

جدید منہاج کی حقیقت

(سوالات و جوابات)

مآثر الشیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان

(ممبر کبار علماء بورڈ ورکن دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء)

جمع تعلق و تخریج

فضیلنا الشیخ جمال بن فریحان الحارثی

ترجمہ و تعلیق

ابو عبد اللہ عثمانی (اللہ بن حفیظ اللہ بن ابی حمزہ)

(دائی و باحث صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

www.KitaboSunnat.com

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

جدید مناجح کی حقیقت

(سوالات و جوابات)

از: معالی الشیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان رحمۃ اللہ علیہ
(ممبر کبار علماء بورڈ ورکن دائمی کمیٹی برائے افتاء)

جمع و تعلیق و تخریج

فضیلۃ الشیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ
(اضافہ و تصحیح شدہ جدید ایڈیشن)

ترجمہ و تعلیق

ابوعبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سائلی مدنی
(داعی و باسٹ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب :	ہدیہ مناجح فی حقیقت (سوالات و جوابات)
از :	معالی الشیخ علامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
جمع و ترتیب و تعین :	فقیہیۃ الشیخ ابو فریحان جمال بن فریحان الحارثی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
ترجمہ و تعین :	ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حنیفہ اللہ منابلی مدنی
تقریر :	فقیہیۃ الشیخ ڈاکٹر وحی اللہ محمد عباس مدنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> (مکرمہ)
سنہ اشاعت :	رمضان 1440ھ مطابق مئی 2019ء
طباعت :	A1 گرافکس اسٹوڈیو
تعداد :	دو ہزار
ایڈیشن :	اول
صفحات :	۴۸۰
قیمت :	
ناشر :	شعبہ نشر و اشاعت، صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

ملنے کے پتے:

- دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی: 14-15، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل کرا لیس ڈپو، ایل بی ایس مارگ، کرا (ویسٹ) ممبئی۔ 400070۔ ٹیلیفون: 022-26520077
- جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ، بھونڈی: 226526 / 225071
- مرکز الدعوة الاسلامیہ و الخیریہ، بیت السلام کمپلیکس، نزد المدینۃ انگلش اسکول، مہاڈناک، کھنڈ ضلع، رتناگری۔ 415709، فون: 02356-264455
- شعبہ دعوت و تبلیغ، جماعت المسلمین، مہملہ ضلع رائے گڑھ، مہاراشٹر۔

فہرست مضامین

۳	فہرست مضامین
۱۳	عرض ناشر: فضیلۃ الشیخ عبد السلام سلمی حفظہ اللہ (امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)
۱۶	تقریر: فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر وحی اللہ محمد عباس مدنی حفظہ اللہ (مکہ مکرمہ)
۲۰	عرض مترجم
۳۵	مقدمہ کتاب
۳۹	تیسرے ایڈیشن کا مقدمہ
۴۴	تیسرے ایڈیشن کی بابت شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا اجازت نامہ
۴۵	شیخ کے اجازت نامہ کا عکس
۴۶	شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے مختصر حالات زندگی
۵۱	کتاب "الاجوبۃ المفیدۃ عن أسئلة المناجیح المجدیدۃ"
۵۱	موسم گرما کے تربیتی مراکز (سمر کی کمپ) اور ان کے ذمہ داران کو نصیحت
۵۲	نشید (گانے) سو فیاء کی ایجاد کردہ بدعت ہیں
۵۵	تھو الواقع سے کیا مراد ہے؟
۵۸	طریقہ نبوی کے مخالف اسلام سے منسوب فرقوں سے اجتناب
۶۲	بدعت گناہ سے سنگین اور بدتر ہے
۶۳	کتاب و سنت کے مخالف فرقوں سے نسبت کرنے والا بدعتی ہے

- ۶۵ فرقوں (جماعتوں) کا حکم
- ۶۶ کیا دورِ حاضر کے فرقوں سے میل جول رکھا جاسکتا ہے؟
- ۷۷ موجودہ دور کے فرقوں اور پارٹیوں سے تنبیہ و آگاہی
- ۷۸ نقد اور تنبیہ میں خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا
- ۸۰ ”فردی تبلیغ“ سے آگاہی، اور اس کے بارے میں اہل علم کے فتاویٰ
- ۱۱۲ جو بھی منہج ”اہل سنت و جماعت“ کی مخالفت کرے گا، بیشتر فرقوں میں داخل ہوگا
- ۱۱۲ سلفی کہلانے میں کوئی حرج نہیں، اور اس سلسلہ میں اہل علم کے اقوال
- ۱۱۵ عائشہ قرنی کے رجوع میں معطلے [حاشیہ الحاشیہ]
- ۱۳۵ دعوت کی نشر و اشاعت کے لئے حفظہ قرآن... کافی نہیں ہے
- ۱۳۶ دعوت کا کام علماء کی ذمہ داری ہے، اور امر بالمعروف.. ہر انسان حسب استطاعت کر سکتا ہے
- ۱۳۸ دعوت کی قلت قبولیت کا سبب
- ۱۳۰ دعوت اہل اللہ کے وسائل تو قافی ہیں
- ۱۳۱ ایک داعی شیخ: جو شرعی طریقوں سے جاہل ہے!
- ۱۳۴ حکمرانوں کو نصیحت میں اہل سنت و جماعت کا منہج
- ۱۵۱ نقد و تردید میں موازنہ ضروری نہیں نہ ہی گمراہوں کی اچھائیاں بیان کرنا جائز ہے
- ۱۵۲ خوبیوں کا ذکر کئے بغیر اہل بدعت پر تنبیہ کی بابت آثارِ سلامت
- ۱۵۹ بدعتوں کی تعریف کر کے دھوکہ میں ڈالنے کی سنگینی
- ۱۶۰ اہل سنت کے خطا کاروں کی تردید کا طریقہ
- ۱۶۳ آج کے دور میں معتزلہ، جہمیہ... اور خوارج کے بارے میں گھنگو کرنے کا سبب؟

- ۱۶۵ ”سید قطب“ کی غلطیوں کے نمونے
- ۱۶۶ سید قطب پر علامہ ابن عثیمین اور علامہ الربانی رحمہ اللہ کی تنقید
- ۱۶۷ ”محمد قطب“ کی جانب سے جمہور امت کی تکفیر
- ۱۶۸ ”الطبایع المستلذذہ و مشکلات“ نامی کیسٹ کے مقرر کی باتیں
- ۱۷۰ ”التوحید اولاً“ نامی کیسٹ کے مقرر کی باتیں
- ۱۷۱ ”شرح الطحاویہ“ نامی کیسٹوں کے مقرر کی باتیں
- ۱۷۲ ”یہودیوں سے ہمارا بھگڑنا اور اپنی نہیں ہے“ یہ گھناؤنی بات حسن البنا نے کہی ہے!
- ۱۷۳ مسعری: جزیرہ عرب میں گرگا گھر قائم کرنا جائز قرار دیتا ہے!
- ۱۷۵ مسعری کا: سنت و شیعیت کو قریب کرنے کا نظریہ
- ۱۷۷ مسعری، فقیہ اور ابن لدون کو امام امن باز رحمہ اللہ کی نصیحت
- ۱۷۸ یومیہ اخبارات اور میگزینوں کے مضمولات پر نکیر کے لئے اسے مسجد میں پڑھنے والے داعی کی تردید
- ۱۷۹ مسجد میں تصویریں لانا سنگین جرم ہے
- ۱۸۰ تقریر یا خطبہ میں اخبار پڑھنا منکر... نشر و اشاعت ہے
- ۱۸۱ بدعتیوں کے چھپے نماز پڑھنے کا حکم
- ۱۸۳ موجودہ فرقوں اور لڑائیوں سے نسبت رکھنے والوں پر نکیر
- ۱۸۶ کسی خاص مذہب و مسلک یا عالم کے لئے تعصب کی مذمت
- ۱۸۸ بعض شبہات کے سبب کچھ طلبہ کی دروس میں حاضری سے بے اعتنائی
- ۱۸۹ خواہشات نفسانی اور فرقہ وارانہ تعصب سے متاثر نوجوانوں کو نصیحت
- ۱۹۶ ”محمد سرور زین العابدین“ کی سنت سے تہاالت و نادانیت

- ۱۹۶ ”محمد سرور“ کی ایک منہج سلف مخالف بات: ممتا کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دینا ہے
- ۱۹۷ علماء حرمین پر ”محمد سرور“ کی طعنہ زنی
- ۲۰۲ ”محمد سرور“ پر شیخ امان جامی رحمہ اللہ کا بھرپور رد
- ۲۰۵ ”محمد سرور“ کے یہاں لواطت کے جرم کی ”نوعیت و حیثیت“
- ۲۰۸ توحید کی تعلیم کو معمولی قرار دینے والوں کے نمونے
- ۲۱۱ محمد سرور کی کتاب ”منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ“ کو فروخت کرنے کی حرمت
- ۲۱۲ سلف کی تفسیر کے علاوہ قرآن کریم کی نئی تفسیر مطلوب ہے!
- ۲۱۲ یہ قلب کی جانب سے ”اسلامی معاشروں“ پر جاہلیت کا اطلاق
- ۲۱۶ ”الامۃ الغائبة“ (غائب، غیر حاضر امت) نامی کیسٹ کے مقرر کی اس عنوان سے کیا مراد ہے؟
- ۲۱۸ کتاب ”الطہیجہ“
- ۲۱۹ سب سے پہلے عقیدہ کا اہتمام ضروری ہے
- ۲۲۳ عقیدہ حاصل کرنے کے مصادر؟
- ۲۲۷ نوجوانوں کو سیاسی لیپچروں اور صحافت میں مشغول کرنا گمراہ گری ہے
- ۲۳۱ گرمائی مراکز میں موجود ڈراموں اور اداکاریوں کا حکم
- ۲۳۱ حکمرانوں کو نصیحت کے شرعی طریقے
- ۲۳۷ یہ قلب کے یہاں ”لا الہ الا اللہ“ معنی و مفہوم
- ۲۵۱ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سلفی دعوت ہے فرقہ واریت کی نہیں!
- ۲۵۱ شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت اور حسن البنا کی دعوت کے درمیان موازنہ
- ۲۵۲ ”حسن البنا“ کی زندگی کے تاریک صفحات

- ۲۵۴ ”حسن البنا“ کا مذہب سلف پر تفویض کا الزام
- ۲۵۴ تفویضی فرقہ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رد
- ۲۵۵ فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے بارے میں امام ابن باز رحمہ اللہ کی رائے
- ۲۵۶ ”اخوانیوں“ کے بارے میں امام ابن باز رحمہ اللہ کو اپنی رائے سے رجوع کرنے کا مطالبہ کرنے والے کی تردید
- ۲۶۱ ”ظاہر منصورہ“ اور ”فرقہ ناجیہ“ کے درمیان فرق کرنے والے کی تردید
- ۲۶۵ فحاشی و بے حیائی کو آراستہ کرنے والے کا حکم
- ۲۶۸ عقیدہ و منہج کے درمیان فرقی
- ۲۶۸ فرقہ واریت اور پارٹی بندی کی خطرناکی بیان کرنا واجب ہے
- ۲۶۹ فٹ بال مقابلے دیکھنے کا مینا حکم ہے؟
- ۲۷۰ منہج کی درستگی اور فساد
- ۲۷۱ بدعتوں کی کتاب میں بڑے ہنسنے اور کھینسنے سے تنبیہ و آگاہی
- ۲۷۳ فرقہ ناجیہ منصورہ کی علامتیں
- ۲۷۸ طالب علم کا اپنے اساتذ کا ادب و احترام
- ۲۷۹ مبتدی طلبہ کو نصیحت
- ۲۷۹ عالم کھلانے کا حقدار کون ہے؟
- ۲۸۳ ”بیداری کے نوجوان“ کی تعبیر پر تنبیہ
- ۲۸۳ امت فاضل تھی تا آنکہ۔۔۔ بزعم خویش۔۔۔ ”حسن البنا“ کی تحریک آئی!!
- ۲۸۹ کتاب و سنت کے مخالف منہج سے آگاہ کرنا واجب ہے
- ۲۹۰ طلب علم دعوت الی اللہ پر مقدم ہے

- ۲۹۱ اہل سنت کے مخالف فرقوں اور فرقہ وارانہ کتابوں سے تنبیہ کرنا، ان شخصیتوں کی توہین و بے عزتی نہیں ہے
- ۲۹۲ مودودی، محمد سرور، حسن البنا، سید قطب، ترابی اور ہمارے ملک میں ان کی روش پر چلنے والوں اور ان کی تعریف و دفاع کرنے والوں کے اقوال و بیانات کے چند نمونے
- ۳۰۰ ”ترابی“ کے یہاں: دین اور آرت فنکار کو ایمان کی رہنمائی کرتے ہیں!!
- ۳۰۰ ترابی کے یہاں: گانا، ناچ اور میوزک وغیرہ حلال ہیں!!
- ۳۰۱ ترابی اللہ کی عبادت... کے لئے بھی فن کو لازم کہتا ہے!!
- ۳۰۳ ٹورس اور کیمپ وغیرہ ”الاخوان المسلمون“ کی بدعت میں
- ۳۰۳ ”اخوانی“ ٹورس اور کیمپوں میں فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے!!
- ۳۰۴ گرمانی ٹورس اور کیمپوں میں عیا کچھ ہوتا ہے؟
- ۳۰۵ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فرمان
- ۳۰۵ سلف صالحین کا بدعتوں سے متنبہ اور آگاہ کرنا
- ۳۰۶ افراد کی ترویج و تنقید میں اہل سنت کا منہج
- ۳۰۷ منہج سلف کے مخالف مناہج سے آگاہ کرنا اجتماعیت کا سبب ہے فرقہ بندی کا نہیں!
- ۳۰۹ حق کی پیروی کی جائے لوگوں کی نہیں!
- ۳۱۲ بدعتیوں اور جاہل افکار کے حاملین سے اجتناب ضروری ہے
- ۳۱۳ ماحم وقت کے ساتھ تعامل کا مسنون طریقہ
- ۳۱۶ حکمرانوں کو سرعام نصیحت (ان کی تشبیہ و بے عزتی) کرنے کے نتائج
- ۳۱۸ اخوانیوں اور جہلیفیوں کے یہاں توحید کی دعوت سے انکار پھیلتا ہے
- ۳۲۰ حسن البنا عیسائیوں کے دشمن نہیں تھے

- ۳۲۱ حسن البنا کا نائب اور اس کے جنازہ کے پیچھے چلنے والے دونوں عیسائی تھے
- ۳۲۲ "الابخوان المسلمون" کے یہاں دعوت کا معتبر قاعدہ
- ۳۲۳ سلفیت اور منہج سلفت کی پیروی واجب ہے
- ۳۲۶ بدعت اور بدعت ظاہر کرنے والے کو بدعتی نہ کہنے کا چیلن
- ۳۲۹ نفس پرستوں کی تعریف کرنے والا اگر تنبیہ کردہ غلطیوں سے رجوع نہ کرے تو اسے انہی میں شامل کیا جائے گا، اگر ضرورت ہو تو نام بھی لیا جائے گا
- ۳۳۲ بدعتوں کے گرد گفتگووں سے تنبیہ
- ۳۳۵ بدعتوں سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا
- ۳۳۸ فرقہ بندی سے تنبیہ اور عقیدہ توحید پر اجتماعیت کی ترغیب
- ۳۴۱ سعودی عرب میں کچھ گھس پیٹھنے میں جو تباہ کن افکار و نظریات کے حامل ہیں
- ۳۴۵ سعودی عرب میں علماء و منت کا دفاع
- ۳۵۱ حوزہ فرقہ پرست کس چیز پر آنسو بہا رہے ہیں؟
- ۳۵۳ علماء پر طعنہ زنی جرم ہے
- ۳۵۵ تکفیر کے اصول و ضوابط
- ۳۵۶ حکم صادر کرنا علماء کا کام ہے
- ۳۵۹ لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے
- ۳۶۱ موالا کا معنی اور موالا اور واداری میں کیا فرق ہے؟
- ۳۶۳ کافر دل کو چندہ دینے کا حکم
- ۳۶۵ امریکی مصنوعات و منسلقات (سامانوں) کا بائیکاٹ؟
- ۳۶۶ علماء اور حکمرانوں پر طعن و تشنیع کا نصیحت سے کوئی تعلق نہیں!

- ۳۶۸ حداد یوں کی علماء پر گندی طعنہ زنی
- ۳۶۹ ”محمود حداد“ کے کچھ افکار و نظریات اور اشرفیات
- ۳۷۳ علماء کا احترام واجب ہے
- ۳۷۵ علماء کے گوشت زہر آلود ہیں
- ۳۷۷ علماء کی شانوں میں گستاخی کرنے والوں کی کچھ باتیں
- ۳۸۰ فتنہ پروردعاۃ پر کچھ کتنا اس ملک کی خوبیوں میں سے ہے
- ۳۸۲ فرمان باری: ﴿وَلَا يَتَّخِذُونَ اٰیٰتِیَہٗ کَاٰمِنٰتٍ﴾ کا معنی
- ۳۸۷ نماز میں قنوت اور جہاد وغیرہ میں جانے کے لئے حاکم کی اجازت
- ۳۹۰ اتحاد و اجتماعیت کے حصول کے اسباب
- ۳۹۳ سمجھ و طاقت کا حق کس کو ہے؟
- ۳۹۴ حاکم کے خلاف بھڑکانا اور ریاگانہ کے دلوں میں نفرت بھرنے کا فتنہ پروروں کا شیوہ ہے
- ۳۹۷ دعاۃ طلبیہ علم، علماء اور ہر خیر خواہ کی ذمہ داری
- ۳۹۸ بیعت واجب ہے یا مستحب؟
- ۳۹۸ بیعت کا شرعی طریقہ
- ۳۹۹ کیا بیعت کی سختی کے لئے سب کی رضامندی ضروری ہے؟
- ۴۰۴ حاکم وقت کی مخالفت... اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہے
- ۴۰۶ حاکم کی اجازت کے بغیر کئی باتیں تشکیل کرنا بغاوت کے قبیل سے ہے
- ۴۰۷ ظلم کی شکایت حاکم سے کی جائے یا صرف تنبیہ کرنے والے کو پہنچایا جائے؟
- ۴۰۸ منہج و عقیدہ میں اختلاف ہوتے ہوئے اتحاد و اجتماعیت ناممکن ہے
- ۴۱۳ کیا خودکشی وغیرہ کے کام مشروع ہیں؟

- ۳۱۵ کیا خفیہ قتل اور مہلاست وغیرہ کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے؟
- ۳۱۷ ”صعب بن جثمہ رضی اللہ عنہ“ کی حدیث کا مفہوم
- ۳۱۸ کیا آمدولن کرنا دھرنادینا وغیرہ دعوت کے وسائل میں سے ہے؟
- ۳۱۹ مظاہرات کی خفیہ تائید و حمایت
- ۳۲۰ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی نصیحت
- ۳۲۱ کیا دھرنادینا شریعت میں ہے؟
- ۳۲۲ ”حدادی“ حضرات امام ابن حجر، نووی، ابن حزم، شوکانی، اور بیہقی وغیرہم رحمہم اللہ کے لئے دعا و رحمت نہیں کرتے!
- ۳۲۳ حافظ ابن حجر و امام نووی رحمہما اللہ اور حسن البنا و سید قطب وغیرہ کے درمیان فرق
- ۳۲۶ علماء مدینہ کون ہیں؟
- ۳۲۸ سلف کے یہاں قصہ گوئی کی مذمت
- ۳۳۳ منہج نبوت پر قائم مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ کوئی جماعت نہیں؟
- ۳۳۹ ”تبلیغی جماعت“ کا اللہ کی راہ میں نکلنا بدعتی نکلنا ہے
- ۳۴۰ ”تبلیغی جماعت“ بدعتی فرقہ ہے
- ۳۴۲ ”فرقہ تبلیغ“ کے لوگ عقیدہ سے دلچسپی نہیں رکھتے!
- ۳۴۴ اہل سنت و جماعت کے مخالف تمام فرقوں اور جماعتوں کو ٹھکرانا ضروری ہے
- ۳۴۸ فرقوں ٹولیوں سے ”سبار علماء بورڈ“ کی تشبیہ
- ۳۵۱ سلفی جماعت ہی حق پر ہے
- ۳۵۳ سلفیت موجودہ فرقوں میں سے کوئی فرقہ نہیں ہے
- ۳۵۵ سلفیت ہر طرح کی فرقہ واریت کا بابتکاف کرتی ہے

- ۳۵۵ سلیفیت نبی معصوم ﷺ سے منسوب ہے
- ۳۵۵ دیگر فرقے اور پارٹیاں غیر معصوم لوگوں سے نسبت رکھتی ہیں
- ۳۵۶ ہر مسلمان کے لئے اچھی رہنمائیاں
- ۳۶۳ دعوت کی ذمہ داری کون نبھائے؟
- ۳۶۴ ”امابعد“ نامی کیسٹ اور کتابچہ کے مشمولات
- ۳۶۵ اللہ عودہ جل کو ”ضمیر“ سے پکارنے والے کی بابت دائمی کمیٹی کا فتویٰ
- ۳۶۶ نفس پرست اور فتنہ پروردعاؤ کے مقاصد
- ۳۷۳ قابل اقتداء علماء کرام کون ہیں؟
- ۳۷۶ امام ابن باز رحمہ اللہ کی مختصر سوانح
- ۳۷۹ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے امراء اور عام مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کی ذمہ داری انجام دینے کا حکم
- ۳۷۹ خوارج کے منہج سے تنبیہ و تحذیر

عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على خير خلقه نبينا محمد خاتم النبيين. وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

یہ فتنوں کی کثرت کا دور ہے آئندہ اور کثرت سے فتنے ظاہر ہوں گے، یہ اللہ کی سنت اور خبر کے عین مطابق ہے اس لئے ان سے نجات ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ان کے اثرات بد اور تباہ کاریوں سے اسلام کے مسلم اصولوں اور ہدایات پر عمل کرنا، معاشرہ اور دین کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھئے امت کے سامنے نئے نئے افکار و نظریات ہیں جن کا دور سلف میں کوئی وجود بلکہ تصور بھی نہیں تھا، نصوص کی تاویلات کا نفسانی و شیطانى عمل زوروں پر ہے، اس کے فساد عملی نے شہادت و دشمن کا دروازہ کھول دیا ہے، نتیجے میں دین اور سنت کے نام پر نظریاتی و عملی بدعات کا پلین عام ہو گیا ہے۔ منکر مٹانے کی خوشنما جذباتی باتوں اور عمل سے بڑے منکر کا راستہ کھولا جا رہا ہے، چھوٹی مصیبت سے نجات کے نعروں سے بڑی مصیبت خریدی جا رہی ہے، شخصیات کو کھڑا کر کے ان کے غیر سلفی مشن پر نسبت دوستی اور دشمنی کی بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اور خوارج کے صفات سے عام مسلمان متصف ہے اگرچہ وہ خوارج کے نام سے معروف نہیں ہے، جیسے شرک دین کے نام پر اور بدعت سنت سمجھ کر کیا جا رہے معاشرہ کی عمومی صورت حال یہی ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَرَاؤُنَّ مَحْتَلِبِينَ ۗ﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَّحِمَ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَقْلَانَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَمْجَعِينَ ﴿٥٣﴾ [ہود: ۱۱۸-۱۱۹]۔

ایسے حالات میں دارمین انبیاء جو علماء ربانی میں ان سے علم حاصل کرنا، ان سے وابستہ رہ کر رہنمائی لیتے رہنا، ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور رسول ﷺ کی اطاعت کے بعد بڑا فریضہ سمجھنا ضروری ہے؛ کیونکہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے سلسلہ کے بعد انسانیت کے لئے سب سے زیادہ ہمدرد و مہربان بھی علماء کا طبقہ ہے یہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر طرح کی گمراہی و فتنوں کو بصیرت سے سمجھنے اور دیدہ وری سے مقابلہ کرنے والا واحد طبقہ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾ [النساء: ۵۹]۔

اور پیارے نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا
وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَاهِرٍ“ (سنن ابوداؤد، حدیث:

۳۶۴۱، وجاہ ترمذی، حدیث: ۲۶۸۲، دیکھئے: صحیح الجہان، حدیث: ۶۲۹۷)۔

ان نصوص میں علماء کا مقام اور حق متعین کیا گیا ہے اور اس طرح کی آیات و احادیث بکثرت وارد ہیں۔

زیر نظر وقیع علمی و ستاویز جو عالم اسلام کی عظیم و معروف علمی شخصیت ڈاکٹر صالح فوزان بن عبد اللہ الفوزان حفظہ اللہ جو ”سباہ علماء بورڈ“ کے ممبر اور ”دعائی کبھی برائے ائمہ“ کے رکن ہیں سے سوالات و جوابات پر مشتمل ہے جس میں دور حاضر کے تمام فکری و تنظیمی، جزئی اور تحریری

ویاسی انحرافات کا مدلل جائزہ لیا گیا ہے۔ اور بھرپور رہنمائی سے لبریز ہے۔ فَلَہ الحمد وجزاء اللہ عنا وعن المسلمین خیراً۔

اس دستاویز کی اہمیت دیکھنے اور پڑھنے سے سمجھ میں آئے گی۔ اہل علم اور طلبہ سے متعلق مجھے یقین ہے کہ جب اسے پڑھیں گے تو انہیں اپنے علماء کے دیدہ وری اور فتنوں میں انہیں امت کی رہنمائی کے لئے موفق ہونے کا یقین بڑھ جائے گا، ان شاء اللہ۔

اس اہم ترین علمی مجموعہ کا ترجمہ جمعیت وجماعت کے ممتاز و معروف عالم دین فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ حفیظ اللہ مدنی نے کیا ہے جو صوبائی جمعیت میں بحیثیت داعی وباحث سرگرم عمل ہیں اور بالخصوص شعبہ نشر و اشاعت سے وابستہ ہیں، الحمد للہ آپ کو اہل علم کے یہاں سزا اعتبار حاصل ہے، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں مزید برکت دے۔ (آمین)

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمے داران اس علمی دستاویز کو شائع کرتے ہوئے اللہ کی اس توفیق پر اس کا شکر و سپاس بجالاتے ہیں اور اس دستاویز سے وابستہ اہل علم و معاونین کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے نجات کے لئے ہر عام و خاص کو اس سے رہنمائی کی توفیق بخشے۔ (آمین)

وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔

خادم جمعیت وجماعت

عبدالسلام مٹھی

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

(۳۰/اپریل ۲۰۱۹ء - ۲۴/شعبان ۱۴۴۰ھ)

تقریظ

از: فضیلۃ الشیخ استاذ ڈاکٹر وحی اللہ بن محمد عباس مدنی رحمۃ اللہ علیہ
(مدرس المسجد الحرام و پروفیسر جامعہ امام القرنی مکہ مکرمہ، رحمہما اللہ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. وبعد:

اللہ رب العزت والجلال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں وجود بخشا جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عامل رہا، اور ایسے امانتہ کرام سے حدیث و فقہ حنفی پڑھنے کی توفیق بخشی جو فاضل کتاب و سنت کے عالم و عامل رہے۔

امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک طاقتور اور جماعت کے وجود کی خوشخبری دی اور قیامت تک اس کے وجود کی ضمانت فرمائی جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں حق پر چلتے ہوئے حجت و دلیل سے لوگوں پر غالب رہے گی، وہ لوگ تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے مگر حق۔ جسے نبی کریم ﷺ کتاب و سنت کی صورت میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ کو بیٹنے سے لگا کر ذل و دماغ میں بسا کر اپنی زمینیں گزاریں گے۔

تمام دنیا کے لئے یہ طاقتور باعث رحمت الہی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ جہاں اللہ کی طرف سے مکمل شدہ دین میں کوئی رخنہ ڈالا جائے گا یا اس دین میں کوئی پیوند لگانے کی کوشش کرے گا وہ طاقتور مبارک اس کے اصلاح کی کوشش علی منہاج النبوة کتاب و سنت کے اول واضحہ کی روشنی میں کرتا رہے گا۔

اسلام کی یہ سچی تاریخ خواہ ہے کہ اللہ کے مکمل کردہ دین میں نبی امت ﷺ کی تائید بلکہ اللہ رب

العزت کی تائید کے خلاف، بہت سی بدعتیں داخل کی گئیں، عقیدہ و عمل و احکام میں بڑی علمی سبے راہ روی آئی، اخلاق و سلوک اور تزکیہ نفس کے باب میں سیکڑوں بدعتوں ہی کو اسلام سمجھا جانے لگا۔ مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی اصلاح کے نام سے سیکڑوں افکار و خیالات ابھرے، جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف رہے، جیونکہ قرآن و سنت کی حقیقی اتباع ہی میں امت کی اصلاح کی ضمانت ہے۔ عیسا کہ نبی کریم ﷺ نے مختلف احادیث میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

جب تک امت کتاب و سنت پر عامل رہی، سیاسی اور دینی طور پر پوری خلافت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق رہا، اگر کبھی بتکا ضائع بشریت اعداء اسلام کی ریشہ دوانیوں سے علماء و افراد امت میں اختلاف ہو تو فوراً کتاب و سنت کو حکم بنا کر اختلاف کو ختم کیا گیا۔ مگر اس متاخر زمانے میں تو حالت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے عامل اور اس کے داعی ہی کو جمہور امت کے نزدیک گمراہ گردانا جانے لگا، اور یہ حقیقت ہے کہ انہیں کافر تک کہہ کر ان کے پیچھے صلاۃ پڑھنے کو ناجائز کہا جانے لگا۔ یہ فرقہ درمیں شریطن میں بھی بڑے خوش ان کافر علماء و ائمہ کے پیچھے صلاۃ کو ناجائز کہہ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ترک کر کے یہ فرقہ بدعات اور آراء الرجال ہی کو دین سمجھ رہا ہے، اور پھر تعصب مذہبی کا نامور پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرتا رہا جس کی توضیح و تمثیل کی ضرورت نہیں۔

اتحاد امت اسی وقت سے امت اسلامیہ مرحومہ کو الوداع کہہ گیا جب یہ کہہ دیا گیا کہ ایک امام کے مقلد کی صلاۃ دوسرے امام کے مقلد امام کے پیچھے جائز نہیں اور عملی طور پر حرم پاک اور مسجد اموی شام میں چار مصلے قائم ہوئے، بلکہ حرم پاک میں کسی زمانے میں پانچواں مصلیٰ زبیدیوں (شیعہ) کا بھی تھا!!

ایسے میں طائفہ منصورہ کی دعوت ہمیشہ وی رہی جس کی دعوت نبی کریم ﷺ اور ہمارے ائمہ کرام ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، اوزاعی وغیرہ دیتے رہے کہ کتاب و سنت پر بالتمام عمل کرتے رہو، اسی میں ہدایت ہے۔

جدید مناہج کی حقیقت (سوالات و جوابات)

جزیرہ عرب جہاں سے اللہ کا مکمل دین تمام آلائشوں سے پاک پوری دنیا میں پہنچا اور خصوصاً حجاز اور بالخصوص مکہ اور مدینہ۔ جو ہم سب کے پیارے رسول ﷺ کے شہر ہیں۔ مختلف بدعات و افکار باللہ کے مسکن رہے۔ جہاں مزارات و آستانے تھے۔ جہاں اللہ کے علاوہ مقبورین سے استغاثہ و استعاذہ کیا جاتا تھا۔ جہاں کوئی ایسی حکومت تھی جو لوگوں کی اصلاح کرے، امن مفتوح تھا، بدوقوں کی زد میں پڑ کر کتنے حجاج حرم امن مکہ میں اور مکہ و مدینہ کے راستے بلکہ حج کے عام راستوں میں قتل کر دیتے جاتے تھے۔

اللہ رب العزت والجلال نے صدیوں کے بعد امام محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہما اللہ کو اس شرف سے نوازا کہ اپنے علاقہ نجد میں خالص کتاب و سنت کی حکومت قائم کریں، آل سعود اور آل شیخ کے نام کے افراد ۱۱۳ھ مطابق ۱۷۲۷ء کے بعد سے جب بھی انہیں اللہ کی طرف سے تمکین و طاقت ملتی کتاب و سنت کی حکومت قائم کرتے، آل سعود کی حکومت کبھی ابھرتی کبھی ڈوبتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آل سعود میں سے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو برپا کیا جنہوں نے اس زمانے میں جبکہ پوری مسلم حکومتوں اور ریاستوں نے انہزامیت اور ناامیدی کا شکار ہو کر مغربی نظام حکومت کو اختیار کر رکھا تھا، اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز آل سعود نے جرات ایمانی سے اپنی حکومت کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی اور عام اعلان کیا کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اور وہاں سے ظلم و زیادتی ختم کرنے اور اللہ کی شریعت کے احکام کی تنفیذ و تائید کے لئے جا رہا ہوں، قبضہ کرنے اور تسلا کے لئے نہیں جا رہا ہوں۔ آج کے بعد سے ان شاء اللہ وہاں صرف شریعت ہی کا غلبہ ہوگا اور محمد اللہ ایسا ہی جو انہوں نے پورے جزیرہ عرب میں کتاب و سنت کے عقیدہ و عمل کی حکومت قائم کی، جہاں سے تمام مخالقات و بدعات کا خاتمہ ہوا۔ رفع اللہ درجاتہ عنہ، آمین۔

ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے شاہ عبدالعزیز کی تائید اور کتاب و سنت کی تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت اور دعوت کے لئے علم و عمل کے پہاڑ علماء و دانشمندی بھی مہیا فرمائے۔ امام محمد بن ابراہیم، امام عبدالعزیز بن باز وغیرہ شخصیتوں کے ذریعہ دین اسلام کو بدعات اور مختلف افکار باللہ

سے پاک کرنے میں انہیں مدد ملی۔ سعودیہ عربیہ میں ہمیشہ بڑے علماء کی کئی اور قوتی کی دائمی کئی قائم رہی اور ہے۔ جو تعلیم و تربیت اور حکومت کے امور میں مشورے اور قوت سے دیتے ہیں۔

علماء مملکت نے پوری دنیا کو اپنے سلفی علوم و تالیفات سے مستفید فرمایا، جو فاضل اسلام کی تلاش میں ہیں انہیں علماء مملکت ہی کے منہی بر اولہ تالیفات اور فتاویٰ پر اعتماد و اطمینان ہے۔

اصلاح امت کے سلسلے کی ایک تالیف ”الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناجیح الجديدة“ بھی ہے، جو علامہ ڈاکٹر صالح الفوزان کے جوابات کا مجموعہ ہے، متبع سنت کے لئے بہت ہی مفید کتاب ہے۔ خصوصاً نوجوان جو صحیح فکر اور صحیح راستہ کی تلاش میں ہیں انہیں اس کتاب میں واضح منزل مقصود کا راستہ ملے گا۔

اس کتاب کا ترجمہ عربی سے اردو زبان میں ہماری جماعت اہل حدیث کے ہونہار نوجوان مولانا عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سابلی نے کیا ہے، ترجمہ نہایت فصیح اور سلیس ہے، عربی سے اردو ترجمہ پر اللہ نے انہیں خاص قدرت اور جہارت دی ہے، کئی کتابوں کے مؤلف اور مترجم ہیں، لوگ ان کے ترجمہ پر اعتماد و اطمینان رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ عربیہ نا عنایت اللہ سلمہ اللہ کو فراغ الہالی اور توفیق سے نوازے کہ وہ اپنی خاص کوششوں سے امت کے نوجوانوں کو نوازتے رہیں۔ مختلف افکار و طریقہ اصلاح کے درمیان جماعت اہل حدیث کے علماء و افراد کا فریضہ ہے کہ نوجوانوں کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیں، خطبوں، محاضرات اور درس کے ذریعہ کتاب و سنت کی ترویج فرمائیں، پوری دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو فاضل دین کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔

واللہ الموفق، وهو المولى ونعم النصير۔

دکتر: وصی اللہ بن محمد عباس بن احمد عباس

۱۴۴۰/۹/۲ھ

(مکتہ المکرمة، شارع الحج، وادی بئیم)

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں اور نبی رحمت ورحمن انسانیت ﷺ نے اپنی احادیث میں امت کو مستقبل میں قیامت سے پیشتر عمومی طور پر کثرتِ فتنوں کے رونما ہونے کی خبر دی ہے، اور ان کی سنگینیوں، اندوہناکیوں، بھتہ سامانیوں، آزمائشوں اور ہلاکت انگیزیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأْتَفَوْا بَوَائِبَهُمْ فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلًا﴾ [الأنفال: ۲۵]

اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع رہو گا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَمْ يَنْقُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ“^①

دنیا میں فتنہ و بلا کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔

اور پھر متعدد احادیث میں ان فتنوں کی بہت کچھ تفصیلات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو حسب سنت میں موجود ہیں۔

معملاً ان فتنوں کے نبی کریم ﷺ کی احادیث میں قرب قیامت میں ہونے والے اختلاف

① سنن ابن ماجہ، حدیث: ۳۰۳۵، صحیح۔

وافتراق، جوہیت و گردہ بندی، ہوا پرستی، شبہات، سنت یزاری، علماء سوء، گمراہ گروہیوں یا ان اور داعیان جہنم کے فتنوں اور ان کی ہلاکت خیزوں کا بھی ذکر ہے۔

یہ فتنے اپنی تباہ کاریوں کے اعتبار سے امت کے حق میں دیگر فتنوں سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہیں، کیونکہ یہ ایمان کو پوری طرح ملیا میٹ کر دینے کا سبب ہوں گے، چنانچہ ان فتنوں کی بابت نبی کریم ﷺ نے امت کو خصوصیت کے ساتھ آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَقُولُ: كُنَّا نَعُوذُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَخْلَاصِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِتْنَةُ الْأَخْلَاصِ؟ قَالَ: ”هِيَ هَزْبٌ وَحَزْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السِّوَاءِ، دَخَلَهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَوْلِيَايَ الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَدِكِ عَلَى صَبْعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ اللَّحْمِيَاءِ، لَا تَدْعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمْتَهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ، تَمَادَّتْ يَصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيَمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكُمْ فَانظُرُوا الدُّجَالَ، مِنْ بَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَدِيهِ“ ①۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر چھیڑا اور بہت سارے فتنوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے اخلاص کے فتنے (یعنی سیاہ، تاریک اور تادیر رہنے والے فتنے) کا ذکر کیا تو کسی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ اخلاص کا فتنہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حرب اور حرب (یعنی باہمی نفرت و عداوت کے سبب ایک دوسرے سے بھاگنے اور مال و اولاد کی تباہی

① سنن ابوداؤد، ۴/۹۳، حدیث ۴۲۳۲، صحیح۔

دیر بادی کا فتنہ)۔ پھر نعمت و خوشحالی اور مال کی فراوانی کا فتنہ آئے گا، جو میرے اہل بیت کے ایک شخص کے دونوں پیروں کے بچے سے رونما ہوگا، اس کا خیال ہوگا کہ وہ بالفعول مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بچے اولیاءِ مومنینی حضرات ہیں، پھر اس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جس کے مثال "پہلی کی ہڈی پر چٹھا" (شاخ نازک کے آہیانے) جیسی ہوگی (یعنی وہ بالکل نااہل اور ناکارہ ہوگا) پھر اس کے بعد بڑا عظیم سنگین اور نہایت مہیا فتنہ رونما ہوگا، جو اس امت کے کسی بھی فرد کو طمانچہ رسید کئے بغیر نہ چھوڑے گا (یعنی سب کے سب اس کی زد میں آجائیں گے) اور جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہوا، تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھے گا، اس وقت آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دو ٹیموں میں بٹ جائیں گے: ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں سر سے سے ایمان نہ ہوگا!! جب تم پر ایرادِ قتل آئے تو اسی دن یا کل صبح دجال کے نکلنے کا انتظار کرنا۔

حدیث کے آخری حصہ پر غور کریں کہ ایسے اندوہ ناک فتنے رونما ہوں گے جس سے ایمان و عقیدہ الگارت ہو جائے گا۔

اسی طرح حدیثِ رضی اللہ عنہ کی فتووں سے متعلق ایک طویل حدیث میں نبی کریم ﷺ نے گمراہ علماء و سوادِ اعیانِ انہم کے فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ شَرٌّ؟ قَالَ: "فِتْنَةٌ وَشَرٌّ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: "يَا حَدِيثُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا لَيْسَ بِهِ" ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: "هَدَنَةٌ عَلَيَّ"

دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْدَاءٍ، فِيهَا - أَوْ فِيهِمْ -“ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، الْمُدَّةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قَالَ: ”لَا تُرْجِعُ قُلُوبَ أَهْوَابِ عَلِيِّ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ“ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَبْنَدُ هَذَا الْحَجْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: ”فِيئْتُهُ عَصِيَاءُ، صَمَاءُ، عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، فَإِن تَمَّتْ يَا خَدِيفَةُ وَأَنْتِ عَاصٌ عَلَى جَدَلٍ، خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ“^①۔

حدیث میں بیان فرمایا کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا اس خیر (نعمت اسلام) کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا: ”فتنہ اور شرور برائی ہے“ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے حدیث میں کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو! (تین مرتبہ) کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ظاہری اچھائی میں پوشیدہ شرور برائی ہوگی! اور کچھ لوگ دلوں میں شرور فساد کے باوجود خواہش نفسانی کی بنیاد پر اکٹھا ہوں گے!“ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ ”ظاہری اچھائی میں پوشیدہ شرور برائی“ کیا ہے؟ فرمایا: کچھ لوگوں کے دل پہلے کی طرح خیر و بھلائی کی طرف نہیں لوٹیں گے (بلکہ اس میں فساد ہوگا)۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اندھا، بہرا فتنہ رونما ہوگا (جس میں دکن دکھائی دے گا، دنگلہ سخن سنانی دے گا، بلکہ کچھ بھی بھلائی دے گا)۔ جس میں جہنم کے دروازوں پر کچھ دواشی بیٹھے ہوں گے! اے حدیث! اگر اس وقت درخت کی چھال چباتے ہوئے تمہاری موت آجائے تو یہ تمہارے لئے ان میں سے کسی کی پیروی کرنے سے بہتر ہوگا!

① سنن ابوداؤد، ۳/۹۶، حدیث ۳۴۳۶۔

سبحان اللہ! قربان جا ہیے نبی رحمت ﷺ کی بخشش کوئی پر! غور کریں کہ قرب قیامت کے فتنوں میں اندوہناک اندھا بہر اقتد داعیانِ جہنم اور علماء و قاعدین سوء کا بھی ہوگا، جو خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اپنی جماعتیں اور ٹولیاں بنا لیں گے!! انسان کو سمجھائی دے گا کہ کس ٹولی و جماعت سے وابستہ ہو کر زندگی گزارے، یہ دراصل جہنم کے داعیان ہوں گے جن میں سے کسی سے وابستہ ہونے کی بہ نسبت درخت کی چھال چبا کر مر جانا بہتر ہوگا!!

اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حدیث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: ہم لوگ شر و برائی میں تھے، چنانچہ اللہ نے ہمیں یہ خیر (اسلام) عطا فرمایا، جس میں ہم ہیں، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ میں نے کہا: کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“، میں نے پوچھا: کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟، آپ نے فرمایا: ”ہاں“ میں نے عرض کیا: کیسے ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ، وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنِّي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جَنَّتَابِ اِنْسِ“⁽¹⁾۔

میرے بعد کچھ ایسے ائمہ ہوں گے جو ذمیری ہدایت سے رہنمائی لیں گے، اور ذمیری سنت کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دلوں کی طرح ہوں گے!!

ملائی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

”لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ“، اُنْ: مِنْ حَيْثُ الْعِلْمِ ”وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنِّي“، اُنْ: مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ، وَالْمَعْنَى: اَنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ”وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ“ اُنْ: كَقُلُوبِهِمْ فِي الظُّلْمَةِ، وَالْمَسَاوَةِ، وَالْوَسْوَاسَةِ، وَالْتَلْبِيسِ

(1) صحیح مسلم، ۳/۲۶، حدیث: ۱۸۴۔

وَالْأَزْوَاجَ الْمَكَايِذِ وَالْأَهْوَاءَ الْقَايِذِ“ ①۔

(ذمیری ہدایت سے رہنمائی نہیں گے) یعنی علم کے اعتبار سے (اور ذمیری سنت کو اپنائیں گے) (یعنی عمل کے اعتبار سے، معنی یہ ہے کہ: وہ کتاب و سنت کو نہیں اپنائیں گے۔) اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دلوں کی طرح ہوں گے) یعنی تاریکی، سختی، وسوسہ، بلیس کاری۔ بے وقعت آراء اور فاسد خواہشات وغیرہ میں شیطانوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔

اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات انسانی کے فتنہ کو فرقہ داریت اور گرد و بندی کا سبب بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيْبٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ جِبْرَائِيلُ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ”إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ -، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيُخْرَجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِنَّ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِزٌّ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ“ . وَاللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ، لَعَيَّبَكُمْ مِنَ النَّاسِ أُخْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ“ ②۔

ابو عامر عبد اللہ بن لہی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ چنانچہ جب ہم مکہ پہنچے تو صلاۃ ظہر سے فارغ ہو کر وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: رسول

① مرکب المفاتیح شرح صحیح مسلم، المصاحیح، از معالی شری، ۸/ ۳۳۸۲۔

② منہ احمد شرح الرسالہ، ۲۸/ ۱۳۳، حدیث: ۱۶۹۳، سنن ابوداؤد، حدیث: ۳۵۹۷، سن۔

اللہ ﷻ نے فرمایا ہے: یقیناً دونوں کتابوں والے (یہود و نصاریٰ) اپنے دین میں بہتر فرقوں میں بنے، اور یہ امت تہتر فرقوں میں بنے گی (یعنی خواہشات نفسانی)، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے۔ اور میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں وہ خواہشات نفسانی ایسے سرایت کر گئی ہوں گی جیسے سنا کا سننے کے سبب پیدا ہونے والی بیماری مریض میں سرایت کر جاتی ہے۔ بائیں طور کہ اس کی کوئی رگ یا کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم! اے اللہ عرب کے لوگو! اگر تم نے اپنے نبی ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کیا تو تمہارے علاوہ دیگر لوگ بدرجہ اولیٰ ایسا کریں گے!!

اسی طرح ایک نہایت سنگین اور خطرناک فتنہ شہادت کا فتنہ بھی ہے جو بہتوں کی گمراہی اور حق و ہدایت سے محرومی کا سبب ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس فتنہ سے بھی اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے ”فتنہ دجال“ میں چنانچہ نے کا بنیادی سبب بھی اسی فتنہ کو قرار دیا ہے۔

عَنْ عَمْرٍاءَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ”مَنْ مَتَّعَ بِالذُّجَالِ فَلَيْتَا عَنْهُ، فَوَ اللهُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَسْبَعُهُ، بَمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، أَوْ ”لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ“ هَكَذَا قَالَ ①۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم! آدمی اس کے پاس آئے گا اور اس کے پھیلانے ہوئے شہادت کے سبب اسے مومن سمجھ لے گا اور اس کی پیروی

① سنن ابوداؤد، ۴/۱۱۶، حدیث: ۴۳۱۹، صحیح۔

کر بیٹھے گا“ آپ نے اسی طرح فرمایا۔

اسی طرح نبی رحمت ﷺ نے اپنے بعد امت کے حق میں ایک اور حکیم قندہ کی نشاندہی فرمائی ہے، اور وہ ہے گمراہ گرفتارین، پیشوا ایمان اور علماء سوء کا قندہ، چنانچہ اس قندہ کا نبی کریم ﷺ کو اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ خوف تھا۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ مَخَاصِرَ النَّبِيِّ ﷺ نَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: “غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُ عَلَيَّ مِنْ الدَّجَالِ” فَلَمَّا حَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَيَّ مِنْ الدَّجَالِ؟ قَالَ: “الْأَيُّمَةُ الْفُضَيْلِينَ”^①۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم ﷺ کا دست مبارک پکوسے ہوئے آپ کے ساتھ چلتا ہوا آپ کے گھر تک گیا، چنانچہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: ”مجھے اپنی امت کے سلسلہ میں دجال سے زیادہ دجال کے علاوہ قندہ کا خوف ہے“ بہر حال جب مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو اپنی امت پر دجال سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ فرمایا: گمراہ کرنے والے قاتلین اور زناکار! !!

الغرض ایک نبی کریم ﷺ نے امت کو جن بے شمار فتنوں سے آگاہ اور چوکنا کیا ہے ان میں سے نہایت سنگین اور خطرناک فتنے اختلاف و انتشار فرقہ واریت، گروہی عصبیت، دھڑ بندی، خواہشات نفسانی کی غلامی، شبہات اور گمراہ گرائندہ و قاتلین اور زناکاروں کے فتنے ہیں۔

اور نبی رحمت ﷺ کی پیشینگوئی کے مطابق یہ فتنے من و عن رونما ہو رہے ہیں، اور امت ہر طرف سے ان فتنوں میں گھری ہوئی ہے، اور نبوی بشارت ہی کے مطابق صرف ایک جماعت جو ”ما آتانا

① مسند احمد طبعہ الرماک، ۳۵/۴۲۳، حدیث: ۲۱۴۹۹، صحیح بخاری۔

جدید مناہج کی حقیقت (سوالات و جوابات)

علیہ ایوم و اسحابی“ کے منہج پر قائم ہے جسے نصوص کتاب و سنت اور سنت امت کی تحریروں میں جماعت، اہل سنت و جماعت، اہل حدیث، اہل سنت، فرقہ ناصیہ، طائفہ منصورہ وغیرہ ناموں سے یاد کیا گیا ہے، جو چھوڑ کر بدقسمتی سے امت میں منتشر فرتے، گروہ، نئی ٹولیاں، احزاب اور جتنے انہی فتنوں کا نتیجہ ہیں، چنانچہ ماضی اور عصر حاضر میں امت میں منتشر فرتے جو غار جیت، رافضیت، شیعیت، اعتزال، جمعیت، اشعریت، ماتریدیت، قدریت، جبریت، ارجاء، صوفیت، چشتیت، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیت، شاذلیت، ربیلویت، دیوبندیہ، حنبلیہ، اخوانیت، مودودیہ، سروریت، قطبیہ، حدادیت، قہدیت، زندقیت، عقلانیت، انکار سنت وغیرہ افکار و نظریات کے حاملین مذکورہ الصداقہ اہل حدیث میں وارد فتنوں کی پیشینگوئی کا نتیجہ ہیں، جنہوں نے امت کی ایک معتد بہ تعداد کو ایسی اندھی بہری گمری اور انحراف میں مبتلا کر رکھا ہے، جہاں انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا، اور گمراہ گمراہ و قائمین نے انہیں شہادت اور ہوا پرستی کے جالوں میں پھانس رکھا ہے۔

تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں امت کی صحیح رہنمائی اور باطل پرستوں، گمراہ گروں، اور شہادت و عیسیات پھیلانے والوں کو بے نقاب کرنے کے لئے ایسے راسخ فی العلم اور رہبانی علماء کو باقی رکھا ہے جو بمصداق حدیث رسول:

”بَرِثْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ غَدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ،
وَإِنِّي خَالِي الْمُنْتَظِلِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ“^①۔

اس علم (دین) کے وارث ہر دور کے عادل لوگ ہوں گے جو اس سے جاہلوں کی تاویل، باطل پرستوں کی تراش خراش، اور غلو کاروں کی تحریف کا ازالہ کریں گے۔
اسلام کی سچی اور روشن شبیہ کو ہمیشہ نمایاں کرتے رہیں گے، اور تنہا نئے فرقوں، ٹولیوں اور اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے احزاب اور گروہوں کی قلعی کھولتے رہیں گے اور ان کے شہادت اور

① السنن العبری از شیخ ۱/۳۵۳، حدیث: ۲۰۹۱۱، تیز دیکھئے: صفحہ ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰۔

دور از کار تا ویلات کا تمدان شکن اور مسکت و مدلل جواب دیتے رہیں گے۔
 بالخصوص آئے دن منت نئے رونما ہونے والے زرق برق فتنوں میں درست موہف کی تعیین
 اور امت کی صحیح رہنمائی کا حق تو نص قرآنی کے مطابق صرف استنباط و استخراج کی صلاحیت رکھنے
 والے علماء راہنمیں در بائینین ہی کو ہے کیونکہ ان فتنوں کی گھیرائی، ٹیگنی، شر و فساد اور بلاکت انگیزی
 سے امت کے عوام تو درگزر عام طلبہ اور بعض علماء بھی واقف نہیں ہو پاتے، چنانچہ ارشاد باری ہے:
 ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِرَبِّهِمْ وَرَوَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ
 وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ۸۳]۔
 جہاں انہیں کوئی خیر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ
 اگر یہ لوگ اسے رسول (ﷺ) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے
 والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

کیونکہ فتنے ظاہری طور پر بڑے رنگین اور مزین و آراستہ ہوتے ہیں، ان کا شر و فساد ظاہر نہیں
 ہوتا، جس کے سبب لوگ ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتنوں کی
 حقیقت و ماہیت آشکارا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَذَلِكَ أَنَّ الْفِتْنََ إِنَّمَا يُعْرِضُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ إِذَا أُذْبِرَتْ. فَأَمَّا إِذَا أُقْبِلَتْ فَأَيُّهَا
 تَزِينُ، وَيُظَلُّ أَنْ فِيهَا خَيْرٌ، فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَعْرَاةِ وَالْبَلَاءِ، صَارَ
 ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَّهُمْ مُضَرِّبًا، وَوَاعِظًا لَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا بِهَا“^①۔

(جاہلوں کو) فتنوں کا شر و فساد اُس کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، ورنہ فتنے جب آتے ہیں تو
 بڑے مزین اور آراستہ ہوتے ہیں، اور ان میں خیر و بھلائی کا گمان بھیا جاتا ہے، لیکن جب لوگ ان
 کے شر و فساد، کڑواہن اور مصیبت و آزمائش کا مزہ چکھتے ہیں تو یہ چیز ان کے سامنے اس کا نقصان

① منہاج السنۃ النبویہ، ۳/۴۰۹۔

جدید مناہج کی حقیقت (سوالات و جوابات)

واضح کرنے والی ہوتی ہے، اور ان کے لئے اس بات کا سبق اور عبرت ہوتی ہے کہ اب آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔

جبکہ دانشمندی، علم و فنون کی تکمیل کو جو فیض الہی اپنے علم و بصیرت سے پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا:

”إِنَّمَا الْفِيئَةُ إِذَا أَقْبَلَتْ غَرْفَهَا الْعَالِمُ، وَإِذَا أُذْبِرَتْ غَرْفَهَا كَلُّ جَاهِلٍ“^①۔

یقیناً فتنہ جب آتا ہے تو اسے صرف (صاحب بصیرت) عالم جانتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو ہر جاہل جان لیتا ہے۔

ایوب سختیانی حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”كَانَ الْحَسَنُ يَنْصُرُ مِنَ الْفِيئَةِ إِذَا أَقْبَلَتْ كَمَا نَبْصُرُ نَحْنُ مِنْهَا إِذَا أُذْبِرَتْ“^②۔

حسن بصری فتنہ کے آتے ہی اس کی تکمیل کو ایسے بھانپ لیتے تھے جیسے ہم اسے جاننے کے بعد دیکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے وفات رسول ﷺ کے بعد رونما ہونے والے فتنہ ارتداد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بصیرت سے اور فتنہ خلق قرآن میں امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بصیرت کے ذریعہ امت کو حجات دلائی اور اسلام کو عورت بخشی، چنانچہ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَعَزَّ اللَّهُ الدِّينَ بِالْحَبِثَةِ يَوْمَ الرَّيَّةِ، وَأَخَذَ يَوْمَ الْمَيْخَنَةِ“^③۔

اللہ تعالیٰ نے فتنہ ارتداد میں ایوب کو صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اور فتنہ خلق قرآن میں امام

احمد کے ذریعہ دین کو غلبہ عطا فرمایا۔

① الطبقات الحمیری، از امام ابن سعد، مطبع دار صادر، ۱۶۶/۷، والدریغ الحمیری، از امام بخاری، ۳/۳۲۲، نمبر: ۴۹۸۷۔

② علیہ الذیاء وطرقات الاصفیاء، ۹/۲۳، نیز دیکھئے: ۳۳۶/۲۔

③ الجمالۃ وخواہر العلم، ۸/۸۷، نمبر: ۲۳۰، سند حسن ہے۔

④ سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی، بیروت: الرسالہ، ۱۱/۱۹۶۔

زیر نظر کتاب ”الاجوبۃ المفیدۃ عن اسئلۃ المناہج الجدیدۃ“ (جدید مناہج کی حقیقت - سوالات و جوابات) بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو دور حاضر کے فتنوں بالخصوص عالم اسلام میں پھیلے ہوئے گمراہ فرقوں، باطل افکار و نظریات، منہج سلف کے مخالف مناہج و احزاب، ہوا پرستی، شبہات، گمراہ گرائڈ و قائدین وغیرہ سے متعلق (۱۱۶) سوالات کے مدلل علمی اور بصیرت مندانہ جوابات پر مشتمل ہے، جو عصر حاضر میں امت کے تمام تڑپتوں کی صحیح رہنمائی کے لئے کسی سنگ میل سے کم نہیں۔

سوالات کے جوابات موجودہ دور میں عالم اسلام کی نہایت بلند پایہ علمی، منہجی، دعوتی اور بصیرت مند بزرگ شخصیت، یقینہ السلف معالی الشیخ علامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان حفظہ اللہ (ممبر کبار علماء بورڈ دین و دینی کیمپنی برائے افتاء، سعودی عرب) کے ہیں، جسے ان کے شاگرد رشید شیخ جمال بن فریمان مصلی حارثی حفظہ اللہ نے جمع کیا ہے اور پھر آپ کی اجازت سے اسے اپنی مفصل مدلل اور قیمتی تعلیق و تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے۔

بلاشبہ موجودہ دور میں عالم اسلام بالخصوص نوجوانوں کو منہجی و فکری انحرافات سے بچانے و نعت نئے احزاب اور پارٹیوں کے انحرافات اور فتنہ سازانوں سے آگاہ و چوکتا کرنے اور انہیں سلطنت کے صحیح منہج کی رہنمائی کرنے میں علامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا بڑا عظیم، نمایاں، مجلسانہ اور درد مندانہ کردار ہے، جیسا کہ اہل علم سے مخفی نہیں، فجزاہ اللہ عنا و عن المسلمین خیرا۔

اسی طرح شیخ جمال فریمان حارثی حفظہ اللہ طائف سعودی عرب کے ایک غیر متدباغ نظر سلفی عالم ہیں، کتاب پر ان کی مدلل علمی تعلیق و تخریج اور ماشیہ نے کتاب کو موجودہ وقت کے احزاب و فرق، باطل افکار و نظریات اور سلطنت مخالف مناہج کے حامل مختلف احزاب کے قائدین، علماء، مصنفین، مقررین، بائین اور نام نہاد داعیان کے منہجی و فکری انحرافات کی نقاب کشائی کا مرجع بنا دیا ہے، چنانچہ اس تعلیق و تخریج سے صرف اصل کتاب کا علمی و معنوی حسن ہی دو بالا نہیں ہوا ہے بلکہ اس اہم کارنامہ نے ظاہری حسن و جمال اور تقدس و پارسائی کے اوٹ میں رہنے والی بہت سی جماعتوں

اور شخصیتوں کی بابت جو بیان حتیٰ کی آٹھیں کھول دیا ہے!! فجزاہ اللہ عن المسلمین خیراً۔

کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر آج سے کم و بیش پانچ چھ سال پیش جب برادر گرامی شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کی جانب سے یہ کتاب بطور ہدیہ ملی، جزاہ اللہ خیراً وبارک فیہ، تو اسی وقت دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس کتاب کو اگر اردو زبان میں منتقل کر دیا جائے تو اردو داں طبقہ منہج سلف کے مخالف ہدیہ مناجح کی حقیقت کی بابت اس سے بخوبی مستفید ہو سکے گا۔ لیکن اس پر کوئی عملی پیش رفت نہ ہو سکی، تا آنکہ سال گذشتہ مئی میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی جانب سے منعقدہ دورہ تدریسیہ برائے ائمہ و دعاۃ و مدرسین کے موقع پر عالم اسلام کے مایہ ناز داعی، ترجمان سلفیت، بیباک خطیب اور ہمارے مشفق و مرئی فضیلت شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ (شارجہ، متحدہ عرب امارات) نے اس کتاب کے ترجمہ کی یاد دہانی فرمائی، بلکہ اس کے مشمولات کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر موجودہ حالات میں اس کے ترجمہ کی تائید فرمائی، اور اس طرح مجھ طالب علم کو اس کتاب کے ترجمہ کی سعادت ملی اور یہ مال رواں میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے شعبہ نشر و اشاعت کی مشورات کا حصہ بن گئی، فجزاہ اللہ عنا و عن المسلمین خیراً الجزاء۔

اس کتاب میں مجھ طالب علم کا کام یہ رہا ہے کہ میں نے ترجمہ کے علاوہ متن اور اسی طرح شیخ ابو فریحان جمال حارثی حفظہ اللہ کی تعلیق میں بعض جگہوں پر بغرض اتمام فائدہ تو ضیحی نوٹ لگا یا ہے، جس میں بعض فرقوں اور ان سے متعلقہ شخصیات کا تعارف، اور ان کے منہج و عقائد وغیرہ کا ذکر ہے، اسی طرح فی الغالب صحیحین کی احادیث کے علاوہ سنن اربعہ وغیرہ کی احادیث پر محدث العصر امام علامہ البانی رحمہ اللہ کا حکم نقل کر دیا ہے، تاکہ ان کی صحت کی بابت قاری کو کوئی الجھن پیش نہ آئے۔

کتاب کے ترجمہ میں حسب معمول کوشش یہ رہی ہے کہ الفاظ و تعبیرات سے آزاد ہوئے بغیر زبان سلیس اور رواں رہے اور مولف و معلق کے مقصود کی کما حقہ ترجمانی ہو سکے، لیکن چونکہ خطائیں و لغزشیں بشریت، کالا نہ ہیں، اس سے کسی کو مفر نہیں، اس لئے میں اللہ تعالیٰ سے حن توفیق، غلطیوں

لغزشوں سے معافی اور نفس و شیطان کے شر سے پناہ کا خواستگار ہوں، نیز احباب اور بھی خواہوں
کے مخلصانہ مشوروں کا منتظر بھی، علامہ جریری نے کہا تھا:

وَإِنْ يَجِدْ غَيْبًا فَسِنْدُ الْحَالِ لَا
فَجَلَّ مَنْ لَا غَيْبَ فِيهِ وَغَلَا

اگر آپ کو کوئی عیب ملے تو لٹھل کی ستانی کر دینا، کیونکہ اللہ بزرگ و برتر ہی کی ذات ہے جو بے
عیب ہے۔

ساتھ ہی اللہ ذوالکرم سے پر امید ہوں کہ ان شاء اللہ کتاب اردو داں طبقہ کے حق میں مفید ثابت
ہوگی، اللہ کرے کہ افراد امت بالخصوص علماء، طلبہ، علم اور مصلحان حق حوصلہ مند جو انان اس کتاب
سے کما حقہ استفادہ کریں، اور عالم اسلام میں ماضی اور حاضر میں پھیلے ہوئے احزاب و فرقی، سفیضت
کے مخالف مناہج، موجودہ دور کی خارجیت، خارجی فکر اور خارجیت کے داعیان نیز قدیم و جدید
اعتزال و عقلانیت اور اس کے علمبرداروں کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں، اور پھر ان کے شر و فساد اور
امت پر مرتب ہونے والے انجام بد سے خود کو اور امت کو بچائیں، کہ یہ وقت کے سنگین فتنے ہیں!

میں اس کتاب کی اشاعت پر اللہ ذوالکرم کی حمد و سپاس کے بعد اپنے اہل خانہ بالخصوص مشفق
والدین کا بے انتہا شکر گزار ہوں جن کی انتھک تعلیمی و تربیتی کوششوں سے دین کا علم اور اس کی
خدمت کا یہ شرف حاصل ہوا، فجزاہم اللہ عنی خیراً بعدہ، مسلک کتاب و سنت اور فاضل منہج سلف کی
علمبردار صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی بالخصوص اس کے امیر محترم شفیق الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ
و عاقا، کا دل سے ممنون ہوں، جن کی عقدی و منہجی غیرت، علمی و دعوتی حمیت، جماعتی فکر و لگن، بیہم
جد و جہد اور حوصلہ افزائی کے نتیجہ میں حسب معمول اس اہم اور مفید ترین کتاب کی اشاعت عمل میں
آئی، بلاشبہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی تمام تر سرگرمیاں بالخصوص شعبہ نشر و اشاعت سے
شائع ہونے والی علمی، عقدی، منہجی، دعوتی اور اصلاحی کتب و مطبوعات کا جو زریں سلسلہ جاری ہے وہ
اللہ عز و جل کی توفیق ارزانی اور خصوصی مدد و نصرت کے بعد امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ و توالہ

کی خصوصی فکر مندی کی رہین منت ہے، میں امیر محترم کا دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ملت و جماعت کے حق میں آپ کی ان مخلصانہ کاوشوں کو قبول فرمائے انہیں آپ کے میزانِ حنات کا حصہ بنائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں اجر عظیم سے نوازے آمین۔

اسی طرح اس موقع پر میں عالم اسلام کی نہایت مستند اور مرجعی، علمی، منہجی و دعوتی شخصیت مشفق و مہربان فضیلۃ الشیخ اتاذ ڈاکٹر وی انڈ محمد عباس مدنی حفظہ اللہ کا بھی دل سے شکر گزار ہوں، آپ کی شخصیت علمی دنیا میں محتاج تعارف نہیں، آپ عرصہ دراز سے مسجد الحرام کے مدرس اور عالم اسلام کی مایہ ناز امام القریٰ یونیورسٹی، مکہ مکرمہ کے اعلیٰ استاذ ہیں، اور الحمد للہ مرکز توحید و سنت حرم مکی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے علم سے فیض پہنچا رہے ہیں، چنانچہ عرب و عجم کے ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء، طلبہ اور عوام آپ کے شاگردان ہیں اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت بخشے اور آپ سے امت کو تادیر کسب فیض کرنے کی توفیق دے، آمین۔

میں ڈاکٹر صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے متعدد علمی مشاغل، عہدیم الفرستی اور تاسازی صحت کے باوجود مجھ طالب کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کتاب پر گرانڈ تقریر تحریر فرمائی اور نہایت مفید باتوں سے نوازا، جس سے کتاب کی معنویت دو چند ہو گئی، فجزاہ اللہ عنی خیراً، آمین۔

اخیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہر خاص و عام کے لئے یکساں مفید بنائے اور اراکین صوبائی جمعیت بالخصوص امیر محترم شیخ عبدالسلام ملتفی حفظہ اللہ اور دیگر محبین کو اجر جزیل سے نوازے نیز اس کے مولف، معلق، مترجم، مقدم، مترقہ اور ناشر کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔

۳۰ شعبان ۱۴۳۰ھ - ۵ مئی ۲۰۱۹ء

اخوکم فی اللہ

ممبر ایچ بی

ابو عبد اللہ عثمانیہ اللہ بن حفیظ اللہ تاملی مدنی

(شعبہ نشر و اشاعت صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی)

(inayatullahmadani@yahoo.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ کتاب

إِنِّ احْمَدُ لِلَّهِ حَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ﷺ.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ ﴿آل عمران: ۱۰۲﴾۔

اسے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہئے اور دیکھو مرتے دم
تک مسلمان ہی رہنا۔

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَنَىٰ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿النساء: ۱۰﴾۔

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے
اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں، اس
اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناٹے توڑنے
سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿۱۰﴾ يُضْلِحْ لَكُمْ

أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾ [الاحزاب: ٥٠-٥١]۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی (سچی) باتیں کیا کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنو اور سے اور تمہارے گناہ معاف فرمادے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔
حمد و صلاۃ کے بعد:

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے رسولوں کے انقطاع کے ہر دور میں کچھ اہل علم کو باقی رکھا جو گمراہوں کو ہدایت کی طرف بلا تے ہیں، ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعہ (دل کے) مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کے نور سے اندھوں کو بینا کرتے ہیں، چنانچہ اہلس کے غارت کردہ جانے کتنوں کو انہوں نے زندگی دی، اور نہ جانے کتنے بھٹکے ہوؤں کی انہوں نے رہنمائی کی؛ چنانچہ ان کالوگوں پر بہت اچھا اثر ہوا، جبکہ لوگوں کا ان پر بڑا اثر ہوا، وہ اللہ کی کتاب سے غلو کاروں کی تحریف، باطل پرستوں کی تراش خراش اور جالوں کی بے جانتا ویلات کا ازالہ کرتے ہیں^①۔

ہمیں امید ہے کہ انہی اہل علم کے مبارک سلسلہ کی ایک کڑی آج کے اس دور میں ہمارے فاضل اتاذ گرامی:

معالی الشیخ صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

جس دور میں تباہ کن افکار و نظریات کی موتیں تلامخیز ہیں، بدعت اور فتنہ و گمراہی کی طرف

① "الدرد علی الجعیریہ" از امام احمد رحمہ اللہ، ص (۸۵)۔ تصحیح: عبد الرحمن عمیرہ، دائرہ مشن السلفیہ (۱۳۹۳ھ)، ج (۲)۔

بلانے والوں اور شہادت پھیلانے والوں کی کثرت ہے، اور سنت کے پس پردہ ایسی کتابوں اور میگزینوں کا چلن عام ہے جو طلبہ علم کے دین کو بھی گڈ مذکور رہی ہیں عوام الناس میں جو ترویج پیدا کر رہی ہیں اس کا تو ذکر بھی نہ کریں۔

چنانچہ فضیلۃ الشیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے طلبہ کے سامنے سنت کو کھول کھول کر بیان کیا، ان کی راہوں میں حائل کردہ شہادت کا ازالہ کیا، نیز تباہ کن مناجح کے داعیان بلکہ کتاب و سنت اور منہج صالحین کے ہر مخالف کی دلائل و براہین اور کھنسی بخش وضاحت کے ذریعہ تردید فرمائی؛ یہ سب شیخ حفظہ اللہ نے موسم گرما ۱۴۱۳ھ طائف میں منعقدہ دروس میں اور اسی طرح دیگر متعدد جگہوں پر منعقد کردہ دروس و محاضرات اور کئی ملاقاتوں میں پیش کردہ سوالات کے جوابات کے ضمن میں کیا، اس کی رکارڈنگ اور ترتیب کا شرف مجھے حاصل ہوا، پھر میں نے کچھ بھائیوں کی مدد سے - اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے - ان کی تفریح کیا (یعنی سن کر کاغذ پر قلمبند کیا)، اس کی بابت خوب توجہ اور اہتمام برتا۔ پھر آیات و احادیث اور آثار کی تخریج کی، اور بعض مقامات پر حسب ضرورت اپنی صوابدید کے مطابق قادمہ کی تکمیل کی، عرض سے توضیحی نوٹ لگایا۔

اس کتاب کی اشاعت سے میری جستجو سنت کی خدمت کرنا ہے؛ تاکہ فہم سلف کے مطابق کتاب و سنت کی دلیل کے اصولوں پر مبنی علم شرعی کی اشاعت ہو سکے۔

اس سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کام کو اپنے اتاذ گرامی معالیٰ الشیخ صالح فوزان - اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم سے ہمیں نفع پہنچائے - کو پیش کیا، آپ نے اس پر نظر ثانی کی، ضروری اصلاح فرمائی، اور اپنی رائے کے مطابق اس میں حذف و اضافہ کیا، پھر مجھے اس کی نشر و اشاعت کی تحریری اجازت فرمائی - جیسا کہ آپ ملاحظہ

جدید مناہج کی حقیقت (سوالات و جوابات)

فرمائیں گے۔ تاکہ اس کا فائدہ عام ہو سکے۔ اللہ کی اس توفیق ارزانی پر اس کی حمد و ثنا ہے۔
یہ سلفی دعوت کی نشر و اشاعت کے ایک خواہشمند کی معمولی سی کوشش ہے، اور اللہ ارادہ کے پیچھے ہے۔

اس موقع پر میں فضیلۃ الشیخ فالح بن نافع حربی حفظہ اللہ استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب پر آخری نظر ڈالی میں نے ان کی توفیق الہی درست توجیہات سے خوب استفادہ کیا۔ میں اس نیکی پر ان کا قرض دار ہوں، میرے پاس ان کے لئے یہ کہنے کے سوا کچھ نہیں کہ: اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔

میں اللہ عظیم و برتر عرش کے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ میری اس کوشش کو اپنے رخ کریم کے لئے جاصل بنائے شہرت و ناموری کا کام نہ بنائے آمین۔

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ [ابوداؤد (۴۸۵۹) وترمذی (۳۴۳۳) دیکھئے: صحیح الجامع (۶۱۹۲)۔]

اے اللہ تیری حمد کے ساتھ تیری ذات پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا
کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔

تحریر کنندہ: اپنے رب کی معافی سے یہ امید:

ابو فریحان جمال، بن فریحان ہمسلی مارٹی

بروز دوشنبہ، ۶ / ربیع الاول ۱۴۱۳ھ - طائف

تیسرے ایڈیشن کا مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ لِحَمْدِهِ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.

حمد و صلاۃ کے بعد: آج مسلمانوں کے حالات پر غور کرنے والے کو بڑا عجیب و غریب
منظر نامہ دکھائی دے گا، چنانچہ کوئی جاہل ہے، کوئی دھوکہ کھایا ہوا کوئی فریب خوردہ، کوئی
گمراہ، کوئی ہوا پرست، کوئی سستی شہرت کا خواہاں، کوئی علمی دعویدار، کوئی عالم با عمل، کوئی
ہدایت یافتہ پیروکار، کوئی مستفتی اور رہنمائی چاہنے والا، اور کوئی سنت کا حامی و مددگار...
سچ فرمایا تھا صادق و صدوق رضی اللہ عنہما نے:

”مَنْ يَعْنُنْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا...“ (مسند احمد ۳۶۷/۲۸، ص ۷۷)

[۱۷۱۳۲]۔ [دیکھئے: صحیح الجامع (۲۵۳۹)]

تم میں سے جو زندہ رہے گا، عنقریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔

لیکن اس جبرانی اور متلاطم سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بلاشبہ اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی
کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا اور اس پر مضبوطی سے کار بند رہنا ہے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِي“ (ابوداؤد)

(۳۶۰۷)۔ [دیکھئے: صحیح الجامع (۲۵۳۹، ۲۳۶۹)]

تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو رہنا۔

نیز ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي“

(الصحیح: ۳۶۱۱/۳، نیز دیکھئے: المسد رک ۱/۹۳)۔ [دیکھئے: صحیح الجامع (۲۹۳۷)]

میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا ہے جب تک ان پر مضبوطی سے کاربند رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔

چنانچہ جب بہت سارے لوگوں نے ان دونوں باتوں اور ان پر مضبوطی سے کاربند ہونے کا اہتمام چھوڑ دیا، اور خواہش نفسانی، اور منقول کے بجائے معقول (عقلانی باتوں) کو اپنایا۔ اور جذبات و عاقل کی طرف اور نفسانی خواہشات و مرغوبات کی طرف مائل ہو گئے تو منسانی خواہشات نے انہیں بکروی پر ڈال کر ان کے قدموں کو پھسلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ فتنہ میں جا گئے۔

اس کے برخلاف دونوں رسیوں (کتاب و سنت) کو مضبوطی سے تھامنے والے جو اسے اپنے دانتوں سے جکڑ کر ان کے ذریعہ سلف صالحین کی ڈگر پر قائم رہے وہی نجات یافتہ گروہ اور نصرت یاب طاقت ہے، اور وہی لوگ جماعت ہیں۔ خواہ وہ بکریوں کے چرواہوں میں سے ہوں۔ کہ انہی لوگوں کے بارے میں رسول گرامی ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَيَّ الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّاهُمْ“

(صحیح مسلم: ۱۹۲۰)۔

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں بے سہارا چھوڑ دینے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔

اسی طرح فرقوں سے متعلق حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”... وَتَسْتَفْتِرُنِي أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً“ فُلْنَا: مَنْ هِيَ؟ قَالَ: ”الْجَمَاعَةُ“. قَالَ: ”مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“۔ (الحاکم: ۱۲۹، برذلی: ۲۴۴۱)۔ [دیکھئے: صحیح البیان (۲۰۴۲) د (۵۳۳۳) والصحیح (۱۳۳۸)]

عقرب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ سب جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک کے۔ ہم نے عرض کیا: وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: ”جماعت“۔ نیز فرمایا: ”جو اس طریقہ پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں“۔

لہذا تمام مسلمانوں پر بالعموم اور نوجوانوں پر بالخصوص جو آخرت میں نجات اور دنیا میں سعادت کے خواہاں ہیں واجب ہے کہ فتنوں کی جگہوں سے چوکنار ہیں، ان سے دوری اختیار کریں اور اجتناب کریں، ان کے سمندروں میں غوطہ زنی کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو اس میں داخل ہوتا ہے، فتنے سے محفوظ نہیں رہتا، اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے بالکلی کنارہ کشی اختیار کریں جو بظاہر سنت سے وابستگی رکھتے ہیں، اور سنت کی باتیں بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ سنت سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ دشمنان اسلام کے مفاد کے لئے کام کرتے ہیں، یا پھر جاہل ہوتے ہیں جنہیں سنت کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے خیال میں ان کے لئے دوسرا وصف زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ انہوں نے سنت کو علماء سنت کے

ذریعہ نہیں پڑھا ہے اور جب ان کی یہ حالت ہے تو ان کی پیروی کیسے کی جاسکتی ہے، ان پر اعتماد کیونکر کیا جاسکتا ہے، اور ہم ان سے کوئی علم یا فتویٰ یا توجیہ کیسے لے سکتے ہیں، کہ بیماری بیماری تو مزید بڑھتی جائے گی؟؟

لہذا صحیح منہج پر استقامت کتاب و سنت کی اتباع ہی سے ممکن ہے، اور یہ چیز طلب علم علماء کی ہم نشینی، علماء سلف - یعنی امت کے ہی خواہ علماء سنت - کی کتابوں کو پڑھنے، علم نافع کے لئے جدوجہد، معتبر علماء کی باتوں سے آگاہی، بے جا اور فضول مسائل سے کنارہ کشی اور اہل بدعات و نفسانی خواہشات سے دوری اختیار کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل بدعت امت محمدیہ ﷺ کے لئے ناسور ہیں، یہ لوگ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس ذکر خیر کے ذریعہ جاہل عوام کا شکار کرتے ہیں، اور انہیں بلاکت کے گڑھوں میں دھکیل دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی ان سے خوب مشابہت ہے جو لوگوں کو شہد کے نام سے ایلا پلاتے ہیں، اور بے اوقات لوگوں کو تریاق کے نام سے زہر ملائیں پلا دیتے ہیں، لہذا ان پر کڑی نظر رکھنا، ورنہ اگر تم پانی کے سمندر میں نہ بھی گئے تو بدعات و خواہشات کے سمندر میں غرقاب ہو جاؤ گے جو اس پانی کے سمندر اور اس میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا سخت اضطراب کا باعث، مصیبتوں سے گھرا ہوا اور بہت دور دراز کا رامت ہے۔

لہذا یہ اتباع سنت ہی تمہاری وہ سواری ہے جس کے ذریعہ تم گمراہی سے نجات کا سفر طے کر سکتے ہو، چنانچہ آج موت ہر اس آدمی کی عورت و کرامت کا باعث ہے جو اللہ سے سنت کی حالت میں ملاقات کرے، لہذا ہم اپنی وحشت و تنہائی، بدستاران سنت بھائیوں کی دنیا سے رخصت، مددگاروں کی قلت اور بدعات کے دور دورے کا شکوہ اللہ ہی سے کرتے ہیں، نیز علماء اور اہل سنت کے دنیا سے چلے جانے اور بدعات کے چلن کے سبب اس امت پر

نوٹسے والی عظیم مصیبت کا شکوہ بھی اللہ ہی سے کرتے ہیں، البتہ ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تسلی اور سہارے کا باعث ہے جس میں آپ کا ارشاد گرامی ہے:

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ...“ [مسلم (۱۹۲۰)]

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔۔۔

حمد و صلاۃ اور تہنیدی گفتگو کے بعد:

یہ ”الاجوبۃ المفیدۃ علی أسئله المناجیح المجدیدۃ“ (جدید مناہج کی حقیقت، سوالات و جوابات) نامی کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے جو پہلے ایڈیشن کے ایک عرصہ بعد اپنی نئی شکل و صورت میں شائع ہو رہا ہے، چونکہ کئی حادثات رونما ہوئے، کئی قدموں میں لغزش آئی اور بہت سے لوگوں کی سمجھ میں گزری اور فساد پیدا ہوا، جس کے نتیجہ میں جدید اور ہنگامی تیش آمدہ مسائل کی بابت اہل علم کی تصریحات اور ان کے موافقت کی معرفت کی ضرورت اس سے بھی زیادہ شدید تر ہو گئی، جتنی انہیں اپنے جسموں کی خاطر پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جسموں کی بیماری دلوں کی بیماریوں کے برابر نہیں ہو سکتی؛ اس لئے کہ اگر دل میں کوئی شہمہ داخل ہو جاتا ہے اور اس شہمہ کو زائل کرنے اور مٹانے والا کوئی نہیں ملتا ہے تو وہ اس کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔

میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں حق و درستی کی رہنمائی فرمائے اور ہمارے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وسللی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔

تحریر کنندہ

ابو فریحان جمال بن فریحان ہمسلی حارثی

بروز ہفتہ بعد صلاۃ فجر، ۱۳/ شعبان ۱۴۲۳ھ

تیسرے ایڈیشن کی طباعت و اشاعت کے لئے

شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کا اجازت نامہ

الحمد لله وبعد:

میں نے شیخ جمال بن فریحان حارثی کو اپنی کتاب ”الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة“ کی دوبارہ طباعت کی اجازت دی ہے۔ جنہوں نے اس کتاب کو دروس کے دوران طلبہ کی جانب سے پیش کردہ سوالات پر میرے جوابات سے اٹھا لیا ہے۔

میں نے انہیں اس کتاب کی مع اپنی جانب سے اضافہ کردہ تعلیقات و اضافی معلومات جسے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، جو سابقہ ایڈیشنوں میں موجود تھیں، اشاعت کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حق کی معرفت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔

تحریر کنندہ

صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان

۱۴۳۳ھ / ۱۲ / ۲۳

شیخ حفظہ اللہ کے اجازت نامہ کا عکس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

..... الرقم	المملكة العربية السعودية
..... الشارحة	دياسة
..... الموضوعات	إدارة الشؤون العلمية والإفتاء
..... الموضوع	الأئمة الجامعة لجامعة تكبير بالهند

الحمد لله وبعد، فقد أذنت للشيخ جمال بن فريحاء الحارثي بإعادة طبع كتابه :
 الأهمية المفيدة عند أسئلة المناهج الجديدة الذي قام بجمعه من أجوبة
 عن أسئلة الطلاب خلال إلقاء الدروس . أذنت له بطبعه مع ما
 أمهنا في إليه من تعليقات من عنده بدمع الزيادة التي ألقها به ولم تكن
 موجودة في الطبقات السابقة . وفيه الرجوع لمعرفة الحق والعمل به
 وحمل الله وسلم من ينهنا محمد وعلى آلهم وصحبه

كتبه :
 صالح بن فوزان الفوزان

صلى الله عليه وسلم
 في ٢٤/١٤٢٢ هـ

ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی

نام و نسب اور پیدائش:

آپ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان ہیں۔

آپ اہل شامیہ و داعیوں میں سے ہیں جن کا تعلق قبیلہ دواسر سے ہے۔

آپ کی پیدائش ۱۳۵۲ھ میں ہوئی۔

نشوونما اور تعلیم:

آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن ہی میں ہو گئی تھی، لہذا آپ اپنے خاندان میں پلے بڑھے، اور شہر کی مسجد کے امام کے پاس آپ نے قرآن کریم پڑھا، اسی طرح ابتدائی لکھنے پڑھنے کا علم حاصل کیا۔

پھر ۱۳۶۹ھ میں شامیہ میں جب سرکاری مدرسہ کا افتتاح ہوا تو آپ سے منسلک ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ فیصلیہ بریدہ سے ۱۳۷۱ھ میں مکمل فرمائی، اور پھر ۱۳۷۳ھ میں جب بریدہ میں المعجد العظمیٰ کا افتتاح ہوا تو اس سے منسلک ہوئے اور وہاں سے ۱۳۷۷ھ میں فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد شریعت کالج ریاض سے منسلک ہوئے اور وہاں سے ۱۳۸۱ھ میں فراغت حاصل کی۔

اطلیٰ تعلیم:

آپ نے ایم اے کی ڈگری فقہ میں حاصل کی، اسی طرح ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی فقہ میں حاصل

کی اور یہ دونوں ڈگریاں آپ نے کلیۃ الشریعہ سے حاصل کیں۔

مناصب اور کارکردگی:

المعبد العلمی بریدہ سے منسلک ہونے سے پہلے ۱۳۷۲ھ میں آپ کا مرحلہ ابتداً امید میں بحیثیت مدرس تعین ہوا۔

کلیۃ الشریعہ سے فراغت کے بعد المعبد العلمی ریاض میں آپ کو بحیثیت مدرس متعین کیا گیا۔ پھر کلیۃ الشریعہ میں اور پھر کلیۃ أصول الدین میں دراسات علیا میں آپ کا تعین ہوا۔ پھر المعبد العلمی للقضاء میں اور پھر ۱۳۹۶ھ میں المعبد العالی للقضاء کے مدیر (وائس چانسلر) کی حیثیت سے آپ کا تعین ہوا۔

پھر نظامی ادارت کی مدت مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے دوبارہ تدریسی فرائض انجام دیا۔ پھر ۱۴۰۷ھ میں آپ کو سہارنپور ڈاکٹر علامہ بورڈ کا ممبر متعین کیا گیا۔

اور پھر ۱۴۱۱ھ میں آپ کو دائمی کھٹی برائے علی حکومت وافتاء کا ممبر متعین کیا گیا۔ اسی طرح آپ رابطہ عالم اسلامی کے تحت چلنے والی فقہی کونسل نمکہ مکرمہ کے آج بھی ممبر ہیں۔ اسی طرح آپ موسم حج میں دماؤ کی نگرانی کے سالیانہ رکن بھی رہ چکے ہیں۔

نیز آپ السلاز ریاض میں واقع جامع امیر متعب بن عبد العزیز کے امام خطیب اور مدرس ہیں۔ اسی طرح آپ سعودی ریڈیو کے ”نور علی الدرب“ نامی پروگرام میں سوالات کے جوابات میں بھی شرکت فرماتے ہیں، نیز علمی میگزینوں میں تحقیقات، دراسہ، رسائل اور فتاویٰ وغیرہ کی شکل میں آپ کے کئی منظم مقالات بھی شامل اشاعت ہیں۔

اسی طرح آپ - اللہ آپ کی حفاظت فرمائے - ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کے بہت سارے علمی رسائل کی نگرانی اور اشرف بھی کرتے ہیں، اور آپ کے مستقل علمی دروس اور

مجالس میں آنے والے بہت سارے طلبہ علم نے آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں ”جمال“ بھی ان میں سے ایک ہوں، یہ میرے لئے فخر و حوت کی بات ہے۔

اساتذہ و مشائخ:

شیخ فوزان حفظہ اللہ کو کسی بڑے علماء اور نمایاں قاضیان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، ان میں سب سے مشہور شخصیت سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی ہے، سماحة الشیخ رحمہ اللہ شیخ فوزان کی بڑی عورت و حکیم کرتے تھے، اور اہم مسائل اور قضیوں میں آپ پر اعتماد رکھتے تھے، بلکہ بعض تالیف شدہ کتابیں آپ کے سپرد کرتے تھے تاکہ آپ ان کا مراجعہ کر کے اپنی رائے ظاہر کریں۔

اسی طرح آپ کے اساتذہ کرام میں: شیخ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ ہیں جن کے دروس میں بڑے بڑے آپ بکثرت حاضر ہوتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مجہد علی ریاض میں زیر تعلیم تھے۔

وفضیلۃ الشیخ محمد امین شفقہ علی رحمہ اللہ۔

وفضیلۃ الشیخ عبدالرزاق عقیلی رحمہ اللہ۔

وفضیلۃ الشیخ حمود بن میمان التتال، جو اس شہر کی مسجد کے امام تھے جہاں آپ کی نشوونما ہوئی، پھر بعد میں۔ شیخ حمود۔ شہر ضریہ منقطعہ قصیم کے قاضی مقرر کئے گئے تھے، شیخ فوزان حفظہ اللہ نے ان سے بڑھنے لکھنے کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔

اسی طرح شیخ نے فضیلۃ الشیخ ابراہیم بن ضیف اللہ الیوسف سے بھی علم حاصل کیا تھا، جب وہ مدرسہ شرمایہ میں مدرس تھے۔

تالیفات:

شیخ فوزان حفظہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے چند نمایاں کتابیں درج ذیل ہیں:

① تحقیقات المرضیۃ فی المباحث الفرضیۃ، فن میراث میں، یہ آپ کے ایم اے کا رسالہ

ہے۔ (ایک جلد)

② احکام الاطعمۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ، یہ آپ کے ڈاکٹریٹ کا رسالہ ہے۔ (ایک جلد)

③ الارشاد الی صحیح الاعتقاد۔ (ایک جلد)

④ شرح العقیدۃ الواسطیۃ۔ (ایک جلد)

⑤ البیان فیما أخطأ فیہ بعض الکتاب۔ (دو جلدیں)

⑥ مجموعۃ محاضرات فی العقیدۃ والدعوۃ۔ (چار جلدیں)

⑦ الخطب المنبریۃ فی المناسبات العصریۃ۔ (چھ جلدیں)

⑧ من أعلام المجددین فی الاسلام۔

⑨ مباحث فقہیۃ فی مواضع مختلفہ۔

⑩ مجموع فتاویٰ فی العقیدۃ و الفقہ۔ (پانچ جلدیں)

⑪ نقد کتاب "الحلال والحرام فی الاسلام" یوسف قرضاوی کی تردید میں۔

⑫ الملخص فی شرح کتاب التوحید، از شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ مدرسہ کے معیار کی

شرح ہے۔۔

⑬ إمامیۃ المستفیذ شرح کتاب التوحید، یہ مفصل شرح ہے۔ (دو جلدیں)

⑭ التعقیب علی ما ذکرہ الخلیب فی حق الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔

⑮ الملخص الفقیہی۔ (دو جلدیں)

- ①۶) اہتمامِ اُحلّ الایمان بدروسِ شہرِ رمضان۔
- ①۷) الضیاء الملاح مع الاماہیت القدیۃ الجوامع۔
- ①۸) بیان ما یضطرّ الحاج والمستتمر۔
- ①۹) کتاب عقیدۃ التوحید یہ دراصل وزارت المعارف کے مرحلہ ثانویہ کا نصاب ہے۔
- ②۰) فتاویٰ و مقالات، جو مجلہ الدعوة میں شائع ہوئے۔
- ②۱) دروس من القرآن الکریم۔
- ②۲) الایجوہۃ المفیدۃ عن مسئلۃ المناہج الجدیدۃ۔ یہ ہماری زیر نظر کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی شیخ کی کتابیں ہیں، بعض زیر طباعت ہیں۔
- نوجوانوں کی توجیہ و رہنمائی اور صحیح صحیح سے منحرف تباہ کن فتنوں سے بچانے میں شیخ کا بہت بڑا کردار رہا ہے، چنانچہ آپ کے ذریعہ بدعتی اور گمراہ کی بیخ کنی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو حق و صواب کی ہدایت کی توفیق ملی ہے۔
- لہذا اللہ تعالیٰ انہیں ہماری اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی کوششوں کو اپنے رخِ کریم کے لئے خالص بنائے، اور قیامت کے دن آپ کے میزانِ حسنات کا حصہ بنائے، آمین۔
- والصلوٰۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

تحریر کنندہ

جمال بن فریحان حارثی
(شیخ کا ایک شاگرد)

جدید مناہج کی حقیقت (سوالات و جوابات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں

سوال ①: آپ سمرکوس کے مراکز میں شرکت کرنے والے فاضل برادران کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یا میں طور کہ اگر علماء و مشائخ کے دروس کا وقت سمرکوس کے وقت سے متعارض ہو تو کیا وہ مشائخ کے دروس میں شرکت کریں یا پھر سمرکوس کے مراکز میں ہی رہیں؟ تفصیلی وضاحت فرمائیں، کیونکہ اس سلسلہ میں نوجوانوں کے درمیان بڑی چہنی گویاں ہورہی ہیں؟

جواب: سمرکوزیز کے مراکز کا مقصد چونکہ طلبہ کی تعلیم و تربیت ہے، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ان مراکز کے ذمہ داران ان کے اوقات کی عمدہ ترتیب بنائیں؛ اور ان مراکز کے متعلقین کو مشائخ کے دروس و محاضرات کے لئے مساجد میں حاضر کریں؛ کیونکہ علماء کے خطابات و بیانات میں حاضر ہونا ان مراکز کی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے، اس لئے بجائے اس کے کہ آپ محاضر (مقرر) کو ان طلبہ کے لئے مراکز میں لائیں ان طلبہ ہی کو مسجد میں حاضر کریں، اور یہی افضل ہے، کیونکہ ان کا مسجد میں اور اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر

میں حاضر ہونا، جس میں وہ علم کی سماعت کر سکیں؛ ان مراکز میں بیٹھے رہنے سے کہیں افضل اور بہتر ہے ①۔

خلاصہ کلام ایکنہ: سمکورس کے مراکز کے ذمہ داران پر واجب ہے کہ مراکز کے پروگراموں کی خوب عمدہ ترتیب و تنظیم کریں، بایں طور کہ مشائخ کے محاضرات کے لئے مساجد میں طلبہ کی حاضری کا اپنے پروگراموں میں ایک وقت اس طرح طے کریں کہ سمکورس کے پروگراموں اور علماء کے بیانات میں ٹکراؤ نہ ہو، اور یہ ان مراکز کے مخیلہ مقاصد کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔

سوال ②: سمکورس میں ڈرامے اور نشید (گانے) پیش کئے جاتے ہیں اس بارے

میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب: سمکورس کے مراکز کے ذمہ داروں پر واجب ہے کہ ان میں ایسی چیزیں نہ رکھیں جو بے فائدہ یا طلبہ کے لئے نقصان دہ ہوں، بلکہ انہیں صرف اور صرف قرآن و سنت،

① عہد اول میں مسجد علم کا سرچشمہ اور علماء کا گہوارا تھی جہاں وہ علم سے سیراب ہوا کرتے تھے، چنانچہ اسی مسجد سے بڑے بڑے اساطین علم و فن پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی حدیث و علوم حدیث کا ماہر ہوا، تو کوئی فقہ اور اصول فقہ میں نمایاں ہوا، تو کوئی تفسیر اور اصول تفسیر میں، اور کوئی نحو اور اس کے علوم و فنون میں، اور جو ان تمام علوم کے جامع ہوئے وہ بھی فی الغالب مساجد کے علمی حلقات ہی سے کسب فیض کر کے نکلے، اور سب کو معلوم ہوتا چاہئے کہ: علم لوگوں کے پاس نہیں آتا، بلکہ علم کے پاس آیا جاتا ہے؛ اس لئے بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ و معمولی چیز طلب نہ کرو۔

احادیث، فقہ اور عربی زبان سکھائیں، دیگر چیزوں کے بجائے یہی کافی ہے اور اسی میں وقت کا صحیح استعمال ہے، اسی طرح انہیں وہ علوم سکھائیں جن کی انہیں دنیا میں ضرورت ہے، جیسے خوشنویسی، حساب اور دیگر مفید مہارتیں، رہیں وہ چیزیں جنہیں ترقی پسندی (لطف اندوزی یا منور سخن کی چیزیں) کہا جاتا ہے، تو درحقیقت ان چیزوں کا سر کے پروگراموں میں ہونا مناسب نہیں^①؛ کیونکہ یہ چیزیں وقت کا اچھا خاصہ حصہ بلا فائدہ لے لیتی ہیں، بلکہ برساوقات

① شیخ صالح فوزان اپنی کتاب ”المطلب المستبریہ“ (۳/ ۱۸۳-۱۸۵، ایڈیشن ۱۴۱۱ھ) میں فرماتے ہیں:

”ایک قابل تنبیہ بات یہ ہے کہ: دینداروں جو انوں کے درمیان ان کیسٹوں کا پلن بڑی کثرت سے عام ہو گیا ہے، جن میں اجتماعی آوازوں میں اناشید (نغمہ و سرود گانے) ریکارڈ ہوتے ہیں جسے لوگ ”اسلامی گانے“ کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک قسم کے گانے ہی ہیں، اور برساوقات یہ گانے فتنہ انگیز آوازوں میں ہوتے ہیں، اور کیسٹوں کی دوکانوں میں قرآن کریم اور دینی تقاریر کی کیسٹوں کے ساتھ بکتے ہیں۔

ان نغمہ و سرود کو ”اسلامی گانے“ کہنا بالکل غلط ہے؛ کیونکہ اسلام نے ہمارے لئے نغمے اور گانے مشروع نہیں کیا ہے، بلکہ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور علم نافع کا حصول مشروع کیا ہے۔

جہاں تک ان نغمہ و سرود کا مسئلہ ہے تو یہ بدعتوں صوفیوں کا دین ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشہ بنا رکھا ہے، ان نغموں اور گانوں کو دین سمجھنے میں عیبائیں کی مشابہت ہے جنہوں نے اجتماعی ترنم ریزی اور مستی انگیز نغموں کو اپنا دین بنا لیا ہے۔

اس لئے واجب ہے کہ ان گانوں سے کٹی اجتناب کیا جائے، ان کی خرید و فروخت اور لین دین پر پابندی عائد کی جائے، مزید یہ کہ یہ گانے آوارہ جوش کے ذریعہ فتنہ انگیزی اور مسلمانوں

=== میں دشمنی پیدا کرنے پر مشغول ہوتے ہیں۔

ممکن ہے ان گانوں کو رواج دینے والے: یہ دلیل پیش کریں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس بھی گانے گائے جاتے تھے، آپ انہیں سنتے تھے اور برقرار رکھتے تھے تو کتے نہ تھے۔

تو اس کا جواب یہ ہے: کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جو اشعار گنگنائے جاتے تھے وہ اجتماعی آوازوں میں گانوں کی شکل میں نہیں ہوتے تھے، نہ ہی انہیں "اسلامی نغمے" کا کہا جاتا تھا، بلکہ وہ عربی اشعار ہوا کرتے تھے جو حکمت کی باتوں، امثال اور شجاعت و سخاوت کی خوبیوں پر مشغول ہوا کرتے تھے، اور صحابہ انہیں فرداً فرداً پڑھتے تھے؛ تاکہ ان میں موجود ان معانی کو حاصل کر سکیں، اسی طرح بعض اشعار کسی تکلف اور عمل بیسے تعمیری کام کرتے وقت یارات میں سفر کے دوران پڑھا کرتے تھے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے اشعار یا نغمے ان جیسے خاص حالات میں مباح ہیں، نہ یہ کہ اسے دعوت و تربیت کا ایک فن بنا لیا جائے، جیسا کہ آج صورتحال ہے؛ بایں طرز کہ طلبہ کو یہ گانے سنکھائے جاتے ہیں اور انہیں "اسلامی گانے" یا "دینی گانے" کہا جاتا ہے۔ یہ چیز دین میں بدعت ہے، جو بدعتی صوفیوں کا سن مانی دین ہے؛ ان گانوں کو دین بنا لینا انہیں کے یہاں معروف ہے۔

اس لئے ان وسیع کاریوں سے آگاہ کرنا اور ان کھٹوں کی فروخت پر پابندی لگانا ضروری ہے؛ کیونکہ بڑائی پہلے معمولی شروع ہوتی ہے، پھر اگر آغاز ہی میں اس کی فوری روک تھام نہ کی جائے تو بڑھ کر ناسور کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔

ان گانوں کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے بھی سوال کیا گیا تھا، وہ سوال اور اس کا جواب حسب ذیل ہے:

”سوال: مجاہدوں کے لئے اسلامی گانا (Islamic Song) جاتا ہے؟“

انہیں مشغول اور اس فائدہ سے غافل کر دیتی ہیں جس کے لئے وہ وہاں آتے ہیں، اور انہی میں سے یہ ڈرامے اور اناشید (گانے) بھی ہیں؛ کہ یہ چیزیں محض کھیل کود اور تماشہ ہیں، جو طلبہ کو مختلف ذرائع ابلاغ میں نشر کئے جانے والے ڈراموں اور گانوں وغیرہ کی مشق کراتے اور اس کا عادی بناتے ہیں۔

سوال (۳): فقہ الواقع سے کیا مراد ہے؛ امید کہ وضاحت فرمائیں گے؟ کچھ نکتہ اس لفظ

کا استعمال کر کے اس کا شرعی لفظ مراد لینے کے بجائے لغوی لفظ مراد لیا جا رہا ہے؟

جواب: کہتے ہیں: واضح کو واضح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے؛ مطلوب فقہ جسے حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وہ کتاب و سنت کی فقہ ہے، یہی مطلوب فقہ ہے، رہی لغوی فقہ (یعنی زبان کی سمجھ) تو وہ مباحثات کے قبیل سے ہے لوگوں سے مطلوب امر نہیں ہے، زبان میں فقہ: کا مفہوم یہ ہے کہ آپ لفظ کا معنی، اس کے مشتقات اور حروف وغیرہ کو جانیں، اسے فقہ

=== اور کیا گانے کے ساتھ ان کے لئے دف بجانا بھی جائز ہے؟ نیز کیا عید اور خوشی کی دیگر مناسبتوں کے علاوہ میں گانا گانا جائز ہے؟

جواب: اسلامی گانا بدعت ہے؛ جو صوفیوں کی ایجاد کردہ بدعت کے مشابہ ہے، اسی لئے اس سے اعراض کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مواضع سے وابستہ ہونا چاہئے، ہاں اگر یہ چیز جنگ کے موقعوں پر ہو تاکہ اس کے ذریعہ اقدام اور اللہ کی راہ میں جہاد پر مدد ملی جائے؛ تو یہ ابھی چیز ہے۔ اور اگر گانے کے ساتھ دف بھی بجا یا جائے تو یہ چیز درستی سے اور زیادہ دور ہوگی۔ [دیکھئے کتاب: فتاویٰ شیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع و اشراق: عبدالمقصود، (۱/۱۳۴-۱۳۵) دوسرا ایڈیشن ۱۴۱۲ھ، دارعالم الکتب]۔

اللغة (زبان کی سمجھ) کہا جاتا ہے، جیسے امام شعبی وغیرہ کی کتاب ”فتہ اللغة“ ہے، یہ تکمیلی امور میں سے اور زبان سیکھنے کے قبیل سے ہے۔

لیکن جب مطلق طور پر فتہ کہا جائے جیسے فرمان باری تعالیٰ:

﴿يَسْتَفْتَهُوْا فِي الدِّيْنِ﴾ [التوبہ: ۱۲۲]۔

تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔

اور فرمان نبوی ﷺ:

”مَنْ يُرِدِ اللّٰهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ“^①۔

جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔

اسی طرح فرمان باری:

﴿قَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ۷۸]۔

انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔

اور ﴿وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾^② [المنافقون: ۷]۔

لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔

وغیرہ میں آیا ہے۔

تو اس سے مراد: شرعی احکام کی معرفت کے ذریعہ دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، یہی

مطلوب ہے، اور اسی کا اہتمام کرنا اور سیکھنا مسلمانوں پر واجب ہے۔

لیکن ان لوگوں کے یہاں فتہ الواقع کا مقصد فتہ اللغة نہیں ہے، بلکہ سیاسی امور میں

مشغول ہونا، سیاسی طور پر بھڑکانا، اشتعال پیدا کرنا اور اسی کے پیچھے سارا وقت اور تمام

① بخاری، حدیث (۷۱)، و مسلم، حدیث (۱۰۳۷)۔

کو شش میں صرف کر دینا ہے!!

رہا مسئلہ شرعی احکام کی فقہ کا: تو وہ اس کی برائی اور عیب جوئی کرتے ہوئے اسے جزویات کی فقہ اور حیض و نفاس کی فقہ کا نام دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس سے اور اس میں مشغول ہونے سے متنفر کر سکیں ^①۔

① واضح ہوا کہ مطلوب فقہ کی کئی قسمیں ہیں:

الف: فقہ یعنی کتاب و سنت کی سمجھ اور ان دونوں سے احکام کا استنباط۔

ب: عربی زبان کی فقہ جو کہ کتاب و سنت کی زبان ہے، یعنی نحو، صرف، بلاغت، اشتقاق، دلالت وغیرہ۔

ج: قضیوں اور بہائی مجلس آمدہ مسائل کی باریکیوں کی فقہ، تاکہ ان پر شرعی حکم کی صحیح تطبیق ہو سکے۔

اس کے علاوہ جسے لوگ ”فقہ الواقع“ کہتے ہیں، اس کا مقصد: لوگوں کا سیاسی امور میں مشغول ہونا، حکمرانوں پر تنقید کرنا، فتنے اور افراتفری کی آگ بھڑکانا اور امن و سلامتی کی بنیادوں کو مٹانا وغیرہ ہے، لیکن لوگوں کو شبہہ میں مبتلا کرنے کے لئے اسے یہ نام دے رکھا ہے!

اور یہ ”فقہ الواقع“ دلوں کی جانب سے کوئی نئی یا انھونی بات نہیں ہے بلکہ ان کے سلف اور امام ہد قلب ”فقہ الواقع“ کے بارے میں اپنی کتاب ”فی ظلال القرآن“ (۳/۲۰۰۶) میں سورہ یوسف کی تفسیر میں اللہ کے فرمان:

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ [یوسف: ۵۵]۔

(یوسف نے) کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے ==

﴿۴﴾ ہم اس دور میں دنیا کے مختلف گروہوں میں ان فرقوں کے بارے میں بکثرت سنتے رہتے ہیں جنہیں ”اسلامی جماعتیں“ کہا جاتا ہے؛ آخر اس نام کی کیا بنیاد ہے؟ اور اگر ان کے یہاں بدعت نہ پائی جاتی ہو تو کیا ان کے ساتھ جانا اور ان میں شریک ہونا جائز ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اور کھول کھول کے سمجھا دیا ہے کہ کیسے

== والا اور باخبر ہوں۔

کے تحت آیت کریمہ پر گفتگو کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”... یقیناً اسلامی فقہ ایک مسلم معاشرہ میں پروان چڑھا ہے، اور اسلامی واقعی زندگی کے تقاضوں کے مقابلہ میں اس معاشرہ کی تحریک کے ذریعہ وجود پذیر ہوا ہے... بلاشبہ ”تحریک کی فقہ“ کا فائدہ اس معاشرہ کی تحریک کے ذریعہ ہی ہے... یقیناً تحریک کی فقہ اس حال واقعی کا اعتبار کرتی ہے جس میں نصوص اترے ہیں اور احکام ڈھالے گئے ہیں...“

[نوٹ: یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے تحت بانی جماعت اسلامی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے حکومت الہیہ ثابت کرتے ہوئے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے:

”یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ڈائریکٹر شپ کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اعلیٰ میں سویلینی کو حاصل ہے۔ (دیکھئے: تقسیمات، ۲/۱۱۵، اسلامک پبلیکیشنز (پریس) لمیٹڈ، ۹/ کورٹ سٹریٹ، لوئر مال، لاہور (پاکستان)۔

غور کریں کہ نام نہاد حکومت الہیہ ثابت کرنے کے لئے نبی معصوم یوسف علیہ السلام کو موسولینی جیسے ڈائریکٹر اور سفاک شخص سے تشبیہ دینا یا موازنہ کرنا جس کا ایمان و عقیدہ اور کلمہ و جوہر دنیا کو معلوم ہے، کس قدر افسوس ناک ہے۔ (مترجم)۔]

عمل کریں۔ آپ نے اپنی امت کو اللہ سے قریب کرنے والی اور اسی طرح انہیں اللہ سے دور کرنے والی ہر ہر بات کھول کھول کر بتلا دی ہے ①، انہی میں یہ مسئلہ بھی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا تھا: "فِئْتَهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا"۔
 کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا۔

لیکن ایسی صورت حال میں اس کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا:

"فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنَ بَعْدِي،
 تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ
 كُلَّ مُخَدَّاتَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ②۔

اس وقت تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کار بند رہنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دانتوں سے خوب اچھی طرح

① شیخ حفصہ اللہ نبی کریم ﷺ کی اس صحیح ثابت حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں:

"مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقْرَبُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ"۔ [مصنف
 عبدالرزاق، ۱۱/۱۲۵، ومعرفۃ السنن والآثار، بیروت، ۱/۲۰]۔

میں نے تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر یہ کہ تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔

② یہ حدیث مجموع طرق کے ساتھ صحیح ہے: سنن ابوداؤد (۴۶۰۷)، وترمذی (۲۶۷۶)، وابن ماجہ (مقدمہ ۳۳)، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے إرواء الغلیل (۲۳۵۵) میں صحیح قرار دیا ہے، صفحہ (۳۲۵) میں ماہیہ (۱) میں بھی آئے گی۔

چکولینا، اور دیکھنا نئی نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

لہذا ان جماعتوں^① میں سے جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے طریقہ پر قائم ہیں، خصوصاً خلفاء راشدین اور فضیلت والی صدیوں کے نقش قدم پر گامزن ہیں، اس منہج و طریقہ پر جو بھی جماعت قائم ہے ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں؛ اس سے نسبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

اور جو بھی جماعت رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے خلاف ہے ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں گرچہ اس کا نام ”اسلامی جماعت“ ہو، کیونکہ اعتبار ناموں کا نہیں بلکہ حقائق کا ہے، نام تو بسا اوقات بھاری بھرم ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا وہ باطل-بھی-ہوتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى بِنْتَيْنِ وَسِتِّينَ فِرْقَةً، وَسَتَفَرَّقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثِ وَسِتِّينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قُلْنَا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

① بہتر یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت اور منہج ملت کے مخالف تمام دھڑوں کو ”فرقے“ کہیں، کیونکہ ان کا شرعی نام یہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرقوں سے متعلق آنے والی حدیث میں انہیں یہی نام دیا ہے، ہر ایک جماعتوں کا تو جماعتیں کوئی نہیں ہیں سوائے مسلمانوں کی جماعت کے، جس کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اپنی حدیث میں اشارہ فرمایا ہے، واللہ اعلم۔

”مَنْ سَمَّأَ عَلَيَّ بِمِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“^①۔

یہودی اکہتر فرقوں میں سے ہے۔ اور نصاریٰ (عیسائی) بہتر فرقوں میں سے ہے۔ اور عنقریب یہ امت بہتر فرقوں میں سے بنے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے! ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کونسا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: جو بالکل اسی طریقہ پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔

راستہ بالکل واضح ہے۔ جس جماعت میں یہ علامت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو جماعت بالکل اسی طریقہ پر ہوگی جس پر رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ تھے، وہ اسلامی جماعت حقہ ہے۔

رہا وہ جو اس منہج کا مخالف ہو دوسرے منہج پر چلے، تو وہ ہم میں سے ہے نہ ہم اس میں سے، ہمیں اس سے نسبت ہے نہ اسے ہم سے، اور نہ ہی اسے جماعت کا نام دیا جائے گا، بلکہ اسے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ کہا جائے گا؛ کیونکہ جماعت تو حق ہی پر کاربند ہوتی ہے۔ کیونکہ حق ہی پر لوگ اٹھا اور متحد ہوتے اور ہو سکتے ہیں، جبکہ باطل تو تفریق پیدا کرتا ہے، اٹھا نہیں کرتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْتَ تَوَلَّوْنَا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِكَ﴾ [البقرة: ۱۳۷]۔

اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔

① جامع ترمذی (۲۶۴۱)، دوام (۱/۱۲۹)، ”صحی الجمانہ“ دالی روایت سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے دیکھئے: تحفۃ الأحوذی (۷/۳۹۸)۔ نیز اس حدیث کو امام ابن ماجہ (۳۹۹۲) اور ابوداؤد (۳۵۹۷) نے بھی روایت کیا ہے، یہ حدیث ص (۲۷۳) و حاشیہ (۱) میں بھی آئے گی۔

سوال ۵: زیادہ سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا: گنہگاروں کو یا بدعتیوں کو؟

جواب: بدعتیوں کو زیادہ سخت عذاب ہوگا، کیونکہ بدعت گناہ سے شدید تر ہے، اور بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے؛ کیونکہ گنہگار تو عام طور پر توبہ کر لیتا ہے^①، لیکن بدعتی کم ہی توبہ کرتا ہے؛ کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے، برخلاف گنہگار کے؛ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، معصیت کا مرتکب ہے، جبکہ بدعتی سمجھتا ہے کہ وہ اطاعت گزار ہے، نیک کام کر رہا ہے؛ اسی لئے بدعت-اللہ کی پناہ-گناہ سے زیادہ بدتر ہے، اور اسی لئے سلف صالحین بدعتیوں کی ہم نشینی سے ڈراتے اور متنبہ کرتے رہے ہیں^②؛ کیونکہ وہ اپنے ہم

① امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بدعت انہیں کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے؛ کیونکہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔“ [مسند ابن الجعد (۱۸۸۵)، و مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۱۱/۴۷۲)]۔

اور خود نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”إِنَّ اللَّهَ اخْتَضَرَ الشُّونَةَ عَنْ ثَمَلٍ صَاحِبِ بَدْعَةٍ“ (الصحيح: ۱۶۲۰)۔

بیچاک اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ روک لی ہے۔

② حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بدعتی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں دل کا مریض بنا دے گا۔“

(الاعتصام، ۱/۱۷۲، والبدع والنبی عنہما ص: ۵۳)۔

اسی طرح امام شاطبی رحمہ اللہ (۱/۱۸۵) فرماتے ہیں:

”کیونکہ حجات یافتہ جماعت-یعنی اہل سنت-کو اس بات کا حکم ہے کہ اہل بدعت سے دشمنی

رکھیں، انہیں کھدیڑیں، اور اپنے گرد جمع ہونے والوں کو قتل اور اس سے کتر سزا دیں۔ ===

نشیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا خطرہ سخت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بدعت گناہ سے بدتر ہے اور بدعتی کا خطرہ لوگوں پر گناہ کے خطرہ سے زیادہ ہے^(۱)۔ اسی لئے سلف نے کہا ہے:

”اقتصد فی منبۃ خیر من اجتہاد فی بدعۃ“^(۲)۔

سنت میں میانہ روی بدعت میں جدوجہد سے بہتر ہے۔

== علماء کرام نے ان کے ساتھ رہنے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے۔“
میں کہتا ہوں: اللہ تعالیٰ سلف صالحین پر رحم فرمائے، انہوں نے کسی بدعتی کو نہیں چھوڑا جسے
مارنا بھگا یا جو اس سے آگاہ نہ کیا ہو۔

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بدعتیوں کی خطرناکی کے بارے میں فرماتے ہیں:
”اگر وہ ہمتیاں نہ ہوتیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان بدعتیوں کی ضرور سائی کو دفع کرنے کے لئے کھڑا
کرتا ہے تو دین تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا اور دین کا فساد و بگاڑ جو دشمنوں کے قابض ہو جانے کے
فساد سے بڑھ کر ہے؛ کیونکہ اگر یہ لوگ قابض بھی ہو جاتے ہیں تو دلوں کو اور دلوں میں جو کچھ دین
ہوتا ہے اسے سمجھا (یعنی بعد میں) برباد کرتے ہیں، لیکن یہ بدعتی حضرات سب سے پہلے دلوں ہی کو
تباہ کرتے ہیں“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۸/۲۳۲)۔

نیز فرماتے ہیں: ”سنت و اجتماع کی روشنی میں اہل بدعت شیوانی گھبگھاروں سے بھی بدتر
ہیں“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۰/۱۰۳)۔

② یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دیکھئے: شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ، از لالائی (۱۱۳)،
والابانہ (۱۶۱)، والسنۃ از ابن نصر (۳۰)، والصحیحۃ (۵/۱۳)۔

سوال ۶: ”جماعتوں“ (فروق) سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا؟

جواب: یہ بات جماعتوں کے اعتبار سے ہے، جن جماعتوں میں کتاب و سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے ان سے نسبت رکھنے والا بدعتی شمار کیا جائے گا^①۔

① شیخ بکر بن عبد اللہ ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب ”حکم الاستواء ایل الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیہ“ (ص ۹۶-۹۷) میں رقمطراز ہیں:

”یہ جائز نہیں کہ امت کے لئے کسی شخص کو کھڑا کیا جائے جس کے طریقہ کی دعوت دی جائے اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے، ہوا سے ہمارے نبی و رسول محمد ﷺ کے لہذا جو آپ ﷺ کے سوا کسی کو اس حیثیت سے کھڑا کرے وہ گمراہ بدعتی ہے۔“

اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ (۲۰/۱۶۴) میں فرماتے ہیں:

”کسی کے لئے جائز نہیں کہ امت کے لئے کسی شخص کو کھڑا کر کے اس کے طریقہ کی دعوت دے اور اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے، ہوا سے نبی کریم ﷺ کے اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی کسی بات یا فرمان کو اصل بنا کر اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھے، ہوا سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمان اور امت کے اجماع کے، بلکہ ایسا کرنا بدعتوں کا شیوہ ہے جو اپنے لئے کوئی شخص یا کوئی بات طے کر لیتے ہیں، جس کے ذریعہ امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اسی بات یا اسی نسبت کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی یا دشمنی رکھتے ہیں۔“

شیخ بکر بن عبد اللہ شیخ الاسلام رحمہما اللہ کی مذکورہ بات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”آج زیادہ تر اسلامی جماعتوں اور فرقوں کا یہی حال ہے، کہ وہ کچھ اشخاص کو اپنے قائد کے طور پر کھڑا کر لیتے ہیں؛ پھر ان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے ===

سب سے پہلے (۷): جماعتوں کے بارے میں ایک عام حکم کے اعتبار سے آپ کی کیا

راے ہے؟

جواب: جو بھی اہل سنت کی جماعت کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہے، ہمارے یہاں صرف ایک جماعت ہے، "اہل سنت و جماعت" ^(۱)، جو اس جماعت کی مخالفت کرے وہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔

نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں: کہ اہل سنت و جماعت کا ہر مخالف ہو (خواہشات نفسانی کے پیروکاروں) میں سے ہے اور مخالفین اپنے چھوٹے بڑے، اور حق سے قریب و دور ہونے کے اعتبار سے گمراہی یا کفر کا حکم لگانے میں مختلف ہوا کرتی ہیں۔

=== دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے صادر کردہ تمام فتوؤں میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، نہ تو سر سے سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ ہی ان کے فرمودات یا فتوؤں کی بابت ان سے ان کی دلیلیں پوچھتے ہیں۔" انتہی۔

(۱) یہی طاقت منصورہ میں، یہی فرقہ نابیہ میں، یہی اہل الحدیث میں، یہی اہل الآثار میں، اور یہی سلفی ہیں، جیسا کہ علماء ملت و خلفت کی جم غفیر نے اس کی صراحت فرمائی ہے، ان میں۔ بطور متحد یہ نہیں بلکہ بطور مثال۔ ائمہ اربعہ میں جن کی امامت مسلم ہے، اور جو ان کے طبقہ میں ہیں، پھر وہ حضرات ہیں جو ان کے اسوہ پر قائم اور ان کے منہج کے پیروکار ہیں خواہ وہ بعد کے دور کے ہوں۔

رہا مسئلہ مسلمانوں کی ایک جماعت حقہ کے مخالف ان فرقوں کو جماعتیں کہنے کا مسئلہ تو یہ صحیح نہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور شیخ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، بلکہ انہیں فرقے اور ٹولیاں کہا جائے گا۔

سوال ۸: کیا جماعتوں سے مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کیا جائے؟
جواب: اگر مل جل کر رہنے کا مقصد علم و بصیرت والوں^① کی جانب سے انہیں سنت کے متک اور غلطی سے باز آنے کی دعوت دینا ہو، جب تو ٹھیک ہے، اور یہ دعوت الی اللہ کے

① یہ بات افراد کے اعتبار سے تو صحیح ہے؛ بائیں طور کہ انہیں دعوت دینا اور ان پر اثر انداز ہونا ممکن ہے۔ لیکن ان کے منہج کو بدلنا اور اس کے رموز و نشانات پر اثر انداز ہونا بالعموم ناممکن ہے؛ بلکہ وہ خود متاثر ہونے کے بجائے جو ان میں شامل ہو گا انہیں ہی متاثر کر دیں گے۔

یہ فرقے - عام طور پر - اپنی دعوت میں اپنے قائدین کی تعلیمات سے باہر نہیں نکلتے، بطور مثال فرقہ الاخوان المسلمون، اور فرقہ تبلیغی جماعت کو لے لیجئے؛ مخلصین نے انہیں کتنی نصیحت کی؟ اور ان کے بارے میں کتنا لکھا ہوا؟ لیکن اب تک مثل ”مٹک رادح“ (اپنی جگہ پر ہی پلتے رہو) کے بمسداق وہ وہ ہیں کے وہیں ہیں۔ لیجئے میری بات کی دلیل ملاحظہ کیجئے:

فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے بانی حسن البنا اپنی کتاب ”مجموع الرسائل“ (ص: ۳۴) میں ”دعوتوں کے بارے میں ہمارا موہن“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”مختلف دعوتوں کے بارے میں ہمارا موہن یہ ہے کہ... ہم انہیں اپنی دعوت کے میزان پر تولتے ہیں؛ جو اس کے موافق ہے خوش آمدید، اور جو اس کے خلاف ہے ہم اس سے بری ہیں“!!۔

اور میں کہتا ہوں: کہ اسے اللہ تو عوام رہنا کہ میں الاخوان المسلمون کی دعوت اور اس کے بانی سے بری ہوں جو کتاب و سنت اور منہج سلف کے مخالف ہے۔

بنا بریں یہ لوگ مسی کی دعوت ہرگز قبول نہیں کر سکتے؛ کیونکہ دوسروں کی دعوت کے بارے میں ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ ان کی دعوت کے تابع اور اس کے ماتحت رہے۔ واللہ اعلم۔

قبیل سے ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ گھلنا ملنا سنت کی دعوت اور غلطی کی وضاحت کے بغیر محض نصیحت اور دوستی کے لئے ہو، تو ناجائز ہے۔

لہذا انسان کے لئے مخالفین کے ساتھ گھل مل کر رہنا محض محسی شرعی فائدہ کی بنیاد ہی پر جائز ہے جیسے انہیں صحیح اسلام کی دعوت دینا اور ان کے سامنے حق واضح کرنا تاکہ وہ حق کی طرف پلٹیں^①، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ (کوفی) مسجد میں بدعتوں کے پاس گئے، ان کے پاس ٹھہرے اور ان کی بدعت پر نیکر فرمایا^②۔

① اگر انہیں دعوت دینے اور سلفی منہج واضح کرنے کے لئے ان میں گھلنا ملنا ضروری ہو: تو یہ چیز صرف علماء کرام یا طلبہ علم کے لئے ہونی چاہئے جو صحیح عقیدہ، سنت رسول ﷺ اور ملت ماسکین کے منہج میں پختہ اور ٹھوس ہوں، ورنہ نہیں۔

② اس سے شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ کا اشارہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی طرف ہے:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا مَعَنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا: لَا نَعُدُّ. فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آتِيفًا أَنْكَرْتُهُ وَمِنْ أَرْزِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنَّ عِشْتَ فَمَسْتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا جَلَسُوا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ خَلْقَةٍ رَجُلٍ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَاةٌ، فَيَقُولُ: كَبُرُوا مِائَةً، فَيَكْبُرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلَّلُوا مِائَةً، فَيَهْلَلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: مَنَّبَحُوا مِائَةً، فَيَمَنَّبَحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا ==

== اِنْبَطَارَ رَأْيِكَ أَوْ اِنْتِظَارَ أَمْرِكَ. قَالَ: "أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا سَبَابَهُمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ"، ثُمَّ مَضَى وَتَضَيَّنَّا مَعَهُ حَتَّى أَتَى خَلْقَةً مِنْ بَنَاتِ الْخَلْقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي أَرَأَيْتُمْ تَصْنَعُونَ؟" قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصَا نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّشْبِيحَ. قَالَ: "فَعَلُّوا سَبَابَكُمْ، فَأَنَا ضَامِرٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ؛ وَنَحْنُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ، هُوَلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ، وَأَبْنَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ مُطْتَبِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ". قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أُرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: "وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ بِالْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَدَّنَا: "أَنْ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ"، وَابْنُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ"، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أَوْلِيَاكَ الْخَلْقِ يُطَاعِينَنَا نَوْمَ الشُّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَاجِ.

(دیکھئے: سنن الدارمی، ۱/۲۸۶، حدیث: ۲۰۰۵، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے مسئلہ الاماہیت الصحیحہ

میں صحیح قرار دیا ہے، ۵/۱۱، حدیث: ۲۰۰۵، نیز دیکھئے: موسوعۃ البانی فی العقیدہ ۲/۹۶)۔

عمر بن یحییٰ کے دادا فرماتے ہیں کہ ہم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز سے پہلے بیٹھتے تھے۔ جب آپ باہر آتے تو ہم آپ کے ساتھ مسجد کے لئے جاتے۔ پتا چپا ایک دن ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے کہا: ابو عبد الرحمن (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابھی باہر نہیں نکلے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ حتیٰ کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ جب وہ باہر آئے تو ہم سب بھی اٹھ کر ان کے ساتھ ہوئے۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں نے ابھی ابھی مسجد میں ==

== ایک کام دیکھا ہے جو مجھے برا معلوم ہوا ہے۔ جبکہ الحمد للہ میں نے خیر ہی دیکھا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ کیا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: چلنے اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ میں نے کچھ لوگوں کو مسجد میں حلقوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے دیکھا جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ ہر حلقہ میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے: سو بار "اللہ اکبر" کہو، تو وہ سو بار "اللہ اکبر" کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے: سو بار "لا الہ الا اللہ" پڑھو تو وہ سو بار "لا الہ الا اللہ" پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے: سو بار "سبحان اللہ" کہو تو وہ سو بار "سبحان اللہ" کہتے ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے آپ کی رائے یا آپ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے ان سے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا: آپ نے انہیں حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنے معنا ہوں کو شمار کریں؟ اور انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہوگا! پھر آپ چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ حتیٰ کہ آپ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا: "یہ کیا چیز ہے جو میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا: اے ابوعبید الرحمن! ہم ان کنکریوں پڑ "اللہ اکبر" "لا الہ الا اللہ" اور "سبحان اللہ" گن رہے ہیں! انہوں نے فرمایا: تم اپنے معنا ہوں کو شمار کرؤ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی! اے محمد ﷺ کی امت! تم پر تعجب (افسوس) ہے کہ تم اتنی جلدی برباد ہونے لگے! یہ تمہارے نبی ﷺ کے صحابہ ابھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور ابھی آپ ﷺ کے پھڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور آپ ﷺ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں۔ اللہ کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، (وہ میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے) یا تو تم واقعی ایک ایسے طریقے پر ہو جو محمد ﷺ کے طریقہ سے زیادہ ہدایت مند ہے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو! انہوں نے کہا: اے ابوعبید الرحمن! اللہ کی قسم، ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے ==

اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کے پاس گئے۔ ان سے مناقرہ کیا۔ ان کے شبہات کی تیج کئی کی، اور ان میں نے کچھ لوگوں نے رجوع بھی کیا^①۔

== انہوں نے کہا: بہت سے نیکی کا ارادہ کرنے والے ہرگز اس سے بالکل ہمتا نہیں ہو پاتے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بیان فرمایا تھا کہ: ”کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے اوپر نہ جائے گا“۔ اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا، شاید ان کی اکثریت تم ہی میں سے ہوگی“ اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں: واقعی ہم نے دیکھا کہ ان عقلمندوں کے زیادہ تر لوگ نہروان کے روز خوارج کے ساتھ ہم پر نیرہ برسا رہے تھے۔ [مترجم]

① مناقرہ ما بین عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور خوارج:

خوارج کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عظیم الشان علمی اور دلچسپ مناقرہ خود انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیا تو ان کی فوج سے علیحدہ ہو کر ایک گھر میں اکٹھا ہو گئے۔ ان کی تعداد پچھ ہزار تھی۔

انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لئے نکلنا ہے۔ اور لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس مسلسل آ کر خبر دینے لگے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ: انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو جب تک وہ میرے خلاف جنگ نہیں کریں گے تب تک میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔

بہر کیف ایک دن ظہر کی نماز کے وقت میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے امیر المؤمنین آج ظہر کی نماز ڈرا ٹھنڈی کر کے (تاخیر سے) ادا کیجئے۔ میں ==

== ذرا ان لوگوں (خوارج) کے پاس جاؤں گا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔

انہوں نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔

میں نے عرض کیا: ہرگز نہیں، (ان شاء اللہ) ایسا کچھ نہیں ہوگا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ: میں چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا اس لیے امیر المؤمنین نے میری درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ میں نے ایک بہترین یعنی لباس زیب تن کیا اور خوب بنور کر دو پہر کے وقت ان کے پاس پہنچا۔

چنانچہ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا جن سے بڑھ کر عبادت گزار میں نے نہیں دیکھا، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات سجے ہوئے تھے، اور کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے ان اعضا کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر بار بار گرنے کے سبب سخت ہو جاتے ہیں۔

انہوں نے صاف ستھری قمیصیں پہن رکھیں تھیں اور شب بیداری کے سبب ان کے پھروں پر تیند کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔

تو انہوں نے کہا: ابن عباس! خوش آمدید، کہنے کیسے آتا ہوا؟

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا سندھ بن کر آیا ہوں۔ سنو! ان کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور وہ اس کی تفسیر و تاویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور تمہارے اعدا ان میں سے ایک شخص بھی نہیں ہے۔

چنانچہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا: قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [الزمر: ۱۵۸]۔ (بلکہ وہ تو بڑے جھگڑا لوگ ہیں)۔

لیکن بعض لوگوں نے کہا: ہم ان سے ضرورات کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ==

== ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ذرا مجھے بتلاؤ کہ تمہیں نبی کریم ﷺ کے داماد پر اور مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم پر کیا اعتراضات ہیں؟

انہوں نے کہا: تین اعتراضات ہیں۔

میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟

انہوں نے کہا: پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو حکم اور فیصلہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنِ اتَّخَذْتُمُ اللَّيْلَٰتَ كَالنَّهَارِ﴾ [الانعام: ۵۷]۔ (حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے)

تو اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائیں؟

میں نے کہا: یہ ایک اعتراض ہوا۔

انہوں نے کہا: دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں (علی رضی اللہ عنہ) نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو بھی قتل کیا لیکن یہ تو کسی کو قید کیا، یہی مال غنیمت جمع کیا، اب اگر وہ کافر تھے تو انہیں قیدی بنانا اور ان کا مال غنیمت لینا دونوں حلال ہے اور اگر مومن تھے تو ان سے قتال کرنا بھی جائز تھا؟

میں نے کہا: یہ دو اعتراضات جو تھے، تیسرا اعتراض کیا ہے؟

انہوں نے کہا: انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مناد یا لہذا

اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکفرین ہیں!!

میں نے ان سے پوچھا: کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراض ہے؟

انہوں نے کہا: نہیں، بس ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

تو میں نے ان سے کہا: اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے ==

== نبی ﷺ کی سنت کی وہ دلیلیں پیش کروں جس سے تمہاری بات کی تردید ہو جائے اور تمہارا اعتراض ختم ہو جائے، تو کیا تم مانو گے؟
انہوں نے کہا: جی ہاں، بالکل۔

تو میں نے کہا: جہاں تک تمہارا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم اور حج بنایا ہے! تو میں تمہیں کتاب اللہ کی وہ آیت کریمہ مانتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرغوش و ضمیرہ کے شکار کے معاملے میں جس کی قیمت ایک جو تھائی درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، حکم و فیصلہ انسانوں کے پرہیزگار کے لیے ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ بِحَيْثُ بِهِ ذُو عَذَابٍ لَبِئْسَ مَا كَفَرْتُمْ﴾ [المائدہ: ۹۵]۔
اسے ایمان والو! (وحشی) شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں۔

اسی طرح میاں بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ رِشْقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَتَا قَيْنِ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ۳۵]۔

اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا پائیں گے تو اللہ دونوں میں مصلح کرادے گا۔

== چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حکم و فیصلہ کو ایک مامون سنت قرار دیا ہے۔

== لہذا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ایک خرگوش کے شکار اور میاں بیوی کے اختلاف کے معاملہ میں انسانوں کا حکم و فیصلہ افضل ہے یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستی اور ان کے مابین خونریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ یہ افضل ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا: اس اعتراض کا جواب ہو گیا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: جہاں تک رہا تمہارا دوسرا اعتراض کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا! تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بناؤ گے؟ اور جو چیزیں دوسری باندیوں کے ساتھ حلال ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی حلال قرار دو گے؟ اللہ کی قسم! اگر تم ایسا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہیں، اور اگر تم یہ کہو گے کہ وہ ہماری ماں ہی نہیں ہیں، تو بھی کافر ہو جاؤ گے! کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَتْهُمُ﴾ [الاحزاب: ۶۰]۔

پچھمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پچھمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔

لہذا تم دو گرا بیویوں کے درمیان محکوم رہے ہو، جو بھی اپناؤ گے ضلالت و گمراہی کا ہی شکار ہو گے؟ میں نے کہا: اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: جہاں تک رہا تمہارا تیسرا اور آخری اعتراض کہ ==

== امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ منادیا! تو میں تمہیں اس کی ایسی دلیل پیش کروں گا جسے تم مان لو گے! تم ایسی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابوسفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ صلح نامہ تحریر کروایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرطیں اس طرح لکھیں:

”ان شرائط کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کی ہے“ تو مشرکین نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے کبھی جنگ نہ کرتے! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اے علی! اے مٹا کر ایسا لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔“

اور اللہ کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہیں۔ اگر صلح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے خارج نہیں جوئے تو امیر المؤمنین کا لفظ مٹانے سے علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر بھی نہیں رہیں گے، اور ایسا کرنا کیونکر ناجائز ہوگا؟

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کہ دلائل سے لاجواب ہو کر دو ہزار غارتچی اپنے موقف سے تائب ہو گئے، اور بقیہ (چار ہزار) لوگ گمراہی پر مارے گئے۔

امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو وہ مسجد کے کونوں سے بولے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (فیصلہ اللہ ہی کا ہے)، علی رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں، بات سچی ہے، لیکن اس سے مراد باطل لیا جا رہا ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تم سے تین باتوں کا وعدہ کرتے ہیں:

1۔ ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے۔

==

== ۲۔ ہم مال نے میں تمہارا حصہ نہیں روکیں گے۔

۳۔ ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے، جب تک کہ تم خود شرفیاد مچانا شروع نہ کرو۔

(دیکھئے: السنن الکبریٰ، از امام نسائی، کتاب الخصال، ذکر مناعرة عبد اللہ بن عباس الحوریہ و احتجابہ فیما آخروہ علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (۷/ ۳۸۰، حدیث: ۸۵۲۲)، والسنہ رک علی الصّحیحین للحاکم، کتاب قال اکل البیہی (۲/ ۱۶۳، حدیث: ۲۶۵۶)، وعلیہ الآدلیاء وطبقات الأصفیاء (۱/ ۳۱۸)، وصفت عبد الرزاق صنعانی، کتاب المغتنة، باب ماجاء فی الحوریہ، (۱۰/ ۱۵۷، حدیث: ۱۸۶۷۸)، والسنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب قال اکل البیہی، باب لاییدہ الخوارج بالقتال حتی مرأوا ما تموا ثم لروا بالعمود ثم لروا بالمرج (۸/ ۳-۹، حدیث: ۱۶۷۳۰)، والعمیم الخیر للظہیرانی، باب الصّیغ، ومن مناقب عبد اللہ بن عباس وأخبارہ (۱۰/ ۲۵۷، حدیث: ۱۰۵۹۸)، ومنذ أحمد (۵/ ۲۶۳، حدیث: ۳۱۸۷، حدیث کا ایک حصہ ہے)، و معرفۃ السنن والآثار (۱۴/ ۲۲۲، نمبر ۹-۱۶۵)۔ اس حدیث کی سند کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے (منہاج السنۃ النبویہ: ۸/ ۵۳۰) صحیح اور منہ احمد کے محققین نے حسن قرار دیا ہے، اسی طرح علامہ احمد ثناء کریم اللہ نے منہ احمد کی شرح (۳/ ۳۷۰، حدیث ۳۱۸۷) میں فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور مجمع الزوائد (۶/ ۲۳۹، حدیث ۱۰۳۵۰) میں امام بیہقی نے احمد اور ظہیرانی کے روایان کو صحیح کے روایان کہا ہے، نیز امام ذہبی نے (السنہ رک، حدیث: ۲۶۵۶) صحیح مسلم کی شرط پڑ کہا ہے۔

یہ بڑا اہم اور عظیم الشان مناظرہ ہے، جو بالخصوص موجودہ وقت میں مناظرہ اور جدال بالاحسن کے باب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ (اس مناظرہ سے مستفیذ فرمائے، دروس، غیر اور علم بدل و مناظرہ کے باب میں اس کی تاثیر کے پیکڑوں کے لئے ملاحظہ فرمائیں: مقالہ من عبد القادر بنحو ان: "مناقضۃ ابن عباس للخوارج دروس وعبر" مجلہ البیان، شمارہ ۱۲، شوال ۱۳۰۸ھ - جون ۱۹۸۸ء، و مقالہ آم، درجیم علوم ہر بنون، و جم، د، احمد صالح حنین بنحو ان: "مناظرۃ ابن عباس للخوارج وآثر ہائی علم الجدل و المناظرۃ" مجلہ العلوم الاسلامیہ، شمارہ ۲۹، سال ۱۳۸۷ھ، جس: ۲۳۵-۲۹۸)۔ [مترجم]

لہذا اگر ان سے گھل مل کر رہنا اس طور پر ہو تو یہ مطلوب ہے، اور اگر وہ اپنے باطل افکار و نظریات پر مصر رہیں تو ان سے الگ تھلک ہونا نفرت کرنا اور اللہ کے لئے ان سے جہاد کرنا واجب ہے۔

سوال (۹): کیا منہج اہل سنت و جماعت کے مخالف ان فرقوں سے لوگوں کو ڈرانے اور چوکنے میں کوئی حرج ہے؟

جواب: ہم مخالفین سے عمومی طور پر ڈراتے اور آگاہ کرتے ہیں^①، نیز ہم کہتے ہیں: کہ

① یہی سلف صالحین کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتے ہیں، بلکہ خاموش رہنے والوں پر نکیر کرتے ہیں۔

محمد بن بندار جرجانی نے امام احمد سے کہا:

”مجھے کسی کے بارے میں ”فلاں ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے“ کہنا بڑا اگر ان اور ناگوار لگتا ہے! تو امام احمد نے فرمایا: ”جب تم خاموش رہو گے اور میں خاموش رہوں گا تو جاہل آدمی صحیح ضعیف کیسے جان سکے گا؟“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۸/۲۳۱، و شرح علل الترمذی: ۱/۳۵۰)۔

اسی طرح جب امام احمد رحمہ اللہ سے حسین کرائسی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سائل سے کہا: ”وہ بدعتی ہے۔“

اور ایک دوسری جگہ فرمایا: ”خبردار! خبردار! حسین کرائسی سے بچ کر رہنا، نہ اس سے بات کرنا نہ اس سے بات کرنے والوں سے بات کرنا!!“ اس بات کو چار یا پانچ مرتبہ دہرایا۔ (دیکھئے: تاریخ بغداد ۸/۶۵)۔

یہی نہیں، بلکہ سلف کا خیال یہ تھا کہ اہل بدعت کی نقاب کشائی کی بابت لگھو کرنا نماز، روزہ اور احکامات کے بارے میں لگھو کرنے سے افضل ہے۔

==

ہم اہل سنت و جماعت کی راہ کو لازم پکڑتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں خواہ مخالفت چھوٹی ہو یا بڑی؛ کیونکہ اگر ہم مخالفت کے سلسلہ میں تساہل سے کام لیں تو معاملات کے بڑھنے اور سنگین ہو جانے کا امکان ہے، لہذا مخالفت کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے ہر مسئلہ میں اہل سنت و جماعت کے طریقہ کو لازم پکڑنا واجب ہے۔

سوال ۱۰: کیا ہم بد لازم ہے کہ ہم جن سے لوگوں کو ڈرائیں اور آگاہ کریں ان کی خوبیاں بھی ذکر کریں؟

جواب: ان کی خوبیاں ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں!! نہیں، ان کی خوبیاں ذکر کریں ①۔

== امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: آدمی (نفل) نماز پڑھے، روزہ رکھے اور احکامات کرنے پر آپ کو محبوب ہے یا وہ جو اہل بدعت کے بارے میں گفتگو کرے؟ فرمایا: اگر آدمی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا اور احکامات کرے گا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لئے ہوگا، اور اگر وہ اہل بدعت پر کلام کرے گا تو تمام مسلمانوں کے لئے ہوگا، یہ افضل ہے (مجموع فتاویٰ: ۲۸/۲۳۱)۔

① بدعتی کی خوبیاں ذکر کرنے میں لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اگرچہ آپ اس کی بڑائیاں بھی ذکر کریں؛ کیونکہ اس کے حق میں آپ کی تعریف دہنا خوانی ہوتے ہوئے لوگ اس کی برائیوں کی طرف ہرگز نہیں دیکھیں گے، اور نقد میں بدعتیوں کی مدح دہنا کرنا سلف صالحین کا منہج نہ تھا۔

چنانچہ یہ امام احمد رحمہ اللہ ہیں انہوں نے حسین کراچی کا حال بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ کہا کہ: ”وہ بدعتی ہے“۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے اور اس کی ہم نشینی ==

صرف ان میں پائی جانے والی غلطی کا ذکر کریں^①؛ کیونکہ ان کی حالت کا ترجمہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف ان میں پائی جانے والی غلطی بیان

== اعتبار کرنے سے ڈرایا اور جو کتابیں ان کا قول ص (۱۵۲) حاشیہ (۱) میں آئے گا۔

نیز جب ابو زرہ رازی رحمہ اللہ سے حادثہ محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مسائل سے کہا: ”خبردار! ان کتابوں سے دور رہنا، کیونکہ یہ بدعات و ضلالت کی کتابیں ہیں، تم حدیث کو لازم چکو“۔

اور میرے بھائی قاری کریم! آپ سے پوشیدہ نہیں کہ کراچی اور محاسبی علم کے سمندروں میں سے ہیں، انہوں نے اہل بدعت پر در بھی کیا ہے، لیکن پہلے صاحب (کراچی) ”قرآن کو لفظ کہنے“ کے مسئلہ میں بہک گئے اور دوسرے صاحب (محاسبی) کچھ علم کلام میں بہک گئے، اور اہل کلام کی تردید کلام کے ذریعہ کی، سنت کے ذریعہ نہیں کی... یہ سب سے اہم نقطہ ہے جس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ نے ان پر نیک فرمائی ہے۔ (دیکھئے: تہذیب الجہد، ۲/۱۱۷، وتاریخ بغداد، ۸/۲۱۵-۲۱۶، وسیر اعلام النبلاء، از امام ذہبی، ۱۳/۱۱۰-۱۱۱/۷۹)۔

① یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ بدعتوں کی بدعتیں ذکر کرتے وقت ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ ان کی کتابیں رد و دوہتہات سے بھری ہوئی ہیں، چنانچہ انہوں نے منطقیوں اور اہل کلام کی تردید فرمائی ہے، اسی طرح جمہیر معزلہ اور اشاعرہ کی تردید فرمائی ہے، لیکن ہم نے انہیں ان کی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے سرے سے نہیں پایا، نیز انہوں نے بعض معین اشخاص کی بھی تردید فرمائی ہے: جیسے آخنائی اور بکری وغیرہ، لیکن ان کی بھی کوئی تعریف نہیں کی ہے، جبکہ اس بات میں کسی کو شک نہیں کہ یہ اشخاص محاسن اور خوبیوں سے خالی نہیں ہیں، لیکن اصل منہج یہ ہے کہ نقد میں خوبیوں کا ذکر کرنا لازم نہیں ہے، لہذا غور کریں۔

رافع بن اشرس رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فاسق بدعتی کی سزا یہ ہے کہ اس کی خوبیاں ذکر نہ کی جائیں“ (شرح علی الترمذی، ۱/۳۵۳)۔

کرنا ہے تاکہ وہ اس سے تائب ہوں اور دوسرے لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں۔ غلطی ان کے یہاں پائی جا رہی ہے، ممکن ہے اگر وہ کفر و شرک جو تو ان کی ساری نیکیوں کو اکارت کر دے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو بسا اوقات ان کی نیکیوں پر غالب ہو جائے، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کی نظر میں تو نیکیاں ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں نیکیاں نہ ہوں۔

سوال ۱۱: تبلیغی جماعت۔ بطور مثال۔ کا کہنا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے منہج پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں سے بسا اوقات کچھ غلطی ہو جاتی ہے؛ پھر آخر تم ہم پر حکم کیوں لگاتے ہو اور ہم سے لوگوں کو نیکیوں ڈراتے ہو؟

جواب: تبلیغی جماعت کے بارے میں ان لوگوں نے لکھا ہے جو ان کے ساتھ گئے ہیں اور انہیں جانچا پرکھا ہے، اور بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے یہاں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، لہذا تم پر واجب ہے کہ جماعت تبلیغ کے بارے میں لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھو، تاکہ تمہارے سامنے اس بارے میں حکم واضح ہو سکے ①۔

① جن لوگوں نے فرقہ تبلیغ کے بارے میں خوب اچھی طرح اور بڑی مفید باتیں لکھا ہے اور ان کا طریقہ واضح کیا ہے ان میں حسب ذیل بھی لوگ ہیں:

① شیخ سعد بن عبد الرحمن الحسین حفظہ اللہ نے اپنی کتاب "حقیقۃ الدعوة الی اللہ تعالیٰ وما اختصت بہ جزیرۃ العرب، و تھویم مناہج الدعوات الاسلامیۃ الواقدۃ" (دعوت الی اللہ اور جزیرۃ عرب کی خصوصیت کی حقیقت، اور باہر سے درآمد اسلامی دعوتوں کے مناہج کا جائزہ) میں جس کی طباعت و اشاعت کا اہتمام فضیلۃ الشیخ قارح نافع الحرمی نے کیا ہے۔

چنانچہ اس کتاب کے (ص ۷۰، پہلے ایڈیشن) میں ہے کہ فرقہ تبلیغ کے یہاں کلمہ "لا الہ الا اللہ" کا مقصود یہ ہے کہ: "بیروں کے سلسلہ میں دل سے فاسد یقین کو نکال کر، اللہ کی ذات پر صحیح یقین ==

== داخل کیا جائے! بایں طور کہ: اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی رسیا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں!!

اس میں توحید ربوبیت سے زیادہ کچھ نہیں جس کا اقرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔
اسی طرح (ص ۷۰-۷۱) فرماتے ہیں:

”فرقہ تبلیغ کا عقیدہ یہ ہے کہ: وہ فتنی مسلک میں استناہ ہیں، عقیدہ میں اشعری ^①.....

① فرقہ اشعریہ صفات الہی کے منکر فرقہ جہمیہ سے نکلا ہوا عقیدہ کے باب میں ایک عقل بدست، بدعتی، کلابی، گمراہ فرقہ ہے، جو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ (وفات: ۳۲۳ھ) کی طرف منسوب ہے، ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے اور تقریباً چالیس سال کی عمر تک اسی بدعاتم رہے، جب انہیں اپنے موقف کی غلطی سمجھ میں آئی تو اعتزال چھوڑ کر عبد اللہ بن سعید بن کلاب کی فرقہ کلابیہ میں شامل ہو گئے۔ یہ فرقہ اللہ کی صرف سات صفات ثابت کرتا ہے: (علم، قدرت، ارادہ، سب، بصیر، کلام نفی، اور حیات)۔ بقیہ تمام صفات کا انکار کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ عقل انہی سات صفات کو قبول کرتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن اشعری کو مزید توفیق بخشی جس کے نتیجے میں انہوں نے کلابیت سے تائب ہو کر اہل سنت و جماعت اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف تسلیم کرتے ہوئے، تمام صفات الہی کو ثابت کیا، چنانچہ اپنے مسلک ملت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی کتاب ”الابانۃ عن اصول الدیانۃ“ (ص: ۲۰) میں فرماتے ہیں:

”قولنا الذی نقول بہ، ویدیانتنا التي ندین بہا، التمسک بکتاب اللہ ربنا عز وجل، ویسنۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وما روی عن السادۃ الصحابۃ والتابعین وأئمة الحدیث، ونحن بذلک معتصمون، وبما کان یقول بہ الإمام أحمد بن حنبل - نضر اللہ وجہہ ورضع درجنہ وأنزل منوئہ - فائقون، ولما خالف قولہ مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئیس الکامل...“

== ہمارا موقف اور ہمارا دین جس پر ہم کار بند ہیں وہ ہمارے رب کی کتاب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

== کی سنت اور صحابہ و تابعین اور ائمہ مدیث کی مرویات و فرمودات کا تسک ہے، ہم اس پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور وہی بات کہتے ہیں جو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور ان کے قول کے خلاف باتوں کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ فاضل امام اور کامل رئیس ہیں....

جبکہ ان کے ماننے والے بدستور کھانی مذہب پر ہی قائم رہے، اور امام ابو الحسن اشعری کے پہلے مذہب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اشعری کہلائے۔

اس فرقہ کے چند باطل عقائد و نظریات یہ ہیں:

کتاب و سنت کو علم کلام کے اصولوں پر پرکھنا، چنانچہ تعارض کی صورت میں عقل کو کتاب و سنت پر مقدم کرنا، عقیدہ کے باب میں امامیہ آحاد قبول نہ کرنا، اور ان میں سے غرابی، جامی وغیرہ صوفی فکر کے حاملین کا دین کے مسائل میں کشف و کرامات اور ذوق و وجدان کو نص پر ترجیح دینا اور تطبیق کے لئے نص کی تاویل کرنا، جس کا نام انہوں نے بزم خویش "علم لدنی" رکھا ہے، اسی طرح انہوں نے عقیدہ کے اصولوں کو تین اصول میں بانٹ رکھا ہے، کچھ مسائل کا مرجع صرف عقل ہے، اور کچھ کا عقل و نقل دونوں اور کچھ کا صرف نقل، جیسے سمعی اور نبی امور۔ اسی طرح یہ وجود باری تعالیٰ اور توحید کے معنی کے اثبات میں بھی اہل سنت کے خلاف اور غلامتہ اہل کلام کے موافق ہیں، نیز اشاعرہ اللہ کی خبری صفات جیسے: چہرہ ہاتھ، آنکھ، دایاں ہاتھ، پیرو، انگلیوں اور ظرو و استواء وغیرہ کی تاویل یا تفلویض کا عقیدہ رکھتے ہیں، وغیرہ۔

جبکہ اس فرقہ کی معروف شخصیات میں: قاضی ابو بکر باقلانی (ت: ۴۰۳ھ)، ابو اسحاق شیرازی (ت: ۴۶۶ھ)، ابو اسحاق اسفرائینی (ت: ۴۱۸ھ)، ابو الحسن ابوالجوزی امام الحرمین (۴۷۸ھ)،

ابو حامد غزالی طوسی تحت الاسلام (ت: ۵۰۵ھ)، اور امام فخر الدین رازی (ت: ۶۰۶ھ) وغیرہم ہیں۔
 | دیکھئے: طبقات فقہاء الشافعیہ، از حافظ ابن کثیر، ۱/۲۱۰، والتوضیح الرشیدی شرح التوحید، ص: ۳۸۴،
 وحذہ مفاہمہما، از شیخ صالح آل شیخ، ص: ۲۳۵، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: الموسوۃ المیراثیۃ فی
 الادیان والمذہب المعاصر، اشرف: مناع حماد، مجلہ ۱، ۸۳-۹۴، ووجود اثر المعارف الاسلامیۃ،
 مرکز الشارقة للابحار الفکری، ایڈیشن ۱۹۹۸ء، (۳/۴۹۳-۴۹۸/۳، ۸۰۱-۸۰۳)۔ [مترجم]

ماتریدی ^(۱)

(۱) فرقہ ماتریدی یہ بھی اشاعرہ کی طرح صفات الہی کے منکر فرقہ جمعیہ سے نکلا ہوا عقیدہ کے باب میں ایک عقل پرست، بدعتی، کلامی، مگر فرقہ ہے، جو ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی (وفات: ۳۳۳ھ) کی طرف منسوب ہے۔ ماترید: ملک خراسان ساوراء النہر کے بہت بڑے شہر سمرقند کا ایک محلہ ہے۔ اس فرقہ کے عقائد کی کلامی اصول اشاعرہ سے قریب ہیں، چنانچہ اشاعرہ کی طرح یہ بھی عقلی بنیادوں پر اللہ عزوجل کی سات صفات: علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر، کلام، نفسی، اور حیات کے علاوہ مزید ایک آٹھویں صفت حکون بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور حکون یا ازلی حکون کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ جبکہ بقیہ تمام صفات الہی کا انکار کرتا ہے، (دیکھئے: ماتریدیہ دراست و تقویما، از احمد بن عوض اللہ الحرلی، ایڈیشن دارالعاصمہ، ۱۴۱۳ھ، وغیرہ)۔

فرقہ ماتریدی یہ چار مراحل سے گزرا ہے: مرحلہ تائیس، مرحلہ حکون و تکمیل، مرحلہ تالیف و اصول سازی، اور مرحلہ توسع و انتشار جو کہ عثمانی سلطنت کا مہولہ منت ہے۔

اس فرقہ کی معروف شخصیات میں: سرور اس کے موسس و بانی محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی (وفات: ۳۳۳ھ) ہیں جنہیں اس فرقہ کے لوگ امام الہدیٰ اور امام التکلمین وغیرہ القاب سے جانتے ہیں۔

اسی طرح: ابو القاسم حکیم اسحاق بن محمد بن اسماعیل سمرقندی (وفات: ۳۴۲ھ)، ابو محمد عبد الکریم بن موسیٰ بن یحییٰ بزودی (وفات: ۳۹۰ھ)، شیخ الحنفیہ محمد بن محمد بن حسین ابو الیصر بزودی (وفات: ۴۹۳ھ)، یحییٰ بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن المعین نسفی مکولی (وفات: ۵۰۸ھ)، یہ ماتریدیہ کے بڑے معروف عالم ہیں، محمد الدین ابو یوسف عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل نسفی سمرقندی (وفات: ۵۳۷ھ)، اور اسی طرح اس فرقہ کے نمایاں علماء میں سے کمال ابن الہمام نسفی ماتریدی، صاحب کتاب "المساریح فی علم الکلام والعقائد التوحیدیہ المعجزیہ فی الآخرة" (وفات: ۶۸۱ھ) وغیرہ ہیں۔

===

== شخصیات کے علاوہ برصغیر کے کچھ مدارس (مکاتب فکر) بھی دعوت ماتریدیہ کے علمبردار ہیں:

۱۔ مدرسہ بریلویت (قیام: ۱۲۷۲ھ): یہ مکتب فکر اپنے پیشوا احمد رضا خان افغانی حنفی ماتریدی صوفی مقلب برعید المصطفیٰ (وفات: ۱۳۳۰ھ) کی طرف منسوب ہے، ان کے یہاں کھلے ہوئے شرک اور قبر پرستی وغیرہ کی دعوت موجود ہے، نیز یہ لوگ اہل سنت و جماعت کو کافر قرار دینے کے ساتھ اپنے ہم فکر دیوبندیوں سے بھی سخت عداوت و دشمنی رکھتے ہیں، بلکہ انہیں بھی کافر قرار دیتے ہیں۔

۲۔ مدرسہ دیوبند اور ندوہ (قیام: ۱۲۸۳ھ): ان کے یہاں علم حدیث اور اس کی شروح وغیرہ کے اجماع کے ساتھ علم کلام اور عقل پرستی کا بھرپور رجحان ہے، نیز یہ حضرات خالص صوفی ہیں، بلکہ ان میں بہت مدرسے لوگوں کے یہاں قبر پرستہ بدعات بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ان کے ایک عالم ظلیل احمد سہلانپوری کی کتاب "المسجد علی المسجد" اس پر شاہد ہے، یہ دیوبندیوں کے یہاں عقیدہ کی اہم ترین کتاب ہے، اسی طرح ندویت بھی ماتریدی عقیدہ میں دیوبندیہ سے مختلف نہیں ہے۔

۳۔ مدرسہ کوثریت (قیام: ۱۲۹۹ھ): یہ مکتب فکر شیخ محمد زاہد کوثری برکسی حنفی ماتریدی (وفات: ۱۳۷۱ھ) کی طرف منسوب ہے، یہ لوگ امامان اسلام پر طعن و تشنیع، ان پر لعنت اور ان سے شدت عداوت میں معروف ہیں، انہیں مجسمہ و شبیہ قرار دیتے ہیں، اور احمدی سلف کی کتابوں مثلاً التوحید، الایمان، الشریعہ، الصفات، اور الطلو وغیرہ کو بت پرستی اور تجسیم و تعبیہ کی کتابیں کہتے ہیں، نیز ان کے یہاں شریکہ بدعات اور صوفیت کی خوب دعوت دی جاتی ہے، اور وسیلہ کی آڑ میں قبروں اور ان میں مدفون لوگوں کی تعظیم کی جاتی ہے، بطور مثال امام بیہقی کی کتاب "الاسماء والصفات" پر کوثری کی تعلیقات، اور کتاب مقالات الکوثری وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ [دیکھئے: الموسوۃ المیسرۃ فی الادیان والمدایب المعاصرۃ، اشراوت: ذاکر صالح مراد الجبسی، ۱/ ۹۵-۹۹، و کتاب البریلویہ، از علامہ احسان الہی المریر، و اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ، از محمد بن عبدالرحمن الخلیس، و براءۃ اہل السنن الوقیعہ فی علماء الامتہ، از بحر بن عبداللہ ابو یزید۔ ==

== والتعمیل لسانی تانیب الکوثری من الہا طیل، از علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ مصلحی یرمائی رحمہ اللہ۔]

اس فرقہ کے چند باطل عقائد و نظریات حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ ماترید یہ کے یہاں مصدر عقلی کے اعتبار سے اسول دین کی دو قسمیں ہیں: الہیات (یعنی عقلیات) اور شریعات (یعنی سمعیات)۔ جبکہ یہ تقسیم بدعت ہے جسے اسلام فلسفہ نے پیدا کیا ہے۔
- ۲۔ ماترید یہ کا عقیدہ ہے کہ توحید اور صفات الہی کا باب عقلیات کے قبیل سے ہے، اور یہ براہ راست عقل سے ثابت ہوتا ہے، اس میں شریعت عقل کے تابع ہے۔
- ۳۔ ان کے یہاں نبوت، عذاب قبر اور اخروی امور شریعات یعنی سمعیات کے قبیل سے ہیں، ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ بعض لوگوں نے نبوت کو عقلیات کے قبیل سے قرار دیا ہے۔
- ۴۔ عقلیات کی مذکورہ تقسیم کی بنا پر اگر ان کے یہاں قرآن کریم اور متواتر سنت کے نصوص قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتے ہیں یعنی ان کی عقل کے موافق ہوتے ہیں تب تو وہ اسے یقینی سمجھ کر اسے عقیدہ کے اثبات میں حجت مانتے ہیں ورنہ ان نصوص کی عقلی تاویل کرتے ہیں یا پھر تفویض سے کام لیتے ہیں، جبکہ تاویل یہود و نصاریٰ کی بدعت ہے جو ہمہ اور معظمہ میں در آئی ہے، اور اسلام میں تمام تردعات ای تاویل ہی کا نتیجہ ہیں، اور تفویض بھی سراسر باطل ہے کہ اس سے تدریجاً قرآن و سنت کا بطلان اور انبیاء و رسل کی تجلیل لازم آتی ہے، اور ہر مسئلہ سنت آماد کا تو وہ ان کے یہاں شرعی احکام یا عقائد میں مطلقاً معمول پر اور قابل استدلال نہیں ہے، چنانچہ اسی بنا پر کوثری اور اس کے موافق دیوبندیوں نے صحیحین سمیت بعض کتب سنت یزید حرماد بن سلمہ اور عثمان بن سعید داری جیسے امر سنت پر طعن و تشنیع کیا ہے۔
- ۵۔ یہ لوگ نعت اور قرآن و سنت میں مجاز کے قائل ہیں۔

- ۶۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بھگوا ہے، نہ حصہ ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اپنے افعال میں تنہا ہے، چیزوں کے ایجاد میں

- == اس کا کوئی شریک نہیں، میزان کے یہاں الذکا معنی ایجاد کرنے پر قدرت رکھنے والے کے ہیں۔
- ۷۔ انہوں نے اللہ کے ناموں میں صالح، قدیم اور ذات وغیرہ بھی شامل کیا ہے۔
- ۸۔ قرآن کریم اللہ کا حقیقی کلام نہیں، بلکہ اللہ کا نفسی کلام ہے، جو سنا نہیں جاسکتا، بلکہ اس کی تعبیر مبنی جاتی ہے، بنا برسر قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں مخلوق ہیں!
- ۹۔ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، بعض لوگوں نے اقرار باللسان بھی شامل کیا ہے۔
- ایمان میں کئی بیشی نہیں ہوتی، اور ایمان و اسلام دونوں مترادف ہیں۔
- ۱۰۔ آخرت میں اللہ کا دیدار ثابت کرتے ہیں لیکن سمت اور آسنے سامنے کی نفی کرتے ہیں جبکہ یہ تناقض ہے، کیونکہ اس کے بغیر دیدار ممکن نہیں۔

ان عقائد سے یہ بات بالکل مترشح ہے کہ ابو منصور ماتریہی اور فرقہ ماتریہیہ کے عقیدہ میں حق و باطل دونوں کی آمیزش ہے، حق انہوں نے سختی سختی اہل سنت سے لیا ہے کیونکہ تاریخ کے مطالعہ معلوم ہوتا ہے کہ حنفیت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بعد مختلف فرقوں اور فلولوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ اللہ کی توفیق سے مجموعی طور پر اہل سنت و ملت کے عقیدہ پر قائم رہے مثلاً اپنے وقت کے امام، صاحب عقیدہ، علما و یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ (وفات: ۳۲۱ھ)۔ جبکہ باطل عقائد و نظریات جیسے ارجاء، تعطیل، صفات الہی کی نفی یا ان میں تحریف وغیرہ انہوں نے جہیوں کے عقائد اور اسی طرح معتزلہ اور فلاسفہ سے متاثر ہو کر لیا ہے، بالخصوص کلام نفی وغیرہ کی بدعت ابو منصور ماتریہی نے ابن کلاب (وفات: ۲۳۰ھ) سے متاثر ہو کر اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنایا ہے، جیسا کہ اہل علم نے صراحت فرمائی ہے، مثلاً امام ابوحنیفہ سے ”الفتاویٰ الامیر“ کا راوی ابو مطیع حکم بن عبد اللہ الحنفی (وفات: ۱۹۹ھ) جمعی، مرثی ہے، اور حنفیت پر اس کے اثرات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اسی طرح بشر بن غیاث مرثی حنفی (وفات: ۲۴۸ھ) بھی جمعی مرثی ہے، جو مرثیہ کے فرقہ مرثیہ کا امام اور جہم بن سفوان کے بعد جہمیت کا علمبردار رہا ہے۔

==

== اسی طرح اس کا شاگرد قاضی احمد بن ابوداؤد حنفی (وفات: ۲۴۰ھ) معتزلی اور فقہ خلق قرآن کا سرور ہے اور یہی مال قاضی اسماعیل بن حرام حنفی وغیرہ کا بھی ہے۔ (دیکھئے: الموسوعۃ السیرۃ فی الادیان والمذہب المعاصرۃ، اشراف: ڈاکٹر صالح حماد الجبئی، ۱/ ۹۹-۱۰۶)۔ و اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ۔ از محمد بن عبد الرحمن الخلیس، ۱/ ۱۲۷-۱۲۸، ۲۳۸۔ الألفاظ والمصطلحات المستعملتہ بتوحید الربوبیۃ (ص: ۱۲-۲۵۱)، اور تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: الماتریدیہ، از شیخ شمس الدین الافغانی رحمہ اللہ۔

پتناچھ "المہجد علی المفہد" میں ظلیل احمد سہارنپوری حنفی دیوبندی نے اپنے فرقہ کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے بصراحت لکھا ہے کہ وہ عقیدہ میں ابوالحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں:

پتناچھ فرماتے ہیں: "إنا بحمد الله ومشايخنا وجميع طائفتنا ... متبعون لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول" (ترجمہ: یقیناً ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت محمد اللہ اصول اور اعتقادات میں پیروی میں امام ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے) [دیکھئے: المہجد علی المفہد، از ظلیل احمد سہارنپوری (عربی مترجم اردو)، ص: ۲۳، المیزان، ناشران و تاجران کتب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان، سنہ اشاعت ۲۰۰۵ء، نیز دیکھئے: الماتریدیہ و موقمہم من توحید الاسماء والصفات، از شیخ شمس الدین افغانی، ۳/ ۳۰۲]۔

اور ان دونوں اماموں کے عقائد و اصول آپ نے باختصار ملاحظہ فرمایا ہے۔
شیخ شمس الدین افغانی رحمہ اللہ ظلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب "المہجد" اور دیگر کبار علماء دیوبند کے عقائد کے عملی فساد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

" فهذا إمام الديوبندية الشيخ خليل أحمد السهارنپوري (1346هـ) صاحب "بذل الجبهود شرح سنن أبي داود" ومؤلف كتاب "المهجد على المفند" - ذلكم الكتاب القوي الوثني الصوفي الحرفي الذي هو عار وشتار على جميع الديوبندية حيث بين حقيقتهم - ==

اور سلسلہ تصوف^① میں

== قد ذهب لزيارة قبر الخواجة معين الدين الجشني امام الصوفية الجشبية بمرافقة كبار الديوبندية منهم: أشرف على التهانوي الملقب عند الديوبندية بـ (حكيم الأمة) المتوفى (1362هـ). ثم جلس للمرافقة أمام القبر واستغرق في المرافقة كأنه أعظم عليه، والناس كانوا يطوفون حول القبر ويسجدون له. (جمود علماء الحنفية في إيصال عقائد القوم إليه، ۲/۶۳۱، نيز دیکھئے: ۲/۷۸۹، ۱۵۸۶)۔

یہ دیوبندیوں کے امام غلیل احمد سہارنپوری (وقات: ۱۳۴۶ھ) جو بذیل المجہود شرح سنن ابی داؤد اور المسند علی المفسر کے مولف ہیں۔ یہ وہ قبوری وشی سوئی خرائی کتاب ہے جو پوری دیوبندیت کے لئے باعث عار اور بدنامی ہے۔ کبار علماء دیوبند کی معیت میں صوفیوں جشٹیوں کے امام خواجہ معین الدین جشٹی کی قبر کی زیارت کے لئے گئے۔ جن میں مولانا اشرف علی تھانوی (وقات: ۱۳۶۲ھ) بھی تھے جو دیوبندیوں کے یہاں حکیم الامت کے لقب سے معروف ہیں!!!

اور ان کی قبر کے سامنے مراقبہ میں بیٹھ گئے اور مراقبہ میں اس قدر ڈوبے کہ گویا جوش ہو گئے ہوں اور لوگ قبر کے گرد طواف کر رہے تھے اور اس کا سجدہ کر رہے تھے!!! والعیاذ باللہ۔

[مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: موجود اذیاء المعاصرت الاسلامیہ (۲۹/۸۹۵۷-۸۹۶۵)۔]

① تصوف اور صوفیت کی حقیقت کے بارے میں دائمی بحثیں برائے ائمہ سے پوچھا گیا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں:

سوال: برائے کرم ہمیں مختصر طور پر تصوف، صوفیاء اور ان کے عقائد کے متعلق بتائیں، نیز یہ وضاحت فرمائیں کہ ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کی کیا رائے ہے، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان سے کس طرح کا معاملہ کرنا چاہئے، جبکہ یہ صوفی لوگ اپنے عقیدے پر ستریں اور حقائق واضح ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو حتیٰ پر سمجھیں؟

==

— جواب: ”صوفی“ کا لفظ صوف [اون] سے نکلا ہے، کیونکہ یہی ان کے لباس کی علامت تھی، اور یہ معنی لغوی اعتبار سے اور ان کی حقیقی صورت حال کے اعتبار سے زیادہ قریب بھی ہے، جبکہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان لوگوں کی نسبت اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی طرف ہے؛ اس لئے کہ وہ مسجد نبوی کے چبوترے پر رہنے والے فقیر صحابہ کرام سے مشابہت رکھتے ہیں، یا ”صفوة“ کی طرف نسبت ہے کیونکہ ان کے دل اور اعمال پاکیزہ تھے، تو یہ سب باتیں غلط ہیں؛ کیونکہ صفہ سے نسبت ہوتی تو ”ف“ اور ”ی“ کی تکرار کے ساتھ ”صغفی“ کہا جاتا، اور ”صفوة“ کی طرف نسبت سے ”صفوی“ ہوتا، اور اس لئے بھی کہ یہ دونوں معانی ان کی صفات پر صدق نہیں آتے، کیونکہ ان کے اندر خراب عقیدہ اور کثرت سے بدعتیں موجود ہیں۔

صوفیاء کے تمام سلسلوں یا جسے اب تصوف کہا جاتا ہے ان میں اکثر شریکہ بدعتیں، یا شرک کے وسائل، فاسد عقائد اور قرآن و حدیث کی مخالفت پائی جاتی ہے، جیسے مردوں اور قلب وغیرہ سے ”مدد یا میدی“، ”مدد یا میدہ زینب“، ”مدد یا بدوی“ اور ”مدد یا سوتی“ کہتے ہوئے مدد مانگنا، یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے ذریعے پیروں اور بزرگوں سے سوال کرنا، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہیں جو غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اور انہیں دلوں کی پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایسے راز ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادت و معمول کے خلاف اعمال بھی انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اختیار نہیں فرمائے، جیسے: صُو، ہُو اور آہ آہ وغیرہ کہنا۔

اور صوفیوں کے یہاں مختلف بدعتی اور ادا اور غیر شرعی دعائیں پائی جاتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے مریدوں سے یہ عہد لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ناموں میں سے بعض مخصوص مفرد اسماء کا ذکر اپنے عبادات و وظائف میں اجتماعی انداز میں کریں، جیسے ”اللہ“، ”حی“، ”قیوم“ وغیرہ، وہ ان ناموں کا دن رات ورد کرتے ہیں اور اپنے پیروں کی اجازت کے بغیر دیگر ناموں کا ذکر نہیں کرتے، بصورت دیگر وہ گنہگاروں کے اور انہیں نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، اور یہ تمام کام خوش الحانی، بحالت رکوع و قیام، قہل، گانے بجانے اور تالیوں وغیرہ ==

چشتی ①

== کے ساتھ کہتے جاتے ہیں جس کی کتاب اللہ میں کوئی اصل ہے نہ سنت رسول اللہ ﷺ میں۔

لہذا مسلمان کے لئے ان کی مجالس میں بیٹھنا منع ہے، اسے چاہئے کہ ان کی محبت اختیار کرنے سے گریز کرے، تاکہ ان کے فاسد عقیدوں سے بچ سکے اور ان کی طرح شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ اور انہیں نصیحت کرے اور ان کے سامنے حق بات واضح کرے، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ انہیں راہ مستقیم کی ہدایت دے، اور جن جن باتوں میں ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کو مان لے، اور جن باتوں میں ان سے قرآن و سنت کی مخالفت سرزد ہوئی ہے ان کا انکار کرے اور اپنے دینی تشخص کی حفاظت کے لئے منہج اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑے۔

صوفیوں کے احوال اور ان کے عقائد کو تفصیل سے جاننے کے لئے: ”مدارج السالکین“ از امام ابن قیم الجوزیہ کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح عبدالرحمن الوکیل کی کتاب ”تذویج الصوفیہ“ (اردو ترجمہ بنام: تصوف کو پہچاننے، از تفتی احمد ندوی، دارالمدعی للنظر والتوزیع، ریاض) کو بھی پڑھیں۔
(شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الفوزان، شیخ بکر ابو زید)۔

[فتاویٰ اللجنة الدائمة، دوسرا مجموعہ (۲/۸۸-۹۰)، ہفتوی نمبر: (۱۹۵۲۱)۔ نیز صوفیت کی تاریخ، عقائد اور افکار و نظریات سے متعلق دیگر تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں: الموسوعة الميسرة (۱/۲۳۹-۲۷۳) و موجودا اثر المعارف الاسلامیة، (۷/۲۲۱۳-۸/۲۲۶۷)۔]

① سلسلہ چشتیہ: اس سلسلہ کی داغ بیل شیخ ابواسحاق ثانی (وفات: ۳۱۶ھ) نے ڈالی تھی، لیکن اس کے پروان چڑھانے اور پھیلانے کا کام معین الدین چشتی حسن نجرنی (وفات: ۶۱۱ھ) نے انجام دیا، ہندوستان میں سب سے پہلے چشتیہ سلسلہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ معین الدین چشتی کے عویز مرید اور خلیفہ قطب الدین بختیار کانی نے چشتی سلسلہ کو مقبول عام کرنے کی بے حد کوشش کی اور ان کے بعد ان کے خلیفہ فرید الدین گنج شکر نے اس سلسلہ کو معظم بنایا اور ان کے خلیفہ نظام الدین اولیاء نے اسے معراج کمال ==

== تک پہنچایا۔ (دیکھئے: اسلام میں بدعت و عبادت کے محرکات، از ڈاکٹر ابو عبدان سمیل، ص: ۱۱۶)۔
 مصعب الدین چشتی کا مکمل نام خواجہ مصعب الدین حسن بن خواجہ غیاث الدین حمزی ہے، آپ کو "غریب
 نواز" کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے: "غریبوں کو عطا کرنے والا"۔
 پیدائش موجودہ ایران کے شمال مشرقی علاقے "سیستان" میں سنہ ۵۳۶ھ میں اور وفات سنہ
 ۶۲۷ھ میں ہوئی۔

شمالی ایشیا کے مشہور ترین اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے مزار کی زیارت سب سے زیادہ
 سوئی اور خرابی لوگ کرتے ہیں، بلکہ آپ کی قبر کی زیارت کے لئے ہندو بھی تشریف لاتے ہیں!
 آپ کے تصوف میں آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

”تقریب و راضت میں آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، اس کی نگرانی آپاشی و ضیرو خاص طور سے
 فرماتے تھے، ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے ایک مجذوب ابراہیم قہرزدی باغ میں تشریف لائے حضرت
 شیخ نے ان کی بڑی تعظیم و بکریم کی اور ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ چھل لے کر آئے، ابراہیم مجذوب نے
 اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ کو دیا، جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا، اور حضرت خواجہ
 کی حالت دگرگوں ہوگئی، دنیا سے بالکل مستقطع حق تعالیٰ کی طرف خاص کشش پیدا ہوگئی، باغ و ضیرو فروخت
 کر کے فقراء کو تقسیم کر دیا اور سفر کے لیے چل دیے، اول سمرقند پہنچے، وہاں حفظہ قرآن اور تعلیم علوم ظاہری
 میں مشغول رہے، اس کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہارون میں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی سے
 بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہوگئی“ (تاریخ مشائخ چشت، از زکریا کاندلوی، ص: ۱۶۶)۔

مصعب الدین چشتی نے دنیا کے کافی علاقوں کا سفر کیا، پھر آخر کار ہندوستان آئے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
 خواب میں دیکھنے کے بعد "نبوی رہنمائی" پر "لاہور" کا رخ کیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد راجستھان کے علاقے
 "اجمیر" میں ڈیرے لگے، اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔

==

== سلسلہ چشتیہ کی نشرو اشاعت انہوں نے ہی کی ہے، اور ’چشت‘ اصل میں افغانستان کے شمال مغربی علاقے ’ہرات‘ کی ایک بستی کا نام ہے۔

معین الدین چشتی کا یہ سلسلہ دیگر بدعتی مونی سلسلوں سے ملتا جلتا ہی ہے، بلکہ ان سلسلوں کے کچھ نظریات کفریہ بھی ہیں۔

اسی سلسلے میں ایک ریاضت ’چشتی مراقبہ‘ بھی ہے، جس میں ہر بیٹھے آدھ گھنٹہ کسی قبر پر گزارنا ہوتا ہے، اس میں مرید اپنا سر ڈھانپ کر ’اللہ حاضر‘ اور ’اللہ ناظر‘ کی ضرع میں لگا جاتا ہے۔

اس طریقہ کار کے بدعتی اور گمراہی پر مبنی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ذریعہ بن جاتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے پر مراقبہ کرنے والا مونی شخص صاحب قبر کو اپنے دل و دماغ میں سوار کرے، اسی کا خیال و دھیان اپنے ذہن میں لائے، اور یہ چیز شرک اکبر ہے۔

(ملاحظہ فرمائیں: اسلام سوال و جواب کی ویب سائٹ، از شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ)

(<https://islamqa.info/ar/answers/193775>.)

مولانا زکریا کاندلوی لکھتے ہیں:

”آپ ہندوستان کے امام الطریق تھے آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا افتتاح ہوا اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا، ہندوستان میں نوے لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، آپ کا نسب عیارہ پشت پر حضرت امام حسین سے ملتا ہے، آپ کے کمالات، بحر امتنائی میں حتیٰ کہ کہتے ہیں جس بد نظریہ اہل سنت تھے صاحب معرفت ہو جاتا تھا، علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا، والعمیاد باللہ!

آگے لکھتے ہیں: ”ایک بار آپ وضو کرنے میں انگلیوں کا غلال کرنا بھول گئے سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت کا ترک؟ آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا!!“ ==

== اور خوارق و کرامات میں لکھتے ہیں:

شیخ کی کرامات بہت زیادہ ہیں یہ مختصر رسالہ ان کا متحمل نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسپنے دوران سفر ہرات تشریف لے گئے وہاں ایک شیعی امیر تھا وہ اس قدر متعصب واقع ہوا تھا کہ حضرات ثلثاء کے نام پر اگر کوئی نام رکھتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا تھا، حضرت شیخ کا گزر اس کے خاص باغ میں ہوا وہاں لب حوض تشریف فرما ہوئے، وہ شخص باغ میں آیا اور لب حوض دیکھ کر غضبناک ہو کر کسی تکلیت دی کا ارادہ کیا، حضرت نے اس پر ایک نگاہ ڈالی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، حضرت شیخ نے تھوڑی دیر میں اس پر حوض کا پانی ڈالا جس سے وہ ہوش میں آیا، لیکن اس حالت میں کہ سخت معتقد تھا اور مع اسپنے اراکین کے حضرت سے بیعت ہو گیا اور خلافت باہری و باطنی سے آپ کا نائب و امیر بنا، ایک بڑی رقم بزرگانہ کی پیش کرنا چاہی مگر حضرت نے یہ فرما کر کہ یہ مال تمہارا نہیں، تمہیں حق نہیں، واپس کر دیا۔ (استغفر اللہ!) (دیکھئے: تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۶۸)۔

مزید لکھتے ہیں: ”حضور اقدس ﷺ کے حکم کی بنا پر ہندوستان تشریف لائے، اجمیر کی تعین حضرت نے ظاہر ہے کہ ارشاد ہی سے کی ہوگی۔“ ... ”حضرت کثیر الجاہد تھے، ستر سال رات کو نہیں سوئے“۔
 ”مسی نے آپ سے پوچھا کہ مرید ثابت قدم کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ جب فرشتہ بیس سال تک کوئی برائی اس کے نامدا اعمال میں نہ لکھے“۔ ۲۶۱۔ (دیکھئے تاریخ مشائخ چشت، ۱۶۸-۱۷۰)۔

لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ﷺ

دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی چشتی حنفی لکھتے ہیں:

”اولیاء اللہ کا ذکر ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لئے پاؤسی کی، آپ نے اس کو ٹٹھا لیا، اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے کو آیا ہوں، فرمایا: جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا؟ اگر یہ شرط منظور ہے تو بیعت میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا:

==

== کہ تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے "لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ" ایک بار اس طرح پڑھ: "لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، چشتی رسول اللہ" چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا، خواجہ نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ غلغلت و نعمت عطا کی اور فرمایا: میں نے فقہ تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے ورنہ میرا مقصود یہ یہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھاؤں، میں کون اور کیا چیز ہوں ایک ادنیٰ بندگان و غلامان محبت رسول اللہ ﷺ سے ہوں، حکم وہی ہے جو تو اول سے کہتا ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ۔ اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہوئی، اب تو میرا یہ صادق ہوا میرے کو ایسا ہی چاہئے کہ اپنی پیر کی خدمت میں صادق و راسخ ہو"۔ (دیکھئے: السید الجلیبی فی الجُمہیۃ العلییہ، از اشرف علی تھانوی چشتی صابری نقشبندی قادری سہروردی حنفی سنی، باب سوم، ص: ۱۱۱-۱۱۲، الوقت المحمّن احمد المؤمنین، مقام جوپوری، ڈاکا، اوجینہ، ضلع فرید آباد)۔

غور کریں کہ چشتیہ سلسلہ تصوف کے بانی معین الدین چشتی صاحب نے کس قدر جرات کرتے ہوئے اپنے مرید کی سچائی ثابت کرنے کے لئے کلمہ طیبہ کو بدل کر اپنی رسالت کا کلمہ پڑھایا ہے!!

افسوس تو اس پر ہے کہ اہل سنت کہلانے والے دیوبندیوں کے تصوف میں ڈوبے ہوئے حکیم الامت اشرف علی صاحب اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں: "لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، چشتی رسول اللہ" کا لغوی معنی یعنی بیخام پہنچانے والا لیا جائے گا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے، کیونکہ صحابی رسول ابن مریم انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا: "اِنِّیْ رَسُوْلٌ رَّسُوْلُ اللهِ بِاَلْحَقِّ"۔ (مسند احمد: ۱۷۲۳۳)، حدیث مشکوٰۃ میں ہے۔

مزید لکھتے ہیں:

"مصلحت اس میں یہ تھی کہ اگر راسخ العقیدہ ہے تو مجھے خلاف شرع نہ سمجھے گا اور تاویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا۔ (السید الجلیبی فی الجُمہیۃ العلییہ، ص: ۱۱۲)۔

یہ تاویل کبھی مخالفوں پر مبنی ہے:

۱۔ کلمہ میں "محمد رسول اللہ" ہے جس میں تاویل کی ادنیٰ گنجائش نہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ==

== ہیں، جبکہ زید بن مریح انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں "رسول رسول اللہ ﷺ" ہے جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کا قاصد ہوں، نہ کہ اللہ کا! صحابی نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول نہیں کہا ہے، اور نہ ہی اس کا امکان ہے، بلکہ رسول ﷺ کا قاصد کہا ہے، جبکہ خواجہ چشتی نے "چشتی رسول اللہ" کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول قرار دیا ہے!!

۲۔ حکیم الامت صاحب نے خواجہ چشتی کی حمایت اور برات میں بڑی آسانی سے لغوی معنی کہہ کر تاویل کر دی ہے، حکیم صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا کلمہ طیبہ "لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" میں رسول کا لغوی معنی مقصود ہے یا اصطلاحی معنی؟ ظاہر ہے کہ ہر صاحب علم و ایمان جانتا ہے کہ محمد ﷺ لغوی معنی میں اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ و منتخبی اصطلاحی رسول ہیں، تو اب بھلا یہ بتائیں کہ کیا اسی کلمہ طیبہ میں محمد ﷺ کی جگہ "چشتی" کو اللہ کا رسول قرار دینا اور اس کا کلمہ پڑھوانا، اصطلاحی رسالت کا اقرار ہے یا لغوی رسالت کا!!

۳۔ کلمہ طیبہ کلمہ تقویٰ، اور توحید و رسالت کے اقرار و شہادت کے اس کلمہ پاک کو لغوی قرار دینا کس قدر جرات اور جسارت ہے، کیا دنیا بھر کے مسلمان کلمہ طیبہ میں محمد ﷺ کی لغوی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جو "چشتی رسول اللہ" سے لغوی معنی مراد ہے! یہ کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ سراسر کھٹواڑ ہے!!

۴۔ تصوف اور پیری مریدی کی اس بدترین بدعت کو بڑھاوا دینے اور اس کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے کلمہ طیبہ میں تصرف اور اس کے ساتھ تلاعب کرتے ہوئے اس طرح اپنی پیری و بزرگی کا کلمہ پڑھوانے کا کیا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجہ جواز ہے؟

۵۔ دراصل ویوینڈ کے حکیم صاحب کا خواجہ چشتی کی اس حرکت کا دفاع اور اس کی تاویل کرنا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں:

اولاً: حکیم الامت صاحب تصوف کے متعدد مسطوں سے منسلک اور ان سے رحمت میں جیسا کہ خود ==

== کتاب کے سرورق پر بھی نام اس طرح درج ہے: واقف اسرار حقیقت و معرفت حضرت حکیم الامت مولانا الحاج المولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ و نور مرقدہ چشتی مبارکی نقشبندی قادری سہروردی حنفی سنی!!!

جانباً: خود حکیم الامت صاحب اپنے پیر عظیم امد سہارنپوری کے ساتھ اپنے مرید سے ”چشتی رسول اللہ“ کا کلمہ پڑھوانے والے خواجہ چشتی کی قبر کی زیارت اور مراقبہ کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ (دیکھئے: جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القوریہ، ۲/۶۳۱، ۲/۶۸۹، ۳/۱۵۸۶، بحوالہ تذکرۃ الخلیل، از عاشق الہی میرٹھی دیوبندی، ج: ۱-۳۷۱-۳۷۲)۔

جانباً: خود حکیم دیوبندیت صاحب کے ایک مرید نے جب خواب میں ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ اشرف علی رسول اللہ“ کا کلمہ پڑھا اور پھر بیداری میں درود پڑھتے ہوئے ”اللھم صل علی محمد“ کے بجائے کوشش کے باوجود بے اختیار اس کی زبان پر ”اللھم صل علی سیدنا ونبیننا و مولانا اشرف علی“ کے الفاظ آنے لگے اور اس نے آکر حکیم صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو حکیم صاحب نے اسے توبہ و استغفار کرنے کا حکم دینے کے بجائے اس سے فرمایا:

”اس میں واقعہ میں تمہی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بھوہ تعالیٰ متوجع سنت ہے“ استغفر اللہ۔ (دیکھئے: الامداد، مشعل بر شہب علیہ منورہ شمسہ سلسلہ و دائرہ، از اشرف علی تھانوی، مطبع امداد المطابع تھانوی بھون، جلوه نمودن گرفت)۔ زمال اللہ السلامۃ و العافیۃ۔

اور جہاں تک رہی بات اتباع سنت کی، تو حکیم صاحب کے ایمان و عقیدہ اور ان کے اتباع سنت کے سلسلہ میں خود ان کی کتابیں اور تحریریں شاہد عدل ہیں۔

(سلسلہ حشیشیہ اور اس کے بانی کے ایمان و عقائد اور نظریات کی بابت مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: <https://islamqa.info/ar/answers/193775>)، و اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، از ڈاکٹر ابو عبدان کنبل، ج: ۱۱۶-۱۱۸)۔ [مترجم]

تقشیدی ^(۱)

① سلسلہ تقشیدیہ: اسے سلسلہ خواجگان بھی کہا جاتا ہے، یہ فرقہ بہاء الدین محمد بن محمد بخاری، معروف بہ شاہ تقشیدی کی طرف منسوب ہے، جو اس فرقہ کا ماسکس ہے، اس کی پیدائش بخاری کے قریب ایک گاؤں میں ۱۱۸ھ میں ہوئی، اور وفات ۷۹۱ھ میں ہوئی۔

تقشیدی کی وجہ تقیب کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ذرا الہی کی کثرت کی وجہ سے لفظ "اللہ" ان کے دل پر نقش ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقشیدی اس لئے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک شیخ محمد بہاء الدین اویسی کے دل پر رکھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کا عکس اتر گیا۔ (تویر القلوب فی معاملۃ علام الغیوب، از محمد امین کردی، اربلی، ص: ۵۳۹)۔

قبر پرستوں نے اس شخص کی شان میں اس حد تک غلو کیا کہ اسے ربوبیت والوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، اسی طرح اس کی قبر کو بھی بت بنا دیا جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کائنات میں جہاں پابستے ہیں تصرف کرتے ہیں، عطا اور منع کرتے ہیں، نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، سنتے دیکھتے ہیں، جانتے اور سفاکش کرتے ہیں، اور اسی طرح اگلے پلٹتے اور دفاع کرتے ہیں، وغیرہ۔

نیز اسے "غوث اعظم"، "غوث ظالم"، "قلب حقیقت" اور "غوث الوری سبحانی" وغیر القاب سے پکارتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مارتے جلاتے ہیں، وہ چاہیں تو پہاڑ کو مونا بنا دیں، اگر وہ اپنی آستین ملا دیں تو اہل بخاری کے چھوٹے بڑے تمام ہائیوں میں افراتفری پھیل جائے گی اور سب اپنی دوکان و مکان چھوڑ کر بھاگ بھروسے ہوں گے۔

سلسلہ تقشیدیہ یہ مجددیہ کے ایک امام شیخ احمد سرہندی (وفات: ۱۰۳۳ھ) شیخ تقشیدی کی شان بلکہ خود اپنی بھی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"شاہ تقشیدی زیادہ تر مجھے عرش مجید کے اوپر لے کر جڑھتے تھے، ایک مرتبہ مجھے لے کر اوپر لے گئے تو میں اس سے اتنا بلند ہوا جتنا روئے زمین اور عرش کے درمیان کا فاصلہ ہے، تو میں نے وہاں شاہ" ===

== نقشبندیہ کو دیکھا!!

نقشبندیوں نے اپنے امام شاہ نقشبند کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے کشف و کرامات اور غیب دانی کی باتیں لکھی ہیں۔

فرقہ صوفیہ نقشبندیہ نے اپنے امام شاہ نقشبند کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا: "سوائے تعلق رکھنا مالک کے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہے" اور پھر شعر پڑھا:

إن التعلق بالسوی أفوی حجاب والنخلص منه فاتحة الوصول

سوائے تعلق رکھنا بڑی سخت رکاوٹ ہے اور اس سے چھٹکارا پالینا پہنچنے کا آغاز ہے۔

تو ان کے ایک مرید نے کہا: اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ ایمان و اسلام سے تعلق رکھنا بھی ایسا ہی ہے؟؟ تو شیخ نقشبند فوراً میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا: کیا تم نے علاج کی بات نہیں سنی کہ: "کیا کافر ملحد بد دین کی روح مقدس نہیں ہے؟؟":

كفرت بدین الله والكفر واجب لى عند المسلمین قبیح

میں نے اللہ کے دین کا کفر کیا اور میرے نزدیک کفر واجب ہے لیکن مسلمانوں کے یہاں بڑی بڑی

چیز ہے!!!

شیخ شمس الدین افغانی رحمہ اللہ اس عقیدہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگر یہ بات نقشبندیہ کے بارے میں صحیح طور پر ثابت ہے تو مجھے اس میں ادنیٰ شک نہیں کہ وہ بہت بڑا ملحد بد دین، زندہ سلیق اور اللہ کے دین کا کافر تھا، اور طولیوں، وحدۃ الوجودیوں، اور بددینوں زندہ سلیقوں کے امام صوفی حسین بن منصور حلاج (وفات: ۳۰۹ھ) کے پیروکاروں میں سے تھا، چہ جائیکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہو!!... تو کیا دیوبندیوں کو توحید و سنت کا دعویٰ کرتے ہوئے نقشبندیہ کی طرف نسبت کرنے میں

==

شرم نہیں آتی!! (دیکھئے: جمود علماء الحقیرۃ، ۲/ ۷۵۳-۷۵۶)۔

قادری ^①

== بہر کیف نقشبندیہ ایک صوفی فرقہ اور تصوف کا معروف سلسلہ ہے، اس کے فروعات میں فرقہ مجددیہ، دیوبندیہ، جلیلیہ اور پنج پیر یہ وغیرہ ہیں، اس فرقہ کے یہاں بہت سارے انحرافات ہیں:

- ۱۔ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔
- ۲۔ اللہ کے سوا ان کے مشائخ سے استعانت جائز ہے۔
- ۳۔ جہنم قبا ہو جائے گی۔
- ۴۔ وحدۃ الوجود یعنی دنیا میں صرف اللہ ہی کی ذات موجود ہے۔

۵۔ انیس تیس کا علم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دس گزرے شمار بدعات و خرافات ہیں۔

نقشبندیہ کے اصول زیادہ تفصیلات میں دیگر صوفی سلسلوں کے موافق ہیں، مثلاً بدعات و شریکات، قبر پرستی، عقیدہ وحدۃ الوجود اور ان کے مشائخ کا کائنات کے ذروں میں مطلق تصرف کرنا وغیرہ، حتیٰ بعض تو زندقیت کی حد تک پہلے گئے ہیں، والعیاذ باللہ! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثانی صوفیوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے، جبکہ اس کے پیروکار اس بات پر مصر ہیں کہ یہ پوری طرح سنت پر مبنی ہے، اہل سنت و جماعت سے ایک بانٹ بھی خارج نہیں ہے!!

(دیکھئے: جهود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القوریہ (۲/ ۴۵۳-۴۵۶)، والموئذہ البیسرۃ فی الآدیان وال مذہب المعاصرہ (۱/ ۲۶۰، ۲۶۱) منہج الشیخ عبدالرزاق عسقلی و وجودہ فی تقریر العقیدہ والرد علی الخائنین (ص: ۴۰۳)، نیز دیکھئے: اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، از ڈاکٹر ابو عدنان سمیل، ص: ۱۱۵) اور مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: موجز دائرۃ المعارف الاسلامیہ، (۳۲/ ۹۹۶۰-۹۹۶۳)۔ [مترجم]

① سلسلہ قادریہ: یہ سلسلہ شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی (وفات: ۵۶۱ھ) کی طرف منسوب ہے، یہ سلسلہ بغداد میں قائم ہوا، اور رفتہ رفتہ اس کی شاخیں تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئیں۔

==

== ہندوستان میں یہ سلسلہ نویں صدی ہجری میں شاہ نعمت اللہ قادری نے قائم کیا، اور سید محمد غوث گیلانی، مجدد و شاہ عبد القادر جیلانی، سید موسیٰ اور شیخ عبدالحی دہلوی نے اس سلسلہ کو عہد مغلیہ میں فروغ دیا۔ (دیکھئے: اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، از ڈاکٹر ابو عبدان کبیل، ص: ۱۱۶)۔

شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت:

آپ ابو محمد عبد القادر بن ایواص عبد اللہ بن یحییٰ دوست جلیلی یا جیلانی صہبلی ہے۔ آپ کی پیدائش ہراتان کے نواحی علاقے "جیلان" میں سنہ ۷۰۷ھ میں ہوئی، اور وفات سنہ ۵۶۱ھ میں ہوئی۔ آپ نے ابو غالب باقانی، احمد بن مظفر، اور ابو قاسم ابن بیان سے حدیث کا سماع کیا۔ اور آپ کے شاگردوں میں علامہ معانی، حافظ عبد الغنی، اور شیخ موفق الدین ابن قدامہ رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:

"شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام، عالم، زاہد، معرفت الہی رکھنے والے، قابل اقتداء، شیخ الاسلام ہیں، اور اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔" (دیکھئے: سیر اعلام النبلاء، ۲۰/۳۳۹)۔

اسی طرح امام معانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تعلق "جیلان" سے ہے، آپ صہبلی فقیہی مکتب فکر میں اپنے زمانے کے معتبر امام تھے، نقابہ، نیکی، تقویٰ، دینداری، بھلائی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، آپ بکثرت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، اور بہت ہی رفیق القلوب شخصیت کے مالک تھے۔" (دیکھئے: سیر اعلام النبلاء، ۲۰/۳۴۱)۔

اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:

"آپ میں بہت سی خوبیاں تھیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ خاموش طبیعت کے تھے،

==

آپ میں زہد بہت زیادہ تھا، آپ کی طرف اچھی باتیں اور مکالمے منسوب ہیں،

== آپ کے مداحوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، آپ کے بارے میں ایسے اعمال اور افعال ذکر کئے جاتے ہیں جو زیادہ تر علما اور مبالغہ آمیزی پر مبنی ہیں، آپ بڑے نیک، صالح اور تقویٰ شعار تھے، آپ نے "تذیۃ الطالبین" اور "توح النعیم" نامی کتابیں تصانیف فرمائیں، ان دونوں کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہیں، اور ان میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں، مجموعی طور پر آپ کا شمار بڑے مشائخ میں ہوتا ہے۔ (دیکھئے: المہدیہ والنہایہ: ۱۲/۶۹۸)۔

شیخ سعید بن مسفر بن مفرح القحطانی حفظہ اللہ نے ام القریٰ یونہ، علی مکہ مکرمہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقیدے اور ان کی سیرت کے بارے میں "الشیخ عبد القادر الجیلانی وآراؤہ الاعتقادیہ والصفویۃ" کے عنوان سے ایک علمی و تحقیقی رسالہ لکھا ہے، اس رسالہ کے ناشر میں شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں خلاصہ یہ ہے:

۱۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایمان، توحید، نبوت، یوم آخرت سمیت عقیدے کے تمام مسائل میں اہل سنت و جماعت کے صحیح پر قائم سلفی عقیدہ کے حامل ہیں، اسی طرح آپ مکرانوں کی اطاعت کے واجب ہر ذرہ دیکھتے ہیں، اور ان کے خلاف بغاوت جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔

۲۔ شیخ عبد القادر جیلانی صوفیت کے ابتدائی مراحل کے مشائخ میں سے ہیں جو اس کا معتدل اور سنت سے قریب تر مظلوم ہے اور زیادہ تر کتاب و سنت پر مبنی ہے، ساتھ ہی آپ قلمی اعمال پر گہری توجہ دیتے تھے۔

۳۔ چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جن مشائخ سے تصوف کا علم حاصل کیا ہے وہ کتاب و سنت پر مبنی علم کے محتاج تھے، لہذا آپ کے شیخ "دباس" ان پڑھ تھے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اس لئے آپ بعض بے سرو پاپا اتوں میں جا واقع ہوئے اور عبادات میں ان سے بعض بدعتیں سرزد ہوئیں، لیکن یہ لغزشیں ان کی نیکیوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، عصمت تو بس انبیاء کے لئے ہے دیگر تمام لوگ غلطیوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور پانی جب دو قلو ہو تو وہ معمولی گندگی سے متاثر نہیں ہوتا۔ ==

== ۳۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرامات مبالغہ آرائی سے بھرپور ہیں، اور کچھ بالکل ہی صحیح نہیں ہیں، اور ان میں جو باتیں قابل قبول ہیں وہ یا تو ایمانی فرات کے قبیل سے ہیں، یا کرامات کے باب سے ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت و جماعت شرعی اصول و ضوابط کے تحت ان کے وقوع پذیر ہونے کے جواز کے قائل ہیں جن کی وضاحت اس رسالہ میں کی جا چکی ہے۔ (دیکھئے: شیخ عبد القادر الجیلانی و آراء الاعتقادیه و الصوفیہ، عرض و نقد علی ضوء عقیدۃ اہل السنۃ و الجماعۃ، از شیخ سعید مسفر بن مسفرح القحطانی، (ص: ۶۶۰-۶۶۱)۔

لیکن قبر پرستوں نے اس سلسلہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں مدد و رجا غلو کیا حتیٰ کہ انہیں اللہ کے سوا معبود بنا دیا، اور ان کی قبر کو بھی بت بنا دیا جس کی اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اسی طرح انہیں اس کائنات کا رب بنا ڈالا، جو جہاں جیسے چاہیں تصرف کرتے ہیں، ان کی شان میں غلو کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ ان کے بارے میں قبر پرست حضرات بالعموم اور بریلوی و دیوبندی حضرات بالخصوص یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ: غوث، غوث اعظم، غوث اہلین، غوث الاقطاب، غوث الکونین، اور غوث ربانی ہیں۔

۲۔ عبد القادر جیلانی مرود برعدوں اور کھائی ہوئی مرغیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کھائی ہوئی بڑیوں کو حکم دیتے تھے تو وہ زندہ ہو کر پھر مکمل مرغی بن جاتی تھی۔ اور اسی طرح انہیں پکار کر کہتے ہیں: ”اے میرے غوث تو ہی زندہ کرنے والا اور توی موت دینے والا ہے۔“

۳۔ ”گمن“ (جو ہوا) اور ”لاکھن“ (نہ ہو) کا مقام رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہوا، پھر آپ ﷺ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا۔

۴۔ عبد القادر جیلانی پوری دنیا میں تصرف کرتے ہیں، انہیں اس کی اجازت اور مکمل اعتبار ہے، اور وہ دنیا کو چلانے والے ہیں۔

==

== ۵۔ غوث الشہین اور غیرت الکوئین کو سلام کئے بغیر سورج کے لئے طلوع ہونا ممکن نہیں۔ اور عبد القادر جیلانی سب کے سامنے ہوا کے دوش پر چلتے تھے، سال، مہینہ، ہفتہ، دن جو بھی گزرتا ہے پہلے انہیں سلام کرتا ہے اور حالات سے آگاہ کرتا ہے، نیک بد سب ان پر پیش کئے جاتے ہیں، ان کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے اور وہ اللہ کے علم و مشاہدات کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے ہیں۔

۶۔ خواجہ جیلانی کو اللہ کے سوا ہر چیز پر قدرت ہے۔

۷۔ خواجہ جیلانی نے ملک الموت سے روحوں کا قبیلہ چھینا اور تمام روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا۔

۸۔ خواجہ جیلانی نے ایک شخص کی لوح محفوظہ میں لکھی ہوئی تقدیر بدل دی اور بارہ سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا۔

۹۔ خواجہ جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے تھے۔

۱۰۔ ابن حجر عسقلانی (وفات: ۷۴۳ھ) نے خواجہ جیلانی اور ان جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب بکواس نقل کی ہے جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کرنے والے اولیاء ہیں۔

۱۱۔ قبر پرستوں و موفیوں نے خواجہ جیلانی کو ربوبیت کے بڑے عظیم اوصاف سے متصف کیا ہے، مثلاً: وہ آسمان و زمین کے سردار ہیں، نفع و نقصان کے مالک ہیں، کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، مخلوقات کے اسرار سے واقف ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اندھے، بے رحم کے مریض اور مادرزاد نابینا کو شفا دینے والے ہیں، ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، وہ گناہوں کو مٹانے والے ہیں، مصیبت ناسنے والے ہیں، بلند پست کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں: اسے شہین کے مالک مجھے بے نیاز فرما، میری حاجت پوری کرے اور میری مصیبت دور کرے میری مدد کر، اور اسی طرح کہتے ہیں: اسے حضرت غوث محمدانی! تیرا بندہ اور تیرا مرید مظلوم عاجز اور دین، دنیا اور آخرت کے تمام امور میں تیرا محتاج ہے!!

==

== خواجہ جمیلانی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں قبر پرستوں اور صوفیوں کی کفریات اور بکواس بے شمار ہیں۔ ان کی کتابیں اس قسم کی حثالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ (دیکھئے: جہود و علم، الحنفیہ فی ابطال عقائد القموریہ، از شیخ شمس الدین افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ (۲/۲۷۷-۷۳۲) و فرمائیں: سویدانۃ المعارف الاسلامیہ، (۲۵/۷۹۸۱-۷۹۸۸)۔

خواجہ جمیلانی کی الوہیت اور خواجہ چشتی کی عبدیت، بزبان حاجی امداد اللہ کی دیوبندی:

مسئلہ چشتیہ اور مسلمہ قادریہ کے تذکرہ کے بعد دونوں خواجاؤں کی الوہیت و عبدیت کے بارے میں دیوبند کے امام امداد اللہ کی کالیان کردہ عقیدہ ملاحظہ فرمائیں اور نوکر کریں کہ دیوبندیوں کے یہاں شرعیہ و بت پرستانہ عقائد کس قدر موجود ہیں، بالاسن رحمہ اللہ:

شیخ شمس الدین افغانی رحمہ اللہ دیوبندیوں کے یہاں شرعیہ عقائد اور خرافات کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تین تیسویں مثال: دیوبندیوں کے امام کا خواجہ جمیلانی کو عظمت الوہیت سے لوازا:

مجھے ایسا کھلم کھلا کفر اور صریح شرک ملا ہے تو میں نے دو رجالیہت کے مشرکین کے علاوہ امت مسلمہ کے اولین و آخرین قبر پرستوں میں نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ: دیوبندیوں کے امام امداد اللہ نے دو لوگ صراحت کی ہے کہ خواجہ جمیلانی مقام الوہیت پر قائم ہیں، چنانچہ (من دمن) لکھتے ہیں:

”ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے، ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث الاعظم قدس سرہ سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا، میں نے کہا کہ: ہم کو نہ چاہئے کہ بڑگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں، اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، (فضلفنا بعضہم علی بعض) لیکن ہم پر یہ بھیرت نہیں رکھتے اس واسطے مناسب ٹان ==

== ہمارے نہیں ہے کہ ایسی جرات کریں، البتہ مرشد کو تمامی اس کے معاصرین پر فضیلت دینا مضائقہ نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کی محبت چچا سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں آدمی مضور ہے۔ اس (خواجہ جیلانی کو خواجہ چشتی پر فضیلت دینے والے شخص) نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے ”قدی علی رقاب اولیاء اللہ“ (میرا پیرو اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے) فرمایا تو حضرت معین الدین نے فرمایا: ”بل علی یعنی“ (بلکہ میری آنکھ پر) یہ ثبوت ان فضیلت حضرت غوث کا ہے۔

میں (امداد اللہ مکی) نے کہا: کہ اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہوتی ہے، درحقیقت اس کے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت میں۔“ (دیکھئے: شمام امداد یہ ترجمہ اردو و نفاخت مکیہ من مآثر امدادیہ، ص: ۷۸-۷۹، ایڈیشن: ۱۳۱۳ھ قومی پریس لکھنؤ)۔

میں (شمس الدین افغانی) کہتا ہوں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی اس کے ساتھ الوہیت اور غوثیت کے مقام پر فائز ہو!!!؟؟؟۔

اور میں (شمس الدین) کہتا ہوں: میں نہیں سمجھتا تھا کہ دیوبندی حضرات اپنی قبر پر ستارہ صوفی خرافات میں عبد القادر جیلانی کو بصراحت ”الوہیت“ پر فائز کرنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں!!!... یہ چند مثالیں محض سمندر سے قطرہ یا اناج کے ڈھیر سے ایک دانہ کے مثل ہیں، جنہیں میں نے یہ واضح کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ دیوبندی حضرات قبر پر دست ہیں، الا من شاء اللہ منہم۔ اب کیا کسی کو ان کے قبر پر دست ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟؟ (دیکھئے: جمود علماء الحنفیۃ فی ابطال عقائد القوریۃ، ۲/۸۰۵-۸۰۶)، بحوالہ شمام امدادیہ، (ص: ۳۲-۳۳)۔

سید احمد رفائی کے لئے دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے واقعہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی موجودگی کی حقیقت:

==

== صوفیوں کی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ: مید احمد رفاعی مشہور مزرگ اکابر صوفیہ میں تھے، ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب (۵۵۵ھ) میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے: (ترجمہ اشعار) دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس ﷺ میں بھیجا کرتا تھا وہ میری نائب بن آتا مبارک چوتھی تھی۔ اب جسموں کی ماضی کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے جوٹ اسے چوس۔

اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما (دیکھئے: الحاوی للفتاویٰ، از امام سیوطی (۲/۳۱۳)۔

کہا جاتا ہے اس وقت تقریباً نوے ہزار لوگوں کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور حضور ﷺ کے دست مبارک کی زیارت کی جس میں حضرت محبوب سبحانی نقب رہانی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

[دیکھئے: فضائل حج، از مولانا زکریا کاندھلوی، دارالاشاعت، کراچی، سن ۲۰۰۵ء، ص: ۱۳۹، و قلاوۃ الجواہر فی ذکر النعوت الرفاعی و آتہامہ الاکابر۔ از محمد ابوالہدی افندی رفاعی خالسی سیادی، (ص: ۱۵، ۲۰، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۰۴)، المطبعتہ الادبیہ، بیروت لبنان، ایڈیشن ۱۳۰۱ھ]۔

اس واقعہ کے بارے میں صوفیوں کا کہنا ہے کہ: یہ متواتر ہے، اس کا منکر کافر اور اسلام سے خارج ہے، چنانچہ محمد افندی سیادی کہتا ہے کہ: سیدی احمد رفاعی کے لئے نبی کریم ﷺ کا دست مبارک نکلنا ممکن ہے، اس میں کوئی گمراہ اور بھٹکا ہوا یا منافق ہی شک کر سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہو، اور اس کے انکار کا انجام بری موت ہے۔ (دیکھئے: قلاوۃ الجواہر، از محمد ابوالہدی افندی سیادی، (ص: ۱۵، ۱۰۳، ۱۰۸)۔

جبکہ یہ واقعہ باطل، سبب اصل اور غیر ثابت ہے، کیونکہ یہ چیز محال ہے اس لئے کہ نبی کریم ﷺ ==

اور سہروردی ^(۱) ہیں ”(ص ۸۱، دوسرا ایڈیشن)۔

== کی موت ہو چکی ہے اور آپ کی دنیوی زندگی ختم ہو گئی ہے، لہذا اب آپ کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار یا آپ سے گفتگو وغیرہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ حکایت باطل ہے اس کے صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حق میں اللہ کی لکھی ہوئی موت پانچے ہیں... اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا ہے کہ آپ کسی سے مصافحہ وغیرہ کر سکیں گے لہذا معلوم ہوا کہ یہ قصہ باطل و بے بنیاد ہے، اور اگر بالفرض صحیح مان لیا جائے تو اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ وہ شیطان تھا جس نے ان پر معاملہ کو مشتبہ کرنے اور انہیں فتنے میں ڈالنے کے لئے مصافحہ کیا تھا...“ (دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن باز (۹/۳۱۰-۳۱۱)، نیز دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة، مجموعہ دوم (۲/۲۸۲، فتویٰ نمبر: ۴۱۴۱۲)۔

شیخ علوی بن عبدالقادر سقاہ حنفیہ اللہ بگرام ویب سائٹ ”الدرر السنیۃ“ مذکورہ ویب سائٹ پر اس حکایت کی قطعی کھولتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس قصہ کے منکر کو کفر اور سوء خاتمہ سے دھمکانے کی وجہ محض یہ ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لئے سلسلہ رفاعیہ کے لوگ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بالکل پھسسی اور کمزور ہے، ورنہ یہ قصہ سرے سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے عدم ثبوت کے دلائل حسب ذیل ہیں: (اور پھر بارہ شہوس دلائل سے اس کا اعلان اور عدم ثبوت واضح کیا ہے)، فجزاہ اللہ خیراً۔ (تفصیل ملاحظہ فرمائیں) چنانچہ مطلب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبر سے اپنا ہاتھ باہر نکالنے کا بیان (https://dorar.net/firq/2477)۔

① سلسلہ سہروردیہ: یہ سلسلہ امام شہاب الدین ابوحنیفہ عمر بن محمد بن عبداللہ سہروردی بغدادی صوفی (وفات: ۶۳۲ھ) کی طرف منسوب ہے۔ ان کی پیدائش (۵۳۹ھ) میں سہرورد میں ہوئی تھی جو آج ملک ایران کا ایک شہر ہے۔ اپنے چچا شیخ ابو نعیم سے فقہ، وعظا اور تصوف کا علم حاصل کیا، اور کچھ عرصہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ بھی رہے۔ تصوف میں ”حوارف المعارف“ نامی مشہور کتاب تصنیف کی ==

== اور اسے کئی بار پڑھ کر سنا لیا۔ اور آخری عمر میں فلاسفہ کی تردید میں ایک کتاب املا کرائی۔ (سیر اعلام النبلاء، ۲۲ / ۳۷۳-۳۷۸، طبقات الفاضلین، از حافظ ابن کثیر، ص: ۸۳۵)۔

انہوں نے اس سلسلہ کی ترویج و اشاعت بڑی محنت اور جانفشانی سے کی۔ نیز اپنی کتاب "معارف المعارف" میں خانقاہی نظام ترتیب دیا اور رفتہ رفتہ تمام سلسلوں نے اس نظام کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ ان کے خلفاء میں قاضی حمید الدین ناگوری اور بہاء الدیب زکریا ملتانی کو بہت شہرت حاصل ہوئی، ذکر یا ملتانی نے ملتان، اوچہ اور دیگر مقامات پر سہروردی سلسلہ کی مشہور خانقاہیں قائم کیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد سلطنت کے ابتدائی دور میں صرف چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں کا وجود ملتا ہے، سہروردیہ سلسلہ کی خانقاہیں ملتان اور سندھ تک محدود تھیں، چشتیوں نے اپنا نظام پاک پٹن سے لے کر گھنٹی اور دہلی سے لے کر دیوبند تک قائم کیا تھا۔ (دیکھئے: اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، از ابو عدنان کبیل، ص: ۱۱۵-۱۱۶)۔

یہ ابو الفتح یحییٰ بن حبیب بن شہاب سہروردی مقلب یہ مقتول (ولادت: ۵۳۹ھ) سے مختلف ہیں جو فلسفی، نہایت بد عقیدہ، سبے دین، انکار صفات کا قائل اور زندیق تھا، اور فلسفہ میں اس کی کتاب العلویات اللویۃ و العرشۃ، کتاب ہیا گل التور، کتاب المعارف، کتاب حکمۃ الاشراف، کتاب المعارفات، و کتاب اللحدہ وغیرہ متعدد گمراہ کن کتابیں ہیں، جس کے سبب اسے سلطان ناصر صلاح الدین قلی قاچ بیت المقدس کے بیٹے ظاہر غازی کے حکم سے ارتداداً قتل کا فیصلہ دیا گیا لیکن اس نے قید میں مرنا پسند کیا لہذا اسے قید کر دیا گیا اور بالآخر (سنہ ۵۸۷ھ) میں قید ہی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اسی طرح یہ ابو نجیب سہروردی (وفات: ۵۶۳ھ) سے بھی مختلف ہیں۔ (دیکھئے: طبقات الفاضلین، از حافظ ابن کثیر، ص: ۷۳۳)۔ (سیر اعلام النبلاء، از امام ذہبی، ۲۱ / ۲۰۷)۔

البتہ الموسوۃ المیسرۃ کے مؤلفین نے کہا ہے کہ سہروردی سلسلہ اسی مذکورہ بالا زندیق ابو الفتح ==

② فضیلۃ الشیخ حمود بن عبداللہ تو بیری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک بڑی عمدہ اور اپنے موضوع پر بڑی افواہی کتاب لکھی ہے، جو اس فرقہ کی بابت لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں اس جماعت کی کتابوں کی روشنی میں اس کی حقیقت اور اس کی تردید اور اسی جماعت کے عادل گواہوں نیز ان کے علاوہ جن لوگوں کو اس کے قائدین اور پیروکاروں کے ساتھ خاص مواہت حاصل ہوئے ہیں ان کی گواہیوں کو جمع کر دیا ہے، الحمد للہ یہ کتاب "القول البلیغ فی التحدیر من جماعۃ التبلیغ" کے نام سے طبع شدہ ہے۔

== مقتول کی طرف منسوب ہے۔ (دیکھئے: الموسوۃ المیسرۃ فی المذاہب والأدیان المعاصرۃ ۱/ ۲۵۸-۲۵۹) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں موجودہ اترۃ المعارف الاسلامیۃ (۱۹/ ۵۹۱۳-۵۹۳۳)۔ یہ تصوف کے چار مشہور سلسلوں کے بانیان، اور ان کے عقائد و نظریات اور تعلیمات کا سرسری تعارف تھا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جبکہ دیوبندیوں کے امام شیخ ظہیل احمد سہارنپوری نے "المہجد علی المفسد" میں سارے دیوبندیوں کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ:

"و منتمیون من طرق الصوفیۃ الی الطریقۃ العلیۃ المنسوبۃ الی السادۃ النقشبندیۃ، والطریقۃ الزکیۃ المنسوبۃ الی السادۃ الجشتیۃ، والی الطریقۃ البہیۃ المنسوبۃ الی السادۃ القادریۃ، والی الطریقۃ المرضیۃ المنسوبۃ الی السادۃ السہوردیۃ"۔

اور طریق بابت صوفیہ میں ہم کو اہتمام حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشائخ سہروردیہ کے ساتھ!! (دیکھئے: المہجد علی المفسد، از ظہیل احمد سہارنپوری (عربی مترجم اردو)، ص: ۲۳، المیزان، ناشران و تاجران کتب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان سنا شاعت ۲۰۰۵ء)۔ [مترجم]

== ③ اسی طرح میجر محمد اسلم پاکستانی رحمہ اللہ نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے فارغ التحصیل ہیں۔

④ اسی طرح ان کے بارے میں ڈاکٹر تقی الدین ہالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "السراج المنیر فی تنبیہ جمایۃ التبلیغ علی أخطائهم" میں لکھا ہے۔ یہ فرقہ تبلیغ کے بارے میں لکھی گئی ایک موسع کتاب ہے یہ میجر محمد اسلم کی کتاب کی شرح ہے۔

اور بہت سارے لوگ جو ان کے بارے میں دھوکے میں تھے ان کے سامنے ان کی حقیقت آشکارا ہوئی لہذا انہوں نے ان سے قطع تعلق کیا اور لوگوں کو ان سے آگاہ بھی کیا۔

ان کی مذمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے: کہ یہ دعوت توحید کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ اس سے اور اس کی دعوت دینے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔

اس روپوش صوفی گروہ سے دھوکہ کھانے والے جو ان کے ساتھ نکلتے ہیں ان سے کہا جائے: کہ ذرا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں مثلاً "کتاب التوحید" ان کے درمیان تقسیم کر دو پھر ان کا رد عمل دیکھو کہ کس طرح ان کا ظاہری حسن اخلاق درندگی و سنگدلی میں اور دوستی نفرت و عداوت میں بدل جاتی ہے۔ یہ تجربہ شدہ معاملہ ہے۔ اس سے آپ کے سامنے ان کا معاملہ بے نقاب ہو جائے گا۔

اپنے دور میں دیار سعودیہ کے مفتی اور قاضیان اور اسلامی امور کے صدر شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ اپنے "فتاویٰ و رسائل" (۱/۲۶۷) میں فرماتے ہیں:

"اس جمعیت - یعنی اسلامی کالج برائے دعوت و تبلیغ - میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ یہ بدعت و ضلالت کی جمعیت ہے، ان کے کتابچے پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بدعت و گمراہی اور قبر بدعتی و شرک کی دعوت دیتی ہے... باختصار۔ (تاریخ فتویٰ ۲۹/۱/۱۳۸۲ھ)۔"

==

الحمد لله، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں فلاں کی پیروی کرنے سے بے نیاز فرمایا ہے، چنانچہ ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کا راستہ موجود ہے جسے ہم اپنائے ہوئے ہیں ہمیں کسی تبلیغی یا غیر تبلیغی جماعت سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے؛ کیونکہ حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔

رہا مسئلہ ان کی حقیقت کا تو ان کے بارے میں بہت ساری تحریریں لکھی گئی ہیں، ان سے آگاہی حاصل کرو اور جاننے کی کوشش کرو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں نے لکھا ہے جو ان کے ساتھ نکلے ہیں، سفر کیا ہے اور ان میں گھل مل کر رہے ہیں، نیز انہوں نے علم و معرفت اور دلیل کی بنیاد پر لکھا ہے۔

== اسی طرح اپنے دور میں سعودی عرب کے مفتی عام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مجلہ الدعوة (شمارہ ۱۴۳۸، بتاریخ ۳/۱۱/۱۴۱۴ھ) میں فرماتے ہیں:

”تبلیغی جماعت والوں کے یہاں عقیدہ کے مسائل میں بصیرت نہیں ہے اس لئے ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں...“ (الفتاویٰ: ۸/۳۳۱)۔

نیز ”کیا یہ فرقہ بہتر فرقوں میں شامل ہے؟“ کے جواب میں فرمایا:

”جی ہاں! بہتر فرقوں میں داخل ہے، جو بھی اہل سنت کے عقیدہ کی مخالفت کرے وہ بہتر فرقوں میں داخل ہے۔“ (المجلد السنوی، شمارہ ۶/ص ۴۷، سنہ ۱۴۲۲ھ)۔

محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”چونکہ تبلیغی جماعت کتاب و سنت کے متبع اور سلف صالحین کے طور طریقہ پر گامزن نہیں ہے اس لئے ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں۔“ (فتاویٰ الشیخ الألبانی فی المدینۃ والامارات، ص: ۳۲)۔

سوال ۱۲: بحالیہ جماعتیں ہلاک ہونے والے بہتر فرقوں میں شامل ہیں؟

جواب: جی ہاں! اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں سے جو بھی دعوت، یا عقیدہ یا ایمان کے اصولوں میں سے کسی اصول میں اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرے گا وہ بہتر فرقوں میں داخل ہوگا اور وعید کا مستحق ہوگا، اور اسے اس کی مخالفت کے بقدر مذمت و سزا لاحق ہوگی۔

سوال ۱۳: بحالیہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والا بھی حوٰنی^(۱) شمار کیا جاتے گا؟

① حوٰنی: عربی زبان میں حوٰب کا معنی جمع اور اکٹھا ہونا ہے خواہ ظاہری طور پر ہو یا معنوی و فکری، اسی لئے ہر گروہ یا پارٹی اور جتنے کوجن کی خواہشات، مقاصد، رجحانات اور اعمال یکساں یا مشابہ ہوں حوٰب کہا جاتا ہے، اس کی جمع احزاب آتی ہے، اور اس طرح کے کسی نظریہ کے حامل کو حوٰب کی طرف منسوب کرتے ہوئے حوٰنی کہا جاتا ہے، ارشاد باری ہے: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِيبٌ ۝﴾ [المؤمنون: ۵۳]۔ (ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے)۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن و مومنین کو ”حزب اللہ“ جبکہ کافروں منافقوں کو ”حزب الشیطان“ اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی جماعت پر چڑھائی کرنے والی پارٹیوں مثلاً قریش، غطفان اور بنو قریظہ وغیرہ اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے دشمنوں کو ”احزاب“ کہا ہے۔

علامہ شیخ ریج بن ہادی بن عمیر مدظلہ حفظہ اللہ حریت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: جو بھی نبی کریم ﷺ اور آپ کی سنت کی مخالفت کرے وہ گمراہ احزاب میں سے ہے، حریت کی کوئی شرط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اور اسی طرح قریش اور ان کے ساتھ مل کر نبی کریم ﷺ کے خلاف ساز باز کرنے والوں کو احزاب کہا، جبکہ ان کے ==

== یہاں کوئی تعظیم وغیرہ تھی، اس لئے حزب میں یہ شرط نہیں ہے وہ منظم ہو، بلکہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی لہجہ کے لئے تعصب کرنا اور اسی بنیاد پر دوستی یا دشمنی کرنا حزب ہے اور کوئی منحرف فکر و نظریہ بنا کر، اسے اپنا کر کچھ لوگوں کو اس پر اکٹھا کرنا حزبیت اور پارٹی بندی ہے، خواہ اس کی کوئی تعظیم ہو یا نہ ہو، ہاں اگر اس کے لئے کوئی تعظیم بھی ہو تو اور زیادہ بڑا اور شر ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے لڑنے والوں کو "احزاب" کہا ہے، اس لئے کہ وہ حق کے خلاف باطل پر جمع ہوئے تھے، فرمایا:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥١﴾﴾ [غافر: ۵۱]۔

قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعہ جھٹلیاں کیں، تاکہ ان سے حق کو ہٹا دیا جائے اور ان کو پکڑ لیا، سومیری طرف سے کسی سزا ہوئی۔

جبکہ وہ آج کی طرح منظم پارٹیاں نہیں تھیں، لہذا اگر لوگ کسی باطل فکر و نظریہ پر ایمان رکھیں اور اس کے لئے لڑائی جھگڑا کریں، اور اسی کو محبت و نفرت کا معیار قرار دیں، تو وہ "حزب" ہیں۔ اور اگر یہ چیز منظم طور پر ہو اور اسے مال و اسباب وغیرہ کے ذریعہ مضبوط کیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ شر و گمراہی ہے۔

دکتور ابراہیم بن محمد عباس حزبیوں کے بعض صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱۔ حزبیوں کے یہاں متعلقہ شخصیتوں کی حد سے زیادہ تعظیم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ برادریاقت یہ

==

تعظیم عصمت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔

== ۲۔ ان کی سوچ و فکر نہایت تنگ اور محدود ہوتی ہے، وہ بس ایک ہی نظریہ پر قائم رہتے ہیں۔ دوسری رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے، خواہ کتنی ہی مناسب اور درست ہو۔

۳۔ ان کے یہاں اپنی یا اپنی پارٹی کی غلطی کا اعتراف اور اس سے رجوع بڑا مشکل اور ناگوار ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اعتراف حق کے نتیجہ میں ان کے اور ان کی پارٹی کے سلسلہ میں لوگوں کا اعتبار و اعتماد ماقہ ہو جائے گا۔

۴۔ ان کے یہاں عجب، بڑھکین، خود نمائی، اور نفس کی برتری پائی جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل ناحق دوسروں کی ناقدری، بے عزتی، تجھیر اور ان کے آرام کی توہین پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ان کا معیار محض اپنی اور اپنی پارٹی کی سوائفقت ہوا کرتی ہے۔

۵۔ یہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بایں طور کہ ان کے یہاں دو پیمانے پاسے جاتے ہیں، اپنے اور اپنے حامیان و موافقین کے لئے الگ اور دوسروں کے لئے الگ، اور اسی کے نتیجہ میں وہ اپنی پھاڑ پھوسی غلطیوں کو بھی ہضم کر جاتے ہیں، جبکہ دوسروں کی معمولی غلطی جو بھی خاص و عام میں نشر کرتے ہیں اور صحیح و خیر خواہی کے بجائے اس سے خوش ہوتے ہیں!!

۶۔ یہ لوگ اپنی ذاتی مصلحت کو مقدم رکھتے ہیں، اور اسی کو بنیاد سمجھتے ہیں، خواہ وہ شرعی مصلحت کے خلاف ہی ہو۔ (باختصار)

(دیکھئے: لسان العرب، از ابن منظور (۱/۳۰۸)، و مختار الصحاح، از رازی (ص: ۱۷۱)، و المحکم و المحیط الاعظم، از ابن سیدہ (۳/۲۳۱)، و مناقب اللہ (۲/۵۵)، و مجمل اللغۃ لابن فارس (ص: ۲۳۲)۔
<http://www.rabee.net/ar/questions.php?cat=31&id=662>
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3628

تیز و کھینچے: رسالہ "حکم اقامت الاحزاب فی الاسلام" از یوسف عطیہ کلینی، و مقالہ "الحریۃ و صفات الحریمین" از: دکتور ابراہیم بن محمد عباس، مجلہ البیان، جلد ۱۳ / شمارہ ۱۲۵ / ص ۳۸، حریم ۱۹۱۹ھ۔ [مترجم]

جواب: سلفی نام رکھنا (کہلانا) اگر حقیقت میں ہو تو کوئی حرج نہیں^①، لیکن اگر صرف

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سلفک سلف کا اظہار اور اس سے نسبت و انتساب کرنے والے پر کوئی عیب نہیں بلکہ اس کا یہ عمل قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے! کیونکہ مذہب سلف حق ہی ہوتا ہے“ (مجموع فتاویٰ ۴/ ۱۳۹)۔

میں کہتا ہوں: میرے بھائی! شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی آٹھ صدی پیشتر ارشاد کردہ اس بات پر ذرا غور کریں، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا آج اس دور کے بعض علم سے انتساب کرنے والوں کی تردید کر رہے ہیں، جو اس بات کی راگ الاپ رہا ہے کہ: ”جو کسی شخص پر اخوانی، یا سلفی، یا تبلیغی، یا سردری ہونا واجب قرار دے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے!!“

یہ بات اس شخص نے فرمن الخریزہ فرارک من الائمہ نامی ایک کیسٹ میں بھی ہے جو لو جو انوں کے درمیان عام ہے*۔

* اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد مجھے کچھ کاغذات موصول ہوئے جس میں ماضی قریبی کا اپنی بعض غلطیوں سے رجوع موجود تھا، مجھے ان تراجمات کے ضمن میں اس (زیر بحث) لغزش سے رجوع بھی ملا؛ لہذا عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ان کے بعض تراجمات اور اس میں ان کے اسلوب سے احتراز کے ساتھ ہم ان کے رجوع کا ذکر کر رہے ہیں؛ جسے انہوں نے ”مغالطے“ کا نام دیا ہے؛ چنانچہ کہتے ہیں:

چودھواں: میں نے اپنی ”فرمن الخریزہ فرارک من الائمہ“ نامی کیسٹ میں کہا ہے:

”جو کسی شخص پر اخوانی، یا سلفی، یا تبلیغی، یا سردری ہونا واجب قرار دے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔“

یہ عبارت میری غلطی ہے، میں اس سے اللہ کی بخشش مانگتا ہوں، میرا مقصد یہ تھا کہ جس نے ایسا کہا اس نے شریعت سازی کی، لیکن بہر حال یہ بات غلط ہے، میں اس سلسلہ میں معذرت چاہتا ہوں اور ==

== یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مذہب سلف ہی صحیح اور درست مذہب ہے جس کی اتباع و پیروی اور اس کی راہ پر چلنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ (کاغذات سے اقتباس ختم ہوا)۔

یقیناً اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات معلوم ہے کہ چند نہیں بلکہ تمام غلطیوں سے رجوع کرنا ضروری ہے نیز یہ کہ غلطی کا اعتراف صحیح اور اس سے رجوع نشر و اعلان کے سزا کو سے تحریر کیا جائے تاکہ اسے ہر شخص دیکھے، لپٹے ہوئے چند کاغذات میں نہیں کہ جس کا علم بہت کم ہی لوگوں کو ہو پاتا ہے؛ لہذا قاری کریم ان مغالطات سے ہوشیار رہنا!

امام ابن القیم رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

بدعت کے داعی کی توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ: وہ اس بات کا واضح اعلان کرے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا تھا وہ بدعت و گمراہی ہے اور ہدایت اس کے برعکس ہے (حد ۱۶۰ ص ۱۰۰ ج ۱ ص ۹۳)۔

پھر ہم ایک سوال اور کرنا چاہتے ہیں: کہ داعی جلدی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے اس داعی کی کیا سببیں ایک غلطی اور لغزش ہے؟؟

درج ذیل تحریر پڑھئے:

اپنی کتاب ”المسک والعنبر...“ (۱/۱۸۹) میں لکھتے ہیں:

”ہم نے پچھلے چھری سال کے لئے کیا پیش کیا؟ میرے ساتھ آپ بھی تعجب کریں!! اور اگر آپ کو تعجب محسوس ہو رہا ہے تو نبی کریم ﷺ کی ہجرت کے سلسلہ میں ان کی حرکت بھی بڑی عجیب ہے!! صبح میں خارج ہونے والے اخبارات کہاں گئے؟ ٹیلیوژن کی اسکرینیں کہاں ہیں؟ روزنامے کہاں گئے! کیا محمد ﷺ کی یوم ہجرت بھی تازہ نہیں کر سکتے؟ ایک ایسا ملک جس میں کوئی دن نہیں گزرتا جس میں ان کا نام نہ لیتے ہوں؟ لیکن ان کی یوم ہجرت کو زندہ نہیں کرتے؟ یہ کوئی بات چیت اور گفتگو! یہ کوئی چھوٹا سنتوں، یہ کوئی علم اور کھربا جو عظیم مصطلح کو زندہ کرے؟؟!!“۔ بات ختم ہوئی۔

==

دعویٰ ہو تو منہج سلف کے علاوہ ہر ہوتے ہوئے کسی کا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز نہیں۔

== میں کہتا ہوں: بحان اللہ! اس شخص نے آخر اپنے لئے کیسے روا اور جائز سمجھا کہ ان باطل منہج اور باطل گمراہ بدعتی فرقوں میں سلفی منہج حق کو بھی شامل کر لے؟؟!

ہم ملک تو حید میں زندگی گزارنے والے اس شخص سے۔ جس کے ایم اے کار سال ==

== کیا یہ میلاد النبی ﷺ کے بدعتی جشن کے مثل نہیں تو مشابہ نہیں ہے جسے اخبارات، ریڈیو اور انگریزوں نے دنیا کے ممالک میں زندہ کرتی ہیں، سوائے اس سنی سلفی ملک سرزمین حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کے۔ اللہ تعالیٰ ہوا پرست بدعتیوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ نیز یہ داعی نبی کریم ﷺ کی یوم بھرت کی مناسبت پر جشن منانے کی بابت تاحید میں مزید غلو کرتے ہوئے (۱۹۰/۱) کہتا ہے:

”بھلا یہ لوگ کمال قیامت کے دن نبی کریم ﷺ کے سامنے کیا نذر و بیانا کریں گے؟“

اس کی مراد وہ لوگ ہیں: جنہوں نے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کی انگریزوں پر اپنی تحریروں اور تقریروں وغیرہ کے ذریعہ نبی کریم ﷺ کے یوم بھرت کو زندہ نہیں کیا، اور اپنی سابقہ گفتگو سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی شان میں مزید غلو کرتے ہوئے کہتا ہے:

”پہلا نقطہ یہ ہے کہ: ایک ایسا انسان جو عین کائنات ہے، ایک آدمی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی اصلاح فرمائی ہے؛ اس کے بارے میں دعویٰ گفتگو، دعویٰ سیرت و سوانح کا تذکرہ۔“

یہ یعنی صوفیوں کی بات ہے۔ یہ داعی پوری امت پر کیسے بہتان باندھ رہا ہے کہ امت نے نبی کریم ﷺ کی سیرت و سوانح نہیں لکھی! یہ تو ہمارے سلف صالحین پر جھوٹا الزام ہے؛ چنانچہ بے شمار کتابیں ہیں جن میں نبی کریم ﷺ کی سیرت و سوانح پر تفصیلی گفتگو موجود ہے۔

ہاں! اگر اسے نبی کریم ﷺ کی یوم بھرت کی یاد میں جشن عید میلاد النبی ﷺ کے طریقہ پر آپ ﷺ کی سیرت و سوانح مطلوب ہو تو اللہ امن و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے لئے دس سال پابندی کے بعد (ص: ۲۶۳) میں جو کچھ لکھا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں۔ (ارشاد جمال حارثی)

== حدیث ہی کے بارے میں ہے اور کچھ دنوں پیشتر اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سلفی نہیں ہو تو آخر کیا ہونا چاہتے ہو؟

علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ: اپنے آپ کو سلفی اٹری کہنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ تزکیہ (اپنی پارسانی بیان کرنا) ہے؟

تو شیخ رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”اگر وہ صحیح اٹری یا سلفی ہو تو کوئی حرج نہیں، جیسے سلفت ماہکین کہا کرتے تھے: فلاں سلفی ہیں، فلاں اٹری ہیں۔ یہ ایسا تزکیہ (صفائی) ہے جو بالکل واجب اور ضروری ہے۔“ (بمقام طائف، بتاريخ ۱۶/۱/۱۳۱۳ھ ”حق المسلم“ کے عنوان سے ریکارڈ نمبر ایک تقریر سے منقول)۔

شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب سلفت، یا سلفی حضرات، یا ان کا سلفی نتیجہ و طریقہ کہا جائے، تو یہ نسبت سلفت ماہکین یعنی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے مخلص پیروکاروں کی طرف ہے، سوائے ان کے جنہیں خواہشات نفسانی نے اخرا ف کا شکار کر دیا!... اسی طرح منہاج نبوت پر قائم لوگوں کو بھی اپنے سلفت ماہکین کی طرف منسوب کر کے انہیں: سلفت، سلفی وغیرہ کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف نسبت کر کے سلفی کہا جاتا ہے۔ لہذا لفظ سلفت سے مراد سلفت ماہکین ہیں۔“

یہ لفظ جب مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد: ہر وہ شخص ہوتا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کا پیروکار ہو خواہ آج ہمارے دور کا آدمی ہو... یہی اہل علم کی باتوں کا تجھڑ ہے۔

لہذا یہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس کے آثار کتاب و سنت کے تقاضے سے خارج ہیں، یہ وہ نسبت ہے جو ایک لمحہ کے لئے بھی عہد اول سے جدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ نسبت انہی سے آئی ہے اور ہنوز انہی سے وابستہ ہے، اس کے برخلاف جو نام یا رسم و نشان کے ذریعہ ان کا مخالف ہے وہ کسی طرح ==

== ان میں سے نہیں خواہ انہی کے درمیان اور انہی کے زمانہ میں جی رہا ہو۔ (حکم الاستمراء ص: ۳۶، دوسرا ایڈیشن)۔

نیز فرماتے ہیں:

”صراطِ مستقیم پر قائم رہ کر سلفی بنو“۔ (علیہ طالب العلم ص: ۸) ①۔

میں کہتا ہوں: یہ نسبت سیرت و سوانح کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے:

چنانچہ امام ذہبی رحمہ اللہ محمد بن محمد بہرانی کی سیرت میں لکھتے ہیں:

”آپ بڑے دیندار، نیک سلفی تھے“ (معجم الشیوخ، ۲/۲۸۰)۔

اسی طرح احمد بن احمد بن نعمتہ مقدسی کی سیرت میں فرماتے ہیں:

”آپ سلف صالحین کے عقیدہ پر گامزن تھے“ (معجم الشیوخ، ۱/۳۳)۔

لہذا سلفیت کی نسبت ایک ضروری نسبت ہے، تاکہ سچا سلفی اس سے نمایاں رہے جو ان کے

پچھے چھپا ہوا ہے، اور تاکہ جو لوگ سلف صالحین کی پیروی کرنا اور ان کے طور طریقہ میں ڈھلنا چاہیں

ان پر معاملہ گز مذمت ہو۔

چنانچہ جب معروف مذاہب اور گمراہ اور گمراہ گروہوں کی کثرت ہو گئی تو اہل حق نے سلف سے اپنی

نسبت کا اعلان کیا، تاکہ ان کے مخالفین سے برادری و بیزاری کا اظہار کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اسپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے فرماتا ہے:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ② ﴿[آل عمران: ۶۳]۔ ==

① طالب علم کے آداب کے موضوع پر اس مختصر جامع، اہم اور مایہ ناز رسالہ کا اردو ترجمہ بعنوان ”طالب

علم کا ریزہ الحمد للہ سو بانی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے شعبہ نشر و اشاعت سے شائع ہو چکا ہے۔ [مترجم]

مثال کے طور پر اشاعرہ^① کہتے ہیں: کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔
 کیونکہ وہ جس منہج پر قائم ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا منہج نہیں ہے۔
 اسی طرح معتزلہ^② اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں۔

== پس اگر وہ منہج پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ۳۳]۔

اور اس سے زیادہ اوجھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے
 اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ۷۹]۔
 اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

① اس فرقہ کا تعارف اور ضروری معلومات ص (۸۱) حاشیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)
 ② معتزلہ ایک بدعتی فرقہ ہے جو اموی دور خلافت کے اواخر میں پیدا ہوا اور عباسی دور خلافت میں
 پھلا پھولا۔ یہ فرقہ بعض درآمد فلسفوں سے متاثر ہونے کے سبب اسلامی عقیدہ کو سمجھنے میں اپنی نری
 عقل و دانش پر اعتماد کرتا ہے۔ اور یہی اس کی گمراہی اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ سے
 انحراف کا بنیادی سبب ہے۔

اس فرقہ کے ظہور کے سلسلہ میں علماء کی دو رائیں ہیں:

۱۔ یہ فرقہ عقیدہ کے کچھ مسائل میں بحث و مناقشہ کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا ہے، مثلاً عتہا کبیرہ
 کے مرتکب کا حکم اور بندہ اپنے عمل پر قادر ہے یا نہیں، وغیرہ۔ چنانچہ یہ لوگ اس بات کے قائل
 ہیں کہ عتہا کبیرہ کا مرتکب دو منزلوں کے درمیانی منزلہ میں ہوگا، اور اس عقیدہ کے باعث جب من
 بسری رحمہ اللہ کے شاگرد واصل بن عطاء ان کے حلقہ درس سے الگ ہو گئے اور اپنا الگ ==

== حلقہ بنایا تو حسن بصری نے کہا: "اعتزل عننا واصل" (واصل ہم سے الگ ہو گئے) یا پھر انہوں نے مرکب کبیرہ سے الگ تھلگ ہونے اور اس کا بائیکاٹ کرنے کو واجب قرار دیا، سبکیں سے ان کا ظہور ہوا اور یہ معتزلہ کہلائے۔

۲۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان کا ظہور سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے، بائیں طوکرہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے شیعیان تھے جب حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے تنازل کیا تو یہ لوگ ان سے الگ تھلگ ہو گئے، یا پھر علی اور معاویہ دونوں فریقوں سے الگ ہو گئے، اس لئے معتزلہ کہلائے۔ لیکن پہلی رائے واقعی صورت حال کے موافق ہے اور وہی راجح ہے۔

معتزلہ کے ایک مستقل فرقہ کے طور پر باقاعدہ وجود سے پیشتر کچھ دینی و فکری اختلافات اور بحث و مناظرے جاری تھے، جو اس فرقہ کے باقاعدہ وجود کا پیش خیمہ ثابت ہوئے، مثلاً:

(۱) انسان مطلق طور پر آزاد اور خود مختار ہے وہی اپنے افعال کا خالق ہے، یہ بات معبد جنہی نے کہی جس نے عبدالرحمن بن اشعث وغیرہ کے ساتھ مل کر خلیفہ عبدالملک بن مروان کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کیا، چنانچہ اسے سنہ ۸۰ھ میں حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا۔ پھر یہی بات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں غیلان دمشقی نے کہی، جسے ہشام بن عبدالملک نے قتل کیا۔

(۲) عقیدہ خلق قرآن اور صفات الہی کا انکار: یہ بات جہم بن صفوان نے کہی جس کے نتیجے میں اسے سالم بن اعوز نے سنہ ۱۲۸ھ میں مرو میں قتل کیا۔ اسی طرح جعد بن درہم نے بھی اللہ کی صفات کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں گورنر کوفہ خالد بن عبداللہ القسری نے اسے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قتل کیا، چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وَلِهَذَا ضَحَّى خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُسَيْرِيُّ بِمَقْدَمِ هُوَلَاءَ وَشَيْخِهِمْ جَعْدَ“ ==

== بُرِي دَرَجَتِهِمْ، وَقَالَ فِي يَوْمِ عَمِيدِ اللَّهِ الْأَكْثَرِ، عَقَبْتُ حُطْبَيْتَيْهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوا، تَقْبَلَنَّ اللَّهُ ضَحَانَاكُمْ. فَإِنِّي مُضْجِعٌ بِالْجَنَّةِ بَيْنَ دَرَجَتِهِمْ. فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْخُذْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَمْ يُكَلِّمْهُ مُوسَى فَكَلَيْتَا. تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَاهِلُونَ عُذْوًا كَجَبْرًا. ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ، فَشَكَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنَعِيَهُ. وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَتَقَبَّلَ مِنْهُ“۔

(دیکھئے: مدارج السالکین بین منازل ایماک نعبد وایماک نستعین (۳/۲۸)، والسوایح المرسلہ فی الرد علی الجہمیہ والمعطلہ (۳/۲۰۷۱) و (۳/۱۳۹۶)، و طریق الہدیین و باب السعادتین (ص: ۱۴۰)۔ اسی لئے خالد بن عبد اللہ قسری نے ان کے پیر اور پیشوا احمد بن درہم کو قربان (ذبح) کیا۔ اور اللہ کے سب سے بڑے عید کے دن خطبہ سے فارغ ہو کر فرمایا: اے لوگو! قربانی کرو۔ اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، جیونکہ میں احمد بن درہم کی قربانی کروں گا، اس لئے کہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ احمد بن درہم کی باتوں سے بہت ہند و برتر ہے۔ پھر اترے اور اسے ذبح کر دیا! مسلمانوں نے ان کی اس کوشش کی خوب قدر دانی کی اور بہت سراہا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔

بہر کیفیت اس کے بعد معتزلہ واصل بن عطاء (۸۰-۱۳۱ھ) کے ہاتھوں ایک مکمل فرقہ کے طور پر ظاہر ہوئے، اور عباسی دور خلافت خلیفہ مامون کے زمانہ میں معتزلہ کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فتنہ خلق قرآن (قرآن کریم کے مخلوق ہونے کی بدعت کے انکار کی آزمائش) سے دوچار ہوئے، جس کے نتیجے میں بالترتیب تین خلفاء مامون، معتصم اور واثق کے ادوار میں مارہر قید و بند اور ناقابل عیاں ایذا رسانیوں کی سخت مصیبتوں سے دوچار ہوئے، لیکن کسی طرح اس بدعت کا اقرار نہیں کیا،

==

== یہاں تک کہ جب سنہ (۲۳۲ھ) میں متوکل ظلیفہ ہوئے تو انہوں نے اہل سنت اور بالخصوص امام احمد رحمہ اللہ کی مدد اور حمایت کی، اور اس طرح چودہ سال معتزلہ کے جبر و تسلط اور آمرانہ طور پر اپنے باطل عقائد کو منوانے کا دور ختم ہوا۔

پھر اس کے بعد سنہ (۳۳۴ھ) میں فارس میں بنو بویہ کے شیعی دور حکومت میں شیعہ اور معتزلہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہونے کے سبب اس حکومت نے معتزلہ کو بہت بڑھاوا دیا، یہاں تک کہ اپنے دور میں معتزلہ کے امام قاضی عبد الجبار کو سنہ (۳۶۰ھ) میں زلی کا قاضی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد مستقل فرقہ کی حیثیت سے اس فرقہ کا وجود تقریباً ختم ہو گیا، البتہ افکار و نظریات انہیں نہ کہیں بعض شیعہ فرقوں کے یہاں موجود رہے۔

جسوی اختلافات کے ساتھ معتزلہ کے یہاں پانچ متفقہ اصول ہیں:

۱۔ توحید: یعنی اللہ تعالیٰ مثل اور شبیہ سے پاک ہے، اللہ کا دیدار محال ہے، ذات کے علاوہ صفات کوئی چیز نہیں ہیں، اور اسی انکار صفات کے نتیجے میں کلام الہی کا انکار اور غلق قرآن کی بدعت۔

۲۔ عدل: یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، بلکہ بندے اپنی قدرت سے اوامر و نواہی انجام دیتے ہیں، یہ چیز اللہ کے ارادہ کو تیر اور ارادہ شرعیہ کے درمیان غلط کے سبب ہے۔

۳۔ وعد و وعید: یعنی اللہ تعالیٰ نیک کار کو نیک بدلہ اور بدکار کو بڑا بدلہ دے گا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کی توبہ کے بغیر بخشش نہ ہوگی۔

۴۔ منزلہ بین المنزلتین: یعنی عشاء کبیرہ کا مرتکب ایمان و کفر کے درمیانی منزلہ میں ہے، نہ کافر ہے نہ مومن۔ یہ معتزلہ کے پیشوا و اصل بن عطا کا فکر ہے۔

==

== ۵۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر: یعنی مسلمانوں پر حسب استطاعت بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے۔ زبان و بیان والے پر زبان و بیان کے ذریعہ، عالم پر علم کے ذریعہ سیئت و منان والے پر سیئت و منان کے ذریعہ! اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلم حکمراں خلاف ورزی اور حق سے انحراف کا شکار ہو تو اس کے خلاف بغاوت کرنا واجب ہے۔

الحمد للہ علماء اسلام اور امر سنت نے معتزلہ کے عقلائی شہادت کی بیخ کنی اور ان کے افکار و عقائد کو مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالخصوص امام ابو الحسن اشعری (توبہ اور رجوع کے بعد)، امام احمد بن حنبل، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم اللہ جمیعاً۔

(مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: المودود المیسرۃ فی المذہب والادیان المعاصرۃ، ۱/ ۶۳-۷۵، والمعترکۃ وادولم الخمرۃ ووقف اهل السنۃ منھا، از عواد بن عبد اللہ المعتزلی)۔

ماضی قریب اور عصر حاضر میں اعتزالی و عقلائی فکر:

یوں تو اعتزالی فکر تقریباً ناپید ہو چکی تھی، لیکن ماضی قریب اور موجودہ دور میں اس فکر کو بعض لوگوں نے نئے نئے لبادہ اور نئے ناموں مثلاً عقلائییت، منکریت، دانشوری، لاجک، روشن خیالی، تجدید، فکری آزادی، برقی وغیرہ کے ذریعہ دوبارہ زندہ کیا، چنانچہ معتزلہ کی طرح نصوص شریعت کی تفسیر و تشریح انسانی عقل کی بنیاد پر کرنے کی نادراد کو سشش کی، لہذا ان کی تاویل کرنا شروع کر دیا، چنانچہ آج کے عقلائیوں نے بہت سارے معجزات کا انکار کر دیا، چنانچہ شیخ محمد عبدہ کا اہابیل کی کنگڑیوں کے ذریعہ اصحاب فیل کی ہلاکت کی تفسیر (Measles) خسرہ اور (Chickenpox) چچک کی بیماریوں سے کرنا بھی اعتزال جدید کی ایک مثال ہے۔

اسی طرح عالم عرب میں سعد زنگول، قاسم امین، محمد حسین، اور معتزلہ کی موت کو بہت بڑی مصیبت سمجھ کر اس پر رونے والے احمد امین وغیرہ بھی جدید اعتزال اور عقلائییت کو زعمہ کرنے اور اسے پروان چڑھانے والے ہیں۔

==

== اسی طرح برصغیر یا مخصوص وطن عربیہ میں اعتزالی عقلائی فکر کے علمبردار اور اس کو بڑھاوا دینے والوں میں سرمد احمد خان (۱۸۱۷ء-۱۸۹۸ء) ہیں، جنہوں نے پورے طور پر دین و شریعت کی تفسیر و تشریح اپنی عقل و دانش اور لاجب کی بنیاد پر کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ ان کی عقل کے موافق ہوا اسے تسلیم کیا بصورت دیگر انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں اور تحریریں عقل پرستی اور اعتزالی فکر کے نتیجے میں مسلمات کے انکار اور دین کے بنیادی امور کے ساتھ تلاعب سے بھری ہوئی ہیں، جن میں بطور مثال معجزات کا انکار، نبوت اور وحی کے مسلم معنی و مفہوم کے ساتھ کھلواؤ، آخرت اور معاد کے مسائل کو خیالی اور تخیلی ثابت کرنا، انسانی جسموں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار، فرشتوں اور جنات و شیاطین کے اعلیٰ فارسی وجود سے انکار، چنانچہ فرشتوں اور شیاطین کو غیر و شرکی قوت، اور جنات کو جنگی انسان اور پہاڑی مخلوق قرار دینا، چارلس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی موافقت اور تائید، اور قصہ آدم کی حقیقت کا انکار، اسلامی حدود اور سزاؤں کی بابت مغرب کی موافقت اور ان کی تاویل اور انکار، قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کا انکار، اور اس کی فصاحت و بلاغت اور اعجاز کا انکار، حدیث رسول ﷺ پر گھٹاؤنی تنقیدیں اور رکیک حملے بلکہ استبعاد و انکار، جہاد سے متعلق معذرت خواہانہ رویہ برتنا، بے جا تاویل کے ذریعہ تعدد ازواج کا انکار وغیرہ ہیں، اور پھر سرمد کے بعد جن لوگوں نے اس عقلائی تجرد کو اپنایا وہ ان سے بھی نہیں آگے نکل گئے جن میں خواجہ احمد دین امرتسری، عبداللہ چکوالوی اور غلام احمد پرویز وغیرہ ہیں، قائد المستعان۔

بطور مثال سرمد کی تفسیر سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) فرشتوں کا انکار کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں، بلکہ اس کے خلاف پایا جاتا ہے۔۔۔ ان بائبلک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے ==

== سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اہلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوی جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں۔ ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے، پہاڑوں کی صلابت، پانی کی رقت، درختوں کی قوت، نم، برق کی قوت جذب و دفع، غرضکہ تمام قوتوں سے جن سے مخلوقات موجود ہوئی ہیں، اور جو مخلوقات میں ہیں، وہی ملائکہ و ملائکہ ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے انسانی کا ہے، اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریعات ہیں، جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی انسان کے فرشتے اور ان کی ذریعات، اور وہی انسان کے شیطان اور اس کی ذریعات ہیں“ (اور پھر ابن عربی صوفی زندگین کی کتاب فصوص الحکم سے اس کی تائید بخش کی ہے)۔ (دیکھئے: تفسیر القرآن و ہوا الہدی والقرآن، من تصنیف محمد الہند والاسلام جناب ڈاکٹر سرید احمد خان ۱/۴۲، مطبوعہ رفاہ عام ٹیم پریس لاہور)۔

(۲) موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے واقعہ عبور بحر اور عرق فرعون قابل غور ہے، اول تو بہت لوگوں نے یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے عبور کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ انہوں نے بحر احمر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا۔ تمام مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عبور اور فرعون کے عرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت ہو جو جس کو انگریزی میں ”سیر نیچرل“ کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری وہ پھٹ گیا، اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، اور پانی نے بیچ میں خشک رستہ

==

== چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اس رستہ سے پار اتر گئے، فرعون بھی اسی رستہ میں دوڑ پڑا اور پھر سمندر مٹ گیا اور سب ڈوب گئے، اگر درحقیقت یہ واقعہ خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا، تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی کو ہی سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اس پر سے پلے جاتے، خشک رستہ نکالنے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ واقعہ یا معجزہ جو اس کو تعبیر کرو مطابق قانون قدرت کے واقع ہوا تھا، جو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ مطلب قرآن مجید کے لفظوں سے بھی نہیں نکلا۔ (دیکھئے: تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، ۱/ ۶۲-۶۵)۔

آگے مزید بے جا تاویلات کرنے کے بعد علماء مفسرین پر اوچھا الزام لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لٹھی مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا اور زمین نکل آئی تھی اور لٹھی مارنے سے پتھر میں سے یہ پانی نکلا تھا، علمائے اسلام تفسیروں میں اور خصوصاً بنی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی پیروی کرنے کے عادی تھے اور قرآن مجید کے مطالب کو خواہ مخواہ کھینچ تان کر یہودیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس یگہ بھی اور وہاں بھی جہاں قرآن میں آیا ہے: ”فاضرب بعصا الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا“ ضرب کے معنی زدن کے لئے، اور اس سیدھے سادھے معجزہ کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنا دیا! (دیکھئے: تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، ۱/ ۶۲-۶۳)۔

(۳) اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”مسلمانوں کے حال پر اس سے بھی زیادہ افسوس ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاءے سابقین سے افضل سمجھتے ہیں۔ انبیاءے سابقین کے معجزے تو قرآن میں بتلاتے ہیں مگر افضل الانبیاء کے ایک معجزہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں دکھاتے، بلکہ برخلاف اس کے خود ==

== آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے خدا نے فرمایا ہے کہ: "إنما أنا بشر مثلكم" اور معجزے ہونے سے بالکل انکار کیا ہے... پس خود ہمارے سردار نے معجزوں کی نفی کی ہے پھر کس طرح ہم معجزوں کو مان سکتے ہیں!" (دیکھئے: تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان ۲/ ۱۷۱، المائدۃ آیت ۱۱۶ کے تحت)۔

(۴) حضرت مریم علیہا السلام کے بن شوہر کے حاملہ ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے "کلمہ کن" سے پیدا ہونے کے مسلمہ عقیدہ کو جھٹلاتے ہوئے اور یوسف نامی شخص سے شادی اور اس سے حمل کا اثبات کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"اس زمانہ میں بلاشبہ حضرت مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، بلکہ غالباً ان کا خطیہ بھی یوسف کے ساتھ نہیں ہوا تھا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی یہ امر واقع نہیں ہوا... اور کیا عجب کہ اس خواب کے بعد ہی حضرت مریم کو اور ان کے مریموں کو حضرت مریم کی شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا جو، جو آخر کار یوسف کے ساتھ عقد ہونے سے پورا ہوا!... پس یہ الفاظ کسی طرح اس بات پر کہ حضرت مسیح کی ولادت فی الفور بلا قاعدہ فطرت اور بغیر باپ کے ہوئی تھی!... "بکلمۃ منہ" کے الفاظ یا: "بکلمۃ ألقاها إلی مریم" کے الفاظ بھی کسی طرح بن باپ کے پیدا ہونے پر دلالت نہیں کرتے!... ان الفاظ سے بن باپ کے پیدا ہونے پر کچھ بھی اشارہ نہیں نکلا!... "ودوح منہ" کے لفظ سے بھی بن باپ کے پیدا ہونا ثابت نہیں ہوتا!... سورۃ مریم میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بن باپ کے پیدا ہونے کا اشارہ پایا جاتا ہے، مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے!!... جس وقت کی یہ گھگھو ہے بلاشبہ حضرت مریم کو کسی بشر نے نہیں چھوا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا خطیہ یوسف سے ہوا اور حسب قانون فطرت انسانی اپنے شوہر یوسف سے حاملہ ہوئیں!!"۔

==

== اور آگے لکھتے ہیں: ”قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسی عمر میں جس میں سب فطرت انسانی کوئی بچہ کلام نہیں کرتا کلام کیا تھا!!“

اور آگے ”والہی اخصنت فرجھا“ کا معنی لکھتے ہیں: اس کا یہ معنی نہیں کہ ”اخصنت فرجھا من کل رجل“ (اپنی شرمگاہ کو ہر مرد سے بچایا) بلکہ یہ معنی ہیں کہ ”اخصنت فرجھا من غیر زوجھا“ (اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ سے بچایا) ... پس صاف ظاہر ہے کہ اس لفظ سے حضرت مریم کا تہمت بد سے بری ہونا نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا!!“ (دیکھئے: تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، ۲/۲۶-۳۳، آل عمران، آیت: ۶۹ کے تحت)۔

(۵) (حج بیت اللہ کی من مانی متصوفانہ حقیقت بیان کرنے کے بعد) قبلیہ المسلمین خانہ کعبہ کی توہین اور تحقیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھونے گھر میں ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اس کے گرد پھرے بہشت میں چلے گئے یہ ان کی غام نیالی ہے۔ کوئی چیز موائے خدا کے مقدس نہیں ہے۔ اسی کا نام مقدس ہے، اور اسی کا نام مقدس رہے گا۔ اس چوکھونے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں، وہ تو کبھی حاجی نہیں ہوتے! پھر دو پاؤں کے جانور کو اس کے گرد پھر لینے سے ہم بچو کبھی حاجی ہو جائیں!۔ (تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، ۱/۲۳-۲۴، البقرہ، آیت ۱۳۷ کے تحت)۔“

اس طرح خانہ کعبہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے...“ نماز میں سمت قبلہ کوئی اصلی حکم مذہب اسلام کا نہیں ہے، اور اسی لئے ایک ادنیٰ سے قدر پر ساقط ہو جاتا ہے۔ (تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، ۱/۲۰۷-۲۰۸، البقرہ، آیت ۱۳۷ کے تحت)۔“

==

== اسی طرح عقلائیہ، خود ساختگی اور ہدیہ اعتراف کو بڑھاوا دینے والی شخصیتوں میں ایک معروف نام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا بھی ہے، انہوں نے اپنی عقل و دانش سے شریعت کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اپنی عقل کے مطابق امور کو تسلیم کیا ورنہ بلا تردد رد و انکار کر دیا یا پھر دور از کار تاویل کر دیا، جیسا کہ ان کی یہ عقلائی فکران کی تحریروں سے روز روشن کی طرح جا بجا عیاں ہے، بطور مثال عقائد اور بالخصوص صفات الہی کے باب میں مولانا کی تحریروں سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ استواء اور عرش کی تاویل اور انکار:

ارشاد باری ہے: (ثم استوی علی العرش) | یونس: ۳ | (پھر عرش پر بلند ہوا)۔

مولانا مودودی ترجمہ میں لکھتے ہیں:

”پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا“۔ (دیکھئے: تفہیم القرآن، از سید ابوالاعلیٰ مودودی، ۲/۲۶۲،

ایڈیشن ادارہ ترجمان القرآن)۔

جبکہ اس سے پہلے سورہ اعراف (آیت: ۵۴) کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

”پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا“۔

اور پھر اس کی سن مانی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خدا کے استواء علی العرش (تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے) کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے

لیے مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود

سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرکز فرما دیا ہو اور اسی کا نام عرش ہو، جہاں سے

سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہے اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی

ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقدار فرماں روائی ہو اور اس پر جلوہ فرما ہونے سے مراد یہ ہو کہ ==

== اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی ہو، بہر حال استواء علی العرش کا تفصیلی مفہوم خواہ کچھ بھی ہو، قرآن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق کائنات ہی نہیں ہے بلکہ مدبر کائنات بھی ہے...!! (دیکھئے: تفسیر القرآن، از سید ابوالاعلیٰ مودودی ۲/۳۶)۔

اسی طرح سورہ ہود (آیت: ۷۱) میں (وكان عرشه على الماء) کا ترجمہ (جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا) تو کیا لیکن پھر تفسیر میں اس کا انکار کرتے ہوئے لکھا:

”رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔“ (دیکھئے: تفسیر القرآن، از مودودی، ۲/۳۲۳-۳۲۴)۔

اسی طرح سورہ الحاقة (آیت: ۱۷) ”ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ آیت متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین کرنا مشکل ہے۔ ہم نہ یہ جان سکتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز آٹھ فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ مگر یہ بات بہر حال ”قابل تصور“ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور آٹھ فرشتے اسے عرش سمیت اٹھائے ہوئے ہوں گے...“ (دیکھئے: تفسیر القرآن، ۶/۷۵)۔

افسوس کہ بعینہ یہی عقیدہ سرسید نے اپنی اعتراضی عقائد کا بھی تھا، چنانچہ: (ان رتبكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) [الأعراف: ۵۴] کی تفسیر کے تحت ”الذین یحملون العرش“ کا تذکرہ کرتے ہوئے سرسید نے لکھا ہے:

”الذین“ سے اہل ایمان انسان مراد ہیں نہ کہ فرشتے، عرش کے معنی سلطنت کے ہم بھی ثابت کر چکے ہیں: (تفسیر القرآن، سرسید احمد خان، ۳/۱۳۵)۔

==

== اسی طرح مودودی نے اعتزال و تجسم کی راہ اختیار کرتے ہوئے، اللہ عزوجل کی مختلف ثابت شدہ صفات کا انکار کر دیا، جبکہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں کتاب و سنت کے دلائل اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق اصل یہ ہے، کہ انہیں اللہ کے لئے اس کے ٹاپان شان ثابت کیا جائے، نہ ان کا انکار کیا جائے، نہ لفظی یا معنوی تحریف کی جائے۔ نہ ان کی مثال و مشابہت بیان کی جائے اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جائے، مثال کے طور پر:

۱۔ اللہ کی پندلی کا انکار: (دیکھئے: تفہیم القرآن، از مودودی، ۶/۶۵)۔

۲۔ اللہ کے ہاتھ کا انکار: (دیکھئے: تفہیم القرآن، ۳/۳۳۸، ۵/۱۵۰، ۶/۳۱)۔

۳۔ اللہ کی آنکھ کا انکار: (دیکھئے: تفہیم القرآن، ۲/۳۳۷، ۳/۹۳، ۵/۱۸۳،

۵/۲۳۳)۔

۴۔ اللہ کی آمد کا انکار: چنانچہ سورۃ الفجر (آیت: ۲۲) ”وجاء ربک“ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: (اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا)، اور تفسیر میں اپنی عقل پرستی اور دانشوری کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اھل الفناء ہیں ”جاء ربک“ جن کا لفظی ترجمہ ہے ”تیرا رب آئے گا“۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لامحالہ اس کو ایک تقابلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور اعیان سلطنت کی آمد سے وہ رعب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آنے سے طاری ہوتا ہے۔ (دیکھئے: تفہیم القرآن، ۶/۳۳۲-۳۳۳)۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ مولانا مودودی صاحب نے دین اور شریعت کے تمام تر ==

== گوشوں اور پہلوؤں میں اپنی عظمت اور اعتزالی لہر کا ثبوت دیا ہے، اور دین کے حقیقی پیغام اور اس کے حتمی مطلوب استسلام کی روح کو اپنی خواہشات نفسانی کی لوٹھی بنا دیا ہے۔ بطور مثال چند دیگر اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ مولانا مودودی کا خود ساختہ تصور عبادت:

”انسان خواہ خدا کا قائل ہو یا منکر، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر خدا کی، جب وہ قانونِ فطرت پر عمل رہا ہے اور اس قانون کے تحت ہی ذمہ ہے تو لامحالہ وہ بغیر جانے بوجھے، بلا عمد و اختیار، طوعاً و کرہاً خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے، اسی کے سامنے سر بسجود ہے اور اسی کی تسبیح میں لگا ہوا ہے...“ (دیکھئے: تقسیمات، از مودودی، ۱/۵۳، اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ لاہور، جنوری ۱۹۶۸ء)۔

۲۔ مولانا مودودی کی ”اصطلاح“ میں فرشتہ:

”اسلامی اصطلاح میں جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہندوستان و یونان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی دیوتا قرار دیا ہے“ (تجدید و احیاء دین، ص ۱۰) بحوالہ جماعت اسلامی کو پچھاتے، ۱۵۱)۔

۳۔ حدیث ”مجدد“ کا انکار:

”تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبد العزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبہ یا چند شعبوں ہی میں کام کیا، مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے۔“ (تجدید و احیاء دین، ص ۳۹، اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ لاہور،

==

دسمبر ۱۹۶۶ء)۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وَكَلٌّ يَنْدَعِي وَصَلًا لِلنَّيْلِ ** وَلَيْلَى لَا تَقْوُ هَظْمَ بِلْدَانِهَا

لیلیٰ سے تعلق کا دعویٰ تو بھی کرتے ہیں لیکن لیلیٰ ان کے اس دعویٰ کو نہیں مانتی۔

لہذا اہل سنت و جماعت کے منہج پر ہونے کے دعویدار کو چاہئے کہ وہ اہل سنت و جماعت

== ۴۔ صحیح بخاری کی احادیث کی صحت میں شکیک:

”کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو چھ سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری ہی

ساری صحیح ہیں“ (جماعت اسلامی کو بچانے بڑھانے، حکیم اجمل خان، ص ۱۵۶)۔

۵۔ متعدد کمال ٹھہرانے کے لئے باطل اور مضحکہ خیز تاویل:

”فرض کیجئے کہ ایک جہاز مندر میں ٹوٹ جاتا ہے اور ایک مرد و عورت کسی تختہ پر بہتے ہوئے

ایک ایسے سنمان جزیرے پر جا پہنچتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو، وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور

ہیں اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی ممکن نہیں، ایسی حالت میں ان کے لئے

اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہم خود ہی ایجاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لئے عارضی نکاح

کر لیں جب تک کہ وہ آبادی میں نہ پہنچ جائیں یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائے۔ کم و بیش ایسی ہی

اضطراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، متعدد ایسی اضطراری حالتوں کے لئے ہے۔“

(ترجمان القرآن، ماہ اگست، ۱۹۵۵ء، ص ۳۷۹، بحوالہ جماعت اسلامی کو بچانے، ص ۱۵۷، مزید

تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں، رسالہ: مولانا مودودی اور احادیث نبویہ، از شیخ حافظ عبد اللہ روپڑی،

محدث روپڑی اکیڈمی، جامع القدس چوک، والٹر ارا، لاہور، سنہ ۲۰۰۲ء)۔

یہ جدید اعتراض اور عقلائیست کی بابت سرسید احمد خان اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تحریروں

کے بطور مثال چند نمونے ہیں، ورنہ ان لوگوں کا کم و بیش پورا دین ہی عقل پرستی، اعتراض اور

نہجیت پر مبنی ہے، نسال اللہ السلامۃ والعافیۃ۔ واللہ اعلم۔ [مترجم]

کے راستے کی پیروی کرے اور مخالفین کو چھوڑ دے بصورت دیگر اگر وہ پھسلی اور گود کو اٹھا کرنا چاہے۔ بیدار لوگ کہتے ہیں۔ یعنی صحرائی اور سمندری جانور کو یکجا کرنا چاہے۔ یا آگ و پانی کو ایک پلا سے میں اٹھا کرنا چاہے؛ تو ایسا ممکن نہیں ہے؛ کیونکہ اہل سنت و جماعت اپنے مخالفین مثلاً خوارج، معتزلہ اور دیگر جزیروں کے مذہب کے ساتھ اٹھا نہیں ہو سکتے؛ جنہیں لوگ ”موجودہ دور کا مسلمان“ کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ والوں کی گمراہیوں کو منہج ملت کے ساتھ اٹھا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ:

”لَا يُصَلِّحُ أَخِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَبُوهُا“^(۱)

اس امت کے آخری اصلاح اسی منہج سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔

خلاصہ کلام ایکہ مسائل میں تمیز و تفریق کرنا ضروری ہے۔

سوال (۱۳): یہ تو معلوم ہے کہ دعوت الی اللہ کے لئے شرعی علم ضروری ہے؛ مگر کیا اس علم سے مراد کتاب و سنت کا حفظ ہے؟ اور کیا مدارس اور جامعات میں پڑھایا جانے والا علم دعوت الی اللہ کے لئے کافی ہے؟

جواب: علم کتاب و سنت کے نصوص کو یاد کرنے اور ان کے معانی کو سمجھنے کا نام ہے؛ لہذا صرف نصوص کو ازبر کر لینا کافی نہیں، یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان صرف قرآن و احادیث کے نصوص حفظ کر لے۔ بلکہ ان کے صحیح معانی کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، معانی کے فہم کے بغیر محض نصوص کو حفظ کر لینے سے دعوت الی اللہ کی اہلیت نہیں ہو سکتی۔

(۱) التمسید لابن عبد البر (۲۳/۱۰)، والشفا للشافعی عیاض (۲/۸۸)۔ [مترجم]

رہا مسئلہ مدارس میں پڑھائے جانے والے علم کا تو اگر اس میں نصوص کا حفظ اور ان کے معانی کا فہم دونوں ہو تو کافی ہے۔

لیکن اگر معانی کے فہم کے بغیر صرف نصوص کا حفظ ہو، تو اس سے دعوت الی اللہ کی اہلیت نہیں ہوتی، البتہ ایسے آدمی کے لئے اتنا ممکن ہے کہ حفظ کردہ نصوص دیگر لوگوں کو یاد کرائے اور معانی کی شرح کے بغیر انہیں سکھائے اور پڑھ کر سناے۔

سوال (۱۵): بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام مطلق طور پر صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو جو کچھ علم ہے اس کے مطابق ان پر دعوت الی اللہ کا کام انجام دینا لازم نہیں: اس سلسلہ میں آنجناب کیا توجیہ فرمائیں گے؟

جواب: یہ وہم نہیں، بلکہ حقیقت ہے، دعوت الی اللہ کا کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن کچھ واضح مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہر انسان جانتا ہے؛ چنانچہ ہر انسان اپنے علم کے مطابق بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اپنے گھروالوں کو نماز اور واضح امور کا حکم دے، یہ تو فرض ہے حتیٰ کہ عوام الناس پر بھی، کہ وہ اپنی اولاد کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیں، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ بَسْبِغٍ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ“^①۔

اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔

نیز ارشاد نبوی ہے:

① صحیح: سنن ابوداؤد، (۳۹۵)، دیکھئے: نصب الراية، (۱/۲۹۸) الفاظ قریب قریب ہیں۔

”كُلُّكُمْ زَاعٌ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنِ زَعِيَّتِهِ“^①۔

تم سب ذمہ دار اور ننگراں ہو۔ اور تم سب سے اپنی ننگرائی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

اسے رعایت اور نگرانی کہا جاتا ہے نیز اسے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ“^②۔

تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے (ٹوک دے)، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے (بڑا جانے)۔

لہذا ایک عام آدمی سے بھی مطلوب ہے کہ اپنے گھر والوں اور دیگر لوگوں کو نماز، زکوٰۃ، اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کا حکم دے، نیز اپنے گھر کو گناہوں سے پاک کرے، اپنی اولاد کو اطاعت و نیکی کی تربیت دے۔ یہ تو اس سے مطلوب ہی ہے خواہ وہ عامی ہو؛ کیونکہ یہ چیز ہر شخص کو معلوم ہے یہ بڑی واضح بات ہے۔

رہا مسئلہ فداوے، حلال و حرام کی وضاحت اور شرک و توحید کے بیان کا تو اس کام کی انجام دہی صرف علماء ہی کریں گے۔

① صحیح بخاری (۸۵۳)۔

② صحیح مسلم (۲۹)۔

سوال (۱۶): اس وقت دعوتی جماعتوں کی کثرت ہے اور داعیان کی بھی بہتات ہے، لیکن دعوت کی قبولیت بہت کم ہے، اس کا کیا راز ہے؟

جواب: اولاً: ہم دعوت یا دیگر امور میں جماعتوں کی کثرت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ایک سچی جماعت چاہتے ہیں جو علم و بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔

رہا مسئلہ جماعتوں کی کثرت اور مناہج کی بھرمار کا تو یہ چیز پھاپائی، ناکامی اور باہمی نزاع کا سبب ہے، اللہ بھانڈو تعالیٰ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَتَدْرَعُوا فِتْنَةً قَدْ وَقَعَتْ وَأَنْتُمْ لَهَا كُفْرٌ﴾ [الأنفال: ۴۶]۔

آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

نیز اللہ عود بل کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۵]۔

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَأَنْتُمْ صَمُومٌ يَجِبِلُّ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]۔

اللہ تعالیٰ کی ری کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔

ہم صرف ایک جماعت چاہتے ہیں جو صحیح منہج اور صحیح دعوت پر قائم ہو خواہ مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہو؛ کیونکہ اس جماعت کا سرچشمہ ایک ہے ^①، وہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کرتے ہیں؛ اور ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔

① یعنی ایک ہی سرچشمہ ہے، وہ ہے کتاب و سنت بطابق فہم سلف۔

اس کے برخلاف بہت ساری جماعتیں جو ایک منہج پر قائم نہ ہوں، ان کا انجام اختلاف و انتشار ہے۔

ثانیاً: اس میں شک نہیں کہ مدعو (مخاطب) پر داعی کے اخلاص کا بڑا اثر پڑتا ہے، اگر داعی اپنی نیت میں مخلص ہوتا ہے اور صحیح منہج کی دعوت دیتا ہے، نیز علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کا مخاطب پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کے برخلاف اگر داعی اپنی دعوت میں مخلص نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے، یا عزیمت (گروہ بندی) کی دعوت دیتا ہے، یا کسی منحرف جماعت یا عصبیت - خواہ اسلام ہی کا نام لیتا ہو - کی طرف بلاتا ہے؛ تو اس کی ذات سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کا اسلام کی دعوت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

اسی طرح اگر داعی لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کی طرف بلاتا ہے لیکن جس بات کی دعوت دیتا ہے اس پر خود عمل نہیں کرتا، تو اس سے بھی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اور انسان کسی بھی جگہ جو کچھ کرتا ہے اس سے بھی باخبر ہے؛ اس لئے اگر وہ غلو ت میں دین کی مخالفت کر کے اللہ سے اعلان جنگ کرے گا اور لوگوں کے سامنے آ کر انہیں خیر کی دعوت دے گا، تو اس کی دعوت بالکل موثر و مقبول نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت میں برکت رکھی ہی نہیں ہے! اس کے برخلاف اسلام کے مخلص داعیان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو کس قدر ثمر آور بنایا ہے، جبکہ وہ افرادی تھے اور ان کے مخالفین بھی تھے، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردان، اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب اور ان کے علاوہ دیگر علماء مخلصین، ساتھ ہی آج داعیان کی کثرت اور دعوتی جماعتوں اور اداروں کی بھرمار اور ان کی تاثیر کی قلمت اور

معمولی نفع کو بھی دیکھیں؛ تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اعتبار کیفیت کا ہے مقررہ کا نہیں۔

سوال (۱۷): دعوتِ اِلی اللہ کے مناہج توفیقی ہیں یا اجتہادی؟

جواب: دعوتِ اِلی اللہ کے مناہج توفیقی ہیں، جنہیں کتاب و سنت اور سیرت رسول ﷺ نے بیان کر دیا ہے،^① ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، یہ مناہج

① یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین مکمل فرما دیا ہے؛ لہذا کسی فرد بشر کے لئے روا نہیں کہ اپنی طرف سے دعوت کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے، ورنہ زبان حال سے یہ کہنے والا ٹھہرے گا کہ: نبی کریم ﷺ نے تبلیغ رسالت میں (نعوذ باللہ) کوتاہی کی ہے، اور یہ نیا طریقہ زیادہ مفید و موثر ہے۔

کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے کہا:

”إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ؛ فَإِذَا جَنَنْتَهُمْ، فَأَذْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَنْشَهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ تَحْمَدُوا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ تَحْمِينَ صَلَوَاتٍ فِي كِتَابِهِمْ وَيَوْمَ تَلْبَسُ“
الحديث. (بخاری: ۱۳۳۱، ۱۳۲۵)۔

یقیناً تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے؛ پتا چھپے جب تم ان کے پاس آؤ تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ: وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔

یہ حدیث نہایت واضح اور صریح دلالت کرتی ہے کہ دعوتِ اِلی اللہ کے مناہج توفیقی ہیں، ورنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آج کے ہزاروں دعاۃ سے زیادہ دعوت کے لئے مناسب و سزاوار تھے۔ ==

== شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے سماع (قوالی وغیرہ) کو لوگوں کو دعوت دینے اور ان سے توبہ کروانے کا طریقہ بنالیا تھا۔

سوال و جواب من و عن ملاحظہ فرمائیں:

سوال: شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کی ایک جماعت تھی جو کبیرہ گناہوں؛ مثلاً قتل، رہزنی، چوری، اور شراب نوشی وغیرہ کے مقصد سے اکٹھا ہوا کرتی تھی، پھر نیکی اور اتباع سنت سے معروف بزرگوں میں سے ایک بزرگ صاحب نے ان لوگوں کو ان گناہوں سے منع کرنا چاہا؛ تو ان کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ ہوا، ہوائے اس کے کہ ان کے لئے ایک محفل سماع (گانے، قوالی) کا انتظام کریں جس میں وہ تمام لوگ اسی نیت سے حاضر ہوں، لیکن یہ محفل دف کے ساتھ بلا آواز ہو، اور گلوکار بائسری کے بغیر مباح اشعار گائے؛ چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ کر لیا، اور بے نمازی، چور اور زکاۃ نہ دینے والے... وغیرہ شہادت سے بچنے لگے، فرائض ادا کرنے لگے اور حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگے! تو کیا اس بزرگ کے لئے اس طرح سے اس محفل قوالی کا انتظام کرنا مباح صورت مباح ہے کہ اس سے مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں؟ جبکہ اس بزرگ کے لئے اس کے بغیر انہیں دعوت دینا ممکن نہ تھا!!

جواب: تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جواب دیا:

الحمد للہ رب العالمین، بیشک اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ہدایت اور دین دے کر مبعوث فرمایا،... آپ ﷺ اور آپ کی امت کے لئے دین مکمل فرمایا... اور مخلوق کو حکم دیا کہ اپنے دین کے اختلافی مسائل کو اس دین کی طرف لوٹا دیں جسے دے کر انہیں مبعوث فرمایا ہے... لہذا جو کتاب و سنت کو حرز جان بنائے گا، اللہ کے تقویٰ شعار اولیاء، اس کی کامیاب جماعت، اور اس کے غالب لشکر میں سے ہوگا، اور امام مالک وغیرہ ملاف صالحین کہا کرتے تھے:

==

== "السُّنَّةُ كَسْتَيْبِنَةَ نُوحٍ، مَنْ وَكَيْفَهَا نَجَّى، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ" سنت رسول ﷺ کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا ڈوب گیا۔

جب آپ نے یہ بات جان لی؛ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، جیسے ہوؤں کو راہ دکھاتا ہے، اور گنہ گاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے لازمی طور پر اسی کتاب و سنت میں ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے،... اور جب یہ چیز واضح ہوگی تو ہم مسائل سے کہنا چاہتے ہیں کہ: مذکورہ بزرگ نے چاہا کہ کبیرہ گنہگاروں پر اکٹھا ہونے والے توبہ کر لیں؛ لیکن اس کے لئے یہ چیز ممکن نہ ہو سکی سو اسے مذکورہ بدعت کے طریقے سے؛ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بزرگ یا تو ان شرعی طریقوں سے جاہل و لاعلم ہے جن سے گنہگار توبہ کرتے ہیں یا ان سے عاجز و بے بس ہے؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم ورحمہم ان سے کہیں بدر لوگوں یعنی کافروں فاسقوں اور نافرمانوں کو ان شرعی طریقوں سے دعوت دیا کرتے تھے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بدعتی طریقوں سے بے نیاز کر رکھا تھا۔

(بات مختصر اختصار ہوئی، دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۱/ ۶۲۰-۶۲۳، یہ حصہ برادر گرامی یوسف البعینی وفقہ اللہ کے اہتمام سے طلحہ بھی شائع ہو چکا ہے، جس کا عنوان ہے: "الطرق الشرعية والطرق البدعیة فی المسائل الدعویة من کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ" (دعوتی مسائل میں شرعی طریقے اور بدعتی طریقے، از کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ)۔

لہذا میرے بھائی! اس بدعتی طریقے پر ذرا غور کریں اور اس کا اس طریقے سے موازنہ کریں جس پر آج کل بعض دعاؤں اور بعض فرقے کامرور ہیں، اور اسے "دعوتی مناجح" کہتے ہیں! جیسے: گیند کھیلانا، گانے (Songs) گانا، اور ڈرامے کرنا جسے لوگ بزمِ غم و غمگین "اسلامی" کا نام دیتے ہیں، اور قریبی نوس، اور قصے کہانیاں وغیرہ؛ بس اللہ ہی مددگار ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں، اگر ہم کوئی نیا منہج و طریقہ شروع کریں گے تو خود بھی ضائع ہوں گے اور دوسروں کو بھی ضائع کر دیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“^①۔

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں اوہ مردود ہے۔

ہاں، کچھ وسائل نئے وجود میں آگئے ہیں جنہیں آج دعوت کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جو پہلے موجود نہ تھے، جیسے: لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، اخبارات، میگزین، اسی طرح ابلاغ کے تیز رفتار وسائل اور فضائی نشریات وغیرہ تو انہیں وسائل کہا جاتا ہے، جن سے دعوتی امور میں استفادہ کیا جاتا ہے، انہیں مناجح نہیں کہا جاتا؛ کیونکہ مناجح کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں کر دی ہے، ارشاد باری ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ۱۲۵]۔

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے لگگو کیجئے۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [یوسف: ۱۰۸]۔

① صحیح بخاری (۳۵۵۰)، صحیح مسلم (۱۷۱۸)۔

آپ کہہ دیجئے میری راوی بھی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کی سیرت میں مکہ و مدینہ میں لوگوں کو دعوت دینے میں بہت کچھ نمونے موجود ہیں جن سے دعوت کے مناہج کی وضاحت ہوتی ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الاحزاب: ۲۱]۔

یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے۔

سوال (۱۸): پند و نصیحت کا صحیح منہج کیا ہے، بالخصوص حکمرانوں کو نصیحت کا؛ کیا منبروں پر ان کے منکر اعمال کی تشہیر کی جائے گی؟ یا پھر انہیں رازدارانہ نصیحت کی جائے گی؟ اس مسئلہ میں صحیح منہج کی وضاحت کی درخواست ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کے علاوہ گناہوں سے کوئی معصوم نہیں، چنانچہ مسلم حکمران بھی بشر ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ان کے یہاں غلطیاں ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی غلطیوں کو ان کی تشہیر (بے عزتی) اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کا سبب نہیں بنائیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ ظلم و زیادتی بھی کریں^①، اور نافرمانی بھی

① مسلم حکمرانوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔

عقیدہ و عقاید کے مولف لکھتے ہیں (ص ۳۷۹):

”ہم اپنے حکمرانوں اور معاملات کے ذمہ داروں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ وہ زیادتی کریں، نہ ہم ان پر بددعا کرتے ہیں، اور نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، بلکہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ سمجھتے ہوئے فرض جانتے ہیں، جب تک کہ گناہ و معصیت ==

کریں؛ جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ کریں؛ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے ①۔

== کا حکم نہ دیں، نیز ہم ان کے لئے اچھائی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔
واعیان حق آج تک اسی منہج پر قائم ہیں۔

اور اسی جیسی یا اسی معنی کی باتیں سماعت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی جانب سے ان کے دروس و بیانات میں بار بار آتی رہی ہیں، نیز ملاحظہ فرمائیں: ”المعلوم من واجب العبادۃ بین الجاہل والحکوم“ اور اسی طرح ”نصیحة الأئمة فی جواب عشرة أسئلة مهمة“، نیز عبدالعزیز الحکمر کی کتاب ”ہندۃ فی حقوق ولایة الأمر“ پر سماعت الشیخ رحمہ اللہ کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔

اسی طرح اس موضوع پر سماعت الشیخ رحمہ اللہ کا ایک خطاب بھی ہے جو سبیلۃ النجوت الاسلامیہ“ (شمارہ نمبر ۵۰) میں شائع ہوا ہے۔

ان کتابوں سے ان لوگوں کے پر و پیچھے سے کی سخت تردید ہوتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ سماعت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ اس موضوع پر کچھ بولنا یا لکھنا نہیں چاہتے۔

① اس سے شیخ حفظہ اللہ کا اشارہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی طرف ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

”دَعَانَا التَّهْمِيُّ رضی اللہ عنہ فَبَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ“ (فتح الباری، ۱۳/۵)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا یا تو ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم اپنی جستی و ناگواراری، آسانی و پریشانی اور اپنے اوپر ترجیح کے باوجود میں گے اور اطاعت کریں گے، نیز یہ کہ ہم معاملات کے ذمہ داروں (حکمرانوں) سے نہ جھگڑیں گے، (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) الایہ کہ تم بالکل کھلم کھلا کفر دیکھو، جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح دلیل ہو۔ ==

اگرچہ ان کے یہاں گناہ و معاصی اور ظلم و زیادتی پائی جاتی ہو، کیونکہ ان کی اطاعت پر قائم رہنے میں ^① اجتماعیت، مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت و سلامتی == مندا احمد میں اتنا اضافہ ہے:

”وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ -أَنْجِي وَإِنْ اِعْتَقَدْتَ- أَنْ لَكَ فِي الْأَمْرِ حَقًّا؛ فَلَا تَعْمَلْ بِذَلِكَ الظَّنِّ، بَلِ اسْتَمِعْ وَأَطِعْ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ خُرُوجٍ عَنِ الطَّاعَةِ“۔
یعنی اگر تمہارا خیال ہو کہ معاملہ میں تمہارا بھی حق ہے، تو بھی تم اس گمان پر عمل نہ کرو، بلکہ سناؤ اور مانو یہاں تک کہ اطاعت سے نکلے بغیر وہ حق تمہیں مل جائے۔
اور ابن حبان اور مندا احمد میں اتنا اضافہ ہے:

”وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَصَرَبُوا ظَهْرَكَ“ (فتح الباری، ۱۳/۸)۔

اگرچہ وہ تمہارا مال کھائیں اور تمہاری پیٹھ پر ماریں۔

① اس سے شیخ حفصہ اللہ کا اشارہ حسب اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف ہے، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ فَارِقِ الْجَمَاعَةِ سَبْرًا فَصَاتَ إِلَّا مَاتَ وَبِتَّةً جَاهِلِيَّةً“ (صحیح بخاری: ۷۰۵۴)۔

جو اپنے امیر کی جانب سے کوئی چیز دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اس پر صبر کرے؛ کیونکہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو کر مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔

اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ”إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمَّةً وَأُمُورًا تُنْكَرُونَهَا“۔ قَالُوا:

فَمَا نَأْمُرُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ“

==

(صحیح بخاری: ۷۰۵۲، ورمزی: ۲۱۹۰)۔

مضر ہے اور ان کی مخالفت اور ان سے نفرت و عداوت میں بڑے عظیم مفاسد ہیں؛ جو اس منکر و گناہ سے عظیم تر ہیں جو ان میں پائے جاتے ہیں، ان کی مخالفت سے وہ سنگین نتائج سامنے آئیں گے جو ان سے سرزد ہونے والے گناہ سے بدترین ہوں گے^①، جب تک کہ ان کا گناہ کفر و شرک سے کمتر ہو۔

ہم یہ نہیں کہتے؛ کہ حکمرانوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر خاموشی اختیار کی جائے، نہیں، بلکہ اس کا علاج کیا جائے، لیکن مناسب طریقے سے علاج کیا جائے، مثلاً انہیں راز دارانہ نصیحت کی جائے یا راز دارانہ خط و کتابت کی جائے۔

اس طرح نہ لکھا جائے جیسے آج کل لکھا جاتا ہے، اور اس پر بہت سارے لوگ دستخط کرتے ہیں اور پھر اسے لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں راز دارانہ خط لکھا جائے جس میں نصیحت ہو^②، اور اسے حاکم کو دیدیا جائے، یا پھر ان سے زبانی گفتگو کی جائے۔

== نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یقیناً تم میرے بعد ترجیح اور کچھ ایسی باتیں دیکھو گے جو تمہیں سخت ناگوار ہوں گی۔ لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: انہیں ان کا حق ادا کرنا اور اپنا حق اللہ سے مانگنا۔

① جیسے: آمدن اور دھرنے جو بعض پڑوسی ممالک میں رونما ہوتے ہیں، یہ مظاہرے کافروں کا طور پر یقہ ہیں مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہی دین سے اسے کوئی سروکار ہے، اس سے محض قتل و غوریزی، عبرت و ناسوس کی یا مالی اور سنت اور اہل سنت پر جبر و تسلط جم لیتا ہے؛ آخر سیاسی اشتعال انگیزی کے داعیان انجام و عاقبت کی فکر کیوں نہیں کرتے!؟

② حکمرانوں کو نصیحت کا سلفی منہج یہی ہے؛ کہ نصیحت راز داری میں ہونا کہ ریاکاری سے دور اور ان کے یہاں قبولیت کی سزاوار ہو، نیز یہ عمل اللہ کے یہاں بھی شرف قبولیت پاسکے۔ ان شاء اللہ اس سلسلہ میں بعض نصوص اور آثار کا تذکرہ عنقریب آئے گا۔

اس کے برخلاف لکھ کر اس کی کاپیاں بنانے اور لوگوں میں بانٹنے کا جو طریقہ ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ تشہیر اور بے عزتی ہے جو بالکل منبروں پر بیان کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ کیونکہ منبروں پر کی جانے والی بات تو بھول سکتی ہے لیکن تحریر تادیر باقی رہتی ہے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے؛ لہذا یہ حق اور درست نہیں ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”الَّذِينَ التَّصْبِیْحَةَ، الَّذِينَ التَّصْبِیْحَةَ، الَّذِينَ التَّصْبِیْحَةَ“ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَاقِبَتِهِمْ“^(۱)۔

دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس کی خیر خواہی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی، اور عام مسلمانوں کی۔

اسی طرح حدیث میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ فَلَانًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَغْتَصِبُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَاوَاهُ اللَّهُ أَمْرًا“^(۲)۔

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتوں کو پسند فرماتا ہے: یہ کہ تم اس کی عبادت کرو اس

① صحیح مسلم (۵۵)۔

② صحیح: مولانا امام مالک (۲/۷۶۶)، دسند احمد (۲/۳۶۷)، اور اس کی اصل صحیح مسلم (۱۷۱۵) میں ہے۔

کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، اور یہ کہ تم سب منکر اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو اور بگڑیوں میں نہ ٹھو، اور یہ کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو جنہیں اللہ نے تمہارے معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے۔

اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حق علماء اہل راستے و مشورہ اور ارباب عمل و عقدہ حضرات کو ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَتَوَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ۚ لَعَلَّهُمْ لَئِيمُونَ ۗ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ ۖ مِنْهُمْ ۗ﴾
[النساء: ۸۳]۔

جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (ﷺ) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

لہذا نہ تو ہر کس و نا کس اس کام کا اہل ہے نہ غلطیوں کی ترویج و تشہیر کا نصیحت سے کوئی سروکار، بلکہ یہ تو ایمان والوں کے درمیان منکر و فحاشی پھیلانا ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کے منہج سے اس کا کوئی تعلق ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے کا مقصد اچھا اور بہتر ہو: یعنی - بڑے خوش - وہ انکار منکر کرنا چاہتا ہو، لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ انکار منکر سے بڑا منکر ہے، بسا اوقات انکار منکر بذات خود منکر ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ کے برخلاف ہوتا ہے^①؛ کیونکہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے شرعی طریقہ کی پیروی

==

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

نہیں کی ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“^①۔

تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے (منع کر دے)، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے (برجائے)، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی تین قسمیں بنائی ہیں:

① وہ جسے اپنے ہاتھ سے برائی ختم کرنے کی طاقت ہو، یہ صاحب اختیار ہے، یعنی: حاکم اور ولی الامر، یا جن کمیٹیوں، امراء اور قائدین کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔

== ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں زنجی مطلوب ہے، اسی لئے کہا گیا ہے: آپ کا بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہئے، اور برائی سے روکنا بڑا نہیں ہونا چاہئے، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم ترین واجبات یا مستحباب میں سے ہے تو اس میں مصلحت کا مفہمہ پر غالب رہنا ضروری ہے... بلکہ اللہ کی حکم کردہ ہر چیز بہتر ہے۔“

اللہ بھاد و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر صلاح اور مصلحین کی تعریف و ستائش اور فساد اور مفسدین کی مذمت فرمائی ہے؛ چنانچہ جہاں بھی امر و نہی کا فساد بڑا ہو گا وہ اللہ کے حکم سے خارج ہو گا، اگرچہ اس نے کوئی واجب چھوڑ دیا ہو اور حرام کا ارتکاب کیا ہو، کیونکہ مومن پر واجب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے“ (رسالہ: الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سے بات ختم ہوئی، ص: ۱۹)۔

① صحیح مسلم (۳۹)۔

- ④ عالم دین، جسے سلسلہ و اختیار نہ ہو، وہ حکمت اور اہم صحیحی موعظت کے ذریعہ بیان و وضاحت اور نصیحت کے ذریعہ، نیز حکیمانہ طریقہ سے حکمرانوں کو بات پہنچا کر منکر کا انکار کرے۔
- ⑤ جس کے پاس علم ہو نہ اختیار؛ ایسا شخص اپنے دل سے منکر کا انکار کرے، یعنی اس برائی سے نفرت کرے اور اس کے کرنے والوں سے بغض رکھے اور ان سے دور رہے۔

سوال (۱۹): آج کل نوجوانوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ: نقد و دید میں موازنہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ: جب آپ کسی شخص پر اس کی بدعت کے سلسلہ میں نقد کریں اور اس کی غلطیاں بتائیں؛ تو آپ پر اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ چیز انصاف اور موازنہ کے طور پر مطلوب ہے! کیا نقد کا یہ صحیح معنی ہے؟ اور کیا کسی پر نقد کی صورت میں، مجھ پر اس کی خوبیاں ذکر کرنا بھی لازم ہے؟

جواب: اس مسئلہ کا جواب گزر چکا ہے، لیکن جس پر نقد کیا جا رہا ہے اگر وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو، اور اس کی غلطیاں ایسے مسائل میں ہوں جو عقیدہ میں خلل پیدا نہ کرتی ہوں، تب تو ٹھیک ہے اس شخص کی خوبیاں اور نیکیاں ذکر کی جائیں گی اور اس کی لغزشوں کو اس کی نصرت و سنت میں ڈبو دی جائیں گی۔

لیکن اگر وہ قابل نقد شخص اہل ضلالت، اہل انحراف اور تباہ کن یا مشکوک افکار و نظریات رکھنے والوں میں سے ہو؛ تو ہمارے لئے اس کی نیکیاں ذکر کرنا ناجائز نہیں۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں تو؛ کیونکہ ہمارے اس کی نیکیوں کے ذکر کرنے سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے؛ لوگ اس گمراہ، یا بدعتی، یا خرافی، یا حوہی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے؛ اور نتیجہً اس گمراہ، یا بدعتی یا حوہی کے باطل افکار و نظریات قبول کر لیں گے۔

خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں، مجرموں اور منافقوں کی تردید فرمائی ہے۔ اور ان کی اچھائیوں کا سرے سے ذکر نہیں کیا ہے^①.....

① اچھائیوں سے خالی کوئی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اچھائیاں تو یہودیوں عیسائیوں کے یہاں بھی ہیں؛ پھر تو سوازیہ کے قائلین کے قاعدہ کے مطابق کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی اچھائیوں کا ذکر کرنا بھی لازم ہوگا! اور کوئی عقلمند یہ بات نہیں کہہ سکتا، چہ جائے کہ کوئی غالب علم کہے؛ لہذا خوب غور کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشنے۔۔

لہذا نقد ورد میں سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ اچھائیوں ثویبوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے اچھائیوں کا ذکر بھی کیا ہے تو اس اعتبار سے کہ ان سے دھوکہ نہ کھایا جائے، یہ کہنے والے کے اعتبار سے نہیں کہ ”ہمیں اس کی کوششیں اور کارنامے فراموش نہیں کرنا چاہئے۔“ اور یہ (درج ذیل) مثال اس بارے میں ایک ٹھوس مثال ہے، اس میں غور کرنے والے کے لئے ہدایت و روشنی ہے:

رسول اللہ ﷺ نے خوارج کی حدیث میں ارشاد فرمایا:

”إِنَّ مِنْ صِنْفِي هَذَا قَوْمًا يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَتَا جِرْهَمَ، يَرْفُقُونَ مِنَ الدِّينِ مَرْوَقًا السُّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَنْدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَيْنَ أَنَا أَذْرُبُهُمْ لِأَقْتُلْتَهُمْ قَتْلَ عَادٍ“ (صحیح بخاری: ۳۱۶۶)۔

یقیناً اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بڑھیں گے، وہ ان کے زخروں سے اوپر نہیں جائے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بیت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اگر میں انہیں پاؤں گا تو قوم ہادیٰ طرح قتل کروں گا۔

==

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

== ”يَغْفِرُ أَخْذَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ“ (صحیح بخاری: ۳۴۱۴)۔

تم میں کا کوئی شخص ان کی نماز کے بالمقابل اپنی نماز کو اور ان کے روزہ کے بالمقابل اپنے روزہ کو حقیر جانے گا۔
اور ایک روایت میں ہے:

”فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَافْتَلَوْهُمْ“ (صحیح بخاری: ۳۴۱۵)۔
لہذا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔

میں کہتا ہوں: اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے اوصاف ان کی تعریف و تائیس یا ان سے دھوکے میں ڈانے کی عرض سے نہیں ذکر فرمایا ہے، بلکہ اس لئے تاکہ لوگوں کو ان سے ڈرائیں اور آگاہ کریں؛ تاکہ لوگ ان کے ظاہری نیک اعمال سے دھوکہ دکھا جائیں۔

اور ملت صالحین نے اس معنی کو سمجھا، اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر برتا، بلکہ یہ ایک منہج بن گیا جسے انہوں نے اپنے سینے میں اتار لیا۔

چنانچہ اسی بنیاد پر امام احمد رحمہ اللہ لفظ کی بات کہنے کے سبب کراچی کو ساقط قرار دیتے ہیں۔

امام عبد اللہ بن احمد رحمہما اللہ نے اپنی کتاب ”السنۃ“ (۱/ ۱۶۵) میں روایت کیا ہے:

فرماتے ہیں: ”میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ: جو کچھ میرا قرآن کو بولنا مخلوق ہے، تو یہ نہایت بری اور فضول بات ہے، اور یہ جمہیہ کا عقیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا: جسٹین کراچی بھی یہی بات کہتے ہیں، تو فرمایا: بغیرٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ اسے رسوا کرے۔“

بلکہ امام احمد رحمہ اللہ نے حارث مجاہسی کے بارے میں اس سے بھی سخت بات کہی ہے، ==

== چنانچہ اس کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے بتایا کہتے ہیں:

”میں نے امام احمد سے کہا: یہ شیخ - ایک شیخ جو ہمارے ساتھ موجود تھے - میرے بڑوسی ہیں۔ میں نے انہیں ایک شخص سے منع کیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی زبان سے سن لیں، یعنی مارٹ قصیر - مارٹ محاسبی - کے بارے میں، آپ نے مجھے اس کے ساتھ بہت سالوں سے دیکھا تھا، تو مجھ سے کہا تھا: ”اس کی مجلس میں بیٹھو نہ اس سے بات کرو۔“ تب سے آج تک میں نے ان سے بات نہیں کی، لیکن یہ شیخ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

اتنا سننا تھا کہ میں نے دیکھا امام احمد رحمہ اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ان کی رگیں اور آنکھیں پھول گئیں، میں نے انہیں ایسا بھی نہیں دیکھا تھا۔

پھر آپ حجاز کر کہنے لگے: وہ شخص؟! اللہ تعالیٰ اسے کیفر کر داتا تک پہنچائے، اسے وہی جاتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف اور آگاہ ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے باز رہو، اس سے دوری اختیار کرو، اسے وہی جاتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف اور آگاہ ہے، اس کی مجلس میں مغازلی، یعقوب اور فلاں فلاں بیٹھا کرتے تھے، جنہیں اس نے ہم بن صفوان کی رائے کا دلدادہ بنا دیا، جس کے سبب وہ ملاک ویر باد ہو گئے۔

تو اس شیخ نے ان سے کہا: اسے ابو عبد اللہ! وہ حدیث روایت کرتے ہیں، بڑے سنجیدہ اور خنوع مند ہیں، ان کی حالت ایسی ہے، ان کی حالت ایسی ہے؟؟ یہ سن کر ابو عبد اللہ تحت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے: اس کا خنوع اور نرم مزاجی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور کہنے لگے: اس کے سر نیچا کرنے سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ وہ بڑا بڑا آدمی ہے، اسے وہی جاتا ہے جو اس کے اندرونی حقائق سے واقف ہے، اس سے بات نہ کرو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کیا ہر شخص جو ==

اسی طرح امر سلف رحمہم اللہ جمہیرہ ^(۱)، معتزل اور دیگر گمراہوں کی تردید کرتے ہیں اور ان کی
 == رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرنے والا نکتہ وہ بدعتی جو تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے؟ نہیں،
 بالکل نہیں، وہ کسی عورت و حکمریم کا مستحق ہے نہ اس سے آنکھ کو ٹھنڈک مل سکتی ہے“ (طبقات الخلفاء،
 ۱/۲۳۳)۔

میں کہتا ہوں: بھلا وہ - نام نہاد - انصاف امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں کہاں ہے؛ انہوں نے
 کراہی اور عاصی کی ایک بھی اچھائی کا ذکر نہیں کیا؟ جبکہ کراہی تو علم کے سمندروں میں سے ہیں،
 جیسا کہ ان کی سیرت میں موجود ہے۔ ص (۷۷) حاشیہ (۱) اور ص (۷۸) حاشیہ (۱) میں اس بات
 کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔

دیکھئے: تاریخ بغداد (۸/۶۳)، ویر اعلام اللہ (۱۲/۷۹)۔

اللہ تعالیٰ امام احمد پر رحم فرمائے، اگر ہمارے اس زمانہ میں ہوتے تو وہ بھی محفوظ نہ رہ پاتے
 بلکہ تشدد، ایجنٹ، علمائیت (Secularism) وغیرہ کی ہتھتوں سے تم کراہی سے جنتوں سے
 جوئی فرقہ پرست لوگ دلائل سے لاپارہونے پر تمہیں کیا کرتے ہیں؛ کیونکہ انہوں نے ہوا پرستوں
 بدعتوں کے ساتھ کسی قسم کی مجاملت، مداخلت اور منہجی تنازل نہیں کرتا۔

دافع بن اشرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فاسق بدعتی کی سزا یہ ہے کہ اس کی خوبیاں ذکر نہ کی جائیں“ (شرح علل الترمذی:

۱/۳۵۳)۔

① جمہیرہ: یہ اسماء و صفات الہی کے منکرین کا معروف بدعتی فرقہ ہے، اسلامی تاریخ میں سب سے
 پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں عرش پر نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت (ہم
 استعوی علی العرش) ”پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا“ میں استوی بمعنی استولی (یعنی قابض
 ہوا) ہے، وہ جمعہ بن درہم بدعتی ہے جسے امیر عراق خالد بن عبد اللہ القسری نے اس وقت ==

== کے علماء اہل سنت کے فتویٰ کے بعد واسطہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد (س ۱۱۸ میں) قتل کر دیا، انکار صفات کا یہ عقیدہ جہد بن درہم سے اس کے شاگرد جہم بن صفوان سمرقندی نے حاصل کیا، اور خراسان وغیرہ میں اس عقیدہ کو خوب پھیلایا، اور کچھ لوگ اس کے پیروکار ہوئے، اس نے شمریہ کے نام سے معروف ہندوستان کے مشرکین، فلاسفہ، دہریوں سے مناظرہ کیا، اور شکست کھا گیا، یا اس طور کہ انہوں نے اس سے کہا: تم اپنے جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا وہ دکھائی دیتا ہے، یا سونگھا جاسکتا ہے، یا چکھا جاسکتا ہے، یا چھوا جاسکتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! تو انہوں نے کہا: پھر تو تم ایک معبود کی عبادت کرتے ہو!! چنانچہ وہ رب تعالیٰ کے بارے میں شک میں پڑ گیا اور چالیس دن تک نماز پڑھی نہ کوئی اور عبادت کیا، بالآخر اس کا دل معبود حقیقی سے خالی ہو گیا، تو شیطان نے اس کے دل میں ایک عقیدہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ محض ایک مطلق وجود کا نام ہے لہذا اس نے وجود مطلق تسلیم کیا اور تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا!! اسے ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں (۱۲۸ھ) میں قتل کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ فرقہ جہدیرہ کے بجائے جہمیہ کے نام سے معروف ہوا۔ معتزل، اشاعرہ، اور ماترید یہ وغیرہ بدعتی و عقلائی فرقے اسی جہمیہ سے پیدا ہوئے۔

(دیکھئے: خلق الخصال العباد، از امام بخاری، ص: ۳۱، والابانہ، از امام ابن بطلان، ۸۶/۲، نمبر (۳۱۷)، و شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ، از امام لاکائی، ۳/۳۸۰، نمبر (۶۳۳، ۶۳۵) و بیان تلمیس الجہمیہ، از امام ابن تیمیہ، ۱/۳۱۸، ۲/۵۳، ۵۰، دورہ تعارض العقل والنقل، از امام ابن تیمیہ، ۲/۴۱۰، و اجتماع الجہوش الاسلامیہ، از امام ابن القیم، ص: (۲۰۶، ۲۰۷)، و میزان الاعتدال، از امام ذہبی، ۱/۳۹۹)۔

جہم بن صفوان سمرقندی ایک بدعتی گمراہ شخص ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جہم بن صفوان، أبو محرز السمرقندی الضال المتبدع، رأس الجہمیۃ، هلك في زمان صفار التابعين، وما علمته روى شيئا، لكنه زرع شراً عظيماً“۔

== (میزان الاعتدال، ۱/۲۲۶ نمبر ۱۵۸۳، نیز دیکھئے: سیر اعلام النبلاء، ۶/۲۶-۲۷) والاصل،
از ابن الاثیر، (۵/۳۳۲-۳۳۳)۔

جہم بن صفوان ابو عمر زمر قندی، مگر ابوعقی جہمید فرقہ کا سردار ہے، صفحہ تالیفین کے دور میں ہلاک
ہوا، میں نہیں جانتا کہ اس نے کوئی روایت کیا ہے، البتہ بہت بڑے شروفساد کی بیج بویا ہے۔
جہمید کی چند نمایاں بدعات یہ ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء وصفات کا انکار۔
  - ۲۔ قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔
  - ۳۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، لہذا یہ مرحہ بھی نہیں۔
  - ۴۔ بندے کا اپنا کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کاموں پر مجبور ہے۔
- جہمید کی مختصر:

جہمید کو علماء امت کی ایک بڑی تعداد نے کافر اور بے دین قرار دیا ہے، جن میں عبد اللہ بن
المبارک، سلام بن ابومطیع، ابراہیم بن طہمان، عبد الوہاب الوراق، یزید بن ہارون، خارجہ بن
مصعب، عبد الحمید الحمائی، احمد بن ابراہیم الدورقی، قتیبہ بن سعید، عبد الرحمن بن میدی، ابراہیم بن
ابونعیم، احمد بن عبد اللہ بن یونس، خارجہ بن مصعب، اور امام بخاری رحمہ اللہ وغیر ہم شامل ہیں۔

(دیکھئے: الرد علی الجہمیہ والازادۃ، لاحمد بن حنبل رحمہ اللہ، ص: ۱۲، نیز دیکھئے: فتاویٰ مستعجلان، بکفیر
الجہمیۃ وان الصلاۃ تصح خلف من لا یقر الجہمیۃ، از ابراہیم بن عبد اللطیف آل الشیخ و عبد اللہ بن عبد اللطیف
آل الشیخ دیمان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔)

حتیٰ کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قصیدہ نوینیہ میں لکھا ہے کہ جہمید کو پانچ سو علماء کرام نے کافر قرار
دیا ہے! (دیکھئے: القصیدۃ النونیۃ لابن القیم، ص: ۴۲)۔

==

کوئی خوبی یا اچھائی ذکر نہیں کرتے ہیں؛ کیونکہ ان کی اچھائیاں۔ اگر ہوں بھی تو۔ ان کی گمری، یا کفر، یا الحاد، یا نفاق کے سبب مرجوح ہیں؛ لہذا بالکل مناسب نہیں کہ ایک طرف آپ کسی گمراہ، بدعتی، یا منحرف کی تردید کریں اور ساتھ ہی اس کی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے نہیں کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی بڑی نیکیاں وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے!!۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ: آپ کا اس کی تعریف کرنا اس کی گمری سے بڑھ کر ہے۔

== (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: الفرق بین الفرق (ص: ۱۹۹)، العقیدۃ السلفیۃ فی کلام رب البریۃ و کشف اباطیل المبتدۃ الردیۃ، ڈاکٹر یوسف بدیع (ص: ۳۲۴-۳۳۸)، و تحقیق التجریۃ فی شرح کتاب التوحید (۲/۲۳۳)۔

جمہیہ کی بدعات اور ان کے شبہات و تلبیس کاریوں کی تردید میں ائمہٴ ملت کی چند اہم اور بنیادی کتابیں یہ ہیں:

- ۱۔ ”الرد علی الجھمیۃ والذنادقۃ“ امام احمد بن حنبل الشیبانی (وفات: ۲۴۱ھ)۔
- ۲۔ ”الاختلاف فی اللغۃ والرد علی الجھمیۃ والمشمبیۃ“ عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری (وفات: ۲۷۶ھ)۔
- ۳۔ ”الرد علی الجھمیۃ“ عثمان بن سعید الدارمی (۲۸۰ھ)۔
- ۴۔ ”الرد علی الجھمیۃ“ از محمد بن اسحاق ابن مندہ (وفات: ۳۹۵ھ)۔
- ۵۔ ”بیان تلبیس الجھمیۃ فی تائیس بدعہم الکلامیۃ“ شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحکیم ابن تیمیہ (وفات: ۷۲۸ھ)۔
- ۶۔ ”الصواعق المرسلۃ فی الرد علی الجھمیۃ والمعطلۃ“ امام علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ (وفات: ۷۵۱ھ)۔ [مترجم]۔

کیونکہ لوگ اس کی بارے میں آپ کی تعریف و ستائش پر اعتماد کریں گے، اور آپ اس گمراہ بدعتی کی پذیرائی اور تعریف کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈال دیں گے، اور اس کے ذریعہ گمراہ گروں کے افکار و نظریات قبول کرنے کا دروازہ کھل جائے گا^①۔

① میرے قاری بھائی: یہ واقعہ ملاحظہ کریں جس سے بدعتیوں کی تعریف کے سبب لوگوں کو دھوکہ دینے کی سنگینی کا مزید اندازہ ہوگا:

اس واقعہ کو امام ذہبی وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں: "ابو الولید الجاجی نے اپنی کتاب "اختصار فریق الفقہاء" میں قاضی ابو بکر باقلانی کے تذکرہ میں فرمایا ہے: مجھے ابو ذر ہروی نے بتلایا۔ وہ ان کے اشعری مذہب کی طرف مائل تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا: تمہیں یہ بات کہاں سے ملی؟ کہا کہ: میں ابو الحسن دارقطنی کے ساتھ چل رہا تھا، اسی دوران ہماری ملاقات قاضی ابو بکر بن الطیب - الاشعری - سے ہوئی: تو امام دارقطنی ان سے چمٹ گئے، اور ان کے چہرے اور دونوں آنکھوں کا بوسہ دیا؛ جب دونوں جدا ہوئے تو میں نے پوچھا: یہ کون صاحب تھے جن کے ساتھ آپ اتنا دلہانہ بخش آئے؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح بخش آئیں گے، وراثتاً لیکہ آپ خود اپنے وقت کے امام ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ مسلمانوں کے امام، دین کا دفاع کرنے والے قاضی ابو بکر بن الطیب ہیں! چنانچہ اس وقت سے میں بار بار ان کے پاس جانے لگا اور ان کے مذہب کا پیر ہو گیا" (تذکرۃ الخطباء، ۳/ ۱۱۰۳-۱۱۰۵، وسیر اعلام النبلاء، از امام ذہبی رحمہ اللہ، ۱/ ۵۵۸-۵۵۹)۔

میں کہتا ہوں: اس واقعہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام دارقطنی نے جب ابو بکر باقلانی اشعری کے ساتھ یہ دلہانہ برتاؤ کیا، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں.... الخ: تو اسے دیکھنے والا دھوکہ میں پڑ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اشاعرہ کا مذہب اپنالیا۔ ==

ہاں اگر قابل ترویج شخص اہل سنت و جماعت میں سے ہو، تو اس کی ترویج ادب و احترام کے ساتھ کی جائے گی، اور فقہی مسائل اور اسی طرح استنباط و اجتہاد کے مسائل میں سرزد ہونے والی اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جائے گا؛ چنانچہ ہم کہیں گے: کہ فلاں شخص نے اس مسئلہ میں غلطی کی ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ان کا اجتہاد ہے، وغیرہ، جیسا کہ مذاہب اربعہ کے فقہاء کے درمیان مسائل میں ترویج ہوا کرتی تھی۔ اس سے اس کے غلطی مقام میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے تھا۔

اہل سنت و جماعت معصوم نہیں ہیں، ان کے یہاں بھی غلطیاں ہیں، بسا اوقات کسی سے کوئی دلیل چھوٹ جاتی ہے یا استنباط میں غلط رہ جاتا ہے؛ لہذا ہم غلطی پر غاموش نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اسے معذور سمجھتے ہوئے اس کی غلطی واضح کریں گے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ“^①

اگر حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو جائے تو اسے دو اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملے گا۔

== اسی طرح جو بھی اہل بدعات و خواہشات کی تعریف کرے گا؛ بہت سارے لوگوں کو بدعتوں کے مذہب میں دھکیل دے گا، بالخصوص اگر وہ ان سے میں ہوگا جس میں صلاح دیکھی دکھائی دیتی ہو، واللہ اعلم۔

① صحیح بخاری (۶۹۱۹)، صحیح مسلم (۱۷۱۶)۔

یہ بات فقہی مسائل کے بارے میں ہے۔

لیکن اگر معاملہ اعتقادی مسائل کا ہو تو ہمارے لئے جائز نہیں کہ گمراہ گروں اور اہل سنت و جماعت کے مخالفین معززہ، جمہیہ، زندقوں ^(۱).....

(۱) ”زندیق“: زہاء کے کسر و کے ساتھ اصل میں فارسی لفظ ہے، جسے عربی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی اصل ”زند کرد“ ہے یعنی جو دہریت اور مجتہد زندقی کا قائل ہو، اس کی جمع زنادقہ اور اسم زندقہ آتا ہے۔

اس کی اصطلاحی تفسیر اور مراد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں: اس سے مراد وہ ہے جو منافق کی طرح کفر چھپائے اور اسلام ظاہر کرے۔ بعض کہتے ہیں: کہ یہ مجوسی ثنویہ فرقہ کے لوگ ہیں جو خیر و شر کے الگ الگ دو خالق ”نور اور ظلمت“ کے قائل ہیں۔ بعض کا کہنا ہے: کہ زندیق وہ ہے جس کا کوئی دین نہ ہو۔ بعض کا کہنا ہے: کہ زندیق وہ ہے جو زردشت یا زرتشت۔ معروف ایرانی فلسفی، جسے اس کے ماننے والے اہل فارس اپنا نبی سمجھتے ہیں، اس کی پیدائش تقریباً (۶۶۰ قبل مسیح) میں، اور وفات تقریباً (۵۸۳ قبل مسیح) میں ہوئی، اس کا خیال تھا کہ اسے ”افسنا“ نامی کتاب وحی کی گئی ہے، یہ شر و خیر دو خالقوں کا قائل تھا، جن کا نام زداں اور اہرمن ہے۔ کی ”زند“ نامی کتاب۔ جو خود اس کی اپنی افسنا نامی کی شرح ہے۔ کا پیر و کار ہو۔ بعض کا کہنا ہے: کہ یہ یہودی الاصل عبد اللہ بن سبا سے منسوب فرقہ سائبانیہ علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل لوگوں کا ایک گروہ ہے، وغیرہ۔

حافظ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح بات یہ ہے کہ زنادقہ اصل میں دیسان پھر مانی اور پھر مزدک کے ماننے والے ہیں۔

دیسان: یہ دیسان نامی ایک نہر کے پاس پیدا ہونے کے سبب دیسان کہلایا، یہ بھی صرف دو ہندیاؤں نور اور ظلمت کا قائل تھا، یعنی نور میں ساری بھلائیاں جبکہ ظلمت میں ساری برائیاں ==

== شامل ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ازلی ہیں۔ اور مانی: مانی بن فاتک حکیم حران کا ایک راہب تھا، اس نے یہ دین اور عقیدہ ایجاد کیا کہ دنیا کے تدبیر کرنے والے ایک سے زائد ہیں، نیز اس کا عقیدہ تھا کہ تعامل کا سلسلہ بند ہونا چاہئے تاکہ دنیا جلد سے جلد خالی ہو، اسی لئے وہ نکاح کو حرام قرار دیتا تھا، اور اسی کی پاداش میں اُسے حاکم وقت بہرام بن ہرمز بن ساہور نے یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ واجب اور ضروری ہے کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق سب سے پہلے تمہیں ہی اس سے چھٹکارا دلا دیا جائے۔ اور مزدک: فارس میں سنہ ۳۸۷ء میں ظاہر ہوا، یہ بھی شہوی (یعنی نور و ظلمت دو خالقوں کا) کے عقیدہ کا قائل تھا، اس کا کہنا تھا کہ تمام عورتیں اور اموال حلال ہیں، اور تمام لوگ ان میں شریک ہیں۔

مصرع التسووف کے محقق شیخ عبدالرحمن الوکیل "شفا الغلیل" از خفاجی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: صحیح بات یہ ہے کہ لغت اور شریعت میں لفظ زندقہ کی کوئی جامع و مانع تحدید نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشرک المعانی پیچیدہ لفظ ہے، ہر زمانہ میں کسی ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے نہ کسی خاص قوم پر ہی بولا گیا ہے، بلکہ اس کے معانی اور استعمالات مختلف ہیں، چنانچہ اس کا اطلاق دو خالقوں کا عقیدہ رکھنے والے شہو پر بھی کیا گیا، اسی طرح ہر ملحد، دہریہ، بے دین، کافر، بدعتی، اور فحش کو فاسق و فاجر، اور بد چلن شعراء پر بھی کیا گیا ہے، کیونکہ زندقہ کوئی چیز چھوڑتا ہے نہ کسی بلائی جانے والی چیز سے باز جتا ہے (بصرف)۔

(دیکھئے: القاموس المحیط (ص: ۱۱۵۱)، و تہذیب اللغة (۹/ ۳۰۰)، و التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۳۱/ ۵۳۹)، و عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری (۳۳/ ۷۹)، و المعجم لایضاح معانی التیسیر (۳/ ۵۱۱)، و فتح الباری لابن حجر (۱۳/ ۲۷۰-۲۷۱)، و الفہرست فی الملل والأہواء والنحل (۱/ ۳۷)، و الاعتقاد الخالص من الملک والافتقاد (ص: ۳۷۳)، از علی بن ابراہیم علامہ الدین ابن العطار (وفات: ۷۲۴ھ)، تحقیق: دہسور سعید بن الملک الزدی پیری، و کشف اصطلاحات الفنون والعلوم (۱/ ۵۳۱)، از محمد بن علی فاروقی ==

ملحدوں^① اور اس دور کے مشکوک لوگوں کی تعریف اور مدح و ستائش کریں، اور ایسے لوگ بہت ہیں^②۔

== حنفی تھانوی (وفات: ۱۱۵۸ھ) تحقیق: دہلوی دروج، مصرع السعوف (۱/۱۸۵)، از ابراہیم بن عمر الباقی (وفات: ۸۸۵ھ)، تحقیق عبدالرحمن الوکیل، والألفاظ المصطلحات المستعمله بتوحید الربوبیہ (ص: ۳۳۱-۳۳۳)۔ [مترجم]

① ”مَلْذُومٌ: ملحد کا لفظ الحاد سے اسم فاعل ہے، یہ ”لُذُومٌ“ سے مشتق ہے جس کے معنی مائل ہونے اور سیدھے راستے سے ایک جانب ہٹ جانے کے ہیں، اسی لئے بعضی قبر کو بھی لُذُومٌ کہا جاتا ہے جو درمیان سے ایک طرف مائل ہوتی ہے۔

اور شریعت میں لفظ الحاد لغوی معنی سے موافق کئی معانی میں استعمال ہوا ہے، جیسے، شرک، کُذُوب، انکار، ظلم و جور، سرکشی، جن سے اعراض و انحراف وغیرہ، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً اللہ کے اسماء وصفات کا انکار یا تشبیہ و تمثیل، یا لفظی و معنی تحریف، یا کیفیت بیانی وغیرہ کے ذریعہ الحاد کرنا۔ لیکن یہاں ملحد کا لفظ موجودہ دور کے الحاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے وجود کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ کائنات خالق بھاء و تعالیٰ کے بغیر وجود میں آئی ہے اور جاری و ساری ہے، مادہ ازلی وابدی ہے، کائنات میں رونما ہونے والی تبدیلیاں از خود انجام پارتی ہیں، یا مادہ کے مزاج و طبیعت اور اس کے قوانین کے تقاضہ کے مطابق رواں دواں ہے، وغیرہ۔ اور اسی لئے بسا اوقات الحاد کے لئے زندقہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

(دیکھئے: الألفاظ المصطلحات المستعمله بتوحید الربوبیہ (ص: ۳۳۳-۳۳۴)، اور مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: کواشف زیوف فی المذاهب الفکرین المعاصرہ، از عبد الرحمن حسن خلیفہ المدینی (ص: ۴۳۳)، اور اس کے بعد)۔ [مترجم]

② کوئی جہد مکتا ہے، کہ آپ لوگ معتزلہ، جہمیہ، زنادقہ، اشاعرہ، خوارج، اور مرجعہ وغیرہ ==

== فرقوں کے بارے میں گھنگو کرتے ہیں اور ہمیشہ عقیدہ کے مسائل بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ باوجودیکہ یہ فرقے جاچکے ہیں، اور ان کے پیر و کارزیرزین ہو چکے ہیں اور "آکل الزمان علیہا دشر ب" (یعنی ناپید قصہ پارینہ) کے مصداق ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی؟ تو ان کی توفیق سے ہم کہنا چاہتے ہیں:

جی ہاں! صحیح ہے یہ فرقے ماضی میں تھے، اور ان کے بانیان و پیر و کاران صدیوں پیشتر دنیا چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کے افکار و نظریات باقی ہیں، ان کے عقائد هنوز موجود ہیں، بلکہ ان سے متاثر ہونے والے پیر و کاران ہمارے درمیان موجود ہیں؛ لہذا ان کے افکار و نظریات اور عقائد اس درنسل منتقل ہو رہے ہیں اور ان کی ترویج کرنے والے بھی موجود ہیں۔

پتا چھ معتزلہ کا عقیدہ: آج بھی موجود ہے، بلکہ اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے، کیونکہ شیعوں کے تمام فرقے - حتیٰ کہ زید یہ بھی - اعتزال کے عقیدہ پر قائم ہیں۔

اسی طرح فرقہ اشعریہ: آج بھی جمہور مسلمانوں کے درمیان مجموعی طور پر موجود ہے۔

اسی طرح ارجاء کا عقیدہ: بھی حنفیوں کے یہاں موجود ہے جن کا خیال ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے، لہذا ان کے یہاں اعمال ایمان کے مسکنی میں داخل نہیں ہیں، اگرچہ کہ ارجاء کی یہ قسم اہل کلام کے یہاں پائے جانے والے ارجاء سے الٹی اور معمولی ہے۔

اگرچہ کوئی زمانہ اہل سنت و جماعت کے مخالف عقائد اور مذاہب و نظریات سے خالی نہیں رہا، لیکن ہر زمانہ کے کچھ لوگ جوتے ہیں جو اس عقیدہ کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔

پتا چھ مملکت سعودی عرب کی دائمی کئی برائے علمی تحقیقات و افتاء نے بھی (فتویٰ نمبر ۲۱۳۳۶،

بتاریخ ۸/۳/۱۳۲۱ھ) ارجاء کی خطرناکی سے آگاہ کیا، پتا چھ کئی نے کہا:

==

== ”مرجہ کی بات جو اعمال کو ایمان کے سخی سے خارج کرتے ہیں، اور کہتے ہیں: کہ ایمان صرف دل کی تصدیق، یا دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے، اور اعمال ان کے یہاں محض ایمان کی تکمیلی شرط ہیں، ایمان کا حصہ نہیں ہیں، بنا بریں جو اپنے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے، وہ ان کے یہاں مکمل ایمان والا ہے، خواہ واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کرتا رہے، اور وہ جنت میں داخل کا مستحق بھی ہے خواہ سرے سے کوئی عمل نہ کرے۔۔۔

اس میں شک نہیں کہ یہ قول باطل اور کھلی گمراہی ہے جو کتاب و سنت اور سلف تا خلف اہل سنت و جماعت کے منہج و اصول کے مخالف ہے، نیز یہ شریکوں اور فسادوں کے لئے دروازہ کھولتا ہے۔۔۔“ (دیکھئے: کتاب ”التحذیر من الارباہ و بعض الکتب الداعیۃ“، ص ۸-۹)۔

اسی طرح وحدۃ الوجود کے قائلین و ضمیرہ ملحدین: بھی موجود ہیں: کیونکہ ابن عربی الطائی کے پیروکاران موجود ہیں، جو خالی مونی ہیں۔

اس لئے۔۔۔ جب ہم ان فرقوں کا ذکر کرتے ہیں تو ناپیہ بوسیدہ ہڈیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان فرقوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، یہ چیز طالبان علم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ان فرقوں کا ذکر کرنے کی بابت ہم بدگیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یا تو حقائق سے ناواقف ہیں، یا لوگوں پر معاملہ کو گڈمڈ کرنا اور باطل عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کرنا چاہتے ہیں: ایسے لوگوں کو چاہئے کہ گیر کرنے سے پہلے پوچھ لیں۔ یہ مختصر اشارات ہیں، ورنہ موضوع بڑا طویل دامال ہے، واللہ اعلم۔

ذیل میں بعض مثالیں ملاحظہ فرمائیں جن سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ان تباہ فرقوں کے اقرار آج بھی موجود ہیں:

۱۔ ”میر قلب“ اپنی کتاب ”فی ظلال القرآن“ (۳/۲۳۲۸) میں کہتے ہیں: ==

== ”قرآن کریم زمین و آسمان کی طرف ایک کائناتی ظاہرہ (مظہر) ہے۔“

یہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے جو جمہیہ وغیرہ کا قول ہے۔

اسی طرح اپنی کتاب ”للال القرآن“ ہی میں قرآنی آیات کو موسیقی کے نعموں (سر) اور موسیقی انداز سے مصنف کرتے ہیں، بطور مثال سورۃ الشمس، النجم، الغاشیہ، الطارق، التیامہ وغیرہ میں۔

اور سورۃ الاعلیٰ (ص ۳۸۸۳) میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ”الصانع“ (بنانے والے کارینگر) سے مصنف کرتے ہیں! اللہ تعالیٰ ان کی کبھی ہوئی باتوں بہت بلند و برتر ہے۔

۲۔ نیز اپنی کتاب ”للال القرآن“ (۶/۳۰۰۲) میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی تفسیر میں کہتے ہیں:

”یہ وجود کی احدیت (یکسانی) ہے؛ لہذا اس کی حقیقت کے سوا کوئی حقیقت ہے۔ نہ اس کے وجود کے سوا کوئی حقیقی وجود، اس کے سوا ہر موجود اپنا وجود اسی حقیقی وجود سے حاصل کرتا ہے۔“

یہ سراسر وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہے!!!۔

علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے سید قلب کی تفسیر للال القرآن میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر پڑھی، انہوں نے اس میں بڑی سنگین بات کہی ہے، جو اہل سنت کے منہج کے خلاف ہے؛ ان کی تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہیں!“ (براءۃ علماء الأمتہ ص ۴۲)۔

اور محدث دوراں علامہ شیخ الہامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سید قلب نے صوفیوں کی باتیں نقل کی ہیں، اور اس سے اس کے سوا کچھ بھی سمجھا جانا ممکن نہیں کہ وہ وحدۃ الوجود کے قائل ہیں!“ (براءۃ علماء الأمتہ ص ۳۷)۔

== نیز شیخ رحمہ اللہ نے شیخ ربیع بن ہادی المدنی حفظہ اللہ کی کتاب ”العواصم مافیہ مستب“

== سید قطب من القواہم == (ص ۳، دوسرا ایڈیشن ۱۴۲۱ھ) کے مقدمہ میں اپنے ہاتھ سے یہ عبارت تحریر فرمائی ہے:

”آپ نے سید قطب پر جو ٹھہ بھی رد کیا ہے وہ حق اور درست ہے، اس سے اسلام کی معمولی ثقافت رکھنے والے مسلمان قاری کے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ سید قطب کو اصول و فروع سمیت دین اسلام کی واقفیت تھی، اس لئے اسے برادر گرامی (زیج) اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کی جہالت اور اسلام سے انحراف کی بابت وضاحت اور نقاب کشائی پر جو اسے خیر عطا فرمائے۔“ بات ختم ہوئی۔

اور یہ بات ’الحجۃ السلفیہ‘ (شمارہ ۷، ۱۴۲۲ھ ص ۳۶) میں بھی شائع ہوئی ہے۔
۳۔ ”محمد قطب“ کہتے ہیں:

”یقیناً لوگوں کو از سرے نو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس مرتبہ لوگ اپنے منہ سے ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ محمد رسول اللہ“ کا اقرار کرنے سے انکار کر رہے ہیں، جیسے لوگ اسلام کی اولین عزت و اجمہیت کے وقت اس کلمہ کے زبانی اقرار کا انکار کرتے تھے بلکہ اس لئے کہ اس مرتبہ لوگ کلمہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ“ کے بنیادی تقاضے یعنی ”اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے“ سے انکاری ہیں!! بات ختم ہوئی۔ (محوال کتاب ”واقعۃ المعاصر“ ہماری موجودہ صورتحال) ص ۲۹۔

میں کہتا ہوں: یہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو بالجملة کافر قرار دینا ہے، ورنہ یہ کیسے حکم لگا رہے ہیں کہ سب نے اللہ کے حکم و فیصلہ کا انکار کیا ہے؟ اور کیسے سب کو اسلام سے قبل کی جاہلیت سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ جس میں نہ کوئی تفصیل ہے نہ ان لوگوں کا کوئی استثناء، جو اللہ کی شریعت کو حاکم و فیصل بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب کے سوال ان کا کوئی دستور نہیں ہے۔

اس قسم کی مطلق باتیں ان قلم کاروں کی جانب سے بکثرت آتی رہتی ہیں، جو یا یہ جزیرہ عرب ==

== کے قلب میں قائم ایک عظیم اسلامی سلفی حکومت کے وجود کے معترف نہیں ہیں، اور نہ ہی دیگر ممالک میں بسنے والے اہل الحدیث، انصار السنۃ اور مذہب سلت پر قائم مسلمانوں کے وجود ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔

اور حیرت تو یہ ہے کہ یہ یا ان میں سے بعض لوگ اس قسم کی بات کہتے ہوئے اسی اسلامی ملک ”مملکت سعودی عرب“ میں رہ رہے ہوئے ہیں اور یہ بات بڑھنے والوں کے لئے خطرناک تبلیغ کی باعث ہوتی ہے، بائیں طور کہ ایک معمولی بڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ”لا الہ الا اللہ“ کہنے والی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والی اور اللہ کی شریعت کو حاکم بنانے والی کوئی اسلامی حکومت موجود ہی نہیں ہے اور نہ روئے زمین پر توحید پرست افراد یا جماعتیں ہی موجود ہیں، یہ حرکت ان کی جانب سے بڑھنے والوں کی تبلیغ کاری، دھوکہ دہی اور گمراہ گری کا سبب ہے یہاں تک کہ انہیں بکھیر کے فتنہ میں مبتلا کر دے، اور بہت مارے لوگ اس فتنہ میں ملوث بھی ہو چکے ہیں، اس لئے طالب علم کو چاہئے کہ اس قسم کے بہت سے کاتبوں کے درمیان منتشر اس ظاہرہ سے آگاہ اور چونکنا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں درستگی کی توفیق دے۔

۴۔ دعوت سے نسبت رکھنے والا ایک شخص کہتا ہے:

”مجاہرت (علانیہ جہاد): یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے جہاد پر فخر کرے، علانیہ کہتا پھرے کہ اس نے ایسا ایسا جہاد کیا ہے، اور جہادوں کی فہرست بیان کرنے لگے۔ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی! الایہ کہ وہ تو بہ کر لے؛ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس پر حکم لگایا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، چنانچہ فرمایا: ”مُكَلِّفٌ اُمَّتِي مُعَافَى اِلَّا الْمُجَاهِدِينَ“ [بخاری: ۶۰۶۹] (میری ساری امت معاف کر دی جائے گی سوائے علانیہ جہاد کرنے والوں کے)۔

== میں پوچھنا چاہتا ہوں: حدیث میں کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟!

== اور اہل سنت و جماعت میں سے کس نے کہا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہو امر سے گناہ خواہ بلائیہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا سوائے تو بہ کے؟ کیا وہ شخص اللہ کی مشیت تلے نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے پھر اسے جنت میں داخل فرما دے؟ سوائے اس کے کہ یہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے!!

یہ دائی مزید آگے کہتا ہے:

”اس سے بھی بڑھ کر اور بدتر یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں: میرے حرام تعذبات میں میری سچی دوستیاں (فرینڈشپ) ہیں، اور میں بہت مارے سفر کرتا ہوں! ایسا شخص یونہی اپنے آپ کو گنہگار ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ بعض لوگ گناہ کو کیمنٹوں میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گھنیا لوگ ہیں۔ کیونکہ اپنے اس کثرت کے سبب مرتد اور دین سے خارج ہیں!!!۔ یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کو کیسے بہلا بھلا کر اس کے ساتھ بدکاری کیا۔ یہ دین اسلام سے ارتداد ہے، ایسا شخص جہنمی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، الا یہ کہ توبہ کر لے“!! (یہ باتیں ”نسطر علی الریصت“ نامی کیسٹ سے منقول ہیں)۔

اسی طرح گلوکاروں کے بارے میں جن کی کیمنٹیں بعض نوجوان ایک دوسرے کو دیتے دیتے لیتے ہیں جو فحاشی و بدکاری اور نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو درغلانے کی دعوت دیتی ہیں کہتا ہے:

”میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ایسا کام کرنے والے کے بارے میں کم از کم یہ کہا جائے گا کہ وہ گناہ جو معمولی سمجھنے والا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گناہ جو معمولی سمجھتا۔ بالخصوص جب گناہ کبیرہ ہو اور اس کی حرمت متفق علیہ ہو۔ اللہ کا کفر ہے؛ لہذا اس قسم کے لوگوں کا یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے، میں یہ بات بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں“ (یہ باتیں ”الطبیب اسئلہ و مشکلات“ نامی کیسٹ سے منقول ہیں)۔

==

== میں کہتا ہوں: کسی کی تکفیر کرنا اور اختیارات کے ذریعہ عمناء ہوں کے پھیلنے پھیلانے کو کفریہ استخفاف قرار دینا؛ عمناء کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر اور عدم احتیاط پر بڑی جرأت و جسارت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ خوارج کا منہج ہے، لیکن وہ عمناء کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں؛ اس لئے کہ اس نے جو عمناء و معاصی کے بارے میں دوسروں کو بتلانے اور غمگن گاروں کے ساتھ بڑے تعلقات کی بات ذکر کی ہے، ایک محفل بات ہے، صریح نہیں ہے کہ انہوں نے حلال سمجھتے ہوئے کیا ہے؛ اس کا سبب جہالت و لاعلمی بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اسے تذکیر و نصیحت کی جانی چاہئے نہ کہ تکفیر، اور یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور استخفاف (معمولی سمجھنا) استہزاء نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوئی چھوٹے یا بڑے عمناء کا ارتکاب کرتا ہے؛ اُسے چھوٹا اور معمولی سمجھ کر ہی کرتا ہے، اس لئے استخفاف کرنے والا استہزاء کرنے والا نہیں ہے، اور معصوم کون ہے؟ واللہ اعلم۔

۵۔ ایک دوسرا شخص سوال کرتے ہوئے اور ساتھ ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے:

”غور کریں کہ کیا ہمارے معاشرہ میں موجود برائیاں محض عمناء و معاصی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا آج تصور یہ ہے کہ سود محض ایک معصیت یا عمناء کبیرہ ہے، نشہ آور مواد محض معصیت ہیں، رشوت بس ایک معصیت یا عمناء کبیرہ ہے... نہیں میرے بھائی!! میں نے اس مسئلہ پر بہت غور کیا تو مجھ پر اب یہ واضح ہوا کہ: ہمارے معاشرہ میں بہت سارے لوگوں نے سود کو حلال سمجھ رکھا ہے، اللہ کی پناہ!!“

کیا آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہمارے ملک کے سودی بینکوں میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہیں جنہیں اللہ کی قسم! بھلا کیا یہ بیس لاکھ لوگ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن اسے عمناء سمجھ کر اس کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ نہیں اللہ کی قسم، بات ایسی نہیں ہے!!

== تو عمناء و معاصی کے بکثرت پھیلانے کے سبب اس وقت بڑا خطرہ یہ موجود ہے کہ:

== بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ ان کبیرہ عتہا ہوں کو حلال سمجھ لیا ہے۔ (یہ باتیں "التوحید اولاً" نامی کیسٹ سے مستقول ہیں!)۔

میں یہاں بھی کہتا ہوں: بیساکہ میں نے اس سے پہلے والی مثال پر کہا: میری سمجھ کے مطابق یہ مثال خود کہنے والے کے لئے زیادہ خطرناک ہے وہ اس طرح کہ اس نے اپنی خطرناک مبالغہ آمیزیوں میں کہا ہے کہ: معاشرہ میں ہونے والی سود خوری، منشیات اور رشوت ستانی وغیرہ جرائم صرف معصیت یا عتہ کبیرہ نہیں ہیں اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ اس کا معاملہ ویرامی ہے بیساکہ میں نے اس سے پیشتر مثال پر اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے۔ اور ان عتہا ہوں کے مرتکب کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ حلال سمجھنے والا ہے جب کہ کسی سے بصراحت سنا ہو کہ سود حلال ہے، رشوت ستانی حلال ہے، اور منشیات و مسکرات حلال ہیں، اس قسم کی عبارتیں نے بغیر جن میں اس کے حلال سمجھنے کی انصاف پر مبنی دلیل کی شہادت ہو بلکہ محض احتمال کی بنا پر یقین کے ساتھ بکھیر کرنا: اس بکھیر کرنے والے کے قلت احتیاط اور لاپرواہی کی واضح دلیل ہے، اور یہ خوارج اور معتزلہ کا نتیجہ ہے۔

اس لئے انہیں اور ان جیسے دیگر لوگوں کو میری نصیحت ہے: کہ اس قسم کی صریح بکھیر سے رجوع کر لیں جو اوروں سے پہلے خود ان کے لئے ہی خطرناک ہے، اور حق کی طرف رجوع کرنا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔

۶۔ اور ایک تیسرا شخص (جو عقیدہ کے مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لئے ہوئے ہے) اپنے ہاتھ میں محمی ظلیجی ملک کے کسی ہوٹل کا مینو لئے ہوئے کہتا ہے۔ اور وہ بھی اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد کی حرمت کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اس ہوٹل میں۔ پوری صراحت کے ساتھ۔ شراب ہے، یعنی اس میں شراب بخش کی جاتی ہے، اور مزید چیزیں بھی ہیں... ==

== ... چنانچہ یہ سراسر شراب نوشی کی دعوت ہے، نیز یہاں شراب کے ساتھ ساتھ مرد و زن کا عریاں ناچ بھی ہے، ہم اس کفر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ”(یہ باتیں ”شرح عقیدہ ٹھاویہ“ کیٹ نمبر (۲/۲۷۲) سے منقول ہیں)۔

نیز اپنی ایک اور کتاب میں کہتا ہے: ”ہمارے اخبارات میں کفر و الحاد ظاہر ہو چکا ہے اور ہماری مجلسوں میں منکر عام ہے، ہمارے ریڈیو اور ٹیلیوژن میں زنا کاری کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم نے سو دکو جائز کر لیا ہے۔“

اور یہ کتاب مختلف ملکوں میں مختلف عناوین سے چھپ کر منظر عام پر آچکی ہے، چنانچہ پاکستان میں ”کشف الغمۃ عن علماء الامۃ“ کے عنوان سے، امریکا میں ”وعدۃ کلمۃ شجر“ کے عنوان سے اور مصر میں ”مختار حول احوال الخلیفۃ“ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔

میں کہتا ہوں: بہر حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے بڑی جدوجہد سے ہمارے سود اور دیگر حرمت کو مباح سمجھنے کی بات کہی ہے، لیکن الحمد للہ خود ہم نے سود کو حلال سمجھا ہے نہ ہمارے سماج نے، اور نہ ہم بعض بڑی ممالک میں محض شراب کے چلن کو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا کفری سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ: دعوت سے نبت رکھنے والے ان کرم فرماؤں نے جن جرائم کا ذکر کیا ہے وہ محض عشاء و معاسی ہیں جو کفر سے کتر ہیں، بلکہ یہ تمام جرائم کفر سے کتر کفر ہیں، یعنی ان معاسی اور کبیر و گناہوں میں سے ہیں جن کے مرتکب سے ایمان کامل کی نشی کی جاتی ہے اصل ایمان کی نہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”لَا يَزِيهِ الزَّانِي جِنِّي يَزِيهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جِنِّي يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...“ الحدیث. (صحیح بخاری: ۵۲۵۶، ۲۳۳۳، ۶۳۹۰، ۶۳۰۰)

==

۔ (۶۳۲۵)

اور۔ نقد میں نیکیوں اور بدیوں کے درمیان موازنہ کے۔ اس شہدہ کی بنیاد ایک نوجوان کی بات ہے، جس نے اس سلسلہ میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے؛ جسے بعض نوجوان مارے خوشی کے لے اڑے۔

مجھے اس رسالہ سے واقفیت ہوئی جس کا لکھنے والا موازنہ کے وجوب کا قائل ہے۔

== زنا کار زنا کرتے وقت (کامل) مومن نہیں ہوتا، اور چور چوری کرتے وقت

(کامل) مومن نہیں ہوتا....

اور اس میں شک نہیں کہ یہاں جس ایمان کی نفی کی گئی ہے وہ ایمان کامل ہے، ہماری شریعت میں اس کی بہت ماری مثالیں ہیں۔

ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور انہیں اور ان جیسے دیگر لوگوں کو حق کی توفیق بخشے۔

میرے قاری بھائی!۔ جسے سلفی منہج سے رغبت و دلچسپی ہے:- کیا انکار و نظریات کے ان نمونوں کے بعد جو خود بعض دعاۃ میں موجود ہیں نہ چاہتے اس نوجوان کے جو ان سے دھوکہ کھایا ہوا ہے جو اس اس دعاۃ کے سامنے بیٹھتا اور عقیدہ سلف کو تباہ کرنے والے ان باطل افکار و نظریات اور فاسد عقائد کو سیکھتا اور مائل کرتا ہے! کیا اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ ہم ان- گزرے ہوئے ناپید- عقائد و سلوک میں گمراہ اور منحرف فرقوں کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں! جبکہ ان کے باطل عقائد آج بھی باقی ہیں اور ان کا انحراف اب بھی موجود ہے؟

اس لئے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ دعوت توحید اور اس پر عمل آوری نیز ہر زمان و مکان میں تمام فرقوں سے تنبیہ و تحذیر، اور کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کی طرف رجوع کی اہمیت پر غور کریں۔ واللہ اعلم۔

نیز مجھے شیخ رفیع بن ہادی مدغلی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ بھی ملا^① جس میں انہوں نے اس رسالہ کا جس کا لکھنے والا موازنہ کے وجوب کا قائل ہے، بھرپور رد کیا ہے، اور اس بات میں جو غلطی اور باطل کی ترویج و اشاعت کا جو فساد ہے اس کی دو ٹوک وضاحت کی ہے اور نقد و رد کے بارے میں سلت کا کھرا موقف بیان فرمایا ہے، کہ انہوں نے بہت سے گمراہ گروں پر رد و نقد کیا ہے، لیکن سرے سے ان کی تعریف نہیں کی ہے؛ کیونکہ اگر وہ رد کے ساتھ ان کی تعریف کرتے تو یہ چیز تناقض و تعارض قرار پاتی۔

سوال (۲۰): جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ: ”یہودیوں سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے؛ کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر ابھارا ہے“ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟^②

① اس کتاب کا نام ”سبح اصل السنۃ والجماعۃ فی نقد الکتب والرجال والطوائف“ ہے، بعض اہم اضافوں کے ساتھ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا ہے، ہماری نصیحت ہے کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔
② یہ بات فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے بانی ”حسن البنا“ نے کہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: کتاب ”الاخوان المسلمون اعداد صنعت التاريخ“ تالیف: محمود عبد الحکیم، (۳۰۹/۱) میں یہ عبارت آپ کو سن و عن ملے گی۔

اور اسی قسم کی بات بدوین خارجی محمد مسعری نے بھی کہی ہے جس نے خیر و بھلائی کے بدلہ اولیٰ و معمولی چیز کو قبول کر لیا ہے، یعنی ملک تو حید سرزمین حرمین کو چھوڑ کر سرزمین کفر میں رہائش پذیر ہے اور کافروں سے فیصلہ لینے پر راضی و مطمئن ہے۔

روزنامہ ”الشرق الأوسط“ نے (شمارہ ۶۲۷-۶۲۸، بروز یک شنبہ، ۸/ رمضان ۱۴۱۶ھ) ==

== محمد سعری کا ایک بیان شائع کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے:

”سعودیہ کی موجودہ صورتحال، جو عیسائیوں اور یہودیوں کو علائقہ طور پر اپنی عبادات کے شعائر انجام دینے کی اجازت نہیں دیتی، بہت جلد کھٹی کے حکم و فیصلہ کا اختیار پاتے ہی بدل جائے گی۔ اس سے مراد اس کی اپنی نام نہاد کھٹی ”لجنۃ الدفاع عن الحقوق الشرعیۃ“ ہے۔ بلکہ اقلیات کو ان کے حقوق دینا واجب ہو جائے گا، جس میں انہیں اپنے گرجا گھروں میں عبادات کے شعائر کی انجام دہی کا حق بھی ہو گا۔ اسی طرح اپنی خاص شریعتوں کے مطابق شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات بھی طے تمام ہوں گے، مزید انہیں اپنی ذاتی دینی زندگی جینے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، خواہ یہودی ہوں، یا عیسائی ہوں یا ہندو ہوں!!۔

نیز کہتا ہے: ”شریعت اسلامہ میں کہیں (گرجا گھر) قائم کرنا جائز ہے!!۔

اسی طرح (۶/۲۹) ۱۳۱۷ھ، یک شبہ کی رات کو) برطانیہ ریڈیو نے اس کی اپنی آواز میں درج ذیل بیان نشر کیا ہے:

رپورٹ نے کہا: لندن میں رہائش پذیر اپنے آپ کو ”جہادی“ کہنے والے سعودی باغی محمد سعری کا کہنا ہے کہ: وہ جلد ہی اس مہینہ کے اختتام سے پہلے شیعہ باغیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے ان کے ساتھ ایک متحدہ فرنٹ کا اعلان کرے گا۔

پھر برطانیہ ریڈیو نے سعری کی آواز میں اس کا یہ بیان نشر کیا:

”عقرب تسمیق ہوگی، بلکہ بہت بڑا فرنٹ قائم ہوگا، ہم اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں، روابط کا سلسلہ نہایت زوروں پر جاری ہے، یقیناً یہ اسلامی تحریک ہوگی، سنی یا شیعہ تحریک نہیں ہوگی، ایک ایسی اسلامی تحریک ہوگی جو اجماعی مسائل اور اسلام کے قطعی امور پر قائم ہوگی، اور تمام لوگوں یعنی شیعہ و سنی سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گی، اور اس سے بھی اوپر اٹھ کر مسلمانوں اور ==

== اہل وطن کے حقوق کی نگہداشت کرے گی، اور ان کے لئے وطنیت کے تمام حقوق تسلیم کرے گی، خواہ وہ اسلامی ملک میں بسنے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں یا ان کے علاوہ دیگر لوگ، بہر کیف اس معنی میں ہماری تحریک ایک سیاسی تحریک ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگی، کوئی گروہی یا مذہبی تحریک نہیں ہوگی۔ بات ختم ہوئی۔

اب ذرا بتلائیں کہ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی خطہ الحواسی اور اسلام کے خلاف جرات و جسارت جو سکتی ہے!!؟

بھلا مسعری نبی کریم ﷺ کے فرمان:

”أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ“ [بخاری: ۲۸۸۸، ۲۹۹۷، ۴۱۶۸۔]

مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال بھاگو۔

اور اسی طرح:

”لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ“

[الموطا بروایت بخاری (۲/۶۸۰-۶۸۱)، بروایت ابو مصعب (۱۸۶۲)، السنن البخاری از تہذیبی (۲۰۸/۹)۔]

جزیرہ عرب میں دو دین اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ کیا کیا کرے گا؟؟؟

کیا اس قسم کی واضح احادیث سے نابلد شخص بیٹھوایا قائم دور ہنسا ہونے کا متحمل ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ مخالفت و تہوار ہستی کا رہنا ہو! ہم اللہ سے عافیت و سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔

یہ تو کوئی کسی شاعر کے اس شعر کا مسداق ہے:

وَذَارِهِمْ مَا دُنْتُ فِي ذَارِهِمْ   وَأَرْضِيهِمْ مَا دُنْتُ فِي أَرْضِيهِمْ

جب تک تم ان کے گھر میں رہو ان کے ساتھ رواداری کرو، اور جب تک ان کی سرزمین میں

== رہو انہیں راضی و خوش رکھو۔

حوالہ: اس بات میں تلخیں اور گمراہ گری ہے، یہودی کافر میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں

کافر قرار دیا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدہ: ۷۸]۔

نبی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

== روز نامہ "الریاض" (شمارہ ۱۲۱۸۲، تاریخ ۱۵ شعبان ۱۴۲۲ھ، بروز چہار شنبہ) نے سعودی عرب کے (سابق) مفتی عام امام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں ہے:

”... اس وقت محمد مسعری، محد فقیر اور ان جیسے دیگر فاسد گمراہ دعوتیں پھیلانے والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بلاشبہ بہت بڑا شر اور برائی ہے، اور یہ لوگ بہت بڑے شر و فساد کے داعی ہیں، واجب یہ ہے کہ ان کی تحریروں اور بیانات سے چوکنار باجائے، انہیں منا کر ختم کر دیا جائے، اور کبھی کبھی چیزیں سرسے سے ان کا تعاون نہ کیا جائے... نیز یہ بھی واجب ہے کہ انہیں حق کی رہنمائی کی جائے، اور اس باطل سے انہیں آگاہ کیا جائے، جس کے لئے بھی ان کے ساتھ اس شر و فساد میں تعاون کرنا جائز نہیں، مسعری فقیر، بن لادن اور ان کی روش پر چلنے والے تمام لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ تباہی کے اس راستے سے باز آجائیں، اللہ سے ڈریں، اس کے مذاہب اور غضب سے پناہ مانگیں، اپنی نیکی و بھلائی کی طرف پلٹ آئیں اور پچھلے سرزد گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے“ بات ختم ہوئی۔

[دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن باز رحمہ اللہ، (۹/۱۰۰)]۔

”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى“^①۔

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البینۃ: ۶]۔

بیشک جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدہ: ۵۱]۔

اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

لہذا یہودیوں سے ہماری دشمنی دین کی بنیاد پر ہے، ہمارے لئے ان سے دوستی رکھنا اور محبت کرنا جائز نہیں؛ کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت کریمہ میں گزرا۔

سوال (۲۱): کیا آپ مسجد میں اخبارات اور میگزینیں پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، اس طور پر کہ اس میں پائے جانے والے منکر پر نکیر کی جائے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا جائے

① صحیح بخاری (۴۲۵)، صحیح مسلم (۵۳۱)۔

تاکہ لوگ اس سے آگاہ اور بچ سکیں؟

جواب: اخبارات اور میگزینوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا جائے گا۔ بلکہ اس میں موجود باتوں کو اکٹھا کر کے اہل علم اور ارباب حل و عقد کے ساتھ ان کا دراسہ (تجزیہ) کیا جائے گا۔

رہا اخبارات و جرائد کو مسجد میں لانے جانے کا معاملہ تو یہ تشہیر اور بے عورتی ہے ^① انکار نہیں، بلکہ بسا اوقات یہ چیز منکر سے خوش ہونے کا باعث ہو سکتی ہے ^②؛ کیونکہ بعض لوگ

③ اور ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ اللہ کے گھروں میں تصویریں لانے سے ان کی حرمت اور تقدس پامال ہوتا ہے۔

چنانچہ اپنے دور میں دیار سعودیہ کے مفتی عام شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رہا مسئلہ تصویروں کے استعمال کے حکم کا: تو فقہاء رحمہم اللہ نے مراحت فرمائی ہے کہ ذی روح کی کوئی بھی تصویر ہو اس کا استعمال حرام ہے، خواہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر، لیکن یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی اور اللہ کے گھروں میں تصویروں کے استعمال کی حرمت حدیث اور اس کا جرم اور سنگین تر ہے، اور نماز کی ادائیگی کی حالت میں ان تصویروں کا استعمال کرنا یا انہیں لئے رہنا تو سب سے بڑی جرات و جسارت ہے۔ اللہ کی پناہ۔“ (دیکھئے: فتاویٰ و رسائل شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ (۱/۱۹۳)۔)

② بلکہ اس طریقہ میں عوام الناس کو برا سمجھتے کرنا اور رعایا کے سینوں میں حکمرانوں کے خلاف غیظ و غضب کی آگ بھڑکانا ہے، اور اس میں کتنا بڑا منکر و فساد اور اس سیاسی برائی و گنہگارگی کے نتیجہ میں جو لاقانونیت، اٹھل پٹھل اور عدم استقرار پیا ہوگا، پوشیدہ نہیں، لہذا اگر (بالفرض) اس میں کوئی مصلحت بھی ہو تو ”فَرْءُ الْمُقَابَسِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ“ (مفاسد کا نالانا مصلحتوں کے حصول پر مقدم ہے) پر عمل کرنا ہوگا۔

گرفت سے بھی خوش ہوتے ہیں، تاکہ اسے پھیلائیں اور عام کریں، اور ممکن ہے ایسے لوگوں کے درمیان کچھ منافق گھس جائیں جن کا مقصد ہی شر و برائی اور باطل کی نشر و اشاعت ہو۔ لہذا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور علاج کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہیں، اللہ کی قسم! علاج کا یہ طریقہ نہیں ہے۔

جو شخص مسلمانوں کا، مسلمانوں کے امراء کا اور عوام الناس کا خیر خواہ ہو گا وہ یہ طریقہ نہیں اپنائے گا: یعنی مسجد میں غلطیاں اٹھا کر کے اس کا اعلان اور تشہیر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز باطل پر جرات و جسارت پیدا کرنے والی ہے، آدمی کہے گا: جب اس مسئلہ میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تب تو معاملہ مد سے تجاوز کر چکا ہے، لہذا جس کی سمجھ میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور آپ اس چیز کے ذریعہ ان کے لئے دروازے کھول دیں گے، اور انہیں وہ باتیں بتادیں گے جن سے وہ اب تک بے خبر تھے، اس کے علاوہ اور دوسرے مفاسد بھی ہیں۔

سوال (۶۲): اگر کسی اخبار میں غلطیاں ہوں تو کیا ہم ان پر نکتہ کر سکتے ہیں، اور ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح نہ کریں؟

جواب: اخبارات کی غلطیوں کا۔ حتیٰ کہ افراد کی غلطیوں کا بھی۔ علاج (انکار) مسابہ میں اور منبروں پر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر مسجد میں یا دوران خطبہ اس طرح کہے کہ کچھ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، یعنی تعین کے بغیر، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کیا کرتے تھے؛ تو یہ ٹھیک ہے؛ کیونکہ اس میں کسی فرد کے بغیر صرف مصلحت ہے۔

اور اگر کسی اخبار میں۔ یا کسی اخبار میں کسی لکھنے والے کی کوئی غلطی ہو۔ تو اس اخبار یا اس

کاتب کارو لکھیں اور اس اخبار کو بھیجیں، اگر وہ شائع نہ کرے تو دوسرے اخبار کو بھیجیں، اس کے ذریعہ علاج ہو سکے گا^①۔

لیکن آپ اخبارات جمع کر کے مسجد میں یا خطبہ میں لائیں اور منبر پر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برائی کے راستوں، منکر کی نشر و اشاعت اور گنہ گاروں کی تشہیر کی تعلیم دے رہے ہیں!!

سوال ۲۲: امام احمد رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ بات کہاں تک درست ہے کہ انہوں نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟

جواب: یہ بات میں نہیں جانتا، امام احمد رحمہ اللہ تو جہمیہ کے سب سے بڑے دشمن تھے! میں نہیں جانتا کہ انہوں نے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے^②۔

① یہی وہ مطلق منہج ہے جس پر دعاۃ الی اللہ کو اس قسم کی غلطیوں کے انکار میں چلنا چاہئے؛ یعنی ردود، خط و کتابت اور منکرات میں عدم سکوت وغیرہ۔ یہ جناب شریعت کی حمایت کا حصہ ہے، جو واجب ہے، واللہ اعلم۔

② بالکل یہی بات ہے... چنانچہ ان کے بیٹے عبد اللہ سے مروی ہے کہ وہ (امام احمد رحمہ اللہ) جہمیہ کے پیچھے نماز جازا نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ امام عبد اللہ کی کتاب "السنۃ" (۱/۱۰۳) میں ہے: کہ انہوں نے فرمایا: "میں نے اپنے والد رحمہ اللہ سے بدعتوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے فرمایا: ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، جیسے: جہمیہ اور معتزلہ۔"

نیز ان سے جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا: تو فرمایا: "نماز نہ پڑھی جائے، اور دن کی کوئی ٹھکریم ہے"۔ [مسائل الامام احمد، از ابن بانی، (۱/۶۳)، ص ۳۱۲]۔ ==

البتہ امیر کے پیچھے نماز پڑھنا۔ بشرطیکہ وہ امیر ہو اور اس کے یہاں کوئی مخالفت پائی جاتی ہو جو کفر کی حد تک نہ پہنچے ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، خواہ وہ نیک ہو یا بد، بشرطیکہ کھلم کھلا کفر کے ارتکاب کے سبب دین سے خارج نہ ہو گیا ہو، خلاصہ یہ کہ امیر کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ فاسق و گنہگار ہو۔

چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر امراء کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے جن بدکئی چیزیں قابل گرفت تھیں، تاکہ مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت قائم رہے، بیساکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

“السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَعَدَمُ نَزْعِ الْيَدِ مِنَ الطَّاعَةِ”^①۔

== اور محمد بن یوسف طباع کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کو امام احمد بن حنبل سے سوال کرتے ہوئے سنا، اس نے کہا: ”اے ابو عبد اللہ! کیا میں نشہ آور مادہ پینے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے پھر پوچھا: کیا میں اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جو کعبے کے قرآن مخلوق ہے؟ فرمایا: سبحان اللہ! میں تمہیں ایک مسلمان کے بارے میں منع کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کافر کے بارے میں پوچھ رہے ہو!! [الشریعتہ (۸۱)]۔

① شیخ حفصہ اللہ کا اشارہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی طرف ہے:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ”أَلَا مَنْ وُلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَاهُ بَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَغْصَبَةِ اللَّهِ، فَلْيَحْزَمْهُ مَا بَأْتِي مِنْ مَغْصَبَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَةِ“۔

کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کا کوئی حکمران مقرر ہو اور وہ اُسے دیکھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کی اس نافرمانی کے کام کو تاج بند کرے، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ ہرگز نہ کھینچے۔ (صحیح مسلم: ۱۸۵۵)۔

امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔
 نیز اس لئے کہ فتنہ و فساد نہ بھڑکے، کہ یہ چیز اتحاد و اجتماعیت کا حصہ ہے۔

سوال (۴۴): بعض جماعتیں جو ہمارے یہاں باہر سے آگئی ہیں، ان کی طرف اعتبار، ان کی مدد اور ان کا دفاع کرنے کا صحیح حکم ہے؟

جواب: یہ ملک - الحمد للہ - ایک جماعت ہے جو توحید و اسلام پر قائم ہے، اور مسلم جہنم سے تلے ہے، اس ملک میں امن و استقرار ہے، اور اس میں بڑی بھلائیاں ہیں۔ ہم ایک جماعت ہیں، تقسیم قبول نہیں کر سکتے۔ رہا کئی جماعتوں کا معاملہ تو وہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، جہاں نہ حالات درست ہیں نہ ہی امن و سلامتی قائم ہے۔

لیکن ہمارا ملک - الحمد للہ - اس اعتبار سے دیگر ممالک سے مختلف ہے کہ اللہ نے اسے دعوت توحید، زوالِ شرک، اور امام مجدد محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے دور سے آج تک صحیح شریعت پر قائم اسلامی حکومت کی توفیق ارزانی عطا فرمائی ہے، فالحمد للہ۔

ہم نہیں کہتے کہ یہ ملک ہر اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اس کے باوصت - الحمد للہ - یہ ملک بدستور خیر و بھلائی پر قائم ہے، اس ملک میں امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اسلامی حدود کا نفاذ ہے نیز اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔

شرعی عدالتیں قائم ہیں، شریعت الہی کے مطابق فرائض و میراث کی تقسیم کی جاتی ہے، اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہوتی ہے، برخلاف دیگر ممالک کے۔

بہر کیف ہم اس ملک میں ایک جماعت ہیں، مذہبِ سلف کے خلاف کئی جماعتیں اور

دیگر مذاہب قبول نہیں کر سکتے؛ کیونکہ یہ جماعتیں اور مذاہب ہماری اجتماعیت کو پارہ پارہ اور ہماری چادر وحدت و کوحاتار تار کر دیں گی، ہمارے نوجوانوں کے افکار کو مسکوم کر دیں گی نیز ہمارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دیں گی ①۔

حاصل کام ایکہ جب یہ جماعتیں ہمارے درمیان گھس بیٹھ کر دیں گی ② تو وحدت عقیدہ

① لیکن ہمارے کچھ نوجوانوں کے افکار و نظریات ان بدعتی فرقوں، تباہ کن مذاہب اور گھٹاؤ کی فرقہ واریت اور دھوبندی کے اسباب سے مسکوم ہو چکے ہیں؛ جس کے نتیجے میں بہت سارے نوجوانوں کے درمیان ایسی واضح دشمنی قائم ہو گئی ہے جس میں نہ کوئی دلوگ اختلاف کر سکتے ہیں نہ دو بکریاں سینگ آزمائی کر سکتی ہیں۔ بلکہ ایک گھر میں سگے بھائیوں کے درمیان عداوت و دشمنی موجود ہے۔ بایں طور کہ یہ اس فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر دوستی و دشمنی کرتا ہے، اور وہ اس فرقہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر دوستی و دشمنی کرتا ہے... اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرقہ وارانہ نسبتوں اور گمراہ کن خواہشات کے نتیجے میں خود دعا کے مابین بھی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر رحم فرمائے، آپ نے کیا خوب کہا ہے:

”بدعت فرقہ بندی سے ایسے ہی ملی ہوئی ہے جیسے سنت اتحاد و اجتماعیت سے وابستہ ہے، اسی بنا پر جیسے ”اہل و جماعت“ کہا جاتا ہے ویسے ”اہل بدعت و فرقہ واریت“ کہا جاتا ہے“ (الاستقامت: ۴۱/۱)۔

② رہے موجودہ دور کے یہ فرقہ وارانہ گروہ: تبلیغی جماعت، الاخوان المسلمون، فرقہ قلبیہ، اور فرقہ قلبیہ سرور یہ اور فرقہ مدادیہ کو بھی نہ بھولیں۔ عنقریب اس کے بارے میں بات آئے گی۔ وغیرہ تو یہ ہمارے درمیان باہر سے آتے ہوئے فرقے ہیں، عقیدہ و منہج سلف سے نسبت رکھنے والے سلفی دعا جو مدیث رسول کے خوگر ہیں، کو چاہئے۔ بلکہ ان پر واجب ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ==

منہج کی یہ نعمت جس میں ہم جی رہے ہیں زائل ہو جائے گی، ہم یہ جماعتیں نہیں چاہتے، ان کے صحابہ کے منہج کے مخالفان نومولود فرقوں کے مقابل ڈٹ جائیں، انہیں اپنے منہج کو یونہی کشادگی سے پھیلانے کی اجازت نہ دیں، بلکہ ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا اور جو کات دینا واجب ہے نہیں بلکہ سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں، کتاب و سنت کے دلائل سے آراستہ علم شرعی کو عام کیا جائے اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دی جائے جسے ان فرقوں نے نظر انداز کر دیا ہے اور خود کو اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی سیاست اور سیاسی براہینگی میں مشغول کر رکھا ہے۔ جبکہ بعض فرقوں کو - بزعم خویش- لوگوں کو گمراہ و معاصی سے نکال کر مسجد میں داخل کرنے، اور انہیں قبروں کو جو منے، اس کے گرد طواف کرنے اور ان میں مدفون لوگوں سے فریاد کرنے وغیرہ شریعہ عقائد پر باقی رکھنے کی فکر دامن گیر ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگوں کا مقصد - بزعم خویش- عقیدتی اختلافات سے بھگوت کرتے ہوئے اتحاد باہم کرنا ہے، کیونکہ - ان کی سوچ کے مطابق - اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے! اسی لئے آپ دیکھیں گے ان کی صف میں قبر بدست، خارجی، معتزلی، جمہلی، اور شیعوں رافضی سب ہوتے ہیں؛ ان کا منہج محض بھیڑ کٹھا کرنا اور عوام کی بہت بڑی تعداد جمع کرنا ہے اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ: "جس پر ہم متفق ہوں گے ایک ساتھ مل کر نافذ کریں گے، اور جس میں ہمارا اختلاف ہوگا اس میں ایک دوسرے کو مہذوہ سمجھیں گے"۔

لہذا اہل سنت، اہل اثر (حدیث)، سلفیوں پر واجب ہے کہ ان مخالف فرقوں کو بے نقاب کریں ان سے وابستگان کا پردہ فاش کریں، امت کو ان سے آگاہ کریں، لوگوں کو ان سے نفرت دلائیں، اور شرعی دلائل کے ذریعہ ان کے شبہات کی تردید اور بیخ کنی کرتے ہوئے انہیں منہج سلف رضی اللہ عنہم کی دعوت دیں، اور آنے والی نسلیوں کے دلوں میں سلفی عقیدہ کی تخم ریزی کریں جیسے ہم سے پہلوں نے ہمارے دلوں میں اس عقیدہ کو بیج پوسٹ کیا تھا۔

میں جو کچھ بھلائی ہوگی۔ الحمد للہ۔ ہمارے پاس وہ اور اس سے زیادہ موجود ہے، اور ان میں جو کچھ شر و برائی ہے، ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کو خیر و بھلائی پہنچائیں^①۔

سوال ۲۵: لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو کبھی مذہب (مسلک) یا کسی عالم کے لئے تعصب برکتا ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو اسے دیوار پر دے مارتا ہے، اور علماء و ائمہ کی رہنمائی کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا! اس سلسلہ میں آپ کی کیا نصیحت ہے؟

جواب: (جی ہاں! یہ دونوں طبقے دو مخالف سمتوں میں ہیں:

ان میں سے کچھ لوگ تقلید میں غلو کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کی رایوں کے لئے تعصب کرتے ہیں اگرچہ وہ دلیل کے خلاف ہوں۔
یہ امر مذموم ہے، بسا اوقات کفر تک بھی لے جاسکتا ہے، معاذ اللہ^②۔

① یہ بات محض ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمت نیز جو اللہ نے ہمیں توحید یعنی صحیح عقیدہ، محمود سلف علماء ربانی، اور شریعت الہی کے مطابق فیصلہ کرنے والے حکمرانوں کی نعمت سے نوازا ہے اس کی حمد و ثناء کے طور پر ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کو اپنا مصدر و سرچشمہ بنایا ہے، وضعی قوانین کو اپنا مصدر نہیں بنایا ہے؛ فالحمد للہ علی ذلک۔

② شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی ایک معین شخص کے لئے تعصب کرے جیسے کوئی امام مالک، یا شافعی، یا احمد بن حنبل یا ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے لئے تعصب کرے، اور اس کا خیال ہو کہ اس معین امام کی بات ہی درست ہے، جس کی پیروی ہونی چاہئے اس کے سوا دوسرے امام ==

جبکہ دوسرا طبقہ: جو علماء کے اقوال کو بالکل ٹھکراتا ہے۔ ان سے استفادہ نہیں کرتا۔ اگرچہ کتاب و سنت کے موافق ہوں۔

پہلا طبقہ افراط - حد سے تجاوز - کا شکار ہے، جبکہ دوسرا تفریط - کوتاہی - کا۔

علماء کے اقوال و فرمودات میں بڑا خیر ہے، بالخصوص فقہ سلف یعنی صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء کی فقہ میں جنہیں امت کی جانب سے فقہ فی الدین کی شہادت حاصل ہے؛ ان کے اقوال و فرمودات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن تسلیم شدہ مسئلہ کے طور پر نہیں لیا جائے گا، بلکہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا قول دلیل کے خلاف ہے تو ہمیں (اسے چھوڑ کر) دلیل لینے کا حکم ہے۔

ہاں اگر وہ قول کتاب و سنت کی دلیل کے خلاف نہ ہو؛ تو ہمیں اسے لینے اور ماننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور تعصب نہیں، بلکہ فہم سلف سے فائدہ اٹھانے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کی معرفت کا ایک راستہ ہے۔

یہی حق اور درمیانی بات ہے؛ کہ ہم علماء و فقہاء کی جو باتیں کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہوں گی اسے لیں گے اور جو اس کے خلاف ہوں گی چھوڑ دیں گے، اور علماء کی غلطیوں میں انہیں معذور سمجھتے ہوئے ان کی عورت و احترام کریں گے، تحقیق و نا قدری نہیں

== کی بات کی نہیں؛ تو ایسا کرنے والا شخص جاہل گمراہ ہوگا، بلکہ کافر بھی ہو سکتا ہے؛ کیونکہ جب اس کا عقیدہ یہ ہو کہ لوگوں پر ان ائمہ میں سے دیگر کو چھوڑ کر کسی ایک متعین امام ہی کی اتباع واجب ہے؛ تو لازم ہے کہ اس سے توہرہ کرائی جائے اگر توہرہ کر لے تو ٹھیک دروازے قفل کر دیا جائے۔ (مجموع

فتاویٰ ابن تیمیہ، ۲۲/۲۳۸-۲۳۹)۔

کریں گے، رسول گرامی ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهِدْ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ“^①۔

اگر حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو جائے تو اسے دو اجر ملے گا، اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملے گا۔

اور جن کے یہاں اجتہاد کی شرطیں موجود ہوں ان کی غلطی معاف ہے۔

لیکن واضح رہے کہ جاہل یا مبتدی طالب علم کو اجتہاد کا حق نہیں، اس کے لئے اجتہاد جائز نہیں ہے، وہ اجتہاد کرنے کے سبب گنہگار ہوگا خواہ اس کا اجتہاد درست ہو یا غلط، کیونکہ اس نے ایرا کام کیا ہے جو اس کے لئے جائز نہیں۔

①: بعض لوگوں کو یہ دوسرا یا کچھ مبتدی طلبہ کے یہاں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ کئی مملکت میں بیٹھنے کا معنی یہ ہے کہ اس علم کے سبب اس کی تبلیغ اور اپنی اصلاح کے میں اس پر مزید بحث بڑھ جاتی ہے؛ اور اس شبہ کے باعث بعض لوگ شرعی علم کے حصول سے محتراتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ بحیا توجیہ فرمائیں گے؟

②: یہ ایک شیطانى وسوسہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے: کہ علم حاصل نہ کرو؛ کیونکہ اگر تم علم حاصل کرو گے تو وہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گا!

ہم ایسے شخص سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ: کیا علماء کے ہوتے ہوئے آپ کا جاہل باقی رہنا

① صحیح بخاری (۶۹۱۹)، صحیح مسلم (۱۷۱۶)۔

آپ کے خلاف حجت نہیں ہے؟؟

بھئی! علم کی موجودگی علماء کی فراہمی اور دروس کا نظام ہوتے ہوئے آپ کا جائل باقی رہنا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ آپ علمی دروس میں حاضر ہو کر علم حاصل کریں اور بسا اوقات علم کے مطابق عمل نہ کر سکیں؛ کیونکہ انسان طبعی طور پر اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس سے کچھ جتنا بھی سرزد ہو جاتے ہیں؛ لیکن اگر وہ ذکر کی مجلسوں اور اللہ کے گھروں میں منصفہ علماء کے علمی دروس میں حاضر ہو گا تو امید ہے کہ وہ چوکتا ہو گا اور اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر درستی کی راہ اختیار کرے گا۔

یہ علمی حلقے دلوں کی زندگی ہیں، لہذا اس شبہہ اور وسوسہ کے سبب شیطان تمہیں علم نافع اور شرعی علوم کے حصول سے ہرگز نہ روکے!!

سوال (۲۵): فضیلۃ الشیخ! مجھ نو جوان اور طلبہ علم بعض موضوعات کے سبب آپس میں گروہ بندی کا شکار ہیں یہ موضوعات ان کے طلب علم کی راہ میں رخنہ بن رہے ہیں ساتھ ہی بعض علماء کی شان میں گستاخی اور دیگر علماء کے لئے تعصب پر آمادہ کر رہے ہیں، اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہئے؟ امید کہ وضاحت فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور طلبہ کے مابین ناموس کی طرح پھیلنا جا رہا ہے؛ اپنی توجیہ سے فوادمیں؟

جواب: جس وقت اس ملک کے بوڑھے جو ان سب اپنے علماء سے بڑے ہوئے تھے حالات بڑے اچھے اور ٹھیک تھے، ان کے درمیان بیرونی افکار و نظریات نہیں آتے تھے، یہی ان کی وحدت و الفت کا راز تھا، یہ اپنے علماء، قائدین اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں پر اعتماد و بھروسہ رکھتے تھے، ایک جماعت تھے اور بڑی عمدہ حالت میں تھے، یہاں تک کہ

باہر سے آنے والے افراد^① یا بعض کتابوں اور میگزینوں کے راستے سے^② بیرونی افکار و نظریات ملک میں داخل ہوئے، نوجوانوں نے اسے حاصل کیا اور پھر گروہ بندی شروع ہو گئی؛ کیونکہ سلفی منہج دعوت سے الگ تھلگ ہونے والے یہ نوجوان درحقیقت بیرونی ممالک سے درآمد انہی افکار و نظریات سے متاثر ہوئے ہیں۔

جبکہ وہ دعا و دعا اور نوجوانان جو اپنے علماء سے مستقل جوڑے رہے، ان درآمد افکار و نظریات سے متاثر نہیں ہوئے؛ وہ - الحمد للہ - اپنے سلف صالحین کی طرح آج بھی درست منہج پر گامزن ہیں^③۔

① جیسے فرقہ الاخوان المسلمون کے لوگ جن کے ذریعہ ہر طرف عقائد میں ترامیل اور منہج سلف سے انحراف کا بلوی عام ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت وغیرہ، ہم اللہ سے غافیت کے خواستگار ہیں۔

② جیسے: فرقہ الاخوان المسلمون کی بے شمار کتابیں، اور اسی طرح نام نہاد "السنة" نامی انخوانی قبلی میگزین "جس میں شہد میں زہر گھول دیا گیا ہے"، عنقریب اس کے ایڈیٹر کے بارے میں گفتگو آئے گی اور اس کے معاملہ کو بے نقاب کیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

[علامہ البانی رحمہ اللہ "السنة" نامی اس میگزین کے بارے میں فرماتے تھے: "لیس لھا بین اشیھا نصیب" (اس میگزین میں اس کے نام کا کوئی حصہ نہیں ہے!) دیکھئے: النبیة الوقیة فی وجوب الاعتساب الی السلفیة، از سلیم بلائی، ص: ۳۵، ۳۶، ۳۷]۔ (مترجم)

③ یعنی سنت پر مضبوطی سے گامزن رہنے والے، اہل الحدیث والاثار سلفی حضرات، جنہیں بسا اوقات منہج سلف سے دشمنی رکھنے والے - سنت سے اطمینان کے سبب - متشدد، انتہا پسند، ایکٹو، اور خوشامد کرنے والے وغیرہ کہتے ہیں! اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں؛ کیونکہ سلف صالحین کو اس سے بھی زیادہ نازیبا الفاظ سے تمہم کیا گیا، مثلاً، انہیں، حثویہ* اور مجسمہ وغیرہ کہا گیا؛ علامہ کلام ==

* حثویہ کا لفظ سب سے پہلے عربوں بن عبید معتزلی نے ظیل اللہ رحمانی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ==

== بارے میں سمجھا تھا، کیونکہ اس کا باطل عقیدہ اُن کے عقیدہ کے خلاف تھا۔ (دیکھئے: خلاصات الذہب، از ابن عماد حنبلی، ۱/ ۲۱۱، ومنہاج السنۃ النبویہ (۲/ ۵۲۰)، و معجم السنای الملفظیہ (ص: ۲۲۸)۔

حثویہ: دراصل وہ لوگ تھے جو کتاب و سنت میں جس چیز کا معنی خیر وارد ہے اس کے بھی جواز کے قائل تھے مثلاً بعض سورتوں کے آغاز میں آئے ہوئے حروف مقطعات وغیرہ کا معنی، اور اسی طرح اللہ کے صفات کو انسانی صفات سے تشبیہ دیتے ہوئے اعضاء و جوارح، خون اور ہڈی وغیرہ کا اثبات کرنا، چنانچہ جب حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں اپنے مقلد میں بیٹھ کر اس قسم کی گرمی ہوئی بات کرتے ہوئے پایا تو فرمایا: "زُفُوا هُوَ لَا يَأْتِي خَشْيَا الْخَلْقَةِ" (انہیں مقلد کے کونے میں لے جاؤ)، چنانچہ ہمیں سے اس قسم کے لوگوں کو حثویہ کہا جانے لگا۔

اور تفسیر بیضاوی کے معنی شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں:

حثویہ وہ لوگ ہیں: جنہوں نے ظاہر کو اپنا اور تخیم وغیرہ کے قائل ہو گئے، یہ لوگ گمراہ فرقوں میں سے ہیں۔۔۔ حثویہ: ایک گروہ ہے جو راہِ راست سے بھٹک گیا ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، وہ اللہ کی آیات کو ظاہر پر جاری کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی مقصود ہے "عاشیہ الشہاب علی تفسیر البیضاوی" عنایہ القاضی و خفاجی الراشدی (۲/ ۱۳۲)۔

جبکہ اہل سنت کتاب و سنت میں خیر وارد معنی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے اسماء و صفات کو اللہ کے شایان شان، ہر قسم کی تعطیل، تشبیہ، تمثیل، تناول اور تکلیف کے بغیر ثابت کرتے ہیں۔

بنا بریں منکرین صفات، جمالیین سنت اور دشمنان حق لوگوں کو اہل سنت و جماعت سے متنفر کرنے کے لئے انہیں اثبات صفات کے سبب حثویہ، مجسمہ اور مشبہ وغیرہ القاب سے طعنہ دیتے ہیں۔

اور اس طعنہ سے ان کے خواص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ "حثویہ" دنیا میں افضل اور بے وقعت ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ عوام کا خیال ہے کہ ملت کو حثویہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی فوقیت اور اس ==

لہذا اس فرقہ واریت کا بنیادی سبب اس ملک کے علماء کو چھوڑ کر ① کچھ ایسے مشکوک یا گمراہ گروہوں ② سے افکار و نظریات اور دعوتی مناجح کا حصول ہے جو اس ملک میں امن

== ایکہ بدعتوں کا یہی و طیرور رہا ہے "اہل الحدیث و الآثار بد طعن و تشنیع اور ان کی عیب جوئی کرنا"۔
 ① کیونکہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ عقیدہ و منہج کے اعتبار سے اس ملک کے علماء باقیان سلفت ہیں۔ پھر بھی ہم اللہ پر کسی کی صفائی نہیں کرتے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کچھ اور بھی سلفی علماء ہیں جو دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات دیگر ممالک کے عمومی علماء کے بالمقابل اس ملک کے عمومی علماء کے بارے میں ہے۔

③ جیسے: "منہج الامعیاء فی الدعوة الی اللہ" نامی کتاب کے مولف محمد سرور بن نایب زین العابدین اور میرے بھائی محترم قاری! ان شاء اللہ ہم اس کتاب سے اس کے بعض افکار و نظریات نقل ==
 == کے آسمان میں ہونے کے قابل ہیں، تو گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے امیر ہے اور اس کا جسم ہے! جبکہ یہ سلفت اور اہل سنت پر کھلا بہتان ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رافضی ابن السطہر کے جواب میں اس طعنہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اگر حثویہ سے اس کا مقصود مطلق طور پر اہل حدیث میں، تو اہل حدیث کا عقیدہ خالص سنت رسول ﷺ ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ سے یہی عقیدہ ثابت ہے، اہل حدیث کا ایک فرد بھی حثویہ کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، ان کی کتابیں اس پر شاہد ہیں۔ اور اگر حثویہ سے اس کی مراد عمومی طور پر اہل سنت و جماعت ہیں، تو حثویہ کی یہ باتیں عام مسلمانوں اور اہل سنت میں نہیں سرے سے معروف نہیں ہیں۔" (دیکھئے: منہاج السنۃ النبویہ (۲/۵۲۱)، المستفتی من منہاج الاعتدال (ص: ۱۰۲)، نیز دیکھئے: فصل الخطاب فی شرح مسائل الجالیہ، تحقیق علی مخلوف (ص: ۱۰۳)، الحقنۃ المدتیۃ فی العقیدۃ السلفیۃ (ص: ۱۶۴)، العقل والنقل عند ابن رشد (ص: ۹۲)، و تصدیقاً لثبوتہ الکافیۃ الثانیۃ" (ص: ۱۴۶)۔ [مترجم]

واستقرار، تجسیم شریعت اور دیگر نعمتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں جن میں ہم اس ملک میں جی رہے ہیں جو دیگر ممالک میں ناپید ہیں، نیز ان کی دیرینہ خواہش ہے کہ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیں، ہمارے نوجوانوں کو آپک لیں اور ہمارے علماء سے اعتماد ختم کر دیں۔ اور ایسی صورت میں - اللہ کی پناہ - بڑے ناگفتہ بہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔

لہذا اہم علماء، دعاۃ، نوجوان اور عوام سب کو اس سلسلہ میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم درآمد افکار و نظریات اور مشکوک مہادی کو خواہ وہ کتنا ہی حق و خیر یعنی سنت کے لبادہ میں ملیں نظر آئیں ہرگز قبول نہ کریں۔

کیونکہ ہمیں الحمد للہ اپنی حالت کے بارے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے ^①۔

== کریں گے۔

اسی طرح وہ لوگ جو: محمد مصری اور سعد فقیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں: جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر سر زمین کفر میں چلے گئے، اور وہاں جا کر ضلالت و گمراہی کی دعوت دینے لگے، پھر دونوں کا معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے، اور علی ردّوں الا شہاد اخبارات میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے لگے، ہم اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔

اسی طرح ابن لاون: نے بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اہل سنت و جماعت کے راستے سے بھٹک کر خوارج کا مذہب اپنالیا، دنیا بھر میں لاقانونیت اور فتنہ انگیزی کرنے لگا اور فساد پھیلانے کے کام میں لگ گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور اس جیسے دوسروں کے گھات میں ہے۔

① ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: "اے ابوسعید! میں آپ سے جھگڑانا (بحث و مباحثہ کرنا) چاہتا ہوں! تو حسن بصری نے کہا: میرے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ==

بلکہ ہم صحیح سالم منہج اور صحیح سالم عقیدہ پر ہیں، اور ہمارے پاس الحمد للہ ہر خیر موجود ہے؛ تو بھلا ہم باہر سے درآمد افکار و نظریات کیوں لیں اور انہیں اپنے اور اپنے نوجوانوں کے درمیان کیوں پھیلائیں!؟

لہذا اس فرقہ بندی کا عمل صرف اور صرف یہ ہے کہ ان درآمد افکار و نظریات کو ترک کر دیں اور ہمارے یہاں جو خیر و بھلائی موجود ہے ^① اسے بڑھائیں، اس پر عمل کریں اور اسی کی دعوت دیں۔

== میں نے اپنا دین خوب اچھی طرح جان لیا ہے، تم سے وہی چھڑے گا جسے اپنے دین میں ننگ ہے“ (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ ازلالکافی، ۱/۱۲۸)۔

اور معن بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ: امام مالک رحمہ اللہ ایک دن مسجد سے نکلے دراصل ایک آپ میرے ہاتھ پر ٹیک لگاتے ہوئے تھے، اتنے میں ابو الخور یہ نامی ایک شخص آپ سے ملا جو بدعت ”اِرْجَاءُ“ سے متہم تھا، کہنے لگا: اے اللہ کے بندے! ذرا میری ایک بات منو جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور مباحثہ کر کے تمہیں اپنی رائے بتانا چاہتا ہوں! انہوں نے کہا: اگر تم مباحثہ میں مجھ پر غالب آجھے تو اس نے کہا: اگر میں تم پر غالب آ گیا تو تم میری پیروی کرنا، انہوں نے کہا: ”اور اگر کوئی تیسرا شخص آئے اور ہم دونوں سے بات کر کے ہم پر غالب آجائے تو؟“ کہا: تو ہم دونوں اس کی پیروی کر لیں گے!! امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ”اے اللہ کے بندے! اللہ عزوجل نے محمد ﷺ کو صرف ایک دین دے کر مبعوث فرمایا ہے، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو رہے ہو“۔ (الشریعت، ص: ۶۲)۔

① یعنی صحیح عقیدہ، اور امت کے سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ ﷺ سے ماخوذ ٹھوس سلفی منہج۔

ہاں ہمارے یہاں کچھ خامیاں ہیں، اور ہمارے لئے اپنی غلطیوں خامیوں کی اصلاح کرنا ممکن ہے اس کے لئے کتاب وسنت اور منہج سلف کے خلاف باہر سے یا مشکوک اور گمراہ گروہوں کی جانب سے۔ اگرچہ وہ اس ملک میں بھی رہتے ہوں۔ افکار و نظریات درآمد کرنے کی ہرگز کوئی حاجت نہیں!

یہ وقت فتنوں کا وقت ہے، اور زمانہ جوں جوں آگے جائے گا فتنے بڑھتے جائیں گے۔ اسے خوب سمجھ لو، شبہات پر کان نہ دھرو، نہ مشکوک اور گمراہ گروہوں کی باتوں کو خاطر میں لاؤ، جو چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ نعمت چھین جائے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور ہم بھی دیگر ممالک کی طرح ہو جائیں، یعنی ہمارے یہاں بھی چھین، جھپٹ، ڈکیتی، قتل و غارت، حقوق کی پامالی، عقائد کا فساد، دشمنیاں اور فرقوں ٹولیوں کا دور دورہ ہو جائے۔ اور میں کہتا ہوں: حق پر استقامت کے ساتھ گامزن علماء کی آبرو میں پڑنے والا تین قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا:

یا تو منافق ہوگا جس کا انفاق ظاہر و باہر ہو، یا فاسق و بد کردار ہوگا جسے علماء سے نفرت ہوگی؛ کیونکہ علماء اسے فسق و گناہ سے روکتے ہیں، یا گمراہ جوہلی (فرقہ پرست) ہوگا جو علماء سے بغض رکھے گا، کیونکہ علماء اس کی جوہیت اور منحرف افکار و نظریات کی موافقت نہیں کرتے۔

﴿۱۸﴾ میں نے ”منہج الاعیاء فی الدعوة الی اللہ“ نامی ایک کتاب پڑھی جس کے

مولف محمد سرور بن نایف زین العابدین ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں:

”میں نے عقیدہ کی کتابوں پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ کتابیں ہمارے دور کے علاوہ میں لکھی تھیں ہیں وہ اس دور کے مشکلات و مسائل کامل تھیں جس میں وہ لکھی تھیں، جبکہ ہمارے دور کی

اپنی الگ مشکلات ہیں جو نئے صل کی متقاضی ہیں، اسی لئے عقیدہ کی کتابوں میں بہت زیادہ غلطی ہے؛ کیونکہ وہ ”نصوص و احکام“ میں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوانوں نے ان سے اعراض کیا ہے اور انہیں اہمیت نہیں دی ہے“^(۱) اس بات پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟

① دیکھئے: ”منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ“ تالیف: محمد سرور بن نایف زین العابدین ص: (۸)۔
یہ شخص اپنی تحریروں کے ذریعہ فکری اغراء اور اس ملک - سرزمین حرمین شریفین - میں اہل سنت کے ساتھ اپنی ہدایت و دشمنی سے معروف ہے، اور ہماری یہ شہادت محض اس بنیاد پر جو اس نے اپنے ہاتھ سے قلم خود لکھا ہے۔

اس سلسلہ میں اس کے بعض اقوال محو از ملاحظہ فرمائیں:

اولاً: عقیدہ کی کتابوں سے اس کی نفرت و عداوت:

اس کی مثال مندرجہ بالا سوال ہے اور عنقریب اس کا کافی وثائی جواب آئے گا۔

ثانیاً: ظالم حکمرانوں اور اسی طرح ملک کے عوام کو ”مناہج و معصیت کی بنا پر کافر کہنے“ کا غار جی عقیدہ رکھنا:

رہا مسئلہ حکمرانوں کا: تو اس سلسلہ میں اپنی میگزین ”السبت“ میں اس کی تحریریں معروف و مشہور ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں۔

اور رہا مناہج کی بنا پر ملک کی عوام کو کافر قرار دینا: تو اپنی کتاب ”منہج الانبیاء فی الدعوة الی اللہ“ (۱/۱۵۸) میں اس کا خیال ہے کہ اگر قوم لوط کے لوگ اپنے نبی پر ایمان بھی لے آتے، لیکن اپنا گھناؤنا عمل ”انظام بازی“ نہ چھوڑتے تو انہیں اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، چنانچہ کہتا ہے:

”یہ کوئی باعث تعجب امر نہیں کہ مردوں سے شہوت پوری کرنے کی مشکل لوط علیہ السلام کی دعوت کا سب سے اہم مسئلہ ہو؛ کیونکہ اگر ان کی قوم کے لوگ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے ==

== ساتھ شرک نہ کرنے کی بابت ان کی دعوت قبول بھی کر لیتے تب بھی ان کے اس قبولیت کا کوئی معنی نہ ہوتا جب تک کہ اپنی دشمنی گندی عادتوں سے پوری طرح باز نہ آئے، جس میں بھی ملوث تھے بات ختم ہوئی۔

اس طرح یہ شخص کبیرہ جتنا کہ کے سبب مطلق طور پر بخیر کرتا ہے اگرچہ اس کا مرتکب اسے حلال نہ بھی سمجھے!

۱۱۱: اہل سنت ملیوں سے اس کی صداقت و دشمنی:

چنانچہ اس مضمون میں جسے عنقریب آپ پڑھیں گے وہ ملٹی دعوت کے علماء کے بارے میں لکھو کرتے ہوئے ان پر طعن و تفتیح، استہزاء و مذاق، ان کی عیب جوئی اور برائی کر رہا ہے نیز علماء مسعودینہ بالخصوص کبار علماء کی تقیص و توہین کر رہا ہے اور انہیں غیر معتبر ثابت کر رہا ہے چنانچہ ”سرکاری امداد“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

”ایک دوسری قسم ان علماء کی ہے جو- سرکاری امداد- لیتے ہیں، اور اپنے موافق کو اپنے آقاؤں کے موافق سے جوڑتے ہیں... چنانچہ جب آکا حضرات امریکوں سے مدد مانگتے ہیں تو غلامان اس عمل کو جانور قرار دینے والے دلائل کا انبار جمع کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے تمام مخالفین پر نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آقاؤں کا رافضی ملک ایران کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو غلامان رافضیوں کی خواہشیں ذکر کرنے لگتے ہیں... اور جب اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو غلامان خاموش ہو جاتے ہیں اور انہیں دی گئی کتابوں کی تقسیم سے دک جاتے ہیں۔

اس قسم کے لوگ: جھوٹ بولتے ہیں... جاسوسیاں کرتے ہیں... رپورٹیں لکھتے ہیں... اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا ان کے آقا ان سے مطالبہ کرتے ہیں... اور- الحمد للہ- یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، لیکن دعوت اور اسلامی کام میں رخنہ ہیں، ان کا معاملہ بے نقاب ہے“ ==

== اگر چہ اپنی داڑھیاں بڑھائیں، اور کپڑے چھوٹے کر لیں (*)، اور بڑعم خویش اپنے آپ کو سنت کا حامی سمجھیں، اسلامی دعوت کو اس قسم کے لوگوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نفاق بڑا پرانا ہے...

ہمارے بھائیو! یہ مظاہر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں؛ کیونکہ اس شخصیت کو ظالموں نے تیار کیا ہے، اور فضیلتِ اسیح کی ذمہ داری بڑے سیکھوڑی والوں کی ذمہ داری سے محفلت نہیں...۔

[دیکھئے: مجلہ السنۃ، شمارہ ۲۳، ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ، ص (۲۹-۳۰)]۔

میرے قاری بھائی! آپ سے پوشیدہ نہیں کہ اس شخص کی سابقہ گفتگو میں "دوسری قسم" سے مراد سعودی عرب کے علماء، اور "آقاؤں" سے مراد سعودی عرب کے حکمران ہیں، اور اس کی دلیل اس کا یہ جملہ ہے:

"جب آقا حضرات امریکوں سے مدد مانگتے ہیں تو غلامان اس عمل کو ہاتھ قرار دینے والے دلائل کا انبیا جمع کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں...۔"

یہ ظہنی جنگ کے مسئلہ کی بابت گفتگو کر رہا ہے۔

اور یہاں "ظالموں" سے اس کی مراد ہمارے علماء رحمہم اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسے کیفر کردار کو پہنچائے۔۔

نیز انہیں منافقت سے متہم کر رہا ہے، کیا آسے ہمارے علماء کے بارے میں تھوڑی بھی غیرت ہے؟؟

اسی طرح اپنی میگزین "السنۃ" (شمارہ ۲۶، جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ، ص: ۲-۳) کے ادارہ میں "ظالم حکمران اور غلامان" کے عنوان کے تحت لکھتا ہے:

(* "السنۃ" نامی میگزین میں اس طرح سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ [فوزان]

== "اس وقت غلامی کے کئی قدیم ترین طبقات ہیں:

پہلا طبقہ: جس کے تحت پر ریاستہائے متحدہ کا صدر جارج بوش براجمان ہے، کل کلنٹن بھی ہو سکتا ہے۔

دوسرا طبقہ: یہ عرب ممالک کے حکمرانوں کا طبقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نفع و نقصان جارج بوش کے ہاتھ میں ہے۔"

میں کہتا ہوں: اسے کیسے یقین ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے؟ کیا اس نے ان کے دلوں کو چاک کر کے دیکھا ہے یا پھر انہوں نے اسے یہ بات بتلائی ہے:

﴿سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتٰنٌ عَظِيْمٌ﴾ [النور: ۱۶]۔

تیری ذات پاک ہے یہ تو بہت بڑی تہمت ہے۔
اسی مضمون میں آگے لکھتا ہے:

"اسی لئے یہ لوگ اس کا حج (قصد) کرتے ہیں، اور اس کے لئے ضرور نیاز اور قربت کے اسباب پیش کرتے ہیں۔"

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مضمون نگار حکمرانوں کو کافر سمجھتا ہے، جس کی طرف ہم نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا ہے۔

پھر آگے لکھتا ہے:

تیسرا طبقہ: عرب حکمرانوں کے حاشیہ برداروں کا ہے، یعنی وزراء، وزراء کے وزراء، فوجوں کے سربراہان، اور مشورہ دہندگان، چنانچہ یہ لوگ اپنے آقاؤں کے لئے منافقت کرتے ہیں، اور پوری بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ ان کے لئے ہر باطل کو مزین و آراستہ کرتے ہیں۔

==

== پوچھا، پانچواں اور چھٹا طبقہ: وزراء کے یہاں بڑے بڑے ملازمین کا ہے۔

قدیم زمانہ کی غلامی معمولی ہوا کرتی تھی؛ کیونکہ غلام کا ایک براہ راست آقا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کی غلامی بڑی پیچیدہ ہے، اور ان لوگوں کے ہارے میں میرا تعجب ختم ہی نہیں ہوتا جو توحید کی باتیں کرتے ہیں مالا مالک وہ: غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ان کا آخری آقا مالک نصرانی ہے!! بات ختم ہوئی۔

میرے قاری بھائی آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، ذرا پورے انصاف اور تقویٰ کے ساتھ اس سوال کا جواب دیجئے:

تمام تر علماء میں توحید کی بات کرنے والے کون ہیں؟ کیا وہ ملک سعودی عرب کے علماء کرام: شیخ ابن باز، ابن عثیمین، صالح الحدید، ان، فوزان اور ان جیسے دیگر کبار علماء نہیں ہیں؟؟ اور آج ایک شخص آکر ان کے ہارے میں کہتا ہے کہ وہ حکمرانوں کے غلام ہیں، اور تجھنا "بئس" کے غلام ہیں!!۔

سچ فرمایا ہے رسول اللہ ﷺ نے: "إِذَا لَمْ تَسْتَسْخِمْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"۔

[صحیح بخاری (۳۲۹۶)، بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ]

جب تمہیں شرم نہ آئے تو جو چاہو کرو۔

نیز اس کی اس بات اور خود اس کے اپنے رویہ میں کھلتا نقش اور بکراؤ ہے؛ چنانچہ وہ اضطراری صورت میں بھی کافروں سے مدد طلبی کو حرام کہتا ہے، اور پھر خود ہی ان کے یہاں پناہ لیتا ہے، ان کے ملکوں میں اور انہی کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے، آخر امریکہ کے کافروں میں اور لندن کے کافروں میں کیا فرق ہے جن کے سائے تلے اور ان کی حکومت میں وہ۔ بلا ضرورت۔ زندگی بسر کر رہا ہے؟؟۔

==

جواب: کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ پڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، سلف کی کتابوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں، ائمہ اسلام کی کتابوں سے بے رغبتی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خود اپنی اور اپنی طرح دیگر جاہلوں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کی کتابوں کی طرف پھیر دیں۔

ایسا کہنے والا بھی گمراہی کا پرچارک ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اس کتاب سے خود آگاہ رہنا اور دوسروں کو جو کتنا کرنا واجب ہے۔

میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ نے اس جملہ "اسی لئے عقیدہ کی کتابوں میں بہت زیادہ غلطی ہے؛ کیونکہ وہ نصوص و احکام ہیں..." پر پوری ایک کیٹ املا کرائی ہے، جس میں انہوں نے اس پر بھرپور رد فرمایا ہے، آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس کیٹ کو تلاش کرو اور مسلمانوں میں عام کرو، تاکہ مسلمان اس خباثت و عیندگی اور مسلمانوں کے ملک میں درآمد اس شرور برائی سے آگاہ ہو جائیں۔

== ﴿أَكْفُرُوا كَمَا كَفَرْتُمْ أُولَئِكَ لَكُمْ سَعِيرَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ [القر: ۳۳]۔

کیا تمہارے کافران کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھپکارا لکھا ہوا ہے؟

کیا اس شخص کو اپنے اس دوہرے کردار پر شرم نہیں آتی؟ یا پھر اس پر رسول اللہ ﷺ کا فرمان منطبق ہو چکا ہے کہ:

"إِذَا لَمْ تَسْتَعِمْ فَاصْنَعْ مَا جِئْتَ"۔ (صحیح بخاری: ۳۲۹۶)۔

جب تمہیں شرم نہ آئے تو جو پاہو کرو۔

جس کا گھر خود شیش کا ہوا ہے لوگوں پر پتھر نہیں پھینکنا چاہئے!!

یقیناً وہ بہت ٹھوس کیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے امتاڈ گرامی شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے اور ان کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرمائے ①۔

① کیسٹ کا عنوان ہے: "کیس من النصیحة فی شیء"۔ (یہ بالکل خیر خواہی نہیں ہے!) اس میں شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

آخری جملہ: "یقیناً زیادہ تر نوجوانوں نے ہمارے ہاتھوں میں موجود عقیدہ کی کتابوں سے منہ موڑ لیا ہے" تو ایک کھلا بہتان ہے جو ابن بطوطہ کے اس بہتان کے مشابہ ہے جو اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر باندھا تھا، جبکہ انہیں دیکھا بھی نہ تھا، چنانچہ ابن بطوطہ کا خیال تھا کہ وہ بغداد گیا، اور وہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ خطبہ جمعہ ارشاد کر رہے ہیں، اور منبر کی بیڑیوں سے اترتے ہوئے کہہ رہے ہیں: "میرا رب ایسے ہی اترے گا جیسے میں یہاں اتر رہا ہوں"۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علماء میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس جھوٹ اور بہتان کو تاریخی طور پر جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کر دیں، چنانچہ علامہ مجتہد الطیبرطار نے "حیاء شیخ الاسلام نامی ایک کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن بطوطہ کبھی اکٹھا نہیں ہوئے، نہ ہی ابن بطوطہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کبھی دیکھا ہے، بلکہ ابن بطوطہ جس دن بغداد میں داخل ہوئے اس دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں تھے، اور جیل ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس جھوٹ اور بہتان کو لکھنے والوں نے ایک دوسرے سے نقل کر ڈالا۔

اسی طرح عقیدہ توحید کا دفاع کرتے ہوئے آج کے اس (سروری) جھوٹ اور بہتان کی بھی تردید اور اس کا جرزے خاتمہ کرنا ضروری ہے۔

اس سلسلے میں کہتا ہوں: محمد سرور اس بات کا اہل نہیں ہے کہ مسلم نوجوانوں اور عقیدہ توحید کی بابت ان کے اہتمام و اعراض کا تجزیہ و تبصرہ کر سکے، وہ بالکل اس لائق نہیں ہے، نہ تو وہ عالم ہے، نہ اس نے عقیدہ پڑھا ہے، نہ ہی عقیدہ کا مدرس ہے، تو بھلا وہ تجزیہ کیسے کر سکتا ہے؟

==

ہم اپنے افکار و عقائد باہر سے کیوں درآمد کرتے ہیں؟! ہم اس قسم کے افکار و نظریات لندن کے محمد سرور زین العابدین یا اس کے علاوہ کسی اور سے کیوں درآمد کرتے ہیں!!!

ہم اپنے پاس موجود سلف صالحین کی کتابوں اور اسی طرح علماء توحید کی کتابوں کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جو علماء سے صادر ہوئی ہیں، کسی رائٹر یا ثقافتی سے صادر نہیں ہوئی ہیں

== یہ تجزیہ کہاں سے آیا؟ یہ تو سراسر جھوٹ اور بہتان ہے!!

کیا تم نے اس "غیر فنڈ" محمد سرور کی کوئی کیسٹ سنی ہے جس میں وہ اپنے بڑے "حوب التحریر" پر نگیر کر رہا ہو۔ اگر ہماری عقیدہ کی کتابیں اسے نہیں بھاتی اور درست نہیں لگتی ہیں تو کیا اس نے اپنے جدید اور پرمش اسلوب میں توحید کے بارے میں کوئی کتاب شائع کی تاکہ نوجوان اس پر ٹوٹ پڑیں؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی؟؟

آخر کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ واقعی طالب علم اور مصلح ہوتا تو ایسا ضرور کیا ہوتا۔

لیکن - واللہ اعلم - بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص سلفی عقیدہ اور سلفی عقیدہ کے حاملین سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے۔

اسے محمد سرور! بھلا تو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کو اسی لئے ایذا نہیں دی گئیں کہ وہ عقیدہ توحید، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن آخر تو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ وہ عقیدہ کہاں ہے جس کی تو دعوت دے رہا ہے؟ یقیناً تو بس مقابلہ آرائی کرنے والا ہے، تیری چاہت ہے کہ حکمرانوں سے کہیںوں کے لئے مقابلہ آرائی کرے، لیکن جب تجھے مقابلہ آرائی کا کوئی راستہ نہ مل سکا تو ٹوکالی گلوچ، لعن طعن اور تکفیر پر آمادہ ہو گیا، کیا یہی دعوت ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ تو اپنے آپ کو اور اپنے جیوں کو دعاؤ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے دین کا داعی، عقیدہ کا داعی، احکام کا داعی! کیا اس میں سے کچھ بھی انجام پایا؟ نہیں۔

جس کے مقاصد معلوم ہیں؟ نہ اس کے مبلغ علم کا کچھ اتہ پتہ ہے؟؟
یہ آدمی - محمد سرور - اپنی اس بات کے ذریعہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور انہیں عقیدہ
کی صحیح کتابوں نیز سلف کی کتابوں سے پھیر کر جدید افکار و نظریات اور نئی کتابوں کی طرف متوجہ
کر رہا ہے جو مشکوک افکار و نظریات سے لبریز ہیں۔

محمد سرور کے یہاں عقیدہ کی کتابوں میں مشکل یہ ہے کہ وہ کتابیں نصوص اور احکام پر مشتمل
ہیں، ان میں قال اللہ و قال الرسول ہے، جبکہ وہ فلاں فلاں کے افکار و نظریات چاہتا ہے،
نصوص اور احکام نہیں چاہتا!!!

لہذا آپ لوگوں پر لازم ہے کہ ان باطل دسیہ کاریوں سے بچو کتابیں جن سے ہمارے
نوجوانوں کو سلف صالحین کی کتابوں سے پھیرنا مقصود ہے۔

الحمد للہ ہم اپنے سلف صالحین کی چھوڑی ہوئی عقیدہ اور دعوت کی کتابوں کے ذریعہ
دیگر چیزوں سے بے نیاز ہیں، اور یہ کتابیں - کاتب کے بزم خموش - خشک اسلوب میں
نہیں ہیں، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے نصوص سے مبرہن علمی اسلوب میں ہیں،
جیسے: صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابیں، اسی طرح اللہ کی کتاب سے جس کے
آگے پیچھے باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، پھر سنت کی کتابیں: مثلاً کتاب السنۃ، از ابن ابی عامر،
و کتاب الشریعہ، از آجری، والسنۃ، از عبد اللہ بن امام احمد، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور
ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہما اللہ کی کتابیں، نیز شیخ الاسلام مجد محمد بن عبد الوہاب رحمہم
اللہ، لہذا تم ان کتابوں کو لازم چکو اور انہیں اپنا سنے رکھو۔

اور اگر قرآن کریم خشک ہو، سنت رسول خشک ہو، اور معتبر اہل علم کی باتوں میں خشکی ہو تو یہ
بعصرت کا اندھا پن ہے، اور کسی شاعر کے اس شعر کے مصداق ہے:

قد تُنكِرُ العينُ ضَوْءَ الشَّمْسِ من رَمَدٍ وَيُنكِرُ الفِطْمُ طَعْمَ المَاءِ من سَقَمٍ
 بسا اوقات آنکھ آشوب کے سبب آفتاب کی روشنی کا انکار کرتی ہے، اور منہ بیماری کے
 باعث پانی کے مزے کا انکار کرتا ہے۔

عقیدہ کتاب و سنت کے نصوص ہی سے اخذ کیا جاتا ہے، فلاں فلاں کی فکر اور نظریے سے نہیں۔

﴿٥٩﴾: محمد سرور زین العابدین اپنی کتاب ”منہج الاعیام فی الدعوة الی اللہ“ (ص:

۱۷۰) میں کہتے ہیں:

”اگر قوم لوط کے لوگ ”لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہہ دیتے: تو بھی جب تک وہ اپنے گناہ پر اڑے
 رہتے انہیں اس کا کوئی نفع نہ پہنچتا“ شیخ محرم اس بات پر کیا رد فرمائیں گے؟

﴿جواب﴾: اس کا یہ کہنا کہ: ”اگر قوم لوط کے لوگ توحید کا اقرار کر لیتے: تو بھی جب تک وہ
 اعلیٰ بازی کرتے رہتے انہیں اس کا کوئی نفع نہ پہنچتا...“ ﴿١﴾۔

① شاید بہت سے نوجوان اس بات کا معنی نہ سمجھ سکیں۔

اس کا معنی: یہ ہے کہ جو شخص اپنے کبیرہ گناہ پر بدستور قائم ہو تو بہ نہ کرے اگر وہ ایمان بھی لے
 آئے تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اگر وہ کافر اور زنا و لواط جیسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو لیکن اس کے
 باوجود وہ دائمی بات مان لے اور ایمان لے آئے، تو اس گناہ کبیرہ کا مرتکب رہتے ہوئے اس کا
 ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، یعنی گناہ کبیرہ ایمان کے منافی ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن
 نہیں ہے!!

یہ کس کا عقیدہ ہے؟

یہ خوارج کا عقیدہ ہے!

==

باطل اور غلط ہے، کیونکہ بلاشبہ اگلام بازی جرم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن کفر کے درجہ تک نہیں پہنچتا لہذا جو اللہ کی جناب میں شرک سے توبہ کرے جبکہ اس سے شرک کا گناہ سرزد نہ ہوا ہو، بلکہ ہم جنسی کا جرم ہوا ہو، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب مانا جائے گا۔ کافر نہیں ہوگا۔

لہذا اگر قوم لوط کے لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے اور اللہ واحد کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، البتہ ہم جنسی کے جرم پر قائم رہتے تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے فاسق اور بد عمل کہلاتے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دینا یا آخرت میں دیتا، یا پھر معاف فرمادیتا، لیکن وہ کافر نہ ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]

[۱۱۶، ۴۸]

یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک سمجھنے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔

== یہ داعی (محمد سرور) جو لندن میں مقیم ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی سب داعی ہیں، بھلا وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ خوارج کے عقیدہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوارج کے عقیدہ پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں!!!۔

بلاشبہ یہ عقیدہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ سمجھے بغیر مر جائے تو وہ کافر ہے اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، خوارج کا عقیدہ ہے جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اور انہیں بیعتی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا تھا۔۔۔

[محمد سرور زین العابدین کی تردید میں شیخ محمد بن امان جامی رحمہ اللہ کی کیسٹ سے ماخوذ]۔

اور صحیح حدیث میں آیا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ“^(۱)۔

کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔

اس سے مراد اہل توحید ہیں جن کے یہاں گناہ و معاصی ہوں گے جن کے سبب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر ان کی توحید اور ایمان و عقیدہ کے

(۱) امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَتَا، أَوْ الْحَيَاةِ - شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْثِنُونَ كَمَا تَنْثِنُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّنْبُلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تُخْرَجُ صَفْرَاءَ مَلْتُونَةٍ“ (صحیح بخاری: ۲۲)۔

جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو انہیں جہنم سے نکال دو۔ چنانچہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، لہذا انہیں نہر حیا یا نہر حیات - راوی حدیث مالک کو شک ہوا ہے - میں ڈالا جائے گا، تو وہ ایسے آگیں گے جیسے دان سیلاب کے کنارے اٹکتا ہے، بجایا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے۔

سبب جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیونکہ موصدا اگر جہنم میں داخل بھی ہوگا تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، جہنم میں سرے سے داخل ہی نہ ہو:

﴿وَيَغْفِرُ مَا ذُوقُوا ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءُ﴾ [النساء: ۴۸، ۱۱۶]۔

اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔

لہذا یہ بات ایک جاہل کی بات ہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے جس پر ہم اسے محمول کر رہے ہیں، یعنی اسے جہالت پر محمول کیا جانا سب سے بہتر عمل ہے۔ اور جہالت - اللہ کی پناہ - بڑا خطرناک مرض ہے، اور آج کل زیادہ تر دعاؤں کی یہی بیماری ہے، کہ لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلا تے ہیں؛ جہالت میں پڑے رہتے ہیں، اور لوگوں کی بلا وہ بکھیر کرتے ہیں اور توحید کے مسائل میں تساہل سے کام لیتے ہیں ①۔

① ایک صاحب توحید سیکھنے کے مسئلہ کو ہکا اور معمولی قرار دیتے ہوئے جس کی طرف عرصہ دراز تک اہتمام و زہد علیہم السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، کہتے ہیں۔

اپنی کتاب "عقائد علم الانبیاء" (ص: ۴۳-۴۴) میں فرماتے ہیں:

"یقیناً توحید اور اللہ کی تنہا عبادت کا مسئلہ ہی سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے جس کی تمام انبیاء نے دعوت دی ہے... یہ مسئلہ نہایت واضح، آسان، اور صحیحہ گی و دشواری سے بعید مسئلہ ہے، جسے ہر شخص سمجھتا ہے... چنانچہ آسانی کا ایک حصہ عقیدہ میں آسانی ہے، باہیں طور کہ آپ کسی بھی انسان کے لئے دس منٹ یا اس سے کم دیش وقت میں عقیدہ کی شرح کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں وہ خوب اچھی طرح عقیدہ کو سمجھ کے اور ازبر کر کے چلا جائے گا"۔

میں کہتا ہوں: اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو سید قطب، حسن الہنا اور ان کے گروپ کے دیگر لوگ جو عقائد میں بہک گئے عقیدہ توحید کو دس سالوں میں کیوں نہیں سمجھ سکتے؟! =

== ہم دس منٹ نہیں کہتے؟ آخر تم میں کاکوئی شخص اپنی تقریر کے آغاز میں اپنے خون (جان)

اور دل سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ اور مدد، حفاظت اور اس سے بچاؤ کی طلب کیوں کرتا ہے؟

اگر معاملہ ایسا ہی ہے: تو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو مسلسل کیوں بھیجا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہ کر پچاس کم ایک ہزار سال تک انہیں دعوت تو حید کیوں دیتے رہے:

﴿وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ ﴿٥٠﴾ [ہود: ۴۰]۔

ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سالوں تک تو حید ہی کی دعوت کیوں دیتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کیوں دہرایا کرتے تھے:

”فَشَرُّ الْأُمُورِ مَخَذًا تُنْهَضُهَا، وَكُلُّ بِذَعَةِ ضَلَالَةٍ“ (صحیح مسلم: ۸۶۷)۔

بدترین امورئی ایجاد کردہ باتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کیوں فرمایا:

”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا“۔

(صحیح بخاری: ۱۳۶۵، ۱۳۲۴)۔

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہوا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیا۔

اور ان تمام باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں غزوہ حنین کے سفر میں بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے یہ کہنے لگے: ”أَجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ“۔ (ابن حبان: ۶۷۰۲)۔

علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، دیکھئے: مشکاة المصابیح، (۵۴۰۸)۔ وظلال الجوز (۷۶)۔

ہمارے لئے بھی ایک لٹکانے والا درخت متعین کر دیجئے جیسے ان کے پاس لٹکانے

==

والا درخت ہے۔

اس جاہل ہی کو دیکھو، یہ جاہل عقیدہ کے مسئلہ کو معمولی سمجھ رہا ہے اور ہم جنسی کے بھلاہ کو سگین۔
بھلا ان دونوں میں کونسا گناہ زیادہ خطرناک ہے!!؟ شرک زیادہ سگین ہے یا ہم جنسی؟
ہم اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔

== اور اگر ایسی ہی بات ہے تو ان عرب کے لوگوں کو۔ جو اس وقت عربی زبان دیگر لوگوں سے
کبھی زیادہ اچھی طرح بولتے اور سمجھتے تھے۔ دس منٹ، بلکہ دس بیس دن کافی کیوں نہ جوئے جیسے
نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے بعد جنگ جنین سے پہلے ان کے ساتھ مکہ میں گزارا تھا؟؟
لہذا دعا اور دیگر لوگ آگاہ رہیں کہ توحید سمجھنے کا مسئلہ بڑا عقیم اور اہم ہے، اور اسے بار بار دہرانا
بھی نہایت اہم ہے۔ موجودہ صور حال اور تاریخ اس پر شاہد ہے، بلکہ اس ذات کا فرمان جو خواہش
نفس سے نہیں کچھ نہیں کہتی توحید سمجھنے اور بندوں پر اللہ کے حق توحید کی بار بار تعلیم دینے کی
اہمیت پر شاہد عدل ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يَجِدْ هَذَا
دِينَهَا“ (ابوداؤد: ۴۲۹۱، نیز دیکھئے: فتح الباری ۱۳/ ۲۹۵، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے،
دیکھئے: الصحیح ۵۹۹، صحیح الجامع، ۱۸۷۴)۔

بیٹک اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے آغاز میں کسی کو کھرا کرتا ہے جو اس دین
کی توحید پر کرتا ہے۔

چنانچہ اگر لوگوں کو توحید کھانے کا معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ دین کی مٹ جانے والی
بیزروں کی تجدید کے لئے کسی کو کھرا کرتا، اور لوگوں کے یہاں سب سے زیادہ جو چیز مٹتی ہے وہ
توحید ہے۔

﴿سوال ۳۵﴾: ”منہج الامعیام فی الدعوة الی اللہ“ نامی صالح الذکر کتاب کے بارے میں صحیح

موقف کیا ہے؟

﴿جواب﴾: کتاب میں موجود بیماریوں کی تشخیص کی جائے نیز اسے کتب خانوں سے ضبط کیا جائے اور مملکت سعودی عرب میں داخلہ پر پابندی عائد کر دی جائے ﴿۱﴾۔

﴿۱﴾ سمات الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ سے بتاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۱۳ھ طائف میں ”آفات اللسان“ (زبان کی آفتیں) کے عنوان سے منعقد ہونے والے پروگرام کے موقع پر محمد سرور زین العابدینؑ کی باتوں اور عقیدہ کی کتابوں کے سلسلہ میں اس کے موقف کے بارے میں (بیساکہ سابقہ سوال- نمبر ۲۸- میں ہے) سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا:

”یہ بہت بڑی قحطی ہے... عقیدہ کی کتابوں میں جفاء (عدت اور بھاری پن) نہیں بلکہ قال اللہ وقال الرسول ہے، اگر وہ قرآن و سنت کو جفاء کہتا ہے تو یہ دین سے ارتداد ہے یہ نہایت گھٹیا اور گستاخی کی بات ہے۔“

اور کتاب کے بیچنے کا حکم در یافت کیا گیا تو فرمایا:

”اگر اس میں یہ بات موجود ہے تو اس کا بچنا جائز نہیں، بلکہ اسے پھاڑ دینا ضروری ہے۔“

[مذکورہ کیٹ سے منقول]۔

اور محمد سرورؑ کی بات کی طرح سن ترابی کہتا ہے:

”آج عقیدہ کی فقہ کے لئے ہونا یہ چاہئے کہ وہ قدمِ علم کلام سے بے نیاز ہو جائے اور پیرِ علم کی طرف متوجہ ہو جس کا سلف (مانحی) سے کوئی تعلق نہ ہو۔“

نیز کہتا ہے:

”ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلامی فقہ کے اصول میں غور (نظر ثانی) کریں، اور میری رائے ==

سوال (۳۱): کیا موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے عام جاہلیت کا خاتمہ ہو چکا ہے؛ اس لئے موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر عموم کے ساتھ جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ①۔

== میں اسلامی فقہ کے اصول کی بابت صحیح عالم غور و فکر کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا ہے جس کے بارے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے (!!)، کیونکہ جب آپ ہمارے درمیان متداول تفاسیر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تفاسیر اس وقت کی صورتحال سے مرہط ہیں جس میں انہیں ڈھالا گیا تھا، ہر تفسیر اپنے دور کے فقہ و فہم کی تعبیر کرتی ہے... سو اسے اس زمانہ کے کہ ہمیں اس دور سے ہم آہنگ کوئی فقہی بحث تفسیر نہیں ملتی۔

(دیکھئے: کتاب ”تجدید الفکر الاسلامی“ از خرابی، ص ۳۲، ۳۵۔ الدار السعودیہ، دومرا ایڈیشن، ۱۳۰۷ھ)۔

میں کہتا ہوں: یہ شخص اپنی اس بات سے قرآن کریم کی تفسیر مختلف زمانوں میں لوگوں کی خواہشانی نفسانی کے ذریعہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ تفسیر کا معاملہ چند محدود مصادر پر موقوف و منحصر ہے، جو یہ ہیں: قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ، قرآن کی تفسیر سنت کے ذریعہ، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے۔ اور قرآن کی تفسیر اس زبان کے تقاضے کے مطابق جس زبان میں قرآن اترا ہے۔ تفسیر قرآن کے یہ بالترتیب چار مصادر ہیں، جو نہ زمانوں اور لوگوں کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہو سکتے ہیں نہ ہی علمی و سائنسی نظریات کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں۔

① اسلامی معاشروں کو مطلق طور پر کافر قرار دینے کی بات سید قلب اپنی کتابوں میں بار بار دہراتے رہے ہیں، چنانچہ بطور حصر نہیں بلکہ مثال میں ان کی کچھ باتیں پیش کئے دیتا ہوں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم انہیں بے جا متہم کر رہے ہیں:

==

== ”یہ قطب اپنی کتاب ”معالم فی الطریق“ (ص: ۱۰۱) میں کہتے ہیں:

”جاہلی معاشرہ کے دائرہ میں وہ تمام معاشرے بھی داخل ہیں جو بزعم خویش اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؛ اور یہ معاشرے اس دائرہ میں اس لئے نہیں داخل ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ہی اس لئے کہ وہ تعہدی شعائر غیر اللہ کے لئے انجام دیتے ہیں، بلکہ اس جاہلی دائرہ میں اس لئے داخل ہیں کہ وہ اپنے نظام زندگی میں اللہ واحد کی عبادت کا عقیدہ تسلیم نہیں کرتے ہیں؛ بنا بریں یہ معاشرے اگرچہ اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت و عبادت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں؛ لیکن الوہیت کی سب سے خاص خصوصیت غیر اللہ کے لئے تسلیم کرتے ہیں؛ وہ یہ کہ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔۔۔

اور جب یہ بات طے ہوگئی تو ان تمام جاہلی معاشروں کے بارے میں اسلام کا موقف ایک ہی جملہ میں مختصر ہو جاتا ہے: کہ اسلام ان تمام کے اعتبار یعنی ان تمام معاشروں کو اسلامی اور شرعی ماہنے سے انکاری ہے۔“

اسی طرح اپنی کتاب ”العدۃ الاجتماعیۃ“ (ص: ۲۵۰) میں کہتے ہیں:

”اور آج جب ہم- دین اور اسلام کے مفہوم کی اس الہی وضاحت کی روشنی میں- پوری روئے زمین کو کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس دین کا سرے سے وجود ہی نظر نہیں آتا...؛ یقیناً اس وجود کا اسی وقت سے توقت ہو گیا جب سے مسلمانوں کا آخری محمود انسانی زندگی میں اللہ بھانہ و تعالیٰ کی تنہا حاکمیت کی تطبیق سے سکدوش ہو گیا...؛ اور ہم پر واجب ہے کہ اس دردناک حقیقت کو ثابت کریں اور بیانگ دل اس کا اعلان کریں، اور آرزو کی اس نامرادوی سے دگھیرائیں جسے یہ کڑوی حقیقت، بہتوں کے دلوں میں جہنم دیتی ہے جن کی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو کر دیں..؛ چنانچہ ایسے لوگوں کے حق میں یہی ہے کہ وہ اس بات کا یقین تلاش کریں کہ وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں۔“ ==

== نیرید قلب اپنی کتاب ”فی ظلال القرآن“ (۲/۱۰۵۷) میں کہتے ہیں:

”یقیناً وقت گھوم کر اپنی اسی حالت پر آگیا ہے جس دن یہ دین انسانیت کی طرف آیا تھا، اور انسانیت بھی لوٹ کر اسی جیسے موڑ پر آگھری ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ پر قرآن اترنا تھا... یقیناً وقت گھوم کر اپنی اسی حالت پر آگیا ہے جس دن یہ دین انسانیت کی طرف ”لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ“ لے کر آیا تھا؛ چنانچہ آج انسانیت بندوں کی بندگی اور دیگر اویان کے ظلم و جور کی طرف پلٹ چکی ہے، اور ”لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ“ سے پیچھے ہٹ گئی ہے اگرچہ کہ ان میں سے کچھ لوگ میناروں سے لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جس کے معنی و مدلول کا انہیں کوئی شعور و ادراک نہیں ہے... پوری انسانیت کا یہی حال ہے، ان میں وہ بھی شامل ہیں جو رستے زمین کے مشرق و مغرب میں مساجد کے میناروں سے معنی و مدلول اور واقع حال سے آگاہی کے بغیر لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں... اور یہ لوگ قیامت کے دن زیادہ بھاری ٹکنا ہوں والے اور سخت عذاب کے مستحق ہوں گے؛ کیونکہ یہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور اسی طرح اللہ کے دین میں رہنے کے بعد بندوں کی بندوں کی طرف پھر گئے ہیں (مرتد ہو گئے ہیں)۔“

اس بات اور اس جیسی دیگر باتوں سے محمد سرور کو علماء بڑے غصہ زنی اور انہیں اس بات سے متہم کرنے کی جرات و جسارت ہوئی ہے کہ وہ ”غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔“

اور ”نیرید قلب“ کے تمام اسلامی معاشروں کو کافر قرار دینے کے خلاف یوسف قرضاوی نے بھی اپنی کتاب ”اولویات الحریکۃ الاسلامیۃ“ (ص: ۱۱۰) میں لکھا ہی دی ہے، یہ ان کے گھر کی گواہی ہے چنانچہ کہتے ہیں:

”اس مرحلے میں نیرید قلب کی کتابیں منظر عام پر آئیں جو ان کی فکر کے آخری مرحلے کی ترجمانی کرتی ہے، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ معاشرہ کافر ہے، دعوت کو اسلامی نظام تک ملتوی کر دینا چاہئے.. ==

البتہ بعض افراد، یا بعض فرقوں، یا بعض سوسائٹیوں پر جاہلیت کے بعض کاموں کا استعمال کیا جانا ممکن اور جائز ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا:

”إِنَّكَ امْرُؤٌ فَبِكَ جَاهِلِيَّةٌ“^(۱)۔

== اور تمام لوگوں کے خلاف یہ ایک تجویز جنگ کا اعلان کر دینا چاہئے....

اور یہ چیز سب سے زیادہ شہید (مید قلب) کی تفسیر ”فی تلال القرآن“، ”معالم فی الطریق“ اور ”الاسلام ومشكلات الحضارة“ وغیرہ میں نمایاں ہوتی ہے۔۔۔

اسی طرح فرید عبدالحق جو فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے ایک رہنما ہیں اپنی کتاب ”الاخوان المسلمون فی میزان الحق“ (ص: ۱۱۵) میں کہتے ہیں:

”یقیناً مخفی ہر کافر کا آواز بعض ”اخوانیوں“ کے درمیان بچا سوسوں وہابی کے آواخ اور ساتھوں میں وہابی کے اوائل میں ”قاطر کے قید خانہ“ میں ہوا، وہ یہ قلب کی فکر اور ان کی حریموں سے متاثر ہوئے، اور اس سے یہ عقیدہ و نظریہ اخذ کیا کہ مسلم سماج جاہلیت میں ہے نیز انہوں نے ان مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیا جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ کر کے اللہ کی حاکمیت کو ٹھکرادیا، اور اس سے راضی ہونے کی صورت میں اس کے ٹھکڑے میں بھی رہ گیا اور بھی کافر قرار دیا۔“

① اس حدیث کا سبب صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے: چنانچہ واصل بن امدب معروف بن سوید سے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

”لَقِيتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّيْدَةِ، وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ خُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا مَعْرِثَةً بِأَيْتِهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ”يَا اَبَا ذَرٍّ اَعْمَرْتَهُ بِأَيْتِهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فَبِكَ جَاهِلِيَّةٌ، اِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ...“ (صحیح بخاری: ۳۰)۔

یقیناً تمہارے اندر جاہلیت کی خوبی ہے۔

اسی طرح رسول گرامی ﷺ کا ارشاد ہے:

”أَنْبَغُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَنْتَرَكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَخْسَابِ، وَالطُّغْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْأَمْسِنَقَاءُ بِاللَّخْوِمِ، وَالنِّيَاحَةُ“^(۱)۔

چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ایسی ہیں: جنہیں (کچھ لوگ) نہیں چھوڑیں گے: حسب و خاندان پر فخر، نسب میں طعنہ زنی، ستاروں سے بارش ٹپسی اور نو۔

سوال (۴۲): ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو موجودہ امت مسلمہ کو

”غائب“ کہتا ہے؟

== مقام ربوہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا، میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے ایک شخص (بلال حبشی رضی اللہ عنہ) کو جوڑا بھلا کہا، اور اُسے اس کی ماں کے سلسلہ میں عار دلایا (کالی کلوٹی کی اولاد کہہ دیا!)، تو نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”ابو ذر! کیا تم نے اسے اس کی ماں کے سلسلہ میں عار دلایا ہے؟ یقیناً تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی خوبی پائی جاتی ہے: یہ غلام تمہارے بھائی تمہاری دیکھ رکھ کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں تلے رکھا ہے (تمہارا ماتحت بنایا ہے)۔“

(۱) صحیح حدیث ہے، اسے امام مسلم (۹۳۳) وغیرہ نے روایت کیا ہے، الفاظ منہ احمد کے

ہیں (۳۷/۹۳۸/۲۲۹۰۳)۔

جواب: امت مسلمہ کو غائب کہنے سے ^① لازم آتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کافر ہیں، کیونکہ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ سرے سے کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں! جبکہ یہ بات فرمان رسول ﷺ کے خلاف ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

“لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ” ^②۔

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، ان کی مخالفت کرنے والے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آجائے گا، اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔

چنانچہ گمراہی، اختلاف و انتشار اور کفر کتنا بھی بڑھ جائے؛ مسلمانوں کا یہ گروہ بہر صورت باقی رہے گا۔

اس لئے الحمد للہ امت مسلمہ غائب نہیں ہے، اور اسلامی معاشرہ میں۔ یا اس نصرت یافتہ گروہ میں۔ یہ شرط نہیں کہ وہ جتنا ہوں سے بالکل خالی ہوں؛ کیونکہ صحابہ و منکرات نبی کریم ﷺ اور خلفاء راشدین کے دور میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا اور ان پر تکبیر کی جاتی تھی۔

① افسوسناک بات یہ ہے کہ دعوت سے نسبت رکھنے والے ایک صاحب نے جو بڑے علم خویش اسپینہ آپ کو نام نہاد بیداری کے قائدین میں شمار کرتے ہیں؛ کچھ عرصہ پہلے طائف میں ”غائب امت“ کے عنوان سے ایک لیکچر پیش کیا ہے!!

② صحیح مسلم، حدیث (۱۹۲۰)۔

سوال (۳۲): ”اٹھالیہ“ نامی کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ اسے بڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں؟ اور کیا ردود کی کتابیں سلف صالحین کا منہج ہیں؟

جواب: مخالف پر رد کرنا سلف کا طریقہ رہا ہے؛ سلف صالحین مخالفین حق کی تردید کرتے رہے ہیں، اور ان کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے زنادقہ اور بدعتیوں پر رد کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فلاسفہ، علماء کلام، صوفیوں اور قبر پرستوں پر رد کیا، اسی طرح امام ابن القیم اور دیگر بہت سارے ائمہ رحمہم اللہ نے بیان حق اور لوگوں کے سامنے حق نمایاں کرنے کے لئے مخالفین پر رد فرمایا، تاکہ امت گمراہ نہ ہو، اور خطا کاروں مخالفوں کی پیروی نہ کر بیٹھے، اور یہ امت کی خیر خواہی کا حصہ ہے۔

رہا مسئلہ ”اٹھالیہ“ اور اس جیسی ردود کی دیگر کتابوں کا؛ تو جو کچھ ان میں درست اور سچ ہے اسے لینا واجب ہے، اگر مخالفین کی تردید کرنے والے مخالف کی بات خود اس کی اپنی کتاب یا کیسٹ سے نقل کریں، اور کتاب یا کیسٹ اور اس کے جزء اور صفحہ کی تعیین کریں، اور وہ نقل کردہ بات واضح طور پر علاوہ تو لوگوں کی خیر خواہی کے لئے اس پر رد کرنے سے کونسی چیز مانع ہے؟

اس کا مقصد شخصیتوں کی تنقیص نہیں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے سامنے حق کی وضاحت ہے، چنانچہ جب قطبیہ یا اس کے علاوہ کسی کتاب نے کسی پر جھوٹ نہیں کہا ہے، بلکہ وہ مخالفین کی باتیں حرف بحرف نقل کرتی ہیں، اس کا معنی یا معنی میں خلل پیدا کرنے والے اختصار کے ساتھ نقل نہیں کرتیں، اور من و عن نص اور جزء، صفحہ حتیٰ کی سطر کی تعیین کے ساتھ جہاں وہ باتیں موجود ہیں نقل کرتی ہیں تو ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟

لیکن اگر ہم لوگوں سے چھپائیں، انہیں دھوکہ میں رکھیں، اور کہیں کہ: ان مخالفین کی کتابوں

کو نوجوانوں اور لوگوں کے ہاتھوں میں یونہی رہنے دو، جبکہ ان میں مسموم افکار و نظریات اور غلطیاں موجود ہیں تو یہ امت کو دھوکہ دیتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ بلکہ بیان و وضاحت ضروری ہے، خیر خواہی لازم ہے، بھلائی کا حکم دینا اور بُرائی سے منع کرنا ناگزیر ہے! یہ رد و کی تمنا میں قدیم زمانہ سے موجود ہیں الحمد للہ کسی نے ان پر عیب لگایا ہے، نہ کسی نے نقد کیا ہے، حق کو آشکارا کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ ۳۲: بعد کے دنوں میں بعض نوجوانوں کے یہاں عقیدہ پڑھنے سمجھنے اور اس کے اہتمام کی ہابت بے توجہی و بے اعتنائی اور دیگر امور میں رغبت اور دلچسپی محسوس کی جا رہی ہے! آپ ایسے نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔

حمد و صلاۃ کے بعد! میں نوجوانوں اور دیگر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے عقیدہ کا اہتمام کریں^①، کیونکہ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کی قبولیت

① ہمارے شیخ نے یہ صحیح تسلیم و داری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد فرمائی کہ یہ صحیح ہے کہ فرمان:

”الَّذِينَ اتَّصَبُحُوا“ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ،

وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَائِلَتِهِمْ“ (صحیح مسلم: ۵۵)۔

”وین خیر خواہی کا نام ہے“۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کس کی خیر خواہی؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے

==

عکراتوں کی، اور عام مسلمانوں کی۔

وعدم قبولیت کا دار و مدار ہے، اگر عقیدہ انبیاء و رسل علیہم السلام یا لخصوص ہمارے نبی خاتم النبیین محمد ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق صحیح ہوگا تو تمام اعمال مقبول ہوں گے بشرطیکہ یہ اعمال خالص اللہ کے رخِ کریم کے لئے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مشروع کردہ طریقہ کے موافق ہوں، اور اگر عقیدہ فاسد ہوگا، یا آیات و احادیث کی تقلید اور عادات و اطوار پر مبنی گمراہ کن ہوگا، یا شریک ہوگا تو تمام اعمال مردود ہوں گے کچھ بھی قبول نہیں کئے جائیں گے، اگرچہ عمل کرنے والا مخلص ہو اور اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے رخِ کریم کے لئے اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق ہوں، بنا بریں جو اپنی نجات چاہتا ہوں، اپنے اعمال کی قبولیت کا خواہاں ہو، اور حقیقی مسلمان ہونا چاہتا ہو، اسے چاہئے کہ عقیدہ کا خالص اہتمام کرنے میں اس طرح صحیح عقیدہ اور اس کے خلاف چیزوں اور تباہ کرنے والے امور کی معرفت حاصل کرے، تاکہ اپنے اعمال انہی بنیادوں پر انجام دے، اور یہ چیز اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب عقیدہ اُن اہل علم و بصیرت سے لیکھا اور پڑھا جائے جنہوں نے اسے اس امت کے سلف صالحین سے حاصل کیا ہے،^① نبی کریم ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ

== اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت آپ ﷺ کے اس فرمان سے حاصل کیا ہے: "أَوَّلُ مَا تَذَوُّوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى" (صحیح بخاری: ۷۹۳)۔

تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ عزوجل کی توحید کا اقرار کریں۔

① نیز یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں - خیر خواہی کی شہادت سے سرفراز مند - علماء نے استقامت، سچے انصاف اور وقار و تجریدگی کی شہادت دی ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل بدعات و خواہشات اور گمراہ فرقوں ٹولیوں میں سے نہ ہو۔

کا ارشاد ہے:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ۱۹]۔

سو (اے نبی!) آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی
بخش مانگا کر سیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے: ”باب: العِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ
وَالْعَمَلِ“^(۱) (باب: علم بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے)۔

اور اس میں اس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ۱۹]۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَوَاوَّصُوا بِالْحَقِّ وَوَاوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ۱-۳]۔

زمانے کی قسم۔ بیشک انسان سر تا سر نقصان میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو
ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی اور
ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نقصان اور خسارہ سے سلامتی کو چار مسائل پر موقوف قرار دیا ہے:
پہلا مسئلہ: ایمان: یعنی صحیح عقیدہ۔

دوسرا مسئلہ: نیک اعمال و اقوال: اور نیک اعمال و اقوال کو ایمان پر عطف کیا ہے، جبکہ

① صحیح بخاری (۱/۳۷)۔

وہ ایمان کا جزء ہیں، یہ خاص کو عام پر عظمت کرنے کے قبیل سے ہے۔ کیونکہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، لیکن اہمیت کے پیش نظر اسے ایمان پر عظمت فرمایا ہے۔

تیسرا مسئلہ: ہاہم حق کی وصیت: یعنی اللہ کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور جب انہوں نے پہلے اپنی ذات کی فکر کر کے صحیح راستہ کی معرفت حاصل کر لی ہے تو اب دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

چوتھا مسئلہ: ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت: یعنی دعوت حق کی راہ میں پیش آمدہ مشقت و پریشانی پر صبر کی تلقین کرنا۔

لہذا ان چاروں مسائل کو حقیقی طور پر اپنائے بغیر مسلمان کے لئے سعادت ممکن نہیں! رہا مسئلہ عام ثقافت، اخباری امور اور لوگوں کی باتوں، اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے اہتمام کا، تو انسان کو ان چیزوں سے آگاہی تب حاصل کرنی چاہئے جب حقیقت میں توحید و عقیدہ کا علم حاصل کر چکا ہو اور اسے برت چکا ہو، بایں طور کہ ان باتوں سے واقفیت اس لئے حاصل کرے تاکہ اسے خیر و شر کی معرفت ہو، نیز اس لئے تاکہ دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں اور گمراہ کن پروپیگنڈوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن یہ اس وقت جب وہ علم کے ہتھیار سے لیس ہو چکا ہو اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان سے مسلح ہو۔

لیکن یہ کہ وہ ثقافت کے میدانوں، اخباری امور اور سیاسی مسائل میں گھس جائے، جبکہ ابھی اسے اپنے عقیدہ کا علم اور دینی مسائل سے کما حقہ واقفیت نہ ہو تو اسے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ یہ چیزیں اسے فضول امور میں مشغول کر دیں گی، اور وہ حق و باطل کے درمیان تمیز بھی نہ کر سکے گا، عقیدہ سے نابلدہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کی چیزوں میں

دیکھیں لی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور لوگوں پر مسائل کو گڈمڈ کر دیا، سبب یہ تھا کہ وہ بصیرت سے عاری تھے^①، ان کے پاس اتنا علم نہ تھا جس سے وہ نفع و نقصان، اور کیا لینا کیا چھوڑنا ہے ان کے درمیان میں فرق و تمیز کر سکیں۔ نہ یہ شعور تھا کہ مسائل کو کیسے لیا جائے۔ اس بنا پر غلط پیش آیا اور بہت مارے لوگوں پر معاملہ گڈمڈ ہو گیا، کیونکہ وہ عقیدہ کے ٹھوس علم اور دینی بصیرت کے بغیر ثقافت کے میدانوں اور سیاسی امور میں داخل ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ بیٹھے۔

سوال (۳۵): بعض نوجوانوں نے ملت سائیکین کی کتابیں پڑھنے سے منہ موڑ لیا ہے جن سے عقیدہ کی اصلاح ہوتی ہے، جیسے ابن ابی عامر کی کتاب السنہ اور اس جیسی دیگر کتابیں جو اہل سنت و جماعت کا منہج بیان کرتی ہیں اور سنت و اہل سنت اور بدعت و اہل بدعت کے سلسلہ میں ان کا موقف واضح کرتی ہیں، اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیں جنہیں منکرین کہا جاتا ہے نیز ان دعاؤں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جن کی باتوں میں کتب ملت کے منافی امور پائے جاتے ہیں، اور وہ اس کے مخالف باتیں ثابت کرتی ہیں! آپ ان نوجوانوں کو کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اور انہیں کن سلفی کتابوں کے پڑھنے کی نصیحت کریں گے، جن پر عقیدہ کی اصلاح کا دار و مدار ہے؟

جواب: جب ہم جان چکے ہیں کہ عقیدہ کے سیکھنے اور اس کے تئیں انسان پر جو کچھ

① تحریکوں، مباحیوں، فرقہ پرستوں کا یہی شیوہ ہے، جنہوں نے اسلامی معاشروں کو اپنی تقریروں، خطبوں، تحریروں اور کتابوں میں جا بجا سیاسی براہمنگئی میں مشغول کر رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور انہیں ہدایت اور ٹھوس دین پر استقامت کی توفیق بخشے۔

واجب ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے مصادر میں جہاں سے عقیدہ لیا جائے؟ نیز کون لوگ جن سے عقیدہ کا علم حاصل کیا جائے؟

جن مصادر سے عقیدہ توحید اور عقیدہ ایمان لیا جائے گا: وہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج و طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے عقیدہ کو خوب اچھی طرح واضح کیا ہے، اور اس کے خلاف، منافی اور غلط پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی بیان کیا ہے، نیز عقیدہ میں غلطی پیدا کرنے والی تمام بیماریوں کی بھی تشخیص کی ہے^①، اسی طرح سنت رسول ﷺ، آپ ﷺ کی سیرت، دعوت اور احادیث میں بھی عقیدہ توحید کو آشکارا کیا گیا ہے^②، نیز سلف صالحین:

① ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيَسِّرَ﴾ [مریم: ۶۳]۔
اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔

نیز ارشاد الہی ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدہ: ۳]۔

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔

② نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لِيَلْبَسَهَا كُنْهَارَهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَغْدِي إِلَّا هَالِكٌ“ (متدرک الحاکم، ۱/۱۷۵، حدیث ۹۵، دیکھئے: المسئلۃ الصحیحہ، حدیث ۹۷)۔

یقیناً میں نے تمہیں نہایت روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح (روشن) ہے، اس سے وہی سائل ہو سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔

یعنی قرآن مفسلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم^①، تابعین، اور تبع تابعین رحمہم اللہ نے بھی قرآن کی تفسیر، سنت رسول ﷺ کی شرح اور صحیح عقیدہ کی وضاحت و بیان کا بخوبی اہتمام کیا ہے، لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے بعد سلف صالحین کے فرمودات کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا، ان کی باتیں تفسیر قرآن اور شروح احادیث کی کتابوں میں مدون و محفوظ ہیں، نیز خاص شکل میں عقیدہ کی کتابوں میں بھی درج ہیں۔

دہی بات یہ کہ عقیدہ کن لوگوں سے لکھا جائے، تو وہ اہل توحید ہیں، اور علماء توحید ہیں جنہوں نے اس عقیدہ کو بھرپور پڑھا ہے اور اسے خوب اچھی طرح سمجھا ہے، اور یہ علماء الحمد للہ بالخصوص اس ملک توحید میں موجود و متوفریں^②۔ کیونکہ اس ملک کے علماء کے یہاں بالخصوص اور مسلمانوں کے استقامت پر گامزن علماء کے یہاں بالعموم عقیدہ توحید کا خاص اہتمام ہے، وہ اُسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، نیز لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرتے اور

== نیز ارشاد نبوی ہے:

”إِنِّي فُذِّقْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَمُسْتَحْيٍ“
(متحدک الحاکم، ۱/۹۳، حدیث ۳۱۹، دیکھئے: صحیح الجامع، ۷/۲۹۳)۔

یقیناً میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جن کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے: اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔

① عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ”اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِّسْتُمْ“ (الریۃ، از ابن نصر مروزی، ۲۸۰، سنن دارمی، ۱/۸۰)۔

اتباع کرو، بدعتیں نہ نکالو، کیونکہ تمہیں کفایت کی جا چکی ہے۔

② یہاں سرزمین حرمین شریفین، مملکت سعودی عرب مراد ہے۔

اس کی دعوت دیتے ہیں، بنا بریں اہل توحید اور علماء توحید جو صحیح سالم اور سحرے عقیدہ کے حامل ہیں انہی سے عقیدہ توحید کا علم حاصل کیا جائے گا۔

اس کے برعکس عقیدہ سے صرف نظر کر کے عام ثقافت کی کتابوں اور ادھر ادھر سے درآمد کردہ افکار و نظریات کی کتابیں پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی کہنے والے نے (ایک ناتون نے اپنے شوہر کی حالت بیان کرتے ہوئے) کہا تھا: "لَحْمٌ جَبَلٌ غَضَبٌ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَغَيْرَ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَفَعِي وَلَا سَمِينٌ فَيُنْقَلُ"۔ (وہ دبلے اونٹ کے گوشت جیسا ہے جو پہاڑ کی ایسی بڑی بچی جوٹی پر رکھا ہوا ہو نہ تو وہاں پہنچنے کا راستہ آسان ہے کہ چڑھا جاسکے، نہ وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اسے منگھلایا جائے)۔

ان کتابوں سے لاطمی کچھ نقصان دے گی نہ ان کے علم سے کوئی فائدہ ہوگا^①۔ البتہ جو توحید کے علوم، عقیدہ کے علوم اور دیگر تمام شرعی علوم کو بھرپور حاصل کر لے، اور پھر ان کتابوں سے آگاہی حاصل کرنا چاہے، باری طور کہ اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کا احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح عقیدہ کی توفیق بخشی ہے، جبکہ یہ قبل و قال اور کو اس میں مشغول رہنے والے اس سے محروم ہیں، اور کتابوں اور صحیفوں کو ایسی فضول باتوں اور بحثوں سے بھر دیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، نیز اس میں خیر سے کہیں زیادہ شر و فساد ہے وغیرہ، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ یہ چیز مفید چیزوں کے پڑھنے سے مشغول نہ کرے، چنانچہ طالب علم بالخصوص مبتدی طالب علم کے لئے ان کتابوں میں مشغول ہونا جائز نہیں، کیونکہ یہ کتابیں کوئی غذا پہنچا سکتی ہیں نہ بھوک سے آسودہ کر سکتی ہیں، محض وقت ضائع کرتی ہیں، فکر و صوج کو منتشر کرتی ہیں اور انسان کا قیمتی وقت برباد کرتی ہیں۔

① اے اللہ! ہمیں اس سے مزید لا علم کر دے، اور توحید کا مزید علم عطا فرما۔

لہذا انسان پر واجب ہے کہ نفع بخش، مفید اور ایسی کتابوں کا انتخاب کرے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کا اہتمام کرتی ہیں، اور ملت مائکین کے فہم کی وضاحت کرتی ہیں۔

امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ ﷺ قَالَ الصَّخَابَةُ هُمْ أَوْلُو الْعِرْفَانِ

مَا الْعِلْمُ تَصْنِيبُكَ لِنَخْلَابٍ سَفَاهَةٌ بَيِّنُ الرَّسُولِ وَبَيِّنُ رَأْيِي فُلَانٍ

علم و حقیقت: اللہ نے فرمایا، اس کے رسول ﷺ نے فرمایا، علم و معرفت سے ہمکنار صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، کا نام ہے۔ نادانی کرتے ہوئے رسول ﷺ اور فلاں فلاں کی رائے کے درمیان تمہارے اختلاف کھڑا کرنے کا نام علم نہیں ہے۔

سوال (۳۶): کچھ نوجوانوں کو ریکارڈ شدہ علمی دروس سننے اور معتبر علماء کے دروس میں پابندی سے حاضر ہونے میں دلچسپی نہیں ہے، اسے انہوں نے غیر اہم اور معمولی نفع والا سمجھ رکھا ہے، اور موجودہ عصری سیاسی تقریروں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں جن میں سیاست اور عالمی حالات پر گفتگو ہوتی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ اہم ہیں، کیونکہ ان میں ”واقع“ کا اہتمام ہے! آپ اس قسم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: یہ مسلمان بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ گزار، عقیدہ کے علم اور شرعی مسائل کی مظلومات کے بغیر عام خطابات، صحافت اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وغیرہ میں مشغول ہونا گمراہی اور تباہی ہے، ایسے آدمی کی فکر خلا ملنا اور منتشر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے خیر و بھلائی کو چھوڑ کر

① یہ ”القصیدۃ التوتیة“ (قصیدہ ردیف نون) کے نام سے معروف امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کے قصیدہ کے اشعار میں (ص: ۲۲۶)۔

ایک معمولی چیز کو اپنالیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے علم نافع حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ [محمد: ۱۹]۔

سو (اے نبی!) آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی بخش مانگا کریں۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ۹]۔

بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔

مزید ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ۲۸]۔

اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔

اسی طرح ارشاد باری ہے:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [زمر: ۱۱۳]۔

ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار! میرا علم بڑھا۔

یہ اور ان کے علاوہ دیگر آیتیں ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت میں نازل کردہ علم حاصل کرنے پر ابھارتی ہیں، کیونکہ یہی وہ علم نافع ہے جو دنیا اور آخرت میں مفید ہے، یہی وہ نور ہے جس کے ذریعہ انسان جنت اور سعادت کے راستے کی رہنمائی پاتا ہے اور

دنیا میں خوشحال پاکیزہ ستھری زندگی اور آخرت میں سعادت کی راہ سے ہمکنار ہوتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿٣١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿٣٢﴾﴾ [النساء: ۱۷۴-۱۷۵]۔

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط چکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔

اسی طرح ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ عظیم الشان دعا موجود ہے:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحہ: ۶-۷]۔

ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو علم نافع اور عمل صالح دونوں سے آراستہ ہیں:

﴿مِنَ الَّذِينَ هَدَيْنَا سُبُلَهُمْ لَا ضَلَالَةَ لَهُمْ أَتَى وَالْيَسِيرَ وَالضَّلِيلَ وَالْحَسَنَ وَأُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٣٢﴾﴾ [النساء: ۶۹]۔

جیسے نبی اور سداہل اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔

﴿عَبْدَ الْمُعْتَصِبِ عَلَيْهِ سَلَامٌ﴾ (ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا) سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا مگر عمل نہیں کیا۔ اور ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (اور نہ گمراہوں کی) سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کیا مگر علم چھوڑ دیا۔

پانچویں پہلی قسم: وہ ہے جس پر غضب ہوا، کیونکہ اس نے علم و بصیرت کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی۔

اور دوسری قسم: وہ ہے جو گمراہ ہے، کیونکہ اس نے علم کے بغیر عمل کیا۔

اور نجات وہی پاسکتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں ہے لہذا ہمیں اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔

جہاں تک رہا مسئلہ ”واقع عصر“ یعنی زمانہ کی موجودہ صورتحال میں دلچسپی کا حیدر اک لوگ کہتے ہیں یا ”فقہ الواقع“ میں مشغولیت کا، تو یہ شریعت کے علم و فقہ کے بعد ہونا چاہئے، کیونکہ انسان علم شرعی کی بنیاد پر ہی زمانہ کی موجودہ صورتحال، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے افکار و نظریات اور آراء آرہے ہیں وغیرہ کا جائزہ لے سکتا ہے، اور انہیں شریعت کے صحیح علم پر پیش کر سکتا ہے، تاکہ ان میں خیر و شر کی تمیز کر سکے، جبکہ علم شرعی کے بغیر وہ حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا^①، لہذا جو پہلے پہل ثقافتی مسائل، صحافتی امور اور

① ”فقہ الواقع“ کے نعرہ لگانے والوں کا عیب ظہنی جنگ میں بے نقاب ہو گیا، ان کی کوتاہی واضح ہو گئی اور ان کا پول کھل گیا جب انہوں نے ”سبار علماء کبھی“ کے فتویٰ کی مخالفت کی اور یہ گمان کیا کہ ان کا عمل چیکو کچھ کام آئے گا، اور ان کا سیاسی و فکری علم بلند و برتر ہو جائے گا؛ ہرگز نہیں اور ہزار بار نہیں!!

سیاسی حالات میں مشغول ہو گا جبکہ اس کے پاس اپنے دین کی بابت علم و بصیرت نہیں ہے نہ وہ ان مسائل سے گمراہ ہو جائے گا، اس لئے کہ ان میں گردش کرنے والی زیادہ تر چیزیں گمراہی، باطل پروپیگنڈہ، پکٹی چھوڑی باتیں اور دھوکہ ہیں، ہم اللہ سے عافیت و سلامتی کے خواستگار ہیں۔

سوال (۳۷): اس ڈرامے (اداکاری) کا کیا حکم ہے جسے ”دینی“ کہا جاتا ہے، اسی طرح ان گانوں کا کیا حکم ہے جنہیں ”دینی“ کہا جاتا ہے، جنہیں بعض نوجوان سمر تہیتی مراکز میں انجام دیتے ہیں؟

جواب: میں ڈرامہ (اداکاری) ^① کو جائز نہیں سمجھتا؛ کیونکہ اس میں درج ذیل مقاصد

ہیں:

① شیخ بکر بن عبد اللہ ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب ”التمثیل“ (ڈرامہ) میں فرماتے ہیں:

”غیر مسلموں کے یہاں عبادت میں ڈرامہ کی شروعات کے بارے میں بعض بائبلین نے راجح قرار دیا ہے کہ ڈرامہ کی بنیاد یونانیوں کے یہاں بت پرستانہ عبادات کے شعائر میں سے ہے۔“

(ص: ۱۸)۔

اور شیخ الاسلام امین تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم لہذا أصحاب الحجیر“ (ص: ۱۹۱، ایڈیشن دار الحدیث) میں عیسائی حضرات اپنے ”عبید الخنازین“ نامی تہوار میں جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

”یہ لوگ اس میں زینون وغیرہ کے سپتے لے کر نکلتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی مشابہت (نقلی) ہے۔“

یہ بات شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”التمثیل“ میں بھی نقل فرمائی ہے۔ =

== اسی طرح شیخ بکر ابوزید رحمہ اللہ اپنی مذکورہ کتاب (ص ۲۷-۲۸) میں فرماتے ہیں:

”جب آپ نے جان لیا کہ ڈرامہ کا خیر القرون کی اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ چیز مختلف ادوار میں بعد میں آئی ہے، اور پتہ دوہویں صدی ہجری میں سب سے پہلے لہو خانوں اور ڈرامہ گلوں نے اس کا استقبال کیا پھر نصرانی عبادت گاہوں (گر باگھروں) کے ذریعہ دھیرے دھیرے مدارس اور بعض اسلامی جماعتوں کے ”دینی ڈرامہ“ کی تحمیل میں داخل ہوا [میں کہتا ہوں: جیسے فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں]، بہر حال جب آپ کو یہ چیز معلوم ہو گئی تو آپ یہ بھی جان لیں کہ شریعت اسلامیہ کے اصول و قواعد اور ان کا شریعت کے ماننے والوں کو شرف و جمال کی بلند یوں پر فائز کرنے کا پاکیزہ ہدف اس (ڈرامہ) کے انکار کا فیصلہ کرتے ہیں...

اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اعمال یا تو عبادات ہوتے ہیں یا عادات؛ اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ وہی مشروع ہے جسے اللہ نے مشروع کیا ہے، اور عادات میں اصل یہ ہے کہ وہی منع ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے...

لہذا: ”دینی اداکاری“ بطور تعبد، یا عادت کے باب میں بطور لہو و تماشہ اور لطیف اندوزی جائز نہیں، دینی اداکاری کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لئے یہ ایک نواہی کا راستہ (بدعت) ہے، اور دین اسلام میں ایک جامع اصول نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے:

”مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (صحیح مسلم: ۱۷۱۸)۔

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے۔

اس لئے بعض مدارس اور یونیورسٹیوں میں جو آپ دینی اداکاری کی ٹیمیں دیکھتے ہیں وہ درحقیقت ”بدی اداکاری“ ہے، جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، ==

== اور مسلمانوں کے یہاں اس کا وجود شرعی دلیل کے ثبوت سے خارج ہے، اور یونانی بت پرستوں اور نصرانی بدعتوں کے یہاں بطور عبادت پایا جاتا ہے؛ لہذا دین اسلام میں سرے سے اس کی کوئی اصل نہیں ہیں، لہذا اینو ایکجاد امر ہے، اور دین میں ہر نو ایکجاد امر بدعت ہے جو شریعت کے بالمقابل ہے؛ اس لئے۔ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق۔ اس پر ”بدعی اداکاری“ (ڈرامہ) کا نام صادق آتا ہے۔

اور اگر اداکاری عادات کے باب میں ہو: تو یہ اللہ کے دشمن کافروں کی مشابہت ہے اور ہمیں ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیز انہی کے راستے سے معروف ہوئی ہے۔“

میں کہتا ہوں: موسم گرما تربیتی مراکز اور مدارس میں۔ ان کے نام کے مطابق۔ ”دینی اداکاری“ ان کے یہاں دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب، اور نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے، یہ ان کی رائے ہے جو شرعاً مردود ہے، کیونکہ دعوت الی اللہ کے اسالیب اور طریقے تو قیسی ہیں، کسی کے لئے اپنی طرف سے کوئی چیز ایکجاد کرنا نہیں۔

اور طول کلامی سے بچتے ہوئے برائے مہربانی حاشیہ نمبر ۱۳۰ (۱) حاشیہ (۱) ملاحظہ فرمائیں، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس شخص کی بابت سوال کا جواب مذکور ہے جو لوگوں کو گناہ و معاصی سے توبہ کروانے کے لئے کوئی نیا طریقہ ایکجاد کرے۔

اور اگر کوئی کہے کہ: دعوت الی اللہ کے اسالیب مصالِح مرسلہ کے قبیل سے ہیں۔

تو ہم (جواب میں) پوچھنا چاہیں گے: کہ کیا شریعت اسلامیہ بندوں کی کوئی بھی مصلحت نظر انداز کر سکتی ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

== خلاصہ کلام یہ ہے کہ: شریعت اسلامیہ کبھی کوئی مصلحت نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ

== نے ہمارے لئے دین مکمل فرمایا ہے، اور ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح (روشن) ہے اس کے بعد اس سے وہی بھٹک سکتا ہے جو لاک ہونے والا ہوا۔ (بخاری: کتاب الحج القویۃ علی ان وسائل الدعوة تو فیضیہ، از شیخ: عبد السلام بن برص، ص: ۳۰)۔

میں کہتا ہوں: جب بہت بڑی تعداد شرعی وسائل اور طریقوں سے کفر و شرک، فسق و گناہ اور نافرمانی سے توبہ کر رہی ہے۔ جیسا کہ امر واقع ہے۔ تو آخر ایک داعی ایسے وسائل کا سہارا کیوں لیتا ہے جو شریعت میں وارد نہیں ہیں؟ جبکہ شریعت میں وارد وسائل دعوت الی اللہ کے مقصد یعنی حمد کا رول کو توبہ کروانا اور گمراہوں کی رہنمائی کے حصول کے لئے کافی ہیں؛ اس لئے دعاۃ الی اللہ کو وہ چیزیں کافی ہونی چاہئیں جو محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے کافی تھیں؛ کیونکہ وہ سب کچھ علم ہی کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُخَدِّثُونَ وَتُحَدِّثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَخْدُتَةً فَعَلَيْكُمْ بِالْأَوَّلِ“

اے لوگو! یقیناً تم مدعیان کرو گے اور تمہارے سامنے نئی باتیں ایجاد جائیں گی، لہذا جب تم کوئی نئی ایجاد کردہ بات دیکھو تو عہد اول کے طریقہ کو لازم چکو۔

نیز فرماتے ہیں:

”إِنَّا كُنْمُ وَالنَّبِيْعُ، وَإِنَّا كُنْمُ وَالنَّبِيْعُ، وَإِنَّا كُنْمُ وَالنَّبِيْعُ، وَإِنَّا كُنْمُ وَالنَّبِيْعُ“

(طبقات الخلفاء، ۱/ ۷۹)۔

بدعت ایجاد کرنے سے بچو، تکلف کرنے سے بچو، حد درجہ گہرائی (کھود کرید) میں پڑنے سے بچو اور عہد اول (قدیم) کے طریقہ کو لازم چکو۔

==

① اس میں حاضرین کو غفلت میں ڈالا (بھٹکوا یا) جاتا ہے^①، کیونکہ وہ اداکاری حرکتوں

== شیخ عبدالسلام بن برجس کہتے ہیں:

”کسی معاملہ میں مصلحت کی تمہید یہ تعیین کرنا بڑا مشکل کام ہے؛ بسا اوقات دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ یہ مصلحت ہے، جبکہ معاملہ ویسا نہیں ہوتا۔ اس لئے مصلحت کا اندازہ اور تعیین کرنے کی ذمہ داری علماء مجتہدین کی ہے جن میں عدالت و دیانت اور احکام شریعت و دنیوی مصلحت کی بابت ڈرت نگاہی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو مصلحت قرار دینے کے لئے مصلحت کی جستجو میں حد درجہ احتیاط اور خواہشات نفسانی کے غلبہ سے سخت آگاہی درکار ہوتی ہے اس لئے کہ نفسانی خواہشات زیادہ تر مفسد و کو اس قدر مزین و آراستہ کر دیتی ہیں کہ وہ مصلحت دکھائی دیتی ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسی چیز سے دھوکہ ہو جاتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں بھلا مقلد کے بس میں کہاں کہ وہ غلبہ گمان کا دعویٰ کرے کہ اس چیز میں مصلحت ہے!! یہ تو محض دین کے معاملہ میں جرات اور بلا علم و تعیین ایک شرعی حکم پر اقدام ہے؟“۔

نیز سلفی عالم شیخ محمد بن عبد اللہ تویجری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

”ڈرامہ کو دعوت اِلی اللہ میں داخل کرنا نہ تو رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے نہ ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی، بلکہ یہ ہمارے دور کی نئی ایجادات میں سے ہے، اور نبی کریم ﷺ نے دین میں نو ایجاد امور سے منع فرمایا ہے، اُسے رد کرنے کا حکم دیا ہے، اور بتلایا ہے کہ وہ شر و گمراہی ہے“ (الحج القویہ، ص: ۴۵، ۵۵)۔

① نیز اس میں وقت کی بربادی ہے اور مسلمان سے اپنے وقت کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی حفاظت کرے، اور اس سے ان چیزوں میں فائدہ اٹھائے جن میں اللہ کی خوشنودی ہو، اور اس کے لئے دنیا آخرت میں نفع بخش ہو؛ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

==

کو دیکھتے اور سنتے ہیں ①۔ چنانچہ زیادہ تر ڈراموں کا مقصد صرف کئی اور حاضرین کو بھلانا ہوتا

== "لَا تَزُولُ قَدَمَا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ، وَعَنْ عَلَيْهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ" (جامع ترمذی: ۲۳۱۷، انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نیز دیکھئے: صحیح الجامع ۷۳۰۰)۔

کسی بندے کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہ مل سکیں گے جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ اسے اس نے کہاں بھجوایا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں بوسیدہ کیا۔

① نیز ڈراموں میں جھوٹ غالب ہوتا ہے، بلکہ مکمل جھوٹ ہی ہوتا ہے، جس کا مقصد یا تو حاضرین و مشاہدین کو متاثر کرنا اور ان کی توجہ کھینچنا ہوتا ہے یا انہیں ہرانا، جبکہ وہ خیالی قصے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ہرانے کی عرض سے جھوٹ بولنے والے کے لئے نبی کریم ﷺ کی سخت وعید آئی ہے؛ چنانچہ حضرت معاویہ بن حبیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"وَيَلِّ لِلَّذِي يُخَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيَلِّ لَهُ" (مسند احمد: ۵۵-۲۰۰، ترمذی: ۲۳۱۵، مستدرک ماہم: ۱۳۲، دیکھئے: صحیح الجامع ۷۳۴۶)۔

اس شخص کے لئے بربادی ہے جو بات کرتا ہے تو لوگوں کو ہرانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے بربادی ہے، اس کے لئے بربادی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

"عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ: جھوٹ کہیں جائز نہیں ہے، پیچیدگی میں نہ نہیں ودل لگی میں۔"

==

ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔

== اور اگر اس میں ایسی چیز ہو جس میں مسلمان بڑ زیادتی اور دین کے لئے ضرر درساں ہو تو اس کی حرمت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، بہر کیف؛ لوگوں کو جھوٹ بول کر نہانے والا شخص شرعی سزا کا مستحق ہے جو اسے سخت سزا دینا ہے۔“ (مجموع فتاویٰ امین تیمیہ، ۳۲/ ۲۵۶)۔

رہے قصے کہانیاں: تو سلف صالحین نے قصوں کہانیوں اور اس کی مجلسوں کو بھی ناپسند کیا ہے؛ اور اس سے سختی سے ڈرایا ہے، نیز مختلف وسائل کے ذریعہ قصہ گوؤں کا مقابلہ کیا ہے۔“ (دیکھئے: کتاب ”المنذکر والذکر“ از ابن ابی عامر، تحقیق: خالد الرادوی، ص ۲۶)۔

اور ابن ابی عامر نے اپنی صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ: ”علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قصہ گوئی کرتے ہوئے دیکھا؛ تو کہا: کیا تو ناخ و منبوخ جانتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں؛ فرمایا: تو خود بھی ہلاک ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔“ (دیکھئے: کتاب ”المنذکر والذکر“ از ابن ابی عامر، تحقیق: خالد الرادوی، ص ۸۲)۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں مسجد میں قصہ گوئی کو ناپسند کرتا ہوں۔“
نیز فرماتے ہیں:

”میں قصہ گوؤں کی مجلس میں بیٹھنا درست نہیں سمجھتا، بلاشبہ قصہ گوئی بدعت ہے۔“

سالم بیان کرتے ہیں کہ: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے باہر نکلے اور فرمایا: مجھے تمہارے اس قصہ گوئی آواز نے مسجد سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔“

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لوگوں میں سب سے جھوٹے یہ قصہ گو اور سوال کرنے والے ہیں... ان سے پوچھا گیا: کیا آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ فرمایا: نہیں۔“ بات ختم ہوئی۔ (دیکھئے: کتاب ”المخاوت والبدع“ از امام طرطوشی، ص ۱۰۹-۱۲۲)۔

ان شاء اللہ سوال (۱۰۲) کے جواب اور اس کے حاشیہ میں مزید باتیں آئیں گی۔

④ دوسرا پہلو: یہ ہے کہ جن شخصیتوں کی اداکاری کی جاتی ہیں، برا اوقات وہ اسلام کی عظیم ہمتیاں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ شعوری طور پر کریں یا نشیر شعوری طور پر، ان کی تخصیص و توہین ہے^①؛ مثال کے طور پر اگر ایک عجمی یا کوئی انسان جس کا علیہ وضع قطع نامناسب ہو، مسلمانوں کے کسی عالم یا کسی صحابی کی اداکاری کرے تو یہ ناجائز ہے؛ کیونکہ ایسا کرنے میں اس فاسق و بد عمل یا گندے اداکار کے علیہ کے سبب اس اسلامی شخصیت کی تخصیص و توہین ہوتی ہے۔

چنانچہ اگر کوئی شخص آپ کی اداکاری کرے، آپ کے چلنے کی طرح چلے، یا آپ کی گفتگو کی نقالی کرنے تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ یا آپ اسے اپنی توہین اور بے عزتی شمار کریں گے؟ اگرچہ بزمِ خوش اس اداکار کا مقصد بہتر ہو، لیکن لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی تخصیص کرے۔

⑤ اور یہ پہلو سب سے خطرناک ہے: وہ یہ کہ بعض اداکار کسی کافر شخص کی اداکاری کرتے ہیں، جیسے ابو جہل اور فرعون وغیرہ کی، اور ان کی کفریہ باتیں بولتے ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا

① ڈرامہ یا اداکاری کا ایک نام (یا شکل) ”محا کاہ“ (نقالی) ہے، یعنی کسی شخص کے حرکات کی تقلید (نقل) کرنا، جبکہ صحیح حدیث میں نقالی کی مذمت اور اس کی ممانعت آئی ہے؛ چنانچہ ماہِ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أُحِبَّ أُمَّيْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنْ لِي مَخْذًا وَمَخْذًا“ (حدیث صحیح ہے: منہ احمد: ۲۵-۲۵، جامع ترمذی: ۲۵۰۳، نیز دیکھئے: صحیح الجامع: ۵۵۱۵)۔

میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقالی کروں اور مجھے اس کے بدلہ اتنا اتنا ملے (یعنی یا معاوضہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا)۔

ہے وہ اس پر دو کرنا چاہتے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی کیا حالت تھی؛ تو یہ کافروں کی مشابہت ہے، جبکہ نبی کریم ﷺ نے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے^①، اور یہ شخصیت کی مشابہت بھی ہے اور ان کی گفتگو کی بھی۔

نیز اس میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ: دعوت کا یہ طریقہ نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہے نہ ہمارے سلف صالحین کا، نہ ہی مسلمانوں کا۔

یہ ڈرامے اور اداکار یاں بیرونی ممالک - یعنی کافروں - کے ذریعہ متعارف ہوئی ہیں اور ہمارے درمیان اسلامی دعوت کے نام پر داخل ہو گئی ہیں، انہیں دعوتی وسائل میں شمار

① کفار و مشرکین کی مشابہت سے ممانعت کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں، چند احادیث حسب ذیل ہیں:

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى...“ (ابن حبان: ۲۱۸۶، دیکھئے: التعلیقات الحسان للالبانی: ۶۵۸)۔

یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو۔

نیز ارشاد ہے:

”خَالِفُوا الْمَشْرِكِينَ...“ (صحیح مسلم: ۲۵۹)۔

مشرکین کی مخالفت کرو۔

اسی طرح ارشاد ہے:

”... خَالِفُوا الْمَجُوسَ“ (صحیح مسلم: ۲۶۰)

مجوسیوں (آتش پرستوں) کی مخالفت کرو۔

کرنا صحیح نہیں، کیونکہ دعوتی وسائل الحمد للہ توفیقی ہیں اور اس طریقہ سے بے نیاز ہیں^①۔

مختلف ادوار میں دعوت اہل اللہ کا مشن ان ڈراموں کے بغیر بھی کامیاب رہا ہے، اس طریقہ کے آنے کے بعد لوگوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوا ہے؛ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلیبی طریقہ ہے، محض نقصان کے سوا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اب اگر کوئی کہے: کہ فرشتے بھی آدمیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں؟

تو ہم کہیں گے: کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں اس لئے آتا ہے کہ انسان فرشتے کو اپنی صورت میں دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور یہ چیز انسان کی مصلحت میں ہے؟ کیونکہ اگر فرشتے اپنی حقیقی شکلوں میں آتے تو انسان انہیں مخاطب کرنے، ان سے بات کرنے، اور انہیں دیکھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا^②۔

نیز فرشتے جب کسی کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کا مقصد وہ اداکاری نہیں ہوتی جو ان کا مقصد ہوتا ہے، بلکہ فرشتے انسان کی شکل مصلحت کے لئے اختیار کرتے ہیں؛ کیونکہ فرشتوں کی شکلیں انسانوں کی شکلوں سے مختلف ہیں۔

① ”الحج القویہ علیٰ ان وسائل الدعویۃ توفیقیۃ نامی شیخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالکریم کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، یہ اپنے موضوع پر بڑی عمدہ کتاب ہے، ہماری نصیحت ہے کہ اسے ضرور پڑھیں۔

② اور پھر فرشتے جس شخص کی صورت اختیار کرتے ہیں نہ اس کی بات کی نقالی کرتے ہیں نہ اس کے چلنے کی طرح چلتے ہیں اور نہ اس طرح کی دیگر چیزیں کرتے ہیں جسے آج ڈرامے باز لوگ کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں شیخ عبدالسلام بن برجس کی کتاب ”ایقان انبیل علی حکم التمثیل“ ملاحظہ فرمائیں۔

رہا سدا انسان کا تو بھلا ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے کیونکر بدلی جاسکتی ہے۔
اس کا کیا سبب ہے؟؟؟

سوال (۳۸): فضیلہ الشیخ! بعض ایسے نوجوانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنی مجلسوں میں اس ملک کے حکمرانوں کے بارے میں بڑی مصلی ہاتھیں کرتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں؟

جواب: بہت واضح بات ہے کہ یہ باطل اور غلط ہے، یا تو ان لوگوں کا مقصد ہی شرف و فساد بنے یا پھر یہ دیگر گمراہ کن دعوت دینے والوں سے متاثر ہو گئے ہیں جو اس نعمت کے چھین جانے کے خواہاں ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں۔

ہمیں - الحمد للہ - اپنے حکمرانوں پر پورا اعتماد ہے اور اس منہج پر بھی مکمل بھروسہ ہے جس پر ہم کامزن ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کامل و مکمل ہیں ہمارے یہاں کوئی کمی و کوتاہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں کمیاں ہیں؛ لیکن ہم ان شاء اللہ شرعی طریقوں سے ان کی اصلاح و سدھار کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔

اللہ کے نبی ﷺ کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو چوری کرتے تھے، زنا کاری کرتے تھے، نیز شراب پیتے تھے، اور نبی کریم ﷺ ان پر حد و دقائم کرتے تھے۔

الحمد للہ ہمارے یہاں بھی جن مجرمین کے سلسلہ میں موجب حد مجرم ثابت ہو جاتا ہے ان پر حد قائم کی جاتی ہے، اسی طرح مقتولین کے قاتلوں سے ہم قصاص بھی لیتے ہیں، یہ الحمد للہ بڑا خیر ہے ^(۱) اگرچہ کچھ کمی کوتاہی بھی ہے کیونکہ کمی کوتاہی تو لازم ہے اس لئے کہ وہ بشری فطرت

^(۱) یہ چیز ہمارے ملک میں ہماری حد اتوں میں عملی طور پر موجود ہے اس کا انکار وہی کر سکتا ==

کا تقاضا ہے۔

اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے حالات سدھار دے، ہماری طبیعت کے خلاف ہماری مدد فرمائے، ہمارے قدم درست کر دے اور اسپنے عفو و کرم سے ہماری کمیوں غامیوں کی تسائی کر دے۔

لیکن یہ کہ ہم لغزشوں کو تائبوں کو حکمرانوں کی تفتیش ان کی بابت بدزبانی، یارنایا کوان سے مستتر کرنے کا ذریعہ بنائیں تو یہ سلف صالحین اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے ①۔

== ہے جس کی بعیرت کو اللہ نے اندھا کر دیا ہو یا وہ شخص جس کے دل میں بیماری اور نفس پرستی ہو، ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔

① سماءۃ الشیخ علامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ سے تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۱۳ھ طائف میں "آفات اللسان" (زبان کی آفتیں) کے عنوان سے منعقد ہونے والے پروگرام کے موقع پر سوال کیا گیا۔ اور یہ بات فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے بعض خطبوں پر مشتمل "مقوق الرامی والرعیۃ" نامی مختصر کتاب کے اخیر میں چھپی ہوئی ہے، جبکہ سماءۃ الشیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ کی بات کتابی شکل میں طلحہ، بھی شائع ہوئی ہے جس کے مرتب نے اس کا نام "المعلوم من واجب العلاقة بین الحاکم والمکوم" رکھا ہے۔

سائل نے پوچھا: کیا حکمرانوں پر منبروں یا ایٹھوں سے تنقید کرنا سلف صالحین کا منہج رہا ہے؟
حکمرانوں کو نصیحت کرنے کی بابت سلف کا منہج کیا ہے؟
تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا:

"حکمرانوں کے عیوب اور ان کی برائیاں بیان کر کے منبروں پر بے عرت کرنا سلف صالحین کا منہج نہیں ہے؛ کیونکہ اس کے نتیجہ میں انسان ایسی چیزوں میں جاہڑے گا جو اس کے لئے ==

== نقصان دہ ہوں گی مفید نہیں، بلکہ سلف کے یہاں اس کا معمول بہ طریقہ یہ تھا کہ: حکمران کو رازدارانہ نصیحت کیا کرتے تھے اُسے خط لکھتے تھے، اور اُس سے اُن علماء کے ذریعہ رابطہ کرتے تھے جو اُن سے رابطہ رکھتے ہوں تاکہ اُسے خیر کی رہنمائی کی جاسکے“ (دیکھئے: کتاب ”حقوق الراعی والرحیۃ“ ص: ۲۷، کتاب ”المعلوم من واجب العلائقہ بین الحاکم والمحكوم“ ص: ۲۲)۔

اسی طرح فضیل الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ مذکورہ کتاب (ص: ۱۱) میں فرماتے ہیں:

”رعایا پر حکمرانوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ: وہ انہیں نصیحت کریں اور خیر و بھلائی کی رہنمائی کریں، اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو ان کی عیب جوئی اور لوگوں کے درمیان اُس کا ڈھنڈورا بٹھانے کا ذہینہ نہ بنائیں؛ کیونکہ یہ چیز ان سے نفرت دلانے اور انہیں اور ان کے کاموں سے خواہ مخواہ اور درست ہی کیوں نہ ہوں ناپسندیدگی کا موجب ہوگی، جس کا لازمی نتیجہ عدم سمع و طاعت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

اور ہر نصیحت گر پر عموماً اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے والے پر خصوصاً واجب ہے کہ اپنی نصیحت میں حکمت کا استعمال کرے، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت عملی اور عمدہ پند و مواعظت سے بلائے۔“

ان جلیل القدر علماء نے اپنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سلف صالحین کے فہم سے اخذ کی ہیں، چنانچہ اس پارے میں چند صحیح حدیثیں حسب ذیل ہیں:

امام احمد نے منہ (حدیث ۱۵۳۳۳) میں، ابن ابی عاصم نے السنۃ (حدیث ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷) میں، حاکم نے مستدرک (۳/ ۲۹۰) میں، عیاض بن غنم فی اللہ عند روایت کیا ہے۔ اور امام بیہقی نے مجمع الزوائد (۵/ ۲۲۹-۲۳۰) میں بالفاظ: ”تمن أراد أن ينصح لسلطان بأمر...“ (جو حاکم وقت کو کسی بات کی نصیحت کرنا چاہے) ذکر کیا ہے۔ و دیان کرتے ہیں کہ ==

== رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِيَدِي سُلْطَانٍ فَلَا يُكَلِّمُهُ بِهَا غَلَابَةً، وَلْيَأْخُذْ بِبَيْتِهِ، وَلْيُخْلِ بِهَا، فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ غَلَابَةً وَعَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ“ (یہ الفاظ مستدرک حاکم کے ہیں، اور حدیث حسن ہے۔)

جس کے پاس ماکم وقت کے لئے کوئی نصیحت ہو، وہ اس سے لوگوں کے سامنے علانیہ بات نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں نصیحت کرے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری اور اپنا حق ادا کر دیا۔

امام بخاری نے اپنی صحیح (حدیث ۳۰۹۳ و ۶۶۷۵) میں ابوالثقین سے اور امام مسلم نے (حدیث ۲۹۸۹) میں روایت کیا ہے:

”قِيلَ لِأَسْمَاءَ: لَوْ أَتَيْتِ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَلَا تَدْخُلِي عَلَى عُلَمَاءِنَا فَتُكَلِّمُهُمْ؟ - قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أُنِي لَا أَكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ! إِنِّي أَكَلِّمُهُ فِي الْبَيْتِ. - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ - ذُوْنَ أَنْ أُلْقِيَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ عَقَبَهُ“

کہ امام اسحاق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: اگر آپ فلاں کے پاس جا کر کچھ بات کرتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور مسلمہ کی ایک روایت میں ہے: کہ کیا آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے بات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا: واقعی تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ میں ان سے جو بھی بات کروں تمہیں سنا کر کروں! میں ان سے راز دارانہ گفتگو کروں گا۔ اور مسلمہ کی روایت میں ہے۔ کہ اللہ کی قسم میں ان سے اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر بات کر چکا ہوں۔ میں کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، جسے میں سب سے پہلے کھولنے والا ہو جاؤں۔ ==

== حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مہلب فرماتے ہیں: وہ امام رضی اللہ عنہ سے چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کریں وہ ان کے خواص اور ولید بن عقبہ کے بارے میں ان کے پاس آنے جانے والوں میں سے تھے، کیونکہ انہیں ان کے بارے میں نبیذ کی بولتاہر ہوتی تھی، اور ان کا معاملہ عام ہو گیا تھا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ماں جاسے بھائی تھے، اور انہیں انہوں نے گورز بھی بنایا تھا، تو امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں ان سے رازدارانہ بات کر چکا ہوں، کوئی دروازہ نہیں کھولنا چاہتا۔“ یعنی مسلم مکرانوں پر علانیہ نیکر کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، اس ڈر سے کہ اختلاف و انتشار یہ اہل“۔

اور قاضی عیاض فرماتے ہیں: امام رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے: کہ وہ امام وقت پر علانیہ انکار کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے ہیں: کیونکہ اس کے برے انجام کا اندیشہ ہے، بلکہ نرمی کا معاملہ کریں گے اور انہیں رازدارانہ نصیحت کریں گے، کہ یہ طریقہ زیادہ قابل قبول ہے۔ (فتح الباری: ۱۳/۵۲)۔

میں کہتا ہوں: یہ امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، انہیں خلق قرآن کے مسئلہ میں کوڑوں سے مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا اور قید خانہ میں ڈالا جاتا تھا، اس کے باوجود ہمیں ان سے کوئی بات حتیٰ کہ کوئی ضعیف اثر بھی نہیں ملتا جس میں وہ ظالم و فاسق حکمران کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہوں؛ بلکہ اس کے برخلاف ان سے صبر و ضبط سے کام لینے اور اطاعت و جماعت کو لازم چکونے کا حکم دینے سے متعلق بے شمار آثار مشہور و معروف ہیں، اور وہ اسے ”اسے امیر المؤمنین“ کہتے تھے۔ کیا امام احمد رحمہ اللہ یہ باتیں چاہتے یا زہدلی کے طور پر کہتے تھے!!؟

کیا ہمارے لئے اپنے سلف صالحین کی سیرت میں اسوہ و نمونہ نہیں ہے؟ یا ہم ان سے زیادہ

==

علم والے اور زیادہ نڈر اور بہادر ہیں!!؟

بلکہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت، رعایا کے دلوں میں انہیں محبوب بنانے اور وحدت و اجتماعیت کے حریص اور فکرمند ہوتے ہیں اور یہی مطلوب ہے۔ ملک کے ذمہ داروں کے بارے میں باتیں کرنا غیبت و چغلی خوری کے قبیل سے ہے

== امام ابن رجب عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب "جامع العلوم والحکم" میں فرماتے ہیں:

"مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کا معنی یہ ہے کہ حق پر ان کی مدد کی جائے، اس میں ان کی فرمانبرداری کی جائے، انہیں حق کے ذریعہ نصیحت کی جائے، نرمی و ملامت سے انہیں تنبیہ کی جائے، ان پر چڑھ دوڑنے سے اجتناب کیا جائے، نیز ان کے لئے توفیق کی دعا کی جائے اور دیگر لوگوں کو اس پر ابھارا جائے"۔ (ص: ۱۱۳)۔

امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب "رفع الأساطین فی حکم الاتصال بالسلطان" میں فرماتے ہیں:

"قرآن کریم میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کے بعد رکھا ہے، اسی طرح سنت مطہرہ - احادیث کی بنیادی کتابوں وغیرہ - میں تو اتر سے ثابت ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت اور اس کی زیادتیوں پر صبر کرنا واجب ہے، حکمرانوں کی اطاعت کے حکم پر مشکل بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "وَإِنْ صَبَرْتَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ" (اگر پیٹھ پر مارے اور تمہارا مال لے لے (تب بھی ان کی اطاعت کرو)۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

"أَغْضَوْهُمْ الَّذِي لَهُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ"۔

انہیں ان کا حق دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔

امام شوکانی کی بات ختم ہوئی۔ (ص: ۸۱-۸۲)۔

اور یہ دونوں چیزیں شرک کے بعد سنگین حرمت والے گناہوں میں سے ہیں بالخصوص اگر غیبت علماء اور حکمرانوں کی جو تو یہ اور بھی سنگین ہے کیونکہ یہ بہت سارے مفسد کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے: انتشار و فرقہ داریت، حکمرانوں کے بارے میں بدگمانی، اور لوگوں کے دلوں میں ناامیدی و مایوسی پیدا کرنا وغیرہ ^①۔

سوال (۳۹): محمد قلب اپنی کتاب ”حول تطبیق الشریعہ“ میں ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: یعنی ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں“؛ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ ^②

① بعض علم سے نسبت رکھنے والوں اور کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے آپ کو داعی کی حیثیت سے کھڑا کر رکھا ہے ہمارے علماء اور حکمرانوں کے بارے میں تکلیف پیدا ہو چکی ہے؛ چنانچہ بعض سادہ لوح فوجوان جو جاہ و حق کی بابت فریب خوردہ ہیں اور انہیں ملک کے سہارا بل علم جیسے علماء ربانی سے کوئی رغبت و دلچسپی نہیں ہے؛ وہ انحراف کا شکار ہو گئے، اور نوبت یہاں آگئی کہ اگر آپ ان سے کہیں: کہ فلاں شیخ نے ایسا کہا ہے، فلاں شیخ نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو آپ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: وہ درباری و سرکاری علماء میں سے ہیں!، وہ تو خوشامد کرنے والے چاہتے ہیں! یا کہیں گے: ان پر حکومت کا بڑا دباؤ ہے!!

بس ہمارے لئے اللہ ہی کافی اور بہترین کارماز ہے، آخری زمانہ میں احمق، باطل اور پست آدمی عام لوگوں (پوری امت) کے مسئلہ میں لنگھ کرے گا۔

② یہ بات مذکورہ کتاب میں دو یا اس سے بھی زیادہ جگہوں پر موجود ہے، (دیکھئے: ص: ۲۰-۲۱)۔
نیز ای معنی کو ثابت کرتے ہوئے اپنی کتاب ”واقعۃ المعاصر“ (ص: ۲۹) میں لکھتا ہے: ==

جواب: ”لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ“ کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی امت میں واضح کر دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ۳۶]۔

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ۳۶]۔

ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔

اسی طرح ارشاد ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البینہ: ۵]۔

انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنِّي بَرَأَةٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۱۰﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الاعراف: ۲۶-۲۷]۔

میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بجز اس ذات کے جس

== ”بلکہ اس لئے کہ یہ لوگ۔ یعنی اس زمانہ کی جاہلیت میں اس کا وہ تعبیر کرتا ہے۔“ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ“ کے بنیادی تقاضہ یعنی اللہ کی شریعت کی تکمیل اور منہج الہی کی بجا آوری کا انکار کرتے ہیں۔

اس کتاب کا ص (۱۶۷) ملاحظہ فرمائیں، وہاں آپ کو مکمل عبادت ملے گی۔

نے مجھے پیدا کیا ہے۔

یہی لالہ اللہ کا معنی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاریات: ۵۶]۔

میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ زَيْدٌ رَوَاهُ: ”إِلَى أَنْ يُؤْخَذُوا اللَّهُ تَعَالَى“ ①۔

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے: یہاں تک کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی تمام عبادات میں اللہ کو ایک ماننا ہے صرف حاکمیت میں نہیں۔

معلوم ہوا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی ہے ”لامعبود بحق الا اللہ“ (عبادت کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے) یعنی اللہ واحد کے لئے خالص عبادت کرنا، اور اس میں شریعت کو فیصل بنانا بھی داخل ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس سے بھی زیادہ عام اور وسیع تر ہے، اور متنازع مسائل میں کتاب اللہ کو فیصل بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس سے بھی اہم: روئے زمین سے شرک کا خاتمہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے عبادت کو خالص کرنا ہے، اور یہی اس لکڑی کی صحیح تفسیر ہے۔

رہا حاکمیت کے ذریعہ کلمہ طیبہ کی تفسیر کرنا تو یہ ناقص تفسیر ہے جو ”لا الہ الا اللہ“ کا مکمل معنی

① صحیح بخاری (۲۷۸۶، ۱۳۳۵)، دو جامع ترمذی (۲۶۶، ۲۶۶)۔

نہیں دیتی۔

اسی طرح اس کلمہ کی تفسیر ”لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ“ (اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں) کے ذریعہ کرنا صرف ناقص ہی نہیں باطل بھی ہے، کیونکہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یہ ثابت کرنے کے لئے نہیں آیا ہے کہ (اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں)؛ اس لئے کہ اس کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے تھے، اگر اس کلمہ کا معنی ”لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ“ (اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں) ہوتا تو مارے مشرکین تو حید بہت قرار پاتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: ۸۷]۔

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ ابو جہل و ابولہب موحد ہیں!!!۔

اسی طرح اس کلمہ کی تفسیر ”لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ“ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) کے ذریعہ کرنا بھی باطل ہے؛ کیونکہ اس سے وحدۃ الوجود لازم آتا ہے؛ اس لئے کہ بتوں اور قبروں وغیرہ کی شکل میں بہت سارے معبودان موجود ہیں؛ تو کیا بھلا ان کی عبادت اللہ کی عبادت ہے!!؟ اس لئے ضروری ہے کہ اس کی تفسیر ”لَا مَعْبُودَ سِوَا اللَّهِ“ (عبادت کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے) سے کی جائے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ﴾ [القصص: ۲۸]۔

یہ سب (انتقادات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔

سوال ۴۰: کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت، جماعت الاخوان المسلمون اور تبلیغی جماعت کی طرح ایک اسلامی حوٹی (دھڑبندی) کی دعوت ہے؟ ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں پھیلانے والوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: میں کہتا ہوں: کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اصول و فروع میں سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے^①، اس کا مقصد کسی جماعت کی جانبداری یا میلان نہیں، سوائے اس منہج کے جس پر سلف تا خلف اہل سنت و جماعت گامزن رہے ہیں۔

رہا مسئلہ جماعت الاخوان المسلمون، جماعت تبلیغ اور اس قسم کی دیگر جماعتوں کا^②؛ تو ہم

① یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی تالیفات موجود ہیں جو صحیح عقیدہ کے بیان، بندگان پر اللہ کے حق توحید خالص کی وضاحت اور اس کے منافی امور کی نشاندہی سے بھری پڑی ہیں، اور آپ کی عملی زندگی لوگوں کو اللہ و اہل عبادت اور اس کے سوا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی دعوت دینے میں گوری ہے، اور یہی تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت رہی ہے۔

لہذا ہم کہتے ہیں: امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت یہی ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بندوں اور مکملوں کو ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اور الحمد للہ ہم بدستور انہی کی مبارک دعوت کے ماتے میں زندگی گزار رہے ہیں۔

② رہی ”الاخوان المسلمون“ کی دعوت تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ: کیا اس کے مؤسس و بانی یا اس کے پیروکاروں نے آج تک توحید صحیح عقیدہ کی وضاحت میں کوئی ایک کتاب بھی لکھی؟ کیا انہوں نے اللہ کی خالص عبادت کرنے اور شرک کی تمام قسموں کا بایکات کرنے کی دعوت دی؟ کیا اس نے قبے ڈھائے؟ کیا قبروں مزاروں کو برابر کیا؟ اور اولیاء و صالحین کی قبروں سے وسیلہ چکرنے سے روکا۔ بیساکہ ان کا گمان ہے۔؟ اور کیا سنت کو قائم کیا؟؟

==

== ان تمام سوالات کے جوابات "ہاں" میں نہیں ہیں، بلکہ جسے ملحق عقیدہ کا علم ہوگا اور "الاخوان المسلمون" اور اس کے بانی حسن البنا کی دعوت سے اس کا موازنہ کرے گا اور اس کی کتابیں پڑھے گا، اسے اس کا جواب یہ ملے گا کہ شرک و بدعت کی تردید میں ان کی کوئی صریح اور سنجیدہ دعوت سرے سے نہیں تھی، بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔

چنانچہ حسن البنا کہتے ہیں:

"میں دمنصور میں سلسلہ صحافیہ کے اخوان کے ساتھ رہا اور مسجد التوحید میں ہر رات ماضی کی پابندی کرتا رہا"۔ (دیکھئے: حسن البنا کی کتاب "مذکرات الدعوة والداعیۃ" ایڈیشن: دارالتوزیع جس: ۲۴)۔

کیا یہ عقیدہ کی صفائی کی دعوت ہے؟

نیز اسی کتاب میں کہتے ہیں:

"پھر میرے عبد الوہاب - جو صحافی سلسلہ کے مجیز ہیں - تشریف لائے، میں نے ان سے صحافیہ شاڈلہ سلسلہ حاصل کیا اور انہوں نے مجھے اس کے اور دو وظائف بتلائے" (ص: ۲۴)۔

نیز کہتے ہیں:

"دمنصور کے ایام... جذبہ تصوف میں ڈوبنے کے ایام تھے... چنانچہ یہ تعہد و تصوف میں ڈوبنے کا دور تھا"۔ (ص: ۲۸)۔ ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔

نیز اسی کتاب میں کہتے ہیں:

"ہم زیادہ تر جمعہ کے ایام جنہیں ہمیں دمنصور میں گزرنے کا اتفاق ہوتا تھا؛ دمنصور سے قریب ترین کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے، چنانچہ ہم - کبھی کبھی - دسوقی کی زیارت کرتے تھے، لہذا ہم نماز فجر کے فوراً بعد پیدل چلتے ہوئے نکلے اور تقریباً صبح آٹھ بجے وہاں پہنچے، اور ==

== اس طرح تقریباً بیس کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹوں میں طے کرتے، وہاں پہنچ کر ان کی زیارت کرتے، جمعہ کی نماز ادا کرتے اور آرام کرتے... پھر اسی راستے سے دہنخور واپس لوٹ آتے... (ص: ۳۰۰)۔

کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا:

”لَا تُسَدُّ الرِّجَالَ إِلَّا إِلَى فَلَاحَةَ مَسَاجِدِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى“ (صحیح بخاری: ۱۱۳۲، صحیح مسلم: ۱۳۹۷)۔

جگہوں کے نہیں کئے جاسکتے سوائے صرف تین مسجدوں کے لئے: مسجد حرام، مسجد رسول ﷺ اور مسجد اقصیٰ۔

اسی طرح حسن البنا کہتے ہیں:

”ہم بھی کبھار عربیہ التوام بھی جاتے تھے کیونکہ وہاں کی قبرستان میں شیخ سید نجر مدون ہیں جو سلسلہ حسانہ کے نہایت فاضل مریدوں میں سے تھے اور اپنی ٹانگی و تقویٰ سے معروف تھے، ہم وہاں مکمل ایک دن گزارتے پھر واپس لوٹتے“۔ (مذکرات الدعوة والداعیہ، ص: ۳۰)۔

نیز فرماتے ہیں:

”مجھے یاد ہے کہ ہمارا معمول تھا کہ ہم میلاد رسول ﷺ کی یاد میں ہر شب ماضی کے بعد نیم ریح الاول سے ۱۲ / ریح الاول تک روزانہ قافلہ میں نکلتے تھے، اور قافلہ ہی میں رہتے جوتے ہم مکمل خوشی اور بھرپور مسرت میں معروف قصیدے (قوالی) گایا کرتے تھے“۔ (ص: ۵۲)۔

اور ان قصیدوں میں یہ شعر بھی ہے:

هَذَا الْحَبِيبُ مَعَ الْأَخْتَابِ قَدْ حَضَرْنَا وَتَسَامَحَ الْكُلُّ بِيَمَانٍ قَدْ مَضَى وَجَرَى

== یہ محبوب اپنے پانچنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور تمام لوگوں کے پچھلے تمام گناہوں

== کو معاف کر دیا۔

اور کتاب ”مجموع رسائل حسن البنا“ میں ”الأصول العشر ون“ (بیسواں اصول) کے تحت ”رسائل التعليم“ ہے، اس کے پندرہویں اصول میں کہتے ہیں:

”دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کا وسیلہ شامل کر لینا دعا کی کیفیت میں ایک فردی اختلاف ہے عقیدہ کے مسائل میں سے نہیں ہے“ (ص: ۳۹۲)۔

میں کہتا ہوں: اس پر حاشیہ لگا کر طول نکالی کی کوئی ضرورت نہیں؛ یہ شخص: صوفی حسانی اور قبر پرست آدمی ہے، اس نے مغفرت میں اللہ کی صفت مکمل طور پر نبی کریم ﷺ کو دے دیا ہے، اللہ کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی (مشركان) باتوں سے بڑا بلند و برتر ہے۔

نیز اسی کتاب کے ”رسائل العقائد“ میں کہتا ہے:

”اس قسم کے مسائل - یعنی اسما و صفات - کی بابت بحث میں جتنی بھی لمبی گنگو ہو بالآخر اس کا نتیجہ بس ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ ہے ”تقویض“ (یعنی معنی کو اللہ کے سپرد کر دینا)!!۔

”مذہب السلف والخلق فی الاسماء والصفات“ کے عنوان کے تحت بات ختم ہوئی۔ (ص: ۳۵۲)۔

میں کہتا ہوں: مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی عمدہ ملفی بات ملی، جس میں شیخ رحمہ اللہ تقویض کرنے والوں کی حالت زار بیان کر رہے ہیں، جو صفات کے معنی کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کہ یہ بدعتیوں کے بدترین گروہوں میں سے ہیں؛ چنانچہ کتاب ”درہ تعارض العقل والنقل“ (۲۰۱/۱-۲۰۵) میں سولہویں وجہ کے تحت فرماتے ہیں:

”رہا مسئلہ ”تقویض“ کا تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تدریکاً حکم دیا ہے اور ہمیں اسے سمجھنے بوجھنے پر ابھارا ہے؛ تو بھلا اس کے باوصف یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم سے اس ==

== کے فہم، معرفت اور سمجھنے بوجھنے سے اعراض کرنا مراد ہو... گنگو جاری رکھتے ہوئے "تفویض کرنے والوں" کی مذمت میں فرماتے ہیں: اس سے واضح ہو گیا کہ اہل تفویض کا قول جو بزم خویش اپنے آپ کو سنت و ملت کا پیر و کار سمجھتے ہیں اہل بدعات و اِلحاد کے بدترین اَقوال میں سے ہے۔" بات ختم ہوئی۔

اب اس کے بعد بھی، کیا کوئی ذرہ برابر علم و دانش رکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور "ان کے بدعتوں کے مجدد" (حسن البنا) کی دعوت کے درمیان کوئی موازنہ یا ادنیٰ موازنہ ہے؟ یہ نسبت خاک را با عالم پاک !!

امام شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ سے (ماہنامہ "المجلد" شمارہ ۸۰۶، بتاریخ ۲۵/۲/۱۴۱۶ھ ص: ۲۳) میں "الاخوان المسلمون" کے بارے میں سوال کیا گیا، سوال اور جواب حسب ذیل ہے:

سوال: سماتۃ الشیخ: کچھ عرصے سے "الاخوان المسلمون" نامی تحریک سعودیہ میں داخل ہوئی ہے، طلبہ علم کے درمیان ان کی واضح سرگرمی جاری ہے، اس تحریک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اہل سنت و جماعت کے منہج کے ساتھ اس کا تامل میل کس حد تک ہے؟

جواب: شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا:

"الاخوان المسلمون" نامی تحریک پر چیدہ علماء کرام نقد کر رہے ہیں؛ کیونکہ ان کے یہاں دعوت توحید، انکار شرک اور رد بدعت وغیرہ میں کوئی سرگرمی نہیں ہے، ان کے کچھ خاص اسالیب ہیں؛ جن میں دعوت الی اللہ کی بابت عدم سرگرمی، اور صحیح عقیدہ و جو اہل سنت و جماعت کا منہج ہے، کی رہنمائی نہ کرنے کا نقص ہے۔

== لہذا "الاخوان المسلمون" کو چاہئے کہ ان کے یہاں سلفی دعوت کا اہتمام ہو:

== یعنی وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اور قبر پرستی، مردوں سے تعلق، اور اہل قبر مثلاً صن، جمین، یابدوی اور اس قسم کے دیگر اموات سے فریاد پر نگیر کریں، ضروری ہے کہ ان کے یہاں اس سب سے بڑی بنیاد کا خاص اہتمام ہو، باری معنی کہ "لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ دین کی بنیاد ہے، اور نبی کریم ﷺ نے مکہ میں سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی تھی یعنی لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کے معنی کی دعوت دی تھی۔

چنانچہ بہت سارے علماء "الاخوان المسلمون" پر اس پہلو سے نقد کرتے ہیں، یعنی: ان کے یہاں اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی جاہلوں کے ایجاد کردہ مردوں سے تعلق، ان سے فریاد، ان کے لئے نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ کی تردید و انکار ہے جو کہ شرک اکبر ہے۔

اسی طرح اس اعتبار سے بھی ان پر نقد کرتے ہیں کہ ان کے یہاں سنت کا اہتمام نہیں ہے: یعنی یہ لوگ نہ سنت کی جستجو کرتے ہیں نہ ان کے یہاں حدیث شریف اور شرعی احکام میں ملت صاحبین کے منہج کا اہتمام ہے۔

اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بابت بھائیوں کو ان پر نقد کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ بات ختم ہوئی۔

"الاخوان المسلمون" کے سلسلہ میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے نقد پر ایک شخص نے اعتراض کیا اور آپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا، میں اس گنگو کو من وعن نقل کر رہا ہوں:

معترض نے کہا: میں آپ کا بڑا احترام اور بڑی قدر کرتا ہوں، اور اللہ واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرا سناٹا شیخ پر ایک مواخذہ (گرفت) ہے، وہ یہ کہ آج میں نے "مجلة المحلہ" میں آپ کے ساتھ ایک گنگو (انٹرویو) پڑھا ہے اور اسے آپ کی زبان کی بنیاد پر "الاخوان المسلمون" کے بارے میں لکھا گیا ہے، ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ: الاخوان المسلمون عقیدہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ==

== میلاد میں مناتے ہیں، اور بہت ساری بدعات انجام دیتے ہیں! میں یہ باتیں دیکھ کر بہت حیران ہو گیا، کیونکہ میں نے مصر میں کئی سالوں سے اخوان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے بارے میں نہیں جانتا، نہ مجھے ان کے ساتھ رہیں سکن میں کوئی بدعت ملی ہے نہ ہی ان کے بارے میں اس مقالہ میں لکھی ہوئی کوئی اور چیز نظر آئی ہے۔

لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو درست کر لیں۔

اللہ اکبر! یہ شخص چاہتا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنی اس بات کو بدل دیں جسے انہوں نے علم و معرفت کی بنیاد پر کہا ہے۔ بھلا کیا امام ابن باز رحمہ اللہ بلا علم کچھ بھی کہتے رہتے ہیں؟ سبحان اللہ!!

امام السیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

”جی ہاں، بہت سارے اخوان سے یہ چیز منقول ہے، ہم نے مشائخ اور اخوان کی ایک جماعت کا حوالہ بیان کیا ہے کہ ”الاخوان المسلمون“ کے یہاں شرک اور اہل قبور کو پکارنے وغیرہ سے متعلق تنبیہ و آگاہی کے سلسلہ میں مکمل اور ٹھوس سرگرمی نہیں ہے، اور یہ چیزیں بہر حال ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اگر ان کی کتابوں کا مراجعہ کیا جائے تو یہ باتیں ملیں گی۔“

| یہ باتیں ماہ صفر ۱۴۱۶ھ کے موسم گرما میں طائف میں شیخ رحمہ اللہ کے دروس کی رکارڈ شدہ کیسٹ سے ماخوذ ہیں، آواز: شیخ احسان محمد شرف العلوانی کی ہے جو اس وقت ”جامع شیخ امام ابن باز“ کے امام تھے۔|

میں کہتا ہوں: آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائل نے بے ادبی و گستاخی کے ساتھ امام ابن باز رحمہ اللہ پر جھوٹ کا طومار بھی باندھ دیا ہے، اس شخص پر وہ مثل صادق آتی ہے جو کسی نے کہا تھا:

”أخسفاً وسوء كيلة“ (کیاردی گھجور اور پیمائش بھی بڑی!)۔

اولاً: سوال کے شروع میں جو دہیا چاہے ”میں اللہ واسطے آپ سے محبت کرتا... لیکن“ ==

== گنگو کا یہ لب و لہجہ کس کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے!! ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہے سنت کا حامی اور بدعت کی بیخ کنی کرنے والا ہے۔

فانیاً: کہتا ہے: "میں نے پڑھا ہے... اور اُسے آپ کی زبان کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔" یہ علماء کرام کے ساتھ بے ادبی و گستاخی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ مسائل نے زندگی میں کبھی طلبہ کے اپنے اساتذہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ کا مطالعہ نہیں کیا ہے نہ یہ پڑھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے اساتذہ امام دارالرحمہ مالک بن انس کا کتنا ادب کیا کرتے تھے، نہ ہی اسے اس بات کی واقفیت ہے کہ مجدد دین، ستارہ علم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے اساتذہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کتنا ادب بجالاتے تھے، اس کی مثالیں بکثرت ہیں، بنا بریں سائل اور اس کے مثل اور لوگوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ طلب علم سے پیشتر اہل علم کا ادب و احترام سیکھیں۔

اور اس کا یہ کہنا کہ "آپ کی زبان کی بنیاد پر لکھا گیا ہے" اس سے محسوس ہوتا ہے کہ امام ابن باز رحمہ اللہ غفلت کا شکار ہیں، بخونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے حوالہ سے دو بات لکھی گئی ہے جو ان کا عقیدہ نہیں تھا، یا جس کا انہیں علم نہیں تھا۔

اور عقلمند قاری آپ سے یہ بات ادھمل نہ رہے کہ یہ ایک سرکاری یا آفیشل انٹرویو ہے اور بڑا اہم مقالہ ہے لہذا انٹرویو لینے والا ایڈیٹر اس میں کوئی تبدیلی یا کئی پیشی نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو شیخ رحمہ اللہ اس پر خاموش نہ رہتے، بالخصوص جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے یہاں یومیہ اخبارات کے مشمولات کی معلومات کے لئے ایک خاص وقت متعین تھا۔

فالغاً: سائل کا یہ کہنا کہ "ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ: یہ لوگ میلادوں کا جشن مناتے ہیں، اور بہت ساری بدعات انجام دیتے ہیں!"

سائل نے یہ کہہ کر کہ "ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ..." امام ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ پھر بے ادبی ==

== کی ہے، نیز یہاں یہ کہتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ پر مزید ایک جھوٹ اور بہتان باندھا ہے کہ ”میلادوں کے جشن مناتے ہیں اور... بدعات انجام دیتے ہیں۔“

میں کہتا ہوں: کہ ”الاخوان المسلمون“ کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ کا مضمون جس کی بنا پر یہ سائل اور اس جیسے دیگر لوگ پر اراغ پافور ہے ہیں نہیں نے اسے اصل کے مطابق من وعن نقل کیا ہے۔ اور معزز قاری اتنا سادہ لوح نہیں ہے کہ اس طرح کے اکاذیب سے دھوکھا جائے، لہذا مضمون پڑھنے اور مرجع کو دوبارہ دیکھنے، کہ اس میں کہاں ہے کہ: ”میلادوں کے جشن مناتے ہیں اور... بدعات انجام دیتے ہیں“؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ حق و بدایت کی قبولیت سے بصیرت کا اندھا بن ہے، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں!!

”وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَخَوَّى الكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَابًا“
(صحیح مسلم: ۷/۲۶۰)۔

آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی جگہ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

دابعاً: سائل کا یہ کہنا کہ: ”میں یہ باتیں دیکھ کر بہت حیران ہو گیا... کیونکہ میں نے کئی سالوں تک معاملہ دیکھا ہے... لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے بارے میں نہیں جانتا۔“
میں اس حیرت میں پڑنے والے سے مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ: پہلے قوم (الاخوان المسلمون) کی کتابیں پڑھو، جیسا کہ مساندۃ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تمہارے سوال کے جواب میں تمہیں اس کا مشورہ دیا ہے۔

اور اگر وقت کی تنگی کے سبب تمہارے لئے ان کا پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس سے کچھ پہلے کے صفحات کا مراجعہ کرو، تمہیں فرقہ الاخوان المسلمون نے اپنے پیشوا اور منما من البنائ کی قیادت میں جو کچھ ==

== گل کھلایا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کا خلاصہ اور تجرؤ مل جائے گا، اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا بھی علم ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے لئے اپنے علم و معرفت کے بجائے خود انہی لوگوں کے اعترافات کافی ہیں۔

نیز اگر تمہیں ان قواعد کا علم ہوتا: کہ ”مَنْ حَفِظَ حُجَّةَ عَلِيٍّ مِنْ لَمْ يَخْفَظْ“ (ازبر کرنے والا ازبر نہ کرنے والے کے خلاف حجت ہے)، اور ”الْجُرْحُ مَقْدَمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ“ (جرح تعدیل پر مقدم ہے)، اور اسی طرح ”زِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ“ (تھراوی کا اضافہ مقبول ہے) اور اگر ان تمام باتوں کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ ان باتوں کا بولنے والا جرح و تعدیل میں اپنے وقت کا امام دوراں ہے، جن کی شان یہ ہے کہ تحقیق و جستجو کے بغیر کسی پر جرح یا نقد نہیں کرتے؛ اگر تم یہ بات جانتے اور تمہارے دل میں ایسی طرح ہیست ہوئی ہو تو جو حرکت تم نے کی ہے وہ بھی نہ کرتے۔

خامساً: سائل کا یہ کہنا کہ: ”لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو درست کر لیں۔“

بھان اللہ؛ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

شان و شوکت کے پہاڑ کے سامنے یہ کس قدر جرات و تعلی ہے!!؟

ایک ایسی شخصیت سے حق گوئی سے باز آنے کا مطالبہ کر رہا ہے جو اپنے زمانہ میں دنیا بھر میں امت کے مرجع ہیں!۔

اللہ کی قسم میں ان کے ہم جولی بڑے بڑے علیل اللہ علماء کرام کو جانتا ہوں جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھریا کسی مجلس میں ان کی موجودگی میں اپنی بات پیش کرنے کے لئے کھڑے ہونے سے شرماتے تھے تا آنکہ آپ سے اجازت لے لیں یا انہیں اجازت دیدی جائے، جبکہ ان ==

ان تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے مناجح کو اللہ کی کتاب، اس کے رسول ﷺ کی سنت اور سنت صالحین کے طور طریقہ اور سمجھ کی طرف لوٹائیں اور ان پر پیش کریں جو اس کے موافق ہو الحمد للہ، اور جو اس کے خلاف ہو اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے، ہم اسی بات کی دعوت دیتے ہیں۔

سوال (۳۱): مجھ لوگوں نے ”طائفہ منصورہ“ اور ”فرقہ ناجیہ“ کے مابین فرق کیا ہے؛ کیا یہ تفریق صحیح ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ”فرقہ ناجیہ“ کون ہیں؟ اور ”طائفہ منصورہ“ کون؟

جواب: یہ لوگ ہر چیز میں تفریق کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں بھی تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی صفات میں بھی یہ لوگ تفریق کرنا چاہتے ہیں! یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ الحمد للہ ”طائفہ منصورہ“ ہی ”فرقہ ناجیہ“ ہے^①، جماعت تب ہی ”منصورہ“ (اللہ کی

== میں وہ علماء بھی تھے جو کبار علماء بورڈ کے ممبر تھے!! چہ جائے کہ وہ ان سے اس قسم کے مطالبہ کی جرات کر سکیں۔

سادساً: امام ابن باز رحمہ اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیدیا بایں طور کہ جو بات آپ نے اپنے مضمون میں کہی تھی اسے بھی دہرائی اور اس پر مستزاد یہ بھی کہا ہے کہ: یہ سائل اور اس جیسے دیگر لوگ انوائیوں کی کتابوں کا مراجعہ کر لیں جو کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ تمام باتیں مل جائیں گی۔

① یہی قول ائمہ حدیث کا بھی ہے؛ چنانچہ فرقہ ناجیہ ہی طائفہ منصورہ ہے، یہی اہل حدیث ہیں، یہی اہل سنت و جماعت ہیں، یہی جماعت ہیں، یہی سلفیاء ہیں، جیسا کہ سلف و خلف کی ایک معتد بہ تعداد نے اس کی سراحت فرمائی ہے، چند اقوال ملاحظہ فرمائیں:

==

== امام احمد رحمہ اللہ حدیث: ”وَسْتَغْفِرُكَ أُمَّي...“ کے بعد فرماتے ہیں:

”إِنَّ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْخَدِيثِ فَلَا أُذْرِي مِنْ هُمْ؟“۔ (اسے امام حاکم نے ”معرفیہ علوم الحدیث“ ص: ۱۳ میں مندرج روایت کیا ہے)۔

اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہیں؟
اور علامہ عبد الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ نے ”تحفۃ الاحوذی“ کے مقدمہ (ص ۱۳) میں ابوالحسن بن عمار سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْخَدِيثِ حَتَّى يَهْمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْبَشَرِيَّةُ، ... فَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ“۔

اہل الحدیث۔ اللہ تعالیٰ ان کی سبقت فرمائے۔ کو یہ خوش خبری مبارک ہو... ان شاء اللہ تعالیٰ وہی فرقہ ناجیہ ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نبی کریم ﷺ کی حدیث: ”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّي...“ (۲۲۲۹) کے بعد فرماتے ہیں:

”میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام علی ابن المدینی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”یہ اہل الحدیث ہیں“۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”تخلق أفعال العباد“ (ص: ۶۱) میں فرمان باری تعالیٰ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرہ: ۱۴۳] کے سلسلہ میں اوسعید ضری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد فرماتے ہیں:

یہ وہی جماعت ہے جس کا ذکر نبی کریم ﷺ نے حدیث: ”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّي...“ میں فرمایا ہے۔

==

نصرت سے سرفراز مند) ہو سکتی ہے جب "ناجیہ" (نجات یافتہ) ہو اور تب ہی "ناجیہ" ہو سکتی ہے جب "منصورہ" ہو؛ یہ ایک ہی چیز کے دو لازم ملزوم اوصاف ہیں۔

یہ تفریق یا تو کسی جاہل کی طرف سے ہو سکتی ہے، یا پھر کسی بد باطن کی طرف سے جو مسلم کو جو انوں کو طائفہ منصورہ ناجیہ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہو ①۔

== اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ میں کوئی تفریق نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی کتاب "العقیدۃ الواسطیۃ" کے آغاز میں رقمطراز ہیں:

"حمد و صلاۃ کے بعد: یہ تاقیامت اللہ کی نصرت سے سرفراز فرقہ ناجیہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔۔۔"

یہی بات مجموع فتاویٰ (۳/۱۲۹) میں بھی کہی ہے۔

اور حدیث "افتراق" کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"یہ اہل سنت و جماعت ہیں اور یہی طائفہ منصورہ ہیں۔" (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳/۱۵۹)۔

یہ فرماتے ہیں: "فرقہ ناجیہ کا عقیدہ" کہنے سے میری مراد وہی فرقہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات سے منتصف کیا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، اور یہ اور ان کے پیروی کرنے والے فرقہ ناجیہ ہیں۔" (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳/۱۷۹)۔

اور فرماتے ہیں: "اس سے آشکارا ہو جاتا ہے کہ فرقہ ناجیہ ہونے کے سب سے زیادہ حقدار اہل الحدیث و السنن ہیں۔" (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۳/۳۴۷)۔

① علم سے نسبت رکھنے والے ایک شخص نے اپنے آپ کو تھکا یا اپنا وقت ضائع کیا تو جو انوں کے افکار کو منتشر کیا، اور ایک کتاب لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے درمیان فرق ہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہو سکے گا۔

==

== اور حد تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جھوٹا متہم کیا اور بلا حوالہ ان کی طرف تفریق کی بات منسوب کی، یہ اپنی کتاب "القراباء الأولون" میں کیا۔

اس جھوٹ کی تردید اسی بات سے ہو جاتی ہے جو آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سابقہ قول میں جان لیا ہے۔

اور مزید حد سے تجاوز کرتے ہوئے فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے درمیان تفریق کی بات امام ابن باز رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کی ہے، چنانچہ ایک تقریر کے موقع پر اس سے فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے درمیان تفریق کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا:

"الحمد للہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس بارے میں میری موافقت فرمائی ہے، اور مجھ سے اس سلسلہ میں ایک تعلق لکھنے کا بھی وعدہ کیا ہے"۔ (کیسٹ میں رکارڈ شدہ ایک تقریر سے ماخوذ)۔

لیکن الحمد للہ؛ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کی موافقت نہیں فرمائی ہے، بیساکہ ان سے سوال کئے جانے پر معلوم ہوا:

سائل نے پوچھا: کیا آپ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کے درمیان تفریق کرتے ہیں؟
سماۃ الشیخ نے جواب دیا:

"طائفہ منصورہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، دونوں ایک ہی ہیں، وہی اہل سنت و جماعت ہیں، وہی سلفی ہیں"۔

سائل نے کہا: فلاں شخص... کا کہنا ہے کہ: آپ نے دونوں میں تفریق پر اس کی موافقت فرمائی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟

شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا:

"نہیں... بالکل نہیں... اُسے وہم ہوا ہوگا، یا وہ غلط کہہ رہا ہے"۔ (رکارڈ شدہ تقریر سے ماخوذ)۔

سوال ۳۲: کیا جو شخص اولیاء والبراء (دوستی و دشمنی) کے مسئلہ میں، یا حکمرانوں کی سب و طاعت کے مسئلہ میں، خواہ نیک ہوں یا بد، تاکہ جہاد کا حکم نہ دیں فرقہ ناجیہ؛ طائفہ منصورہ کا مخالفت ہو، وہ اس سے خارج ہو جاتے گا، باوجودیکہ وہ عقیدہ کے بقیہ مسائل میں ان کے موافق ہے؟

جواب: جی ہاں! اگر وہ کچھ چیزوں میں ان کے مخالفت ہو اور کچھ میں ان کے موافق، تو جن میں وہ ان کا مخالفت ہوگا، ان میں اس طائفہ میں سے نہیں ہوگا اور جن میں ان کا موافق ہوگا، ان میں وہ اس میں سے ہوگا۔

اور ایسی صورت میں وہ بہت بڑے خطرے میں ہوگا اور اس مخالفت کے سبب "کُفُّهُم بِي النَّارِ" (وہ سب جہنمی ہوں گے) کی وعید میں داخل ہوگا، اگرچہ وہ مخالفت عقیدہ کے کسی ایک مسئلہ ہی میں ہو، کیونکہ فرمان رسول: "كُفُّهُم بِي النَّارِ" کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تمام فرقے کافر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، بلکہ وہ اپنی مخالفت کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ مخالفت کبھی ملت اسلام سے خارج کرنے والی ہوتی ہے اور کبھی خارج کرنے والی نہیں ہوتی۔

سوال ۳۳: کیا لوگوں کے نئے فحاشی بے حیائی اور بد کرداری کو آراستہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟

جواب: جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے، لیکن اگر لوگوں کو کفر و شرک سے کتر ممانہ و معاصی کی طرف بلا تے ہوں تو وہ کافر نہیں ہوں گے^①، بلکہ اس کے

==

① "الشباب أسئلة ومشكلات" نامی کیسٹ کا مقرر کہتا ہے:

== ”ایک یا ایک سے زائد معروف فنکاروں کا ایک مجموعہ ہے بعض اوباش نوجوان ان کی کینٹین لیتے دیتے ہیں جبکہ یہ کینٹین صد درجہ گندی اور پلید ہیں، اس میں قین و فحور، زنا کاری و بد کاری وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں اور ان فحاشیوں پر فخر کیا جاتا ہے اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کا بھی یہی شیوہ و وطیرہ ہو جائے... میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس قسم کا کام اگر اسی صورت میں ہو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو ایرا کرنے والے کے بارے میں کم از کم یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے والا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا۔ بالخصوص جبکہ گناہ کبیرہ ہو اور اس کی حرمت متفق علیہ ہو۔ اللہ کا کفر ہے، بات کسی گروہ، یا فرد، یا اس سے زیادہ معروف فنکاروں کی جو رہی ہے جن کی کینٹین بعض نوجوان سنتے اور استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کینٹینوں سے زنا کاری و بد کاری کا کاروبار ہوتا ہے، اور پوری بے حیائی، بے شرمی، ڈھٹائی اور کبر و نخوت کے ساتھ اللہ سے اعلان جنگ کرتی ہیں، اس طور پر کہ انسان کو یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کے اللہ کے حرام قرار دینے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس لئے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں شک نہیں کہ ان کا یہ عمل ”اسلام سے ارتداد“ ہے؛ میں یہ بات پورے سکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔“

میں کہتا ہوں: انسان بسا اوقات غلطی سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بہت جلد رجوع کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگ لیتا ہے۔

اور کبھی انسان جان بوجھ کر ہوائے نفس، شیطان اور گناہوں پر آمادہ کرنے والی نفس کے بہب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جبکہ وہ اس کی حرمت کا اقرار بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں گناہ کا مرتکب اسی لئے گناہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے اور وہ اسے چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہوئے کرتا ہے ورنہ ایسا نہ کرتا؛ تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔

اب ری تیسری صورت کہ آدمی اس گناہ کا ارتکاب اپنے اقرار سے اسے حلال سمجھتے ہوئے ==

سبب گناہ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا“^(۱)۔

جو کسی ہدایت کی طرف بلائے گا اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے ثوابوں جیسا کہ اس سے ان کے ثوابوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِيُحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَمَا امْلَأُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ يَغِيرُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَةً مَبْازِرُونَ﴾ [النحل: ۲۵]۔

== کرتا ہو؛ مثلاً مجھے کہ: زنا حلال ہے، یا شراب حلال ہے، یا سود حلال ہے؛ تو اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔

تو اب ہم اس مقرر سے پوچھتے ہیں: کہ آپ سے پہلے کس نے کہا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کا کفر اور دین اسلام سے ارتداد ہے؟^{۱۹}

بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہ و معصیت ہے جس سے توبہ و انابت کرنا واجب ہے، جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے، ورنہ حلال سمجھنے کے سبب کافر ٹھہرے گا۔

① صحیح مسلم (۲/۲۶۷)، دسمند احمد (۹۱۶۰)، ابوداؤد (۳۶۰۹)، دترمذی (۲۶۷۳) بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔

اسی کا نتیجہ ہو گا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔

سوال ۳۳: کیا عقیدہ اور منہج کے درمیان فرق ہے؟

جواب: منہج عقیدہ سے زیادہ عام ہے، منہج عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات اور مسلمان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے، مسلمان جس پر چلتا ہے اس پورے ڈھانچے کو منہج کہا جاتا ہے۔ جبکہ عقیدہ سے مراد اصل ایمان ہے، شہادتین کا معنی اور اس کے تقاضوں کی تکمیل عقیدہ کہلاتا ہے۔

سوال ۳۴: کیا علماء کرام پر نوجوانوں اور عوام الناس کے سامنے جوہیت، فرقہ واریت اور مختلف گروہ بندیوں کی سنگینی بیان کرنا واجب ہے؟

جواب: جی ہاں! گروہ بندی کی سنگینی اور دھڑ بندی اور فرقہ واریت کی خطرناکی بیان کرنا واجب ہے، تاکہ لوگوں کو بعسرت اور آگاہی ہو سکے؛ کیونکہ عوام الناس دھوکہ کھا جاتے ہیں، چنانچہ اس وقت کتنے عوام ہیں جو بعض جماعتوں سے دھوکہ کھا گئے ان کا گمان ہے کہ وہ حق پر ہیں!!

اس لئے ضروری ہے کہ ہم طلبہ و عوام سب لوگوں کے سامنے ان فرقوں اور ٹولیوں کی خطرناکی واضح کریں؛ کیونکہ اگر علماء خاموش رہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ: علماء اس بارے میں جانتے تھے پھر بھی خاموش تھے اور اس راستے سے گمراہی داخل ہوئی؛ لہذا اس طرح

کے مسائل پیش آنے پر بیان و وضاحت ضروری ہے، اور اس جوہریت و تفریق کی خطرناکی طلبہ سے زیادہ عوام الناس کے حق میں ہے؛ کیونکہ علماء کے خاموش رہنے سے عوام سمجھتی ہے کہ یہی صحیح اور حق ہے۔

سوال (۳۱): فٹ بال وغیرہ کے مقابلے (Tournament) دیکھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: انمان کا وقت بڑا قیمتی ہے ^① اسے ٹورنامنٹ دیکھنے میں ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا ^②، اور ہو سکتا ہے اسے اس کا دیوانہ بنا دے

① مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرے، اپنے اوقات اور اپنی عمر کو اللہ کے ذکر، اس کی اطاعت اور علم تافیح کے حصول میں صرف کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہئے جو آپ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی:

”اَعْتَبْتُمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرْمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفِرَاعَكَ قَبْلَ شَعْلِكَ، وَخِيَانَتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ“ اسے امام حاکم نے مستدرک (۷۸۳۶) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے، نیز دیکھئے: صحیح الجامع (۱۰۷۷)۔

پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو قیمت جانو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی ہمدستی کو اپنی بیزاری سے پہلے، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، اپنی فارغ البالی کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔

② آدمی سے ہر نیکی و بدی سے متعلق سوال کیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، اور اس کا حساب

==

لیا جائے گا، اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اور وہ مستقبل میں اسپورٹس کا ماہر یا کھلاڑی بن جائے۔ اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ اہم اور نفع بخش کام سے نکل کر فضول اور لغو کام میں لگ جائے!

سوال (۶۷): کیا منہج کی صحت پر جنت و جہنم کے فیصلے کا دار و مدار ہے؟

جواب: جی ہاں! اگر منہج درست ہوگا تو ہی انسان جنتیوں میں سے ہوگا؛ چنانچہ اگر انسان رسول گرامی ﷺ کے منہج اور سلف صالحین طریقہ پر گامزن ہوگا تو باذن اللہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اگر گمراہوں کی روش پر چلا جائے تو اسے جہنم کی وعید ہے ^(۱)۔

== "لَا تَزُولُ قَدَمَا عَنَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنِ أَرْبَعٍ: عَنْ غُفْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَتْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ"۔

[اسے امام بیہقی نے شعب الایمان (۱۶۳۸) میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے (۲۴۱۷) ابوزہ الکی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں "عَنْ شَبَابِهِ" کے بجائے "عَنْ جِسْمِهِ" کے الفاظ ہیں۔ نیز دیکھئے: صحیح الترغیب (۱۲۶-۱۲۸، ۱۷۴ و ۱۷۵، ۳۵۹۲، ۳۵۹۳)۔]

بندے کے دنوں قدم قیامت کے دن ڈبل سکیں تا آنکہ اس سے چار سوالات کر لئے جائیں: اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گزارا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں گھلایا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے نمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا؟

① وہ شخص اللہ کی مشیت تلے ہوگا، اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔

==

حاصل یہ کہ منج کے صحت و فساد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ موقوف ہے۔

سوال (۶۸): بدعتوں کی کتابیں پڑھنے اور ان کی کتبیں سننے کے بارے میں حق بات

کیا ہے؟

جواب: بدعتوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کتبیں وغیرہ سننا جائز نہیں، سوائے ان لوگوں کے لئے جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمراہی بے نقاب کرنا چاہتے ہوں (یعنی اس کے اہل ہوں)۔

== اور اگر منج کی صحت و عدم صحت پر جنت یا جہنم کے فیصلہ کا دار و مدار نہ ہو تو نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہے:

”وَسَنَفَرْتُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ فِرْقَةً، مَثَلُهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً.

فَأَقُولُ: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“۔

عنتریب یہ امت بہتر فرقوں میں سے بنے گی۔ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے! لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کونسا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

اس کی تخریج گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی۔

اور اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات معلوم اور ثابت ہے: کہ حدیث میں مذکور ہلاک ہونے والے بہتر فرقے ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنمی رہیں گے۔ اہل الحدیث میں کوئی اس بات (ہمیشگی) کا قائل نہیں ہے؛ لہذا غور کریں، اِلا یہ کہ اس کی بدعت کفر میں داخل کرنے والی اور اس کی فرقت و جدائی ارتداد ہو (تو اس کا حکم محکم ہے)۔ واللہ اعلم۔

رہا مبتدی انسان، طالب علم، یا عامی، یا جو شخص محض معلومات کے لئے انہیں پڑھنا چاہتا ہو ان کی تردید یا ان کی حالت واضح کرنے کے لئے نہیں؛ تو ایسے شخص کے لئے ان کا پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں^①، اور اسے اشتباہ میں^② اہل بدعت و خواہشات سے تنبیہ اور ڈراوے کی بابت ملت صالحین کے متواتر آثار وارد ہیں۔ میرے طالب حق بھائی ذیل میں ہم آپ کے لئے چند آثار ذکر کئے دیتے ہیں:

الوقلا بہ فرماتے ہیں:

”لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَلَا تُخَالِطُوهُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَمُرُّ أَنْ يُغْمِسُونَكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ كَيْبَرًا بَيْنًا تَعْرِفُونَهُ“ (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ، از لاکائی، ۱/۱۳۳، والبدیع والنہی عنہا، از ابن وضاح، ۵۵، والاعتصام، از شاطبی، ۱/۱۷۲)۔

بدعتوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ان سے میل جول نہ رکھو، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبا دیں گے یا جو تم جانتے ہو ان میں سے بہت ساری باتوں کے بارے میں تمہیں شبہ میں ڈال دیں گے۔

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں:

”لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْبِدْعِ، وَلَا تُكَلِّمُوهُمْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَزِنَدَ فُلُوبُكُمْ“ (البدیع والنہی عنہا، ۵۶، والاعتصام، ۱/۱۷۲)۔

بدعتوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان سے بات کرو؛ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے دل مرتد نہ ہو جائیں۔

یزابوقلا بہ نے فرمایا تھا:

”يَا أَيُّوبُ - السخّياني - : لَا تُتَكَلِّمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ مِنْ سَمْعِكَ فَيَنْفِذُوا فِيهِ مَا شَاءُوا“ (لاکائی، ۱/۱۳۳)۔

==

== اسے ایوب سختیانی! اپنا کان بدعتیوں کے حوالہ نہ کرنا، کہ وہ اس میں جو چاہیں داخل کر دیں۔
فصل بن عیاض فرماتے ہیں:

”إِذَا تَلَيْتَ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ، فَخُذْ فِي طَرِيقٍ آخَرَ“ (الابانہ ۲/ ۴۷۵)۔

اگر کسی راستے میں بدعتی سے تمہاری ملاقات ہو، تو تم دوسرے راستے سے نکل جاؤ۔

امام ابو زرعہ درازی سے حارث بن اسد صحابی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا:

انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا:

”إِنَّكَ وَهَذِهِ الْكُتُبُ!، هَذِهِ كُتُبٌ بَدْعٍ وَضَلَالَاتٍ، عَلَيْكَ بِالْأَمْرِ فَإِنَّكَ تَجِدُ فِيهِ

مَا يُغْنِيكَ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ“۔ قِيلَ لَهُ: فِي هَذِهِ الْكُتُبِ عِبْرَةٌ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يُكُنْ لَهُ فِي

كِتَابِ اللَّهِ عِبْرَةٌ فَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ عِبْرَةٌ. ثُمَّ قَالَ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى الْبَدْعِ“

(تہذیب العہد، ۲/ ۱۱۷، وتاریخ بغداد، ۸/ ۲۱۵)۔

ان کتابوں سے بچ کر رہو یا یہ بدعات اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں، حدیث کو لازم پکڑو، کیونکہ تمہیں

اس میں وہ باتیں ملیں گی جو ان کتابوں سے بے نیاز کر دیں گی۔ ان سے کہا گیا: ان کتابوں میں

عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں! فرمایا: جسے اللہ کی کتاب میں عبرت نہ ملے اسے ان کتابوں میں

عبرت نہیں مل سکتی!! پھر فرمایا: لوگ کتنی تیزی کے ساتھ بدعتوں کے خوگر ہو گئے!!

اسی طرح جب امام احمد رحمہ اللہ سے حارث صحابی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بھی

بڑی سخت بات کہی، چنانچہ آپ نے پوچھنے والے سے کہا:

”اس کے سر نیچا کرنے سے دھوکہ نہ کھانا؛ کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے.. اس سے بات بھی نہ

کرنا، وہ کسی عورت و محرم کا متحن نہیں ہے.. نہ اس سے آنکھ کو ٹھنڈک مل سکتی ہے“۔ دیکھئے:

==

ص (۱۵۲) ماشیہ (۱)۔

ڈال سکتی ہیں جس کے شر سے وہ دو چار ہو جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ خلافت و گم رہی والوں کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں سوائے اہل اختصاص ماہر علماء کے لئے جو ان کی تردید کریں اور لوگوں کو ان کے شر و فساد سے آگاہ کریں۔

سوال (۴۹): اس دور میں فرقہ ناجیہ منصورہ (نجات یافتہ اور اللہ کی مدد سے سر فراز

گروہ) کون ہے؟ اور اس کی صفات اور علامتیں کیا ہیں؟

جواب: اس دور میں۔ اور قیامت تک۔ فرقہ ناجیہ منصورہ (نجات یافتہ اور اللہ کی مدد

سے سر فراز گروہ) وہی ہے جس کے بارے میں سوال کئے جانے پر رسول گرامی ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا تھا:

”اَفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِخْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“^①۔

== چنانچہ یہ بدعتوں کے ساتھ تعامل کی بابت سلف صالحین کا منہج اور ان کی کتابوں اور ان کی باتیں سننے کے بارے میں ان کا موقف ہے، اسی پر ان کی کیمٹوں کو بھی قیاس کر لیں، یہی وہ کیمٹوں میں گنگو کا انداز لب و لہجہ اور صورت کتابوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔

تو بھلا کیا ہمارے نوجوان اس منہج کو سمجھنے اور اس دور کے اہل ہدعت اور نفس پرستوں کی کتابوں اور کیمٹوں سے بچنے کے لئے آمادہ ہیں؟؟

① جامع ترمذی (۲۶۳۱)، ومتردک حاکم (۱۳۹/۱)، وولاکائی (۱۰۰/۱)، و الشریعہ، ==

یہودی اکہتر فرقوں میں سے ہے۔ اور نصاریٰ (عیسائی) بہتر فرقوں میں سے ہے، اور مشرکین یہ امت بہتر فرقوں میں سے ہے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: جو بالکل اسی طریقہ پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

اور انہی کے بارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِهِمْ
بِإِحْسَانٍ رَّضُوا بِاللَّهِ عَنَّتْهُمْ وَّرَضُوا عَنْهُ وَاعْتَدَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ۱۰۰]۔

اور جو مہاجرین اور انصار سابقین اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوتے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔

اس جماعت کے چند صفات حسب ذیل ہیں:

① یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج پر مضبوطی سے قائم رہے گی۔

② یہ جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، مخالفین کی باتوں پر توجہ یا اس کی پروا نہ کرے گی، اور اللہ کی بابت اُسے کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

== از امام آجری، تحقیق علامہ نفی (۲۶)، والسید، از مروزی (۲۳)، اس کی تخریج ص (۶۱) ماشیہ (۱) میں بھی گزر چکی ہے۔

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَتْمِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَصُرُّهُمْ مِنْ خُدَّتِهِمْ
وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ“^①۔

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے
کوئی نقصان پہنچا سکیں گے نہ ان کی مخالفت کرنے والے یہاں تک کہ اللہ عوجل کا
فیصلہ آجائے گا، اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔

② فرقہ ناجیہ منصورہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین سے محبت کرتے ہیں ان
کی مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کے لئے دعا خیر کرتے ہیں اور ان کے علوم و آثار پر مضبوطی سے
قائم رہتے ہیں۔

③ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین میں سے کسی کی تحقیر و توہین نہیں کرتے
خواہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوں یا ان کے بعد کے لوگ^④۔

① صحیح مسلم، حدیث (۱۹۲۰)۔

② امام ابو محمد حسن بن علی رہبر ہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”شرح السنہ“ میں فرماتے ہیں:

”وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَتْسَنَ بِنِ مَالِكٍ، وَأُسْتَبَدَّ بِنِ حُضَيْرٍ، فَاَعْلَمَنَّ أَنَّهُ
صَاحِبُ سُنَّةٍ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ، وَابْنَ عَوْنٍ، وَيُونُسَ
بْنَ عُثَيْبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بِنِ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، وَالشَّعْبِيَّ، وَمَالِكَ بِنِ مَعْقُولٍ، وَبُرَيْدَ بِنِ زُرَيْعٍ،
وَمُعَاذَ بِنِ مُعَاذٍ، وَوَهْبَ بِنِ خَرِيرٍ، وَحَمَّادَ بِنِ سَلَمَةَ، وَحَمَّادَ بِنِ زَيْدٍ، وَمَالِكَ بِنِ أَنَسٍ،
وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَزَائِدَةَ بِنِ قَدَامَةَ، فَاَعْلَمَنَّ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَحْمَدَ
بِنِ حَنْبَلٍ، وَالسَّجَّاجَ بِنِ الْمُهَالِ، وَأَحْمَدَ بِنِ نَصْرٍ، وَدَاكِرَهُمْ بِخَيْرٍ، وَقَالَ بِقَوْلِهِمْ، فَاَعْلَمَنَّ
أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ“ (دیکھئے: شرح السنہ، تحقیق برادر گرامی خالد دادی، ص: ۱۲۰-۱۲۱)۔

جبکہ منحرف فرقوں کی علامت یہ ہے: کہ وہ سلف صالحین سے بغض رکھتے ہیں سلف کے منہج سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ڈراتے اور باز رکھتے ہیں ①۔

== جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ابو ہریرہ، انس، بن مالک اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ ان شاء اللہ صاحب سنت ہے۔ اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ایوب، ابن عون، یونس، بن عبید، عبد اللہ بن ادریس، اودی، شعبی، مالک بن مغول، یزید بن زریج، معاذ بن معاذ، وہب بن جریر، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، مالک بن انس، اوزاعی اور زائدہ بن قدامہ سے محبت کرتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔

اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ احمد بن منہل، حجاج بن منہال اور احمد بن نصر سے محبت کرتا ہے، ان کا ذکر خیر کرتا ہے اور انہی کا عقیدہ منہج رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔

① امام برہاری رحمہ اللہ "شرح السنۃ" (ص: ۱۱۵) میں فرماتے ہیں:

”وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَمُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبٌ قَوْلٍ سَوٍّ وَهَوَى“

اگر تم کسی آدمی کو نبی کریم ﷺ کے کسی صحابی پر طعنہ کہتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ بدگو اور خواہش پرست ہے۔

اسی طرح (ص: ۱۱۵-۱۱۶) میں فرماتے ہیں:

”وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَمُ عَلَى الْآثَارِ، أَوْ يَزِدُّ الْآثَارَ، أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْآثَارِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبٌ هَوَى“

اور اگر تم کسی آدمی کو منوکہ وہ احادیث و آثار کی عیب جوئی کر رہا ہے، یا احادیث کو رد کر رہا ہے، یا احادیث کے علاوہ کچھ اور پاجتا ہے تو اس کے اسلام کو متہم کرو

==

سوال ۵۰: شاگرد اپنے اتاذ کو کیسے نصیحت کرے؟

جواب: اصل اس کے برعکس ہے؛ یعنی اتاذ شاگرد کو نصیحت کرے؛ کیونکہ اتاذ معاملات کو زیادہ جاننے والا اور وقت کار ہے جبکہ طالب علم ابھی اپنے اتاذ سے علم حاصل کر رہا ہے؛ اس لئے ممکن ہے کہ شاگرد کے سامنے کوئی چیز آئے جسے وہ مخالفت اور غلطی سمجھنے حالانکہ بات ویسی نہ ہو۔

لہذا واجب یہ ہے کہ جب شاگرد کو کچھ اشتباہ ہو یا کوئی اشکال پیش آئے تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے اتاذ سے پوچھے ①۔

== (یعنی اس کا اسلام کھرا نہیں ہے)، اور اس کے نفس پرست اور بدعتی ہونے میں شک نہ کرو۔ اور قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں:

”إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْبَثُ أَهْلَ الْحَدِيثِ ... فَإِنَّهُ عَلَى الشُّبُهَةِ، وَمَنْ خَالَفَ هَؤُلَاءِ فَاغْلَبَتْهُ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ“ (مقدمہ شعار اصحاب الحدیث، ص: ۷۷)۔

جب تم آدمی کو اہل الحدیث سے محبت کرتا دیکھو تو (جان لو کہ) وہ سنت پر گامزن ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے جان لو کہ وہ بدعتی ہے۔

اور ابو حاتم رازی فرماتے ہیں:

”عَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ“ (اللاکافی، ۱/۱۷۹)۔

اہل بدعتوں کی عیب جوئی کرنا بدعتوں کی پہچان ہے۔

مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمائیں: کتاب ”المدرۃ“، ابواب ”علامۃ أهل البدع“، و ”علامۃ

أهل البدع“۔

① سلف صالحین اپنے اساتذہ و مشائخ کی عزت و بحکیم کرتے تھے، ان کا احترام بجالاتے تھے، ان کا حق جانتے تھے، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے... اور یہی واجب ہے۔ ==

ہاں اگر شیخ گمراہ یا منہج سلف کا مخالف ہو تو اس کی شاگردی اختیار کرنا جائز نہیں۔
لیکن اگر اتنا ذاتی پرست ہو اور اتفاق سے اس سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے تو؛ تو تمہیں چاہئے
کہ سوال کے ذریعہ اسے نصیحت کرو، مثال کے طور پر کہو: شیخ! ایسا کرنے والے کا کیا حکم ہے؟
اس سے وہ آگاہ ہو جائے گا۔ اور ان شاء اللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔

سوال (۵۱): آپ سے درخواست ہے کہ مبتدی طلبہ کو کچھ نصیحت فرمائیں؟

جواب: مبتدی طلبہ کو میری نصیحت یہ ہے کہ ان علماء کی شاگردی اختیار کریں جو اپنے
عقیدہ، علم اور خیر خواہی میں معتبر اور قابل اعتماد ہوں^(۱)، اور پہلے مختلف فنون کے مختصرات کو
== امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ”جامع بیان العلم وفضلہ“ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”مِنْ حَقِّي أَنْعَالِي عَلَيْكَ: إِذَا أَتَيْتَهُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَعَلَى الْقَوْمِ عَامَّةً،
وَتَحْلِسَ خُدَامَهُ، وَلَا تُبَشِّرْ بِدِينِكَ، وَلَا تُعَمِّرُ بِعَيْنَيْكَ، وَلَا تَقُلْ: قَالَ فُلَانٌ بِجَلَافٍ
فَوَلِيكَ، وَلَا تُأَخِذْ بِخَوْبِهِ، وَلَا تُلَيْحَ عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلَةِ الْمُرْتَبِطَةِ لَا يَزَالُ
يَسْتَفْطِئُ عَلَيْكَ بِمَنْهَا شَيْءٌ“ (ص: ۲۳۱)۔

تم بد عالم کا حق یہ ہے کہ اس کے پاس آؤ تو اسے خصوصی سلام کرو، اور بقیہ لوگوں کو عمومی سلام کرو،
اس کے سامنے بیٹھو، اپنے ہاتھوں سے اشارہ نہ کرو، اپنی گن آنکھوں سے نہ دیکھو۔ یہ نہ کہو کہ فلاں
نے آپ کے قول کے خلاف بات کہی ہے، اس کا کچھ اذہن نہ بچو، اس سے سوال میں الحاح و اسرار نہ
کرو، کیونکہ اس کی حیثیت تازہ کھجور جیسی ہے جس سے کچھ نہ کچھ تم پر گر سکتی رہے گا۔

① یہاں ”عالم“ کے لفظ کا استعمال کس پر کیا جائے گا اس کے صحیح مفہوم کی تحدید کر لینا مناسب ہے، یہ
بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہاں صحیح شعور آگئی کے فقہ ان کے سبب ==

== علماء کی صفوں میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں؛ جس کے نتیجے میں علمی لاقانونیت اور اٹھل پھٹل کا بازار گرم ہے اور اس کا کڑا اگھوٹ اس وقت ہم پنی رہے ہیں؛ چنانچہ عوام الناس میں عموماً اور طلبہ علم میں خصوصاً بہت سارے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جو بھی کوئی کتاب تالیف کر دے، یا کسی کتاب کے مخطوطہ (قلمی نسخہ) کی تخریج کر دے، یا خطبہ دے لے، یا تقریر کر لے؛ وہ عالم ہے۔

جبکہ درحقیقت اس دور میں ”عالم“ کہے جانے کے مستحق لوگ کم اور کم سے کم ہیں، بلکہ بہت ہی کم ہیں، کیونکہ عالم کی کچھ صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں جن میں سے بہت سی خوبیاں اس وقت علم سے نسبت رکھنے بہتوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، عالم وہ نہیں ہے جو اپنے خطبوں اور تقریروں وغیرہ میں بڑا فصیح و بلیغ ہو، نہ عالم وہ ہے جو کسی کتاب کی تالیف کر دے، یا کسی کتاب یا مخطوطہ (قلمی نسخہ) کی تخریج یا تخریج کر دے۔

یقیناً آج کل ”عالم“ کا وزن اور پیمانہ بہت سارے نوجوانوں اور عوام کے ذہنوں میں بس انہی بنیادوں پر بیٹھ گیا ہے۔

اس سلسلہ میں مالک ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم کچھ جاہل لوگوں کی آزمائش سے دوچار ہیں، جو متاخرین میں بعض لمبی چوڑی باتیں کرنے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے متفقہ میں سے زیادہ علم والے ہیں؛ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایک شخص کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی عظمت بیانی، لغائی اور طول کلامی کے سبب اپنے سے پیشتر صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں سے بھی زیادہ علم والا ہے۔“

اور کہتے ہیں: ”متاخرین میں بہت سے لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ گمان ==

== کر لیا ہے کہ جو شخص دینی مسائل میں بہت زیادہ گفتگو، بحث و مباحث اور جھگڑا کرنے والا ہو وہ ان سے زیادہ علم والا ہے جو ایسے نہیں ہیں۔“

میں کہتا ہوں یہ امام ابن رجب رحمہ اللہ کے زمانہ کی بات ہے؛ اگر آج ہمارے زمانہ کے علمی دعویداروں کو وہ جانتے تو کیا کہتے جنہوں نے اپنی باتوں سے کیمٹوں اور کتابوں کو بھر رکھا ہے؛ چنانچہ لوگ ہر وقت ان کے بکثرت کیمٹیں نشر کرنے اور ہر مہینہ کتابیں چھاپنے کے سبب ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور نتیجتاً انہی کو علماء سمجھ رہے ہیں۔

نیز امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بہر کیف یہ بات سمجھ لینا واجب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو علم کے بارے میں بکثرت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہو وہ ان لوگوں سے زیادہ علم والا ہے جو ایسے نہیں ہیں۔“ بات ختم ہوئی۔
(دیکھئے: بیان فضل علم السلف علی علم الخلف، ص: ۳۸-۴۰)۔

اسی طرح اس دور میں عالم کالغزس کے لئے استعمال کیا جائے گا اس کی تمیز درازی عمر سے بھی کرنی چاہئے، اور حصول علم میں اس بات کی شرط ہونی چاہئے کہ عمر رسیدہ کہنہ مشق اور ینسز علماء سے علم حاصل کیا جائے، بالخصوص اس زمانہ میں، کیونکہ عمر رسیدہ شخص وسیع علم والا، سمجھنے سوجھ بوجھ والا اور نفس پرستی کے غلبہ وغیرہ سے بعید تر ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكْبَرِهِمْ وَعَنْ أَمَنَاتِهِمْ وَعَلَمَاتِهِمْ؛ فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا“ [جامع بیان العلم وفضلہ، (۱/۶۱۶/۱۰۵۷)۔]

لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک علم اپنے بڑوں، اپنے امانتداروں اور اپنے علماء سے لیتے رہیں گے؛ اور جب اپنے چھوٹوں اور بڑے لوگوں سے

== علم لیس گے تو بلاک ہو جائیں گے۔

امام خلیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”نصیحہ اهل الحدیث“ میں اپنی سند سے ابن قتیبہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے اس اثر کا معنی پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک ان کے علماء مشائخ (کہنہ مشفق اور سینئر لوگ) ہوں گے، نو عمر اور لوٹے نہیں ہوں گے۔“

اور پھر اس تفسیر کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس لئے کہ شیخ (بزرگ عالم) سے نوجوانی کی لغت امدوزی، ہمت و ہمت، محنت پندی اور باولہ بن ختم ہو جاتا ہے، اور اسے تجربہ اور ملی گیری حاصل ہو جاتی ہے؛ چنانچہ اس کے علم میں حد اس پر شہدہ داخل ہوتا ہے، مدعا و اہل نفسانی غالب آتی ہے، مدوہ لالچ و طمع کی طرف مائل ہوتا ہے اور دنیا نوجوان کو بھسلانے کی طرح شیطان آسے بھسلا پاتا ہے، نیر عمر رسیدگی کے ساتھ، جلالت، وقار اور وزن پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ نو عمر میں ہما و اوقات یہ چیزیں آجاتی ہیں، جن سے ایک بزرگ عالم محفوظ ہوتا ہے؛ اور جب ان چیزوں کی زد میں آکر وہ نو عمر فتویٰ دیتا ہے تو خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔“ (ص: ۷۰)۔

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم وفضلہ“ میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے: ”ثابت من یتسبح حقاً ان یتسبحی فقیہہا او غایما حقیقۃ لا یتجازا، ومن یتجوڑ لہ الفتنیا عند العلماء۔“

اس بات کا بیان کہ مجازی نہیں بلکہ حقیقی طور پر فقیر یا عالم کہلانے کا حقدار کون ہے، اور علماء کے نزدیک فتویٰ دہنی کس کے لئے جائز ہے؟

طالب علم اور متلاشی حق کو اس کا مراجعہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ بڑا اہم ہے، واللہ اعلم۔

حفظ کرنا شروع کریں، اور اپنے اساتذہ سے تھوڑا تھوڑا ان کی شرح سیکھیں، بالخصوص تعلیمی مدارس اور شریعت کالجز کے مقررہ نصاب کو ازیر کریں؛ کیونکہ ان مدارس میں تدرج کے ساتھ طے کردہ نصاب میں طالب علم کے لئے بڑا خیر ہے۔

اور اگر طالب علم ان نظامی مدارس میں علم حاصل نہ کر رہا ہو؛ تو اسے چاہئے کہ مساجد میں معتقد ہونے والے مشائخ کے درس میں پابندی سے بیٹھے خواہ فقہ کے درس میں، یا نحو کے درس میں یا عقیدہ وغیرہ کے درس میں۔

رہا مسئلہ آج کل کے بعض نوجوانوں کے رویے کا؛ کہ بڑی کتابوں سے شروع کرتے ہیں، یا ان میں سے کوئی نوجوان کچھ کتابیں خرید کر لاتا ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر انہیں پڑھتا اور ان کا مطالعہ کرتا ہے؛ تو یہ درست نہیں ہے، اسے علم حاصل کرنا نہیں کہتے، بلکہ یہ دھوکہ ہے۔

اور اسی چیز نے کچھ لوگوں کو اس حد تک جری کر دیا ہے کہ وہ علمی مسئلہ میں زبان کھولتے ہیں، بلا علم مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں، اور بلا علم اللہ کی بابت زبان درازی کرتے ہیں؛ کیونکہ ان کے علم کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔

اس لئے علمی حلقہات میں علماء کے سامنے زانوسے تلمذہ کرنا ضروری ہے، اور صبر و تحمل سے کام لینا ناگزیر ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَتَّقِ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً يَخْرُجْ سَكَّاسَ الْجَنَّةِ طَوَّلَ حَيَاتِهِ
جو تھوڑی دیر شاگردی کی ذلت کا مزہ نہیں چکھے گا، وہ عمر بھر جہالت کا کراوا گھومتا پیتا رہے گا۔

﴿۵۶﴾ ایک داعی کا عظیم اجر و ثواب سننے کے بعد بعض "بیداری کے جوانوں" ﴿۱﴾

﴿۱﴾ "صحوة" (بیداری) یا "شباب الصحوة" (بیداری کے نوجوان)، یا "الصحوة الاسلامیة" (اسلامی بیداری) کا لفظ بعض نوجوانوں اور دعاؤں کی جانب سے بکثرت دہرایا جا رہا ہے، اور اس سے یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی تھی، یا کھوئی ہوئی (ناپید) تھی، یا اس کی کوئی دعوت نہیں تھی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے؛ کیونکہ مسلمانوں - بالخصوص اس ملک میں - الحمد للہ خیر موجود رہا ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ" (صحیح مسلم: ۱۹۲۰)۔

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

"لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ"۔

[دیکھئے: کشف الخفاء، حدیث (۲۹۹۹)، تذکرۃ المحتاج، (۵۱)، تیز دیکھئے: الصحیح (۱۳۳۱)، صحیح

الجامع (۱۸۳۸)۔]

میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔

اور امت محمدیہ ﷺ ہمیشہ سے بیدار اور قائم ہے، اور علماء ربانی تسلماً بعد نسل ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں، کوئی بھی دور عالم بلکہ علماء کرام سے غالی نہیں رہا ہے، اور اگر ہم اس کے برخلاف نہیں گئے تو - نعوذ باللہ - حدیث رسول ﷺ کے جھٹلانے والے نظر میں گئے، جنہوں نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے:

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَلَدَتْهُمْ أَوْ

خَالَفَتْهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ" (صحیح مسلم: ۱۵۲۳/۳)۔

==

حدیث (۱۰۳۷)۔

== میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر گامزن رہے گا، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آجائے گا، اور وہ غالب ہی رہیں گے۔

یقیناً جو لوگ ”صحوة“ (بیداری) کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی تاریخ بتاتے ہیں وہ مصر میں فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے مؤسس و مرشد ”حسن البنا“ کے ہاتھوں اس کے قیام و آغاز سے بتاتے ہیں، جیسا کہ اس کی شہادت محمد قطب وغیرہ کی باتوں سے ملتی ہے۔

محمد قطب اپنی کتاب ”واقعہ المعاصر“ (ص: ۴۰۱) میں کہتے ہیں:

”ہم تو بس اس صورتحال یعنی ”اسلامی بیداری کی صورتحال“ کا دماغ کر رہے ہیں، یہ چیز ایک شخص کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ یعنی حسن البنا کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دی، اور روح کی روشنی اور اللہ سے تھرے تعلق کے سبب اسے عطا فرمایا۔“

میں کہتا ہوں: یہ صوفی تعبیر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ: انہوں نے معروف علماء و مشائخ سے علم حاصل کیا تھا، ورنہ بھولے بھالے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے اور اس کے بارے میں کہتے کہ وہ ”عالم“ ہے۔

جبکہ عظیم لوگ علماء ہی پر اعتماد کرتے ہیں لیکن جو سلی لوگ ہیں وہ ہر جینے چلانے اور شور و غوغا کرنے والے پر اعتماد کر لیتے ہیں۔

اور صفحہ (۴۰۳) میں لکھتے ہیں:

”یقیناً یہ روشنی حسن البنا کے قلب درود میں ودیعت کردہ ایک توفیق ربانی تھی... اور بعینہ اسی وقت یہ پورے عالم اسلام میں عمومی طور پر اور مصر میں خصوصی طور پر ایک صدی سے زائد عرصہ سے موجود صورتحال کی صحیح قبولیت تھی۔“

==

== اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ: ”الاشواہان المسلمون“ کی دعوت کا آغاز رد عمل پر قائم ہے، ”یہ خود ان کے گھر کی شہادت ہے۔“

محمد قلب نے ”الصحوۃ الاسلامیہ“ نامی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا ناشر مقدمہ میں کہتا ہے: ”اسلامی بیداری جس کی روشنی عالم اسلام میں فروزاں ہے بیسویں صدی عیسوی کے نصف اخیر میں سب سے بڑے انسانی کارنامے کی ترجمان ہے۔“

اور محمد قلب اسی کتاب کے (ص: ۷۵) میں کہتے ہیں:

”اسلامی بیداری اللہ کے مقدر کردہ وقت پر آئی ہے اگرچہ کچھ لوگوں کے پاس یہاں وہاں سے آچانک آگئی ہے۔“

میں کہتا ہوں: اس میں شک نہیں کہ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہی انجام پاتی ہے، لیکن اس عشوائی لاقانونی بیداری میں کوئی خیر و بھلائی نہیں اور اس میں آچانک کی کون سی بات ہے؟! نیز (ص: ۶۳) میں کہتے ہیں:

امام شہید (حسن البنا) کی تحریک اس وقت آئی جب امت اس قسم کی غفلت و بے بسی میں سو رہی تھی۔ سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔۔

اور (ص: ۹۶) میں ”تحریک کا منہج و طریقہ“ کے عنوان کے تحت کہتے ہیں:

”اس وقت میدان دعوت میں سرگرم جماعتیں تحریک کے واجب الاتباع منہج کے بارے میں اختلاف کر رہی ہیں... بہر کیف یہ تحریک اسی منہج و طریقہ پر کاربند ہے جسے امام شہید (حسن البنا) نے طے کیا تھا اور اسی کی بنیاد پر اپنی جماعت کو قائم کیا تھا۔ جب میدان عمل میں اس جماعت کے علاوہ دوسری جماعتیں نہ تھیں!!“۔

میں پوچھتا ہوں: اس ملک ”سعودی عرب“ اور دیگر ممالک میں قائم دعوت کہاں گئی، ==

== جو اس وقت اپنے اوج قوت و شوکت پر تھی۔ اور آج بھی ہے۔ اور تمام مسلمان اس کے بابرکت میوے و دیگر دعوتوں، تحریکوں کی طرح کسی قسم کے نقصانات کے بغیر اس وقت سے لے کر آج تک چلتے آ رہے ہیں؟ لیکن... کیا کریں؟

اس قسم کے لوگوں پر شاعر کا یہ شعر صادق آتا ہے:

الحقُّ شمسٌ والغیونُ نواظِرٌ
لکِنَّهَا تَحْتَمِي عَلَى الغُمَيَانِ

حق آفتاب کی طرح روشن ہے لگائیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ اندھوں کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور کسی نے کہا تھا:

قَدْ تُنْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ زَمْدٍ وَتُنْكِرُ الفِـمُّ طَعْمَ النِّعَاءِ مِنْ سَقَمٍ
برسا اوقات آنکھ آشوب کے سبب آفتاب کی روشنی کا انکار کرتی ہے، اور منہ بیماری کے باعث پانی کے مزے کا انکار کرتا ہے۔

علامہ بکر بن البرزید رحمہ اللہ اپنی کتاب ”معجم المناہجی اللفظیہ“ (ص: ۲۰۹) میں ”الصحوۃ الاسلامیۃ“ کے مادہ کے تحت فرماتے ہیں:

یہ ایسی صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مرتب نہیں کیا ہے؛ یہ ایک نئی اصطلاح ہے، ہم سلف صالحین کی زبان پر اس کا استعمال نہیں جانتے، بلکہ اس کا استعمال پندرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں عیسائیوں کے ”کیمسہ“ کی طرف لوٹنے کی طرح صحرا کی واپسی کے بعد ہوا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کا استعمال مسلمانوں میں ہونے لگا۔ جبکہ مسلمانوں کے لئے ایک ایسا لفظ جو دین میں اپنی جو درآمد کرنا جائز نہیں نہ کوئی ایسا شعار (شاخصت) ایجاد کرنا جائز ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اجازت نہیں دی ہے؛ کیونکہ شرعی القاب جیسے: اسلام، ایمان، احسان، اور تقویٰ وغیرہ تو قبلی ہیں؛ ان سے نسبت کرنے والا مسلم، مومن، محسن اور متقی کہلائے گا۔ ==

میں کار دعوت کی انجام دہی کے سلسلہ میں کچھ زیادہ ہی جوش و جذبہ دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر یہ جوش بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے! آپ اس بارے میں کیا توجیہ فرمائیں گے؟

جواب: میں ’الصحوۃ الاسلامیۃ‘ (اسلامی پیداری) کا لفظ استعمال کرنے سے احتیاط کرتا ہوں، حالانکہ یہ لفظ اخبارات میں بار بار نشر ہوتا رہا ہے؛ کیونکہ اس لفظ کے استعمال میں ہر دور میں علماءِ مسلمین کی طرف سے کی جانے والی مسلسل کوششوں اور پیہم قربانیوں کا انکار ہے، نیز اس امت کے نیک باقیات کا بھی انکار ہے جن سے روئے زمین قیامت تک خالی نہیں ہو سکتی۔

دعوت کے لئے جذبہ ہونا اچھی بات ہے، اور انسان کے یہاں بسا اوقات کار خیر اور دعوت کی انجام دہی کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لئے براہ راست فوری طور پر دعوت کے کام میں داخل ہونا جائز نہیں؛ تا آنکہ علم حاصل کر لے اور جان لے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے، اور دعوت کے طور طریقے سیکھ لے، اور جس چیز کی دعوت دینا ہے اس کا بھی اسے علم ہو جائے، ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ [یوسف: ۱۰۸]۔

آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے۔ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔

یعنی علم کی روشنی میں۔

لہذا اجاہل آدمی کار دعوت کے لائق نہیں، داعی کے پاس علم، اخلاص، صبر و تحمل اور حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کا دعوت کے طریقوں سے واقف ہونا اور رسول اللہ ﷺ کے لئے جوئے دعوت کے مناہج سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔

صرف جوش و جذبہ یا محض دعوت سے محبت ہو، پھر دعوت کے کام میں لگ جائے، تو درحقیقت ایسا شخص اصلاح سے زیادہ فساد و بگاڑ پیدا کرے گا، خود مشکلات میں پڑے گا اور لوگوں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا؛ ایسے شخص کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی رغبت دلائے ان شاء اللہ اُسے اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر وہ میدان دعوت میں اترنا ہی چاہتا ہو تو اسے چاہئے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے۔

ہر ایک کا رد دعوت کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہی ہر جوش و جذبے والا دعوت دینے کا اہل ہوتا ہے۔ بلکہ جہالت کے ساتھ جوش و جذبہ نقصان دیتا ہے قاعدہ نہیں دیتا^(۱)۔

سوال (۵۲): سوانح سلف کے مخالف مناہج سے ڈرانا اور آگاہ کرنا واجب ہے؟
جواب: جی ہاں! واجب ہے کہ ہم لوگوں کو منہج سلف کے مخالف مناہج سے ڈرائیں اور آگاہ کریں^(۲)، یہ اللہ عودیل، اس کی کتاب، اس کے رسول ﷺ، مسلمانوں کے ائمہ اور عام

== لیکن ذرا مجھے بتاؤ! کہ بھلا اس نئے لقب ”الصحوۃ الاسلامیۃ“ کی طرف نہت کرنے والا کیا کہلائے گا ”صاحی“ یا سمیا؟!۔ بات ختم ہوئی۔

① ضرار بن عمرو فرماتے ہیں:

”وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَجَلَ عَامِلٌ قَطُّ عَلَى جَهْلٍ إِلَّا سَكَانَ مَا يُفْسِدُ أُمَّتَهُ بِنِّهَا
 يُصْلِحُ“ (الفقيه والسيكس، از خطیب بغدادی: ۱/۱۹)۔

اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں جو بھی عمل کرنے والا جب بھی جہالت کی بنیاد پر عمل کرے گا، بہر صورت اس کا فساد اس کی اچھائی سے بڑھ کر ہوگا۔

② جی ہاں! سلف صالحین رحمہم اللہ کا یہی منہج تھا، وہ کتاب و سنت کے مخالف مناہج والوں ==

مسلمانوں کی خیر خواہی کا حصہ ہے۔

ہم شرپسندوں سے ڈرائیں گے، ہم منہج اسلام کے مخالف مناہج سے چوکننا کریں گے، ہم لوگوں کے سامنے ان باتوں کے نقصانات واضح کریں گے۔ اور انہیں کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے پر ابھاریں گے، یہ داجب اور ضروری ہے۔

لیکن یہ ان اہل علم کی ذمہ داری ہے، جن پر اس مسئلہ میں پڑنا اور اسے لوگوں کے سامنے مناسب، مشروع اور۔ اللہ کے حکم سے۔ کامیاب طریقہ سے واضح کرنا واجب ہے۔

سوال (۵۴): دونوں میں افضل کیا ہے: طلب علم یا دعوت الی اللہ؟

جواب: سب سے پہلے طلب علم ضروری ہے؛ کیونکہ انسان کے لئے اللہ کی طرف

== سے بڑی شرت سے ڈراتے تھے؛ بلکہ ان کی تعریف کرنے والوں یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرنے والوں کو بھی سزا دیتے تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے جو ان سے نسبت رکھے، یا ان کا دفاع کرے، یا ان کی تعریف کرے، یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے، یا ان کے بارے میں لگنو کرنا پسند کرے، یا ان کے لئے یہ کہہ کر عذر پیش کرے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس بات کا کیا معنی ہے؟ یا جو یہ کہے کہ: اس نے فلاں کتاب لکھی ہے، یا اس قسم کے دیگر حیلے بہانے پیش کرے، جنہیں کوئی جاہل یا منافق ہی کہہ سکتا ہے، بلکہ اس کو بھی سزا دینا واجب ہے جو ان کی حالت سے واقف ہو اور ان کے خلاف کارروائی کے سلسلہ میں مدد نہ کرے؛ کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم ترین واجبات میں سے ہے“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۱۳۲)۔

دعوت دینا ممکن نہیں تا آنکہ اُس کے پاس علم ہو، اگر اُس کے پاس علم نہ ہو گا تو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکے گا، اور اگر دے گا تو جتنا صحیح کرے گا اُس سے زیادہ غلطیاں کرے گا۔

لہذا ایک داعی کے لئے شرط یہ ہے کہ: وہ دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے علم والا ہو:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

[یوسف: ۱۰۸]۔

آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔

البتہ کچھ ظاہر و باہر کام ایسے ہوتے ہیں جن کی دعوت ایک عام آدمی بھی دے سکتا ہے جیسے: نماز کا قیام اور اُسے باجماعت ادا نہ کرنے کی ممانعت، گھر والوں کی ذمہ داری اور دیکھ ریکھ اور بچوں کو نماز کا حکم دینا وغیرہ، یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جنہیں ایک عام آدمی بھی جانتا ہے اور طالب علم بھی، لیکن وہ امور جن میں نقد اور علم و بصیرت کی ضرورت ہے جیسے حلال و حرام کے مسائل اور توحید و شرک کے احکام وغیرہ، تو اس کے لئے علم ضروری ہے۔

﴿سوال ۵۵﴾: کیا جوہنی (منہج سلف سے منحرف فرقوں کی) کتابوں یا ہمارے ملک میں

باہر سے آئی ہوئی جماعتوں کی غلطیوں کو بے نقاب کرنا؛ دعاۃ کے پیچھے بڑا شامرا کیا جائے گا؟

﴿جواب﴾: نہیں، یہ دعاۃ کے پیچھے بڑا نا اور انہیں نشانہ بنانا نہیں ہے^①؛ کیونکہ نہ یہ کتابیں

دعوتی کتابیں ہیں نہ۔ ان کتب اور افکار و نظریات کے لوگ۔ علم، بصیرت اور حق کے مطابق

① مٹھی منہج کے دعاۃ اہل بدعت و ضلالت اور اس وقت دنیا میں موجود جوہنی فرقوں گروہوں پر نقد

ورد اور ان سے اور ان کی کتابوں سے تنبیہ کرنے کو نہ دعاۃ کے پیچھے بڑا نا سمجھتے ہیں نہ ان کی ==

== ذات دشمنیات پر طعن و تفتیح سمجھتے ہیں، بلکہ خود اہل بدعت اور ان کی کتابوں سے آگاہ کرنا مصلحتی منہج کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس سلسلہ میں سنت اور جرح و تعدیل کی کتابوں میں ان سے بہت زیادہ آثار وارد ہیں، بلکہ سلف صالحین اس سے اللہ کا تقرب چاہتے تھے۔

امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” نَعَالَمُوا حَتَّى نَعْتَابَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً يُعْنِي: نَذَكُرُ الْجُرْحَ وَالشُّغْبِيلَ“
(دیکھئے: شرح علل الترمذی، ۱/۳۳۹، والکفاہ فی از خطیب بغدادی، ص: ۹۱)۔

آؤ، ہم تھوڑی دیر اللہ عزوجل کے واسطے غیبت کر لیں، یعنی جرح و تعدیل کا ذکر کر لیں۔

الوزرہ دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْلِبُ وَبِهِمْ، وَيُضَجِّفُ؛ فَقَالَ: بَيْنَ أُمَّرَةٍ. فَعُلْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ: أُنْرَى ذَلِكَ غَيْبَةً؟ قَالَ: لَا“ (دیکھئے: شرح علل الترمذی، ۱/۳۳۹)۔

میں نے سنا کہ ابو مسیر سے پوچھا جاتا کہ: فلاں شخص غلطی کرتا ہے، وہ ہم کا شکار ہوتا ہے اور تصحیف کرتا ہے (کیا کریں؟) تو فرمایا: اس کا معاملہ واضح کرو۔ میں نے ابو زرہ سے پوچھا: کیا آپ اسے غیبت سمجھتے ہیں؟ فرمایا: نہیں۔

عبداللہ بن امام احمد رحمہما اللہ بیان کرتے ہیں:

”جَاءَ أَبُو ثُرَابٍ التَّمَشِييُّ إِلَى أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَجَعَلَ أَبِي يَقُولُ: "فُلَانٌ ضَعِيفٌ، فُلَانٌ بَثَّةٌ"، فَقَالَ أَبُو ثُرَابٍ: يَا شَيْخُ لَا تَعْتَبِ الْعُلَمَاءَ. فَالْتَمَسْتُ أَبِي إِلَيْهِ وَقَالَ لِي: وَيُحْتَكَ عَذَا نَصِيحَةَ لَيْسَ هَذَا غَيْبَةً“ (دیکھئے: شرح علل الترمذی، ۱/۳۳۹)۔

== کہ ابو ثراب تمشی میرے والد کے پاس آئے، تو میرے والد بتلانے لگے کہ:

اللہ کی طرف بلائے والوں میں سے ہیں۔

اور ہم جب ان کتابوں - یا ان دعاؤں - کی غلطیاں بیان کرتے ہیں تو براہ راست ان شخصیات کی تخریج و تنقیح کے لئے نہیں کرتے ہیں بلکہ محض امت کی خیر خواہی کے جذبہ سے کرتے ہیں ^(۱)، تاکہ امت میں مشکوک افکار و نظریات نہ سرایت کر جائیں، کہ پھر فتنہ برپا ہو،

== ”فلاں راوی ضعیف ہے“ فلاں راوی ثقہ ہے۔“ یہ سن کر ابوتاب نے کہا: شیخ علماء کی غیبت مت کیجئے۔ کہتے ہیں کہ: اتنا سنا تھا کہ میرے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”تعجب ہے! یہ صحیح و خیر خواہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔“

میں کہتا ہوں: لیکن جب بدعتوں اور نفس پرستوں کی کتابوں پر نقد کیا جاتا ہے، اور ان سے اور ان کے مؤلفین سے - اگر وہ باحیث ہوں تو - آگاہ اور چوکنا کیا جاتا ہے، تو مشکوک دعاؤں اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں (انہیں بڑا گراں گزرتا ہے)۔

① اگر یہ چیز راویوں کی عدالت و توثیق میں جرح کے باب سے ہو، تاکہ ان سے دھوکہ نہ دکھایا جائے، بالخصوص ان لوگوں سے جن کا اثر و رسوخ اور مقبولیت ہو، اور ان کے پیروکار بھی ہوں جیسے تحریکوں اور تنظیموں کے قائدین و ذمہ داران؛ تو یہ جرح و تعدیل اور راویوں کی سیرت و سوانح کی کتابوں میں موجود ہے، اور اہمیت رکھنے والوں کے لئے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں؛ کیونکہ یہ چیز آدمی کی استنادی حالت بتلانے اور اس سے آگاہ کرنے کے لئے ہے، بھڑاس نکالنے کے لئے نہیں۔

چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے حسین کراچی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: (وہ بدعتی ہے) (تاریخ بغداد، ۸۰/۶۶)۔

اور عمارت محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”وہ بڑا آدمی ہے، نہ اس سے بات کرو، نہ اس کی کوئی عورت ہے“ یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔

==

فرق بندی جنم لے، اور اتحاد و اجتماعیت پارہ پارہ ہو کر رہ جائے!! ہمارا مقصود وہ شخصیات نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مقصود وہ باطل افکار و نظریات ہیں جو ہمارے درمیان دعوت کے نام پر درآئی کتابوں میں موجود ہیں^①۔

== اور ابو زہرہ رازی سے حارث محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: "إِنَّكَ وَهَذِهِ الْكُتُبُ! هَذِهِ كُتُبُ بَدْعٍ وَضَلَالَاتٍ، عَلَيْكَ بِالْأَثَرِ" (تھذیب التھذیب، ۲/۱۱۷)۔

ان کتابوں سے بچ کر رہنا، یہ بدعات اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں، تم حدیث کو لازم نہ کرو۔
 ① نہایت افسوس کی بات ہے کہ سر زمین توحید میں رہنے والے بعض دعاوت اور بعض نوجوان ان مشکوک و منحرف کتابوں کو قبول کر چکے ہیں، یہ بہتر چیز کو معمولی چیز سے بدل رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کی کتابوں، اسی طرح محمد سرور بن نائف زین العابدین، حسن البنا، سید قلب، محمد قطب، حسن الترابی اور ان جیسے دیگر اہل بدعت جیسے صلاح الصاوی اور محمد احمد الراشد وغیرہ کی تعریف و ستائش اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ: آپ یونہی سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن لوگوں کے نام آپ نے ذکر کئے ہیں وہ شہرت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تک ابھی آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے؟؟؟

تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ: شہرت (یا عدم شہرت) ہمیں اس حق کے بیان کرنے سے مانع نہیں ہے جو ہمیں ہر ایک سے زیادہ محبوب ہے؛ کیونکہ منحرف اور تباہ کن مناہج سے تنبیہ و آگاہی کے سلسلہ میں ملت مائیکن کا منہج واضح ہے، ہاں البتہ معترض کو یہ کہنا چاہئے کہ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کے سلسلہ میں دلیل پیش کیجئے؟

==

== چنانچہ میں (حق بیان کرتے ہوئے) کہتا ہوں:

اولاً: مودودی:

مولانا مودودی اپنی کتاب ”رسائل و مسائل“ (ص: ۵۷، ایڈیشن ۱۳۵۱ھ) میں فرماتے ہیں:

”حضور علیہ السلام کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال حضور علیہ السلام کے زمانہ ہی میں ظاہر ہو جائے یا کسی قریب زمانہ میں ظاہر ہو جائے لیکن کیا ساڑھے تیرہ سو برس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔“

اور (سنہ ۱۳۶۲ھ) کے ایڈیشن میں اتنا اضافہ ہے:

”ساڑھے تیرہ سو برس گزر گئے... اور دجال نہیں نکلا؛ لہذا یہی حقیقت ہے۔“

یہ دجال کے نکلنے کا واضح انکار ہے، جس کے نکلنے کے سلسلہ میں صحیح حدیثیں متواتر ثابت ہیں۔

اور (ص: ۵۵) میں کہتے ہیں:

”ان امور کے متعلق محکمات باتیں حضور ﷺ سے احادیث میں منقول ہیں، وہ دراصل آپ

کے قیامات ہیں، جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔“

کیا یہ دجال کا انکار نہیں ہے؟ اور حدیث رسول اللہ ﷺ کی تکذیب نہیں ہے جن کے بارے

میں اللہ بھلا و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا هُوَ لَا وَحْيَ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۳۰]۔

اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

امام ابو محمد حسن علی برہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اہل قبلہ میں سے کوئی شخص اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک ==

== کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث رو نہ کر دے... کہ ایسی صورت میں آپ پر اسے اسلام سے خارج کرنا واجب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا کوئی کام نہ کرے تو نام سے مومن و مسلمان ہے حقیقت میں نہیں“ (طبقات الخلفاء، ۲/ ۲۳)۔

اسی طرح مولانا مودودی اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ (ص: ۱۵۶) میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو سورہ نصر میں حکم دیا کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں ان سے جو کمپیاں خامیاں رہ گئی ہیں اپنے رب سے ان کی مغفرت مانگ لیں!!“

[نوٹ: اصل کتاب میں عبارت اس طرح ہے: ”اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس ۲۳ سال کے زمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، انہیں معاف فرما دے“۔ دیکھئے: قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص: ۱۰۴، ایڈیشن: اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، پاکستان۔ (مترجم)۔]

ہم اس بہتان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو ”عبودیت“ (بندگی) کی صفت سے متعصف کیا ہے جو بشریت کی کامل ترین صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس صفت سے اپنی کتاب میں کچی جگہوں پر متعصف فرمایا ہے؟

کیا انہیں رسول اللہ ﷺ کی وہ بات نہیں معلوم جو آپ نے تین افراد سے متعلق حدیث میں فرمائی تھی جنہوں نے آپ ﷺ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ حدیث اس مسئلہ میں نہایت واضح دلیل ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”أَنَا وَاللَّهِ إِنِّي أَلْفَاكُم بِاللَّهِ...“ الحمدیث (سنو اللہ کی قسم، یقیناً میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں...)؟

== بلکہ مودودی سنت رسول ﷺ کے استہزاء و مذاق میں بھی معروف ہے، برصغیر کے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے یہاں اس پر دلائل سے مزین ٹہنی ڈود دیں، جس سے ان کے اور ان کے فرق ”جماعت اسلامی“ کے انحرافات کی قلبی کھل جاتی ہے۔

ثانیاً: محمد سرور بن نایف زین العابدین:

یہ لندن سے شائع ہونے والے ”السنة“ نامی میگزین کا مالک ہے، اس نے اپنی میگزین کو میا سی برائٹیگی سے بھر دیا ہے، اور نوجوانوں کو اس میں مشغول کر رکھا ہے، یہ شخص کمرانوں کی پھینچ، مملکت سعودی عرب کے عمر ربانی مہلفی علماء کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی حبیب جوئی، نیز مہنا کے سبب پھینچ رہے نوجوانوں کی تربیت کرتا ہے۔

میں طوالت کے باعث اعادہ نہیں کرنا چاہتا، اس کتاب کا ص (۱۹۶)، متن اور حاشیہ ملاحظہ فرمائیں، وہاں تمام حوالے موجود ہیں۔

ثالثاً: حسن البنا:

اس کے حالات سے متعلق کچھ باتیں ص (۲۵۱) حاشیہ (۲) میں گزر چکی ہیں۔

رابعاً: سید قطب:

عقیدہ کے باب میں اس کی کچھ باتیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ دیکھئے ص (۱۶۱) حاشیہ (۲) و (۱/۲۱۲)۔
رہا معاملہ اس کے عثمان رضی اللہ عنہ کی تہنیت اور عیب جوئی کرنے کا تو اس نے اپنی کتاب ”العدالة الاجتماعية فی الاسلام“ کو اس سے بھر رکھا ہے، چنانچہ لکھتا ہے:

”بلاشبہ حکمرانی کا یہ تصور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں کچھ بدل چکا تھا، اگرچہ اس کے باوجود بھی اسلام کے حدود میں باقی تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اور ان کے بعد مروان بن حکم آیا جو اسلام سے بہت زیادہ ہٹ ==

== کے معاملات میں تصرف کرتا تھا!!“ (ص: ۲۱۳، ساتواں ایڈیشن)۔

اور کہتے ہیں:

”عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد عمار بن حکم کو بیت المال سے دو لاکھ درہم عطا کیا، اور زہیر کو ایک دن چھ لاکھ درہم دیا، اور طلحہ کو دو لاکھ دیا، اور مروان بن حکم کو افریقہ کے ٹیکس کا پانچواں حصہ مزید دیا“ (ص: ۲۱۳)۔

ہم کہتے ہیں: ”ثَبِّتِ الْفُرُوسَ فَمَا انْفُسُ!“ (پہلے تخت مضبوط کرو پھر نقش و نگار بناؤ)، ہم اس خطرناک بات کے مراجع اور حوالے چاہتے ہیں، ورنہ میں معزز قاری سے کہتا ہوں: کہ ان تہمتوں اور بہتان تراشیوں کی تردید کے لئے قاضی ابو بکر ابن العربي رحمہ اللہ کی کتاب ”العوام من القوام“ (ص: ۶۱-۱۳۶) ملاحظہ فرمائیں۔

اسی طرح یہ قلب اپنی کتاب ”العداۃ“ (ص: ۲۱۷) میں کہتا ہے:

عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رب کی رحمت کو سدھار گئے، آپ نے اپنے بعد اموی حکومت کو عملی طور پر قائم اور با اختیار چھوڑا، یہ کام آپ نے اسے روئے زمین بالخصوص شام میں اختیار و تمکنت دے کر، اور اسی طرح اموی اصول و مبادی کو قوت و مضبوطی دے کر انجام دیا جو اور اشقی حکومت و مملکت قائم کرنے کی بابت اسلامی روح کے منافی تھے... جس کے نتیجے میں عمومی طور پر اسلامی روح میں عدم استحکام پیدا ہو گیا“۔

بیز (ص: ۲۳۴) میں کہتا ہے:

”ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ان سے پہلے شیخین (ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) کی خلافت کا طبعی امتداد سمجھتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جس میں مروان نے من مانی تصرف کیا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کا خلا تھا“۔

==

== مزید معلومات کے لئے شیخ جمیع بن ہادی مدظلہ اللہ کی کتاب ”مطامن سید قلب فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کا مطالعہ کریں۔

سید قلب ”معرکۃ الاسلام والاسماویۃ“ نامی کتاب (ص: ۶۱) میں کہتا ہے:

”اسلام کے لئے عکرائی ناگزیر ہے، کیونکہ وہی واحد ایجابی انشائی عقیدہ ہے جو ایک ساتھ عیسائیت اور شیوعیت (Communism) کے اس مکمل آمیزے سے بنا ہوا ہے جو ان دونوں کے اہداف کو بھی شامل ہے اور مزید توازن، باہمی فہم و تسبیح اور اعتدال کو بھی سموتے ہوئے ہے۔“

علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”ہم اسے بتانا چاہتے ہیں: کہ عیسائیت ایک تحریف شدہ دین ہے اور شیوعیت ایک باطل و بے اصل دھرم ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ان دونوں ادیان کا آمیزہ ہے، وہ یا تو اسلام سے نابلد جاہل ہے، یا پھر عیسائیوں، کیمونسٹوں وغیرہ کافر قوموں کے عقائد و نظریات سے فریب خوردہ ہے۔“

اور شیخ محدث اسماعیل بن محمد انصاری رحمہ اللہ اس قول کے جواب میں فرماتے ہیں:

”اس مذکورہ دعویٰ کی بات وحدت ادیان اور تمام ادیان میں باہمی حریت کی دعوت دینے

والی بات ہے۔“

یہ شیخ محدث حماد بن محمد انصاری رحمہ اللہ اسی قول کے جواب میں فرماتے ہیں:

”اگر یہ بات کہنے والا زندہ ہو تو اس سے توبہ کروائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے مرتد کے طور پر قتل کر دیا جائے، اور اگر مرچکا ہو تو وہ جو بی طور پر واضح کر دیا جائے کہ یہ باطل بات ہے؛ لیکن چونکہ ہم نے اس پر حجت قائم نہیں کی ہے اس لئے اسے کافر نہیں کہیں گے۔“

==

== یہ تمام اقتباسات کتاب "العواصم ممانی مکتبہ سید قطب من القواصم" (ص: ۲۲، ایڈیشن دوم) سے ماخوذ ہیں۔

عاصم: حسن الترابی:

حسن ترابی اپنی کتاب "الدین والفقن" (ص: ۹۱، پہلا ایڈیشن، سنہ ۱۴۰۸ھ، الدار السعودیہ) میں کہتا ہے:

"جب دین اسلام ایک رمزی کوشش و عمل - بھی - ہے جو ان دیکھے سے تعلق و تعامل رکھتا ہے، اور دنیوی زندگی کی ظاہری حالت سے آگے جاتا ہے، اور ہمیشگی کا مزاج رکھتا ہے؛ چنانچہ ہر چیز سے نشانی اخذ کرتا ہے، اور ہر وہیلہ سے اللہ تک رسائی کرتا ہے تو فن (یعنی: آرت، کلا، مشق، گلوکاری، میوزک، رقص و سرود، ڈراموں، فلموں وغیرہ) کا بھی دین سے ایک مضبوط تعلق ہے، اور دین اور فن کے لئے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر فنکار کو ایمان کی رہنمائی کریں اور اس کا ایمان اس کے دل میں مزید فکاری کا ہنر ڈال دے۔"

اس طرح کی بات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں!!

نیز ترابی کہتا ہے: "اسلامی فن کے لئے اپنے پہلے مرحلہ میں عرب ممالک میں مکمل ترقی حاصل کرنا ممکن نہ تھا، بالخصوص ثقافتی مادہ اور شعر و شاعری کے علاوہ، موروثی فن سرماہیہ بڑا کمزور اور مدہم تھا، لیکن جب تہذیب و تمدن کے مراکز عرب ممالک تک پہنچے، اور جب لوگ حجاز میں اسلامی اداروں اور شعبوں کے قیام کے بعد فارغ ہوئے اور ان کی زندگی اور زندگی کے اسباب و وسائل میں کشادگی آئی تو گانے، موسیقی اور اس کے آلات کا پھیلاؤ اور چلن عام ہوا، اور سماع (گانا وغیرہ) بہت مارے تالیعین اور علماء سے بھی مروی ہے۔"

معزز قاری! ڈراما غور کریں کہ حسن ترابی کس جرات کے ساتھ گانے اور طرب (مستی کی جھوم) ==

== کی تعریف کر رہا ہے، اور تابعین اور علماء پر بہتان باندھ رہا ہے کہ وہ بھی سماع یعنی گانے بجانے والے تھے!! اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار کو پہنچائے۔

یہی کتاب (ص: ۱۰۶) میں کہتا ہے:

نگارش میں کوئی حرج نہیں: خواہ اشخاص، اشیاء اور مناظر کی تصویر کشی ہو یا ڈرامہ سازی۔
اور اچھے خوبصورت کلام میں بھی کوئی حرج نہیں: خواہ شعری کلام ہو۔ یا جتنی دکارزاری، یا ڈرامائی، یا غنائی (گانے وغیرہ)۔

تتر میں بھی کوئی حرج نہیں: خواہ جنابلی تتر ہو، یا قصہ گوئی، یا اس کے علاوہ؛ بشرطیکہ باطل نہ ہو۔
اسی طرح نئے یاد کیے جانے والے فن میں بھی کوئی حرج نہیں: خواہ گانا ہو، یا ناچ، یا میوزک؛
الایہ کہ وہ ممنوع اخلاق کا متبہی خیمہ ہو۔

اسی طرح با مقصد فن اداکاری میں بھی کوئی حرج نہیں: خواہ ڈرامہ گاہ میں ہونے والے ڈرامے ہوں، یا رابطہ عامہ کے مقاصد سے کئے جائیں جیسے سینما اور ٹیلی ویژن وغیرہ۔

یہ گانے بجانے، موسیقی، ناچ، اور اداکارانہ و سینمائی ڈرامے وغیرہ کو جائز قرار دے کر اللہ کے دین پر کس قدر جرأت اور ڈھٹائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی اور عافیت سے نوازے۔!!!

اے اللہ! اگر اہل مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ آمین۔

معزز قاری: میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی سماعت کو ان جندی اور دلوں کو بیمار کرنے والی عبارتوں سے بوجھل کروں؛ لیکن کیا کروں اس شخص اور اس کے ہم پیالوں و ہم نوالوں کی غلطیوں، لغزشوں اور خطرناکیوں کو آٹا کارا کرنا واجب تھا؛ تاکہ لوگ اس کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور جو کچھ فریب کھا چکے ہیں اب اس سے زیادہ فریب نہ کھائیں۔

== بہر حال میری طرف سے یہ ایک آخری بات بھی ملاحظہ فرمائیں:

== تراہنی مذکورہ کتاب (ص: ۱۱۰) میں کہتا ہے:

”اللہ کی عبادت کے لئے فن (آرٹ: مثلاً گلوکاری، میوزک، رقص و سرود، ڈرامے، فلمیں وغیرہ) اختیار کرنا ناگزیر ہے؛ کیونکہ اس کے سبب بہت سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے بہت سارے ہدایت پانے والے ہدایت بھی پاسکتے ہیں، چنانچہ جو اسے (یعنی فن کو) چھوڑ دے گا، وہ اللہ سے غافل کرنے والے، اور اس کے گناہوں کی دعوت دینے والے فتنہ کے وسیع دروازے کو چھوڑ دے گا، اور جو اسے مناسب طریقہ سے اپنائے گا جمال کی کشش کی قوت سے اللہ کے دین کی دعوت کا اور اس کی عبادت کے لئے عبادت کے نہایت حسین و جمیل طریقوں کا بڑا وسیع دروازہ کھول لے گا۔“

ملاحظہ فرمائیں کہ: تراہنی کس طرح فن (یعنی آرٹ: مثلاً گانا، موسیقی، ساز، ڈرامہ، فلم وغیرہ) کی سرچ و دعوت دے رہا ہے، اور نہ اپنانے والوں کو تنبیہ کر رہا ہے، نیز یہ کہ جو اسے اپنائے گا وہ بہت بڑا دروازہ کھول لے گا، اور کاش اسی پر اکتفا کر لیتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس سے دعوت الی اللہ کا بڑا وسیع دروازہ کھل جائے گا!!!

فرق ”الاخوان المسلمون“ کا یہی حال ہے یہ لوگ ڈرامے، صوفیانہ بدعتی گانے، اور اسی طرح جھوٹ، دغا بازی اور فریب کاری کو ہاتھ کراد دیتے ہیں، اور یہ سب بزمِ خویش ”دعوتی مصلحت“ کے پیش نظر، اور یہ ”الاخوان المسلمون“ کی علامت و امتیازی خصوصیات میں سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ:

”الغایۃ تہتیز الی سبیلہ“ (مقصد وسیلہ و ذریعہ کو نیک بنا دیتا ہے)۔

اور ان کی بنیادی اور نمایاں سرگرمیوں میں ”موسم گرما کے تریقی مراکز“ اور ”صحرائی ٹور اور ٹیپے“ ہیں، یہ فرق ”الاخوان المسلمون“ کے بانی حسن البنا کی تائیدی و وصیتوں اور منصوبوں میں سے ہے، اس کی دلیل حسن البنا کی وہ بات ہے جو انہوں نے ”مذکرات الدعاۃ والداعیۃ“

==

== (ص: ۲۷۰) میں کہی ہے:

”الاخوان المسلمون“ کے ٹورس کی ان ٹیموں کا قیام و آغاز دعوت کے آغاز کے بعد ہی کر دیا گیا تھا، اور یہ سب سے پہلے وجود میں آنے والے شعبہ سے بالکل وابستہ رہتی تھیں، سب سے پہلی ٹیم میں نے خود بنائی تھی، اور بعض کھیل کود اور ورزش کی مشقیں میں خود ہی کروایا کرتا تھا۔ اور میرے بھائی عزیز قاری! آئیے ذرا جائیں کہ ان ”موسم گرما کے تربیتی مراکز“ میں کیا کچھ پلٹا ہے؟ حسن البنا اپنی کتاب ”مذکرات..“ (ص: ۲۸۰) میں ”سرگرمیوں کے پہلو:“ کے عنوان کے تحت کہتے ہیں:

”اولاً: موسم گرما کے ٹور:

ان ٹوروں کا مقصد: فوجی ٹریننگ، باہمی تعارف، اور دعوت کی نشر و اشاعت۔

موسم گرمائی چھٹیوں کے مہینوں میں ہر ہفتہ جمعہ کے روز ٹور کی تنظیم و ترتیب، اور شرط یہ ہے کہ ہر بھائی کے پاس پیادہ ورزش یا فوجی ٹریننگ کا لباس ہو۔“

میں کہتا ہوں: لیکن آج کل کے مراکز اور ٹورس جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے فوجی ٹریننگ کے لباس نہیں منگواتے ہیں: کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا، اور ان کا معاملہ اور سادے منصوبے بے نقاب ہو جائیں گے، اس لئے وہ کھیل اور مشائی کا لباس منگواتے ہیں؛ ذرا غور کریں!!!

گھنگو جاری رکھتے ہوئے حسن البنا آگے کہتے ہیں: ”موسم گرمائی فوج گاہ (کیمپ): ان کیمپوں کا مقصد فوجی ٹریننگ، تازہ ہوا میں جسمانی ورزش اور روحانی ورزش وغیرہ ہے... ان میں شریک ہونے والوں کو مختلف ٹیموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر بھائی کے پاس پیادہ ورزش یا فوجی ٹریننگ کا لباس ہونا ضروری ہے۔“

==

== موسم گرما کے ترتیبی مراکز کے کیمپوں میں پیشگی تیار کردہ اور تنظیم شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق چوکیداری، حملہ آوری اور ایک گروہ کی جانب سے دوسرے گروہ کو ٹخون مارنے وغیرہ کی ٹریننگ ہوتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ کوہ پیمانی کی بھی مشق کرتے ہیں، اس خیال سے تاکہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ جہاد کے لئے تیار رہیں، اور یہ ہم دھماکوں اور خفیہ قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے (خوارج کے بارے میں) ارشاد فرمایا تھا:

”يُقْتَلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَنْدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ“۔

وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔

معزز قاری! اگر آپ تقنی طور پر جاننا چاہتے ہوں کہ یہ موسم گرما کے مراکز، کیمپ اور ٹیمپ جنہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس میں ہو سکتا ہے، نبھی خود آپ نے یا آپ کے بچوں نے شرکت کی ہو، اور ہو سکتا ہے بدستور اب بھی ان میں شرکت کر رہے ہوں۔ یہ انہی مراکز، ٹورس اور کیمپوں کا امتداد ہیں جنہیں ”حسن البنا“ نے قائم کیا تھا اور ان کے اہتمام کی تاسیسی و مسیت کی تھی؛ تو سماعت فرمائیں کہ حسن البنا کیا کہہ رہے ہیں، اور انہیں ان ترغیبات پر پیش کریں جنہیں آپ نے براہ راست دیکھا ہے، ان کیمپوں پر پیش کریں جن میں آپ سوتے ہیں، اور ان گروپوں پر پیش کریں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں؛ چنانچہ وہ اپنے کسی ساتھی کا موقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ: ایک رات فجر سے پہلے اپنے تقنی راؤڈ میں کیمپوں کا جاؤ لیتے ہوئے گزرے تو دیکھا کہ ان کیمپوں کو یامرد بہادر صحابہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے؛ یہ ابو بکر کیمپ ہے، یہ ابوعبیدہ کیمپ ہے، یہ خالد کیمپ ہے، دوسرا سعد بن ابی وقاص کیمپ ہے... وغیرہ“ (دیکھئے: مذکر اذالعوة ص: ۲۸۹)۔

== میں کہتا ہوں: اہل بدعت کے اقوال اور عقیدہ اور اسی طرح فخر انسانیت محمد رسول اللہ ﷺ

سوال ۵۶: اشخاص پر نقد کرنے اور نام ذکر کرنے کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے؟ اور کیا بعض دعاؤں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا قند ہے جس سے باز رہنا ضروری ہے؟

جواب: غلطی بیان کی جاتے گی، کیونکہ غلطی و درستی واضح کرنا ضروری ہے، رہا مسئلہ

== کی تھیس و توہین کے سلسلہ میں ان کی باتوں کے مذکورہ اقتباسات کے بعد اگر آپ کسی کو ان کی تعریف کرتے ہوئے، یا بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہوئے، یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرتے ہوئے، یا ان کی جانب سے معذرت کرتے ہوئے دیکھیں، تو بلا رو رعایت اُسے بھی آنہی میں شامل کر دیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کا منہج یہی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہر اس شخص کو سزا دینا واجب ہے جو ان سے نسبت رکھے، یا ان کا دفاع کرے، یا ان کی تعریف کرے، یا ان کی کتابوں کی تعظیم کرے، یا ان کی مدد اور تعاون سے جانا جائے، یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا ناپسند کرے، یا ان کے لئے ہذر پیش کرے، بلکہ اس کو بھی سزا دینا واجب ہے جو ان کی حالت سے واقف ہو اور ان کے خلاف کارروائی کے سلسلہ میں مدد کرے؛ کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم ترین واجبات میں سے ہے“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۱۳۲)۔

عبد اللہ بن عون فرماتے ہیں:

”مَنْ يُجَالِسْ أَهْلَ الْبِدْعِ أَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ“ (الابانہ: ۲/۳۳۷)۔

بدعتیوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہمارے نزدیک بدعتیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

اور سفیان ثوری فرماتے ہیں:

”مَنْ مَاشَى الْمُبْتَدِعَةَ فَهُوَ عِنْدَنَا مُبْتَدِعٌ“۔

جو بدعتیوں کے ساتھ چلے ہمارے نزدیک وہ بھی بدعتی ہے۔

شخصیات کا تو انہیں چھیرنے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس میں نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اشخاص کو نہیں چھیرتے ہیں، محض ان کی غلطیوں کی وضاحت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے حق و صواب نمایاں کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح بات لے لیں اور غلط بات چھوڑ دیں، اس کا مقصد شخصیات کی بے عزتی کرنا یا ان سے بھڑاس نکالنا نہیں ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ جس کا مقصد بھڑاس نکالنا ہو وہ ہوا پرست ہے، اور جس کا مقصد لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا ہو وہ مسلمانوں کا ناصح اور خیر خواہ ہے۔

اب اگر جس پر رد کیا جا رہا ہے تقاضہ کے تحت اس کا نام لے لیا جائے تاکہ لوگ اسے جان پہچان لیں تو یہ راجح مصلحت (زیادہ بھلائی) کا پہلو ہے۔

جیسا کہ محدثین کرام مجروح راویوں کے نام لیتے رہے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں: فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کی یادداشت خراب ہے، فلاں مدلس ہے وغیرہ۔ نام لے کر وضاحت کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا مقصد اس شخص کی توہین یا بے عزتی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد حق واضح کرنا ہے، تاکہ اس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی روایت حدیث میں غلط ہے، تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں اور آگاہ و چونکنا رہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ نقد و رد کا سارا دار و مدار مقاصد پر ہے، اگر اس کا مقصد کسی شخص کی تنقیص یا بے عزتی ہے تو یہ ہوائے نفس ہے اور نا جائز ہے۔

اور اگر اس کا مقصد حق کی وضاحت اور بندگان الہی کی خیر خواہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لائق و سزاوار ہیں^①۔

==

① عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے کہا:

سہارا (۵۷): کیا منہج سلف کے مخالفت منہاج اور اس کے دعاۃ سے لوگوں کو جو کھانا اور آگاہ کرنا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور ان کی صفت احماد میں دراڑ پیدا کرنا کہلائے گا؟

جواب: منہج سلف کے مخالفت منہاج سے لوگوں کو جو کھانا اور آگاہ کرنا مسلمانوں میں اتحاد و اجتماعیت پیدا کرنا ہے نہ کہ ان کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا! کیونکہ منہج سلف کے مخالفت منہاج ہی دراصل مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں ①۔

== "الْمُعَلَّى بْنُ جَلَالٍ هُوَ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ يَكْذِبُ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَعْتَابُ؟ فَقَالَ: "اسْكُتْ، إِذَا لَمْ تُبَيِّنْ، كَيْفَ يُعْرِفُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ؟" (الحقايہ، از خلیب بغدادی، ۹)۔

معنی: یہ ابن ہمال ہے، لیکن جب حدیث آتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سن کر کچھ صوفیوں نے کہا: ابو عبد الرحمن آپ غیبت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: "چپ رہو، اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو حق و باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟"۔

① سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل اور اس کی دعوت کبھی بھی مسلمانوں میں تفریق و انتشار کا سبب نہ تھی نہ ہرگز کبھی رہ سکتی ہے، اسی طرح بدعات و خواہشات اور اس کے بدستار بدعتوں سے تنبیہ و آگاہ کرنا بھی کبھی مسلمانوں میں تفرقہ کا سبب نہ تھا، بلکہ یہ تمام چیزیں اتحاد و اجتماعیت اور وحدت و یکگت کا ذریعہ ہیں۔

اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو۔ مگر خطاب پورنی امت کو عام ہے۔ خوارج سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ذکر اس رسالہ میں آچکا ہے۔

==

== بلکہ ”علماء کی غیبت نہ کرو“، ”علماء کے گوشت زہر آلود ہیں“، ”لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالو“، ”مسلمانوں میں پھوٹ نہ ڈالو، ہمیں اپنے سخت دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہئے“، اور کبھی بڑی بھولی بھالی عبارت جسے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ”آپ لوگ اپنے بھائیوں کی تردید کرتے ہیں اور سفارحہ منافقین اور بے دین (سکولر) لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں“ (جبکہ یہ بات حق ہے جس سے باطل مقصود ہے) وغیرہ کھوکھلے دعوؤں کی بنیاد پر بدعات و خواہشات اور اس کے پرستاروں سے خاموشی اختیار کرنا اور بیخلافیت کے خلاف مناہج کے بارے میں کچھ نہ بولنا، دراصل مسلمانوں کی صفحہ اتحاد میں تفریق پیدا کرنے کا سبب بنے باوجود یکہ درحقیقت یہی لوگ ہمارے کٹر دشمن ہیں، کیونکہ داعی دشمن خارجی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔

شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الرد علی المناہج من اصول الاسلام“ (ص: ۸۷) میں فرماتے ہیں:

”علماء کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور ہر شخص اپنی صلاحیت و استطاعت کے مطابق اچھائی کی کوشش کرتا ہے اس طور پر وہ کسی بھی دشمن سے ایک محاذ کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک عالم کسی ملحد و بد دین کی تردید کرتا ہے، دوسرا کسی معمولی بدعت والے کی تردید کرتا ہے، تیسرا کسی فاسق و گنہگار کی تردید کرتا ہے، اور کوئی کسی شاذ رائے کی تردید کرتا ہے، الغرض ہر ایک اپنی قدرت و اہلیت کے مطابق یہ ذمہ داری سرانجام دیتا ہے۔“

اور (ص: ۷۹) میں کہتے ہیں:

”مخالفین کی بابت خاموشی برتنے اور مصلحین کو بے سہارا چھوڑ دینے میں بہت سارے دینی و دنیوی نقصانات ہیں، جیسے: اہل سنت کا بہت زیادہ پرست ہو جانا، اہل بدعت کا اہل سنت پر غالب ہونا، شہادت کا پھیلنا اور صحیح عقیدہ میں داخل ہونا، عقیدہ کا ہتکتہ ہونے کے بعد اپنی جگہ ==

سوال ۵۸: کچھ لوگ - اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ شخصیات کی تقدیر میں کرتے ہیں (انہیں پارما سمجھتے ہیں) اور ان کے آراء کے لئے تعصب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: واجب یہ ہے کہ حق کی اتباع کی جائے جس کے بھی ساتھ ہو ①۔ نہ کہ حق کی

== سے مل جانا جس سے صحیح سالم عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، ائمہ دینیوں اور منبروں کے زبوں بہ باطل پرستوں کا براہمان ہونا، سنت و بدعت اور معروف و منکر کے درمیان نفسی باندھ کا ٹوٹ جانا، جس کے سبب لوگ باطل کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، دینی حرموں کی بابت غیرت کا بنا زہ بکل جاتا ہے، اور علماء کے لئے اہمہ عوام کی اصلاح کا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگ ان کی نصیحت سے بھاگتے اور نفرت کرنے لگتے ہیں۔ (ہماری نصیحت ہے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں)۔

اہل بدعت اور ہوا پرستوں کی تردید کرنے اور بدعات سے ڈرانے و آگاہ کرنے کے بڑے پاکیزہ نتائج ہیں، شیخ بحرین ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس فرض نکاحیہ - یعنی مخالفت کی تردید - کی اشہام دہی سے بہت سارے شرعی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے اور بابرکت ثمرات و نتائج حاصل ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں، جیسے: ناموشی کے فوری کے نقصانات سے بچاؤ، سنت کی نشر و اشاعت، متاثر و پروردہ سنتوں کا احیاء پناہی جس طرح سنت پر عمل اور اس کی دعوت سے اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اسی طرح اس پر ہونے والے علم و زیادتی کی تردید سے بھی ہوتی ہے، مخالفت کی خیر خواہی، اور ان ”شر پندوں، لائخروں اور منحوسوں“ کے خلاف ان کی حکم کتاب و سنت کے منافی حرکتوں کا چرچہ کر کے میدان کو ان سے صاف ستھرا کرنا، جس کے نتیجے میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کیں، بدعتی کا ثبوت دیا، سنت کا باہتکارت کیا اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں“ (الرد علی المحتالین: ص: ۸۳)۔

① امام ابو داؤد فرماتے ہیں: ”تذوّر مع السنّة حیث ذاربت“ ==

مخالفت کرنے والے اشخاص کی پیروی کی جائے ①۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عَجِبْتُ لِقَوْمٍ غَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصَحَّتُهُ، يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ ②، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿[النور: ۶۳]۔

مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو سند اور اس کی صحت جاننے کے باوجود سفیان کی رائے اپناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ترجمہ) منو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آوڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَابَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقْوَلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

== ہم منت کے ساتھ چلتے ہیں وہ جہاں بھی چلے۔ (اللائی: ۱/ ۶۳، نمبر ۴)۔

① ذکر یا میں کچھ بن بھیج سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

”سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ لَهُ زَيْدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ الشَّيْءُ ؟ قَالَ: ”الَّذِي إِذَا دُمِرَتْ الْأَهْوَاءُ ثُمَّ يَتَعَصَّبَ لِشَيْءٍ مِنْهَا“ (اللائی: ۱/ ۶۵، نمبر ۵۳)۔

کہ میں نے ابو بکر بن عیاش کو فرماتے ہوئے سنا، اُن نے ایک شخص نے سوال کیا: اسے ابو بکر! کون ہے؟ فرمایا: وہ جس کے سامنے اگر بدعات و خواہشات کا ذکر ہو تو ان میں سے کسی چیز کے لئے تعصب نہ کرے۔

② فتح اللہ شرح کتاب التوحید، (ص: ۳۸۶)۔

وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟^①۔

قریب ہے کہ تم ہر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے! میں کہہ رہا ہوں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو: ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے!!
جب دلیل کے بغیر انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت میں سب سے افضل شخص کی اتباع پر اتنی سخت تنبیہ اور وعید ہے تو بھلا ایسے شخص کی اتباع کا کیا حال ہو گا جو مسیہ میں ہے نہ نفیر میں^② جس کے علم و فضل کا کوئی اندازہ پتہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ بڑی اچھی چرب زبانی اور

① اسے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ "کتاب التوحید" کے باب: مَنْ أَطَاعَ الْأَمْرَاءَ وَالْعُلَمَاءَ فِي تَخْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَقَدْ أَخْذَنَاهُمْ أَوْ تَابَا مِنْ دُونِ اللَّهِ" (باب: جس نے اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانے یا اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرانے میں علماء اور امراء کی اطاعت کی، اُس نے انہیں اللہ کے سوا رب بنا لیا) میں ذکر کیا ہے۔
جبکہ مسند احمد (۵/۲۲۸، حدیث ۳۱۲۱) میں الفاظ اس طرح ہیں:

"أَرَأَيْتُمْ مَنِ اتَّبَعُوا، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، وَتَقُولُونَ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ"۔ [اس کی سند کو علامہ احمد ثاکر نے صحیح قرار دیا ہے۔ (حدیث ۳۱۲۱)۔ نیز اسے خطیب بغدادی نے "التقید والسنن" (۱/۱۳۵) میں بھی روایت کیا ہے، نیز دیکھئے: "الآداب الشرعية" از ابن مفلح، (۲/۶۶)۔]

میرا خیال ہے یہ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ: ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے منع کیا ہے۔

② "یعنی یہ قافلہ میں ہے رفوچ میں"۔ یہ دراصل عربی مثل (مخاورہ) ہے، جسے سب سے ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے قبیلہ خزہرہ کے لوگوں سے عروۃ بدر کے موقع پر اس کے وقوع سے پہلے کہا تھا کسی کی ناکارگی و ناقدری بیان کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔

==

چکنی چہری باتیں کر لیتا ہے!!

سوال ۵۹: بدعتوں اور تباہ کن افکار و نظریات اور گمراہ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ ایک مبتدی نوجوان کا تعامل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟

جواب: نوجوانوں کو چاہئے کہ بدعتوں اور تباہ کن مناہج اور گمراہ کن افکار و نظریات کے حاملین سے اجتناب کریں، ان سے اور ان کی کتابوں سے دور رہیں، اور اہل علم و بصیرت اور صحیح سالم عقیدہ کے حاملین سے چٹ کر ان سے علم حاصل کریں، انہی کی صحبت اختیار کریں اور انہی سے اپنے مسائل دریافت کریں۔

رہا معاملہ اہل بدعت اور تباہ کن افکار و نظریات کے حاملین کا؛ تو نوجوانوں پر واجب ہے کہ ان سے دور رہیں، کیونکہ وہ ان کا بڑا برا حال کریں گے، ان کے اندر فاسد عقائد اور بدعات و خرافات بھر دیں گے، اس لئے کہ شاگرد پر اتنا ڈاکڑا گہرا اثر پڑتا ہے؛ گمراہ اتاذ کے سبب نوجوان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ صحیح عقیدہ کے اتاذ کے ہاتھوں طلبہ اور نوجوانوں کے عقائد مدھر جاتے ہیں؛ خلاصہ اینکه اتاذ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے لہذا ہمیں ان مسائل میں تساہل سے کام نہیں لینا چاہئے^①۔

== (دیکھئے: جُمہرۃ الاحیال، ابو بلال عسکری (۲/۳۹۹، نمبر ۱۹۰۳)، و مجمع الاحیال، از میدانی (۲/۲۲۱ نمبر ۳۵۳۲)۔ [مترجم])

① اللہ تعالیٰ ہمارے اتاذ محترم کو نیک بدلہ عطا فرمائے؛ کہ شیخ حفظہ اللہ نے نوجوانوں کے سامنے اہل بدعت کے ساتھ تعامل میں سلفی منہج کی وضاحت فرمائی؛ کہ وہ: ان سے اور ان کی کتابوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔

==

سوال (۶۰): دلائل امور (مسلمانوں کے امراء و حکمران) کے ساتھ شرعی نصیحت و خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب: دلائل امور (مسلم حکمرانوں) کے ساتھ شرعی نصیحت و خیر خواہی حسب ذیل چند باتوں سے ہو سکتی ہے:

== ورنہ اگر ہمارے شیخ حفظہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ ”ہم ان کے پاس جو بھلائی ہے اسے لے لیں گے اور ان کے یہاں جو برائی ہے چھوڑ دیں گے“ جیسا کہ اس دور میں سوازد کے قائلین کا قاعدہ ہے، اور اسی طرح بعض دعاؤں کی صورت حال بھی یہی ہے کہ ”اس کی بھلائی لے لو اور برائی چھوڑ دو“؛ تو نوجوان گمراہ ہو جاتے، سلفی منہج کے علماء بے یمن ہو جاتے اور آنے والی نسلوں کے عقائد بگاڑ جاتے۔ لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر زمان و مکان میں ایسے علماء کو باقی رکھا ہے جو سلفی منہج کا دفاع کرتے ہیں، اسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ناپاہتے ہوئے بھی اسے لوگوں کے سامنے نقلیاتی طور پر واضح کرتے ہیں۔

یہ سوال (۱۹) پر شیخ حفظہ اللہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں، (ص: ۱۵۱)۔

فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”إِنَّمَا هُمَا غَالِمَانِ: غَالِمٌ دُنْيَا وَعَالِمٌ آخِرَةٌ؛ فَعَالِمُ الدُّنْيَا عِلْمُهُ مَشْهُورٌ، وَعَالِمُ الْآخِرَةِ عِلْمُهُ مَسْتَشْوَرٌ، فَاتَّبِعُوا عَالِمَ الْآخِرَةِ، وَاحْذَرُوا عَالِمَ الدُّنْيَا، لَا يَصُدُّكُمْ بِسُكْرِهِ“ (علیہ السلام) الاولیاء، ۸/ ۹۲۔

یقیناً علماء دو قسم کے ہوتے ہیں: دنیوی عالم اور اخروی عالم؛ چنانچہ دنیوی عالم کا علم خوب پھیل جاتا ہے، جبکہ اخروی عالم کا علم پوشیدہ رہ جاتا ہے لہذا اخروی عالم کی اتباع کرو، اور دنیوی عالم سے چوتنا روکھیں تمہیں اپنی بے عقلی کے سبب حتیٰ سے دروگ دے۔

ان کے لئے صلاح و استقامت کی دعائی جانتے؛ کیونکہ حکمرانوں کے لئے دعا کرنا سنت رسول ہے^(۱)، بالخصوص قبولیت کے اوقات میں، اور ان مقامات پر جہاں قبولیت دعائی زیادہ امید ہو۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

① امام ابو محمد حسن بن علی بر بہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”قرح السیۃ“ میں کہتے ہیں:

”إِذَا زَالَتْ الرَّجُلُ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبٌ هَوَى، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبٌ سُنَّةٍ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -“ (ص: ۱۱۶، مختصراً: ابویاسر خالد رد ادوی)۔

اگر آپ کسی آدمی کو حاکم وقت پر دعا کرتے ہوئے دیکھیں تو جان لیں کہ وہ بدعتی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو حاکم وقت کے لئے نیکی کی دعا کرتے ہوئے دیکھیں تو جان لیں کہ وہ ان شاء اللہ سنی ہے۔

اور حاکم وقت کے لئے دعا کے سلسلہ میں سلف کے آثار بکثرت ہیں:

چنانچہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لَوْ أَنَّ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَسْتَجَابَةٌ مَا صَبَّيْتُهَا إِلَّا فِي الْإِمَامِ، قِيلَ لَه: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا أَبَا عَلِيٍّ؟ قَالَ: عَنَى مَا صَبَّيْتُهَا فِي نَفْسِي لَمْ تُجَازِي، وَمَعَى صَبَّيْتُهَا فِي الْإِمَامِ فَصَلَّاحُ الْإِمَامِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ“ (علیہ الأولیاء، ۸/ ۹۱)۔

اگر میرے پاس کوئی مقبول دعا ہوتی تو میں اسے حاکم وقت ہی کے لئے کرتا، تو ان سے پوچھا گیا: اے ابو علی! اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اگر میں اسے اپنی ذات کے لئے کروں گا تو مجھ سے حجاج و زہد کرے گی، اور اگر میں اسے حاکم وقت کے لئے کروں گا تو امام مسلم کی بہتری بندوں اور ملکوں کی بہتری ہوگی۔

اور امام احمد رحمہ اللہ اپنے بیٹے عبد اللہ کو اصلاً کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ==

”لَوْ سَكَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ“^①۔

اگر ہمارے پاس کوئی مقبول دعا ہوتی ہو تو ہم اسے سلطان کے حق میں کرتے۔
کیونکہ سلطان کی صلاح و نیکی میں سماج و معاشرہ کی بھلائی ہے۔ اور سلطان کے فساد میں سماج کا فساد بگاڑ ہے۔

اسی طرح حکمرانوں کی خیر خواہی یہ بھی ہے کہ: حکمران ملازمین کو جو ذمہ داریاں سونپیں وہ انہیں سگن و خوبی نبھائیں۔

اسی طرح ان کے ساتھ خیر خواہی یہ بھی ہے کہ: انہیں سماج میں ہونے والی غلطیوں اور برائیوں سے آگاہ کیا جائے۔ جن کا برا اوقات انہیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نصیحت ناصح اور حکمرانوں کے درمیان راز دارانہ طریقہ سے ہونی چاہئے^②، اس نصیحت کی طرح نہیں جو لوگوں

== ”وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطِيلَ بَقَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ يُقَبِّلَهُ وَأَنْ يَمُدَّهُ مِنْهُ بِمَعُونَةٍ، إِنَّهُ عَلَيَّ كَلِمٌ شَنِئٌ فَلْيَدِرْ“ (”کتاب السنۃ“ از عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ۱/۱۰۴، ویبر
اعلام النبلاء، ۱۱/۳۸۷)۔

میں اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین کو تادیر باقی رکھے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنی طرف سے ان کی خصوصی مدد فرمائے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

① مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، (۲۸/۳۹۱)، وکشاف القناع، (۲/۳۷)۔
② حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا یہ نہایت عمدہ اور حق طریقہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اسی طریقہ کی رہنمائی فرمائی ہے، ارشاد ہے:

”مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ نَصِيحَةً لِدَيِّ سُلْطَانٍ فَلَا يَكَلِّمُهُ بِهَا غَلَبَتِهِ، وَلِنَاخِذِ بَيْنِهِ، وَيُخْلِ بِهَا؛ فَإِنْ قَبِلَهَا قَبِلَهَا، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ“۔ (اس تخریج ص (۲۴۳) میں گراہی ہے)۔

==

کے سامنے یا منبروں پر علانیہ کی جاتی ہے؛ کیونکہ ایسا کرنے سے شر و فساد بھڑکے گا، اور حکمرانوں اور رعایا کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا ہوگی۔

نصیحت و خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ انسان حکمرانوں کی غلطیوں کے بارے میں منبر پر، یا لوگوں کے سامنے کرسی پر باتیں کریں؛ کیونکہ اس سے کسی مصلحت کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ مزید شر و فساد کی آگ بھڑکتی ہے ①۔

== جس کے پاس حاکم وقت کے لئے کوئی نصیحت ہو وہ اس کی بابت لوگوں کے سامنے علانیہ بات نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں نصیحت کرے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری اور اپنا حق ادا کر دیا۔

① علانیہ نصیحت کرنے میں بھی منکرات ہیں:

اولاً: اس میں ایک طرح کی ریا کاری اور شہرت پرندی ہے، اور پوشیدہ نہیں کہ یہ چیز خود انسان کے حق میں بہت بری ہے کہ اس سے اس کا عمل رابیناں ہو جائے گا؛ کیونکہ جب عمل پوشیدہ ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

ثانیاً: منسوح کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید نہیں ہوتی؛ کیونکہ وہ اسے نصیحت کے بجائے اپنی ہتک اور بے عزتی سمجھتا ہے، اور خود داری (انانیت) اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے؛ جس کے گناہ کا ایک حصہ نصیحت کر لے والے کے سر جاتا ہے۔

ثالثاً: اگر نصیحت گر کی بات صحیح بھی ہو تو۔ منبروں پر حکمرانوں کی عیب جوئی اور برائی کرنے سے حکمرانوں کے خلاف عوام برا سمجھتے ہوتی ہے اور رعایا کے دلوں میں اُن کے خلاف خینو و غضب کی آگ بھڑکتی ہے، جس کا نتیجہ بھلائی میں بھی عدم سمع و طاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ خوارج کا منج ہے۔

اور علیہ راہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا جائزہ مادہ سنت سے نابلد کچھ لوگوں کی ان ==

در حقیقت نصیحت و غیر خواہی یہ ہے کہ آپ حکمرانوں سے براہ راست شخصی طور پر رابطہ کریں، یا خط و کتابت کریں، یا بعض لوگ جو ان سے رابطہ کرتے ہوں ان کے واسطے سے رابطہ کریں^①، اور اپنے اور ان کے درمیان خفیہ طور پر اپنی نصیحت انہیں پہنچادیں۔ نیز نصیحت یہ بھی نہیں ہے کہ: ہم ایک ناصحانہ تحریر لکھیں اور اسے لے کر لوگوں میں گھومیں یا ہر ایک کے پاس جائیں تاکہ سب اس پر دستخط کریں، اور کہیں کہ یہ نصیحت ہے! نہیں، یہ نصیحت نہیں بلکہ نصیحت اور بے عربی ہے؛ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو بہت مارے شرف و فساد کا باعث بنتا ہے، دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور اس میں جو اہرست بھی گھس پیٹھ کرتے ہیں۔

سوال (۶۱): الحمد للہ ہر طرف منہج سلف اور اس پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ: یہ دعوت محض اشعار پھیلانے، امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے لئے ہے تاکہ مسلمان خود

== حرکتوں کے سبب ہی رونما ہوا تھا جو انہوں نے دشمنوں کی ان سازشوں کی پیروی میں کیا تھا جن کی بابت انہوں نے ظیفہ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ (کتاب کا صفحہ: ۱۳۴ تا ۱۵۱ ملاحظہ فرمائیں)۔

اس لئے اس غیبت اور گندے منہج پر نوجوانوں اور عوام کی تربیت کرنا جائز نہیں جو لوگوں کی ہلاکت و تباہی کا پیش خیمہ ہے، بلکہ امت کے سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کی توشیح و بیان کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، و انذاعلم۔

① جیسے: علماء کرام و فقیہم اللہ۔

اپنے آپ میں مشغول ہو کر اپنے حقیقی دشمن سے فائل ہو جائیں! کیا یہ صحیح ہے، آپ اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: یہ بات حقائق کو پلٹنے کے قبیل سے ہے، کیونکہ توحید و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی دعوت اجتماعیت اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]۔
اللہ تعالیٰ کی ربی کو سب مل کر مضبوط تمام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبیاء: ۹۲]۔

یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو۔

اس لئے مسلمانوں کا کلمہ توحید اور منہج سلف کے سوا کسی چیز پر متحد ہونا ممکن نہیں، اور مسلمان جب بھی منہج سلف کے مخالف مناجح کو گنجائش دیں گے فرقوں میں بٹ جائیں گے اور اختلاف کر بیٹھیں گے، جیسا کہ آج کل کی صورتحال ہے۔

لہذا جو توحید باری تعالیٰ اور منہج سلف کی دعوت دے رہا ہے وہ اتحاد و اجتماعیت کی دعوت دے رہا ہے، اور جو اس کے خلاف راہوں کی طرف بلا رہا ہے، وہی فرقہ بندی اور اختلاف کی طرف بلا رہا ہے۔^①

① ”فرقہ تلمیح“ اور فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے یہاں توحید کی دعوت ایک قابل نفرت چیز ==

== اور بڑے عموماً خویش مسلمانوں میں تفریق کا سبب ہے، یہ فرقے دعوت توحید کو اپنی دعوت کے اصولوں میں نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہی توحید کی دعوت دینے والوں کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے ساتھ آنے (نکلنے) والوں سے ڈرتے ہیں کہ انہیں توحید کی بات نہ کرے۔

یہ ایک عملی واقعہ ہے جو خود اتنا ڈاکٹر محمد بن عبد اللہ بن محمد الامجد کے ساتھ پیش آیا ہے اور اس واقعہ کو شیخ حمود توہیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 'القول السلیغ فی التحدیر من جماعۃ التبلیغ' (ص: ۴۶) میں ذکر فرمایا ہے۔

چنانچہ اتنا ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ: 'امیر - یعنی فرقہ تبلیغ کے امیر - نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ صلاۃ عصر کے بعد حجاج کرام کو کچھ نصیحت کروں، لیکن چونکہ میں اس فرقہ کے ساتھ ابھی نیا نیا آیا تھا، اس لئے امیر نے اپنے معاون (سکرٹری) سے کہا کہ وہ مجھے ذرا سمجھا دے، چنانچہ سکرٹری نے مجھ سے کہا: دیکھو تمہیں اپنی گفتگو میں تین چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے - اور اس میں وہ بات بھی تھی جو یہاں مقصود ہے کہ - شرکیات اور کسی بھی طرح کی بدعات کے بارے میں بات نہیں کرنا، کیونکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب (رحمہ اللہ) کی دعوت کے سمت کر رہے جانے کا سبب اسی چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہے'۔

میں کہتا ہوں: اس سلسلہ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، مذکورہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، بڑی عجیب اور حیران کن باتیں ملیں گی۔

اور رہا معاملہ فرقہ "الاخوان المسلمون" کا، تو چونکہ اس کا قیام ہی بہت بڑی بھیز اکٹھا کرنے کی بنیاد پر ہوا ہے، اسی لئے یہ فرقہ اپنے اندر تمام اہل بدعات اور نفس پرستوں کو جمع کرتا ہے، چنانچہ رافضی اُن کا بھائی ہے، اُن میں سے ہے، اور اُنہی میں شامل ہے، اسی طرح جمعی، معتزلی، خارجی، میلادی، قبر پرست، صوفی، بلکہ یہودی اور عیسائی بھی ان کے بھائی ہیں۔

==

== دلیل ملاحظہ فرمائیں:

حسن البنا فرماتے ہیں:

”یہود و نصاریٰ سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ساتھ رہنے اور ان سے دوستی رکھنے کا حکم دیا ہے“ (اس کا حوالہ ص ۱۷۴) ماہیہ (۲) میں گزر چکا ہے۔

مساجد الشیخ امام ابن باز رحمہ اللہ سے اس قول کے بارے میں سوال بھیجا گیا، تو انہوں نے فرمایا:

”یہ ایک باطل اور خبیث بات ہے، یہودی مومنوں کے بدترین دشمن اور نہایت شر پرند لوگ ہیں۔ بلکہ وہ کافروں کے ساتھ مومنوں کے سب سے خطرناک دشمن ہیں، لہذا یہ ایک غلط ظالمانہ بڑی اور گھناؤنی بات ہے۔“

نیز فرمایا:

”اگر کوئی کہے کہ: اسلام اور یہودیت کے درمیان کوئی اختلاف و جھگڑا نہیں تو یہ کفر و ارتداد ہے۔“ (محوالہ: کتاب ”العواصم ممانی کتب مید قلب من القواصم“ ص: ۶۵-۶۶، ایڈیشن دوم)۔

اور عیسائیوں کے بارے میں جابر رزق ”اخوانی“ نے اپنی کتاب ”حسن البنا باقلام تلامذتہ و معاصرینہ“ (ص: ۱۸۸) میں ڈاکٹر حسان تحموت ”اخوانی“ کا ایک مضمون بعنوان: ”تہتمہ العتصبا“ نقل کیا ہے، کہتا ہے: (فتا مصر کا ایک علاقہ) کے بارے میں کیا بتاؤں؟ شروع سے ہی مجلس بہت بڑی تھی لوگ کھپا کھچ بھرے جو تھے ان میں سرفہرست مسلم علماء اور قبلی عیسائی پادری تھے، مجلس محبت و نشاط سے لبریز تھی، اور اخوت و بھائی چارگی تو بجلی کی مانند سرایت کی ہوئی تھی... اور قبلی عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتادوں کہ بہت سارے لوگ اس شخص - یعنی حسن البنا - اور اس کی دعوت پر یہ تہمت چھپا ل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے خلاف ==

== تعصب رکھتے ہیں، یا "امت" کے دو عناصر کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور سچے حاضرین اس بات پر گواہ ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے... یہ شخص - حسن البنا - بھی بغض و نفرت اور فرقہ واریت کا داعی نہ رہا، بلکہ وہ تو بڑی صراحت سے کہتے تھے کہ شریعت اسلامیہ کی تطبیق کی دعوت قبیلوں (عیسائیوں) کے لئے ممکن ہی نہیں؛ کیونکہ تب تو وہ ہم پر اور ان پر یکساں منطبق (نافذ) ہوگی، اور کسی بھی طرح کسی عیسائی کی عیسائیت کو باقی نہ چھوڑے گی، کیونکہ یہ تو کچھ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جس کا تو عیسائیت میں متبادل موجود ہے، نہ کوئی چیز اس کے احکام کو توڑنے والی ہے، لہذا اگر انجیل میں کچھ قوانین موجود ہوں تو وہ قوانین عیسائیوں پر بدستور نافذ رہیں، اسلام اس بارے میں کوئی حرج نہیں پاتا، اور جب اکثریت کی رائے اقلیت کے دین کے منافی نہیں ہے تو کوئی عالم و مظلوم نہیں ہے۔ اور اس شخص - حسن البنا - کی دعوت کو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں طبقوں کے سمجھدار لوگوں میں یکساں مقبولیت اور تصدیق حاصل ہوئی ہے... اور جن لوگوں کا گمان ہے کہ یہ شخص (حسن البنا) عیسائیوں کا دشمن تھا، انہیں بطور ثبوت یہ یاد دلانا کافی ہے کہ قبلی عیسائیوں کے لیڈر استاد "لوئیس فالوس" - جو اب اپنے رب کے ذمہ میں ہیں - حسن البنا کے اس درس کے داعی گاہک (مستقل شرکت کرنے والے) تھے جو وہ منسلک کر دیا کرتے تھے، اور دونوں کے درمیان بڑی گہری دوستی تھی، نیز جب "حسن البنا" پارلیمانی الیکشن کے لئے بطور امیدوار نامزد ہوئے تو اس وقت ان کا وکیل جو ایک استغاثی کئی کے دفتر میں ان کی نمائندگی کرتا تھا ایک قبلی عیسائی شخص ہی تھا، اور جب حسن البنا قتل کئے گئے اور حکومت نے لوگوں کو ان کے جنازہ میں شرکت کرنے پر پابندی عائد کی، تو ان کے جنازہ کے پیچھے صرف دو لوگ گئے؛ ایک ان کے والد اور دوسرے مکرم عبید جو عیسائیوں کے سیاسی رہنما ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں نصرانیت کے بارے میں اسلام کے موقف پر گھٹو کرنے کے لئے نوجوانوں کی ==

== عیسائی جمہیتوں میں جایا کرتے تھے اور واپس ہوتے ہوئے یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں سے محبت میں سب سے قریب یہی لوگ ہیں!!!

میں کہتا ہوں: اس مضمون پر تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے، نیز میں اسی مضمون پر اکتفا بھی کرتا ہوں جسے میں نے طوالت کے باوجود نقل کر دیا ہے، بس میرا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ "الاکوآن المسلمون" کا قاعدہ صرف "اسلام کے نام پر بھیڑ جمع کرنا ہے" انہیں عقائد کی اصلاح و صفائی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ توحید کی دعوت اور ملت کا منہج انہیں یہود و نصاریٰ، روافض، اہل بدعات اور گمراہ و گمراہ گر نفسانی خواہشات کے پرستاروں کے ساتھ دوستی رکھنے نہیں دے گا۔۔۔

اور ان کا یہ قاعدہ دراصل حسن البنا کی مشہور عبارت ہے، ڈاکٹر حسان حقوت کہتے ہیں:
 "اور اتاذ" حسن البنا" کی ایک تعلیم جسے وہ کسی امتحانیت کے بغیر اکثر دہرایا کرتے تھے: ان کا وہ مشہور قول ہے جو آج تک زردہ جاوید ہے کہ: "نَتَّفَقَدُ مَعَا مَا اَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَتَعَدُّرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَيَمَا اِخْتَلَفْنَا فِيهِ" (مذکورہ کتاب، ص: ۱۹۰)۔

یعنی جن باتوں پر ہم سب متفق ہیں انہیں ایک ساتھ نافذ کریں گے، اور جن میں ہمارا اختلاف ہوگا ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔
 امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"جن باتوں میں ہمارا اختلاف ہو ان میں ایک دوسرے کو معذور سمجھنے کی بات مطلق طور پر درست نہیں ہے، بلکہ اجتہادی مسائل جن میں دلیل واضح نہ ہو ان میں واجب ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی پر نکیر نہ کرے، لیکن جو مسائل نص کتاب و سنت کے خلاف ہوں ان میں نص کے حالات پر حکمت اور عمدہ نصیحت سے نکیر کرنا واجب ہے" (مجموع فتاویٰ شیخ ابن باز، ۳/ ۵۸)۔ ==

﴿سورۃ الاحزاب﴾: سلیفیت کیا ہے؟ کیا اس کے منہج پر چلنا اور اس پر مضبوطی سے کاربند رہنا واجب ہے؟

﴿جواب﴾: سلیفیت: عقیدہ، فہم اور عمل و کردار میں سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور فضیلت یافتہ زمانوں کے منہج و طریقہ پر چلنے کا نام ہے۔ اور مسلمان کے لئے اس منہج پر چلنا اور اس پر قائم رہنا واجب ہے ﴿۱﴾، عید کا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

== یہ بات ”مطلق طور پر“ بالکل واضح ہے کہ ولاء و براہ (دوستی و دشمنی) اور اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے نفرت کے قاعدہ سے متصادم ہے، اور اس کی اصل بنیاد صاحبِ جلد ”المنار“ کا معروف قاعدہ ہے جسے اخوانیوں نے اپنی خواہش نفسانی سے موافقت کی بنا پر اپنا لیا ہے:

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

أَنَا بِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَىٰ فَصَادَفَ قَلْبًا فَارِعًا فَتَمَكَّنَا

اس کی خواہش میرے پاس تھی جب میں خواہش جانتا بھی نہ تھا، چنانچہ اتفاق سے اسے خالی دل ملا اور وہ اس میں پیوست ہو گئی۔

شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب ”حکم الائتلاف والفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیة“ (ص: ۱۳۹) میں ”الاخوان المسلمون“ کے یہاں معروف اور تسلیم شدہ اس عبارت ”فَتَمَكَّنَا“ (ہم ساتھ میں نافذ کریں گے) پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یہ ایک نئی فائدہ چھید گئی ہے، کیونکہ اسلام کے قطعی احکام کی مخالفت کرنے والے کے لئے کوئی عذر نہیں ہے اس لئے کہ مسلمہ عقائد کی بابت غدر یا ان سے تنازل کے عدم جواز پر مسلمانوں کا اجماع ہے، آج کتنے ایسے فرقے ہیں جو شرعی اصول و بنیاد کو ٹھکراتے ہیں اور اس کے خلاف باطل بحث و تکرار بھی کرتے ہیں“۔

﴿۱﴾ سلیفیت کوئی حزبِ لبوی، فرقہ یا گروہ نہیں ہے، عید کا کہہ لوگوں کا گمان اور دعویٰ ہے، ==

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ۱۰۰]۔

== بلکہ یہ سلف صالح کی نسبت اور ان کے منہج کی پیروی کا نام ہے۔۔۔ جیسا کہ استاد محترم حفظہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ (سلف) صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام بڑا عظیم تھا جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے:

”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنْتًا فَلْيَسْتَعْ بِرِيْ فُذِّمَاتٍ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ
الْبِقْنَةَ، أَوْلِيَاكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَبْرُؤُ النَّاسِ قُلُوبًا، وَأَعَزُّهُمْ عِنْدًا، وَأَقْلَهُمْ
تَكْلُفًا“ (جامع بیان العلم وفضلہ ص: ۳۱۹، ومخاطبة المصالحج ۱/ ۶۷، حدیث ۱۹۳، والخلعۃ،
از ابو نعیم، ۱/ ۳۰۵، بقول عمر رضی اللہ عنہ)۔

تم میں جسے کسی کی پیروی کرنا جو وہ فوت شدگان کی پیروی کرے کیونکہ زندہ کی بابت فتنہ سے
مأمون نہیں ہوا جاسکتا، وہ محمد ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جو اس امت کے سب سے نیک دل
لوگ تھے سب سے وسیع علم والے تھے، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔
اس سلسلہ میں دائمی کئی برائے افعال کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:

”سلفیت: سلف سے منسوب ہے، اور سلف نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ابتدائی تین
صدیوں کے امامان ہدایت رحمہم اللہ کو کہتے ہیں، اور سلفی: سلف سے منسوب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو
منہج سلف یعنی کتاب و سنت کی پیروی، اُن پر عمل اور اُن کی دعوت پر گامزن رہنے پر پناہ سچا اس
طرح وہ اہل سنت و جماعت ہیں“ (فتاویٰ دائمی کئی برائے فتویٰ ۲/ ۱۶۵، فتویٰ نمبر: ۱۳۶۱)۔

اس کتاب کا ص (۱۱۵) حاشیہ (۱) ملاحظہ فرمائیں، وہاں سلفیت سے متعلق تفصیلی وضاحت
موجود ہے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوتے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے مہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾﴾ [الحشر: ۱۰]۔

اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِنَّا كُنْمُ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِذَعَةٍ، وَكُلِّ بِذَعَةٍ صَلَاةٌ“^①۔

① مجموع طرق سے یہ حدیث صحیح ہے، دیکھئے: منہ احمد (حدیث ۵۱۷۱۳، ۵۱۷۱۴، ۵۱۷۱۵)، وترمذی (۲۶۷۶)، وسترک حاکم (۱/۹۶)، وشرح السنہ از بغوی (۱۰۲) ص (۵۹) حاشیہ (۲) میں اس کی تفصیلی تخریج گزر چکی ہے۔

اس وقت تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دانتوں سے خوب اچھی طرح پکڑ لینا، اور دیکھنا نئی نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

سوال (۳۲): اس وقت لوگوں میں ایک جدید فکر اور نئی رائے گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ بدعت ظاہر کرنے والے کو بدعتی نہ کہا جائے تا آنکہ اس پر حجت قائم کر دی جائے، نیز بدعتی نہ قرار دیا جائے یہاں تک کہ وہ اہل علم و فتویٰ سے رجوع کئے بغیر اپنی بدعت پر مطمئن ہو! اس اہم مسئلہ میں مسلمان کا منہج کیا ہے؟

جواب: بدعت^①: دین میں نئی بات کو کہتے ہیں خواہ اضافہ ہو، یا کمی یا تبدیلی، جس کی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت میں کوئی دلیل نہ ہو، جیسا کہ رسول ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“^②۔

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے۔

① بدعت عربی زبان میں: کسی سابق مثال کے بغیر کوئی چیز ایجاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اور شرعی اصلاح میں: ”بدعت کسی نو ایجاد طریقہ کو کہتے ہیں جو شریعت کی برابری کرے، اور اس پر عمل کر اللہ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو“ (الاعتصام، شاہ ولی، ۱/ ۵۰)۔

② صحیح بخاری (۲۵۵۰)، صحیح مسلم (۱۷۱۸)۔

نیز ارشاد نبوی ہے:

”وَأَيُّكُمْ وَتُخَذُّنَابِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخَذَّتَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“^①۔

اور دیکھنا نئی نبی ایجاد کردہ باتوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الاعراف: ۳]۔

تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت چکوتے ہو۔

لہذا معلوم ہوا کہ بدعت دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنے کا نام ہے، اسے کسی نئی رائے سے پہچانا جاتا سکتا ہے، کسی کی نفسانی خواہشات سے، اس کا مرجع لوگ نہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت ہے، چنانچہ سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں اور بدعت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف نہ ہوں، نہ ہی سنت وہ ہے جو زید یا فلاں شخص کو پسند ہو، وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہماری عقلوں یا لوگوں کی رایوں کے سپرد نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے رسول ﷺ پر نازل کردہ وحی کے ذریعہ عقول و آراء سے بے نیاز کر دیا ہے، سنت دین کی وہ باتیں ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ لے کر آئے ہیں اور بدعت دین میں وہ تمام اقوال و افعال ہیں جنہیں رسول ﷺ نہیں لائے ہیں، اور کسی کے لئے کسی چیز پر

① متدرک حاکم (۱/۹۷)، و سنن النسائی (المجتبی)، (۱۵۷۸)۔

سنت یا بدعت کا حکم لگانا روا نہیں، تا آنکہ اُسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت پر پیش کر دے۔

رہا وہ شخص جس نے جہالت و لاعلمی کی بنا پر کتاب و سنت کے مخالفت کوئی کام اس گمان سے کیا کہ وہ حق ہے، اور اس کے پاس کوئی نہ تھا جو اس کی وضاحت کرتا تو جہالت کی بنا پر تو وہ معذور ہے، لیکن فی الواقع وہ بدعتی ہے، ہم اس کے اس عمل کو بدعت سمجھیں گے۔

ساتھ ہی ہم اس منہج پر پلنے والے اور چیزوں پر اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر حکم لگانے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں، اور دین کے بارے میں علم و معرفت کے بغیر کوئی بات نہ کریں۔ نیز جاہل کے لئے جائز نہیں کہ علم کے بغیر حلال، حرام، سنت، بدعت، اور ہدایت و گمراہی کے بارے میں کوئی بات کہے، کیونکہ یہ شرک کے ہم پلہ جرم ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْأَسْبَغَ ۖ وَالْبَغْيَ بِعَدُوِّ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾﴾ [الأعراف: ۳۳]۔

آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بلا علم اللہ پر کوئی بات کہنے کو شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس سے دین میں اس کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے

کی طرح نہیں ہے، اسی طرح رسول ﷺ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بانہ حصے کی طرح نہیں ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“^(۱)۔

جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

سوال (۳۷): جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے اور دیگر باطل منہج کی تائید و حمایت کرے؛ یا اس طور کہ ان منہج کے باہیان اور مظہرین کی مدح و ستائش کرے تو کیا ایسے شخص کو ان کی طرف منسوب کرنا واجب ہے، تاکہ لوگ اس سے چونکا اور آگاہ ہوں، اور اس سے اور اس کے منہج سے دھوکہ نہ کھائیں؟

جواب: جو منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے اور منہج سلف کے مخالف منہج اور ان کے حاملین کی تعریف کرے اس کا شمار مخالفین ہی میں ہوگا۔ اسے منہج سلف کی دعوت دینا اور نصیحت کرنا واجب ہے، اگر وہ حق کی طرف پلٹ آئے تو ٹھیک۔ ورنہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔

اور میرا خیال ہے کہ توحید اور منہج سلف کی بنیاد پر قائم ہونے والے اس ملک میں ان شاء اللہ ایسا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ البتہ اس میں ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو مخالفت افکار و نظریات رکھنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں حن ظن رکھتا ہو؛ اس لئے کہ اسے ان کے منہج و فکری حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے سامنے صحیح طریقہ سے حق واضح کیا جائے گا تو اللہ کے حکم سے وہ اسے قبول کر لے گا۔

① صحیح بخاری (۱۱)، صحیح مسلم (۳)۔

اور میں وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں پر حکم لگانے، انہیں مخالفت سے متہم کرنے اور انہیں متنفر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے ①۔

سوال ①۵: ایک شخص جو کسی بدعت کا مرتکب ہو، جبکہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ بدعت ہے، کیونکہ اس تک حق نہیں پہنچا ہے، تو کیا اسے اس عمل کا ثواب ملے گا، یا اس کا عمل قبول ہی نہ ہوگا، اور جو دیکھ اس کی نیت عبادت کی تھی؟

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان کی حالت نہیں جانتا۔ اسے ان کی حالت سے آگاہ کیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی ان سے قطع تعلق نہ کرے، اور ان کی بابت اظہار انکار نہ کرے تو اسے بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا اور وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور جو کہے کہ: ان کی بات کی کوئی توجیہ ہے جو شریعت کے موافق ہے، وہ ان کے سرغٹوں اور گروگھٹالوں میں سے ہے، اور اگر وہ سمجھدار ہوگا تو اپنی کبھی ہوئی بات میں اپنا جھوٹ جان لے گا“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۲/ ۱۳۳)۔

شیخ بکر بن عبد اللہ ابوزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو کسی بدعتی کی تائید و حمایت کرے، باس طور کہ اس کی یا اس کی کتابوں کی تعظیم کرے، اور انہیں مسلمانوں میں پھیلائے، اس کا اور اس کی کتابوں کا پورا پورا پیچھڑا کرے، ان میں موجود بدعات اور گمراہی کو عام کرے، اور اس کے یہاں جو کچھ انحراف اور عقیدہ سلف کی خلاف ورزی موجود ہے، اسے آشکارا اور بے نقاب نہ کرنے تو ایسا کرنے والا اس کے معاملے میں کوتاہی کرنے والا ہے، جس کے شر و فساد کی بیخ کنی واجب ہے، تاکہ مسلمانوں تک تجاوز نہ کر جائے“ (بہار المبتدع، ص: ۳۸)۔

جواب: آسے اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا؛ کیونکہ وہ غیر مشروع ہے۔ البتہ جہالت کے عذر کے سبب وہ جگہ گارت ہوگا۔

سوال (۶۶): بعض طلبہ کے یہاں ایک منافی احتیاط بہت زیادہ عام ہے، وہ یہ کہ: جب وہ بعض اہی خواہ طلبہ یا علماء کو سنتے ہیں کہ وہ بدعات، اہل بدعت اور ان کے مناجح سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور ان کی بدعات اور باطل نظریات کی حقیقت بیان کر کے ان پر رد کر رہے ہیں اور بسا اوقات ان میں سے کچھ لوگوں کے نام بھی لے رہے ہیں خواہ ان کی موت بھی ہو چکی ہو اس لئے کہ لوگ اس کے فتنہ میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد دین اسلام کا دفاع اور تہمتیں کاروں اور امت کی صفوں میں فرقہ واریت اور اختلاف و انتشار کی بیج بونے والے گھس پٹیٹیوں کے مکر و فریب کا پردہ فاش کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ”حرام غیبت“ ہے! اس مسئلہ میں آپ کیا فرمائیں گے؟

جواب: اس سلسلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ: غلطی اور انحراف کی تشخیص کے بعد آس پر تہمتیہ کی جائے، اور اگر تقاضہ ہو تو مخالفین کے ناموں کی صراحت بھی جائے تاکہ لوگ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، خصوصاً وہ اشخاص جن کے یہاں فکری انحراف یا سیرت و منہج کا فساد و بگاڑ پایا جاتا ہو اور وہ لوگوں میں بہت مشہور ہوں، اور لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں تو ان کا نام لے کر ان کے منہج سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء حدیث نے علم جرح و تعدیل میں بحث و جستجو کی تو راویوں اور ان کے بارے میں بیان کردہ عیوب اور برائیوں کا بھی ذکر کیا، یہ ان کی شخصیتوں پر جرح کے لئے نہیں تھا، بلکہ محض امت کی خیر خواہی کے لئے تھا، تاکہ امت ان سے ایسی چیزیں نہ حاصل کر لے جس سے دین پر زیادتی یا رسول

گرامی ﷺ پر جھوٹ لازم آتا ہو، بنا بریں قاعدہ یہ ہے کہ پہلے غلطی پر تنبیہ کی جائے، غلطی کرنے والے کا نام لینے میں کوئی نقصان ہو، یا نام لینے میں کوئی فائدہ نہ ہو تو نام نہ لیا جائے۔

لیکن اگر لوگوں کو اس کے منہج سے آگاہ کرنا صراحت کے ساتھ اس کا نام لینے کا متقاضی ہو تو یہ بھی اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول ﷺ، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا حصہ ہے، بالخصوص جب لوگوں میں اس کی سرگرمیاں ہوں، لوگ اس سے خوش گمان ہوں اس کی کینئیں اور سختائیں اپنے پاس اہتمام سے رکھتے ہوں تو اس کی وضاحت اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے؛ کیونکہ خاموشی برتنا لوگوں کے لئے نقصان دہ ہے، اس لئے اسے بے نقاب کرنا ضروری ہے، لیکن صراحت برائے عیب جوئی یا ہوائے نفس نہیں، بلکہ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول ﷺ، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے ہونی چاہئے۔

﴿سہ﴾ ۵۷: اس شخص کا کیا حکم ہے جو کسی عالم یا داعی سے محبت کرے، اور کہے کہ: میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کے خلاف کسی کو تردید و تنقید کرتے ہوئے نہیں سنتا چاہتا، اور میں اس کی بات لیتا ہوں اگرچہ دلیل کے خلاف ہو؛ کیونکہ اس شیخ (عالم یا داعی) کو ہم سے زیادہ دلیل کا علم ہے؟

﴿جواب﴾: یہ نہایت گھناؤنا اور مذموم قسم کا تعصب ہے، جو ناجائز ہے ①۔

① ”حل المسلم ملزم باتباع مذهب معین من المذاهب الاربعہ“ نامی کتاب کے مولف شیخ محمد سلطان بخمدی نے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ سے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

”اس امت کے کسی بھی فرد پر حنفی، یا مالکی، یا شافعی، یا صنلی ہونا واجب نہیں ہے!!“ ==

الحمد للہ ہم بھی علماء اور دعاؤں سے اللہ واسطے محبت رکھتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی سے کسی مسئلہ میں غلطی ہو جائے؛ تو دلیل کے ذریعہ اس مسئلہ میں حق واضح کرتے ہیں، اور اس سے اس کی محبت یا قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مَا مَثًا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا زَادَ وَمَنْزُودٌ عَلَيْهِ؛ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ﷺ“^(۱)

== بلکہ ہر فرد پر واجب یہ ہے کہ اگر وہ عالم نہ ہو تو اہل ذکر میں سے کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لے، اور امر اربعہ بھی اہل ذکر میں سے ہیں؛ اور اسی لئے کہا گیا ہے: ”مَنْ تَبِعَ عَلَيْنَا لَقِيَ اللَّهَ سَائِلًا“* (جو کسی عالم کی پیروی کرے گا اللہ سے صحیح سالم ملے گا)۔ ہر ملک سید الاعیاء ہمارے سردار محمد ﷺ کی اتباع و پیروی کا مامور ہے۔ (ص: ۸۵، تحقیق دہلی)۔

میں کہتا ہوں: اس سے قریب قریب معنی کی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی آئی ہے، ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کا ص (۱۸۶) حاشیہ (۲)۔

اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَجْمَعَ الْمُسْتَبَلِغُونَ عَلَى أَنَّ مِنْ اسْتَفْنَاءَاتِهِ لَمْ يَسْتَفْهَمُوا زُشُولَ اللَّهِ ﷻ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَدْعُهَا لِقَوْلِ أَخْبَرَنَا مِنْ النَّاسِ“ (دیکھئے: اعلام الموقعین، از ابن القیم، ۱/۷۷)۔

مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول ﷺ واضح ہو جائے، اس کے لئے لوگوں میں سے کسی کے قول کی بنا پر اسے چھوڑنا حلال نہیں۔

① اس اثر کی تخریج علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ”مصنف صلاۃ النبی ﷺ“ (ص: ۲۶، حاشیہ ۳، ایڈیشن المکتب الاسلامی، ۱۴۰۳ھ) میں ملاحظہ فرمائیں، نیز اسے علامہ عجلونی نے ==

* بعض لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں، مالا لکہ یہ صحیح نہیں، بلکہ بے اصل ہے، دیکھئے: المسلمۃ الضعیفۃ،

نمبر: ۵۵۱، و تحريم آکات الطرب، از علامہ البانی، ص ۱۴)۔ [مترجم]

ہم میں سے ہر کوئی کسی کی بات چھوڑتا ہے اور اس کی بات کو چھوڑا جاتا ہے سوائے اس قبر والے کے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ۔

ہم جب کسی عالم یا فاضل شخص پر رد کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے بغض رکھتے ہیں یا اس کی تقیص کرتے ہیں بلکہ ہم صحیح بات کی وضاحت کرتے ہیں، اسی لئے جب کسی عالم کے کسی ساتھی اور دوست سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا: "فَلَا نَحْبِيْنَا، وَلَكِنِ الْحَقُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ"^①۔ فلاں صاحب ہمیں محبوب ہیں لیکن حق ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے۔

اس لئے یہ دیکھو کہ کسی مسئلہ میں اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو اس میں اس کی تردید کرنے کا معنی اس کی تقیص یا اس سے نفرت ہے، ہرگز نہیں، بلکہ علماء ہمیشہ سے ایک دوسرے کی غلطیوں کی تردید کرتے رہے ہیں اس کے باوصف وہ آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔

ہمارے لئے جائز ہی نہیں کہ کسی شخص کی کبھی ہوئی تمام باتیں ایک قول مسلم (تسلیم شدہ فرمان) کی طرح قبول کر لیں خواہ صحیح ہو یا غلط؛ کیونکہ ایسا کرنا تعصب ہے۔

بلکہ جس کی تمام باتیں لی جائیں گی اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا وہ صرف رسول اللہ ﷺ ہیں؛ کیونکہ آپ ﷺ اپنے رب کی طرف سے پیامبر ہیں اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جبکہ آپ ﷺ کے علاوہ سب غلطی بھی کرتے ہیں اور دوستی بھی خواہ وہ افضل ترین

== "كشف الخفاء" (۱۹۶۱) میں بھی نقل کیا ہے۔

① یہ بات شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے جو انہوں نے ابوالاسماعیل ہروی کے بارے میں کہی تھی، (دیکھئے: مدارج السالکین، ۳/ ۳۹۳)۔

لوگ ہوں، کیونکہ وہ مجتہد ہیں ان کا اجتہاد صحیح یا غلط دونوں ہو سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے علاوہ غلطیوں سے کوئی محفوظ نہیں۔

ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور کسی کی مجاہلت اور خوشامد کرتے ہوئے اس کی غلطی پر فاموشی اختیار نہ کریں بلکہ ہم پر غلطی واضح کرنا ضروری ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرْمَةً لِّرَبِّهِمْ كَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ رَسُولِهِ، فَلَا تُمِرُّوهُم بِأَمْرٍ يَنْهَى اللَّهُ عَنْهُ لِيُرْحَمُوا“^①

”وین خیر خواہی کا نام ہے۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمیں کی خیر خواہی؟
آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی، اور عام مسلمانوں کی۔“

اور غلطی واضح کرنا تمام لوگوں کی خیر خواہی ہے، اور اسے چھپانا نصح و خیر خواہی کے خلاف ہے۔

مسئلہ ۶۸: ایسے اثاذ کے پاس علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے جس کا اسماہ و صفات کے باب میں اہل سنت و جماعت سے اختلاف ہو، مستفید فرمائیں، اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے؟

جواب: ایسے مدرس کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس کا عقیدہ اور علم درست ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور آپ کو کوئی ایسا مدرس ملے جس کے پاس۔ مثال کے طور پر۔ فقہ، یا نحو یا ان جیسے دیگر علوم کی معرفت ہو جو عقیدہ سے متعلق نہیں ہیں، تو جن علوم میں وہ اچھا ہے آپ کے

① صحیح مسلم، حدیث (۵۵)۔

لئے اُس سے اُن علوم کے حاصل کرنے میں حرج نہیں، لیکن عقیدہ آپ صحیح عقیدہ والوں ہی سے پڑھیں گے۔

سوال ۶۹: کیا اشاعرہ، معتزلہ اور عقیدہ کے باب میں جو بھی اُن کے طور طریقہ پر قائم ہیں اُنہیں کافر کہا جائے گا، اور کیا اُن کے علماء و مشائخ سے عقیدہ، فہم اور تفسیر کا علم حاصل کرنا جائز ہے؛ اس حال میں کہ اُن کے اشکال (انحراف) کی جگہ معلوم ہو؟

جواب: کافر اس شخص کو کہا جائے گا جو حق جانتے ہوئے ہٹ دھرمی و سرکشی کرے، لیکن جو کسی تاویل یا جہالت و لاعلمی کی بنا پر حق کی مخالفت کرے اُسے کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا: کہ یہ ظلمی اور گمراہی ہے۔

جو بھی تاویل کرے اور اس کا گمان ہو کہ یہ تاویل حق ہے، یا کسی کا مقلد ہو اور اس کا خیال ہو کہ وہ درستی پر ہے، یا وہ کوئی کام جہالت کی بنیاد پر کر بیٹھے، تو ایسے تمام لوگوں کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ انہیں گمراہ (بھکے ہوتے) کہا جائے گا۔

رہا مسئلہ اُن سے عقیدہ کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنے کا جن میں وہ ٹھوس ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، مثلاً ان سے فہم، نحو، اور علم حدیث وغیرہ حاصل کئے جانے میں کوئی مانع نہیں بشرطیکہ وہ علانیہ بدعتیں کرنے والے نہ ہوں۔

لیکن اگر اُن کے علاوہ کوئی موجود ہو جو اُن سے افضل ہو تو اُن سے افضل شخص ہی شاگردی اختیار کرنا واجب ہے، مگر جب کسی شخص کو فہم، عربی زبان اور ان جیسے دیگر علوم کے لئے اُن کے علاوہ کوئی میسر نہ ہو تو اُن سے متعلقہ علوم کے حصول میں کوئی مانع نہیں، لیکن عقیدہ کا علم صرف عقیدہ کے علماء ہی سے لیا جائے گا۔

سوال ۷۰: اگر کوئی طالب علم (عالم) کسی بدعت کا قائل ہو اور اس کی دعوت دے جبکہ اس کے پاس فقہ و حدیث کا بھی علم ہو، تو کیا اس کی بدعت کے سبب اس کا علم حدیث و فقہ ساقط اور غیر معتبر ہو جائے گا؟ اور اسے مطلق طور پر حجت نہیں مانا جائے گا؟

جواب: جی ہاں، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اگر وہ بدعتی ہو اور اپنی بدعت کا علانیہ پرچارک ہو، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس سے علم حاصل کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کی شاگردی اپنائی جائے گی تو شاگرد اپنے اتناذ اور معلم سے متاثر ہو جائے گا، لہذا بدعتیوں سے دور رہنا واجب ہے، سلف صالحین رحمہم اللہ بدعتیوں کی ہم نشینی، ان سے ملاقات اور ان سے ملنے جلنے سے منع کیا کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا شر و فساد ہم نشینوں اور ملنے جلنے والوں میں دمرایت کر جائے ①۔

① کیونکہ ہر ساقی اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے، اور مثل مشہور ہے: زیادہ گفتگو جادو پر غالب آجاتی ہے، اور زیادہ پھٹنے سے لوہے کا جوڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

اس لئے میل جول، معاشرت اور ایک ساتھ رہنے بہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے، پتا نچہ ایوڈر ہروی قاضی ابو بکر ابن الطیب سے متاثر ہوئے، اور ان کے پاس بار بار جانے کے سبب ان کا اشعری مذہب قبول کر لیا۔

(دیکھئے: تذکرۃ الحفایہ، ۳/ ۱۱۰۳-۱۱۰۵، سیر اعلام النبویہ، ۱۷۰/ ۵۵۸-۵۵۹)۔

اسی طرح عمران بن حطان جنہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے، اور اہل سنت میں سے تھے، لیکن میل جول نے انہیں خوارج کے مذہب میں دھکیل دیا۔

==

بیعتہ بن شیبہ فرماتے ہیں:

سوال (۴): آج امت مسلمہ ایک فکری اضطراب اور بے چینی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، بالخصوص دین کے سلسلہ میں، چنانچہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کی بڑی بکثرت ہو چکی ہے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ اس کا نتیجہ ہی صحیح اسلامی منہج ہے جس کی اتباع واجب ہے! نوٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان حیران ہے کہ ان میں سے کس کی پیروی کرے، اور کون سا فرقہ حق پر ہے؟

جواب: دین اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے کیونکہ دین اسلام نے ہمیں اتحاد و اجتماعیت کا حکم دیا ہے نیز یہ کہ ہم عقیدہ توحید اور تبارع رسول ﷺ پر قائم ایک جماعت اور ایک امت بن کر رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ﴾ [الانبیاء: ۹۲]۔

== ”جو بات ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی چچا زاد بہن خوارج کی رائے رکھتی تھی لہذا انہوں نے اس سے شادی کر لی تاکہ اُسے اس سے باز رکھ سکیں تو اس نے انہی کو اپنے مذہب کی طرف پھیر لیا“ (تہذیب العہد، ص ۸۰/۱۱۳)۔

اور ہم نفس کے ہم نشین سے متاثر ہونے کی سب سے بلیغ وضاحت نبی ﷺ کا فرمان ہے جو خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے:

”الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَن يَخَالِلُ“ (سنن ابوداؤد، حدیث ۳۸۳۳، سنن احمد، حدیث ۸۰۲۸، دیکھئے: الصحیحۃ، حدیث ۹۲)۔

آدمی اپنے بھائی دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ بھائی دوستی کسے بنائے۔

یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں
پس تم میری ہی عبادت کرو۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]۔

اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تمام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔

اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَأَنْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ۱۵۹]۔

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو ان کا کیا ہوا
بتلا دیں گے۔

یہ فرقہ بندی اور اختلاف کے سلسلہ میں سخت وعید ہے۔

ہمارا دین جماعت کا دین ہے، الفت و یگانگت اور اجتماعیت کا دین ہے، فرقہ بندی کا
دین سے کوئی تعلق نہیں، لہذا کئی جماعتوں اور فرقوں کا دین میں کوئی تصور نہیں، کیونکہ دین
اسلام ہمیں ایک جماعت ہونے کا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَأَنْتُمْ بِنَانٍ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا“^①۔

مومن مومن کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط
کرتا ہے۔

① صحیح بخاری (۲۳۱۳)۔

بنائیں ضروری ہے کہ ہم اتحاد و اجتماعیت اپنائیں اور ایک جماعت ہو کر رہیں، جس کی بنیاد تو حید ہو، اس کا منبج رسول اللہ ﷺ کی دعوت ہو، اور اس کا راستہ دین اسلام ہو، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الانعام: ١٥٣]

اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاحید کی حکم دیا ہے تاکہ تم پر بیزار گاری اختیار کرو۔

لہذا ان مختلف جماعتوں اور دنیا میں پھیلی ہوئی فرقہ واریت کو اسلام برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑی سختی سے منع کرتا ہے، اور عقیدہ تو حید پر متحد ہونے کا حکم دیتا ہے ①۔

① آپ دیکھیں گے آج کل دعوتی میدان میں موجود فرقوں کا یہی کہنا ہے کہ تو حید کی دعوت، شرک کا رد، قبوں کا انہدام، بدعات سے تنبیہ و تجذیر اور کتاب و سنت کے محتاط کی تردید وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں تفرقہ پیدا کرتی ہیں، اجتماعیت نہیں۔

کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ نبی کریم ﷺ کی بعثت اس وقت ہوئی تھی جب لوگ ہر طرح سے بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والے اور باہم دست و گریباں تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں تو حید کی بدولت یکجا اور متحد کر دیا، بھلا اہل دانش و اصحاب بصیرت کہاں ہیں؟ نیز آپ ﷺ ہندوں کے درمیان تفریق کرنے والے بھی بن کر آئے تھے ==

سوال ۴۶: کیا دنیا میں - اور بالخصوص ہمارے یہاں سعودیہ میں - سلف صالحین رحمہ اللہ کے منہج کے مخالف منہج موجود ہیں؟ اور ان منہج اور ان کے داعیان کے ساتھ تعامل کیسے کیا جائے گا؟

جواب: الحمد للہ ہمارے یہاں سعودیہ میں منہج سلف کے مخالف منہج موجود نہیں ہیں بلکہ پورا ملک سلفی ہے، لیکن ممکن ہے کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو گھس پٹھنے ہوں اصلاً یہاں کے نہ ہوں، ان کے یہاں منہج سلف مخالف افکار و نظریات پائے جاتے ہوں^(۱) اور ان سے == میرا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح (حدیث: ۶۸۵۲) میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کہ فرشتوں نے کہا تھا:

”وَلَمَّا تَرَوْهُم بِمَنْزِلِهِمْ فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ“

محمد ﷺ لوگوں کے درمیان تمیز و تفریق کرنے والے ہیں۔

یعنی آپ ﷺ مومن و کافر اور حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرتے ہیں۔

① حلال کے طور پر: محمد سرور بن نایف زین العابدین، جو منظرہ التقسیم میں تھا، اور بہت اٹھ سے بچے دیا، اسی طرح غزالی، اور منظرہ عمیر کا عبد الرحیم عثمان، اور محمد قطب وغیرہ۔

اور ان جیسے دیگر لوگ ”الاثوان المسلمون“ کے قائدین و ممبران کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، جن کے ساتھ اس حکومت سعودیہ نے - اللہ تعالیٰ اسے ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے - اچھا سلوک و برتاؤ کیا، لیکن انہوں نے اپنے باطل افکار و نظریات، عقائد اور فتوؤں کے ذریعہ بد سلوکی کا معاملہ کیا، جس نے ہمارے بعض نوجوانوں کو تشویش اور الجھن میں مبتلا کر دیا، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور انہیں ہدایت اور سلف صالحین کے منہج پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔

یہ باتیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پر ہیں تاکہ لوگ ان سے آگاہ رہیں ان کی تقریروں اور کتابوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔

اس ملک کے پھر لوگ حسن ظن اور حقیقت حال سے ناواقفیت کے سبب متاثر ہو گئے ہوں۔ اسی لئے ہم اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ ان سے اور ان جیسے دیگر لوگوں سے آگاہ رہیں اور باہر سے آنے والے ہر کس و نامس کو اپنا اعتماد نہ دیں جس کے عقیدہ و فکر سے نہ وہ واقف ہیں نہ ان کے علمی معیار سے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ”جس کے پاس خود کو کوئی چیز نہ ہو وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔“

یہ سرزمین نجد مخلویوں میں مکھری ہوئی تھی، ہر گاؤں اور بستی کی خود اپنی حکومت تھی، اور ہر بستی دوسری بستی سے برسریہ کا رہتی تھی۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ذریعہ اس ملک پر احسان فرمایا، چنانچہ انہوں نے اللہ کی توحید اور رسول ﷺ کے لائے ہوئے اللہ کے دین کی طرف بلایا اور شرک و بدعات اور خرافات سے کنارہ کش ہو کر دین صحیح کی طرف پلٹنے کی دعوت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حکمرانوں کے ایک ناناوادہ آل سعود پر احسان فرمایا جو ایک بستی کے حاکم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جدِ علیٰ کو توفیق بخشی، چنانچہ انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی حمایت کی اور ان کے ساتھ جہاد کیا اور اس طرح علم کا جہاد اور تلوار کا جہاد دونوں اکٹھا ہو گئے جس کے نتیجہ میں یہ ملک امن و سلامتی کا گہوارا بن گیا، جاہلی عادات و اطوار اور باطل نظریوں کا خاتمہ ہوا، یہاں سے بدعات و خرافات اور شرکیات کا زوال کیا گیا، جس کے نتیجہ میں یہ ملک ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ“ کے جھنڈے تلے متحد ہوا، ہر طرف امن و آشتی پھیلی، لوگوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا ہوئی، اور اس طرح تمام گاؤں، بستیوں اور شہروں کے لوگ ایک حکومت اور ایک امت میں ڈھل گئے ①۔

① یہ امن و سلامتی اور اجتماعیت جس کے سایہ میں اس وقت ہم اس ملک ”سعودیہ“ میں ==

== جی رہے ہیں محض اول تا آخر اللہ کے فضل و کرم، اور پھر شریعت اسلامیہ کے نفاذ، اور بانی مملکت - رحمہ اللہ وطیب ثراہ - کی نیک نیتی اور ملک کی باگ ڈور سنبھالنے کے روز اول ہی سے اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی بنیادوں پر قیام حکومت کے ٹھوس عزم و چاہت کی بدولت حاصل ہوا ہے، پھر اسی بیج پر ان کے بعد ان کے اہباء بھی گامزن ہوئے۔ لہذا اے اللہ ہمارے دین، ہمارے امن و امان اور ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما، آمین۔

لیکن یہ امن و آشتی اور اجتماعیت عقیدہ سلف سے نفرت کرنے والے اہل بدعت و خواہشات کو نہ بھائی، لہذا یہ نوجوانوں کے درمیان تباہ کن افکار و نظریات پھیلانے لگے، اور افسوس کہ بعض نوجوانوں کی طرف سے انہیں کامیابی بھی مل گئی۔

چنانچہ جو شبہات اور باطل افکار و نظریات و تقاضا تھا یہاں وہاں پھیلانے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ حسب ذیل ہیں:

۱۔ حکمرانوں کو کافر قرار دینا، انہیں "طاغوت" کہنا اور اشتعال انگیز، بھڑکاؤ عبارتوں کے ذریعہ عوام کو برا سمجھنے کرنا۔

۲۔ علماء و سلف - جو صحیح سلف کے پیروکار اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں - کے خلاف طعنہ و تفتیش کرنا اور انہیں ایسی باتوں سے متحمم کرنا جن سے وہ بری ہیں، مجال کے طور پر: وہ درباری و سرکاری علماء ہیں، حیض و نفاس کے علماء ہیں، اسیحت ہیں، غلام ہیں، واقع کو نہیں سمجھتے ہیں، کربوں اور مناصب کے علماء ہیں، بلکہ علماء کو کافر قرار دینا، جیسا کہ اسامہ بن لادن غارتجی اور اس کے ہم رکابوں اور نقش قدم کی پیروکاروں نے کیا۔

۳۔ کیمپوں، گھنٹیوں کو خواہ وہ مسلمانوں کی ہوں یا کافروں کی - ان کے طریقہ کے مطابق - ہم دھماکوں سے تباہ کر کے جہاد کرنا، بڑے عزم و شہس اس بنیاد پر کہ کافروں، طاغوتوں ==

لیکن یہ بھی نہ بھولنا کہ دشمنانِ توحید و سنت ہمیشہ گھات میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس وحدت و اجتماعیت کو منتشر کر دیں۔

دشمنانِ اس ملک کی عوام کے درمیان یہ فرقہ واریت اُن غیر معروف اور مشکوک افکار و مناہج کے ذریعہ پھیلا رہے ہیں جو انہوں نے اس ملک میں گھسیڑا ہے جسے بعض نوجوانوں نے قبول کیا ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ ہمارے ساتھ شر و برائی ہی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اور کیوں اللہ کے بندو؟ کیا ہم ایک جماعت نہیں ہیں؟ کیا ہم توحید کے دین یعنی عقیدہ توحید پر گامزن نہیں ہیں؟ کیا ہم امن و آشتی میں نہیں جی رہے ہیں؟ ہمیں اس کے سوا اور کیا چاہئے؟ ہم باہر سے آئے ہوئے افکار و نظریات اور درآمد کردہ مناہج کیوں قبول کریں، اور فلاں فلاں کی باتیں کیوں لیں جس کی نہ کوئی دینی علمی شناخت ہے نہ یہ معلوم ہے کہ اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے اور کیا پڑھا یا لکھا ہے، نہ ہی یہ پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ پھر بھی ہم اس کی باتیں قبول کرتے اور اسے اپناتے ہیں، اور جس صحیح دین، صحیح عقیدہ، اور تھر سے منہج پر قائم ہیں اُسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ واسطے ان فرقوں سے بچو اور اپنے بھائیوں اور اولاد کو بھی بچاؤ۔

ہم ایک جماعت ہیں، ایک امت ہیں، ایک منہج پر ہیں، ایک عقیدہ پر ہیں، ہمارا ملک الحمد للہ اسلامی ملک ہے اور ہمارے درمیان فیصلے اللہ کی شریعت سے ہوتے ہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کامل ہیں، نہیں بلکہ ہمارے یہاں کیا ہیں، لیکن الحمد للہ یہ کئی بڑی کئی سے بہت کمتر ہے، کیونکہ ہمارے درمیان حکم و فیصلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ

== اور بے دینوں سے جہاد مطلوب ہے، اسی طرح خفیہ قتل کرنا وغیرہ، اور ان چیزوں کو وہ نیکی اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں!!

کی سنت سے ہوتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سارا ملک اسلامی ملک ہے۔ جس میں اللہ کی شریعت سے فیصلے کئے جاتے ہیں، اور سلف تاخلف ایک عقیدہ اور ایک منہج کی بالادستی ہے۔

تو بھلا ہم ان افکار و نظریات اور عقیدہ کے مخالف ان مختلف منہج کو کیوں قبول کریں، کہ اس کے نتیجے میں ہر گروہ اپنا الگ منہج اپنائے پھرے، اور ہر ٹولی دوسری ٹولی کی دشمن بن جائے، اور ہم اس صحیح سالم منہج کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباء و اجداد کامرزا تھے، اور اس پر ہماری نفسیں اور ہمارا ملک برسہا برس سے قائم رہا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے؟! کیا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں ہے!!؟

ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کیوں یاد نہیں کرتے، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [۱۰۳]۔

اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔

آج کی شب گل کی شب سے اور آج کا دن گل کے دن سے کس قدر مشابہ ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں، سیرتیں پڑھیں، اور جاننے کی کوشش کریں، ہم گل کس حال میں تھے اور آج کس حال میں ہیں۔

سوال (۴۶): بعض دماۃ جا بجا اس ملک اور اس کے علماء پر فقہ کرنے میں لگے ہوئے

ہیں کہ یہ خوشامد کرنے والے اور درباری علماء ہیں، انہیں واقع کی سمجھ نہیں ہے، ساتھ ہی بعض ممالک کی تعریف کرتے ہیں جو تلبیح شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی بڑی طاقتوں کو جو ان سے سرزد ہوتی ہیں نظر انداز کرتے ہیں، نیز بعض دعاۃ اہل بدعت اور منہج سلف کے مخالفین کی بھی تعریف کرتے ہیں! ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور انہیں کیا جواب دیں گے؟

جواب: میں محض مسلمانوں کی۔ بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں کی۔ بھلائی، خیر خواہی اور باہمی الفت کا خواہش مند ہوں۔

اور ہمارا معاشرہ۔ ہم اللہ پر کسی کی صفائی پیش نہیں کرتے۔ الحمد للہ سب سے اچھا معاشرہ ہے، حکمرانوں کے اعتبار سے بھی، علماء کے اعتبار سے بھی اور رعایا کے اعتبار سے بھی، الحمد للہ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں یہ ان میں سب سے بہتر ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مکمل ہیں جیسا کہ یہی انصاف کا تقاضا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے؛ کہ ایسا کرنا نعمت کی ناشکری ہے، الحمد للہ ہمارے یہاں علماء ہیں، اور الحمد للہ ہمارے پاس درست عقیدہ والے حکمران ہیں، جن کا کوئی اشتراکی^①.....

① اشتراکیت: (Socialism) انیسویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا ایک باطل، کفریہ، الحادوی اور ظالمانہ نظریہ ہے جو مزدور اور مالک کے درمیان ہونے والے نزاع اور جھگڑے کے سبب وجود میں آیا، مالکان مزدوروں پر زیادتی کرتے ہوئے انہیں تمسخر میں دیکر مال کا ہر درجہ اختصار کرتے تھے، ساتھ ہی آلات اور وسائل کی فراہمی سے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، بالاس طور کہ مزید بے روزگاری پھیل گئی۔ اس مشکل کو حل کرنے کا نام نہاد دعویٰ کرنے والے مختلف افکار وجود میں آئے، انہیں میں ایک لکھو نظریہ اشتراکیت کا ہے، جس کا معنی ہے انفرادی ملکیت ==

== کا خاتمہ، اس کی بنیاد مشہور یہودی کارل مارکس (Karl Marx) اور اس کے ساتھی فریڈریش انجیلز (Friedrich Engels) نے سنہ ۱۸۸۴ء میں ڈالی۔

لیکن افسوس کہ ان ظالموں اور اسلام دشمنوں نے اس الحاد اور ظالمانہ نظام کا موسس و بانی ام المومنین صدیقہ اور صحابی جلیل ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کو قرار دیا، بلکہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کو ”ام اشتر اکیت“ کہا، اور مصری صدر جمال عبدالناصر (وفات: ۱۹۷۰ء) نے اپنے ایک خطاب میں پوری بے حیائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”امام الاشتر اکیتین“ قرار دیا!!

اس نظریہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ۱۔ الحاد اور خالق سبحانہ و تعالیٰ کا انکار۔
- ۲۔ ادیان اور ان کے بتائے ہوئے قوانین کا انکار۔
- ۳۔ تمام انسانی طبقات میں طبقاتی محروکی اور باہمی کشیدگی کی آگ بھڑکانا۔
- ۴۔ انفرادی ملکیت کا بالکل خاتمہ کرنا اور اس کی جگہ حکومت کی ملکیت لانا۔
- ۵۔ معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لئے خاندانی نظام کو تباہ کر کے اس کی جگہ اباہیت اور آبرو ہائگی لانا۔
- ۶۔ انفرادی آزادیوں کا خاتمہ کرنا۔
- ۷۔ قومیت پرستانہ نظام کی پابندی کرنا۔
- ۸۔ سامان کی قیمت کی کمی بیشی محنت و مشقت کی بنیاد پر کرنا۔
- ۹۔ مزدوری سے زائد مال جو مالک لیتا ہے اس کا ہزار مزدور کو قرار دینا۔
- ۱۰۔ مالداروں کے پاس مال جمع ہونے کی صورت میں مزدوروں کی حمایت کرنا۔ (دیکھئے: احتجاجات فکریہ معاصرہ، از: مناجیح جامعہ المدینۃ العالمیہ (ص: ۱۰۷-۱۱۷)، والہمد للہ ==

یا بعثی^① یا کوئی اسلام مخالف مذہب و عقیدہ نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید اور دین اسلام پر
 == الفکریہ المعاصرہ و دور ہائی الجتمعات و موقفت المسلم منہا۔ از ڈاکٹر غالب بن علی العواقی،
 ۲/۲۰۲۲/۱۰۳۶۔

علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جس کا یہ خیال ہو کہ کارل مارکس یہودی کا اشتراکی نظریہ مباح ہے، یا وہ اسلام کا حصہ ہے، یا
 اسلام سے بہتر ہے یا اسلام سے زیادہ بہنی برحمت ہے وہ ہندگان الہی میں سب سے بڑا کافر اور گمراہ
 ہے!“ [مجموع فتاویٰ ابن باز، ۶/۲۶۱]۔ [مترجم]
 ① یہ میٹیل عطلق (نصرانی ارتھوڈوکس)، ذکی ارسوزی (نصیری مسلمہ) اور صلاح البیطاری کی قائم کردہ
 الحادٰی پارٹی ”حزب البعث“ کی طرف اشارہ ہے، جس سے سابق حاکم عراق صدام حسین منسلک تھا، اس
 پارٹی کے عقائد و نظریات سراسر مسلمہ ان اور کفریہ ہیں۔ چنانچہ علامۃ الیمن شیخ متقیل بن ہادی داعی
 رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

”بعث پارٹی: میٹیل عطلق نصرانی نے اسلام اور مسلمانوں کو فریب دینے اور زک پہنچانے
 کے لئے قائم کی، چنانچہ مسلموں کو اور غلاتے ہوئے کہا: ذرا روس اور کیونٹوں کو دیکھو، وہ عرب
 ممالک کو نیست و نابود کر دینے کے درپے ہیں، اس لئے ہم عربوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، لہذا
 ہمیں کسی کے دین اور عقیدہ سے کوئی سروکار نہیں، خواہ مسلمان ہو یا نصرانی سب اکٹھا ہو جائیں، بس
 مقصد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک بہت بڑی قوت بن جائیں، نصرانی اپنی
 نصرانیت پر ہی باقی رہے؛ (کوئی مضائقہ نہیں) پہلے تو یہ نبی کریم ﷺ کی تعریف کرتا تھا، لیکن بعد
 میں کہنے لگا: کارل مارکس کی اشتراکیت کے بغیر سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بعثیت اسی
 اشتراکیت اور کمیونزم کی پیداوار ہے۔ اور اشتراکیت کفر اور حجاب و سنت کے سراسر خلاف ہے...
 ==
 (اور پھر انہی کے اقتباسات سے اس کا کفر ثابت کیا ہے)۔

گامزن ہیں، الحمد للہ ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہے، وہ حدود کی تفسیر کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو فیصل بناتے ہیں، انہوں نے - تقریباً ہر گاؤں - سستی اور شہر میں - شرعی عدالت کھول رکھا ہے جہاں لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے مسائل کا فیصلہ لیتے ہیں۔

بہر کیفیت غلطیاں تو موجود ہیں، لیکن خیر و بھلائی اس سے نہیں زیادہ ہے، لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم انہیں نصیحت کریں، ان کے لئے توفیق، راست روی اور ہدایت کی دعا کریں، انہیں راز دارانہ نصیحت کریں اور ان تک حق پہنچائیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔
کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ باہم دست

== (دیکھئے: غارۃ الاشرار علی اہل الجہل والفسق، از علامہ شیخ مقبل بن ہادی وادعی یرمائی رحمہ اللہ، ۲/۵۳، دار الحرمین قاہرہ، پہلا ایڈیشن، ۱۴۱۹ھ)۔

امام ابن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں:

سوال: کیا جاکم عراق پر لعنت کرنا جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک کلمہ گو ہے ہمیں لعنت کرنے سے توہن کرنا چاہئے، نیز اسے "کافر" کہنے والے کے بارے میں سمانہ الشیخ کی کیا رائے ہے؟

جواب: وہ شخص کافر ہے، اگرچہ "لا ایل الا اللہ" کہے اور نماز روزہ بھی کرے، جب تک کہ بعضی الحادوی عقائد و نظریات سے براءت دے زاری نہ کرے اور اعلان نہ کر دے کہ اس نے بعثیت اور اس کی دعوت دینے سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ بعثیت کفر اور گمراہی ہے، لہذا جب تک وہ اس بات کا اعلان نہیں کرتا، کافر ہے!! (دیکھئے: مجموع فتاویٰ عبد العزیز ابن باز، ۶/۱۲۱-۱۲۳، ۱۸/۲۴۹-۲۵۰)۔ [مترجم]

وگرمیاں ہو جائے؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرہ کا امن پارہ پارہ ہو جائے؟ اور لوگ اپنے اموال، گھر بار، مجارم اور خود اپنی جانوں کے سلسلہ میں مامون نہ رہیں، کیا ہم یہ نعمت چھین جانا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجالاؤ، اور ان گمراہی کے داعیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ جو ہمیں شہادت میں ڈالتے ہیں غلطیاں کریدتے ہیں اور ان میں پھونک مار کر خوب بڑھاتے ہیں جنہیں دوسروں کی آنکھ کا بچھو تو نظر آتا ہے، مگر اپنی آنکھوں میں لکڑی بھی دکھائی نہیں دیتی۔

لہذا ہمیں چاہئے کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ دین ہے، ذمہ داری ہے، اور اس مسؤلیت کے بارے میں اللہ کے سامنے باز پرس ہوگی، اور اگر نعمتوں کا شکر یہ نہ ادا کیا جائے گا تو نعمتیں چھین جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [ابراہیم: 1۷]۔

اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بیشک میں تمہیں زیادہ دلوں گا اور اگر تم ناشکری کر دو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو اس ملک اور دیگر ممالک کے درمیان موازنہ کر کے دیکھو تمہیں نمایاں فرق نظر آئے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا سبب کیا ہے؟

اس ملک میں الحمد للہ جو بھی خیر و بھلائی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اس ملک میں صحیح عقیدہ کا نفاذ ہے، یہاں اللہ عزوجل کی کتاب کا حکم و فیصلہ ہے، اور یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہے۔ یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں، اب اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے ان کا انکار کریں، اور عیوب و نقائص اور غلطیاں ڈھونڈیں، اور ان میں

پھونک مار کر انہیں بڑھائیں؛ تو یہی خواہ مسلمانوں کا شیوہ و دو طیرہ نہیں ہے ①۔

① یہ بڑی بڑی صحیح راہ باتیں کرنے والے اس ملک توحید سے روئے زمین پر جس کی مثال نہیں ہے آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا تم یہ عثمان کرتے ہو کہ تم حضرات ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں ہو؟ یا ہم عہد نبوت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور وہ کون سے ممالک میں جن پر تم آنسو بہا رہے ہو اور ان کی باتیں کر رہے ہو؟

کیا اس ملک کی جس نے سلسلہ ابراہیمی کے رہنما کی یادگار باقی رکھنے کے لئے اپنی سر زمین پر ”قبہ ابراہیمی“ تعمیر کیا ہے!!؟

یا اس ملک کی جس کے روحانی پیڑھوانے ”تقارب ادیان“ کے لئے میٹنگ منعقد کرنے کی دعوت دی؟ اور میٹنگ ہوئی بھی، لیکن ممکن توحید کی قیادت نے اپنے ملک کے کسی شخص کو اس میں شریک ہونے سے باز رکھا!!؟

یا اس ملک کی جو صوفی، ماتریدی اشعری ”مزارات“ کا ملک ہے؟؟
تم خود اپنی ذات، اور اپنے اقوال و افعال میں مستحاض ہو، اور کہتے ہو: کہ تم بیوں کافروں اور بددینوں کو چھوڑ دیتے ہو،... اور... اہل اسلام اور دعاۃ کی تردید کرتے ہو...؟؟

اس کا جواب دو طرح سے ہے:

اول: یہ کہ مسلمانوں میں تردید صرف اس کی ہوتی ہے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کا مخالف ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ کی حمایت و تحفظ کے لئے واجب و ضروری ہے۔

دوم: ہر ایک پر تمام لوگوں کی تردید کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی طاقت و قدرت اور کوشش کے مطابق یہ ذمہ داری نبھاتا ہے چنانچہ کوئی مسلمانوں میں کسی مخالف کی تردید کرتا ہے، کوئی کسی بے دین سیکولر کی تردید کرتا ہے، اور کوئی کسی کافر کی تردید کرتا ہے، بہر کیفیت اس طرح ==

== مسلمان ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن قدرت و صلاحیتیں مختلف ہیں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔

لیکن تم سے سوال ہے: کہ آخر تم اس سعودی حکومت ہی کے پیچھے کیوں بڑے رہتے ہو؟ کیا تم نہیں سوچتے کہ ایسا کر کے تم کافروں کی مدد کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم شر و فساد کا دروازہ کھول رہے ہو؟

اس لئے واجب یہ ہے کہ: حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہو اور اس کا دفاع کرو، اگرچہ کچھ غلطیاں بھی ہوں اور اگر غلطیاں موجود ہیں تو ان کی اصلاح ان طریقوں سے کرنا ضروری ہے جن کی کتاب و سنت نے ہمیں رہنمائی کی ہے اور ہمارے سلف صالحین اور افاضل ائمہ ان پر آج تک پلٹے آ رہے ہیں۔ معصوم کوئی نہیں ہے نہ کسی نے مصومیت کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ سبھی کو تاج اور بھیجنہ ہار ہیں۔ تو بھلا تم کب تک اسی ماحول میں سانس لیتے رہو گے!! کیا جب تک خوراج کی حکومت قائم نہیں کر لو گے؟ یا تصوف اور شریعت کی حکومت قائم نہیں کر لو گے؟ یا پارلیامنٹ اور پارٹیوں کی حکومت نہیں بنا لو گے!! آخر کب تک!!

حق کی طرف رجوع کر لینا باطل میں بڑے رہنے بہتر ہے، اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْأَلُوهُمُ لَعْنَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [الزمر: ۵۳]۔

تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف بھٹک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔

تیز ارشاد ہے:

﴿وَأَنِيبُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

سوال (۴۴): ان دنوں کبار علماء کو برا بھلا کہنے، ان پر طعن و تشنیع کرنے، اور ان پر کفر و فسق کا حکم لگانے کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بالخصوص جب سے بم بلاسٹ وغیرہ کی مذمت میں بعض فتاویٰ صادر ہوئے ہیں، اور یہ کہ ولاء و براہ کے سلسلہ میں ہمارے علماء کے یہاں کمزوری ہے، وغیرہ، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ ہمیں نصیحت فرمائیں گے، اور بتائیں گے کہ ایسا کہنے والے نوجوان پر رد کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: جاہل کو چاہئے کہ زبان نہ کھولے بلکہ خاموش رہے، اور اللہ سے ڈرے بلا علم

== الْعَذَابُ بَعَثَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾ [الزمر: ۵۵]۔

اور پیروی کرو اس، بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔

اسی طرح اللہ عودیل کا ارشاد ہے:

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ۷۰]۔

سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے سنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیکوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ..“ (صحیح مسلم: ۲۷۴۷)۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بند سے توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے....

کوئی بات نہ کرے، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِنْتِهَىٰ وَالْبَغْيَ ۖ يَعْتَدِ
الْحَقُّ ۖ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾﴾ [الأعراف: ۳۳]۔

آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو
علائیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر لہم کرنے کو اور اس بات کو
کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی
اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

لہذا جاہل کے لئے علمی مسائل میں بات کرنا جائز نہیں بالخصوص بخفیہ جیسے بڑے مسائل میں
یزغیبت، چغل خوری، اور اسی طرح حکمرانوں کی عیب جوئی اور علماء امت کی عیب جوئی
کرنا^① ناجائز اور حرام ہے اور یہ غیبت کی سنگین قسمیں ہیں ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں!!

① بربادی ہو اس کے لئے جو علماء امت پر طعن و تشنیع کرے۔ اگر تو بہہ نہ کرے تو۔ جو علماء سنت
دارین انبیاء ہیں، اگر ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے، ان کی عورت و احترام نہیں
کریں اور ان سے علم نہیں سیکھیں گے تو آخر کس سے علم سیکھیں گے!!! کیا جاہل سرداروں سے جن
کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے اپنی حدیث میں پیشین گوئی فرمائی ہے، ہمارے شیخ اس حدیث کو
مختصر بنا رہے ہیں۔

معالیٰ الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہر مومن پر واجب ہے کہ بلا علم کوئی بات کہنے اور بلا حجت و برہان کسی چیز کی جرات و جسارت
کرنے سے ایک دم چومٹا رہے، بالخصوص عقیدہ کے مسائل میں، ایمان اور کفر کے مسائل میں ==

== اور حلال و حرام کے مسائل میں، امت میں حق سے انحراف کا ایک بڑا سنگین عمل یہ در آیا ہے کہ ایک مسلمان جس کا اسلام بالکل ثابت ہے اُسے تحقیق و جستجو اور وضاحت طلبی کے بغیر کافر قرار دیا جائے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ خوارج غالب آئے، اور ان کے انحراف کی جو ان کی یہ سوچ تھی کہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی جانب سے مانہ کردہ اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے، چنانچہ اسی بنیاد پر کسی نے انہیں کافر قرار دیا، کسی نے آپ کو واجب القتل ٹھہرایا، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر قرار دیا، اور اس طرح امت کے معاملات کے ذمہ داروں اور بزرگوں کو ان کے مخالفین و معارضین نے کافر قرار دیا۔

اور پھر کا معنی ہے: کسی پر دین سے خارج ہو جانے کا حکم لگانا، اور اسلام سے ہٹ جانے کا حکم مانہ کرنا۔

جبکہ کسی مسلمان پر جس کا اسلام ثابت ہو مرتد کا حکم لگانا جائز نہیں ہے، تا آنکہ اس پر کوئی یقینی شرعی دلیل قائم ہو بعینہ اسی طرح جیسے اس کے اسلام میں داخل ہونے کا یقین ہے۔ اور مسائل نے جو بات کہی ہے کہ: بڑے علماء کافر ہیں!! یہ بہت بڑے خطرہ کے دہانے پر ہے، کیونکہ بڑے علماء کرام حق واضح کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی حق بیانی کے سبب انہیں مطعون کرے یا انہیں کفر سے متہم کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمت گرگا، اتہام صحیح اور درست ہے، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر حکم کرنا ہے، ایسے شخص کو بچو، اور اسے قاضیوں کی جانب سے سخت تعزیری سزا دینا واجب ہے۔

ایسے تو ان مسائل کی بابت قدیم زمانہ سے سماۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہما اللہ کے دور ہی سے بہت سارے رسائل آتے رہے ہیں، اور یہ مسائل بکثرت زیر بحث بھی آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اندیشہ ہے کہ تکفیری منہج لوگوں کے درمیان پنپ رہا ہے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور خوارج باقی رہیں گے اور ان کے عقائد و نظریات بھی باقی ==

یہ اور ان جیسے دیگر حادثات ارباب حل و عقد کا کام ہیں، وہی ان مسائل میں باہم بحث و جستجو اور مشورے کر سکتے ہیں، نیز علماء کرام کا کام ہیں وہی ان کا شرعی حکم بیان کر سکتے ہیں۔

عوام الناس اور مبتدی طلبہ کا ان مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ أَلْحَافٍ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾ [النساء: ۸۳]

جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (ﷺ) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معہ دوسے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔

لہذا واجب ہے کہ ان مسائل بالخصوص تکفیر اور دلاء و براء کے مسائل میں بات کرنے سے زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھا جائے۔

== رہیں گے، اور لوگوں نے۔ اگر اپنا تدارک نہیں کیا، اور چوتھا نہیں جوئے۔ تو بعد نہیں کہ ان میں بھی گمراہوں (خارجیوں) کی عادتوں میں سے کوئی عادت موجود رہے۔

اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہ رہیں، حق کی راہ اپنائیں، اس کی وصیت کریں اور انبیاء کے دارشین علماء کرام پر طعنہ زنی سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، بات ختم ہوئی۔ (ملاحظہ فرمائیں: کتاب "الخلاوی المصنوع فی تصحیح الامت")۔

انسان بڑا اوقات لوگوں پر کفر و ضلالت کا حکم لگا دیتا ہے حالانکہ وہ عطا کار ہوتا ہے جس کے سبب وہ حکم خود اس پر پلٹ آتا ہے؛ کیونکہ اگر انسان اپنے بھائی کو کہے: اے کافر یا اے فاسق! اور وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات اسی پر پلٹ آتی ہے، والعیاذ باللہ^①۔

معاملہ بڑا خطرناک ہے، لہذا اللہ سے ڈرنے والے ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنی زبان بند رکھے، سوائے اس کے جس کے پر یہ معاملہ ہو، اور وہ اس کا اہل ہو، مثال کے طور پر وہ معاملات کے ذمہ داروں (حکمرانوں) میں سے ہو یا علماء میں سے ہو تو ایسے شخص کے لئے اس معاملہ کی تحقیق و جستجو ناگزیر ہے۔

اس کے برخلاف اگر آدمی عامت الناس میں سے یا چھوٹے طلبہ میں سے ہو تو اسے ہرگز اس بات کا حق نہیں کہ احکام صادر کرے، لوگوں پر حکم لگائے اور ان کی عیب جوئی کرے، حالانکہ وہ جاہل ہے، اور فقیہیت و جعلی کرے، حتیٰ کہ کھنڈہ و تفسیق وغیرہ کی باتیں کرے کیونکہ یہ ساری باتیں اسی کی طرف پلٹ آئیں گی، جن کے بارے میں جاری ہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا بلکہ خود اسی پر لوٹ جائیں گی۔

اس لئے مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زبان بند رکھے بلا وجہ ان باتوں میں نہ پڑے جس کا

① اسے امام بخاری (۵۷۳ھ) وغیرہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّمَا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِمَا أَخَذَ مِنْهَا“۔

جو بھی شخص اپنے بھائی سے کہے: اے کافر! تو دونوں میں سے ایک ضرور اسے لے کر لوٹے گا۔

اس سے کوئی سروکار نہیں ①، لیکن اگر وہ شرعی احکام کو لے کر من مانی کسی کو غلط اور کسی کو صحیح ② بلکہ علم شرعی کے حصول اور اس کی کوشش میں لگے جو کہ دلوں کی زندگی ہے اور دنیا و آخرت میں بندے کی رفعت و بلندی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلہ: ۱۱]۔

اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دینے لگے ہیں درجے بلند کر دے گا۔

اور امام مسلم نے اپنی صحیح (۲۶۹۹) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ“۔

جو حصول علم کی راہ میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے لئے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا۔

اور علم صاحب علم کو شرعی معاملات میں نفس پرستی اور شیطان کی راہوں میں پڑنے سے روکتا ہے۔
ابن القاسم فرماتے ہیں:

”تَبِعْتُ مَا لَيْكَا يَقُولُ: إِذْ أَقْوَمَا ابْتِغَاءَ الْعِبَادَةِ وَأَضَاعُوا الْعِلْمَ؛ فَخَرَجُوا عَلَى أُمَّةٍ

مُخْتَلِفَةٍ بِأَسْتِنَافِهِمْ، وَلَوْ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ لَخَجَّزْتُمْ عَنْ ذَلِكَ“۔

میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: یقیناً کچھ لوگوں نے عبادت کی چاہت کی اور علم ضائع کر دیا؛ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر کے امت محمدیہ کے خلاف بغاوت کی، اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو علم انہیں اس سے باز رکھتا۔

اور وہ فرماتے ہیں کہ: میں امام مالک بن انس کی علمی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، پھر اسپنے

تختے رکھ کر نماز کے لئے اٹھا، تو انہوں نے فرمایا: تم جس کام کے لئے اٹھے ہو
==

ظہرائے مسلم علمرانوں اور علماء امت کی عیب جوئی اور کردار کبھی کرے اور ان پر کفر یا کفر امی کا حکم لگائے تو یہ چیز خود اس کے حق میں عظیم خطرے کا باعث ہے، انہیں اس کی باتوں کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔

اور نبی کریم ﷺ نے اسی بات کی خبر دی تھی کہ علم کا اٹھایا جانا درحقیقت علماء کی موت کے ذریعہ ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جَهْلًا، فَسَلُّوا، فَاسْتَلُّوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“^①

یقیناً اللہ تعالیٰ کبھیج کر علم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں (کے دلوں) سے کھینچ لے، بلکہ علماء

== وہ اس سے افضل و بہتر نہیں ہے جسے تم نے چھوڑا ہے“ یعنی علم شریعت۔ (مستحاج دار السعادة، از ابن القیم، ۱/۱۱۹-۱۲۰)۔

اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ طَلَبَ عِبَادَةٍ، وَتَعَلُّمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ، وَتَذَلُّهُ لِأَخِيهِ قُرْبَةٌ، وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، وَمُذَاهِقَتُهُ تَسْبِيحٌ“ (اللطی، ۲/۳۱، مجموع قادی ابن تیمیہ، ۳/۳۲)۔

علم کو لازم چکڑو، کیونکہ طلب علم عبادت ہے، اللہ واسطے اس کا سکھنا نیکی ہے، اہل علم کے لئے اسے صرف کرنا قربت الہی کا ذریعہ ہے، بے علم کو اسے سکھانا صدقہ ہے، اس کی تلاش و جستجو کرنا جہاد ہے اور اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے۔

① صحیح بخاری (۱۰۰)۔

کو اٹھا کر علم اٹھالے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا، تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے، جن سے سوال کیا جائے گا، اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، چنانچہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اللہ کی قسم! آج صورتحال یہی ہے اس وقت جاہل سرداران احکام شریعت کی باتیں کر رہے ہیں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں لیکچرز اور خطبے دے رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی علم و فقہ نہیں ہے، بس ان کا کام اضطراب و بد امنی پھیلانا، لوگوں کو اکسانا اور برا بھلا سمجھانے کرنا ہے، فلاں نے ایسا کہا، اور فلاں نے ایسا کہا! لوگوں کو محض قیل و قال اور بکواس میں لگا رکھا ہے، یہ منظر نامہ نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئی کا مصداق ہے "کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے"۔^①

① ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص جس نے سنت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رکھی ہے اپنی "امابعد" نامی ایک کیسٹ (کی پبلی سمٹ) میں کہتا ہے:

"میں کہاں سے شروع کروں... کیسے شروع کروں؟ ہاتھ میرے خون میری مدد کر، ہاتھ میرے دل میرا ساتھ دے، ہاتھ خون مجھے بھالے۔"

یہ ان کی جہالت اور غلطی و بدحواسی کا عالم ہے، ورنہ اگر آپ سر زمین عربین شریفین میں ہمارے مدارس کے اہل علم کے طالب علم سے بھی پوچھیں گے کہ تم کس سے مانگتے ہو کس سے دعا لیں کرتے ہو، اور مشکلات، بحرانی، مصائب اور دشوار گزار حالات وغیرہ میں کس سے مدد چاہتے ہو اور کس سے بچاؤ کی فریاد کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا: اللہ سے۔

اللہ اکبر! تمام لوگوں کو توحید کی معرفت اور اسے پہچاننے سمجھنے کی کس قدر ضرورت ہے، اور اس قسم کے لوگوں میں تو اس کی ضرورت اور بھی شدید ہے جنہوں نے اپنے آپ کو رہنما، مربی اور ==

اور افسوس تو اس پر ہے کہ لوگ انہیں ”علماء“ کہتے ہیں، لاجول ولا قوۃ الا بالانہ! جبکہ اگر آپ اس سے کسی تیش آمدہ مسئلہ کے بارے میں سوال کریں یا کوئی شرعی حکم پوچھیں تو آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اُس کا کہنا ہے: کہ یہ ساری چیزیں علم ہیں ہی نہیں، علم تو سیاسی ثقافت اور فقہ الواقع کا نام ہے!!! اس طرح یہ بے چارے علم سے محروم کر دیئے گئے ہیں، اللہ کی پناہ، ہم اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔

سوال (۴۹): جو کچھ حادثات رونما ہوتے ہیں جن کے سبب بعض مسلمان بھی طالب عالم کا کوئی فتویٰ سن کر کافروں سے ولایت اور دوستی کرنے لگے ہیں، اس کا سما حکم ہے؟

جواب: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کافروں سے محبت و دوستی رکھ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ ”موالاة“ (دوستی) کی تفسیر غلط کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ان سے محبت رکھنے والا یا تو جاہل ہوگا یا پھر وہ مسلمان نہیں بلکہ منافقوں میں سے ہوگا، ورنہ ایک سچا مسلمان کافروں سے محبت نہیں رکھ سکتا۔

البتہ کچھ ایسے کام ہیں جنہیں آپ لوگ محبت و دوستی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ موالاة و محبت نہیں ہیں، جیسے: کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، انہیں ہدیہ دینا، ان کا ہدیہ قبول کرنا وغیرہ، یہ چیزیں جائز ہیں یہ محبت و موالاة نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں دنیوی معاملات اور مصالحتوں کے

== داعی بنا رکھا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو توحید سکھانے کی فکر کیسے ہوگی، جب کہ ان کی باتیں اور ان کی تقریریں توحید کی شان گھناتی ہیں، اور اسے حقیر اور معمولی ثابت کرتی ہیں اور اس کے بالمقابل وہ لوگوں میں سیاسی امور پر تریز کرتے ہیں۔ بیساکہ ص (۲۰۸) حاشیہ (۱) میں توحید کی توہین کرنے والے ایک شخص کا ذکر چکا ہے۔

تبادلہ کے قبیل سے ہیں۔ اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کے یہاں کام کرنے کے لئے مزدوری پر رکھنا، یہ بھی محبت و دوستی نہیں بلکہ مصالح کا تبادلہ ہے، خود نبی کریم ﷺ نے بھی عبد اللہ بن ابی رقیظ لیبی کو سفر بھرت میں راستہ بتانے کے لئے اجرت پر رکھا تھا، جبکہ وہ کافر تھا، مقصد یہ تھا کہ راستے کے بارے میں اس کے تجربہ سے فائدہ اٹھائیں۔

اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بر بنائے حاجت خود ایک مسلمان کسی کافر کے یہاں مزدوری کرے، یہ بھی منافع و مصالح کے تبادلہ کے قبیل سے ہے، محبت و دوستی کے قبیل سے نہیں، حتیٰ کہ مسلمان اولاد پر اپنے کافر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، یہ بھی محبت کے طور پر نہیں بلکہ حسن سلوک کی تلافی کے قبیل سے ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ﴾ [المجادلہ: ۲۲]۔

اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے گو وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔

لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرے گا، کیونکہ یہ دنیوی سلوک اور حق پداری کی تلافی کے قبیل سے ہے۔

چنانچہ ہفتار کے ساتھ بعض معاملات روا ہوتے ہیں جیسے ان کے ساتھ صلح اور امان وغیرہ یہ چیزیں مسلمانوں اور کافروں کے مابین چلتی رہتی ہیں یہ مولا اور محبت کے قبیل سے نہیں ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جہلاء و ولایت و محبت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ محبت و دوستی نہیں ہیں ①۔

① اپنے آپ کو داعی، مرشد اور قائد و رہنما کے منصب پر فائز کرنے والوں کا سفارہ و مشرکین =

اسی طرح ایک چیز رواداری ہے: یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہو اور خطرہ کے دفعیہ کے لئے وہ کافروں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں تو یہ بھی محبت و دوستی نہیں ہے نہ ہی مدابنت و خوشامد ہے بلکہ یہ رواداری ہے، اور رواداری و مدابنت میں فرق ہے مدابنت ناجائز ہے جبکہ رواداری جائز ہے؛ کیونکہ اگر مسلمان یا مسلمانوں پر کوئی خطرہ ہو اور ایسی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کے لئے وہ کافروں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کر لیں تو یہ مدابنت و خوشامد یا دین سے تنازل نہیں ہے نہ ہی موالات و محبت۔

مسائل کے لئے علم اور ان کی باریک فقہ درکار ہے ورنہ کافروں کے ساتھ ہونے والے ہر کام کی تفسیر محبت و موالات سے کی جائے تو یہ جہالت اور غلطی یا پھر لوگوں کو شبہ میں مبتلا کرنا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ: ان مسائل میں صرف گہری سمجھ رکھنے والے علماء ہی کو پڑنا چاہئے، ان میں چھوٹے طلبہ اور نیم علماء کا داخل ہونا، بے سرو پا باتیں کرنا، حلال و حرام ٹھہرانا، اور لوگوں کو متہم کرتے ہوئے: اس طرح کی چیزوں کو موالات و محبت کہنا درست نہیں؛ کیونکہ انہیں ان

== کے ساتھ تعامل کے سلسلہ میں ان مواہق، دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟؟

یہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں:

یا تو جاہل ہوں گے، اور اس صورت میں ان پر واجب ہے کہ سرداری اور قیادت کرنے سے پہلے علم حاصل کریں۔

یا انہیں اس کا علم ہوگا، تو ایسی صورت میں ہم ان سے نہیں گے کہ: اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے حق بیان کرو اور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو۔

مسائل میں شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے، ایسی باتیں کرنے والے کے لئے یہ چیز بڑی خطرناک ہے کیونکہ اس نے اللہ پر بلا علم بات کہی ہے ①۔

سوال (۶): کافروں کو بہت سارا مال بطور چنڈہ دینے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر یہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کے لئے ہو تو ان کا شر و فساد نالنے کے لئے ایسا کرنے میں کوئی مانع نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو جن کافروں کے شر سے بچاؤ کی امید

① اللہ تعالیٰ پر بلا علم بات کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک جرم ہے، ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْيِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ۳۳]۔

آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ
میں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر قلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ
کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی منہ نازل نہیں کی اور اس بات کو
کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں گناہوں کا ذکر ”سب بڑے“ پھر ”اس سے کمتر“ کی ترتیب
سے آیا ہے اور جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے برا گناہ ہے تو اللہ پر بلا علم بات کرنا اللہ کے
ساتھ شرک سے بھی بڑا گناہ قرار پایا، کیونکہ اللہ پر بلا علم بات کہنے والا صرف شریک نہیں بلکہ
شریعت ساز بن گیا۔

جو انہیں تالیف قلب کے لئے زکاۃ سے بھی دیا جائے گا۔

تو جب جن کافروں کے شر سے مسلمانوں کے بچاؤ کی امید ہو انہیں زکاۃ کے مال سے دیا جاسکتا ہے جو کہ فرض ہے، تو کافروں کی شرانگیزیوں کو ٹالنے کے لئے وہ مال بیوں نہیں دیا جاسکتا، جو زکاۃ نہیں ہے، بعض جاہل دنا دان اسے بھی موات و محبت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ موات و محبت نہیں بلکہ مسلمانوں کے تئیں ان کے خطرہ اور شرانگیزی سے بچنے کے لئے بطور رواداری ہے۔

سوال (۷۷): آج کل اخبارات میں امریکی سامانوں کا بائیکاٹ کرنے اور ان کی خرید و فروخت نہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، علماء بھی بائیکاٹ کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے، ان میں سے کوئی سامان خریدنا حرام ہے، ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب اور مسلمانوں سے جنگ کے لئے ان کا اور یہودیوں کا معاون ہے! آپ سے اس مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور کیا ایسا کرنے والے کو اس پر ثواب ملے گا؟

جواب: یہ بات صحیح نہیں ہے، علماء نے امریکی سامانوں کے خریدنے کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا ہے، بلکہ بدستور امریکی سامان درآمد کئے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں۔

لہذا سامانوں کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، تا آنکہ مسلمانوں کا حاکم اس بارے میں ممانعت کا فرمان صادر کرے اور کسی ملک سے قطع تعلق کا حکم دے، تو ایسی صورت میں اس کا بائیکاٹ واجب ہوگا۔

ورنہ محض کچھ افراد کو حرمت کا فتویٰ دینے کا حق نہیں کیونکہ یہ اللہ کے حلال کردہ امر کو حرام ٹھہرانے کے قبیح سے ہے۔

سوال (۷۸): سماۃ ربیع: آپ اور آپ جیسے اس ملک کے دیگر علماء الحمد للہ سلفی ہیں، اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں آپ کا طریقہ شرعی ہے جیسا کہ رسول ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ہم اللہ پر بھی کاترکیہ نہیں کرتے۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو ہونے والی غلط و رزیوں کی باہت آپ حضرات کے علانیہ انکار کرنے کے سبب آپ لوگوں پر طعن و تفتیح کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ آپ لوگوں کی طرف سے عذر چسکتے ہوئے کہتے ہیں کہ: آپ لوگوں پر حکومت کی طرف سے بڑا ہوا ہے؛ ایسے لوگوں کو کچھ توضیحی نصیحت سے نوازیں؟

جواب: اس میں شک نہیں کہ۔ دیگر انسانوں کی طرح۔ حکمران بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، اور انہیں نصیحت کرنا واجب ہے^① لیکن مجلسوں میں اور منبر و محراب پر انہیں بدت

① امام ابن ابی ماسم رحمہ اللہ اپنی کتاب "السیرۃ" (۲/۵۰۲) میں فرماتے ہیں:

"رعا یا پر اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی واجب ہے" اور اس کے تحت بھی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

جن میں سے ایک حدیث یہ ہے:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَلَا تُخَصِّصُ الْخِصَالُ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِمْ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْأَمْرِ، وَالزُّوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ" (علامہ البانی نے فرمایا ہے: اس کی صحیح ہے، دیکھئے: صحیح الترغیب والترہیب (۱/۳۷۷، حدیث ۹۰)۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ==

طعن بنانا^① حرام غیبت میں شامل ہے؛ جو حکمرانوں سے سرزد ہونے والے منکر سے بڑا منکر ہے، کیونکہ ایک تو یہ غیبت ہے نیز اس سے فتنہ پوری اور تفرقہ بازی لازم آتی ہے، نیز اس سے دعوت کے کام کی روانی متاثر ہوتی ہے^②۔

لہذا واجب ہے کہ انہیں محتاط طریقوں سے نصیحت پہنچائی جائے، تشہیر اور پروپیگنڈہ نہ کیا جائے۔

== تین خصلتیں ایسی ہیں جن کی بابت کسی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا: اللہ کے لئے خالص عمل، حکمرانوں کی خیر خواہی، اور جماعت کو لازم پہنچانا، کیونکہ ان کی دعا ان کے پیچھے سے کھیرے ہوئے ہوتی ہے۔

① جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں جن کے یہاں دین کی سمجھ نہیں ہوتی یا پھر وہ فتنہ کے داعیان میں سے ہوتے ہیں۔

سماعہ الشیخ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رہا امر اور حکمرانوں کو منبروں پر برا بھلا کہنا تو یہ علاج نہیں ہے؛ بلکہ علاج ان کے لئے ہدایت، توفیق، نیک نیتی اور نیک مشیروں کی دعا کرنا ہے، یہی اس کا صحیح حل ہے، کیونکہ برا بھلا کہنے سے ان کی خیر و بھلائی میں اضافہ نہیں ہوگا، انہیں برا بھلا کہنا مصلحت نہیں ہے، بلکہ برا بھلا کہنے اور لعن طعن کرنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے“ (بحوالہ: کتاب ”فتاویٰ العلماء الاکابر فیما آحد من دماغ فی الجزائر، از: برادر گرامی عبدالملک رمضان جزائری، ج: ۶۵)۔

② اسی طرح اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھلائی میں بھی ان کی سمع و طاعت نہیں کریں گے اور ناحق خون بہائیں گے، جیسا کہ علیہ راضی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ محض علامہ برا بھلا کہنے ہی کے نتیجہ میں پیش آیا تھا، جسے خوارج نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں کفر کر داری سے بچائے۔

جدید سماج کی حقیقت (سوالات و جوابات)

رہا اس ملک کے علماء کو یہ طعن دینا کہ وہ حکمرانوں کو نصیحت نہیں کرتے یا وہ حکومت کے دباؤ میں ہیں ^①، تو اس بات کا مقصد علماء کرام اور نوابوں اور سماج کے درمیان جدائی

① علماء کرام پر طعن و تشنیع کی ایک دوسری قسم بھی ہے جسے ہم نے زیادہ تر محمود صداد مصری نامی شخص سے منسوب ”فرقہ ہاد“ کے ذریعہ سنا ہے، جو بہت پہلے مدینہ طیبہ میں مقیم تھا، اس شخص نے ”اپنے پچھڑے کے بن کھول کر یہاں تک اس کی نافرمانی ہو“ کم علم بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔

سب سے پہلے پہل اس فرقہ کا ظہور اپنی مجلسوں میں ”حافظ ابن حجر عسقلانی“ اور اسی طرح ”امام نووی“ رحمہما اللہ پر طعن و تشنیع، ان کی ہرزہ سرائی، لوگوں کو انہیں کھلم کھلا بدعتی قرار دینے کی دعوت دینے اور اسی بنیاد پر ان کا امتحان لینے کے ذریعہ ہوا تھا، اور یہ اپنے مخالف کو اہل بدعت میں شامل کر دیتے تھے؛ نیز یہ اس حد تک تجاوز کر چکے تھے کہ امام ابن باز، شیخ صالح فوزان، شیخ الحدید ان، اور علامہ البانی وغیرہم پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔

یہاں تک کہ ان کا ایک شخص کچھ دنوں تک موسم گرما میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے طائف میں امام ابن ابی عاصم کی کتاب ”السنۃ“ پڑھ رہا تھا، پھر چھوڑ دیا، جب اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: میں تو صرف ابن باز (رحمہ اللہ) پر حجت قائم کرنے کے لئے پڑھ رہا تھا!!!۔ میں کہتا ہوں: یہ نا کجھ بچکانا امام ابن باز رحمہ اللہ جیسے با عظمت مینارِ ٹھوس پہاڑ، ناصرِ سنت اور قاصدِ بدعت و اہل بدعت پر کونسی حجت قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ اہل بدعت و خواہشات کا بڑا کرے۔ رہا ان کا سرغنہ ”محمود ہاد“ تو وہ ”العقیدۃ الطحاویۃ“ کی وصیت کرنے والوں پر طعن زنی کرتے جوئے کہتا ہے:

”اس دور کے بہت سے علماء اہل سنت ”عقیدۃ طحاویہ“ اور اس کی شرح کی وصیت کرتے

==

رہتے ہیں!!

== میں کہتا ہوں: اس کتاب کی وصیت کرنے والے علماء میں امام ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، بلکہ وہ تو یہ کتاب اپنے طلبہ کو مسجد میں پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی کتاب "عقیدۃ ابی حاتم و ابی زرعہ" (ص: ۹۰) میں با وضاحت امام البانی رحمہ اللہ کے اس کتاب کی تخریج کرنے پر بھی طے کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اللہ تعالیٰ بدعتوں کا برا کرے، یہ اپنے مقصد کی باتیں لیتے ہیں اور اپنے خلاف کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ "حداد" کی خود اپنی باتوں ہی میں تناقض ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسے رسوا کیا؛ چنانچہ اس شخص نے "احیاء علوم الدین" کی تخریج شائع کی، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کتنی فاش فاش غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوصف اس نے کوئی تنبیہ و تعلیق نہیں لگائی۔ نہ اپنی کتاب میں غلطیوں کی وضاحت اور اس کی تخریج کی!! بھلا اس سے زیادہ تناقض اور کیا ہو سکتا ہے، لہذا مذکورہ دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اور اس کے پیروکاروں میں سے جن لوگوں نے بھی علماء کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اپنے پیشواہی کی پیروی میں کی ہیں چنانچہ اس نے خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تخریص کی ہے اور ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ "ارباہ" کو معمولی قرار دیتے ہیں، کہتا ہے:

"ابن تیمیہ - رحمہ اللہ تعالیٰ - اپنی کتاب "الایمان" میں کہتے ہیں: ارباہ ایک لفظی بدعت ہے۔"

حداد اس کی سن مانی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے:

"یعنی: وہ مسیحی میں بدعت نہیں ہے!! یہ ارباہ کو معمولی قرار دینا ہے۔"

(دیکھئے: اس کی کتاب "عقیدۃ ابی حاتم و ابی زرعہ الرازیین" ص: ۸۹-۹۰)۔

یہ اس کی غلطیوں لغزشوں کی جستجو نہیں بلکہ اس کی کچھ حالت زار کا انکشاف اور حقیقت سے آگاہی ہے تاکہ اس سے اور اس جیسے دیگر لوگوں سے دھوکہ کھانے والے بیدار ہو جائیں؛ ورنہ اس حداد کے آنے اور ان لوگوں کے اس سے متعارف ہونے سے پیشتر انہیں ان باتوں سے کیا ==

== سرور کا تھا، کہ امام ابن حجر، نووی، ابن ترمذی، شوکانی، اور البانی وغیرہ کو بدعتی قرار دینا ہے اور ان کے لئے دعا درحمت نہیں کرنا ہے!!؟ (رحمہ اللہ)

”محمود صداد“ کا ایک تاقص یہ بھی ہے کہ: وہ بدعتیوں کے کتابیں پڑھنے بلکہ انہیں دیکھنے کا بھی قائل نہیں ہے، اسے سر سے سے جائز نہیں سمجھتا۔ اور یہ صحیح بات ہے۔ لیکن جو بدعات کا داعی و پد چارک ہو اور قبولیت حق کی بابت رٹ دھرم ہو، اور جس سے اجتہاد و تاویل کی بنا پر بدعت کا صدور ہو گیا ہو جبکہ وہ سنت کا حامی ہو، سنت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، اور وہ کتب سنت کا سچا خادم ہو۔ ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔

”صداد“ کہتا ہے:

”آدمی اس وقت تک اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ بدعات، اس کی جگہوں، اس کے دلائل اور بدعتیوں کی کتابیں دیکھنے سے باز نہ آجائے۔“

(عقیدہ آبی حاتم و آبی زرہ الرازین: جمع الحداد جس: ۱۰۵)۔

یہ صداد کی بات ہے، جبکہ اس سے پہلے اس نے ”عقیدہ غلاویہ“ پڑھنے کی وصیت کرنے والے پر نکیر کیا ہے، نیز اس کی احادیث کی تخریج کرنے کی بابت امام البانی رحمہ اللہ پر نکیر کیا ہے، لیکن خود اپنی ذات پر نکیر نہیں کیا کہ اس نے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ”صید الخاطر“ کا اختصار کیا ہے!!۔

”صداد“ کے متوجہ پر دو ملاحظات ہیں:

اول: یہ شخص اپنے لئے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنا کیسے رد اور جائز سمجھتا ہے جبکہ وہ خود اپنی کتاب ”صید الخاطر“ کے اختصار ”المعتنی العاظر“ کے مقدمہ میں ابن الجوزی کے بارے میں کہتا ہے ”انہ جہمی جلد“ (کہ وہ سخت قسم کے جہمی ہیں)۔

==

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

== ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَ
مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الصفت: ۳۲-۳۳]۔
اے ایمان والو! تم وہ بات میوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا
اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿ أَتَىٰ أَمْرُوتِ النَّاسِ بِالْبُرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَكْتَسِبُونَ
أَقْلَابًا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [البقرہ: ۳۳]۔

کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجودیکہ تم
کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟

دوم: ”سید الخاطر“ ایک نہایت بڑی کتاب ہے، اور ان کتابوں میں سے ہے جن کی بابت عوام
و خواص کو تنبیہ اور آگاہ کرنا ضروری ہے، تو بھلا اسے ”عمود“ تو کیسے اسے اپناتے ہوئے ہے، اپنا وقت
ضائع کر رہا ہے اور اپنے اس عمل سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، حالانکہ تو وہی شخص ہے
جس کے بارے میں مشہور ہے کہ تو۔ اور کاش تو دیرانی ہوتا۔ لوگوں کو بدعتوں کی کتابوں سے ڈرانا
اور آگاہ کرنا ہے!! کیونکہ جب انجان آدمی اس کتاب کو اور اس پر تیرا نام دیکھے گا تو بلا تامل آنکھ
بند کر کے لے لے گا، اور اسے مکمل اعتماد ہوگا کہ یہ تو سنت اور عقیدہ کی کتاب ہے، جبکہ کتاب اول تا
آخر وہی ”سید الخاطر“ (افکار پریشان کا شکار) ہے بالکل اسم با سبھی کہ اس میں ”فرمان الہی، فرمان
رسول ﷺ اور اہل عرفان صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار کا ذکر“ نہیں ہے۔

عداد اور اس کے پیر و کار امام ابن حجر اور امام نووی رحمہما اللہ وغیر ہم پر دعاء رحمت نہیں
کرتے (یعنی رحمہ اللہ نہیں کہتے)۔

==

== چنانچہ یہ شخص ”امام“ اور ”رحمہ اللہ“ کہنے والوں پر نیکر کرتا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب ”عقیدہ ابی حاتم و ابی زریعہ الرازیین“ (ص: ۱۰۶) میں کہتا ہے:

”... یہاں تک کہ اپنے آپ کو۔ بزم خویش۔ سنی کہنے والے بدعتوں کے ائمہ کو ”امام“ کا لقب دیتا ہے اور اس کے بعد ”رحمہ اللہ“ (اللہ اس پر رحم فرمائے) کہتا ہے۔“

یہ شخص اور اس کے ہم نواوں کی زبانیں علماء پر طعنہ زنی، گالی گلوچ اور بدزبانی کے سلسلے میں چلتی رہی ہیں، چنانچہ ”علی بن الحسن بن عمار“ کے بارے میں کہتا ہے: ”جھمی جلد“ (کہ وہ سخت قسم کا جھمی ہے)۔ (دیکھئے: الجامع فی البحت علی حفظ العلم، تحقیق حداد ص: ۲۱۲)۔

میں کہتا ہوں۔ اور حق کہہ رہا ہوں:-

”حداد“ کا امام ابن باز، ابن عثیم، صالح فوزان وغیرہ جیسے علماء سنت جو ”عقیدہ طحاویہ“ اور اس کی شرح کی وصیت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے خلاف زبان درازی کرنا اور عقیدہ طحاویہ کی تخریب کرنے کے سبب علماء البانی پر طعنہ زنی کرنا، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو طعن و تفسیح کا نشانہ بنانا، یہ ساری باتیں۔ اس کے بزم خویش۔ مسلمانوں کی کے عقائد کی بابت اس کی شدید غیرت کے نتیجے میں لگی ہیں تاکہ ان کے عقیدہ میں کوئی آمیزش داخل نہ ہو!! سبحان اللہ!!

غور کریں کہ اہل سنت اہل توحید خالص اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور اہل بدعت و شرک اور خرافات اس سے محفوظ ہیں، کیا مسلمانوں کے عقائد کے سلسلے میں یہی غیرت ہے تاکہ جوئی کے علماء و ائمہ اسے برا سمجھ نہ کر دیں!!؟

• اس شخص سے ”الاخوان المسلمون“ محفوظ ہیں، جنہوں نے پوری سرزمین مصر کو روند ڈالا، اور ملک میں فساد مچایا لیکن ہمیں سننے و دیکھنے میں نہیں آیا کہ ان کے بارے کچھ کہا ہو، نہ ان کے بارے میں کوئی کتاب شائع ہو، نہ کسی میگزین یا روزنامہ اخبار میں کوئی مضمون لکھا، نہ مصر میں رہتے ==

اور دوری پیدا کرنا ہے؛ تاکہ فتنہ بدور کو اپنے شر و فساد کی تخم ریزی کا موقع میسر آئے، کیونکہ جب علماء کے بارے میں بدگمانی پھیلانی جائے گی تو ان سے اعتماد ختم ہوگا، اور بدباظنوں

== ہوئے پورے عرصہ میں کبھی ان پر نکیر کیا، حتیٰ کہ ان سے دور ملک حرمین میں رہتے رہتے اور اپنی ذات کے سلسلہ میں ان کے شر سے مامون ہوتے ہوئے کبھی کوئی نکیر نہیں کیا۔

• اس سے قبر پرست محفوظ ہیں، چنانچہ اس کے ملک میں درگاہ و مزارات پھیلے ہوئے ہیں، اس کی آنکھ و کان کے سامنے قبروں کا طواف ہو رہا ہے اور اسے جو ما جا رہا ہے، اولیاء سے فریاد کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ان پر کوئی نکیر نہیں کر رہا ہے۔

• اس سے صوفیت اور ملا دی حضرات بھی محفوظ ہیں!!

• اس سے تکفیری فرقہ اور خوارج بھی محفوظ ہیں!!

• اس سے تبلیغی فرقہ بھی محفوظ ہے!!

• نیز اس سے اور نہ جانے کون کون لوگ محفوظ ہیں... سب سے خاموشی اختیار کئے ہوئے ہے، تو کیا بھلا یہ شخص ان لوگوں سے خاموش نہیں رہ سکتا اور اپنی زبان نہیں روک سکتا جو سنت پرست ہیں، اس کی دعوت دہینے والے اور اس کا دفاع کرنے والے ہیں، نیز شرک و بدعات اور گناہوں سے ڈرانے اور اہل بدعات و خواہشات سے نفرت دلانے والے ہیں!!؟

سابقہ تمام باتوں کا چمچ اور نلکا صرف پیش کرتے ہوئے ہم کہنا چاہتے ہیں: کہ درحقیقت اس شخص کے یہاں سنت کی پکی حمایت اور دفاع نہیں بلکہ نفس پرستی، شہرت طلبی اور ناموری کی خواہش ہے، ہم اللہ سے منافیت و سلامتی کے طلبگار ہیں۔

اور اس موقع پر مجھے علامہ محمد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا مقولہ یاد آتا ہے، جسے میں اکثر ان سے سنا کرتا تھا: ”حب الظہور یقسم الظہور“ (شہرت کی خواہش کمر توڑ دیتی ہے)۔ (دیکھئے: السلسلۃ الصحیحہ ۲/۱۰۱-۱۰۲، ۷۳۸، وغیرہ)۔

کو اپنا زہر گھونلے کا موقع ملے گا۔

اور میرا ماننا ہے کہ یہ سوچ ایک چال اور سازش ہے جو اس ملک اور اس کے باشندگان کے درمیان ایجنسی عناصر کے راستوں سے داخل ہوتی ہے لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس سے بچ کر رہیں۔

سوال (۴): کیا ”سبار علماء بورڈ“ کی تحقیر و توہین کرنا، انہیں مداخلت و خوشامد سے

متہم کرنا اور ایجنٹ کہنا اجتماعیت ہے؟

جواب: علماء کا احترام واجب ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔

ان کی تحقیر درحقیقت ان کے مقام و مرتبہ، اور ان کے نبی کریم ﷺ کے وارث ہونے کی تحقیر ہے نیز اس علم کی بھی توہین ہے جس کے وہ حامل ہیں۔

اور جو علماء کو تحقیر جانے کا وہ دیگر مسلمانوں کو بدرجہ اولیٰ تحقیر جانے کا، لہذا علماء کا احترام واجب ہے، کیونکہ وہ علم والے ہیں، امت میں ان کا مقام ہے، نیز ان کی ذمہ داری ہے جسے وہ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے ہیں، اور اگر علماء پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تو بھلا کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ اگر علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا تو مسلمان اپنی مشکلات کے حل اور شرعی احکام کی وضاحت کے لئے کس سے رجوع کریں گے؟ تب تو امت تباہ ہو جائے گی اور ہر طرف بے نظمی اور انارکلی کا دورہ ہو جائے گا۔

عالم اگر اجتہاد کرے اور دہستی پالے تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے اور اگر اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو ایک اجر ہے اور اس کی غلطی معاف ہے۔

اور جو بھی علماء کی تحقیر کرے گا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا ①، ماضی تا حاضر تاریخ

==

① امام حافظ ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

== ”لَحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وَأَنَّ هُنَاكَ اللَّهُ أَسْتَارٌ مُتَنَبِّصِهِمْ مَغْلُومَةٌ، فَمَنْ ابْتَلَاهُمْ بِالثَّلَبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْعَطَبِ“.

علماء کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان کی توہین و تحقیر کرنے والے کو ذلیل کرنے کے سلسلہ میں اللہ کی سنت معلوم ہے۔ چنانچہ جو ان کی عیب جوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عیب و ظل کی آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔

تیز فرماتے ہیں:

”إِنَّ لَحُومَ الْعُلَمَاءِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مَسْمُومَةٌ، وَعَادَةُ اللَّهِ فِي هُنَاكَ أَسْتَارٌ مُتَنَبِّصِيهِمْ مَغْلُومَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَقِيعَةَ فِيهِمْ بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءَةٌ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَالْقِتَاوُلُ لِأَعْرَاضِهِمْ بِالزُّورِ وَالْأَفْتَاءِ مَرْتَعٌ وَحِيمٌ، وَالْأَخْتِلَاقُ عَلَى مِنَ الْخِتَارِ اللَّهُ بِتَنْهَشِ الْعِلْمِ حُلُقٌ ذَمِيمٌ، وَالْأَقْبَادَةُ بِمَا مَدَحَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَ الْمُتَّبِعِينَ مِنَ الْأَسْتَعْفَارِ بِمَنْ سَبَقَهُمْ وَصَفَّ كَرِيمٌ، إِذْ قَالَ مُثَنِيًّا عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيمِ، وَهُوَ بِمَكَارِهِ الْأَخْلَاقِ وَضِدَّهَا عَلِيمٌ. ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: 10]. وَالْإِتِّكَاتُ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْإِغْتِيَابِ وَسَبِّ الْأَمْوَاتِ جَسِيمٌ. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. (تیسرا کذب المقرئی ص: ۲۹۴)۔

یعنی علماء و مجاہدین اللہ کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان کی عیب جوئی، بے ادبی اور تحقیر کرنے والوں کو رسوا کرنے کے سلسلہ میں اللہ کی سنت معلوم ہے، کیونکہ ناحق ان کی عیب جوئی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور دروغ و افتراء کی بنیاد پر ان کی عورت و آبرو میں پڑنے ==

اس بات کی بہترین گواہ ہے، خاص طور پر جب یہ علماء ان ذمہ داروں میں سے ہوں جنہیں مسلمانوں کے مسائل پر غور و خوض کی ذمہ داری سونپی گئی ہو جیسے عدالتوں کے قاضی (جج حضرات) اور کبار علماء بورڈ کے ممبران وغیرہم ①۔

== کا اہتمام تباہ کن ہے، اور نہ مت علم کے لئے اللہ نے ان میں سے جن کو منتخب فرمایا ہے ان پر جھوٹ کا طومار باندھنا ایک لقیح خلعت ہے۔ اور اپنے سے پیشتر لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے متبعین کے قول کی جو اللہ نے مدح و تائیس فرمائی ہے، اس کی اقتدا کرنا ایک اچھی عادت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی مدح و عطا فرمائی ہے اور وہ اخلاق کریمانہ اور ان کی ضد کو خوب جانتا ہے، ارشاد باری ہے: ترجمہ: اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں، جو نہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے میں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کی منہج کردہ غیبت اور مردوں کے سب و شتم کا ارتکاب کرنا جرم عظیم ہے، ارشاد ہے: ترجمہ: سنا جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

① آج کل مسلمان دعوت سے نہت رکھنے والی بہت سی ایسی جماعتوں کی آزمائش میں ہیں جو خفیہ الفاظ میں کبار علماء پر طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں، لیکن یہ عقلمندوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

میں ان لوگوں کی کچھ باتیں ذکر کئے دیتا ہوں تاکہ ذرا معاملہ واضح ہو جائے اور گرد و غبار

==

صاف ہو جائے:

== ”تھیوریٹکس“ (اہتمام پبندی کی حقیقت) نامی کیسٹ کا مقرر کہتا ہے:

”علماء و دعاؤ کو یہ بتا دیا جانا واجب ہے کہ: تم اپنی ذمہ داریاں انجام دو، جمہور امت کو مخاطب کرو، اور اپنا کردار ادا کرو، اس بات کا انتظار نہ کرو کہ کوئی تمہیں اس بات کی اجازت دے گا یا اس کا حکم دے گا۔“

یہ شخص یہ بات بلا احتیاط مطلق طور پر کہہ رہا ہے اور سعودی عرب میں ایک تقریر میں کہہ رہا ہے!۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ ذرا اس بات اور اس کے مقصد پر غور کریں۔

پھر آگے کہتا ہے اور اس سے آپ کے سامنے اس کا مقصد واضح ہو جائے گا:

”یقیناً سرکاری دینی مناصب کچھ ایسے خاص طبقوں کے لئے محدود ہو کر رہ گئے ہیں؛ جو چاہلوی، خوشامد اور تلمیذ کافن اچھی طرح جانتے ہیں، اور قانون کی نظر میں وہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کی سرکاری زبان بن گئے ہیں، جبکہ دوسلوں کے سوا ان کا کوئی کردار نہیں ہے:

۱۔ ماہ رمضان کے آغاز و اختتام کا اعلان۔

۲۔ وہ جنہیں اہتمام پبندی قرار دیں ان پر حملہ۔“

اور ”انشیاء الاسلامی مالہ و ماعلیہ“ (اسلامی کیسٹ کا مثبت و منفی پہلو) نامی کیسٹ میں کہتا ہے:

”عالم اگر لوگوں کو ان کے سیاسی مسائل بیان نہ کرے تو اس کی کیا قیمت ہے؛ جبکہ سیاسی مسائل ان اہم مسائل میں سے ہیں، جن کی انہیں ضرورت ہے۔“

اس بات کے ذریعہ وہ علماء سے یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیاست سیاسی واقعات اور ایسی چیزوں میں مشغول کر دیں، جس میں امت کی کوئی بھلائی ہے نہ کوئی نفع۔“

حالانکہ سب سے اہم مسئلہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور انہیں عبادات کے مسائل سکھانا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہے نہ کہ کھوکھلی سیاست کی جو لاقانونیت اور دین سے جہالت کی دعوت دیتی ہے، آخر سیاست کا کیا فائدہ ہے جب کہ زیادہ تر مسلمانوں کو نہ توحید کی

== کوئی معلومات ہے نہ عبادات کی، ہوا سے نام کے۔
پھر کیسٹ کا مقرر آگے کہتا ہے:

”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا صرف ذبیحہ، شکار، قربانی، جنس و نفاس، اور وضو، غسل اور موزوں پر صبح کے احکام میں محدود ہو کر رہے!!“

یہ درحقیقت اس کی جانب سے ان عبادات اور ان کی معرفت کی توہین اور مذاق ہے جبکہ شرعی حکم کی معرفت کے بغیر کوئی عبادت درست ہی نہیں ہو سکتی۔

میں اس سے اور اس جیسے دیگر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں:

تم پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ محمد بن عبید معترزی جیسے تمہارے اسلاف گزر چکے ہیں جو امام حن بصری رحمہ اللہ کا استہزاء اور ٹھٹھا کرتا تھا، اور ان سے نفرت دلاتے ہوئے لوگوں سے کہتا تھا:

”ما علمکم الحسن البصری إلا حیضة فی خرقۃ“۔

حسن بصری نے تمہیں پیستھرے میں جنس کے سوا کچھ نہیں سکھایا ہے!!

ایک دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

”فروا الی اللہ“ (دوڑو اللہ کی طرف) نامی کیسٹ کا مقرر کہتا ہے:

”میں اپنی بات علماء سے کہنا چاہتا ہوں... ہم ہمیشہ محسی معین شعبہ یا ادارے کو ملامت نہیں کریں گے... بالخصوص اس کو جو محسی خاص دباؤ، یا خاص حالات میں زندگی گزار رہا ہو جس کے سبب اسے لازماً غوطہ کھانا پڑتا ہو یا مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہو...“

اور ہمارے علماء، میرے بھائیوں، نہیں ہو گیا، ہم ان کی ہر چیز کو درست نہیں قرار دے سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مصحوم ہیں، ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور لگن و دوسے علم حاصل کیا اور ہمیں اپنی عبادات، عقائد اور معاملات میں فتویٰ دیا... بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ: ہاں ان کے یہاں واقع کی معرفت میں کوتاہی ہے، ان کے پاس ”کچھ“ چیزیں ہیں جنہیں ==

== ہم ”مکمل“ کرنا چاہتے ہیں... اس لئے نہیں کہ ہمیں ان پر فضیلت حاصل ہے بلکہ اس لئے کہ ہم نے حوادث میں زندگی گزارا ہے جس میں انہوں نے نہیں گزارا ہے خواہ اس وقت کے اعتبار سے جو انہوں نے گزارا ہے یا دوسرے حالات و ظروف کے اعتبار سے۔

میں کہنا چاہتا ہوں: علماء- اللہ انہیں جو اے خیر دے- کو ہم مکمل کریں گے، ہم ان کی کمی پوری کریں گے، اور ہم انہیں امر واقعہ بتلائیں گے...

اس کے باوجود میں کہتا ہوں: سب سے پہلے نمبر پر بنیادی ذمہ داری ہم طلبہ علم کی ہے... ان علماء میں سے کچھ لوگ تازل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری دوسروں کو سونپنے لگے ہیں، کیونکہ... یعنی اس لئے کہ ان کی عمر ہو چکی ہے، یا وہ ایک مرحلہ تک پہنچ چکے ہیں... اب غور کرو کہ ان کا جانشین کون بنے گا، ذرا غور کرو اب ان کی جگہ کون لے گا...؟“ بات ختم ہوئی۔

یہی چیز ہے جسے ان لوگوں نے ”فقہ الواقع“ کا نام دیا ہے، بلکہ ان میں سے ایک شخص نے ”فقہ الواقع“ نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس پر علامہ محدث محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک طویل گفتگو میں فقہ کیا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کیمٹوں میں ریکارڈ ہے۔ ”فقہ الواقع“ کے مولف نے اس گفتگو میں علامہ البانی رحمہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شیخ رحمہ اللہ کے ملاحظات کو حذف کر کے کتاب کو دوبارہ شائع کرے گا؛ لیکن وعدہ پورا نہیں کیا...!!۔

انہوں نے لوگوں کو ان چیزوں میں مشغول کر رکھا ہے، جبکہ روزنامہ اخبارات، میگزینوں اور لندن ریڈیو وغیرہ کی ”فقہ“ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

(دیکھئے: اس کتاب میں سوال نمبر ۳ کا جواب اور اس کا حاشیہ)۔

قارئین کرام غور کریں؛ کہ یہ سب ایک ہی انداز اور ایک ہی معنی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ مغرب میں ہے اور وہ سعودی عرب کے شمال میں رہتا ہے۔

== اور اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار و تصرف نہیں۔

سوال (۸۰): جو لوگ کہتے ہیں کہ: یہ حکومت دین کی دشمن ہے اور دعا پڑھتی کرتی ہے، آپ انہیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: سعودی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے دین اور دین داروں کی نصرت

== یہ اور اس جیسے سیاسی براہمنجنگی کرنے والے اور فتنوں کی آگ بھڑکانے والے دیگر لوگوں کا ملٹا یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے کبار علماء جیسے: امام ابن باز، ابن عثیمین، فوزان، لجدان، غدیان اور ان کے بقیہ علماء برادران کے نائب اور جانشین بن جائیں!! اللہ حفاظت فرمائے۔

میں۔ نام نہاد۔ فقہ الواقع کے داعیان سے پوچھنا چاہتا ہوں:

ذرا بتاؤ کہ ”طلبی جنگ“ میں ”واقع“ کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون تھا؟ توفیق مند اور درستی کو پانے والا کون تھا؟ کیا تم تھے؟ یا کبار علماء بورڈ؟ جب انہوں نے ظالم کی سرکوبی اور ظلم کی روک تھام کے لئے امریکا وغیرہ سے مدد لینا جائز قرار دیا تھا؟!

اور کیا تم نے اس وقت کو فراموش کر دیا جب تم نے اپنی گول مول عبادتوں والی تقریروں اور باتوں میں کبار علماء بورڈ کے فیصلہ کا معارضہ کیا تھا، اور تم مجھ رہے تھے کہ تمہاری حرکتوں کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے؟؟۔

[علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید شیخ سلیم البہلالی حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ ”فقہ الواقع“ کے مولف ڈاکٹر ناصر العمر اپنی یہ کتاب پیش کرنے کے لئے علامہ البانی کے یہاں تشریف لے گئے، علامہ رحمہ اللہ نے ان کی میزبانی اور بحکرم کی، لیکن منہج سے متعلق کسی مسئلہ میں کوئی جاملت نہیں کی، بلکہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور انہیں نصیحت فرمائی، یہ علمی مجلسیں سچی کیمٹوں میں ریکارڈ شدہ ہیں، ڈاکٹر ناصر عمر نے علامہ البانی رحمہ اللہ کی تمام تصحیحات کے ساتھ کتاب شائع کرنے و مددہ بھی کیا، لیکن افسوس کہ معمولی چند مسائل کے سوا کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی، فائدہ استعمال نہ دیکھئے: التبیۃ الوفیۃ فی وجوب الانتساب الی السلفیۃ، از ڈاکٹر سلیم ہلالی، ص: ۳۳-۳۵، حاشیہ۔ (مترجم)۔]

وحمایت کر رہی ہے، اس کا قیام ہی اسی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ حکومت بروقت جو ہر جگہ مالی تعاون کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، اسلامی مراکز اور مساجد کی تعمیر کر رہی ہے، دعا و نیکی بھیج رہی ہے، کتابیں اور سرفہرست قرآن کریم شائع کر رہی ہے، علمی درسگاہیں اور شرعی کالج کھول رہی ہے، شریعت اسلامیہ کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور ہر شہر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک مستقل شعبہ قائم کر رکھا ہے؛ یہ ساری چیزیں اس حکومت کی اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و حمایت کی روشن دلیلیں ہیں؛ اور ساتھ ہی منافقوں اور شر پند فساد یوں کے حلق میں کاسنے کا سبب ہیں، جبکہ اللہ اپنے دین کا ناصر و مددگار ہے، اگرچہ مشرکین اور بد باطنوں کو ناگوار ہو ①۔

① ہم بد یہ اللہ کی نعمت ہے کہ: ہمارے یہاں کوئی قبر و آستانہ موجود نہیں ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہو یا اس کا درجن بچا جا رہا ہو، جیسا کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک کا حال ہے۔ اسی طرح اس حکومت نے ملک کے طول و عرض میں دعوت و ارشاد کے مراکز کھول رکھے ہیں، اللہ کے گھروں میں حفظ قرآن کے حلقے قائم کر رکھے ہیں، لہذا ان کوششوں اور قربانیوں کو ناپید کر کے، محض لغزشوں کی ٹوہ میں لگے رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔

رہا یہ کہنا کہ حکومت دعا و نیکی بھیجتی ہے، تو یہ بات صحیح ہے!! بلاشبہ حکومت گمراہی کے دعا اور منہج سلف کے مخالفین پر یقیناً ٹھیکہ کستی ہے، اللہ تعالیٰ حکومت کو ہماری اور اسلام کی جانب سے جزائے غیر عطا فرمائے۔ آمین۔

اور یہ ماحکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ: ہر ایک کو "بلاغ علم و معرفت کچھ بھی کہتے" کی اجازت دے، ورنہ مناجح و مشارب کے اختلاف سے عقائد بگڑ جائیں گے۔

چنانچہ لوگ بہت قسم کے ہیں: یہ "صوفیت" کے دعا ہیں، یہ "روافض" کے دعا ہیں، ==

ہم یہ نہیں کہتے: کہ یہ حکومت ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اسے غلطیوں کی اصلاح کی بابت اپنی مدد سے نوازے، (آمین)۔

اگر ایسا کہنے والا شخص: خود اپنے آپ کو دیکھ لے تو اس میں اتنی غلطیاں ملیں گی جس کے باعث اس کی زبان دوسروں کے بارے میں بولنے سے قاصر رہ جائے گی، اور اسے دوسروں کی طرف دیکھنے سے شرمندہ کر دے گی، اور ہم - ان شاء اللہ - حق بیان کرتے رہتے ہیں، الحمد للہ ہم بد کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔

سوال (۸۱): آج کل بعض نوجوانوں نے فرمان ہاری: ﴿وَلَا يَخَافُونَ أَوَمَةً لَّآخِرَةٍ﴾ (اور نبی ملامت گرئی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے) کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کا مصداق خود دہی ہیں جو حکمرانوں کی غلطیاں منہروں پر لوگوں کے سامنے اور ریکارڈ شدہ کیمنٹوں میں بیان کر رہے ہیں، نیز انہوں نے ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کو اسی میں محدود کر لیا ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو - اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست کی توفیق بخئے -

== یہ ”تخلیغ“ کے دعاۃ ہیں، یہ ”الاخوان المسلمون“ کے دعاۃ ہیں، یہ ”سیاست“ کے دعاۃ ہیں، یہ ”کھنیز“ کے دعاۃ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

اب اگر ان سبھوں کو اجازت دیدی جائے تو ملک کی کیا درگت ہو جائے گی!!؟

ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت چاہتے ہیں۔

کیا ان لوگوں کو شرعی اصول و ضابطے کے بغیر آزادی رائے اور آزادی کلام کے نام پر بعض بڑی ممالک میں جو قانونیت جنم لے رہی ہے بھاری ہے، اوجھی لگ رہی ہے!!؟

نصیحت فرمائیں گے، اس آیت کریمہ کے صحیح معنی کی وضاحت کریں گے اور حکمرانوں کے بارے میں علانیہ باتیں کرنے والوں کا حکم بیان فرمائیں گے؟

جواب: اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ءَأَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ قَوْمًا لَّا يَضُرُّوهُمْ﴾ [المائدة: ۵۴]۔

اسے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے عفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا بھی نہ کریں گے۔

یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو مرتدین سے قتال کرے، حتیٰ بات بولے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور لوگوں کی خاطر یا لوگوں کے ڈر سے نصیحت، امر یا المعروف ونہی عن المنکر اور اللہ کی راہ میں جہاد ترک نہ کرے، لیکن واضح رہے کہ نصیحت اور دعوت الی اللہ کا اصول یہ ہے یہی ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ۱۲۵]۔

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے۔

اور حضرات موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا:

﴿فَقُولَا لَهُ يَا أَيُّهَا الْعَبْرِيُّ بِتَذَكَّرُ أَوْ تَحْشَىٰ ۗ﴾ ﴿۱۵۸﴾ [فہ: ۱۵۸]۔

اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔

یز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد ﷺ سے فرمایا:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّكَ لَهْمٌ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ۱۵۹]۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔

اس لئے حکمرانوں کو ان طریقوں سے نصیحت ہونی چاہئے جو ان تک پہنچنے کی ضامن ہوں یعنی اس طور پر کہ اس میں ان کی بے عورتی و برائی نہ ہو، یا مادہ لوح اور عوام الناس کی عقول میں ان سے نفرت پیدا نہ ہو، اسی طرح نصیحت ناصح اور حکمران کے درمیان راز دارانہ طور پر ہونی چاہئے، ہاں اس طور پر کہ یا تو روبرو ملاقات کرے، یا خط و کتابت کرے، یا اس سے رابطہ کر کے ان مسائل کی وضاحت کرے، ساتھ ہی یہ چیز نہایت نرمی و ملامت اور مطلوب ادب و احترام کے ساتھ ہونی چاہئے۔

اس کے برخلاف منبروں اور عام جلسوں وغیرہ میں حکمرانوں کی مذمت کرنا نصیحت نہیں بلکہ فضیحت اور بے عورتی ہے، فتنہ و فساد نیز حکمرانوں اور ان کی رعایا کے درمیان نفرت و دشمنی کی بیج بونا ہے، اور یہ چیزیں بہت بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ہیں، انہی کاموں کے سبب بسا اوقات حکمران اہل علم اور دعاۃ پر مسلط اور سخت گیر ہو جایا کرتے ہیں، چنانچہ ان

چیزوں میں جتنا خیر و بھلائی کا گمان کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ شر و فساد اور سنگینیوں کو جتم دیتی ہیں۔

چنانچہ اگر آپ کسی عام انسان میں کوئی عیب دیکھیں، یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اور آپ عوام میں جا کر اس کے بارے میں کہیں: کہ فلاں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، تو وہ شخص آپ کی اس حرکت کو نصیحت نہیں بلکہ اپنی فضیحت و بے عزتی سمجھے گا، اسی لئے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَفَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“^①۔

جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ جب کسی کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنا چاہتے تھے تو خاص تعین کے ساتھ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے:

”تَمَا بَأَلْ أَقْوَامٌ قَالُوا سَخَذًا وَكَذَّابًا“^②۔

کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟

کیونکہ ناموں کی صراحت کرنا فائدہ سے زیادہ بگاڑ کا باعث ہے، بلکہ بسا اوقات اس میں سرے سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ محض فرد و جماعت کے حق میں بھی جتنا برا اور سنگین ہوتا ہے۔

نصیحت کا طریقہ معلوم ہے، اور نصیحت گروں کو چاہئے کہ ان کے پاس علم و معرفت، سوجھ

① صحیح مسلم (۲۶۹۹)۔

② صحیح مسلم (۱۴۰۱)۔

بوچھ، گیرائی، مصالح و مفاسد کے درمیان موازنہ، انجام و عاقبت اندیشی وغیرہ کا ایک ملکہ و معیار ہو۔ ورنہ کبھی کبھی انکار منکر خود منکر ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے^①، یہ اس وقت جب انکار منکر غیر شرعی طریقہ سے کیا جائے، کہ اس صورت میں انکار منکر خود منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فسادِ جنم دیتا ہے، اسی طرح غیر شرعی طریقہ سے کی گئی نصیحت کو بھی برا اوقات ہم نصیحت نہیں کہتے، بلکہ اسے فضیحت و بے عزتی، تشہیر و عیب جوئی، آگ لگانا، اور مزید فتنہ پھیلانا وغیرہ کہتے ہیں، جب وہ نصیحت غیر شرعی طریقہ سے کی جائے۔

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” قیل: لیکن أنکر بالمعروف بالمعروف، ونهیک عن المنکر غیر منکر“
(مجموع الفتاویٰ، ۱۲۶/۲۸۰، نیز دیکھئے: الاستقامۃ، ۲/۲۱۱)۔

کہا گیا ہے: آپ کا بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہئے اور آپ کا برائی سے روکنا برائی نہیں ہونا چاہئے۔

اور سفیان ثوری فرماتے ہیں:

”لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر إلا من کان فیہ ثلاث خصال: رقیق بما یأمر، رقیق بما ینہی، عدل بما یأمر، عدل بما ینہی، عالم بما یأمر، عالم بما ینہی“
(رسالۃ الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، از امام ابن تیمیہ: ۹، ۷)۔

بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام وہی کرے جس میں تین خوبیاں پائی جائیں: جس کا حکم دے اس کا ساتھی ہو، جس سے منع کرے اس کا ساتھی ہو (یعنی خود بھی اس کا پابند ہو)، جس کا حکم دے اس میں انصاف در ہو اور جس سے منع کرے اس میں انصاف در ہو، اور جس کا حکم دے اس کا عالم ہو، اور جس سے روکے اس کا عالم ہو۔

سوال (۳۴): کیا نماز میں قنوت (نازل) پڑھنے کے لئے بھی حاکم وقت کی اجازت شرط ہے؟

جواب: نماز عبادت ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جائز نہیں، سوائے اہل علم کے فتویٰ سے، اس مسئلہ میں وہی غور کریں گے، اور صحیح اندازہ لگائیں گے کہ کب قنوت پڑھنا جائز ہو سکتا ہے اور کب ناجائز ہو سکتا ہے، نماز میں سن مانی اور بد نظمی پیدا کرنا جائز نہیں۔ جب قنوت نازلہ کے سلسلہ میں اہل علم کا فتویٰ صادر ہوگا، تو حاکم وقت اس فتویٰ کو لوگوں میں عام کرے گا، جب تک اہل علم فتویٰ نہ دیں، امام قنوت نازلہ نہ پڑھے۔

سوال (۳۵): حاکم وقت کی منظوری کے بغیر جہاد کے لئے جانے کا کیا حکم ہے، جبکہ مجاہد کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور کیا ایسا آدمی شہید ہوگا؟

جواب: اگر آدمی حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کرے گا ^(۱) اور اپنے

① اس حالت میں اور اس سے پیشتر سوال والی حالت اور ان جیسے دیگر حالات میں مسلمان پر حاکم وقت سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ اسے بیعت دے چکا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کیوں نکل سکتا ہے؟ اور ہمارے لئے سلف صالحین کی سیرت میں عمدہ آئینہ میل اور نمونہ ہے۔

پہنانچہ امام ابو بکر محمد بن وئید طرطوشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الحوادث والبدع“ (ص: ۱۰۹) میں ذکر کیا ہے کہ قسیم داری رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا:

”دعني أدع الله وأقص وأذكر الناس؟. فقال عمر: لا“۔

مجھے اجازت دیجئے کہ اللہ سے دعا کروں، قصے بیان کروں اور لوگوں کو نصیحت کروں؟ ==

والدین کی نافرمانی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔

سوال ۸۴: جماعت اور سبوح و طاعت کے سلسلہ میں مختصر نصیحت سے نوازیں؟

جواب: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حق پر اکٹھا اور متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اور

اسے تفرقہ بازی اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]۔

اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔

بیزارشاد ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ۱۰۵]۔

== عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں!

نور مجھے کہ جب دعوت اور وعظ و نصیحت کے لئے تقسیم داری رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تو بھلا اس کے علاوہ دیگر امور کا کیا حال ہوگا؟! بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔

آج کل کچھ لوگ - اہل علم کے فتویٰ سے نماز میں قنوت پڑھنے پہ نیکر کرتے ہوتے - کہہ رہے ہیں: یہاں تک کہ قنوت کے لئے بھی امام وقت کی اجازت درکار ہے ورنہ ہم خوارج میں سے ہو جائیں گے یا ہم خوارج قرار پائیں گے... اس جیسی عبارت؟؟

میں کہتا ہوں: یہ محض ان لوگوں کا سخریہ اور مذاق ہے جو اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں حاکم وقت کی مخالفت نہ کرنے اور اس کی اجازت و پابندی پہ قائم رہنے کی دعوت دیتے ہیں؛ کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ ہتّاب و منت اور اجماع کا مخالفت ہوگا، اگر ان لوگوں کے پاس علم اور تقویٰ ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے!!!

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اختلاف رونما ہونے پر امت کو آپس میں اصلاح کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا فَلْيَصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِيَ تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ فَإِن تَلَّاتَ فَلْيَصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾

[الحجرات: ۹-۱۰]۔

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان میں میل ملاپ کرادیا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور عدل کرو بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (یاد رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرادیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ مومنوں کے درمیان بدوحدت و اجتماعیت ممکن ہے نہ ان کی کسی جماعت کا تصور تا آنکہ ایک صالح قیادت موجود ہو، جو ظالم کا ہاتھ پکڑے، مظلوم کو انصاف دلائے، ملک کا دفاع کرے، نیز شرعی احکام کی تنفیذ اور امن و آشتی کے تحفظ و بقا کے لئے

اس کی طرف رجوع کیا جائے؛ اسی لئے اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہو چکا ہے کہ امام وقت متعین کرنا واجب ہے ①۔

یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس وقت تک آپ کی تجویز و تکلیفیں نہ کی جب تک کہ اپنا امام متعین نہ کر لیا جو آپ ﷺ کا جانشین ہو؛ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی؛ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت ضروری کام ہے اس میں تسامح نہیں ہونا چاہئے۔

سوال ۸۵: اجتماعیت کے اسباب و وسائل کیا ہیں؟

جواب: اجتماعیت کے اسباب حسب ذیل ہیں:

اولاً؛ عقیدہ کی صحیح اس طور پر کہ عقیدہ شرک سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾﴾ [المومنون: ۵۲]۔

یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے

① اگرچہ حاکم قاسم ہی بیوں نہ ہو، کیونکہ روئے زمین پر اللہ کا حکم قائم کرنا اور احکام شریعت کا نفاذ کرنا، اللہ کو اس سے کبھی زیادہ پسند ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے اور لوگوں کو فتنہ و اضطراب میں مبتلا کر دیا جائے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”خَدُّ نَفْعَلُ بِهٖ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يَحْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا“ (دیکھئے: الصحیح: ۲۳۱، نیز دیکھئے: صحیح الجامع: ۳۱۳۰)۔

اللہ کی زمین میں ایک حد قائم کرنا روئے زمین کے باسیوں کے لئے چالیس دن بارش سے بھی بہتر ہے۔

ڈرتے رہو۔

کیونکہ صحیح عقیدہ ہی دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے اور بغض و کینہ ختم کرتا ہے، اس کے برعکس جب عقائد مختلف اور معبودان کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو ہر عقیدہ والے اپنے اپنے عقیدہ اور معبودوں کو لے کر الگ تھلک ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے عقائد کو باطل سمجھتے ہیں، اسی لئے اللہ عودیل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِهَا عَنَّا وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ [پست: ۳۹]۔

کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں؟ یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟
اسی لئے عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں منتشر اور کھرمے ہوئے تھے، روئے زمین پر کمزور تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور ان کا عقیدہ درست ہوا، تو آپس میں متحد ہو گئے اور ان کی حکومت بھی متحد ہو گئی۔

ثانیاً: مسلمان حکمران کی سب و طاعت؛ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ حَبَشِيٍّ؛ فَإِنَّهُ مِنْ يَعِشْ بِكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا“^(۱)۔

میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اور سب و طاعت کی خواہ کوئی حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے؛ کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہے گا عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ الحدیث۔

کیونکہ ماکم وقت کی نافرمانی اختلاف کا سبب ہے۔

① حدیث صحیح ہے: سنن ابو داؤد (۴۶۰۷)، جامع ترمذی (۲۷۷۶)، و مستدرک ماکم (۱/۹۶)، الفاظ اسی کے ہیں۔

ثالثاً: نزاعات کو جوڑے مٹانے اور اختلاف ختم کرنے کے لئے صحاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُودُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ۵۹]۔

پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

لہذا لوگوں کے آراء اور ان کے عادات کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔
دوابعاً: افراد امت یا قبائل کے درمیان اختلاف و تنازعہ رونما ہونے پر آپس میں اصلاح و مصالحت کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الانفال: ۱]۔

سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔

خاصاً: باغیوں اور خارجوں سے جنگ کرنا، جو مسلمانوں کی وحدت میں تفرقہ ڈالنا چاہتے
ہیں؛ بشرطیکہ وہ ایسی قوت و شوکت والے ہوں جو اسلامی سوسائٹی کے لئے خطرہ اور اس کے
امن و سلامتی کی تباہی کا باعث ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِن نَحْنُ لِمَعَدَدُهُمْ مَا عَلَى الْآخِرِيِّ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبِغِي﴾ [المحجرات: ۹]۔

پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم
(سب) اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔

اسی لئے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے باغیوں اور خوارج سے قتال فرمایا،

اور یہ چیز آپ کے عظیم فضائل میں شمار کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ۔

سوال (۸۶): اجتماعیت اور سبوح و طاعت کا حق کسے ہے؟

جواب: جسے تمام مسلمانوں پر سبوح و طاعت کا حق حاصل ہے وہ معاملات کے ذمہ داران: یعنی علماء اور امراء ہیں، بشرطیکہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، ارشاد الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ النساء: [۵۹]۔

اسے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (ﷺ) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔

کیونکہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی اطاعت و فرمانبرداری سے وحدت و اجتماعیت قائم رہتی ہے اور معاشرہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہتا ہے۔

رہا مسئلہ لگائی بجھائی کرنے والے چمٹھنوروں اور منافقوں کا تو ان کی اطاعت جائز نہیں ①، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

① یہ اطاعت سیاسی پارٹیوں اور آج کل کے موجودہ فرقوں کی اجتماع کے مشابہ ہے، جو فرقوں اور پارٹیوں کے درمیان کے لئے بیعت لیتے ہیں، چنانچہ لوگ ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور حاکم وقت کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں۔

اور کچھ لوگ ہیں جو ان بدعتی فرقوں اور پارٹیوں والی بیعتوں کا پردہ پیچھڑھ کرتے ہیں۔

چنانچہ ”الاسلام والحزبية“ (اسلام اور فرقہ واریت) نامی کیسٹ کا مقرر کہتا ہے:

رہی بات بیعت کی جو بعض اسلامی جماعتوں کے یہاں ہوتی ہے؛ تو میرا خیال ہے کہ... ==

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ آتَىٰ اللَّهُ وَلَا تُطْعَمُ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الاحزاب: ۱۰]۔

اے نبی! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلٰلٍ مِّمَّيْنِ ۗ هٰذَا مَثَلٌ مِّمَّيْنِ بِتَسْمِيَةٍ ۗ مِّنَاجٍ لِلْحٰزِرِ مُعْتَدٍ اَشِيْرٍ ۗ﴾ [الطہم: ۱۰-۱۲]۔

اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کھانا ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے وقار کمینہ، عیب گو، چغل خور۔ بھلائی سے روکنے والا وہ سے بڑھ جانے والا گنہگار جو۔

سوال (۴۷): کیا حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو آکسانا اور ان کے نفس عوام کے دلوں

میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد بھرنا اجتماعیت ہے؟

جواب: حکمرانوں کے خلاف عوام کے دلوں میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد بھرنا

فسادیوں، فتنہ پردازوں اور چغلمخوروں کا کام ہے؛ جو طوائف السلوکی پھیلاتا اور اسلامی معاشرہ

== اس سلسلہ میں سب سے قریب بات جو کہنی جا سکتی ہے جیسا کہ مجھے بظاہر لگتا ہے، اور یہ خاص اجتہاد ہے جو میری رائے ہے، میں اسے کسی پر لازم نہیں کرتا؛ کہ تم سے کم اسے مکروہ ہونا چاہئے [!] کیونکہ اس میں ہذر سے مشابہت پائی جاتی ہے [!]، کیونکہ یہ ہذر سے مشابہت رکھتی ہے، اس لئے میرے خیال میں: یہ کم سے کم ہذر پر قیاس کرتے ہوئے مکروہ تریبی ہے [!!!]۔ مجھے ایسا لگتا ہے۔

کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں^①۔

① یہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارنے والے لوگ ہیں اگرچہ خود بغاوت نہ کریں، اہل علم نے ان لوگوں کو ”القعديہ“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ گمراہ فرقوں کو شمار کرتے ہوئے اور ان کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں: ”القعديہ“ وہ لوگ ہیں جو براہ راست علم بغاوت بلند نہیں کرتے ہیں بلکہ امراء کے خلاف لوگوں کے بغاوت کرنے کو آراستہ کرتے ہیں“ (ہدی الساری مقدمہ فتح الباری، ج: ۳۵۹)۔

نیز ”القعديہ“ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں:

”القعديہ“ خوارج ہیں یہ جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف حسب استطاعت انکار کرتے تھے، اور اپنی رائے کی دعوت دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو مزین اور آراستہ کرتے تھے“ (تہذیب العہد، ۸/ ۱۱۴)۔

معلوم ہوا کہ ”القعديہ“ خوارج ہی کا ایک فرقہ ہے، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ خوارج صرف وہی ہیں جو حاکم وقت کے خلاف تلوار سے بغاوت کریں؛ لہذا آگاہ رہیں!!!

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”ہدی الساری“ (ص: ۳۶۰) میں القعدیہ کے عقیدہ سے متہم بعض لوگوں کے نام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”عمران بن حطان خوارج کے گروہ القعدیہ کی رائے سے متہم ہے۔“

اور ”القعديہ“ عام طور پر خود خوارج سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؛ کیونکہ باتیں کرنے، دلوں میں عداوت بھرنے اور عوام کو حکمرانوں کے خلاف بھڑکانے کا دلوں میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بالخصوص جب بات کسی مبلغ اور چرب زبان آدمی کی زبان سے نکلے جو لوگوں کو اپنی زبان اور سنت سے وابستگی کے ذریعہ دھوکہ دیتے والا ہو۔

امام ابو داؤد نے مسائل الامام احمد میں عبد اللہ بن محمد الضعیف رحمہ اللہ سے روایت کیا ==

منافقوں نے بہت پہلے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، جب اسلامی معاشرہ کی وحدت پارہ پارہ کرنے کی غرض سے مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ سے جدا کرنا چاہا تھا، اور کہا تھا:

﴿لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا﴾ [المنافقون: ۷]۔

جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔

چنانچہ حاکم اور رعایا کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا منافقوں اور روئے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کا کام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَذَانًا لِّقَبْلِ لَهُمْ لَا تَنْفِسُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرہ: ۱۱]۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔

جبکہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کا ناصح و خیر خواہ اس کے برعکس ہوا کرتا ہے؛ وہ حکمرانوں کو رعایا کے دلوں میں اور رعایا کو حکمرانوں کے دلوں میں محبوب بنانے اور اتحاد و اجتماعیت قائم کرنے نیز اختلاف و انتشار پھا کرنے والی تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

== ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”تَفْعُدُ الْخَوَارِجُ هُمْ الْخَبَثُ مِنَ الْخَوَارِجِ“ (ص: ۲۷۱)۔

خوارج کا قہد یہ فرقہ خوارج سے بھی بدترین ہے۔

سوال (۴۴): حکمرانوں کے تئیں دعاۃ اور طلبہ علم کی بحیثیت ذمہ داریاں ہیں؟

جواب: حکمرانوں کے تئیں دعاۃ کی ذمہ داری یہ ہے کہ: مسلمانوں میں وحدت و اجتماعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کفار و منافقین کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں جو مسلم معاشرہ کو بھگوانے کرنا، مسلمانوں کے درمیان عداوت و دشمنی اور بغض و کینہ کی بیج بونا اور مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کے درمیان ہدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

اسی طرح ان پر واجب ہے کہ: مسلمانوں کو اتحاد و اجتماعیت، باہمی الفت و محبت، حکمرانوں کی خیر خواہی ^(۱)، حق پر ان کی مدد، اور طعنہ زنی و عیب جوئی یا شہرت و جارحیت کے بغیر راز دارانہ طور پر انہیں خیر و بھلائی کی رہنمائی کرنے پر ابھاریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تَقُولَ لَهُ رَحْمَتُ اللَّهِ وَلَا يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْتَضِي﴾ ﴿[طہ: ۴۴]۔

اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔

① اور معاشرہ کی یہ توجیہ و رہنمائی جمعہ کے خطبوں اور عام لیکچرز اور تقاریر میں ہونی چاہئے جہاں بڑی تعداد ہوتی ہے اور فائدہ زیادہ عام ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جذباتی اور بھڑکاؤ خطبوں اور تقریروں میں ہو جو حکمرانوں کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑکاتے ہیں۔

اسی طرح یہ توجیہ و رہنمائی مدارس کے تمام مراحل میں بھی ہونی چاہئے، اور نئی نسل کو حکمرانوں سے محبت، ان کے احترام اور تحقیص سے بچنے کی تربیت دینی چاہئے؛ کیونکہ ان کی تحقیص و بے عربی کے نتیجہ میں بھلائی میں عدم سمج و طاعت کا ماحول پیدا ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو لاقانونیت کا دور دورہ ہوگا اور فتنہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔

دعاۃ اس بات کو خوب جان لیں اور نوجوانوں کی صحیح رخ پر رہنمائی کریں؛ جو صلحت مساکین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت سے مستنبط ہو۔

سوال (۷۸): بیعت کرنا واجب ہے یا مستحب یا مباح؟ اور جماعت اور سب و طاعت

میں اس کا کیا مقام ہے؟

جواب: جب مسلمانوں کا امام متعین کر دیا جائے تو کتاب و سنت کے مطابق مسلم مکران کی سب و طاعت پر بیعت کرنا واجب ہے^(۱)؛ البتہ بیعت کرنے والے اربابِ علم و عقد یعنی علماء و قائدین ہوں گے۔

جبکہ رعایا کے بقیہ افراد ان کے تابع ہوں گے، علماء و قائدین کے بیعت کرنے سے عوام پر اس کی اطاعت لازم ہوگی، رعایا کے تمام افراد سے بیعت طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ مسلمان ایک جماعت ہیں، ان کے علماء و قائدین ان کی نیابت کریں گے^(۲)۔

(۱) امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام کی تعیین اور اس کی بیعت کے وجوب کی سب سے بڑی دلیل مند احمد، ترمذی، ابن خوزیمہ اور صحیح ابن حبان کی وہ روایت ہے جسے انہوں نے مارث اشعری سے روایت کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ جَمَاعَةٌ، فَإِنَّ مَوْتَهُ مَوْتٌ جَاهِلِيَّةٌ“۔

جو اس حالت میں مرے کہ اس پر کوئی امام جماعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔

نیز صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد امامت اور امام کی بیعت کے معاملہ کو ہر چیز پر مقدم کیا، یہاں تک کہ آپ کی تجھیز کے بجائے پہلے اس میں مشغول ہو گئے“ (السبل الجزار، ۴/۵۰۳)۔

==

(۲) امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

== ”بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ اربابِ عمل و عقد کی ایک جماعت اکٹھا ہو اور اس کی بیعت منعقد کرے... نیز معتبر یہی ہے کہ اربابِ عمل و عقد کی جانب سے امام وقت کی بیعت تمام ہو جائے۔ کیونکہ یہی وہ معاملہ جس کے بعد اطاعت واجب ہو جاتی ہے اور ولایت و ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی مخالفت حرام ہو جاتی ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور اس پر حجت ثابت ہو چکی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربابِ عمل و عقد کی بیعت کے ذریعہ سب کو آنے، سفر کی مشقت اٹھانے اور دور و راز کی مسافت طے کرنے سے مستغنی کر دیا ہے؛ کیونکہ اسی سے اس کی امامت ثابت ہو گئی ہے اور مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔

امامت ثابت ہونے کے لئے یہ شرط نہیں کہ: بیعت کے لائق تمام لوگ اس کی بیعت کریں، نہ آدمی پر اس کی اطاعت کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ بھی بیعت کرنے والوں میں براہِ راست شامل ہو؛ کیونکہ دونوں معاملوں میں شرط لگانا مردود ہے، اس پر اول و آخر اور سابق و لاحق تمام مسلمانوں کا اجماع ہے“ (اسئل الجزار، ۳/ ۵۱۱، ۵۱۳)۔

کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے۔ اور کہا بھی گیا ہے، اور ہم نے یہاں وہاں کچھ لوگوں سے سنا بھی ہے۔ کہ بیعت تو اسی کی منعقد ہو سکتی ہے جو تمام مسلمانوں کا امام عام ہو، عیناً کہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا۔

تو ہم اس شبہ کے جواب میں۔ اللہ کی توفیق سے۔ کہتے ہیں:

”جب اسلامی امامت و امارت ایک شخص کے ساتھ خالص تھی، تمام معاملات کا مرجع وہی تھا، اور سارے مسائل اسی سے وابستہ تھے، عیناً کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تھا؛ تو پہلے شخص کی ولایت ثابت ہونے کے بعد آنے والے دوسرے شخص کے بارے میں شریعت ==

== کا حکم یہ تھا کہ اگر وہ تازہ کھڑا کرنے سے تائب نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔

لیکن بعد میں جب اسلام پھیل گیا، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا اور اس کے گوشے دور دور تک پہنچ گئے تو معلوم ہے کہ ہر ملک یا علاقہ ایک الگ امام یا حاکم کی ولایت و اختیار میں آ گیا۔ اور دوسرے ملک یا علاقہ میں بھی ایسا ہی ہوا، اور ایک ملک یا علاقہ کے حاکم کا امر دوسرے کے ملک یا علاقہ کے لوگوں میں نافذ نہیں ہوتا؛ اس لئے ایک سے زائد امر اور حکمران ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی بیعت ہونے کے بعد جس ملک میں وہ اپنے اوامر و نواہی کی تنفیذ کرنے والے لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہے؛ ایسے ہی دوسرے ملک والا بھی، اور جب ایک ملک یا علاقہ میں ایک حاکم کی ولایت ثابت ہو جائے اور وہاں کے لوگ اس سے بیعت کر لیں اور پھر اس سے لڑنے کے لئے دوسرا کھڑا ہو تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ تائب نہ ہونے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے؛ اور دوسرے ملک کے لوگوں پر نہ اس کی اطاعت واجب ہوگی، نہ اس کی ولایت میں داخل ہونا لازم ہوگا، کیونکہ ممالک بہت دور تک پھیل چکے ہیں۔

لہذا اس بات کو سمجھ لو؛ کیونکہ یہی شرعی قواعد کے مناسب اور دلائل کے مطابق ہے، اور اس کے برخلاف کبھی جانے والی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ آغاز اسلام کی اسلامی ولایت و خلافت اور آج کی ولایت و حکمرانی کا فرق روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کا انکار کرنے والا بیتان باز ہے، حجت و دلیل سے بات سمجھ جانے کا مستحق نہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتا، "بات مختصراً ختم ہوئی۔" (السئل الجزاء، ۴/ ۵۱۲)۔

ایک شہید اور آسکتا ہے چنانچہ کوئی کہہ سکتا ہے: کہ رعایا کی پسند اور رضامندی کے بغیر امامت نہیں ہو سکتی!!

==

== تو ہم کہتے ہیں: یہ بات دو ہی قسم کے لوگوں کی جانب سے آسکتی ہے:

- ۱۔ یا تو وہ سنت سے جاہل و نااہل ہوگا: تو اس شخص کے سامنے معاملہ واضح کیا جائے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس کا سینہ کھول دے۔
- ۲۔ یا وہ نفس پرست ہوگا، حق کو جان بچان کر سرکشی کر رہا ہوگا: تو ایسے شخص سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

بہر کیفیت ہم اللہ کی مدد سے اس شعبہ کے جواب میں کہنا چاہتے ہیں کہ:

تمام طلبہ علم اور عوام الناس کو جان لینا چاہئے کہ خلافت و امامت منقذ ہونے کے (حسب

ذیل) کئی طریقے تھے ہیں:

یا تو اولیٰ اور افضل شخص کا اختیار کر لیا جائے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔

یا پہلا ظنیفہ دوسرے کو اپنا ولی عہد بنا دے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو

اپنا ولی عہد نامزد کیا۔

یا کچھ معروف متعین لوگوں کی نشاندہی کر دے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، جیسا کہ عمر رضی

اللہ عنہ نے اہل شوریٰ کے ذمہ کر دیا تھا۔

پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت

کر لی۔

یا غلبہ اور تلوار کے ذریعہ، جیسا کہ بنو امیہ وغیرہ کے دور حکومت میں ہوا: چنانچہ بغداد میں

بنو عباسیہ کی خلافت قائم ہوتے ہوئے اندلس میں بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی، جبکہ ائمہ اور علماء بڑی

تعداد میں موجود تھے، جن میں: حمید الطویل، شعیبہ بن حجاج، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، ==

== اسماعیل بن عیاش، عبد اللہ ابن المبارک، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، اور لیث بن سعد رحمہم اللہ وغیرہ تھے۔

لیکن ان میں سے کسی نے بھی اہلس میں خلافت کے قیام اور اس کے تخلیفہ کی بیعت کو غلط اور باطل نہیں ٹھہرایا۔

اور ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ اس بات۔ یعنی رعایا کی رضامندی کے بغیر امامت ممکن نہیں۔ کالزامی معنی یہ نکلتا ہے کہ علی اور ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہما جنہیں اپنے والد کی شہادت کے بعد خلافت ملی، کی خلافت کو بھی باطل قرار دیا جائے؛ کیونکہ ان دونوں کی بیعت پر پوری امت متفق نہیں ہوئی تھی، لہذا غور و تدبر کر لیں!!!

امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمارے یہاں سنت کے اصول یہ ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ جس منہج و طریقہ پر قائم تھے اس پر مضبوطی سے گامزن رہیں، اور ان کی پیروی کریں... اپنے حکمرانوں کی سبک داری سے گریں... خواہ حکمران نیک ہو یا بد؛ اور جو منصب خلافت پر فائز ہو جائے لوگ اس پر متفق اور اس سے راضی ہو جائیں، یا جو لوگوں پر تلوار کے زور پر غالب ہو کر تخلیفہ بن جائے... وہ تخلیفہ مانا جائے گا۔ کسی کو ان پر طعن زنی کرنے اور اس سے لانے کا حق نہیں... اور جو بھی مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرے۔ جبکہ لوگ اس پر متحد ہو چکے ہوں، اور رضامندی یا غلبہ و تسلط وغیرہ کسی بھی طرح اس کی خلافت تسلیم کر چکے ہوں۔ تو یہ باغی مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرنے والا اور رسول گرامی ﷺ کی احادیث کا مخالف ہوگا؛ اور اگر اس باغی کی موت ہوگی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا“ (شرح أصول اعتقاد اہل السنۃ، از امام لاکائی، ۱/ ۱۵۶-۱۶۱)۔

==

یہی اس امت کے سلف صالحین کا منہج و طریقہ تھا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کے دیگر حکمرانوں کی بیعت ہوئی تھی۔

اسلام میں بیعت کا قانونی طریقہ نہیں ہے جسے انتخابات (یا الیکشن) کہا جاتا ہے جس پر کافر ممالک اور ان کی تقلید کرنے والے کچھ عرب ممالک قائم ہیں، جو سراسر مودے بازی اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر قائم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر معصوموں کی جائیں

== شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہر مسک کے امر اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی شخص کسی ملک یا ممالک پر غلبہ و تسلط حاصل کرے، تمام چیزوں میں اس کا حکم ”امام وقت“ کا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا قائم نہ رہ سکتی؛ کیونکہ لوگ بڑے لمبے زمانے سے امام احمد رحمہ اللہ کے پہلے سے لے کر آج تک ایک امام پر متفق نہیں ہوئے ہیں، کسی عالم کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے کہا ہو کہ کوئی حکم و فیصلہ امام اعظم کے بغیر درست نہیں ہوگا“ (الدر المنبتہ، ۷/ ۲۳۹)۔

امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہم تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ امام وقت کی سمع و طاعت کو لازم چکیں، اور بڑے گناہ و منکرات دیکھ کر وحدت و اجتماعیت تباہ کرنے اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے باز رہیں، کیونکہ یہ خوارج کا دین ہے، جو غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، کسی کے لئے عصا و وحدت چاک کرنا اور علم بغاوت بلند کرنا جائز نہیں، اور جو اس کی دعوت دے گا اذروئے شرع اسے قتل کر دیا جائے گا، اور حکمرانوں پر واجب ہے کہ اگر اس چیز کی دعوت دیتے والوں کو جائیں تو سختی سے اس کا ہاتھ پکڑیں، تاکہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ رونما نہ ہو“ بات ختم ہوئی۔ (دیکھئے: کتاب ”الفتاویٰ المصنوعۃ فی تبصیر الامت“)

قربانی کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔

جبکہ بیعت کے اسلامی طریقہ سے اتحاد و اجتماعیت اور باہمی الفت حاصل ہوتی ہے، اور حقیقی امن و آشتی اور استحکام و پائیداری قائم ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے لیمن دین کی مقابلہ آرائی اور لا قانونی منافست نہیں ہوتی، جو امت کو مختلف دشواری، پریشانی اور خوریزی وغیرہ مشکلات سے دوچار کرنے والی ہو۔

سوال (۹۰): جو چیز حرام یا حناہ نہ ہو اس میں حکمرانوں کی نافرمانی و خلاف ورزی

کرنے کا حکم ہے؟

جواب: جو چیز حرام یا حناہ نہ ہو اس میں حکمرانوں کی نافرمانی و خلاف ورزی کرنے کا حکم یہ ہے کہ: وہ بھی سخت حرام ہے؛ کیونکہ درحقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہے^(۱)؛ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

① امام اسماعیل بن یحییٰ مزنی رحمہ اللہ اہل طرابلس مغرب کے نام ”شرح السنۃ“ نامی اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں:

”اللہ کے نزدیک پسندیدہ باتوں میں حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔“

کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے: ایسا کیسے ممکن ہے، اگر وہ ظلم و زیادتی کریں گے تو ظلم و نافرمانی پر ہم ہرگز خاموش رہہ سکیں گے!!“

تو اس کا جواب یہ ہے کہ: ہم اختلاف و تنازع کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کی طرف لوٹا دیں، کیونکہ ارشاد باری ہے:

==

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ۵۹]

- [۵۹]

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (ﷺ) کی

== ﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُوقُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹]۔ الآیہ۔

پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف۔

پچنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافرمانی کے علاوہ میں حاکم وقت کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ

عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

[النساء: ۵۹]۔

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (ﷺ) کی

اور تم میں سے اقتدار والوں کی۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”وَإِنْ أَكَلُوا مِمَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فَظَهَرْنَا“ (دیکھئے: فتح الباری، ۱۳/۸)۔

اگر چہ وہ تمہارا مال کھائیں اور تمہاری بیٹیہ پر ماریں۔

شارح ”عقیدہ غماویہ“ (ص: ۳۸۱) فرماتے ہیں:

”رہا علم و زیادتی کے باوجود حکمرانوں کی اطاعت کرنا: تو وہ اس لئے کہ ان کی اطاعت سے

بغاوت کے نتیجے میں ہونے والے مفاسد ان کی زیادتی سے کئی گنا زیادہ ہوں گے، جبکہ ان کی

زیادتی پر صبر کرنے سے گناہوں کی معافی ہوگی اور اجر و ثواب جہاد و جہاد ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

انہیں ہم پر محض ہماری بد اعمالیوں کے سبب ہی مسلط کیا ہے، اور بدلہ عمل کے جنس سے ملتا ہے،

لہذا ہمیں چاہئے کہ خوب توبہ و استغفار کریں اور اصلاح عمل کی کوشش کریں۔“

کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ غَضِيَ الْأَمِيرَ فَقَدْ غَضَانِي“^①۔

جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

یہ حکمرانوں کی نافرمانی کے نتیجے میں عناد و سرکشی، فرقہ بندی، اور امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ فتنے رونما ہوتے ہیں اور امن و سکون غارت ہو کر رہ جاتا ہے۔

اور حاکم وقت کی بیعت کا تقاضہ یہ ہے کہ بھلائی میں اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا عہد شکنی اور غداری شمار کی جائے گی، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ۹۱]۔

اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو۔

اور عہد شکنی منافقین کے صفات میں سے ہے۔

سوال (۹۱): حکمرانوں کے سامنے کاموں کے تقاضے پیش کرنے، اور حکمرانوں کی

اجازت کے بغیر کمپیاں بنانے اور شعبہ جات قائم کرنے کا سماجی حکم ہے؟

جواب: حکمران کی اجازت کے بغیر رعایا میں کسی کے لئے کمپیاں بنانا یا شعبہ جات

قائم کرنا جائز نہیں جو امت کے مسائل میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نبھائے؛ کیونکہ یہ چیز اس کی اطاعت سے بغاوت، اس کی اجازت کے بغیر بھت، اور اس کے تصرف و اختیار ہے۔

① حدیث صحیح ہے: اسے امام ابن ابی عاصم نے ”السنن“ (۱۰۶۵-۱۰۶۸) میں روایت کیا ہے۔

زیادتی تصور کی جائے گی، اور اس کا نصاب لاقانونیت اور مساویت کی پامالی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔

سوال (۹۴): صحابہ حکمت ہے کہ حقوق اور علم و زیادتی وغیرہ کی شکایتیں عوام الناس سے کی جائیں؟ اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: واجب یہ ہے کہ حقوق اور علم و زیادتی وغیرہ کی شکایتیں حاکم وقت، یا اس کے نائب سے کی جائیں، اس کے برخلاف عوام الناس وغیرہ سے شکایتیں کرنا حکم و سیاست میں اسلامی منہج کے خلاف ہے، اور اس سے حاکم وقت کی صلاحیت و اختیارات میں اس سے ٹکراؤ لازم آتا ہے؛ لہذا حاکم وقت کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے کھڑا کرے؛ کیونکہ ایسا کرنا حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے مبادی میں سے ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُولَىٰ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥٨﴾﴾ النساء: ۵۸

[۱۱۵]۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (ﷺ) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جہاں وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ لہذا اسلام میں لاقانونیت نہیں ہے؛ بلکہ لاقانونیت کفار و منافقین کے نظام میں ہے، الحمد للہ اسلام کا نظام بڑا مستحکم ہے۔

سوال (۱۳): کیا منہج و عقیدہ کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟

جواب: منہج و عقیدہ کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں، اس کی سب سے بہتر دلیل رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پیشتر عرب کی ناکفہ بہ صورت حال ہے کہ وہ فرقوں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے برسر پیکار تھے، لیکن جو نبی اسلام میں داخل ہوئے، ہرچم توحید کے سائے تلے آئے، ان کا عقیدہ و منہج ایک ہوا، وہ متحد ہو گئے اور ان کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [۱۰۳]۔

اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا:

﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [۱۶۳] [الأنفال: ۶۳]۔

زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمتوں والا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار و مرتدین اور گمراہ فرقوں کے دلوں میں بھی الفت پیدا نہیں کرتا ①۔

① آج میدان میں موجود فرقوں اور ٹولیوں کی حالت زار اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے؛

چنانچہ یہ لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کئے ہوئے ہیں، اور کتاب اللہ کے محالفت ہیں۔ ==

بلکہ اللہ تعالیٰ تو حید پرست مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت ڈالتا ہے، بخار و منافقین جو اسلام کے عقیدہ و شیخ کے مخالف ہیں ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

﴿بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾﴾ [المعشر: ۱۳]۔

ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

نیز ارشاد باری ہے:

﴿وَلَا يَرْزُقُونَ الْمُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّزَقَكَ ﴿١١٩﴾﴾ [صود: ۱۱۸-۱۱۹]۔

وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔

== اور جب دلوں میں باہم اتفاق اور تعارف ہوتا ہے تو دلوں میں الفت ہوتی ہے، دورہ نیچہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبانی صحیح حدیث میں اس کا وصت آیا ہے، ارشاد ہے:

“الْأَزْوَاجُ جُنُودٌ مُّجْتَمِعَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا ائْتَلَفَ” (صحیح بخاری: ۳۱۵۸)۔

رو میں الگ الگ قسم کی ایک جگہ اکٹھا ہیں، ان میں جن کی صفات و اخلاق میں یکسانیت ہوتی ہے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور جن کی طبیعتیں ایک دوسرے سے متنفر ہوتی ہیں دوری اور جدائی ہو جاتی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُحِمَ رَبُّكَ﴾ (بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے) سے مراد صحیح عقیدہ اور درست منہج والے ہیں؛ یہی لوگ ہیں جو اختلاف سے محفوظ رہتے ہیں۔

لہذا جو حضرات لوگوں کو عقیدہ کے فساد و بگاڑ اور منہج کے اختلاف کے باوجود متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک محال چیز کی کوشش کر رہے ہیں؛ کیونکہ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا محال ہے۔

خاصہ کلام ایکہ کوئی بھی چیز دلوں میں الفت اور آپس میں وحدت و اجتماعیت پیدا نہیں کر سکتی سوائے کلمہ توحید کے^①، بشرطیکہ کلمہ توحید کا معنی بخوبی سمجھا جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ظاہری و باطنی طور پر عمل کیا جائے، اس کے معنی و مدلول کی مخالفت کرتے ہوئے محض زبانی اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

① عصر حاضر میں جو لوگ عقیدہ کے فساد اور منہج کے اختلاف کے باوجود لوگوں میں اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ۔ بلور صبر نہیں بلکہ بلور مطالعہ۔ ”فرقہ الاخوان المسلمون“ ہے، کیونکہ یہ فرقہ اپنی صفوں میں: رافضی، جمہی، اشعری، حارثی، معتزلی، اور اسی طرح نصرانی سب کو شامل کرتا ہے؛ لہذا اس بات کو نہ بھولنا۔

اور معزز قاری! اس سے پہلے آپ اس کتاب کے صفحات میں فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے بارے میں بعض اہل علم کے اقوال پڑھ چکے ہیں کہ یہ دعوت توحید کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہی شرک سے ڈراتے ہیں۔

اور یہی ”فرقہ تبلیغ“ کی بھی امتیازی صفت ہے، اور ”اخوانیت اور قلمی اخوانیت“ بھی اس سے کچھ دور نہیں ہیں۔

سوال (۳۴): کیا حزبیت (پارٹی بندی) ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟ اور وہ کونسا منہج ہے جس پر اکٹھا ہونا واجب ہے؟

جواب: حزبیت (پارٹی بندی) ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں؛ کیونکہ احزاب (گروہ اور ٹولیاں) ایک دوسرے کے متضاد و مخالف ہوتی ہیں اور دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳]۔

اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے اور ایک جماعت میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے جو اللہ کا گروہ ہے:

﴿الْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفَرَّقُوا فِرْقًا كَثِيرَةً﴾ [المجادلہ: ۲۲]۔

آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ نیز ارشاد ہے:

﴿وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المؤمنون: ۵۲]۔

یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔

لہذا اختلاف گروہوں، فرقوں، اور جماعتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۱۵۹]۔

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح جب نبی کریم ﷺ نے امت کے بہتر فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دی تو آپ

نے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”مُكَلِّفُهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً“۔

سب جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک کے۔

نیز فرمایا:

”مَنْ سَكَانَ عَلَيَّ مِثْلَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“^(۱)۔

جو اس طریقہ پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں۔

لہذا کوئی فرقہ نہج یا فرقہ نہیں سوائے اس ایک فرقہ کے، جس کا منہج وہی ہے جس پر

رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم گامزن تھے، اس کی خلاف ورزی فرقہ واریت ہی

جہنم دے گی، اجتماعیت پیدا نہیں کرے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ أَن تَوَلَّوْا فَمَا نَمَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرہ: ۱۳۷]۔

اور اگر منھ موڑیں تو وہ منہج اختلاف میں ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرماتے تھے:

”لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أُصْلِحَ أَوَّلُهَا“^(۲)۔

اس امت کے آخر کی اصلاح اسی منہج سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے اول کی اصلاح

ہوئی تھی۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

① اس کی تخریج گزر چکی ہے، دیکھئے: جس (۶۱) ماہیہ (۱)، دوس (۲۷۳) ماہیہ (۱)۔

② یہ اثر وہب بن کیسان سے مروی ہے، اور ان سے امام مالک نے روایت کیا ہے، دیکھئے:

(التمہید، ۲۳/۱۰)۔

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾ [التوبة: 100]

اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے باغات مہیا کر رکھے ہیں۔

لہذا ہمارے لئے سلف صالحین کے منہج پر متحد ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔

سوال ۹۵: کیا خودکشی کے کام (مثلاً خودکشی حملے وغیرہ) کرنا جائز ہیں، اور کیا اس کام کی صحت کے لئے کچھ شرطیں درکار ہیں؟

جواب: لاحول ولا قوۃ الا باللہ (اللہ کے بغیر کسی کو کوئی قوت و تصرف نہیں) خودکشی ①

① محدث دوران علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”آج اس دور میں جو خودکشی کے کام ہو رہے ہیں سب کے سب غیر مشروع اور حرام ہیں، اور نجی ان قسموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جن کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم رسید ہو جائے، رہا یہ کہ خودکشی کی حرکتیں نیکی کا کام ہوں جن سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے... خودکشی کے ان تمام کاموں کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔“

اور علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بعض لوگ جو اپنی جان گنوائے گا کام کرتے ہیں، بائیں طور کہ اپنے ساتھ بلاسٹ ہونے والے آلات لے کر کافروں میں جاتے ہیں اور ان کے درمیان جا کر اسے بلاسٹ کر دیتے ہیں۔“

کیوں؟ جبکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝﴾ [النساء: ۲۹-۳۰]۔

اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ (نافرمانیاں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

لہذا انسان کے لئے خودکشی کرنا ناجائز نہیں، بلکہ اسے چاہئے کہ اپنی جان کی حد درجہ حفاظت کرے، البتہ یہ چیز نہ تو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنے سے مانع ہے... نہ کسی خودکشی کرنے والے یا مارے جانے والے پر شہید کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے دور میں کسی غزوہ میں ایک بہادر اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، کچھ لوگوں نے اس کی تعریف و تائیس کرتے ہوئے کہا: جس پامردی سے آج فلاں نے لڑائی کی ہے اتنی مشقت ہم میں سے کسی اور نے نہیں اٹھائی! یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہُوَ فِي النَّارِ“ وہ تو جہنمی ہے! یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت گراں گزری کہ ایک آدمی جو میدان کارزار میں دیوانہ وار لڑ رہا ہے اور ایک ایک کافر کو جن جن کو قتل کر رہا ہے وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے، بہر کیف ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر نگاہ جمائے رہا، بالآخر زخمی ہونے کے بعد جب اس کی جانچ کیا تو دیکھا کہ اس شخص نے تلوار کا دستہ زمین پر اور اس کی نوک اوپر کیا ہے، پھر اس پر اپنے جسم کا بار (وزن) ڈال کر خودکشی کر لیا ہے!

== یہ سراسر خودکشی ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے (دیکھئے: کتاب ”الفتاویٰ الحسنیہ فی تبصیر الامۃ“)۔

تو صحابی رسول نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا تھا، کیونکہ رسول ﷺ وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے ①۔

بھلا وہ شخص کار جہاد کرتے ہوئے جہنم رسید کیوں ہوا، اس لئے کہ اس نے صبر نہیں کیا خودکشی کر بیٹھا، لہذا انسان کے لئے جائز نہیں کہ خودکشی کرے، نہ کسی ایسی چیز کا اقدام کرے جس میں اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو؛ سوائے اس کے جب وہ عاصم وقت کے ساتھ حالت جہاد میں ہو، اور اپنے آپ کو قتل کے لئے تلاش کئے جانے کے فساد پر خودکشی کی مصلحت راجح ہو۔

سوال ۹۶: کیا کافر مالک کی سرکاری فیکٹریوں میں خفیہ قتل اور بم بلاسٹ وغیرہ کرنا ناگزیر اور جہاد کا کام ہے؟

جواب: خفیہ قتل و غارت گری اور تخریب کاری نا جائز عمل ہے؛ یہ مسلمانوں کے حق میں شر و فساد، قتل و خونریزی اور جلا وطنی کا پیش خیمہ ہے، مشروع یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس فوجوں کی تیاری اور کافروں سے لڑنے کی طاقت و قوت ہو تو اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور معرکوں میں دُوبد و ان کا مقابلہ کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے کیا تھا۔
ری تخریب کاری اور خفیہ قتل و خونریزی تو یہ مسلمانوں کے حق میں شر و فساد کا نتیجہ ہے ②۔

① یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے (۳۲۷۶، ۳۹۶۶، ۴۷۳۲)، شیخ حفظہ اللہ نے اسے بالصحیح بیان کیا ہے۔
② یہ خفیہ قتل و غارت گری قتل و غارت گری کا حصہ ہے اور یہ چیزیں جہالت کے سبب پیدا ہوتی ہیں، اسلام قتل و خونریزی لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام اللہ کی طرف دعوت، حق کی وضاحت، اور لوگوں کو تنبیہ کرنے آیا ہے، اور یہ سوچنا کہ یہ کافر ہے اس لئے مجھ پر اسے قتل کرنا واجب ہے ان چیزوں کا ارتکاب وہی لوگ کرتے ہیں جن کا علم ناقص ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی سمجھ کمزور =

رسول اللہ ﷺ جب ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے تو آپ کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا۔
جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

[النساء: ۷۷]۔

کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور
نماز میں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

آپ ﷺ کو کافروں سے لڑنے سے باز رہنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس
کافروں سے لڑنے کی طاقت نہ تھی، اگر وہ ایک کافر کو مار دیتے تو وہ ان سب کا صفایا
کر دیتے، اور ان کا نام و نشان مٹا دیتے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے کہیں طاقتور تھے اور مسلمان
ان کی قوت و شوکت تلخ دے ہوئے تھے۔

جیسا کہ اس وقت آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، خفیہ قتل و خونریزی اور بم بلاسٹ وغیرہ کا
نہ کار دعوت سے کوئی تعلق ہے نہ اللہ کی راہ میں جہاد سے کوئی سروکار۔ بلکہ یہ چیزیں مسلمانوں
کو شر و فساد میں مبتلا کرنے کا سبب ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔

لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فرمائی اور آپ کے پاس فوج اور مددگار تیار ہو گئے
تب آپ کو کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا۔

== ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دعوت الی اللہ سے عاجز ہوتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کی
انجام دہی کے لئے یہ وسائل اپناتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں اغیار کی خدمت ہیں، اور ان سے
دوسروں کے اغراض و مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے (یہ باتیں سعودی عرب کے مفتی عام سمانہ الشیخ
عبد العزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے کہی ہیں۔ دیکھئے: کتاب "الثاوی المہتمی فی تبصیر الامت")۔

بھلا رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جس وقت مکہ میں تھے کیا کافروں کے املاک تباہ کرتے تھے یا انہیں خفیہ قتل کیا کرتے تھے؟

کیا مکہ میں ہوتے ہوئے وہ کافروں کے اموال برباد کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔

نبی کریم ﷺ مکہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر مامور تھے، کفار سے میدان کارزار میں رو برو ہونے اور لڑنے کا حکم مدینہ میں ہوا، جب اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔

سوال (۹۵): جو لوگ کافروں میں خوف و دہشت پیدا کرنے، انہیں ڈرانے اور ان کے سبب مسلمانوں پر ہونے والے شر و فساد کا انتقام لینے کی غرض سے صعّب بن جثامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بے گناہوں کی جان لینے اور کہنیوں کو بلاسٹ کرنے کے وجہ جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟

جواب: کافروں کے املاک تباہ کرنا، ان کے قلعوں کو ڈھانا اور اس کے نتیجہ میں برا اوقات جو بچے وغیرہ مارے جاتے ہیں، یہ درحقیقت میدان کارزار میں ہوتا ہے ①۔

① صعّب بن جثامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے، فرماتے ہیں:

”قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَصِيبُ فِي الْبَنَاتِ مِنْ ذُرَايَةِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ ﷺ: ”هُنَّ مِنْهُمْ“، وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْ أَنَّ خَيْلًا أَعَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ ﷺ: ”هُنَّ مِنْ آبَائِهِمْ“، (صحیح مسلم: ۱۷۴۵، نیز دیکھئے: سنن ابن ماجہ: ۲۸۳۰)۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمیں شیخون میں مشرکین کی عورتیں بچے ملتے ==

ہر کس و ناکس کو حق نہیں کہ جہاد کے سوا اور حاکم وقت کے حکم کے بغیر جا کر تخریب و تباہی مچاتا پھرے، یہ چیز مسلمانوں کے لئے شر و فساد کا پیش خیمہ ہے، اخیر میں اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں شر و فساد کے سوا کچھ نہیں، تخریب کاری و خونریزی اور ولی امر کی قیادت اور مسلمانوں یا مسلم فوج کے کسی جھنڈے سے تلے اللہ کی راہ میں جہاد کے مابین نمایاں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا حق اور باطل کو گڈ مڈ نہیں کیا جائے گا۔

سوال (۹۸): کیا امت مسلمہ کے مسائل و مشکلات کے حل کے لئے مظاہرے اور

آمدن وغیرہ کرنا دعوت کے وسائل میں سے ہے؟

جواب: ہمارا دین لا قانونیت کا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین نظم و ضبط کا دین ہے، سکون و وقار کا دین ہے، مظاہرے اور آمدن مسلمانوں کا کام نہیں ہیں، مسلمان ان چیزوں کو جانتے بھی نہ تھے، دین اسلام تو منجیدگی اور رحمت کا دین ہے، اس میں تشویش اور فتنہ انگیزی کا کوئی گز نہیں، یہی دین اسلام ہے۔

حقوق تو اس طریقہ کے علاوہ: شرعی مطالبہ اور شرعی طریقوں سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

== ہیں (کیا کریں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ انہی میں سے ہیں۔" اور ایک روایت میں ہے: "کہ اگر کوئی گھوڑ سواروں کا دستہ شیخون کرے اور اسے مشرکین کے بچے ملیں (تو کیا کرے)؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ اپنے باپوں کے حکم میں ہیں۔"

بھلا اس حدیث میں صلح و امان کی حالت میں شیخون کے جواز کی دلیل کہاں ہے؟ بیساکہ شیخ حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، الایہ کہ الٹی فقہ اور زنی جہالت ہو تو کیا کیا جاسکتا ہے!!

یہ مظاہرے، دھم نے اور مارچ بڑے فتنے جنم دیتے ہیں، اس سے جائیں جاتی ہیں، اور اموال برباد ہوتے ہیں، لہذا یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں ①۔

① یقیناً جزائر میں ہونے والی کشمکش کو قوت پہنچانے میں کچھ جذباتی لوگوں کی تائید اور حوصلہ افزائی کا بڑا گہرا اثر رہا ہے جو برا بیخونہ کرنے اور فتنہ انگیزی پر ابھارنے میں مشہور ہیں۔
 ”شرح الخواص“ نامی کیسٹ کا مقرر (نمبر ۲/۱۸۵) جزائر کی ”جمہۃ الانقاذ“ (نجات فرٹ) - جبکہ وہ اسلام کو تباہ کرنے کا فرٹ ہے۔ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

”جب دعا اور علماء و مشائخ نے کہا: کہ پلو ہم نکلنے ہیں، تو تیس لاکھ لوگ نکل پڑے، اور کہا: نگو ہمیں اللہ کا حکم و نظام چاہئے، نگو... عورتوں کو بھی نکالو، پتا چھ سات لاکھ عورتیں بھی نکلیں، بچہ رہی تھیں، ہم بد قرآن کا نظام نافذ کرو، ہم حجاب چاہتی ہیں، اختلاف ختم کرو۔“

﴿قُلْ هَٰؤُلَاءِ لَمْ يَخْلُقْنَا وَاَنۡرَبۡنَا لَہُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صَادِقِیۡنَ ﴿۱۰۱﴾﴾ [البقرہ: ۱۱۱]۔

آپ ان سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

ذرا ہمیں ان دعا اور مشائخ کے نام بتاؤ جنہوں نے مظاہروں میں ان خواتین کو نکلنے کی اجازت دی تھی، تاکہ ہم ان کی شناخت جائیں اور ان سے نکلیں اور لوگوں کو بچائیں، کیونکہ یہ فتنہ و مصیبت کے دعا ہیں!!

اور ایک دوسرے شخص کی بات نہیں جو خطبہ جمعہ میں کہتا ہے:

”اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جزائر میں شریعت الہی کے نفاذ کا مطالبہ کرنے کے لئے ایک ہی دن میں سات لاکھ باحجاب مسلم خواتین نکلیں“ (دیکھئے: کتاب ”سوارک النفر...“ از عبد الممالک رضائی ص: ۳۷۶)۔

اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات موافقت، رضامندی اور تائید کے سیاق میں کہی گئی ہے ==

== ورد انکار کہاں ہے؟؟

میں پوچھنا چاہتا ہوں:

۱۔ کہ آخر تم نے ان ہزاروں بلکہ دسیوں لاکھ انسانوں کے اتنے بڑے جم غفیر کو شمار کیسے کیا؟

۲۔ تم اللہ کے سامنے اتنی بھاری قسم کا جواب کیا دو گے؟

۳۔ تم عورتوں کے نکلنے کو کیسے برداشت کرتے ہو؟

۴۔ تم مسلمانوں کے لئے اس شور و غوغا، اور فتنہ و فساد کو کیسے برداشت کرتے ہو؟

ملا لگتے دعا، مربی درہنمائی کرنے والے۔ اور بزم خوشی۔ واقع کے جاننے والے ہو!!

کیا تم اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھتے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ [الاحزاب:

۳۳]-

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا

اظہار نہ کرو۔

بہر کیف ان اور ان جیسے دیگر لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے مایہ ناز علمی شخصیت علامہ ابن

عثیمین رحمہ اللہ ("جریدۃ المسلمون" شمارہ ۵۳۰، بتاریخ ۱۱/۱/۱۳۱۶ھ میں) مختصر فرماتے ہیں:

"پچھلے تین سالوں میں جتنے جازری مارے گئے ہیں... ان کی تعداد بہت بڑی ہے، جنہیں

مسلمانوں نے محض اس قسم کی لاقانونیت پیدا کرنے کے سبب کھویا ہے...

ہم ہر داجب ہے کہ حسب استطاعت ہم ان کی خیر خواہی کریں... اور اب آپ لوگ جان چکے

ہیں کہ ان چیزوں کا نہ شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہے نہ اصلاح و سدھار سے، اور ہم دھروں اور

آندولتوں وغیرہ کی تائید نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، بلکہ اس کے بغیر بھی اصلاح ممکن ہے ==

سوال (۹۹): کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر امت میں کوئی ہنگامی آنت آجائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو علمبرانوں اور علماء کے خلاف دھرنے اور آندولن کی دعوت دینے لگتے ہیں، تاکہ اس دباؤ کے تحت وہ ان کی باتیں مان لیں، اس ویلہ (طریقہ) کے بارے میں

== لیکن اس کے پس پردہ کسی نہ کسی کا داغی یا عار جی خفیہ ہاتھ ضرور ہے جو اس قسم کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، بات ختم ہوئی۔

کیا ان لوگوں کی باتیں اور جذباتی تقریریں خفیہ ہاتھوں میں سے نہیں ہیں؟! نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ کا فتویٰ اشارہ کردہ دونوں لوگوں کی تائید و براہمجستگی کے بعد آیا ہے۔ کیونکہ جزائر میں آندولن، مظاہروں اور دھرنوں کی تائید میں ان کی باتیں (۱۳۱۱ھ) کی ہیں، اور ہم آج تک اس سلسلہ میں ان کا سرے سے کوئی رجوع نہیں جانتے۔ اب ذرا غور کریں کہ دونوں فریقوں میں ’’فہم الواجہ‘‘ جس کی یرث لکاتے رہتے ہیں کا زیادہ علم کسے ہے؟ کیا ان جذباتیوں اور فتنہ انگیزی پر آمادہ کرنے والوں کو یا علماء راہنماؤں کو؟!

بھلا ان دونوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا جب یہ قیامت کے روز میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ان سے اپنا قصاص مانگ رہے ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے فتاویٰ کے پیچھے کود پڑے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا“ (صحیح مسلم: ۲۶۷۳، ابوابہریرہ فی فی اللہ عندہ فی حدیث کا حصہ)۔

جو گمراہی کی دعوت دے گا، اس پر اس کے پیروکاروں جیسا گناہ ہوگا، ان کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔

آپ کی بیماریا سے ہے؟

جواب: نقصان کو نقصان سے نہیں ٹالا جائے گا، لہذا جب کوئی حادثہ رونما ہو جائے جس میں کوئی نقصان یا برائی ہو، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مظاہرے اور آندوٹن کئے جائیں، یا دھرنے دینے جائیں یا تحریب کاری کی جائے۔ یہ حل نہیں ہے بلکہ یہ مزید شر و فساد ہے، بلکہ حل یہ ہے کہ ذمہ داروں سے رجوع کیا جائے، انہیں نصیحت کی جائے، اور ان پر عائد ذمہ داری بیان کی جائے، ممکن ہے وہ اس تکلیف کا ازالہ کریں، اب اگر وہ اس کا ازالہ کر دیں تو ٹھیک۔ ورنہ اس سے بڑے شر و ضرر سے بچنے کے لئے انہیں اس پر صبر کرنا واجب ہے۔

سوال (۱۰۰): کچھ لوگ بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ کو بدعتی کہتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر، امام نووی، علامہ ابن حزم اور امام بیہقی رحمہم اللہ! کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟

جواب: ان ائمہ رحمہم اللہ کے پاس سمندر جیسے علم، لوگوں کو افادہ، سنت کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں جدوجہد نیز عظیم کتابوں وغیرہ کی شکل میں اتنے فضائل اور نیکیاں ہیں جو ان سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔

ہم طالب علم کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ اسے علم سے محروم کر دیں گی۔ جو شخص ائمہ اسلام کے بارے میں ان چیزوں کو گریڈے کا حصول علم سے محروم ہو جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ فتنہ میں پڑ جائے گا اور لوگوں کے درمیان جھگڑے، تنازہ سے دلچسپی اور محبت میں الجھ جائے گا^①، لہذا ہم تمام لوگوں کو حصول علم اور اس کی لالچ

① کچھ نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو سلفیت کے دعویدار ہیں حالانکہ سلفیت ان سے بری ہے، یہ اپنے قائد و رہنما "عمود الحمد" کے نمائندے ہیں۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کا ==

== مشن بڑے بڑے ائمہ اور محقق محدثین کی غلطیوں اور لغزشوں کو کریدنا ہے۔

ہاں اتنی ہی بات ہے کہ امام ابن حجر اور امام نووی رحمہما اللہ اشاعرہ کی بعض غلطیوں میں جا واقع ہوئے ہیں جس کی علماء نے نشانہ دہی فرمائی ہے، ”فتح الباری“ پر امام ابن باز رحمہ اللہ کی تعلیقات مشہور و معروف ہیں ^(۱)، لیکن ظاہر ہے کہ ان غلطیوں کو ہم ان کی بے عرتی اور عیب جوئی کا سبب نہیں بنائیں گے نہ ان کی مذمت سے مجلسوں کا آغاز کریں گے۔ جبکہ بدعت کی دعوت دینا ان کا طریقہ بھی نہ تھا، بلکہ انہوں نے سنت کی مدد کی ہے، اور دلائل سے مسائل کی تحقیق کی ہے لہذا انہیں پر چارک بدعتوں اور جسم و جان سے منہج سلف کی مخالفت کرنے والوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

لیکن اس کے باوصف ہم کہتے ہیں: - اور اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں: - کہ غلطی اور مخالفت پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، بلکہ حالات و ظروف کی رعایت کرتے ہوئے اسے واضح کیا جائے گا۔ اور اس کے باوجود اہل بدعت کے لئے جب تک وہ دائرہ اسلام میں رہیں رحمت کی دعا کرنا جائز ہے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

اہل علم نے امام ابن حجر اور امام نووی رحمہما اللہ اور ان کی کتابوں ”فتح الباری“ اور ==

① سماتہ الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی اختتامی لغزشوں پر تنبیہ و تعلق فتح الباری کے حاشیہ میں کرنا شروع کیا تھا، جو حکم و پیش تین جلدوں تک جاری رہا، پھر شیخ رحمہ اللہ کی مشغولیت اس عظیم کام میں مائل ہو گئی، لہذا آپ کی اجازت، متابعت اور نگرانی میں آپ کے شاگرد شیخ علی بن عبدالعزیز بن علی الشمل حفظہ اللہ نے اس کام کو سنبھالی مکمل فرمایا، فجزاہما اللہ خیرا۔

بعد میں یہ تعلیقات ”التنبیہ علی الخلفاء العتقدیہ فی فتح الباری“ کے نام سے مستقل کتاب میں بھی شائع ہوئیں۔ الحمد للہ اقادہ عامہ کی حرض سے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور کچھ سال پیشتر ماہر علمی جامعہ اسلامیہ سائیل نئی دہلی کے مقرر ماہنامہ ”الانبیان“ میں قسط وار شائع ہو چکا ہے۔ [مترجم]

== ”شرح مسلم“ کی تعریف و ستائش کی ہے یہ اہل سنت کے یہاں معتبر کتابیں ہیں، نیز علماء نے ان کے حق کے موافق اقوال و فرمودات پر اعتماد کیا ہے، جو بکثرت ہیں اور ان کی غلطیوں سے اجتناب کیا ہے۔

شیخ عبد اللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”ہم کتاب اللہ کو سمجھنے کے لئے معتبر متداول تفاسیر سے مدد لیتے ہیں.... اور حدیث رسول ﷺ کو سمجھنے کے لئے نمایاں ائمہ کرام کی شرح سے مدد لیتے ہیں جیسے صحیح بخاری کے لئے حافظ ابن حجر عسقلانی، اور قسطلانی کی شرح اور صحیح مسلم کے لئے امام نووی کی شرح سے رجوع کرتے ہیں۔“

نیز فرماتے ہیں: ”واہ! امام نووی نے ”کتاب الاذکار“ میں کیا خوب دعاؤں کا خزانہ جمع کر دیا ہے“ (الدرر المنیۃ: ۱/۱۳۳، ۱۳۴)۔

اور علامہ محدث سلفی شیخ البانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”امام نووی اور امام ابن حجر رحمہم اللہ اور ان جیسے دیگر ائمہ کو اہل بدعت میں شمار کرنا قلم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اشاعرہ میں سے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی مخالفت ان کا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ وہم کا شکار ہوئے ہیں اور انہیں اشعری عقیدہ کی جو کتابیں ملیں ان کے بارے میں انہوں نے دو طرح کا گمان کیا:

اولاً: یہ کہ امام اشعری اس عقیدہ کے قائل ہیں، حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ پہلے کی بات تھی۔

ثانیاً: انہوں نے اس عقیدہ کو صحیح خیال کیا، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھا“ (”من هو الکافر ومن

هو المبتدع؟“ - کافر کون ہے اور بدعتی کون ہے؟ - نامی کیسٹ سے بات ختم ہوئی)۔

اب اگر کوئی کہے: کہ امام نووی اور ابن حجر کو کیوں معذور قرار دیا جائے کہ جو کچھ ان سے ==

== سرزد ہوا ہے وہ برینائے تاویل تھا، اور ”سید قلب“، ”حسن البنا“، ”مودودی“ اور ان جیسے دیگر لوگوں کو معذور نہ سمجھا جائے؟؟

تو اس کا جواب دو طرح ہے:

اول: یہ کہ دونوں طبقوں میں بہت بڑا فرق ہے: کیونکہ امام نووی اور ابن حجر رحمہما اللہ کے یہاں علمی سرمائے اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی اتنی بڑی نیکی ہے جو ان سے سرزد ہونے لغزش کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نیز اہل علم نے ان کی لغزشوں کو بیان کیا ہے اور اس سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا ہے؛ لہذا اس نتیجہ سے اس خطرناکی کا اندیشہ ختم ہو چکا ہے۔

دوم: ”سید قلب“ اور ”حسن البنا“... وغیرہ کا تو ان کے پاس نہ کوئی علمی یا عملی سرمایہ ہے، نہ مسلمانوں کو نفع رسانی، جیسا کہ امام نووی، ابن حجر اور ان کے علاوہ دیگر بڑے ائمہ کرام رحمہم اللہ کے یہاں ہے۔

دوم: یہ کہ امام نووی اور ابن حجر رحمہما اللہ نے اپنی غلطیوں کی دعوت نہیں دی ہے نہ عزیمت، پارٹی بندی، معاشرہ کی بکھیر، اور ایک طرف سے ردِ افہام، نصاریٰ، مجوس، اور تمام گمراہ فرقوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے، نہ ان کی لغزشوں خطاؤں سے معاشرہ کو نقصان پہنچا ہے۔

برعکاس ”سید قلب“، ”حسن البنا“ وغیرہ کے؛ کیونکہ یہ لوگ باطل، فاسد، بلکہ کفریہ عقائد اور مسلمانوں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے نہ ہی رافضی، نصرانی وغیرہ اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز رکھتے ہیں، انہوں نے اصلاح نہیں کیا ہے؛ بلکہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے؛ چنانچہ بہت سارے لوگ ان کے کتاب و سنت کے مخالف آراء کا تعصب کرتے ہیں، اور اہل سنت سے عداوت و دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ بڑا سنگین اور بدترین نقصان ہے۔

اور آخری بات: یہ کہ بھلا امام ابن حجر اور امام نووی رحمہما اللہ کی کتابوں سے کون بے نیاز ہے؟!

وجہ کو کرنے، اور دیگر امور سے دور رہنے کی وصیت کرتے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہے امام نووی، علامہ ابن حزم، حافظ ابن حجر، امام شوکانی و امام تہققی رحمہم اللہ! تو یہ بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، اہل علم کے یہاں مدد درجہ مستند و معتبر ہیں، ان کی بڑی عظیم کتابیں اور اسلامی مراجع ہیں۔ جن کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ غویاں ہیں جو ان کی خطاؤں لغزشوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔

لیکن ٹوبے چارہ اسکین! تیرے پاس کیا ہے؟ اسے ابن حجر و ابن حزم اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ کی غلطیاں ڈھونڈھنے گریڈ نے والے! بھلا تو نے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟! تیرے پاس کتنا علم ہے؟ کیا تیرے پاس ابن حجر و نووی رحمہما اللہ جیسا علم ہے؟ کیا تو نے مسلمانوں کو وہ دیا جو امام ابن حزم اور امام تہققی نے دیا؟! سبحان اللہ!!! اللہ اُس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی حیثیت بیچان لے تو اپنی جہالت کے سبب اتنا جری ہو گیا ہے اور اپنی بے خوفی و جرأت و جسارت اور قلت ورع کے باعث اس قدر زبان درازی کرنے لگا ہے!!!

سوال (۵۱): ہمیں علماء مدینہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ میری مراد وہ علماء ہیں جنہیں سلفی کہا جاتا ہے۔ کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں درست ہے، اس مسئلہ میں ہمارے سامنے حق واضح فرمائیں؟

جواب: علماء مدینہ ^(۱) کے بارے میں میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، ان کا مقصد

^(۱) علماء مدینہ سے مراد یہ علماء و مشائخ ہیں: محمد امان جامی رحمہ اللہ، ربیع بن ہادی مدنی، عبید اللہ الجباری، علی القسبی، صالح الحربی، صالح الحجی اور محمد بن ہادی ^{رحمہم اللہ}، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ==

لوگوں کے سامنے بعض ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے جن میں بعض مؤلفین یا اشخاص واقع ہوئے ہیں اس کا منشا لوگوں کی نصیح و خیر خواہی ہے، انہوں نے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی ہے، بلکہ وہ جلد، صفحہ اور سطر کے حوالہ کے ساتھ من و عن ان کی بات نقل کرتے ہیں، ان کے نقل کردہ حوالوں کا مراجعہ کرو، اگر وہ جھوٹے ہوں تو ہمیں بتاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم جھوٹ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرو، اور انہیں تنقیدی نقطہ نظر سے پڑھ کر مجھے ایک حوالہ دکھلاؤ جس میں انہوں نے جھوٹ بیانی سے کام لیا ہو، یا کوتاہی کی ہو، میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں!!

لیکن اگر تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ: خاموش رہو، باطل کو یونہی چھوڑ دو، اس کی تردید نہ کرو، غلطیاں واضح نہ کرو؛ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو حق چھپانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ۱۸۷]۔

اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔

نیز ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ ﴿[المقرء: ۱۵۹]۔

== بہت سارے طلبہ کو ”فرقہ الاخوان المسلمون“ کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور یہاں وہاں ان کی قیادتوں کی تردید کرنے میں بڑا عظیم الشان کارنامہ رہا ہے۔ فجزاہم اللہ خیراً۔

جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

کیا ہم غلطیاں دیکھیں اور خاموش رہیں، لوگوں کو بھٹکتے بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں؟ نہیں۔ یہ کسی طرح جائز نہیں، ہمارے لئے حق و باطل واضح کرنا واجب ہے، جسے خوش ہونا ہو خوش ہو، جسے ناراض ہونا ہو ناراض ہو۔

سوال (۴۶): سلف صالحین نے قہر گوؤں کا ذکر کیا ہے اور ان کی مذمت فرمائی ہے، ان کا کیا طریقہ ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہئے؟

جواب: سلف رحمہم اللہ نے قہر گوؤں سے آگاہ اور چوکنا کیا ہے ^(۱)؛ کیونکہ وہ اکثر

① سلف صالحین رحمہم اللہ قہر گوؤں کی سخت مذمت اور ان سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔
ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں:

”لأن أرى في ناحية المسجد نارا تأجج أحب من أن أرى قاصا يقص“
یقیناً میں مسجد کے کونے میں آگ بھڑکتی ہوئی دیکھوں مجھے اس سے نہیں محبوب ہے کہ کسی قہر گو
کو قصہ بیان کرتے ہوئے دیکھوں۔

امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”ولاني لأكره القصص في المساجد“

میں مسجد میں قہر گوئی کو ناپسند کرتا ہوں۔

یزیر فرماتے ہیں:

==

== "ولا أرى أن يجلس إليهم، وإن القصص لبدعة".

میں قصہ گوئی کی مجلس میں بیٹھنا درست نہیں سمجھتا، بلاشبہ قصہ گوئی بدعت ہے۔

اور سالم بیان کرتے ہیں کہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے باہر نکلے اور فرمایا:

"ما أخرجني إلا صوت قاصكم هذا" (الحوادث والبدع، ص: ۱۰۹)۔

مجھے تمہارے اس قصہ گوئی آواز نے مسجد سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ اس لئے کہ یہ لوگ عام طور پر جھوٹے قصے کہانیوں کے ذریعہ لوگوں کو نفع بخش

علم کے حصول سے غافل کرتے تھے۔

ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: آپ اپنے بھائیوں کو قصے کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو انہوں

نے فرمایا:

"قد قيل: لا يتكلم على الناس إلا أمير أو مأمور أو أمحق، ولست بأمر، ولا

مأمور، وأكره أن أكون الثالث".

کہا گیا ہے کہ: لوگوں کے سامنے وہی بات کرتا ہے جو امیر ہو یا مامور یا بے وقوف! اور میں نہ

امیر ہوں نہ مامور، اور نہ تیسرا ہونا پسند کرتا ہوں۔

ضمیرہ کہتے ہیں کہ: میں نے امام ثوری سے پوچھا: کیا ہم قصہ گو کے سامنے اپنا چہرہ کر سکتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا: "ہدیتوں کو اپنی پشت دکھایا کرو"۔

اور سلیمان بن مہران عثمی بصرہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک قصہ گو مسجد میں قصہ بیان کر رہا

ہے یہ دیکھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: ہم سے عثمی نے ابواسحاق سے بیان کیا ہے، ہم سے

عثمی نے ابو دائل سے بیان کیا ہے... اور عثمی حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے، پھر اپنے ہاتھوں کو

==

اٹھایا اور اپنی بغلوں کے بال اکھیرنے لگے! یہ دیکھ کر قصہ گو نے کہا:

و بیشتر اپنی گفتگو میں لوگوں کو متاثر کرنے والے قصوں اور آثار و فرمودات میں صحت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں نہ صحیح دلیل پر اعتماد کرتے ہیں^①، اور نہ ہی لوگوں کو تعلیم دینے میں ان کے دینی احکام و مسائل اور اعتقادی امور کی پروا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے^②، اور موجودہ دور میں اس کا مصداق اپنے معروف منہج و طریقہ کار اور

== ارے شیخ! آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم علمی کام میں ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو اعمش نے فرمایا: ”میں تم سے بہتر کام میں ہوں!“ اس نے کہا: وہ کیسے؟ فرمایا: کیونکہ میں سنت کے کام میں ہوں اور تم جھوٹ کے کام میں ہو! میں اعمش ہوں، لیکن میں نے تمہاری باتوں میں سے تمہیں کوئی چیز بیان نہیں کی ہے!! چنانچہ جب لوگوں نے اعمش کی ذکر کردہ بات سنی تو قصہ گو کے پاس سے چھٹ گئے اور ان کے ارد گرد جمع ہو کر کہنے لگے: ”اے ابو محمد! ہمیں حدیث بیان کیجئے۔“

(کتاب ”الحوادث والبدع“، ص: ۱۱۱-۱۱۲)۔

اس سلسلہ میں بہت سارے آثار ہیں، اگر میں نقل کرتا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لہذا اس سلسلہ میں ”المنذکر والتذکیر والذکر“، ”القصص والمذکرین“، ”تحذیر الخواص من آکاذیب القصاص“ اور ”تاریخ القصاص“ وغیرہ کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔

① امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”تکذب الناس القصص والسؤال، وما أحوج الناس إلى قاص صادق صدوق؛ لأنهم يذكرون المنوت وعذاب القبر“۔ (”الحوادث والبدع“ از طرطوشی، ص: ۱۱۲)۔

لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹے قصہ گو اور سوال کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو سچے قصہ گو (پاعلم داعی) کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہ موت اور عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں۔

② ڈاکٹر محمد بن لطفی الصباغ اپنی کتاب ”تاریخ القصاص“ میں ”المنذکر والتذکیر والذکر“ نامی کتاب کے مضمون سے نقل کرتے ہوئے (ص: ۳۰) میں، قدرے تصرف کے ساتھ فرماتے ہیں: ==

== کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قصہ گوؤں کی فساد انگیزی کا موضوع اب موجود نہیں رہا، بلکہ یہ شخص ایک تاریخی معاملہ رہ گیا ہے، آج کی عملی زندگی اور لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

جبکہ یہ خیال بالکل غلط اور حقیقت سے دور ہے، کیونکہ - افسوس - یہ قصہ گو دوسرے ناموں سے آج بھی موجود ہیں اور روئے زمین میں بدستور فساد پھیلا رہے ہیں۔

اگر گذشتہ دور میں ان دجال اور فریبی ”قصہ گوؤں“ کے نام نظر آتے تھے تو آج ہمارے دور میں وہی لوگ ”داعی“، ”مرشد“، ”مرئی“، ”اتحاد“، ”کاتب“، اور ”مفلک“... وغیرہ بھاری بھر کم القاب سے نمودار ہوئے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ بے جا زحمت اور حماقت اس گروہ کی حقیقت کی نقاب کشائی میں تاخیر کا سبب رہی ہے۔

چنانچہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی حقیقت سے نا آشنا ہیں، اور ان جاہلوں اور اللہ کے سچے داعیان کے درمیان غلط ملکہ کرتے ہیں۔

عصر حاضر کے بعض قصہ گو حضرات اللہ اور اللہ کی راہ کی دعوت کے شعار تلے چھپے بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے اس دور میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس میں وہ موجود نہ ہو۔ اور ان کی بدعات اور جھوٹی کہانیاں عوام کی بہت بڑی تعداد میں رواج پذیر ہیں؛ آج ان کی زیادہ تر باتیں قصے کہانیوں، گھنٹیا قسم کی مثالوں - جسے ان میں سے ہر شخص زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے - گویا وہ آیات و احادیث ہوں - اور زہد و فضائل کی بے سرو پا باتوں پر مشتمل ہو آ کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ ان میں ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے جو اپنے بیان کردہ باطل کی تائید کے لئے قرآن و سنت کے نصوص میں تحریف تک کرتے ہیں۔۔۔

فرماتے ہیں:

== ان میں بعض حضرات لوگوں کو زہد اور قیام اللیل کی ترغیب دیتے ہیں۔

== یہ اچھی بات ہے۔ لیکن لوگوں کو اس کا مقصد نہیں بتلاتے چنانچہ بسا اوقات ایک آدمی عینہا
 و معاصی سے توبہ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کا دل بدعات و خرافات قبول کرتا
 رہتا ہے، یا پھر اس میں ایک ملک سے دوسرے ملک نکلے اور ایک شہر سے دوسرے شہر سفر
 کرنے سے دلچسپی پیدا کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے منہج کی دعوت کی راہ میں سفر کرنا
 ان میں سے ہر فرد پر بالکل لازم اور ضروری ہے تاکہ۔ بزعم خویش۔ اس کے نفس کا ترمیم ہو اور
 اس کا دل خواہشات سے پاک و صاف ہو؛ یہی وجہ ہے کہ وہ۔ توکل نہیں۔ بلکہ تو اکل اور ترک
 اسباب کی طرف مائل ہوتا ہے، چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بال بچوں کو بے سہارا چھوڑ
 دیا، ان کی دیکھ رکھ کرنے والا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا کوئی نہ تھا! بلکہ ان میں
 سے بہتوں کے تو خاندان بگڑ گئے!

آپ ان میں سے کسی کو نہ پائیں گے جو لوگوں کو توحید غائص اور اللہ واحد کی عبادت کی دعوت
 دیتا ہو اور شرک سے بچتا اور اس سے اور اس کے داعیان سے آگاہ کرتا ہو، کیونکہ ان کی دعوت
 کے اصولوں اور ان کے منہج میں اس کا شمار ہی نہیں ہے!!
 یہ موجودہ دور کے قصہ گوؤں کے ایک طبقہ کی حالت زار ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ باتیں "فرقہ تبلیغ" پر منطبق ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس توحید کی دعوت
 اور شرک و بدعات کی تردید کی بات کر دیں تو آپ کی بربادی ہو جائے۔

کچھ اور گروہ بھی ہیں جو اس گروہ سے کم خطرناک اور ضرر رساں نہیں ہیں، انہوں نے خطابت اور
 دعوت اہل اللہ کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان میں بہت سارے لوگ ممبروں پر چڑھ چکے ہیں، ان کے
 لئے سیمینار اور کونسل منعقد کی جاتی ہیں جبکہ جینٹے پلانے، حالات کو نازک اور ہولناک بنانے، صحیح
 سالم سماعتوں پر گراں گزرنے والے قصوں، بے جا آیات خوانی، جھوٹی و بے سرو پا احادیث ==

تصوف و خرافات کے ساتھ "تبیغی جماعت" ہے۔

اسی طرح یہ قصہ گو نام طور پر وعید اور دھمکیوں کے نصوص پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید کرتے ہیں۔

== کا ذکر اور مجلسوں کو قصے کہانیوں، اسرائیلی افسانوں، خوابوں اور ان پر احکام کی بنیاد رکھنے کے سوا ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ باتیں "صوفیوں" پر منطبق ہوتی ہیں، اور صوفیوں کے بارے میں تو نہ پوچھو!!
 "اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرامے لکھنے، بلکہ - بزم خوش - اسلامی گانے، اور سنت مخالف اشعار وغیرہ کے راستے دعوت الی اللہ پر براجمان ہوئے ہیں! جبکہ اللہ کے دین میں ڈرامے نہیں ہیں چہ جائے کہ گانے ہوں! اور دیکھنا "اسلامی" کے اضافہ سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ تمام چیزیں مغرب، روافض، اور سنت و اہل سنت سے خارج صوفیوں ہی کی کرم فرمائیاں ہیں، بس اللہ ہی مددگار ہے۔"
 میں کہتا ہوں: یہ باتیں فرقہ "الاخوان المسلمون" پر منطبق ہوتی ہیں، جو سن الینا کے کارندے اور مددگار ہیں، اور الاخوان المسلمون اور ان کے کارناموں کے بارے میں بیان کرتے جائیں کوئی حرج نہیں۔

"ان تمام حقائق کے باوجود ہم بعض علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں خاموش ہیں، بلکہ بعض لوگ ان کی خوشامد کے سبب ان کے اس باطل میں جا گرے ہیں، چنانچہ یہ وہ نمایاں امور ہیں جن سے ان کی باطل دعوت اور عوام الناس میں اس کے رواج کو مدد، پھورٹ اور بڑھاوا ملا ہے۔"

محقق کتاب "المنکر والذکر" (ص: ۳۰-۳۱) ہمارے فاضل بھائی خالد الردادی حفظہ اللہ کی بات اقتباس پذیر ہوئی۔

سوال (۳۲): آج کل جو جماعتیں پائی جاتی ہیں انہیں اسلام سے منسوب کرنے یا ”اسلامی“ کے وصف سے متصف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور ان پر ”جماعتوں“ کے لفظ کا استعمال کیوں درست ہے جبکہ جماعت تو ایک ہی ہے، جیسا کہ حدیثہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے؟

جواب: جماعتوں سے مراد ہر دور میں پائے جانے والے فرقے ہیں۔ اور یہ کوئی انھونی بات نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اَفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِخْدَى وَسَنْبَعَيْنِ فِرْقَةً، وَاَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى بِنْتَيْنِ وَسَنْبَعَيْنِ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَنْبَعَيْنِ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً“^①

یہودی اکہتر فرقوں میں بٹے، اور نصاریٰ (عیسائی) بہتر فرقوں میں بٹے، اور عسقریب میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ لہذا جماعتوں اور فرقوں کا پایا جانا ایک معروف بات ہے، اس بارے میں رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی:

”مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا“^②

تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔

لیکن وہ جماعت جس کے ساتھ چلنا، اس کی پیروی کرنا اور اس سے وابستہ رہنا واجب ہے وہ جماعت اہل سنت و جماعت، فرقہ ناجید ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان فرقوں کو

① مستدرک (۱/۱۳۹)، اس کی تخریج ص (۶۱) ماہیہ (۱) ص (۲۴۳) ماہیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

② منہ احمد (۱۴۱۳۵)، اس کی تخریج ص (۵۹) ماہیہ (۲) ص (۳۲۵) ماہیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً“ قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“۔

سب کے سب جہنمی ہوں گے، سوائے ایک کے! تو صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کونسا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: وہ (جو اس طریقہ پر ہوگا) جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔

یہی ضابطہ اور پیمانہ ہے تمام جماعتوں میں اسی جماعت کا اعتبار کرنا واجب ہے جو اس منہج و طریقہ پر گامزن ہو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے ^①۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنَ السَّالِفِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِهِمْ لَنَنصُرَهُم بِالْحَسَنِ فَذُكِّرُوا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ [التوبة: ١٠٠]۔

اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ

① علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سلف سے نسبت کا دعویٰ کرنے والی تمام جماعتیں، اگر منہج سلف کے مطابق عمل نہ کریں تو یہ

مخلص ان کا زبانی دعویٰ ہے۔“

(کتاب فتاویٰ العلماء الأکابر، از عبدالمالک رحمہ اللہ ص: ۹۸)۔

رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔

یہی لوگ جماعت ہیں جو ایک جماعت ہیں ان میں تعدد و تقسیم نہیں ہو سکتی ①، یہ اول تا

آخر ایک ہی جماعت ہیں:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ۱۰]۔

اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو نہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔

یہی وہ جماعت ہے جو رسول گرامی ﷺ کے عہد مبارک سے نئے کر قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، یہ اہل سنت و جماعت ہیں ②، اور جو جماعتیں اس کے خلاف ہیں ان کا کوئی اعتبار

① منہج نبوت پر قائم مسلمانوں کی جماعت نصیحت یا جبروت قبول نہیں کرتی، کیونکہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعوت مسلمانوں کی جماعت تیار کرنے کے لئے تھی جو توحید کی علمبردار ہو۔ یہ مسلمانوں میں سے "ایک جماعت" کے لئے۔ اور یہی مسلمان ہیں، یہی طائفہ منصوصہ ہیں، یہی فرقہ ناجید ہیں، یہی سلف صالح ہیں، اور یہی اس کے مثل طریقہ پر ہیں جس پر نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ تھے، اور آپ ﷺ نے انہی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے جدا یا الگ تھلک ہونے سے منع کیا ہے، اسی طرح ان سے فرقہ بندی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے "حکم الاستواء ص: ۶۰"۔

② اہل اسلام کے پاس کتاب و سنت اور ان دونوں کی دعوت میں نبوت کے نقش قدم پر ==

نہیں، اگرچہ وہ ”اسلامی“ نام رکھ لیں، یا ”جماعت الدعوة“ کہلا لیں یا کوئی اور نام رکھ لیں، ہر جماعت جو اس جماعت کے خلاف ہے جس کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھگڑیوں میں بٹے ہوئے مخالف فرقوں میں سے ہے ہمارے لئے اس کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، ہمیں بس اہل توحید و سنت سے نسبت ہے:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ الفاتحہ:

-[۶-۷]

ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔

اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انہیں اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

== چلنے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ وہی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کا وصف بیان فرمایا ہے:

”مَنْ سَكَانَ عَلَيَّ بِمِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“

جو اس طریقہ پر قائم رہیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں۔

یہ وہی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”جماعت“ کا نام دیا ہے، یہی لائق منصورہ ہیں؛ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بیان کیا ہے، یہی فرقہ تابعیہ ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا وصف بیان کیا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، اور یہی سلف صالح ہیں۔

اور ہمیں سے جب بدعات اور گمراہ کن خواہشات نفسانی کا ظہور ہوا تو ان کے عقیدہ کو ”سلفی“ یا

”سلفی عقیدہ“ کہا گیا۔ (حکم الامتلاء ص: ۱۱۲-۱۱۳)۔

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٥٩﴾ [النساء: ۶۹]۔

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔

لہذا جس جماعت نے اپنا منہج اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کو بنایا، اور نبی کریم ﷺ کے اس فرمان پر عمل کیا:

”فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِنَّا كُمْ وَمُخَدَّاتِ الْأُمُورِ“^①۔

کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دانتوں سے خوب اچھی طرح چکولینا، اور دیکھنا نئی نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچ کر رہنا۔

یہی معتبر جماعت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ وہ مخالف جماعت ہے، اور حق سے دور و نزدیک ہونے میں یہ فرق مختلف ہیں، لیکن وعید میں سب داخل ہیں، وہ یہ کہ سب جہنم میں داخل ہوں گے سوائے ایک کے، ہم اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔

① اس کی تخریج ص (۵۹) ماہیہ (۲) ص (۳۲۵) ماہیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

سوال ۴۰: ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو سعودیہ سے باہر دعوت کے لئے نکلے ہیں جبکہ وہ سرے سے علم حاصل نہیں کئے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکلنے کے لئے ابھارتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دعوت کے لئے نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے الہام فرمائے گا، نیز ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علم کوئی بنیادی شرط نہیں ہے! حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ سے باہر جانے والے کو بہت سارے ادیان و مذاہب کا سامنا ہو گا، اور اس سے بہت سارے سوالات کئے جائیں گے، شیخ محترم! کیا آپ نہیں خیال کرتے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے پاس ہتھیار ہونا چاہئے تاکہ وہ لوگوں کا سامنا کر سکے، بالخصوص مشرقی ایشیا میں تو لوگ مجدد دعوت شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے سخت خلاف بھی ہیں، امید کہ میرے سوال کا جواب دیں گے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے؟

جواب: اللہ کی راہ میں نکلنا دراصل وہ نکلنا نہیں ہے جو اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں نکلنا، غرور کے لئے نکلنا ہے، اس وقت جسے یہ لوگ نکلنے کا نام دے رہے ہیں؛ وہ بدعت ہے سلف سے ثابت نہیں^①، اسی طرح (اللہ کی راہ میں نکلنا یہ بھی ہے کہ) ایک عالم اپنے امکانات اور قدرت کے مطابق اللہ کے دین کی دعوت کے لئے نکلے بشرطیکہ نہ جماعت اہل سنت کے سوا کسی جماعت کا پابند ہو نہ ہی چالیس دن یا اس سے کم و بیش کی تحدید کا۔

اسی طرح داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم والا ہو، جاہل ہوتے ہوئے اللہ کے دین کی

① ”صحیح بات یہ ہے کہ فرقہ تکیف“ بدعتی فرقہ ہے، اور ان کا نکلنا اللہ کی راہ میں نہیں، بلکہ ”الیاس“ کی راہ میں ہے۔“ (دیکھئے: فتاویٰ و رسائل عبدالرزاق عثمنی، ۱/ ۱۷۳)۔

دعوت دینا کسی انسان کے لئے جائز نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الْبَأْتِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [آیت: ۱۰۸]۔

آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے۔ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ۔

یعنی علم کے ساتھ؛ کیونکہ داعی کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اسے اس کا علم ہو، یعنی وہ جانے کہ واجب، مستحب، حرام، اور مکروہ کیا ہے، نیز یہ بھی جانے کہ شرک، جہنم، کفر، فسق، نافرمانی وغیرہ کیا ہے، اسی طرح اسے انکار منکر کے درجات اور اس کی کیفیت کا بھی علم ہونا چاہئے۔

جو ”نکلتا“ حصول علم سے غافل کرے وہ باطل ہے، کیونکہ طلب علم فرض ہے، اور علم ”سیکھنے“ سے حاصل ہوتا ہے، الہام سے حاصل نہیں ہوتا؛ بلکہ یہ گمراہ سو فیوں کی خرافات ہے؛ کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنا گمراہی ہے، اور سیکھے بغیر حصول علم کی لالچ کرنا محض جھوٹا وہم ہے۔

سوال (۵۵): تبلیغی جماعت کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا منہج ہے جس پر وہ قائم

ہے، کیا اس سے وابستہ ہونا یا اس کے افراد کے ساتھ دعوت کے لئے نکلتا جائز ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ تعلیم یافتہ ہوں اور ان کے پاس صحیح عقیدہ ہو جیسے اس ملک کے لوگ ہیں؟^①

① ”میں تبلیغی فرقہ کو بہت دنوں سے جانتا ہوں، یہ جہاں کہیں ہوں بدعتی ہیں، یہ مصر، امریکہ، سعودی عرب وغیرہ میں ہیں، اور سب کے سب اپنے پیر ”الیاس“ سے نژدے ہوتے ہیں“ (دیکھئے: فتاویٰ و رسائل عبدالرزاق عظمیٰ، ۱/۱۷۴)۔

==

شیخ عبدالحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

حوالہ: جس جماعت سے وابستہ ہونا، اس کے ساتھ چلنا اور اس کے ساتھ کام کرنا واجب ہے وہ: جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جو اس عقیدہ و منہج پر قائم ہے جس پر نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ گامزن تھے، جو جماعتیں اس کے خلاف ہیں ان سے برادرت کرنا واجب ہے۔

البتہ ہم پر واجب ہے کہ انہیں سنت رسول ﷺ کے مطابق اللہ کی طرف بلا تے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔

رہا یہ کہ ہم ان سے وابستہ ہوں، ان کے ساتھ جماعتوں میں نکلیں اور ان کی ترتیب اور ایجنڈے پر چلیں یا وجود یکہ میں معلوم ہے کہ وہ صحیح طریقہ پر نہیں ہیں، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اہل سنت و جماعت کے علاوہ جماعت سے ولایت و محبت رکھنا ہے۔

سوال (۱۶): ہمارے ملک میں بالخصوص اور مسلم ممالک میں بالعموم تبلیغی جماعت اور اخوان المسلمون جیسی جماعتوں کے وجود کا حکم کیا ہے؟

حوالہ: ہمارا ملک الحمد للہ ایک جماعت ہے، اس کے تمام افراد اور تمام شہر و دیہات کے لوگ کتاب و سنت کے منہج پر قائم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ولایت و محبت رکھتے ہیں۔

رہیں یہ درآمد جماعتیں تو واجب یہ ہے کہ ہم انہیں قبول نہ کریں؛ کیونکہ یہ ہمیں منحرف کرنا

== ”تبلیغی جماعت“ کے یہاں بہت سارے منکرات ہیں، اور اس کی بنیاد رکھنے والے بدعتی، صوفی سلسلوں سے وابستہ اور عقیدہ میں منحرف لوگ ہیں، لہذا یہ نو ایجاد بدعت ہے“ (دیکھئے: ”الفتاویٰ الحممدیہ فی تبصیر الامۃ“)

یا نیکووں میں بانٹنا چاہتی ہیں، یہ تبلیغی ہے، یہ اخوانی ہے، یہ فلاں ہے... یہ فلاں ہے... آخر یہ فرقہ بندی کیوں !!!۔ یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [۱۰۳]۔

اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔

ہم ایک جماعت ہیں، آپس میں متحد ہیں، اپنے معاملہ میں دلیل پر قائم ہیں، تو بھلا بہتر کو ایک ادنیٰ چیز سے کیوں تبدیل کریں !!!

ہمیں اللہ نے جس اتحاد و الفت اور صحیح راستے سے نوازا ہے اس سے تنازل کر کے ایسی ٹولیوں سے کیوں وابستہ ہوں جو ہمیں فرقوں میں بانٹ دیں، ہمارا اتحاد پارہ پارہ کر دیں، اور ہمارے درمیان دشمنی کی بیج بوس دیں، یہ کسی طرح جائز نہیں۔

عقیدہ توحید کے سلسلہ میں تبلیغی جماعت کی بے رہنمائی و بے اعتنائی اور اس کے ذکر سے نفرت کا مشاہدہ میں نے پچھتم خود کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے ریاض کی کسی مسجد میں توحید کے عنوان پر خطاب کیا، یہ تبلیغی جماعت کے لوگ وہاں اکٹھا تھے، تو میرا خطاب سن کر مسجد سے نکل گئے، اسی طرح مجھ جیسے دیگر بعض مشائخ نے بھی اسی مسجد میں توحید کے عنوان پر خطاب کیا تب بھی وہ مسجد سے باہر نکل گئے، حالانکہ اسی مسجد میں انہوں نے قیام بھی کر رکھا تھا، لیکن جب توحید کی دعوت سنا تو مسجد سے نکل گئے، جبکہ وہ مسجد میں اکٹھا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن محض توحید کی دعوت سن کر مسجد سے بھاگ کھڑے ہوئے !!!

اور ہاں تو حید کی دعوت دینے والوں کی باتیں دمانا انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی ایک منصوبہ بند منہج پر چلتے ہیں اس سے تنازل نہیں کرتے، اگر وہ جہالت و لاعلمی کے سبب اس معاملہ میں ہڑ گئے ہوتے تب تو ان کا صحیح منہج کی طرف رجوع کرنا ممکن تھا، لیکن چونکہ اس معاملہ میں وہ ایک منصوبہ کے تحت آئے ہیں اور وہ ان کا ایک طے شدہ منہج ہے جس پر وہ زمانہ قدیم سے قائم ہیں اور اس کی پر عمل رہے ہیں، بنا بریں ان کا اپنے منہج سے ٹٹنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے منہج سے ہٹ جائیں گے تو ان کی جماعت ہی بکھر جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتے۔

اس جماعت کی نقاب کشائی کے سلسلہ میں آخری کتاب جو شائع ہوئی ہے جس میں ان کی باتیں اور ان کے ساتھ رہنے کے بعد انہیں چھوڑ کر طہجد ہونے والوں کی تنقید میں وغیرہ جمع کی گئی ہیں وہ شیخ حمود بن عبد اللہ توہجری رحمہ اللہ کی جامع ترین کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں چھوڑا ہے، اس لئے کہ یہ کتاب بہت بعد میں آئی ہے لہذا اس نے پیشتر کہی گئی تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، بنا بریں ان کے بارے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا۔

لیکن افسوس - اللہ کی پناہ - قندہ جب آتا ہے تو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔

ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک انسان جو توحید پر زندگی بسر کرے، توحید پڑھے، اور اسے عقیدہ توحید کی معرفت ہو، پھر وہ ان لوگوں سے دھوکہ کھا جائے؟! بھلا کیسے وہ ان کے ساتھ نکلتا ہے؟^① کیسے ان کی طرف بلا تا ہے؟ کیسے ان کا دفاع کرتا ہے؟

① ”یہ لوگ کتاب و سنت کی دعوت نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے شیخ الیاس کی طرف بلا تے ہیں“ (دیکھئے: فتاویٰ در مسائل عبدالرزاق عسفی، ۱/ ۱۷۳)۔

یہ تو بس ہدایت کے بعد گمراہی اور بہت بڑی بھلائی کے بدلے ایک حقیر و معمولی چیز کا سودا ہے، ہم اللہ سے عافیت و سلامتی کے طلبگار ہیں۔
عوام اور غیر عوام سب کو میری نصیحت ہے کہ ان کے ساتھ نہ رہیں۔

سوال (۱۵۰): آج کل پائی جانے والی جماعتوں (ٹویوں) کے بارے میں ایک نوجوان کا کیا موقف ہونا چاہئے جو اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہیں؟

جواب: اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے ہمیں جماعت اہل سنت کے محتات جماعتوں کے وجود پذیر ہونے کی خبر دی ہے نیز اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ ان فرقوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہئے، ارشاد باری ہے:

﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِيكُمْ عَنِ سَبِيلِي ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْتُكُمْ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۱﴾﴾ [الانعام: ۱۵۳]۔

اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید ہی حکم دیا ہے تاکہ تم پر نیز گاری اختیار کرو۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی۔ پھر سیدھی لکیر کے بارے میں ارشاد فرمایا: "هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ" (یہ اللہ کا راستہ ہے)۔

اور دیگر لکیروں کی بابت فرمایا:

”هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ“^①۔

① شیخ حفصہ اللہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح میں ثابت حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

”خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا بَيْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: ”هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا“، قَالَ: ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: ”هَذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَى شَيْطَانٍ يَدْعُو إِلَيْهِ“ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: ۱۵۳]۔ (مسند احمد: ۴۴۳)۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، اور کہا: یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، کہتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے اس کے دائیں اور اس کے بائیں لکیریں کھینچیں، اور فرمایا: یہ پکڑ لیاں (گمراہی کے راستے) ہیں، ان میں سے ہر ایک راستہ پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا: ترجمہ: (اور یہی میری صراطِ مستقیم ہے، سو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔)

اور اسے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا، ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ خُطُوطًا، ثُمَّ قَالَ: ”هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، وَهَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ...“ الخديث. (مسند رک حاکم، ۳۴۸/۲، حدیث ۳۲۴۱، امام حاکم فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن بخاری و مسلم نے اسے روایت نہیں کیا ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب بھی لکیریں کھینچیں، اور پھر فرمایا: یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ پکڑ لیاں (گمراہی کے راستے) ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اس کی دعوت دے رہا ہے....

یہ متفرق راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بے جوڑ لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے آخری زمانہ میں آنے والے پھر لوگوں کے بارے میں فرمایا:

”ذُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا“^①۔

① یہ حدیث ابن ابی اسحاق رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

”كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَخَافَهُ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: ”نَعَمْ“ قُلْتُ: وَعَلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: ”نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ“ قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: ”قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنَكِّرُ“ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: ”نَعَمْ، ذُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا“ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: ”هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّيْتَانَا“ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أُدْرِكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ”تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ“ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: ”فَاعْتَزِلْ بِلَيْكِ الْفِرْقَانَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنَّ نَعَصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ يَذْرُوكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ“ (صحیح بخاری، حدیث ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳) الفاظ اسی کے ہیں، نیز امام مسلم اور امام وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔

لوگ رسول اللہ ﷺ سے شر (بھلائی و نیکی) کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ سے شر (برائی و گناہ کے کام) کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہیں مجھے آنے لے،

چنانچہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم جاہلیت ==

کچھ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلائے جانے والے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے اس میں دھکیل دیں گے۔

لہذا تو جوانوں اور دیگر تمام لوگوں پر واجب ہے کہ: اہل سنت و استقامت کی جماعت کے مخالف تمام جماعتوں اور فرقوں کو ٹھکرا دیں، اور ان جماعتوں فوجیوں کی طرف بلائے جانے والے داعیان سے بچ کر رہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے آگاہ فرمایا ہے، اور

== اور شر میں مبتلا تھے کہ اللہ نے ہمیں اس خیر (نعمتِ اسلام) سے سرفراز فرمایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟، آپ نے فرمایا: ”ہاں“، میں نے کہا: کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہوگا؟، آپ نے فرمایا: ”ہاں، لیکن اس میں کدورت اور خرابیاں ہوں گی“ (یعنی وہ خالص خیر نہ ہوگا) میں نے عرض کیا: وہ خرابیاں کیا ہوں گی؟، آپ نے فرمایا: کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کے علاوہ پر پھلیں گے، اور میری راہ کے علاوہ کے ذریعہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کی بعض باتیں معروف (صحیح) ہوں گی اور بعض منکر (غلط)“، میں نے عرض کیا: کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ فرمایا: ”ہاں، کچھ لوگ جہنم کے دروازہ پر بیٹھے آواز لگا رہے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے“، میں نے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول ﷺ ان کے اوصاف بتا دیجئے، آپ نے فرمایا: ”وہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، اور ہماری ہی زبان بولیں گے“ میں نے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول ﷺ! اگر میں ان حالات سے دوچار ہوں تو کیا کروں؟، آپ نے فرمایا: ”مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو“، میں نے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول، اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت اور ان کا کوئی امام ہی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا: ”ان تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، چاہے مرتے دم تک تمہیں کسی درخت کی جڑی بیوں نہ چبانا پڑے۔“

فرمان رسول ﷺ:

”فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ“^①۔

کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت پر کار بند رہنا۔
 پر عمل کرتے ہوئے، اہل سنت کی جماعت کو لازم پہنچائیں، جو واحد جماعت ہے جو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے منہج و عقیدہ پر قائم ہے۔
 خلاصہ اینکه رسول اللہ ﷺ نے اختلاف کے وقت اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے۔

سوال ①: اپنے نوجوان بچوں کو کچھ پدیری نصیحتوں سے نوازیں، جو ان جماعتوں (فروق، ٹولٹیوں) کے جھانے میں آکر ان سے وابستہ ہو گئے ہیں اور انہی کی دعوت دے رہے ہیں؟

جواب: ہم تمام مسلم نوجوانوں۔ بالخصوص اس ملک کے نوجوانوں۔ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے رجوع کر لیں اور جماعت اہل سنت و جماعت اور فرقہ ناجید سے وابستہ ہو جائیں جس کا مصداق الحمد للہ اس دور میں علماء، قائدین اور عوام الناس سمیت ہمارے پورے ملک کا منہج و عقیدہ ہے^②، سب توحید پر پروان چڑھ کر صحیح ڈگر پر گامزن ہیں، لہذا ہم

① اس کی تخریج ص (۵۹) ماشیہ (۲) و ص (۳۲۵) ماشیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

② ”ہم مختلف قسم کے منحرف فکری رواہد اور اپنی فرقوں اور ٹولٹیوں کے مبادی کی پابندی ==

اپنے معاملہ میں روشن دلیل پر قائم ہیں۔

ہم اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اسی جماعت کے نقش قدم پر چلیں جو صحیح منہج پر کامزن ہے، اور فرقوں، جماعتوں، تحریکی دھڑوں اور مخالفین کی طرف التفات نہ کریں، کیونکہ یہ چیز ہمارے ملک سے اس نعمت کو چھین لے گی۔ ہماری جماعت کو منتشر کر دے گی اور ہمارے دلوں میں جدائی ڈال دے گی، جیسا کہ افسوس آج صورتحال ہے۔

اس وقت نوجوانوں کے درمیان اور اس ملک میں دعوت سے نسبت رکھنے والے بہتوں کے درمیان جو باہمی عداوت و دشمنی موجود ہے درحقیقت انہی جماعتوں کو دیکھنے، ان سے دھوکہ کھانے اور ان کے افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کا نتیجہ ہے، نوجوانوں اور بعض طلبہ علم (علماء) کے درمیان دشمنی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے۔

ورنہ اگر یہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، اور اللہ کے عطا کردہ علم و بصیرت اور اس منہج دعوت پر مضبوطی سے کار بند رہتے جسے اس ملک میں مجدد اسلام شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے دلیل و بصیرت کی بنیاد پر قائم کیا اور اسے آگے بڑھایا، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم و جمعہ کے منہج و عقیدہ کے

== کرنے سے آگاہ کر رہے ہیں۔

ضروری ہے کہ اس ملک میں پوری امت ایک جماعت جو جو سلف صالحین اور ان کے پیروکاروں کے منہج اور قدیم و جدید ائمہ اسلام کے طریقہ کار بند جو یعنی جماعت اور سچی خیر خواہی کو لازم چکڑے اور بے بنیاد عیوب و نقائص نکالنے اور اس کا پروپیگنڈا کرنے سے باز رہے۔

(یہ سہار علماء کی قرارداد کا ایک جز ہے، جسے انہوں نے اٹالیوسوں دورہ، معتقدہ رتبہ الاول

۱۴۱۳ھ بمقام طائف منظور کیا تھا)۔

جماعت ان جماعتوں اور ٹولیوں کی طرف نظر التفات نہ کرتے۔
شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت پر آج دو صدیوں سے زیادہ کا عرصہ
گزر چکا ہے، اور وہ صحیح راستے پر کامیابی سے رواں دواں ہے، اس میں کسی نے اختلاف
نہیں کیا ہے۔

یہ کتاب و سنت پر قائم حکومت اور کامیاب دعوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، دشمن اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ملک سب سے اعلیٰ قسم
کے امن و استقرار، پائیداری اور باطل افکار و نظریات سے محفوظ رہ کر زندگی بسر کر رہا ہے؛ یہ
چیز ہر ایک کو معلوم ہے۔

تو پھر آخر ہم اس نعمت کو کیوں تبدیل کریں اور دوسروں کے افکار و نظریات کو کیوں
اپنائیں جو خود اپنے ملکوں میں ناکام ہیں؟! ان افکار و نظریات نے، ان دعوتوں نے، اور ان
جماعتوں نے اپنے ملکوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ اپنے ملکوں میں کوئی اصلاحی
جماعت تیار کی، اور نہ ہی اپنے ملکوں کو دنیوی قوانین، یا بت پرستی یا قبر پرستی سے نکال کر کسی
صحیح اسلامی جماعت میں تبدیل کیا، بلکہ ان جماعتوں کے یہاں عقیدہ کا سرے سے کوئی
اہتمام ہی نہیں ہے، اور یہی ان کی ناکامی کی دلیل ہے۔

تو بھلا ہم ان سے کیوں متاثر ہوں، بڑھا دو میں اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں!!؟

سوال (۱۰۱): اہل سنت و جماعت کا نام اہل سنت و جماعت کیوں ہے؟

جواب: اہل سنت کا نام "اہل سنت" اس لئے ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں اور

اس کی پابندی کرتے ہیں۔

اور ان کا نام ”جماعت“ اس لئے ہے کہ: وہ باہم متحد ہیں آپس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کا منہج ایک ہے، وہ ہے کتاب و سنت، و وحق پر متحد ہیں، اور ایک امام پر اکٹھا ہیں، چنانچہ عمومی طور پر ان کے سارے کام ہی اجتماعیت، باہمی تعاون اور آپسی محبت و الفت پر مبنی ہیں۔

سوال ①: پھر لوگوں کا گمان ہے کہ سلفیت بھی میدان دعوت میں کام کرنے والی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو بقیہ جماعتوں کا ہے! اس گمان پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟

جواب: سلفی جماعت ہی وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے اس سے وابستہ ہونا، اس کے ساتھ کام کرنا اور اس سے نسبت رکھنا واجب ہے، اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے بارے میں واجب یہ ہے کہ انہیں دعوتی جماعتوں میں شامل نہ مانا جائے؛ کیونکہ وہ مخالف جماعتیں ہیں الا یہ کہ سلفی جماعت میں شامل ہو جائیں۔

لیکن اگر بدستور سلفیت کے مخالف رہیں تو ہم ان کی پیروی نہ کریں، ظاہر ہے کہ اہل سنت اور سلفت ممالکین کے طریقہ کے مخالف فرقہ کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں!؟ جو سلفیت کا مخالف ہے وہ منہج رسول ﷺ کا مخالف ہے اور رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ کے طور پر طریقہ کا مخالف ہے۔

لہذا ”سلفی جماعت اسلامی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے“ کہنے والے کی بات غلط ہے ①؛ کیونکہ سلفی جماعت ہی وہ واحد جماعت ہے جس کی پیروی کرنا، اس کے منہج پر

① بعض وہ لوگ جنہوں نے موجودہ اسلامی جماعتوں اور فرقوں کے بارے میں لکھا ہے =

چلنا، اس سے وابستہ ہونا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے؛ اس لئے کہ وہی اصل جماعت ہے، اس کے علاوہ دوسری جو بھی جماعت ہے وہ اصطلاحی جماعت ہے جو اپنا اصطلاحی منہج و طریقہ وضع کرتی ہے ①۔

== تاکہ ان کے مابین موازنہ اور ان پر نقد کریں، وہ ان فرقوں کے اقسام کے ضمن میں: "اہل سنت و جماعت" کا بھی ذکر کرتے ہیں!!

یہ فہم و تصور کی بہت بڑی غلطی اور حقیقت سے بعید امر ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت، اہل حدیث ہی مسلمانوں کی جماعت ہے، نیز اپنے تمام تر معنی کے ساتھ یہی اپنی شکل و صورت اور مضمون میں حقیقی اسلام کی دعوت ہے برخلاف دیگر جماعتوں کے، کہ وہ فرقے اور ٹولیاں ہیں۔ (حکم الاستیاء، از شیخ بکر بن عبد اللہ ابو یزید ص: ۱۱۵، ایڈیشن دوم)۔

① سلفیت یا جماعت اہل حدیث کو جملہ فرقوں کے ایک فرقہ قرار دینے کی بابت معروف اسکالر ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائیک کی تلمیسی کاری اور مغالطہ انگیزی کی تردید کرتے ہوئے استاذ گرامی سرخیل جماعت علامہ عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ اپنے ایک تاریخی خطاب میں فرماتے ہیں:

"ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات نامناسب ہے یا کم مطالعہ کا نتیجہ ہے کہ یہ "اہل حدیث" کوئی نیا نام ہے، یہ خیر القرون کا نام ہے، بیسیوں دلائل ہیں!... پھر ایک اور شکایت ہے اپنے دوستوں سے کہ آپ نے ذکر کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اسی کے ساتھ اہل حدیث بھی! گویا اہل حدیث بھی کوئی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی کوئی فقہی مذہب ہے؟ میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کوئی ہدایہ ہے، میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کوئی فتاویٰ ابن عابدین ہے، میں جانتا اہل حدیث کی کوئی المجموع شرح المہذب ہے، میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کوئی فتاویٰ نجدیہ ہے!! نہیں!! اہل حدیث ایک تحریک ہے، جب امر کی ترویج اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا اہل بدعت نے شروع کیا تو اہل حدیث، علماء حدیث، اور اہل سنت آگے بڑھے... اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، بلکہ یہ فرقہ پرستی تفرق، ==

لہذا مسلمان کے لئے سلفی جماعت کے علاوہ جماعتوں میں شامل ہونا جائز نہیں، کیونکہ وہ مخالفت ہیں۔ اور کیا کوئی انسان مخالفین میں شامل ہونا پسند کرے گا؟ کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کر سکتا۔

== نشئت اور امت میں فرقہ اندازی کی جو عطا قدریں پیدا ہو گئی تھیں ان کو ختم کرنے کے لئے یہ تحریک، یہ موومنٹ، اور یہ مشن وجود میں آیا، اور آج بھی وہی کر رہا ہے۔

... اہل حدیث کا کارنامہ یہ ہے۔ بڑے کھلے انداز میں۔ کہ جہاں جہاں بھی حدیث مرتی ہو، حدیث مجروح کی جاتی ہو، حدیث کو چھوڑا جاتا ہو، حدیث پر ظلم کیا جاتا ہو، چاہے شافعیہ کے یہاں، چاہے مالکیہ کے یہاں، چاہے حنفیہ کے یہاں، چاہے حنبلیہ کے یہاں، چاہے ظاہریہ کے یہاں، اور جہاں جہاں عقیدہ برباد کیا جاتا ہو، چاہے مرجعہ کے یہاں، چاہے خارجیہ کے یہاں، چاہے قدریہ کے یہاں، اور چاہے اشعریہ کے یہاں، چاہے ماتریدیہ کے یہاں، جہاں بھی، اور جہاں جہاں بھی عقیدہ پر ضرب آتی ہو وہ کھڑے ہو کر کے۔ اہل حدیث حضرات۔ کوشش کرتے ہیں کہ حق کی حفاظت کریں، وہ حق جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے!!

اس لئے اہل الحدیث کے صحیح معنی میں "اہل القرآن والحدیث"! لہذا کوئی شخص بھی اگر حدیث کے ساتھ، مالکی کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، حنبلی کے ساتھ ذکر کرتا ہے اہل حدیث کو ایک پانچویں فرقے کی حیثیت سے تو علم کرتا ہے اس مجدد تحریک پر، اس اصلاحی تحریک پر، اس مشن پر، اور کوشش کرتا ہے کہ یہ مشن مریاتے، اس کے مشن والے شکت خوردہ ہو جائیں، تاکہ سنت پرورے طور پر اپنے حمایتی نہ پاسکے!!

[(دین رحمت کانفرنس، از صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، منعقدہ ۲۰۰۳ء بی کے سی گراؤنڈ کرا، ممبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائیک کی مذکورہ مقالہ انگیزی پر فضیلۃ الشیخ علامہ رحمانی رحمہ اللہ کے غیر تہنہ انداز تاریخی جواب سے ایک اقتباس۔] (مترجم)

رسول گرامی ﷺ کا ارشاد ہے:

”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي“^①۔

تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا۔

اور نجات یافتہ جماعت کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”مَنْ كَانَ عَلَيَّ مِثْلِي مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“^②۔

جو اس طریقہ پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں۔

کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان نجات کا خواہاں ہو اور راست دوسرا اختیار کرے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تَرْجُو النَّجَاةَ وَتَمَّ تَسْلُكُ مَسَالِكِهَا إِنَّ الْمَشْفِقَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْبَيْتِ

تم نجات کی امید کرتے ہو مگر اس کی راہوں پر نہیں چلتے، یقیناً مٹھی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔

سوال ①①: کیا سلفیت مختلف ٹولیوں کی طرح ایک ٹولی ہے، اور کیا اس سے نسبت کرنا

قابل مذمت ہے؟

جواب: سلفیت ہی فرقہ ناجیہ (نجات یافتہ جماعت) ہے، یہی اہل سنت و جماعت

ہیں۔ یہ گروہوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے، جنہیں احزاب (ٹولیاں) کہا جاتا ہے، بلکہ یہ

سنت اور دین پر سچ صحیح کاربند جماعت کا نام ہے۔

① ابوداؤد (۲۶۰۷)، اس کی تخریج ص (۵۹) ماہیہ (۲) وص (۳۲۵) ماہیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

② ترمذی (۲۶۳۱)، اس کی تخریج ص (۶۱) ماہیہ (۱) وص (۲۷۳) ماہیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ“^(۱)۔

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں بے سہارا چھوڑنے والے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے نہ ان کی مخالفت کرنے والے۔

نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”وَسَتَفْرُقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”مَنْ كَانَتْ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي“^(۲)۔

عنقریب یہ امت تہتر فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے! صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کونسا فرقہ ہوگا؟ فرمایا: جو بالکل اسی طریقہ پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

لہذا سلفیت ملت یعنی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقیدہ و منہج پر قائم جماعت ہے۔

یہ موجودہ دور میں پھیلے ہوئے فرقوں، گروہوں، ٹولیوں میں سے کوئی گروہ نہیں ہے^(۳)۔

① صحیح مسلم، حدیث (۱۹۲۰)

② اس کی تخریج ص (۶۱) ماہیہ (۱) و ص (۲۷۳) ماہیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

③ سلفی دعوت عزیمت و فرقہ داریت کی تمام شکلوں اور قسموں کا بائیکاٹ کرتی ہے، اور اس کا سبب بہت واضح ہے کہ سلفی دعوت ایک معصوم ہستی سے نسبت رکھتی ہے نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ==

بلکہ عہد رسول ﷺ سے قائم قدیم جماعت ہے جو نسلوں سے گزرتی ہوئی مسلسل اب تک جاری ہے اور نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق تاقیات ہمیشہ حق پر غالب رہے گی۔

سوال (۱۱۲): سنت اور اہل سنت کی تعظیم، اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت اور بدعت اور بدعتوں سے بغض و نفرت کے سلسلہ میں کچھ نصیحت فرمائیں؟

جواب: ہم اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو جس بات کی وصیت کرتے ہیں: وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں^①، سلف صالحین کے منہج پر مضبوطی سے کاربند رہیں، بدعات اور

== گرامی ہے، اس لئے جو ان کی دعوت سے نکلے گا ہم اسے ”سلفی“ نہیں کہیں گے۔

جبکہ دیگر فرقے اور پارٹیاں غیر معصوم لوگوں سے نسبت رکھتی ہیں۔

جو شخص سلفیت یعنی کتاب و سنت کا دعویٰ کرے اس کے لئے کام سلفت پر چلنا ضروری ہے، ورنہ صرف نام رکھنا اصل حقیقت سے بے نیاز نہیں کر سکتا“ (از علامہ البانی رحمہ اللہ، دیکھئے: فتاویٰ العلماء الاکابر، ص: ۹۷-۹۸)۔

① یہ تمام اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ۱۳۱]۔

اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔

اور اپنے نبی ﷺ کو تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ۱]۔

==

بدعتیوں سے بچنا رہیں، صحیح عقیدہ اور اس کے منافی امور پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور ان علماء سے علم حاصل کریں جو اپنے علم اور عقیدہ میں معتبر اور قابل اعتماد ہوں۔

اسی طرح داعیانِ سوء سے بچ کر رہیں، جو حق و باطل کو گڈ مڈ کرتے ہیں اور علم ہوتے ہوئے حق چھپاتے ہیں ^(۱)، نیرانِ جاہلوں سے بھی دور رہیں جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں ہوتا ^(۲)؛

== اے نبی! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔

اور مومنوں کو تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ [الحمد: ۲۸]۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

اور تمام لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [النساء: ۱]۔

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا۔

① یہ ”یہودیوں“ کی صفت ہے۔ اللہ ہمیں عافیت دے۔ جنہوں نے حق بیکھانا اور یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں جھٹلایا، لہذا یہ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ (غضب کے مارے) ہیں۔

② یہ ”نصرانیوں“ کی صفت ہے، جنہوں نے ہدایت، بصیرت اور علم کے بغیر اللہ کی عبادت کی، لہذا یہ ﴿الضَّالِّينَ﴾ (گمراہ) ہیں۔

امام عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں:

”جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہو اس میں یہودیوں سے مشابہت ہے اور جو ہمارے عوام

==

میں سے گمراہ ہو اس میں نصاریٰ سے مشابہت ہے۔“

کیونکہ وہ اصلاح کرنے سے زیادہ فساد برپا کرتے ہیں^①، اور توین دہندہ اللہ ہی ہے۔

سوال (۵۳): وہ کون سے شرعی اصول و ضوابط ہیں جن پر ایک مسلمان کو ہمیشہ کار بند رہنا چاہئے تاکہ سلف صالحین کے منہج پر مضبوطی سے قائم رہ سکے، اس سے انحراف کا شکار نہ ہو، اور باہر سے درآمد منصرف مناجح سے متاثر نہ ہو؟

جواب: اس سلسلہ میں شرعی اصول و ضوابط سابقہ باتوں کے مجموعہ سے سمجھے جاسکتے ہیں، جو یہ ہیں:

اولاً: انسان کو چاہئے کہ اہل علم و بصیرت سے رجوع کرے^②، انہی سے علم حاصل کرنے

== [اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”مَنْ فُسِّدَ مِنْ عُلَمَائِنَا كَانَ فِيهِ شِبْهُ مِنَ الْيَهُودِ، وَمَنْ فُسِّدَ مِنْ عِبَادِنَا كَانَ فِيهِ شِبْهُ مِنَ النَّصَارَى“۔

جو ہمارے علماء میں سے بگڑ جائیں گے ان میں یہودیوں کی مشابہت ہوگی اور جو ہمارے عبادت گزاروں میں سے بگڑ جائیں گے ان میں نصاریٰ کی مشابہت ہوگی۔
(دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، ۱۳۸/۴) (مترجم)۔

① عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مَنْ عَمِلَ فِي غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ يَمَّا يُصْلِحُ“ (جامع بیان العلم وفضلہ ص ۵۳)۔

جو علم کے بغیر عمل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا۔

② اہل علم و بصیرت: وہ ہیں جنہوں نے علماء، توحید اور علماء منہج سلف سے علم حاصل کیا ہے۔

اور اپنی فکر میں گردش کرنے والی باتوں کے سلسلہ میں انہی سے مشورہ کرے تاکہ اس بارے میں ان کی رائے کی روشنی میں قدم اٹھائے۔

ثانیاً: معاملات میں دیر تک غور و فکر کرے، عجلت نہ کرے، اور لوگوں پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ اسے چاہئے کہ پہلے خوب تحقیق کر لے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِنْ جَاءَهُمْ قَاسِقٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ يَنْبِئُهُمْ بِمَا قَدَّمُوا لِحُكْمِهَا فَمَتَّعْنَاهُمْ اَعْيَافًا فَمَتَّعْنَاهُمْ نَارَ الْجَهَنَّمَ اَلْوَسَّاسَةَ اَلْاُولَىٰ ثُمَّ نَضَّوْنَهُمْ نَزْوًى فَتَوَلَّوْا الْاٰثِمِيْنَ ۗ﴾ [الحجرات: ۲۰]

اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی قاسم خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔

تیسرا ارشاد ہے:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِذَا صَرَسْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَيَّبُوا وَاَلَا تَتَّقُوْنَ اَلْعَن اِلَيْكُمْ اَلسَّلْمُ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُوْنَ عَرَضَ اَلْحَيٰوةِ اَلذُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَعَانِمٌ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنْ ءَللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَّبُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ۗ﴾ [النساء: ۹۳]

== اور اکابر سے علم لیکھا ہے۔

علم ان لوگوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا جنہوں نے منہج سلف کے مخالف تباہ کن منہج والوں کی شاگردی اختیار کی ہو، نہ علم ادب اور منکرین سے حاصل کیا جائے گا، اور نہ ہی علم ان اصاغر سے حاصل کیا جائے گا جن کے قدم علم میں راسخ و پائیدار نہیں ہوتے ہیں، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو منہج سلف سے پوری طرح وابستہ کیا ہے۔

اسے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام علیک کرے تو اسے یہ مذہب دو کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا لہذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے ①۔

تینبوا: یعنی تمہیں جو خبر پہنچی ہے اس کی خوب تحقیق و تفتیش کر لو۔

① اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

”مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَوْفٍ غَنَمًا لَهُ، فَسَأَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَأَلَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فُقُتِلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَنْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: 94] إلى آخر الآية“۔ (صحیح بخاری، ۶۰/۴، حدیث ۳۵۹۱، صحیح مسلم، ۳/۲۳۱۹، حدیث ۳۰۲۵، سنن الترمذی، ۵/۲۳۰، حدیث ۳۰۳۰، مسند احمد، ۳/۲۷۱، حدیث ۲۳۶۲،

الفاظ اسی کے ہیں)۔ نیز دیکھئے: المحرر فی اسباب نزول القرآن، از خالد بن سلیمان مزینی، (۱/۴۱۸)۔

قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص کا گورنری کریم رضی اللہ عنہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا وہ اپنی بجزیاں چرا رہا تھا، اس نے انہیں سلام کیا تو صحابہ نے کہا: اس نے شخص تم سے بیچنے کے لئے تمہیں سلام کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس کا مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ”اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام علیک کرے تو اسے یہ مذہب دو کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں“ الخ۔ [مترجم]

اور جب وہ چیز ثابت ہو جائے تو تمہیں چاہئے کہ اسے ایسے طریقوں سے نبھادو جو اصلاح و بہتری کے ضامن ہوں، سخت گیری یا تشویش و سبے بچنی پیدا کرنے والے طریقوں سے نہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”بَسِّرُوا، وَلَا تُنْفِرُوا“^①۔

خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔

نیز آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُسَبِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ“^②۔

یقیناً تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔

اسی طرح آپ ﷺ نے بعض فاضل صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:

”إِنَّ مِنْكُمْ مُنْقِرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ وِزَاءَهُ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ“^③۔

یقیناً تم میں کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، لہذا جو لوگوں کی امامت کرائے ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور صاحب حاجت لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بہر کیف مقصود یہ ہے کہ مسائل کو بڑی دانائی اور سنجیدگی سے نبھایا جائے، اور کسی کے لئے ایسے میدان میں گھس پیٹھ کرنا جائز نہیں جسے وہ اچھی طرح انجام نہ دے سکتا ہو۔

① صحیح بخاری (۳۲۷۳)۔

② صحیح بخاری (۲۱۷)۔

③ صحیح بخاری (۶۷۲)۔

ثالثاً: ایک اصول یہ بھی ہے کہ انسان اہل علم کی ہم نشینی اختیار کر کے اور ان کے آراء من کر اپنے علم میں اضافہ کرے، نیز سلف صالحین کی کتابیں پڑھے اور اسلاف امت کے علماء و مصلحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرے کہ وہ معاملات کو کیسے انجام دیتے تھے، لوگوں کو کیسے نصیحت کرتے تھے، بھلائی کا حکم کیسے دیتے تھے اور منکر سے کیسے روکتے تھے اور چیزوں پر حکم کیسے لگایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کی سیرت و سوانح میں ان کی تاریخ میں اور اسی طرح گزرے ہوئے نیک کاروں، اور راست بازوں کے قصوں میں درج ہیں:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [سورہ: ۱۱۱]۔

ان کے قصوں میں عقل والوں کے لئے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔

کیونکہ مسلمان اس امت کا ایک فرد ہے، اور امت آفاقی اسلام سے قیامت تک کے مسلمانوں کے مجموعے کا نام ہے، یہی جمعی امت ہے، اور مسلمان کو چاہئے کہ سلف صالحین کی سیرت و احوال کا مطالعہ کرے کہ وہ مسائل کو کس طرح انجام دیا کرتے تھے، اس بارے میں ان کا طور طریقہ کیا تھا، تاکہ ان کے منہج و طریقہ پر چلے، اور جلد بازوں کی باتوں اور جالوں کی حرکتوں کو بالکل رد کیجے جو بلا علم و بصیرت لوگوں میں جوش و جذبات پیدا کرتے ہیں۔

آج کل بہت سے کتابچے، یا تقریریں، یا مقالات و مضامین ایسے لوگوں کی جانب سے آرہے ہیں جو شرعی امور سے جاہل و نااہل ہیں^①، بس لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور ایسی باتوں کا

① اس کی ایک مثال: ”اما بعد“ نامی کیسٹ اور کتابچہ ہے، اگرچہ کہ اس کے لکھنے والے نے سنت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رکھی ہے لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا کہ وہ عقیدہ سے بالکل نااہل ہے چنانچہ کیسٹ (کی پہلی سمت) میں مقدمہ میں کہتا ہے:

”میں کہاں سے شروع کروں... کیسے شروع کروں؟ ہاے میرے خون میری مدد کر، ==

حکم دیتے ہیں جس کا حکم نہ انہیں اللہ نے دیا ہے نہ اس کے رسول ﷺ نے اگر یہ چیزیں اچھے مقصد اور نیک نیتی سے بھی صادر ہوئی ہوں تو بھی اعتبار حق و درستی کا ہے نہ کہ نیت و ارادہ کا۔ اور حق وہ ہے جو سلف امت کی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کے موافق ہو، رہا معاملہ لوگوں کا تو رسول اللہ ﷺ کے علاوہ سب کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، لہذا صحیح بات لے لی جاسے گی اور غلط بات چھوڑ دی جاسے گی۔

سوال (۱۳): چونکہ آج کل دعوت سے نسبت کرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے، بنا بریں یہ جاننا گزیر ہو گیا ہے کہ وہ معتبر علماء کون ہیں جو امت اور اس کے نوجوانوں کی صحیح منہج کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں! تو وہ کون سے علماء ہیں جن سے آپ نوجوانوں کو استفادہ کرنے، ان کے دروس اور کارڈ شدہ کیمٹوں کو مشتمل سننے، ان سے علم لینے اور اہم مسائل پر نکالی پیش آمدہ مشکلات اور وقتوں کے حالات میں رجوع کرنے کی نصیحت فرمائیں گے؟

جواب: اللہ کی طرف بلانا تو ضروری ہے، کیونکہ دین علم نافع کے بعد دعوت و جہاد ہی پر قائم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر: ۱-۳]۔

== ہائے میرے دل میرا تھو دے، ہائے خون مجھے بچالے!!! ==

کیا غیر اللہ سے فریاد مانگنا اسی علم کا حصہ ہے جو اس نے دس سالوں میں حاصل کیا ہے جیسا کہ اسی کیسٹ و کتابچہ میں اپنے بارے میں کہتا ہے: "کہ میں دس سال تک ٹھہرا رہا، اور دس سال تک استفادہ کیا" (کیسٹ کا پہلا سمت اور کتابچہ ص: ۱۳)۔

زمانے کی قسم۔ بیشک انسان مرتا سر نقصان میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

چنانچہ ایمان: اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کی عبادت کی معرفت کا نام ہے، اور نیک عمل علم کی فرع ہے، کیونکہ عمل کے لئے ضروری ہے کہ اس کی کوئی اساس و بنیاد ہو، اور اللہ کی طرف بلانا، بھلائی کا حکم دینا اور مسلمانوں کو باہم نصیحت کرنا یہ بھی امر مطلوب ہے۔

لیکن ہر کوئی ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا، ان کاموں کو اہل علم اور پختہ سوجھ بوجھ والے ہی نبھاسکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی اہم اور بھاری چیزیں ہیں جنہیں وہی انجام دے سکتا ہے جو اس کی انجام دہی کا اہل ہو، لیکن آج کل المیہ یہ ہے کہ دعوت کا دروازہ اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ اس میں ہر کوئی داخل ہو رہا ہے، بس دعوت کا نام لگا لے رہا ہے حالانکہ درحقیقت وہ جاہل ہوتا ہے دعوت کا کام بخوبی نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے، اور بڑا جذبہ باقی ہوتا ہے معاملات کو بڑی عجلت اور طیش میں لیتا ہے^①، اور اس کے اس رویہ سے جتنا وہ علاج و اصلاح کرنا چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ

① ”آما بعد“ نامی کتابچہ کا موصوف (ص: ۳) میں کہتا ہے: ”آما بعد نامی یہ رسالہ دراصل غور و فکر، مطالعہ، ماضی کے جائزہ اور مستقبل کی تیاری کے دس سال بعد میرا پہلا لیچر ہے.... میں نے مسند دعوت اور داعی کے افکار و خصوصیات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔“

یہ دکتور (ڈاکٹر)۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اسے منہج سلف کی توفیق بخشے۔ دعوت کا حریص اور دعا کی تربیت و رہنمائی کا فکرمند ہے۔

==

لیکن بھلا دعا اس سے کیا سیکھیں گے!!

== کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

إِذَا كَانَ رَبُّ النَّيْتِ بِالذَّفَبِ حَضَارِبًا
فَشَيْفَةً أَهْلَ النَّيْتِ مُكَلِّهِمُ الرِّقَصِ
جب گھر کا مالک دفت بجانے والا گا تو گھر کے تمام لوگوں کا مشغلہ کام ناچنا ہی ہوگا۔
اپنی "اما بعد" نامی کیسٹ کے پہلے سمت اور تہا بچہ (ص: ۹) میں کہتا ہے:

يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي
ماذا أعرف من متن ومن سند
اے تو، اے میرے دل و دماغ کے سب سے پیارے نام، مجھے کسی متن اور سند کا کیا
علم ہے؟؟

میں کہتا ہوں۔ جبکہ میں کم علم ہوں، اور یہ بطور توضیح نہیں بلکہ بطور اعتراف کہہ رہا ہوں:-
میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو "ضمیر" کے ذریعہ پکارتے ہوئے "اے تو"
کہا ہو، سوائے صوفیوں کی تعبیر "ہو" کے۔

لیجیے میں دائگی کھٹی برائے اثناء کا فتویٰ ذکر کئے دیتا ہوں:

سوال: کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو "یا ہو" (یعنی اے وہ) پوشیدہ ضمیر کے ذریعہ "جس کی تقدیری
عبارت" "ہو اللہ" ہے پکارنا جائز ہے؟

جواب: نہیں، کیونکہ متکلم مخاطب اور غائب کی ضمیریں مطلق طور پر متکلم یا مخاطب یا غائب کا ستایہ
ہوتی ہیں، یہ لغوی یا شرعی کسی بھی طور پر اللہ کا نام نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعہ اپنا نام نہیں
رکھا ہے، اس لئے ان کے ذریعہ اللہ کا نام رکھنا یا پکارنا، اور اللہ کے ثابت شدہ ناموں کے بغیر اللہ کا
ذکر کرنا، جائز نہیں۔

اس لئے کہ یہ اللہ کو ایمان نام دے کر جو اس نے اپنا نام نہیں رکھا ہے اور اُسے غیر مشروع طریقہ
سے بلا کر اور دعا کر کے اُس کے ناموں میں الجھا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ==

== ارشاد باری ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يَلْعَدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِمْ سُبْحٰنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [الاعراف: ۱۸۰]۔

اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں موان ناموں سے اللہ ہی کو موصوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔

توفیق دہندہ اللہ ہی کی ذات ہے، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ أجمعین۔ (دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة، ۲/۲۰۲، فتویٰ نمبر: ۳۸۶۷)۔

اگر کوئی کہنے والا کہے کہ یہ سہقت لسانی اور جوک ہے!!

تو ہم جواب میں نہیں گے کہ یہ بات ہم ایک ان بڑھ جانل جس نے سکھانہ جو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک شخص جس نے سرزمین حرمین شریفین میں رہ کر سنت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہو اور اس کے باوجود ایسی لغزشیں کرنے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا نہیں گے؟

اور اگر بالفرض ہم یہ بات مان بھی لیں، کہ یہ ایک ادیب کی سہقت لسانی تھی تو اس نے کیسٹ میں اپنی غیر اللہ کی فریاد سے اعتداریوں نہیں کیا۔ بلکہ پھر دوبارہ اسے کتابچہ میں لکھا جسے اس نے کیسٹ کے بعد شائع کیا ہے، اگر وہ لغزش تھی تو آخر اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کیا۔ تاکہ لوگ اس کیسٹ سے دھوکہ نہ کھاتے جو اسی رات پوری دنیا میں پھیل گئی تھی!! بلکہ اس شعر کو اس نے کیسٹ کے بعد کتابچہ میں بھی دوہرایا؟؟!!

== بنا برس، یہ جہالت اور جوش و جذبہ باتیت کے سوا کچھ نہیں... اور جب آدمی میں

شر و فساد رونما ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی وہ دعوت سے نہبت کرنے والے ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن کے اپنے اخراض و مقاصد اور نفسانی خواہشات ہوتے ہیں جس کی وہ دعوت دیتے ہیں اور دعوت کے نام پر ان مقاصد اور منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نیز دعوت اور دینی غیرت کے نام پر نوجوانوں کے افکار منتشر کرتے ہیں، ان کا مقصد نصیحت نہیں بلکہ اس کے برعکس ہی ہوتا ہے: یعنی نوجوانوں کو ورغلانا بہکانا، انہیں اپنے معاشرہ، اپنے حکمرانوں اور اپنے علماء سے متنفر کرنا وغیرہ، لیکن بظاہر وہ ان کے پاس نصیحت اور دعوت کے راستے سے آتے ہیں، جیسے اس امت کے منافقوں کا حال تھا، کہ وہ بھلائی کی صورت میں لوگوں کے اندر شر و فساد کے خواہاں تھے۔

میں اس کے لئے مسجد ضرار والوں کی مثال پیش کرتا ہوں: انہوں نے ایک مسجد بنائی، جو بظاہر ایک نیک عمل ہے، اور نبی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو رغبت دلانے کے لئے اس میں نماز پڑھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی نیتوں کا علم تھا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی تقویٰ کی بنیاد پر قائم کردہ پہلی مسجد مسجد قبا کو نقصان پہنچانا مقصود ہے یہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ نے اپنے رسول کو ان کی پال سے آگاہ فرمایا، اور یہ آیتیں نازل فرمائی:

== یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کی فساد پروری اصلاح کاری سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لئے تمام مسلمانوں۔۔ جس میں میں بھی ہوں۔ پر واجب ہے کہ صحیح عقیدہ، اور توحید اور اس کے منافی امور سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، اور یہ چیز اس قسم کے لوگوں کے حق میں اور زیادہ تاسیدی ہو جاتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دناۃ، مرشدین اور مربیان کے منصب پر فائز کر رکھا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِضَاعًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
الْحُسْنَ وَاللَّهُ بِشَهَادَاتِهِمْ لَكَذِبُونَ ﴿۱۰۸﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ
أُيُسَّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ
أَنْ يَتَّظَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّظِرِينَ ﴿۱۰۹﴾﴾ [التوبة: ۱۰۸-۱۰۹]

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور
کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا
سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں بھجا جائیں گے
کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے
ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر
رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ
وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند
کرتا ہے۔

اس عظیم واقعہ سے ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بظاہر خیر و بھلائی اور عمل
سالم کرنے والا ہر شخص اپنے کام میں سچا نہیں ہوتا، بسا اوقات اس کے بس پردہ اس کا
مقصد بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے لہذا آج کل دعوت سے نسبت کرنے
والوں میں کچھ گمراہ گرجھی ہیں جن کا مقصد نوجوانوں کو بہکانا، لوگوں کو دین حق سے پھیرنا،
مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا اور فتنوں کی آگ میں جھونکنا ہے، اور اللہ سبحانہ
و تعالیٰ نے ہمیں ان سے آگاہ فرما دیا ہے:

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُواكُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خِلَالَكُمْ
بِعُيُونِكُمْ الْفِئْتَنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ۴۷]۔

اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لئے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے
بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں
رہتے ان کے مانسنے والے خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب
جاتا ہے۔

لہذا نسبت یا ظاہری چیز کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ حقائق اور انجام کار کا اعتبار ہے، جو لوگ
دعوت سے نسبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ
انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ علم کن لوگوں سے لیا ہے؟ ان کی پد و رش کہاں ہوئی
ہے؟ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عربوں کا ارشاد ہے:

﴿أَلَمْ تَرَ بَعْرٍ قَوًّا زَسُوهُ فَهَرَّتْ لَهُ رُءُوسُهُمْ﴾ [المؤمنون: ۶۹]۔

یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟

اسی طرح یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے اعمال و کارنامے اور لوگوں میں اس کے
آثار کیا ہیں؟ انہوں نے بھلائی کے کون سے کام انجام دیئے ہیں؟ اور ان کے ان کاموں
سے کیا اصلاح ہوئی ہے؟ حاصل کلام یہ کہ ان کی زبانی باتوں اور ظاہری چیزوں سے دھوکہ
کھانے سے پہلے ان کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لینا ضروری ہے، یہ نہایت ضروری کام
ہے، بالخصوص اس دور میں جبکہ فتنوں کے داعیان کی بڑی کثرت ہو چکی ہے، اور نبی کریم
ﷺ نے فتنوں کے داعیان کا دعت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے ہی جسم

وکھال کے ہوں اور ہماری ہی زبانیں بولیں گے، اسی طرح جب نبی کریم ﷺ سے فتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا:

”دُعَاةٌ عَلَىٰ أُنْبُوَابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أُجَابَتْهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا“^①۔

پھر لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے اس میں دھکیل دیں گے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں ”دعا“ کا نام دیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں، اور دعوت کے کام میں ہر ایرے غیر سے، اور ہر ”میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں“ اور ”یہ اللہ کی دعوت دینے والی جماعت ہے“ کہنے والے کو نہ گھبرائیں، بلکہ حقیقت حال سے واقف ہونا ضروری ہے، نیز افراد اور جماعتوں کا مہجرائی سے جائزہ لینا ناگزیر ہے^②، کیونکہ اللہ

① اس کی تخریج ص (۲۴۶) حاشیہ (۱) میں گزر چکی ہے۔

② نبی کریم ﷺ کی اس حدیث اور اس کی بابت علامہ فرقان حفظہ اللہ کی توجیہ کی عملی تطبیق کے سلسلہ میں فرقہ ”الاخوان المسلمون“ کے مؤسس و بانی حسن البنا (۱۳/ اکتوبر ۱۹۰۶ء - ۱۲/ فروری ۱۹۴۹ء) کا مملکت سعودی عرب کے مؤسس و بانی شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل رحمہ اللہ (۱۵/ جنوری ۱۸۷۶ء - ۹/ نومبر ۱۹۵۳ء) سے ملاقات کا ایک تاریخی واقعہ قابل ذکر ہے: پناناچھ امیر ممدوح بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بد جمال فاضل کے ایک اتہام کی تردید کرتے ہوئے (وہ اتہام یہ تھا کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ”الاخوان المسلمون“ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے!!) جمال فاضل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”تم نے ذکر کیا ہے کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اخوانوں کے ساتھ گہرے تعلقات تھے!! ہاے افروس ایسا جھوٹ اور تدلیس و تمییس میں نے کبھی نہیں سنا! ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ==

تعالیٰ نے دعوت کے سلسلہ میں یہ قید لگائی ہے کہ دعوت "اللہ کی طرف" ہو اور "اللہ کے راستے" == حسن البنا کو سوائے ایک مرتبہ کے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور اسے دیکھنا ہی چاہتے تھے۔ تو بھلا وہ گھر سے تعلقات کب اور کیسے ہو گئے؟

مجھے مملکت سعودی عرب کے دو بادشاہوں نے بتلایا ہے کہ جب حسن البنا سنہ ۱۳۶۸ھ (بہ مطابق ۱۹۴۸ء یا ۱۹۴۹ء) میں حج کے لئے آیا، اور ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا: اسے جلال الملک! ہم سعودی عرب میں الاخوان المسلمون کی شاخ (برانچ) کھولنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائیں!!

تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑے بڑے پر اعتماد لہجہ میں برحمتہ فرمایا: "جئنا هنا كحلنا إخواناً وَكَلَّمْنَا مُسْلِمِينَ، أَخْرَجُوا هَذَا الرَّجُلَ فَإِنَّهُ صَاحِبٌ فِتْنَةٍ" (الحمد للہ ہم یہاں سب بھائی بھائی ہیں اور سب مسلمان ہیں، اس شخص کو یہاں سے نکالو، کیونکہ یہ فتنہ بدور آدمی ہے!)۔

غور کریں کہ جہاں ایک طرف حسن البنا کا مذکورہ مطالبہ اس کی تحریر کی فتنہ انگیزی اور منہج سلفی اور اس کے حاملین نیز توحید و سنت و سلفیت کی مستحکم بنیادوں پر متحد پوری مملکت کے ساتھ شریعت کی کھلی دلیل ہے وہیں دوسری طرف ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بعیرت افرز مومنانہ جواب ان کی قائمانہ بعیرت اور وحدت امت و دعوت سلفیت کے تین حساسیت اور درد رگابی کی روشن مثال ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

(دیکھئے: <https://www.slaati.com/2017/09/05/p862054.html>)

اس بات کو قیامہ منطلقہ جازان سعودی عرب کے نامور سلفی عالم ڈاکٹر محمد بن احمد الشیخی حفظہ اللہ نے بھی امیر ممدوح بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے واسطے سے اپنی تقریر بعنوان "أساليب جماعة الاخوان في إفساد الشباب" میں ذکر فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

[مترجم] (https://www.youtube.com/watch?v=EoCBo_Bkomg)

کی طرف“ ہو، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [یوسف: ۱۰۸]۔

آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے۔ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کی طرف بلا رہے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کفار لوگوں کو جہنم کی طرف بلا تے ہیں، ارشاد ہے:

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يَخْبُرُوا مَن
شُرِكْتَهُمْ وَلَا يَأْتِ بِتَبَرَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا يُؤْتَىٰ جَزَاءٌ لِّأُولِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا
إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمُ الْعَرْشُ لَللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرہ: ۲۲۱]۔

اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، ایمان
والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرک ہی
اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب
تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں
اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی
طرف اپنے حکم سے بلا تا ہے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے، تاکہ
وہ نصیحت حاصل کریں۔

اس لئے دعا کے معاملہ میں غور کرنا ضروری ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آیت کریمہ:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [یوسف: ۱۰۸]۔

آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے۔ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔
 کے بارے میں فرماتے ہیں: "اس میں اخلاص کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ
 اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات کی طرف بلا تے ہیں" ^(۱)۔

سوال (۱۶): قابل اقتداء علماء کے صفات کیا ہیں؟

جواب: قابل اقتداء علماء وہ ہیں جنہیں اللہ عزوجل کے بارے میں علم ہے، جنہوں
 نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گہری فہم حاصل کی ہے، نیز علم نافع اور عمل صالح کے
 زیور سے آراستہ ہیں۔

قابل اقتداء علماء وہ ہیں جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں چیزیں بیک وقت
 موجود ہوں، لہذا اس عالم کی پیروی نہیں کی جائے گی جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، نہ ہی اس
 جاہل کی پیروی کی جائے گی جس کے پاس علم نہ ہو، بلکہ انہی علماء کی اقتداء اور پیروی کی جائے
 گی جن کے پاس علم نافع اور عمل صالح دونوں خوبیاں موجود ہوں ^(۲)۔

① دیکھئے: فتح المجید شرح کتاب التوحید، از شیخ عبدالرحمن بن حسن، تحقیق محمد مامد فقی (ص: ۴)۔ [مترجم]

② بے عمل علماء کی مذمت میں بکثرت نصوص وارد ہوئے ہیں آیات کریمہ کے علاوہ بطور مثال
 پندرہ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

① انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِيٍّ قَوْمٌ تُقْرَضُ بِشَفَاهَتِهِمْ بِمَقَارِبِضٍ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا
 قُرِئَتْ وَفَتْ فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: خُطْبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ
 يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرءُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَنْعَمُونَ بِهِ“ (دیکھئے: صحیح الجامع،

== شب معراج میں میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے ہونٹ آگ کی تپتیوں سے کانٹے جا رہے تھے، جب جب کانٹا جاتا، پھر پورا جاتا (جو جاتا)، میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا: یہ آپ کی امت کے مقررین میں جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور اللہ کی کتاب بڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔

② ابورزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَ وَيَنْسِي نَفْسَهُ مَثَلُ الْفَتِيلَةِ تُضَيِّئُ لِلنَّاسِ وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا“ (صحیح الجامع، حدیث: ۵۸۲۷)۔

جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس کی مثال چراغ کے اس فیٹے جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے آپ کو جلاتی ہے۔

③ اسی معنی کی جذب نبی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے:

”مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَ وَيَنْسِي نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّجَاحِ يُضَيِّئُ لِلنَّاسِ وَتُحْرِقُ نَفْسَهُ“ (صحیح الجامع، حدیث: ۵۸۳۱)۔

اس عالم کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو جلاتا ہے۔

④ امام ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَنْوِرُ كَمَا يَنْوِرُ الْحِمَاةُ بِرِخَاهَا، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيُّ فَلَانٍ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَيْتُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتَيْتُهُ“ (صحیح بخاری: ۳۲۷۷)۔

قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کی امتزیاں ==

== پیٹ سے باہر جنم میں لٹک جائیں گی، وہ ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے ساتھ گھومتا ہے، چنانچہ جنہی اس کے گرد اکٹھا ہوں گے اور کہیں گے: اے فلاں! تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا تم ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا: میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا، لیکن خود اسے انجام دیتا تھا۔

⑤ سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے متعلق طویل روایت ہے جس میں قرآن کے علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے کی اسی طرح علم کے باوجود نماز چھوڑ کر سونے پر وعید کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں ہے:

”وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدِّخُ رَأْسَهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَتَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَتَمَّ يَغْمَلُ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ (صحیح البخاری: ۱۳۸۶)۔
اور تم نے مجھے دیکھا کہ اس کا سر کھلا جا رہا تھا، وہ وہ شخص تھا جسے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، لیکن وہ اس سے غافل ہو کر رات میں بھی سو گیا اور اس پر دن میں بھی عمل نہیں کیا، تا قیامت اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔

اور صحیح بخاری ایک دوسری روایت (حدیث: ۷۰۴۷) میں یہ الفاظ ہیں:

”فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَتَرَفُّضُهُ وَيَتَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ“۔

وہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن اسے ٹھکرا دیتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سوتا ہے۔

① زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ“ (صحیح مسلم: ۲۰۸۸/۴، حدیث: ۲۰۸۸)۔

اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔

== ④ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رہی بات یہ کہ ہمارے اپنے ملک میں وہ کون علماء ہیں جن کی اقتدا کی جائے، اور ان کی کمیشنیں وغیرہ لی جائیں، تو الحمد للہ بہت ہیں جو لوگوں کے یہاں معروف ہیں، شہرہ و دیہات اور بڑوں چھوٹوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے ناواقف ہو، یہ فتویٰ، فتاویٰ اور تدریس وغیرہ کی ذمہ داریوں پر مامور علماء کرام ہیں، اسی طرح دیگر علماء جو اپنے علم، تقویٰ اور ورع کی خوبیوں سے معروف ہیں، اور ہمارے ان علماء کرام میں سر فہرست شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ہیں^①، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم نیکر، عمل صالح، دعوت الی اللہ اور

== ”سَلُّوا اللّٰهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ“ (سنن ابن

ماجد ۲/ ۱۲۶۳، حدیث ۳۸۴۳، دیکھئے: صحیح الجامع ۵/ ۳۶۳)۔

اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرو، اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ | مترجم |

① اللہ عزوجل ان ہدایتی وسیع رحمت نازل فرمائے، اپنی کشادہ جنتوں کا میکن بنائے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بنائے، اور آپ کے بعد ہمیں آپ کے علم سے نفع پہنچائے۔ کیٹ میں ”حفاظت“ کی دعا کا ذکر ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں کبھی گئی تھیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، آمین۔

یہ امام: عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ بن باز ہیں، جو ناصر سنت، اپنے دور میں اہل سنت کے امام، اور بدعت اور بدعتوں کا قلع قمع کرنے والے تھے۔

آپ کی پیدائش: ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۳۰ھ کو ریاض میں ہوئی، اور سنہ ۱۳۵۰ھ میں آپ کی بینائی بٹی گئی۔ آپ نے بلوغت سے پہلے ہی قرآن حفظ کر لیا، شرعی علوم میں بڑے بلند پایہ ہوئے، سنہ ۱۳۵۰ھ میں آپ کو قاضی متعین کیا گیا، آپ طلب علم، بحث و تحقیق اور تدریس و تالیف میں بڑے جفا کش اور کھنتی تھے۔

آپ کے اساتذہ: آپ نے بہت سارے علماء سے علم حاصل کیا، جن میں: شیخ محمد بن عبداللطف بن عبدالرحمن آل شیخ، صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل شیخ، سعد بن حمد بن عتیق، ==

صدق و اخلاص کی عظیم خوبیوں سے نوازا ہے، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، الحمد للہ متعدد کتابوں، بیکنٹوں اور دروس وغیرہ کی شکل میں ان کی ذات سے بڑا اثر پھیلا ہے۔

== محمد بن فارس، محمد بن ابراہیم ابن عبد اللطیف آل شیخ اور سعد وقاص بخاری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔
سنہ ۱۳۸۱ھ میں آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا نائب صدر نامزد کیا گیا، پھر ۱۳۹۰ھ میں اس کا صدر بنایا گیا۔

اسی طرح مورخہ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ھ میں شاہی فرمان کے ذریعہ آپ کو ادارات اجموت العلمیہ والافتاء والدعوة والارشاد کا صدر متعین کیا گیا۔ اور پھر عرم سنہ ۱۴۱۳ھ میں آپ کو سعودی عرب کے مفتی عام بنائے جانے کا شاہی فرمان صادر ہوا۔

ان مناصب کے ساتھ ساتھ: آپ کبار علماء بورڈ کے ممبر، دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء کے صدر، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی تالیسی مجلس کے صدر و ممبر، سپریم عالمی کونسل برائے مساجد کے صدر، اسلامی فتنہ کونسل مکہ مکرمہ کے صدر، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کی اعلیٰ کمیٹی کے ممبر اور سپریم بورڈ برائے اسلامی دعوت کے ممبر بھی تھے۔

آپ کی تالیفات: امام ابن باز رحمہ اللہ نے ۲۳ سے زیادہ کتابیں تالیف کیں، جس میں پچھ جلدیں کتابیں، رسائل، ردود اور تعلیقات شامل ہیں۔

وفات: شیخ رحمہ اللہ کی وفات ۲۸/۱/۱۴۲۰ھ بروز جمعرات، بوقت فجر منظرہ مکہ مکرمہ کے شہر طائف، سعودی عرب میں ہوئی، اور مکہ مکرمہ کی قبرستان "مقبرۃ العدل" میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ طیب اللہ ثراؤ جعل الجنة مشواہ۔

آپ کی وفات سے ایک دروازہ ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں جاہل سرداروں کی جانب سے ہر طرف فتوے بازی کا ایک طوفان چھا ہو گیا، مسائب اور بلاؤں کی کثرت ہو گئی، یہ فتوے ٹی وی کی اسکرینوں پر اور فضائی وسائل ابلاغ کے ذریعہ پھیلائے گئے، فلا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

اسی طرح وہ علماء جو "نور علی الدرب" پر وگرام پر فتویٰ دیتے ہیں، الحمد للہ ان علماء کے بھی درست فتاویٰ اور نفع بخش باتیں معروف ہیں، یہ علماء سماتہ الشیخ عبدالعزیز بن باز، فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین اسی طرح ان کے دیگر علماء برادران ہیں جو مختلف مقامات پر قاضی کے منصب پر فائز ہیں، کیونکہ قضاء و فضیلہ کا کام وہی کرتا ہے اور لوگ اپنی جانوں، مالوں، اور شرمگاہوں کے سلسلہ میں اسی پر اعتماد کرتے ہیں جو اپنے علم میں قابل اعتماد ہوتا ہے۔

یقیناً دعوت، اخلاص اور دعوت الی اللہ کو قصد یا بلا قصد اس کے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والوں کی تردید وغیرہ کے سلسلہ میں ان علماء کی بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں، نیز یہ بڑے تجربہ کار، کہنہ مشق، اقوال پر گہری نظر رکھنے والے، اور صحیح وضعیت کی معرفت رکھنے والے علماء ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کی کمیٹیاں اور درس نام ہوں، ان سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ ان میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہر وہ عالم جس سے کوئی (اصولی و مشہجی) غلطی کا تجربہ نہ کیا گیا ہو، نہ ہی اس کی سیرت یا فکر میں کوئی انحراف دیکھا گیا ہو، اس سے علم لیا جاسکتا ہے۔

اس لئے جہلاء سے علم لینا جائز نہیں، اگرچہ وہ علم کے دعویدار ہوں، نہ عقیدہ میں شرک یا انکار صفات وغیرہ کا انحراف رکھنے والوں سے علم لینا جائز ہے، اور نہ ہی بدعتوں اور راہ راست سے ہیکے ہوؤں سے علم حاصل کرنا جائز ہے اگرچہ انہیں علماء کہا (اور سمجھا) جاتا ہو۔

اس طرح یہ تین قسمیں ہوں گی: علم نافع و عمل صالح والے، علم دالے جو بے عمل ہوں، اور عمل کرنے والے جو بے علم ہوں۔

اللہ بھانہ و تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کا ذکر سورۃ الفاتحہ کے اخیر میں کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے پہلی قسم والوں کے راستے کی رہنمائی مانگیں اور بقیہ دونوں قسموں کے راستوں سے بچاتے رکھنے کا سوال کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَلْفَاكٍ عَلَيْهِمْ ﴿٦٠﴾ [الفاتحہ: ۶۰-۷۰]۔

ہمیں سیدھی (اور سچی) راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا (یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو بچھڑانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے) اور نہ گمراہوں کی (یعنی وہ لوگ جو بہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم والوں کو انعام یافتہ، دوسری قسم والوں کو غضب کا مارا، اور تیسری قسم والوں کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اور اس وقت کے تمام گمراہ فرقے انہی آخری دونوں قسموں میں سمومے ہوئے ہیں، اگرچہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کریں۔

سوال (۶۶): طلبہ علم کو چھڑنا صحابہ کلمات سے نواز میں؟

جواب: ہم طلبہ کو اس بات پر ابھارنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے امراء اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا عہد و پیمان لیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ۱۸۷]۔

اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ نیز یہ نصیحت و خیر خواہی اور وضاحت و بیان میں کتاب و سنت اور امت کے سلف صالحین کے منہج کی پیروی کریں۔

اسی طرح خوارج اور معتزلہ کے منہج سے دور ہیں، جو نصیحت و بیان کے اسلوب میں مسلم

حکمرانوں کے خلاف بغاوت، ان کی ہرزہ سرائی دے کر، شہت و جارحیت اور نفرت انگیزی کا رویہ اپناتے ہیں^①۔

جبکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "يَسْتَرُوا وَلَا تُعْتَبَرُوا، وَتَبْشَرُوا، وَلَا تُنْفَرُوا"^②۔
آسانی کرو، دشواری نہ پیدا کرو اور خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔

ہم طلبہ علم بالخصوص و عاۃ کو انہی باتوں کی وصیت کرتے ہیں، یہ چند باتیں تھیں، اور توفیق و ہندو اللہ کی ذات ہے۔ ولی اللہ و سلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ^③۔

① اس گمان سے کہ یہ "بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے" کے قبیل سے ہے، علیحدہ راشد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی نظریہ سے قتل کیا گیا تھا، حالانکہ یہ ان کی کج فہمی اور کم طبی ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت نے طے کیا ہے کہ یہ "بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے" کے قبیل سے نہیں؛ بلکہ خوارج کا نتیجہ ہے جن کی ہمارے نبی محمد ﷺ نے مذمت فرمائی ہے اور اس کتاب کے صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

② حقیق علیہ: صحیح بخاری (۶۹)، صحیح مسلم (۱۷۳۳)، وغیرہ۔

③ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جس کی نعمت سے نیک کام تمام ہوتے ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے نبی محمد ﷺ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور تاقیامت ان کے سچے پیروکاروں پر، اور اللہ خوب خوب سلام نازل فرمائے۔

حاشیہ و تخریج

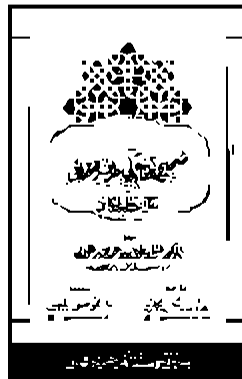
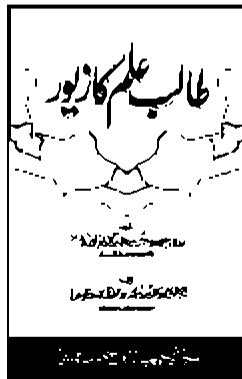
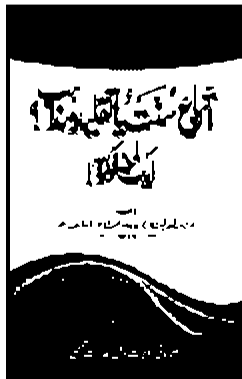
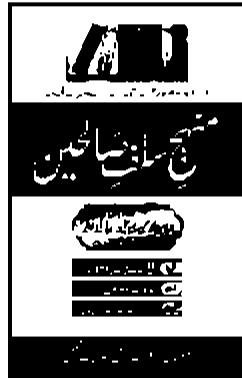
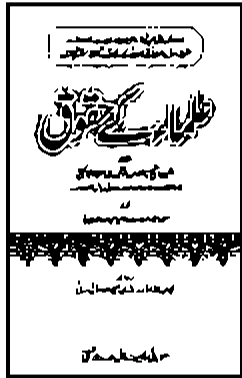
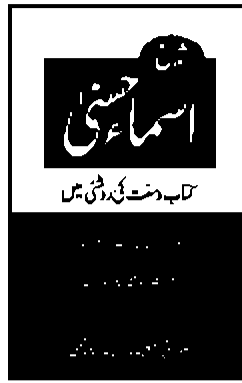
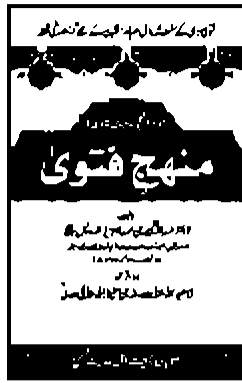
از: محتاج عفو الہی

ابو فریحان جمال بن فریحان الصمیلی الحارثی (طائف)

[تمت الترجمہ بالکامل مع التعلیق فی ۶/۲/۲۰۱۹ء فی مسابئی، البہد

فللہ الحمد فی الآدی والآخرۃ، ولی اللہ علی نبینا و صحبہ ما وقد و تنام محمد ﷺ ولی آلہ و صحبہ و سلم تسلیماً

قال: العبد الفقیر الی اللہ الودیع عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ السلی المدنی۔]

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 400 070

Phone : 022-26520077 ahlehadeesmumbai@gmail.com 9892555244

@JamiatSubai subajamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org