

ماہنامہ
التبلیغ
راولپنڈی

نومبر 2022ء - ربیع الآخر 1444ھ (جلد 20 شماره 04)

www.idaraghufran.org

ترتیب و تحریر

صفحہ

- 3 آئینہ احوال..... ”آباء پرستی“ کا مہلک مرض..... مفتی محمد رضوان
- 6 درسِ قرآن (سورہ آل عمران: قسط 32)..... امتِ محمد کا ”خیر امت“ ہونا..... //
- 11 درسِ حدیث برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (قسط 13)..... //
- مقالات و مضامین: تزکیہ نفس، اصلاح معاشرہ و اصلاح معاملہ
- 15 قدرت کے ریکارڈر (Recorder)..... مولانا شعیب احمد
- 18 علم کے مینار:..... امت کے علماء و فقہاء (قسط 21)..... مفتی غلام بلال
- 21 تذکرہ اولیاء:..... خلیفہ کے اخراجات اور تنخواہ (آخری حصہ)..... مولانا محمد ریحان
- 24 پیارے بچو!..... بھاگو!..... //
- بزمِ خواتین امامت اور جماعت میں خواتین
- 25 کے اختیارات (آٹھواں حصہ)..... مفتی طلحہ مدثر
- 32 آپ کے دینی مسائل کا حل..... تکفیر بازی و مغالطات سلفی کا جائزہ... ادارہ
- کیا آپ جانتے ہیں؟..... تکرار جنازہ و انتقال
- 146 میت کی تحقیق (قسط 4)..... مفتی محمد رضوان
- 151 عبرت کدہ حضرت موسیٰ کی غلت سے متعلق سوال کا جواب... مولانا طارق محمود
- 153 طب و صحت..... پنیر..... حکیم مفتی محمد ناصر
- 155 اخبارِ ادارہ ادارہ کے شب و روز..... //

کھ ”آباء پرستی“ کا مہلک مرض

سابقہ زمانوں میں جتنی بھی قومیں، ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہوئیں، ان میں اکثر و بیشتر کی بنیاد، آباء واجداد پرستی تھی، جو کچھ انہیں اپنے آباء واجداد سے ملتا، اس کو آنکھ بند کر کے لینا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور دوسری اطراف و جہات سے بالکلیہ اعراض کرنا اور منہ موڑنا، ان سب کا وطیرہ اور طریقہ تھا، اور اس آباء پرستی کے برحق ہونے کی کوئی معقول و مضبوط دلیل بھی ان کے پاس نہیں تھی، سوائے اس طبعی محبت کے جو ہر ایک کو اپنے آباء واجداد سے ہوا کرتی ہے، جس کا اپنی حدود میں ہونا ممنوع اور گناہ نہیں، لیکن اس طبعی محبت کو عقل و مذہب پر غالب کر دینا، اور عقلی و مذہبی معاملات کو اس طبعی محبت کے تابع بنا دینا درست نہیں، یہی ضلالت و گمراہی کی اصل جڑ ہے۔

اسی ضلالت و گمراہی کی جڑ ”آباء پرستی“ سے ایک خود ساختہ مستقل مذہب کو وجود ملتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس جڑ سے اس مخترع مذہب کا پورا درخت تیار ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے بعد تمام مذہبی معاملات، اس کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں، اور اصل و صحیح مذہب کا تصور مخ ہو کر رہ جاتا ہے۔

چنانچہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں کفار و مشرکین بھی اسی ”آباء پرستی“ کو رکاوٹ سمجھتے تھے، اور اس کا برملا اظہار، بلکہ اس پر فخر و تفاخر کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ نے جس گمراہ قوم کے پاس بھی کسی رسول، یا اس کے نائب کو بھیجا، اس نے پلٹ کر یہی ”آباء پرستی“ کا جابلانہ اور نامعقول عذر پیش کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (سورة الزخرف، رقم الآيات ٢٣، ٢٤)

ترجمہ: یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے، اپنے آباء واجداد کو ایک طریقے پر، اور ہم

ان ہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت پائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقہ سے ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، تو اس کے عیش پرست لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کئے جا رہے ہیں (سورہ زخرف)

آج بھی گمراہ قوموں اور لوگوں کی ضلالت کی دلدل میں پھنسے رہنے، اور درجہ بدرجہ حق سے منہ موڑنے کی بنیاد اور جڑ یہی مہلک مرض ہے، جس نے پہلی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا۔ اسی ”آباء پرستی“ کا مرض، ترقی کر کے ”قوم پرستی“ و قبیلہ اور زبان پرستی“ تک جا پہنچتا ہے، اور قومی، لسانی، صوبائی، عصبیت کو وجود ملتا ہے، اور بالآخر لڑائی جھگڑے، قتل و قتل پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ اور مذہبی اعتبار سے اس ”آباء پرستی“ کا دائرہ کار صرف کفار و مشرکین تک محدود نہیں، اس میں اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج تمام ”اہل بدعت و اہل اہواء“ کے بہتر (72) فرقے بھی داخل ہیں، جو محض اپنے آباء و اجداد اور اکابر و بزرگ ہونے کی وجہ سے، ان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، اس کے حق و ناحق ہونے پر نظر نہیں کرتے۔

اس سے بڑھ کر بعض ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے افراد و اشخاص، یا طبقات میں بھی جزوی و اختلاfi نوعیت کے مسائل کی بنیاد پر یہ مہلک مرض پایا جاتا ہے۔

جن میں وہ اختلاfi قول اور موقف تو فی حد ذاتہ گمراہانہ نہیں ہوتا، لیکن کسی بزرگ، یا جماعت، یا اس کے قول و موقف سے غیر معمولی محبت و عقیدت کی بنیاد پر، اس قول کو لے کر دوسرے قول و موقف والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک و برتاؤ کیا جاتا ہے، جس طرح کا سلوک و برتاؤ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے برخلاف لوگوں سے کیا جاتا ہے، یہ روش خود اہل بدعت کی ہے، جس میں اگرچہ اس مسئلہ کی حد تک تو موقف غلط نہیں ہوتا، لیکن اس کو اختیار کرنے کا مذکورہ متعصبانہ رویہ اور طریقہ اہل بدعت کا ہوتا ہے، اور اس متعصبانہ رویہ و طریقہ کے نتیجے میں خود ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے درمیان تفریق و تشویش اور گروہ بندی و فرقہ پرستی اور ٹولہ بازی کا پیدا کرنا لازم آتا ہے۔

اور اس طرح بنیادی اختلاف کے برحق اور ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے دائرہ میں ہونے کے

باوجود اس میں متعصبانہ و تشددانہ رویہ اور طریقہ کی جو آمیزش و مداخلت ہوتی ہے، وہ اس اختلاف کو اہل بدعت اور اہل باطل کے مشابہ بنادیتی ہے، جس کی بناء پر یہ تعصب و تشدد والا طرز عمل بھی ایک مستقل قول و موقف بن جاتا ہے، اور ”اہل السنۃ“ کے مابین مختلف قسم کے اختلافات و فسادات کو جنم دیتا ہے۔

تعصب و تشدد کا یہ طریقہ ناجائز ”آباء و اجداد پرستی“ میں داخل ہے، جو دوسری ان قسموں سے اگرچہ ہلکا ہے، جن میں بنیادی قول و موقف میں ہی اہل سنت سے اختلاف ہوا کرتا ہے، لیکن یہ تعصب کا طریقہ خود ”اہل السنۃ و الجماعۃ“ کے مابین انتشار و انفرق کو ہوا دیتا ہے، جس کی بناء پر ”اہل السنۃ“ بھی ”الجماعۃ“ یعنی باہم مجتمع ہونے کا مصداق نہیں رہ پاتے، اور ان کی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، اور باطل کو تقویت ملتی ہے، اس اعتبار سے ”آباء پرستی“ کی یہ صورت اور قسم، سخت مُضر اور نقصان دہ ہے، ”آباء پرستی“ کی یہ صورت ”اہل السنۃ و الجماعۃ“ سے منسلک افراد و اشخاص اور طبقات میں پائی جاتی ہے، اور بڑے خفیہ طریقہ سے مخلص و دیندار لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں گھستی چلی و راسخ ہوتی جاتی ہے۔

چنانچہ موجودہ زمانہ میں ”اہل السنۃ و الجماعۃ“ سے منسلک بعض افراد و طبقات اپنے مخصوص فقہی مذہب و مسلک کے لیے تعصب اختیار کرتے ہیں، بعض اس سے بھی نیچے تنزیل کر کے، ایک مذہب و مسلک سے منسلک اور وابستہ ہونے کے باوجود، اپنے اکابر و مشائخ کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر، ان میں تشدد و تعصب پیدا کر کے آپس میں تفریق پیدا کرتے ہیں، جس کے بعد ایک ایک مسلک میں کئی کئی دھڑے اور جتھے وٹولے برآمد ہوتے ہیں، اور پھر وہ باہم گھم گھما رہتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف، محاذ بنا کر استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی دنیا و آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔

اس لیے ”آباء پرستی“ کی درجہ بدرجہ تمام صورتوں اور شکلوں سے بچنا، اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آباء و اجداد پرستی اور اکابر و بزرگ پرستی اور تعصب بازی کے مہلک مرض سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔

دس قرآن (سورہ آل عمران: قسط 32، آیت نمبر 110، 111)

مفتی محمد رضوان

امت محمد کا ”خیر امت“ ہونا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) (سورہ آل عمران)

ترجمہ: ہوتے بہترین امت، نکالا گیا ہے اس کو، لوگوں کے لیے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، تو ہوتا بہتر ان کے لیے، ان میں سے مومن بھی ہیں، اور ان کے اکثر فاسق ہیں (110) ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے وہ تم کو، سوائے کچھ ایذا کے، اور اگر قتال کریں گے وہ تم سے، تو پھیر لیں گے وہ تمہاری طرف پشتوں کو، پھر نہیں مدد کی جائے گی، ان کی (111)

تفسیر و تشریح

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ”امت محمدیہ“ کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت و شرافت اور بہتری و برتری کو بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس بہتری کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ دوسری امتوں اور قوموں کے مقابلہ میں اس امت کو پیدا کرنے کا مقصود، خود ایمان لانا، اور دوسروں کو ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کرنا ہے۔

اور دوسری امتوں کو اس خیریت و فضیلت کے عمدہ مجموعہ کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ اگر اہل کتاب، ایمان لے آتے، تو وہ بھی اس فضیلت کے حصہ دار بن جاتے، لیکن ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لائے، اور اکثر نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کفر کو اختیار کیا۔ پھر اگلی آیت میں مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ اہل کتاب، جو ایمان سے محروم ہیں، وہ انہیں سوائے

تھوڑی بہت ایذا رسانی کے، اور کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔

اور اگر یہ تمہارے سے قتال کریں گے، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، اور اس کے بعد ان کی کسی دوسری طرف سے نصرت و مدد بھی نہیں کی جائے گی۔

آج بھی اہل کتاب کا یہی طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مختلف طرح کی ایذا رسانی کی صورت میں ضرر پہنچاتے ہیں، خود براہ راست مسلمانوں سے قتال کی سکت نہیں رکھتے، مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے ہی کسی گروہ کو لا کر، پیچھے سے کارروائیوں میں مشغول رہتے ہیں، اور جب کبھی ان کو براہ راست مومنوں سے مقابلہ کرنے کی مجبوری لاحق ہوتی ہے، تو وہ پیٹھ پھرا کر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔

اور اگر وہ کبھی براہ راست مقابلہ کریں بھی، تو اس میں خود مومنوں کے ایمان کی کمزوری کا دخل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود، اللہ کی مدد و نصرت کے مستحق نہیں رہتے۔

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"، قَالَ: أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ (سنن الترمذی، رقم الحدیث ۳۰۰۱)

ترجمہ: انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (سورہ آل عمران کی) اس آیت "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ ستر (70) امتوں کے عدد کو پورا کرنے والے ہو، اور ان سب میں تم اللہ کے نزدیک سب

سے بہتر اور مکرم امت ہو (ترمذی)

محدثین نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ستر کے عدد سے "کثرت" مراد ہو، کیونکہ عربی زبان میں ستر کا عدد کثرت کو بیان کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے، اور امتوں کی تعداد، اس عدد سے بھی زیادہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس تعداد سے وہ امتیں مراد ہوں، جنہوں نے اپنے رسولوں کی اطاعت کی، اور جنہوں نے اطاعت نہیں کی، وہ اس سے خارج ہوں۔

بہر حال جو کچھ بھی مراد ہو، اس قسم کی احادیث سے تمام امتوں کے مقابلہ میں ”امت محمدیہ“ کے بہتر اور برتر ہونے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

(ملاحظہ ہو: التَّوْبَةُ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، للصنعانی، ج ۴، ص ۱۵۸، تحت رقم الحديث ۲۵۱۹، الهمزة مع اللام واللام مع الموحدة)

اس امت کے، دوسری امتوں کے مقابلہ میں بہتر و برتر ہونے کا کئی احادیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ مذکورہ آیت میں امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ:

”أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ“

”نکالا گیا ہے اس کو، لوگوں کے لیے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، اور نہی عن المنکر کرتے

ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو“

مطلب یہ ہے کہ اس امت کا امتیازی، اور خصوصی وصف یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو فائدہ و نفع پہنچانے کے لئے نکالا گیا ہے، اور فائدہ و نفع پہنچانے کی سب سے عمدہ شکل اس امت کی یہ ہے کہ ”وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہے“

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہاتھ، زبان، اور دل سب سے اپنی اپنی ضرورت اور وسعت کے مطابق کرنا، داخل ہے، جس کی تفصیل پیچھے سورہ آل عمران کی اس آیت کے ذیل میں گزر چکی ہے:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة آل عمران، رقم الآية 104)

ترجمہ: اور ہونی چاہئے تم میں سے ایک جماعت، جو دعوت دے خیر کی طرف، اور حکم کرے

معروف کا، اور منع کرے منکر سے، اور یہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں (سورہ آل عمران)

اور شرعی طریقہ پر جہاد و قتال کرنا بھی ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ میں داخل ہے، خواہ اس طور پر ہو کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو برائی سے بچایا جائے، اور جن کافروں کو قیدی بنالیا جائے، پھر وہ اسلام کی حقانیت کو قریب سے دیکھ کر برضاء و رغبت اسلام قبول کر لیں، وہ بھی ان لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے اور ایک طرح سے ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کرنے میں داخل ہے، جس کا کئی احادیث میں ذکر آیا ہے۔

چنانچہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

صَحِّحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ صَحِّحْتُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ صَحِّحْتُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ نَاسًا يُسَافِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ مِنَ الْعَجَمِ يَسْبِيهِمُ الْمُتَهَاجِرُونَ فَيَذْخِلُونَهُمُ الْإِسْلَامَ (بخاری، رقم الحديث ۲۷۸۰)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن مسکرائے، پھر فرمایا کہ کیا تم مجھ سے مسکرانے کے بارے میں سوال نہیں کرو گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں جنت کی طرف بیڑیوں کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجی لوگ ہیں، جن کو مہاجرین قید کر رہے ہیں، پھر وہ ان کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں (بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت آزمائش کے زمانہ میں ساتھ دیا، یہاں تک کہ دین و اسلام کی خاطر اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا، اور فقر و فاقہ کی حالت میں ہجرت کی، اس کے بعد جہاد و قتال میں بھی حصہ لیا، اور ان کی محنتوں سے کتنے لوگوں کو اسلام نصیب ہوا، اس لئے ان کو اس امت کے بہترین افراد ہونے کا اولین شرف حاصل ہوا۔

اور اس سلسلہ میں امت کے سب سے بہترین وہ مومن ہی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن میں انصار صحابہ کرام بھی داخل ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دور کے، پھر اس کے بعد اگلے دور کے، لوگوں کا درجہ ہے، ان زمانوں کو احادیث میں ”خیر القرون“ قرار دیا گیا ہے۔

اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے فتنے رونما ہوں گے، جن میں حق و باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی، ایسی صورت میں قرآن و سنت کے بعد ”خیر القرون“ کے دور کے مومنوں، اور

بطورِ خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل، اُن فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔
اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام و اکمال ہونے کے بعد، اگرچہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کا فریضہ، ہر فرد اور شخص پر اپنی اپنی حسب استطاعت و حسب ضرورت عائد ہوتا ہے،
جس میں شخصی و اجتماعی اور خطابی و عمومی نوعیت کی تمام تحریری و تقریری صورتیں داخل ہیں، بشرطیکہ اُن
کے بارے میں شریعت کی حدود و قیود کو ملحوظ رکھا جائے۔

لیکن علمائے کرام پر یہ فریضہ بطورِ خاص عائد ہوتا ہے، کیونکہ اُن کے پاس نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی، علم کی میراث کا وافر حصہ موجود ہوتا ہے، جس کا احادیث میں ذکر آیا
ہے، اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:
إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَإِنَّمَا وَرِثُوا
الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ ، أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ (مسند أحمد، رقم الحديث ۲۱۷۱۵)
ترجمہ: بے شک علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، جو وراثت میں دینار و درہم نہیں
چھوڑتے، بلکہ وہ تو وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، سو جو اسے حاصل کر لیتا ہے، وہ
بہت سا حصہ حاصل کر لیتا ہے (مسند احمد)

درس حدیث

احادیث مبارکہ کی تفصیل و تشریح کا سلسلہ

مفتی محمد رضوان

برزخ و قبر کی حیات، اور جسم و روح کا تعلق (نقطہ 13)

امام مناوی کا حوالہ

امام زین الدین مناوی (المتوفی: 1031ھ) فرماتے ہیں:

(الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون) لأنهم كالشهداء بل أفضل
والشهداء أحياء عند ربهم - وفائدة التقييد بالعندية الإشارة إلى أن
حياتهم ليست بظاهرة عندنا وهي كحياة الملائكة وكذا الأنبياء (فيض

القدير شرح الجامع الصغير، ج 3، ص 182، فصل في المحلى بال من هذا الحرف، ای حرف الهمزة)

ترجمہ: انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ شہداء کی طرح
ہیں، بلکہ ان سے افضل ہیں، اور شہداء اپنے رب کے پاس (یعنی برزخ میں) حیات
ہیں، اور ”عندیہ“ کی قید کا فائدہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کی حیات ہمارے
سامنے ظاہر نہیں، اور وہ حیات فرشتوں کی حیات کی طرح ہے، اور اسی طرح انبیاء کی
حیات بھی (ہمارے سامنے ظاہر نہیں، پس وہ بھی اپنے رب کے پاس، یعنی برزخ میں
زندہ ہیں) (فیض القدير)

مذکورہ عبارت کا مطلب واضح ہے۔

امام محمد بن یوسف صالحی شامی کا حوالہ

اور امام محمد بن یوسف صالحی شامی (المتوفی: 942ھ ہجری) فرماتے ہیں:

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تعالى حرم الجنة

على الانبياء حتى يدخلها هو، فهو أول من يستفتح باب الجنة، وأول من تنشق عنه الارض على الاطلاق، ولم تنشق عن أحد قبله، ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الارض طرى.

وقد سأله أصحابه: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد بليت؟ فقال: (إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء) ولو لم يكن جسده في ضريحه طريا لما أجاب بهذا الجواب.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وكل بقبوره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم لما خرج بين أبي بكر وعمر قال: (هكذا نبعث)

هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الاعلى في أعلى عليين مع أرواح الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

وقد صح أنه رأى موسى عليه السلام قائما يصلى في قبره ليلة الاسراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراق عليه وتعلق به بحيث تصلى في قبره وترد سلام من سلم عليه وهو في الرفيق الاعلى.

ولا تنافي بين الامرين فإن شأن الارواح غير شأن الابدان، فأنت تجد الروحين المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وإن كان بين بدنيهما غاية البعد، وتجد الروحين المتنافرتين المتباغضتين في غاية البعد وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين.

وليس نزول الروح وصعودها، وقربها وبعدها من جنس ما للبدن فهي تصعد إلى فوق سبع سموات ثم تهبط إلى الارض ما بين قبضها ووضع

المیت فی قبره، وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله، وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة (سبل الهدى والرشاد، فی سيرة خير العباد، ج ۳، ص ۱۳۲، الباب التاسع فی تنبيهات علی بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج)

ترجمہ: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس وقت تک انبیاء پر حرام کر دیا ہے، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں داخل نہ ہوں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوا دیا جائے گا، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین شق ہوگی، اس میں کسی کا استثناء نہیں، اور آپ سے پہلے کسی کی زمین شق نہیں ہوگی، اور یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، زمین میں تروتازہ ہے۔

اور آپ کے صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ مٹی ہو چکے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بلاشبہ اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور اگر آپ کا جسد مبارک، آپ کی قبر میں تروتازہ نہ ہوتا، تو آپ یہ جواب ارشاد نہ فرماتے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، جو آپ کی امت کی طرف سے سلام، آپ تک پہنچاتے ہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جب آپ ابو بکر و عمر کے درمیان نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔

اسی کے ساتھ یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ”اعلیٰ علیین“ میں انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں ہے۔

اور یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء میں موسیٰ علیہ السلام کو اُن کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اُن کو چھٹے، یا ساتویں آسمان پر بھی دیکھا، پس موسیٰ علیہ السلام کی روح تو وہاں آسمان پر تھی، لیکن اس روح کو قبر میں بدن کے ساتھ اتصال حاصل تھا، اور روح، قبر کے ساتھ اس طرح منسلک و متعلق تھی کہ وہ روح اپنی قبر میں (بدن کے ساتھ) نماز پڑھ رہی تھی، اور جو آپ پر سلام پڑھے، اس کا آپ کی روح، جواب دیتی ہے، جبکہ آپ رفیقِ اعلیٰ میں ہیں۔

اور دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ ارواح کی حالت، ابدان کی حالت سے مختلف ہوا کرتی ہے، چنانچہ آپ دو باہم مناسبت و متناجست والی روحوں کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب اور نزدیک پاتے ہیں، اگرچہ ان دونوں روحوں کے بدن، انتہائی دور ہوں، اور آپ دو باہم نفرت اور بغض رکھنے والی روحوں کو ایک دوسرے سے انتہائی دور پاتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کے جسم، ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔

اور روح کا اترنا اور چڑھنا، اور اس کا قرب اور بُعد، بدن کی جنس سے تعلق نہیں رکھتا، پس روح، ساتوں آسمانوں سے اوپر چڑھ جاتی ہے، پھر زمین کی طرف اتر جاتی ہے، اتنے وقت میں کہ اس روح کو قبض کیا جائے، اور میت کو اس کی قبر میں رکھا جائے، حالانکہ یہ تھوڑا سا زمانہ ہے، اتنے وقت میں بدن ایسے مقام تک چڑھ اور اتر نہیں سکتا، اور یہی صورت حال نیند میں اور بیداری میں روح کے چڑھنے اور بدن کی طرف لوٹ

کرنے کی بھی ہے (سبیل الہدی والرشاد)

مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ ارواح کی حالت کو ابدان و اجسام کی حالت پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیائے کرام کی ارواح ’اعلیٰ علیین‘ میں ہیں، لیکن ان کا ان کی قبروں سے بھی گہر تعلق ہے، چنانچہ انبیائے کرام کے اجسام کو مٹی متغیر نہیں کرتی، اور آپ پر اللہ کی طرف سے سلام پہنچانے کے لیے فرشتے مامور ہیں، اور آپ سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ (جاری ہے.....)

قدرت کے ریکارڈر (Recorder)

فطری طور پر تقریباً ہر انسان ہی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی کسی برائی اور گناہ سے واقف نہ ہوں۔ اسی لیے انسان برائی عموماً چھپ کر تنہائی میں کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس طرح میں کسی کی نظروں میں آنے سے محفوظ رہوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی تنہائی بھی گناہ اور برائی کرنے کے لیے غیر محفوظ ہے۔ انسان جب بھی کہیں اکیلا ہو تو دوسرا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور خدا کی ہستی ایسی ”علیم خبیر“ ذات ہے کہ وہ انسانوں کے صرف اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس کے خیالات و جذبات سے بھی بخوبی واقف اور آگاہ ہے۔ انسانی دماغ کے اندر خیالات کا جو دریا رواں ہے اور دل میں جذبات کا جو طوفان چلا رہا ہے خدا اسے بھی جانتا ہے۔ انسانی دماغ کے منصوبے اور انسانی دل کی ادنیٰ بدلتی کیفیات سب اس کے علم میں ہیں۔ اگرچہ ان خیالات، جذبات، افکار، نظریات اور منصوبوں کا اظہار ابھی تک زبان پر نہ آیا ہو لیکن بہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور واقف ہیں۔

پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جا بجا اپنے مخبر اور نگران بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ جن میں سب سے بڑے نگران اور مخبر فرشتے ہیں جو سبھی انسانوں کے ساتھ ہر وقت اور ہر لمحہ موجود رہتے ہیں۔ قرآنی تفصیلات کے مطابق کراما کا تین نامی دو فرشتے انسان کے ہر کام کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سے ہمارا نامہ اعمال وجود میں آ رہا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا جس میں ہمارے کیے ہوئے چھوٹے بڑے، اچھے برے تمام کاموں کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ ذرا سوچئے کہ جب انسان کو اپنے ایک ایک کام کی تفصیل کھلی کتاب کی صورت نظر آئے گی تو کیا عالم ہوگا؟ ہم تو کتنے ہی کاموں کو سرانجام دے کر بھول بھی چکے ہوتے ہیں لیکن وہ اعمال نامہ یاد کرائے گا کرۂ ارضی پر فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں گھڑی تم نے یہ کام کیا تھا۔ گویا انسان کی زندگی ایک چلتی فلم کی صورت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔

پھر اسی پر بس نہیں بلکہ دنیا میں قدرت کے ایسے ریکارڈر بھی موجود ہیں جو انسان کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں اور کل بروز قیامت انسان کے خلاف خدا کے سامنے گواہی دیں گے۔ چنانچہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح بھی خدا کے مقرر کردہ نگران اور مخبر ہیں جو کل آدمی کے خلاف گواہی دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

(سورة النور، رقم الآية: ۲۴)

”جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے

پاؤں، اُن کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے“ (نور)

قرآن میں ایک دوسری جگہ یوں بھی آتا ہے کہ اُس دن انسان کی سماعت، بصارت حتیٰ کہ کھال بھی اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی۔ کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ گوشت کے ٹوٹھڑے کیسے بول سکیں گے اور خدا کے دربار میں کیونکر انسان کے خلاف گواہ بنیں گے؟ حالانکہ یہ زبان جس سے ہم گویائی کا کام لیتے ہیں کیا اس کی حیثیت بھی گوشت کے ایک ٹوٹھڑے کی ہی نہیں؟ جب دنیا میں اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی صلاحیت عطا فرما سکتے ہیں تو گوشت کے کسی دوسرے ٹکڑے کو گویائی عطا کرنا خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟

پھر اس کے علاوہ یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے، رہتے بستے، اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی خدا کا ایک ریکارڈر (Recorder) ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ:

”يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا“ (سورة الزلزال، رقم الآية: ۴ و ۵)

”اس روز وہ (زمین) اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے

یہی حکم دیا ہوگا“ (زلزال)

یہاں پھر حیرت دامن گیر ہوتی ہے کہ یہ بے جان و بے آواز، اندھی اور بہری زمین کیسے خبریں دے سکے گی؟ لیکن آپ ذرا بتائیے کہ آج سائنس کی دنیا میں میموری کارڈ، U-S-B، کیمرے، ٹیپ ریکارڈر اور ڈیٹا محفوظ رکھنے والی مختلف دیگر ڈیوائسز کیا بے جان اشیاء نہیں سمجھی جاتیں؟ لیکن ان کے

اندر کسی انسان کی پوری ہسٹری تحریری، تصویری، آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں محفوظ کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ حالانکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب بے جان اشیاء ہی تو ہیں۔ لیکن ان بے جان اشیاء میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانی حرکات و سکنات اور اقوال و افعال کو ریکارڈ اور محفوظ کر سکتی ہیں۔ جب انسانی دماغ ایسی میجر العقول ایجادات کر سکتا ہے کہ جو بے جان ہونے کے باوجود اپنے اندر خبروں اور رازوں کو سمو لیتی ہیں تو اللہ جو قادرِ مطلق ہے اس کے لیے زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کے افعال و اعمال اور اقوال کو ریکارڈ کرتی رہے اور کل قیامت کے دن خدا کی عدالت میں سب بیان کر ڈالے۔

پس لازم ہے کہ اس زندگی میں انسان کو ہمیشہ اُس وقت کا خیال رہے کہ جب وہ تنہا خدا کی عدالت میں سر جھکائے کھڑا ہوگا اور یہ تمام خدائی ریکارڈ اور سلطانی گواہ یعنی فرشتے، انسانی اعضاء اور زمین پوری تفصیل کے ساتھ آدمی کی کارستانیوں کی داستان سنا رہے ہوں گے۔ اس وقت پھر انسان کے سامنے اعترافِ جرم کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، تو کیا یہ بہتر نہیں انسان آج ہی ایسی زندگی بسر کرے کہ کل اس کو کسی قسم کی پشیمانی نہ ہو۔

علم کے مینار

مفتی غلام بلال

مسلمانوں کے علمی کارناموں و کاوشوں پر مشتمل سلسلہ

امت کے علماء و فقہاء (قسط 21)

امام مالک رحمہ اللہ کا فقہی ذوق اور فتویٰ دینے میں احتیاط

امام مالک رحمہ اللہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلہ میں خطاء اور لغزش ہو جانے سے بہت ڈرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ سے کسی چیز کے متعلق کوئی سوال یا فتویٰ طلب کیا جاتا، تو فوراً اس کا جواب دے دیتے، بلکہ اکثر ”لا ادری“ (کہ میں نہیں جانتا) فرما دیا کرتے تھے، جس کا مقصد اس سوال یا فتویٰ میں غور و فکر اور انتہائی درجہ کی احتیاط ہوا کرتی تھی، جس کے بعد اس کا جواب آپ کی طرف سے کسی اور وقت، یا پھر کسی اور مجلس میں، یا پھر آپ کے اصحاب کی طرف سے دے دیا جاتا تھا۔

اور یہ طریقہ دراصل صحابہ کرام اور تابعین عظام کا بھی رہا ہے، چنانچہ کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، قاسم بن محمد اور امام شعمی وغیرہ کے متعلق منقول ہے کہ یہ حضرات بھی اکثر مسائل کے متعلق یہی

فرمایا کرتے تھے کہ ”لا ادری“ (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۲۲، مادة ”فتویٰ“)

اور اس سلسلہ میں آپ کا اپنا قول بھی ہے کہ:

”میرے لئے یہ کام سخت مشکل ہے کہ مجھ سے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا جائے۔“

یعنی آپ حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے، اور اس کو سخت مشکل کام سمجھتے تھے، اور اپنی اس بات کو تقویت دیتے ہوئے خیر القرون کے حالات ذکر کرتے ہوئے فرماتے:

میں نے اپنے شہر مدینہ میں ایسے علماء و فقہاء کو بھی دیکھا کہ جن کے نزدیک موت ”فتویٰ“

”دینے سے بہتر تھی، اور اب میں اپنے زمانہ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ فقہ اور فتویٰ

دینے کے بارے میں اپنی خواہش کا (از خود) اظہار کرتے ہیں، اگر ان کو یقین ہو جائے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا، تو اس سے باز آ جائیں۔“

(ترتیب المدارک وتقريب المسالك، للفاضل عیاض، ج ۱، ص ۱۷۹، الفصل الثانی)

یعنی آپ کے زمانہ طالب علمی میں مدینہ کے علماء و فقہاء فتویٰ دینے میں اتنے جری نہیں تھے، جتنا کہ بعد والے ہو گئے، اور وہ لوگ فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے، ان کے نزدیک موت کی تکالیف قابل برداشت تھی، چہ جائیکہ قرآن و حدیث سے کسی کو غلط فتویٰ دے دیا جائے، اور اس کے نتیجہ میں آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے، یہ لوگ اگرچہ مدینہ کے مشہور علماء و فقہاء تھے، اور ان سے غلط فتویٰ کا جاری ہونا بعد از قیاس تھا، لیکن یہ لوگ پھر بھی فتویٰ دینے میں اتنی جری نہیں تھے، جتنا کہ آج کل کے زمانہ کے لوگ ہیں، اور اس کو فخر سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو علم ان کی ذات کے مطابق ہی ملا کرتا ہے، جب کہ حقیقی علم سے یہ لوگ بکثرت عاری ہوتے ہیں۔

احادیث نبوی اور آثارِ صحابہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن و حدیث کے مطابق اور صحیح صحیح فتویٰ دینا اگرچہ بہت سی فضیلتوں اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے، لیکن ٹھیک اسی طرح یہ عہدہ و منصب بہت سی ذمہ داریوں اور تقاضوں کا بھی حامل ہے، جن کے بارے میں ہر وہ شخص بروز قیامت مسئول ہوگا، جو کہ اس عہدہ و منصب پر فائز ہوگا، اور اگر غلط مسئلہ بتایا گیا یا غلط فتویٰ دیا گیا ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور آزمائش کا اندازہ بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ ۱

۱۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

مَنْ أَقْبَىٰ بَغْيٍ عَلِيمٍ كَانَ أَثَمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْنَاهُ (سنن ابی داود، رقم الحدیث ۳۶۵۷)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا کہ جس نے اس شخص کو فتویٰ دیا ہوگا (ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ بتایا جائے، یا کوئی فتویٰ دیا جائے، تو اگر یہ مسئلہ یا فتویٰ غلط ہوگا، تو جب تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا، اس کا گناہ اس بتانے والے کو بھی ہوتا رہے گا، اور یہی غلط مسئلہ یا فتویٰ بعض دفعہ اسلام میں بدعات و رسومات کے جاری ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس کے بارے میں احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔

اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ یہ طریقہ ہمارے اسلاف و علماء و فقہاء اور بزرگان دین کا نہیں تھا، اور نہ ہی لوگ ہر بات کو دین و اسلام کی طرف منسوب کر کے اس پر حلال و حرام ہونے کا فتویٰ لگایا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی بات کے بارے میں فوراً یہ فرما دیا کرتے تھے کہ ”یہ حلال ہے، اور یہ حرام ہے“، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حلال و حرام چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام بتایا ہے، اور ان کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ اپنی طرف سے حلال و حرام کی نسبت کرنا، حدود و اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور حد سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے۔

اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما مشہور خلفائے راشدین اور خیار صحابہ میں سے ہیں، چنانچہ ان کے متعلق منقول ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل آتے، تو صحابہ کو جمع کر کے اور ان سے مشورہ کر کے ہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔

(ترتیب المدارک و تقریب المسالك، للقاضی عیاض، ج ۱، ص ۱۷۹، الفصل الثانی)

چنانچہ ایک مرتبہ امام مالک نے کسی مسئلہ سے متعلق اپنے اصحاب و تلامذہ سے فرمایا:

مجھے اس مسئلہ میں غور و فکر کرتے ہوئے آج بیس سال ہو چکے ہیں (ترتیب المدارک،

ج ۱ ص ۱۸۰، الفصل الاول) ۱

ان سب اقوال سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ آپ کو ان مسائل کا علم نہیں تھا، بلکہ جن مسائل پر آپ کو شرح صدر ہوتا تھا، آپ اس کا جواب اسی وقت دے دیا کرتے تھے، اور جن مسائل کے متعلق آپ کو ذرا بھی شبہ ہوا کرتا تھا، ان کے متعلق آپ ”لا أدري“ یا پھر ”لا أحسن“ فرما دیا کرتے تھے، مقصد اس سب کا مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے میں خطا اور لغزش سے بچنا اور اس کام کے انجام دینے میں پوری پوری ذمہ داری برتنا تھا۔

(جاری ہے.....)

۱۔ ایک مشہور عالم عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ:

ہم لوگ امام صاحب کی مجلس میں موجود تھے، اس دوران ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو عبد اللہ! میں چھ ماہ کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرے شہر کے لوگوں نے چند مسائل دریافت کرنے کے لئے مجھے بطور خاص آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کے بعد اس نے چند مسائل دریافت کئے، امام صاحب نے سن کر کہا کہ ”لا احسن“ (یعنی ان کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں، ممکن ہے کہ یہ مسائل جدید نوعیت کے ہوں، اور آپ کی ان میں ابھی تحقیق نہ ہو، اس لئے ایسا فرمایا) یہ جملہ سن کر وہ شخص سخت حیران ہوا، اور کہا کہ میں اپنے شہر والوں کو جا کر کیا جواب دوں گا، امام صاحب نے کہا کہ تم ان سے کہنا کہ مالک نے کہا کہ وہ ان کے متعلق تحقیق نہیں رکھتے ہیں (ترتیب

المدارک، ج ۱ ص ۱۸۰، الفصل الاول)

اگرچہ امام مالک اسی وقت اجتہاد کر کے ان کا جواب دے سکتے تھے، مگر آپ فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے، اس لئے فوراً ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ صاف فرما دیا کہ ”مجھے ان کے متعلق تحقیق نہیں ہے“۔

اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں انسان ہوں، خطا بھی کرتا ہوں، اور درستی بھی، لہذا میری رائے میں غور کر لیا کرو، اور جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پاؤ، اسے لے لیا کرو، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ پاؤ،

اسے چھوڑ دیا کرو (ترتیب المدارک، ج ۱ ص ۱۸۳، الفصل الاول)

تذکرہ اولیاء

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (قسط 72) مولانا محمد ربیعان

اولیاء کرام اور سلف صالحین کے نصیحت آموز واقعات و حالات اور ہدایات و تعلیمات کا سلسلہ

خلیفہ کے اخراجات اور تنخواہ (آخری حصہ)

پہلے یہ بات گزر چکی کہ فقہائے کرام کے نزدیک جو شخص دوسروں کی منفعت کی خاطر اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت میں پابند کر دے تو دوسروں پر ہی اس کا نان نفقہ اور خرچ لازم ہوا کرتا ہے۔ جیسے بیوی کا شوہر پر، قاضی و جج اور مسلمانوں کے حاکم وغیرہ کا عوام پر، جو کہ پہلے زمانہ میں بیت المال سے دیا جاتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ تک رکے رہے، اور بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ رعایا کے کاموں کے مشغول تھے، اپنی تجارت کو وقت نہ دے پاتے تھے، اور جو کچھ تجارت میں مال لگا ہوا تھا، اس کا منافع اتنا نہ تھا کہ جس سے آپ اپنی اور اہل و عیال کی کفالت کر سکیں۔ اور کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہ کو تجارت کا نفع کافی نہ ہونے لگا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی طرف اس بارے میں مشورہ کے لیے پیغام بھیجا۔ اور ان سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عوام کے اس کام میں مشغول ہو گیا ہوں، تو میرے لیے کتنا خرچ مناسب ہے؟

اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (اتنا لیجیے جس سے اپنے آپ کو) کھائیے اور گھر والوں کو کھلایئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو پہر اور رات کا کھانا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو اختیار فرمایا، اور بیت المال سے اسی قدر اپنا حصہ مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے مال کی حفاظت میں خود کو یتیم کی نگرانی کرنے والے کے قائم مقام بنالیا ہے۔ اگر مجھے اس کی حاجت نہ

رہی تو لینا چھوڑ دوں گا، اور اگر اس کا ضرورت مند ہوا تو اس میں سے معروف طریقے کے مطابق لوں گا۔ ۱

ایک اور روایت میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس آئے، اور ان سے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا خرچ حلال ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ امیر المومنین ہمارے مقابلے میں اس بات کو زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم کو بتا دوں کہ اس میں سے کتنا (خرچ) حلال سمجھتا ہوں؟ جتنے میں سواری خرید سکوں تاکہ اس پر سوار ہو کر حج و عمرہ کر سکوں اور سردی کے موسم میں سردی کا ایک جوڑا، اور گرمی کے موسم میں گرمی کا ایک جوڑا اور میرے اہل و عیال کے لیے پیٹ بھر کھانا، اور میرا حصہ مسلمانوں میں، کیونکہ میں مسلمانوں میں سے ہی ایک فرد ہوں۔ ۲

اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رعایا کے ادائیگی امانت کی بہت سے مثالیں چھوڑی ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال فئے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس مال کا میں تم سے زیادہ مستحق و حقدار نہیں ہوں، بلکہ اس مال کا کوئی بھی کسی سے زیادہ مستحق و حقدار نہیں ہے، مگر ہم سارے اللہ کی کتاب (یعنی قرآن) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق اپنی اپنی جگہ ہیں۔ لہذا کسی بھی آدمی کو اس کے سبقت اسلام کی بنیاد پر حصہ ملے گا، اور کسی بھی آدمی کو اس کی مجاہدانہ کوششوں کے مطابق حصہ ملے گا، اور کسی بھی آدمی کو اس کے اہل

۱۔ ولما ولی عمر بن الخطاب أمر المسلمین بعد أبی بکر مکث زماناً، لا یأکل من بیت المال شیئاً حتی دخلت علیہ فی ذلک خصاصة، لم یعد یکفیه ما یربحہ من تجارته، لأنه اشتغل عنها بأمور الرعیة، فأرسل إلى أصحاب رسول الله فاستشارهم فی ذلک فقال: قد شغلت نفسی فی هذا الأمر فما یصلح لی فیہ؟ فقال عثمان بن عفان: کل وأطعم، وقال ذلک سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، وقال عمر لعلی: ما تقول أنت فی ذلک؟ قال: عداء وعشاء، فأخذ عمر بذلک، وقد بین عمر حظه من بیت المال فقال: إنی أنزلت نفسی من مال الله بمنزلة قیم الیتیم، إن استغنی عن ترکته، وإن افتقرت إلیہ أکلت بالمعروف (فصل الخطاب فی سیرة ابن الخطاب ص ۱۷۶ الفصل الثالث المبحث الاول)

۲۔ وجاء فی رواية أن عمر خرج علی جماعة من الصحابة فسألهم ما ترونه یحل لی من مال الله؟ أو قال: من هذا المال؟ فقالوا: أمیر المؤمنین أعلم بذلک منا، قال إن شئتم أخبرکم ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر علیہ من الظهر، وحلتی فی الشتاء وحلتی فی الصيف، وقوت عیالی شعبهم، وسهمی فی المسلمین، فإنما أنا رجل من المسلمین، قال معمر: وإنما کان الذی یحج علیہ ویعتمر بعیراً واحداً (فصل الخطاب فی سیرة ابن الخطاب ص ۱۷۶ الفصل الثالث المبحث الاول)

وعیال کی کثرت کی بنیاد پر حصہ ملے گا، اور کسی بھی آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ ملے گا۔ ۱۔

ایک روایت حضرت ربیع بن زیاد سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی حالت زار اور تنگی دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین آپ اچھے کھانے، اچھی سواری اور نرم اور آرام دہ کپڑوں کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ سخت خوراک کھا رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک چھڑی اٹھائی اور ربیع بن زیاد کے سر پر اسے (ہلکا سا تسمیہ کے لیے) دے مارا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ یہ بات فرمائی کہ تم نے اللہ کی رضا مندی کے لیے یہ بات نہیں کہی، بلکہ میرے قریب ہونے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اگرچہ میرا خیال یہی ہے تم میں بھلائی ہے، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں میری اور رعایا کی مثال معلوم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا مثال ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس قوم کی مثال ہے کہ جس نے سفر کا آغاز کیا اور اپنا سفر کا کھانا اپنے میں سے کسی ایک آدمی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا، اور کہہ دیا کہ ہمارے اوپر ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ ایسی صورت میں کیا اس کے لیے حلال ہے کہ اس میں سے کسی چیز کے بارے میں خود کو دوسروں پر فوقیت دے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں اے امیر المؤمنین! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس میرے اور ان لوگوں کی یہی مثال کچھ ایسی ہی ہے۔ ۲۔

۱۔ وقد ضرب الخليفة الراشد الفاروق للحكام أروع الأمثلة في أداء الأمانة فيما تحت أيديهم، فقد روى أبو داود عن مالك بن أنس بن الحداث قال: ذكر عمر بن الخطاب يوماً الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۶۱ الفصل الثالث المبحث الأول)

۲۔ وعن الربيع بن زياد الحارثي أنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعجبه هيئته ونحوه، فقال: يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين، ومركب لين، وملبس لين لأنت - وكان أكل طعاماً غليظاً - فرفع عمر جريدة كانت معه فضرب بها رأسه، ثم قال: أما والله ما أراك أردت بها الله، ما أردت بها إلا مقاربتى، وإن كنت لعلها: لأحسب أن فيك خيراً، ويحك هل تدري مثلى ومثل هؤلاء؟ قال: وما مثلك ومثلهم، قال مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم، فقالوا: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال فذلك مثلى ومثلهم (فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ص ۶۱ الفصل الثالث المبحث الأول)

پیارے بچو!

مولانا محمد ربیع

بھاگو!

پیارے بچو! عثمان ایک بڑا بچہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً دس سال تھی۔ ایک دن اس کے ابو کے پاس اس کے رشتہ میں ایک دور کے انکل کا فون آیا۔ فون پر انہوں نے کہا کہ اس ہفتہ کے دن آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے۔ انہوں نے ایک بڑی سے کالونی میں نیا نیا گھر بنایا تھا، اس لیے اس کی خوشی میں سارے رشتہ داروں کو دعوت پر بلارہے تھے۔

خیر عثمان بڑا خوش تھا کہ وہ ہفتہ کے دن باہر نکلے گا اور گھومے پھرے گا، مزے مزے کی چیزیں کھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ وہاں جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔

آخر وہ دن آ گیا کہ جس دن اس نے دعوت پر جانا تھا۔ سب لوگ تیار ہو گئے، اور گھر سے شام کو وقت پر نکل گئے۔ کافی دور چلتے گئے، اور بالآخر وہیں ایپ پر گوگل میپ کی مدد سے وہ گھر تک پہنچے ہی گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو بڑا سا گھر تھا، اور گھر کے باہر دریاں بکھی ہوئی تھیں۔ دریوں کے اوپر کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ عثمان کے ساتھ اس کے دو چھوٹے چھوٹے کزن بھی گئے تھے۔ جن کی عمریں لگ بھگ دو دو سال ہوں گی۔

باہر جہاں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہ ایک لمبی اور کھلی سڑک کی طرح لگی تھی، اور آٹھ سائے کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان ادھر سے ادھر بھاگتا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عثمان کا ایک چھوٹا تین سال کا کزن دکھائی نہ دیا۔ عثمان سے اس کی امی نے اس کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نیچے گلی کی طرف بھاگتا ہوا گیا تھا۔ اس کی امی نے کہا: کیا؟ اس کو کسی نے روکا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا اتنا دور چلا گیا اور کسی نے اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی اسے کسی نے روکا۔ بس اس کے بعد اس کی امی نے ساروں کو بلایا اور عثمان کے چھوٹے کزن کی ڈھونڈ پڑ گئی۔

امامت اور جماعت میں خواتین کے اختیارات (۲ ٹھواں حصہ)

معزز خواتین! خواتین کی امامت کی پہلی قسم سے متعلق تفصیل بیان کر دی گئی ہے، جہاں تک خواتین کی امامت کی دوسری قسم کا تعلق ہے، جس میں ایک خاتون کی اقتداء میں صرف خواتین ہی جماعت میں شریک ہوتی ہیں، اس کے متعلق کچھ تفصیل ہے، پہلے اس مسئلہ سے متعلق کچھ احادیث و روایات ملاحظہ فرمائیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آثار و روایات

خواتین کی جماعت (یعنی جس میں مقتدی بھی خواتین ہوں اور امام بھی کوئی خاتون ہو) کئی جلیل القدر امہات المؤمنین اور صحابیات سے ثابت ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے جلیل القدر تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَوُمُّ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعًا، وَتَقُومُ فِي وَسْطِ الصَّغْفِ (کتاب الآثار لابن یوسف، رقم الحدیث ۲۱۲، کتاب

الآثار لمحمد بن الحسن، رقم الحدیث ۲۱۵)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی رمضان میں تراویح میں امامت کرتی

تھیں، اور صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں (کتاب الآثار)

مذکورہ روایت سے معلوم ہوا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان میں نفل نماز میں امامت فرماتی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد اور ایک دوسرے جلیل القدر تابعی حضرت عطاء رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَوُومُ النِّسَاءَ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ (مصنف ابن ابی

شبیہ، رقم الحديث ۴۹۹۱، کتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں، اور عورتوں کے ساتھ صف میں کھڑی ہوا کرتی تھیں (ابن ابی شیبہ)

حضرت عطاء کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عصر کی نماز میں امامت فرمائی تھی، چنانچہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عن عائشة، و كان، عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ل"أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر" (المتوفى: 319 هـ)، ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة، رقم الحديث ۲۰۷۷)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہ ان کے یہاں اہل عراق کی کچھ خواتین موجود تھیں، اور نماز کا وقت آگیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صف کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان کی امامت کرائی، اور یہ واقعہ عصر کی نماز میں پیش آیا۔ (الأوسط في السنن والإجماع)

مذکورہ روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عصر کی نماز میں خواتین کی امامت فرمانا مذکور ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَوُومُ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ (مصنف

عبد الرزاق، رقم الحديث ۵۰۸۷، کتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صف میں خواتین کے درمیان کھڑی ہو کر ان کی نوافل میں امامت کرتی تھیں (عبد الرزاق)

اسی طرح ثقہ تابعیہ حضرت ریطہ حنفیہ رحمہا اللہ سے روایت ہے کہ:

أَمَّتْنَا عَائِشَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَامَتْ وَسَطْنَا (الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ۸،

ص ۳۵۲، تحت رقم الترجمة ۴۶۷۴، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت) ل
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز میں
ہماری امامت فرمائی (ابن سعد)

اور ایک روایت میں ہے کہ:

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتَهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ (مصنف عبد الرزاق، رقم
الحديث ۵۰۸۶، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء؛ السنن الكبرى، للبيهقي، رقم
الحديث ۵۳۵۵، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اُن کی فرض نماز میں امامت کرائی، اور اُن
(عورتوں) کے درمیان میں کھڑی ہوئیں (عبد الرزاق)

مذکورہ روایت میں نفل کے بجائے وضاحت کے ساتھ فرض نماز کا ذکر موجود ہے۔ (جاری ہے.....)

نمازِ چاشت کی خاص فضیلت و اہمیت

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَأُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مَنْ الضُّحَى (مسلم، رقم الحديث 720 "84")

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح تم میں سے (ہر ایک کے ذمے جسم کے) ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ واجب ہے، اور ہر تسبیح (یعنی سبحان اللہ کہنا) صدقہ ہے، اور ہر تحمید (یعنی الحمد للہ کہنا) صدقہ ہے، اور ہر تہلیل (یعنی لا الہ الا اللہ کہنا) صدقہ ہے، اور ہر تکبیر (یعنی اللہ اکبر کہنا) صدقہ ہے، اور امر بالمعروف (یعنی نیکی کا حکم) صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر (یعنی برائی سے روکنا) صدقہ ہے، اور اس (ہر جوڑ کے واجب صدقہ) کی طرف سے چاشت کی دو رکعتیں کفایت کر دیتی ہیں (مسلم)

تو معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام اذکار انسان کی طرف سے صدقہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور بطور خاص چاشت کی دو رکعتیں اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس کا اور بھی کئی احادیث میں ذکر آیا ہے۔

ابتلاء و آزمائش سے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (بخاری، رقم الحديث 5641)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جو کٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔

اور حضرت شداؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا (مسند احمد، رقم الحديث 17118)

ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو بلاء و آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اس بلاء و آزمائش پر میری حمد و ثناء بیان کرتا ہے، تو وہ اپنے بستر سے اس طرح خطاؤں سے پاک ہو کر کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا۔

بے جا رنج و غم سے بچنے کا حکم

جب کوئی رنج و غم پہنچے، تو اسلام میں اس پر صبر کرنے کا حکم ہے، اور بے جا غم کرنے اور اس کو بڑھانے سے بچنے کی تاکید، اور جو رنج و غم کا واقعہ پیش آئے، اس میں اپنے لیے حکمت سمجھنے اور اس واقعہ کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنے کا حکم ہے۔

چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں دشمنوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ:

”لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“

ترجمہ: آپ نہ غم کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے

(سورہ توبہ، آیت 40)

جنگِ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور ستر صحابہ کرام راہِ الہی میں شہید ہوئے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ بھی تھے اور ان شہداء کا مسلمانوں کے دلوں میں طبعی طور پر صدمہ تھا اور افسردگی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حزن و ملال کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ:

”وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“

ترجمہ: اور نہ تم کمزور ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایمان رکھتے ہو

(سورہ آل عمران، آیت 139)

صبر و شکر سے متعلق دو جامع دعائیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (سنن ابن ماجہ، رقم

الحديث 3803)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ پڑھا کرتے تھے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ“

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس کی نعمت کے ذریعہ سے صالح چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔“

اور جب نا پسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ پڑھتے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ“

”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر حال میں۔“

مذکورہ حدیث میں ہر حال میں صبر و شکر کے متعلق ایک جامع دعا بتلائی گئی ہے، جس کا اہتمام خود پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ

شریعت کی نظر میں مسئلہ تکفیر کے انتہائی درجہ کے اقدام، اور انتہائی پُرخطر ہونے کی بناء پر فقہائے محققین و مجتہدین اور سلفِ صالحین کی طرف سے ہمیشہ سخت احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا، اور اگر کسی صاحبِ علم سے کسی جزئیہ میں اس کی بابت تھوڑی سے بھی بے احتیاطی صادر ہوئی، تو اس پر علمی و فقہی اعتبار سے تنبیہ کی گئی، اگرچہ وہ بے احتیاطی کسی بڑے عالم و فقیہ سے کیوں نہ سرزد ہوئی ہو، جس کے متعلق کئی قسم کی تصریحات مذکور ہیں، اسی بناء پر مذکورہ محققین نے ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے علاوہ، دیگر جملہ ”اہلُ الاہواء و اہلُ البدعۃ“ فرقوں پر علی الاطلاق تکفیر کا حکم نہیں لگایا، اور تسلسل کے ساتھ موجودہ دور تک، دنیا بھر کے جمہور محقق علماء کا یہی موقف ہے، دیگر ممالک کے علاوہ ہندوستان و پاکستان کے بیشتر اصحابِ افتاء اور اہلِ فتاویٰ کا بھی یہی موقف ہے، اور اس مذکورہ اصولی موقف میں اہل تشیع بھی داخل ہیں، سوائے اس کے کہ کسی کی علی العین ناقابلِ تاویل تکفیر ثابت ہو جائے، باقی کسی کے متعلق احتمالِ کفر، یا قوی احتمالِ کفر کی بناء پر اس سے نکاح کا رشتہ قائم کرنے وغیرہ جیسی چیزوں سے برہنائے احتیاطِ اجتناب کا حکم، مسئلہ تکفیر سے بالکل جدا چیز ہے، اس لئے کسی کی تکفیر میں احتیاط کے حکم سے مذکورہ امور میں احتیاط کا مسئلہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور وہ متاثر نہیں ہوتا۔

اس کے برعکس بعض محدثین اور ان کے تابعین کے ایک طبقہ کا موقف، کئی ”اہلُ الاہواء و اہلُ البدعۃ“ فرقوں کی تکفیر کا ہے، اور اس تکفیر میں بعض نے بطور خاص شیعہ کی علی الاطلاق تکفیر کا قول کیا ہے، جس میں اُن کی طرف سے اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ مستدلّات و استنباطات کی روشنی میں، اس موقف کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس موقف کا متعدد کتب میں ذکر ہے۔

اور اسی موقف کو موجودہ زمانے کے علماء کا ایک طبقہ ترجیح دیتا ہے۔

لیکن دیگر اکابر و علماء، اس سلسلہ میں سابق جمہور محققین کی طرف سے بیان کردہ موقف پر بدستور

قائم ہیں، اور اُن کو دیگر حضرات کی طرف سے علی الاطلاق تکفیر سے متعلق اختیار و بیان کردہ، مذکورہ موقف اور اس کے مستدلات و استنباطات سے اتفاق نہیں۔

ماضی قریب میں یہ اختلاف اکابر و مشائخ دیوبند کے مابین بھی رونما ہوا۔

تاہم یہ بات واضح ہے کہ اکابر علماء کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ اختلاف، ایک دوسرے کے مقابلہ میں ایک موقف کی ترجیح، یا ”اجتہادی صواب و خطا“ کا ہے، اور یہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفسیل و تفسیق کی جائے، یا اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تحاسد و تبغض اور تشدد و تعصب کو اختیار کیا جائے، اور ان میں سے ایک موقف کو لے کر دوسرے کے خلاف تحزب، جھٹھ بندی، اور محاذ آرائی وغیرہ کی فضاء پیدا کی جائے۔

اسی وجہ سے مذکورہ طرفین کے اکابر کی جانب سے، اس فرق و اختلاف کی بنیاد پر باہم ایک دوسرے کے متعلق تفسیل و تفسیق، تحاسد و تبغض، تشدد و تعصب، یا تحزب و جھٹھ بندی کی فضاء و محاذ قائم نہیں کیا گیا، اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ باہمی الفت و محبت، اور ایک دوسرے کی عقیدت و عظمت، اور وضع داری و رواداری کو اختیار کیا جاتا رہا۔

اس سلسلہ میں بندہ کا موقف بھی جمہور محققین کے احتیاط پر مبنی موقف کے مطابق ہے، اور آج سے نہیں، زمانہ طالب علمی سے یہی موقف ہے، لیکن کبھی اس موقف کو دوسرے موقف کے حامل اکابر و علماء کے خلاف تعصب و تحزب، اور محاذ آرائی، اور ان کی ذات پر ہدف تنقید کا ذریعہ نہیں بنایا، نہ ہی اس اختلاف کی وجہ سے، دوسرے موقف کے حامل اکابر و علماء کی تحقیر و تفسیل کا موقف اپنایا، البتہ کسی موقف کی دلائل سے ترجیح اپنی جگہ ایک الگ معاملہ ہے۔

اس طرح کے اختلافی مسائل میں ”اہل السنة والجماعة“ کا یہی طریقہ ”معتدل و برحق“ شمار کیا جاتا رہا ہے، اور آئندہ بھی ”اہل السنة والجماعة“ سے وابستہ و منسلک جملہ اشخاص و افراد کو اسی ”معتدل طرز و روش“ پر چلنا، اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔

موجودہ دور میں اکابر علماء کے ”علی الاطلاق تکفیر“ کے مذکورہ موقف کی اتباع کرنے والے ایسے افراد و اشخاص کی بھی کمی نہیں، جو اس سلسلہ میں مذکورہ معتدل روش و طرز پر قائم ہیں۔

لیکن ماضی قریب میں جن اکابر علماء نے علی الاطلاق، تکفیر کا قول کیا تھا، اُن کے بعد، ان کی طرف نسبت کرنے والے ”علماء“ اور ان کے واسطے سے ”عوام“ کا ایک ایسا طبقہ سامنے آیا کہ جو علی الاطلاق تکفیر شیعہ کے قول کو اختیار کر کے، مذکورہ اکابر و علماء کی معتدل روش و طرز پر قائم نہ رہ سکا، اور اس نے اس سلسلہ میں تشدد و تعصب کو اختیار کرنا، اور اپنے موقف پر اس طرح سے اصرار و جمود اختیار کرنا، کرانا شروع کر دیا کہ جیسا کہ جمہور محققین اور ان کے متبعین کے موقف کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہی ہو، یا گویا کہ وہ نسیاً منسیاً ہو چکا ہو، یا اس کے برخلاف گویا کہ ”اجماع شرعی“ منعقد ہو گیا ہو، جو کہ سراسر خلاف واقعہ ہے، کیونکہ ”اجماع ملزم“ کے لیے اُس دور کے مختلف علاقوں میں موجود، تمام ”مجتہدین“ کا اتفاق ضروری ہے، اگر ایک مجتہد کا بھی دوسرے تمام مجتہدین سے اختلاف ہو جائے، تو اس کے اختلاف کی وجہ سے ”اجماع شرعی“ منعقد نہیں ہوتا، اور اگر ”مجتہدین“ کے بالمقابل ”غیر مجتہدین“ کا کسی مسئلہ پر اتفاق ہو، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اور اس پر ”اجماع شرعی“ کی تعریف صادق نہیں آتی، جس کی تفصیل ہم نے باحوالہ دوسری تالیفات و مضامین میں ذکر کر دی ہے۔

اور اب ایک تشدد و متعصب اور کم ظرف طبقہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ جو کوئی اس سلسلہ میں جمہور محققین کے موقف کو اختیار و نقل کرے، اس طبقہ کو اس کا اختیار و نقل کرنا تک بھی گوارا نہیں، اور اس کے خیال میں مذکورہ موقف کو اختیار کرنے والے شخص کا نہ تو مذکورہ اکابر سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی جمہور محققین سے کوئی تعلق ہے، گویا کہ یہ موقف گمراہانہ و ضلالانہ ہے۔

اس طبقہ نے اسی غیر معتدل روش پر مبنی موقف اور طرز کی اپنے حلقہ کے عوام میں دن و رات نشر و اشاعت اور تبلیغ و تشہیر کی، جس میں جلسہ جلوسوں اور سٹیج پر ہونے والے دینی اجتماعات کے مقررین کا ایک طبقہ بھی شامل ہے، جیسا کہ بعض مقررین کی عادت ہوتی ہے، جس کا اثر عوام میں اشتعال و ہيجان پیدا ہونے، اور تکفیر، لعن طعن وغیرہ کی نعرہ بازی اور پھر مختلف فتن کے رونما ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔

بعض اوقات اکابر کی مذکورہ معتدل روش سے خروج کا ایک سبب، مختلف اہل تشیع کے مواد کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، جس کا ذہن پر اثر خاص کا ہونا فطری امر ہے، دیگر ”اہلُ الاہواء و اہلُ البدعة“

کے مواد کے مطالعہ سے بھی اسی نوعیت کا اثر ہوا کرتا ہے، تا آنکہ تکفیر پر وعیدوں کی نصوص، اس میں سیرت نبوی اور فقہائے مجتہدین و محققین کی طرف سے انتہائی احتیاط و اعتدال پر مبنی بیان کردہ اصول تکفیر وغیرہ کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ نہ کیا جائے، ایسی صورت میں ہی اس احتیاط و اعتدال کو ملحوظ رکھنا ممکن ہوا کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض اصحاب علم موجودہ اہل بدعت کی کتب کا بکثرت مطالعہ کر کے ان پر تکفیر کا حکم لگانے، اور پھر اس میں تشدید کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہو گئے، اور مجتہدین و محققین کے علاوہ بعض اہل ظاہر، اور بعض اصحاب حدیث بھی متعدد ”اہل الاہواء و اہل البدعة“ کے فرقوں کے گمراہ کن عقائد کو قرآن و سنت کے منافی سمجھتے ہوئے، ان کی تکفیر کی طرف مائل ہوئے، جیسا کہ گزرا، اور آج بھی اگر کوئی صاحب علم ایک ایک کر کے ”اہل الاہواء و اہل البدعة“ کے فاسد و باطل عقائد و افکار کو ملاحظہ کرے، تو وہ بھی اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ ان سب پر اسی تکفیر کا حکم لگانے کی طرف مائل ہوگا، لیکن جمہور فقہائے محققین نے دیگر نصوص کی روشنی میں اس سلسلہ میں نہایت احتیاط و اعتدال پر مبنی اصول قائم کئے ہیں، جن کے پیش نظر انہوں نے بعض اقوال پر کفر کا قول کرنے کے باوجود، اس طرح کے کسی فرقہ، یا فرد پر تکفیر کے باب میں مذکورہ اہل ظاہر، اور اصحاب حدیث کے طرز عمل کو اختیار نہیں فرمایا۔

اور قرآن و سنت، اسلاف اہل سنت، اور فقہائے امت کی تعلیمات و تحقیقات میں ہر فرد بشر کی رشد و ہدایت، اور تردید و تکفیر وغیرہ کا پورا پورا سامان موجود ہے، ایسی صورت میں اس کے بجائے، کسی کی اصلاح و تردید اور تکفیر وغیرہ کے لئے ”اہل الاہواء و اہل البدعة“ کی کتب میں غیر معمولی اشتغال و انہماک سے، فقہائے امت کے بیان فرمودہ، اعتدال و احتیاط پر مبنی، اور فتنہ و انتشار سے مامون و محفوظ نتائج و ثمرات کا حصول اس وقت تک مشکل ہو جاتا ہے، جب تک اس کے بالمقابل، مذکورہ احتیاط و اعتدال پر مبنی امور کا عقلی غلبہ نہ ہو۔ ۱

۱۔ من لم یتمکن ویصر من الراسخین فی الإیمان فلا یجوز له النظر فی شیء من ذلک بخلاف الراسخ فیجوز له ولا سیما عند الاحتیاج إلی الرد علی المخالف (فتح الباری لابن حجر، ج ۱۳ ص ۵۲۵، قولہ باب قول اللہ تعالیٰ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ)

بعض اوقات فقہائے محققین، اور سلف صالحین، اور ان کے متبعین سے اختلاف شدید کے پیچھے، یہ تاثر اور گمان بھی کارفرما ہوتا ہے کہ علی الاطلاق تکفیر کا قول نہ کرنے والے فقہائے سلف سے اہل تشیع کے فقیہ کی بناء پر ان کے اصل عقائد و افکار مخفی رہے، اور جن حضرات کے علم میں مطالعہ و تحقیق کے بعد ان کے اصل عقائد و افکار سامنے آئے، تو انہوں نے فقہائے سلف کے موقف کی پیروی نہیں کی، اور اب حقیقت سے پردہ اٹھنے کے بعد کسی کو فقہائے سلف کی پیروی کرنا جائز نہیں، چونکہ اب سابق فقہاء کی مذکورہ خطا واضح اور طے ہو چکی ہے۔

بندہ کے ذہن پر بھی کچھ دنوں تک اس اشکال کا اثر رہا، لیکن خود سابق فقہائے محققین کی تحقیقات و تعلیمات کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ اشکال زائل ہو گیا، اور بندہ کو سابق فقہائے محققین کی طرف سے ہی ان امور کا شافی جواب دستیاب ہو گیا، جن کو آج اہل تشیع کے علی الاطلاق کفر کا سبب قرار دیا جاتا، اور پھر اس پر اصرار و جمود اختیار کیا جاتا ہے۔

اور معلوم ہو گیا کہ سابق فقہائے محققین سے یہ امور مخفی ہرگز نہ تھے، جس طرح دوسرے ”اہل الاہواء و اهل البدعة“ کے عقائد و افکار بھی ان سے مخفی نہ تھے، ورنہ تو وہ ان باطل و فاسد عقائد و افکار کے بطلان کے دلائل کا بھی ذکر نہ فرماتے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ان باطل و فاسد عقائد و افکار کی مدلل و مفصل تردید کی، ان کے ایمان کے لئے خطرناک ہونے کی موقع بموقع تنبیہ کی، اور اسی کے ساتھ ان عقائد کے حاملین کی علی الاطلاق تکفیر سے بھی اجتناب کیا۔

بندہ کو بعض مرتبہ اہل تشیع کی علی الاطلاق تکفیر پر بعض اصحاب علم کا تحریر فرمودہ تفصیلی مواد مطالعہ و ملاحظہ کرنے کی نوبت و ضرورت پیش آئی، جس میں متعدد اہل تشیع کی عبارات بھی مذکور تھیں، اور اس کے مطالعہ سے وقتی و عارضی طور پر طبیعت کا شدید میلان، بلکہ ہیجان مطلق تکفیر کی طرف ہوا، اور طبعی طور پر تشویش و اضطراب پیدا ہوا، لیکن فقہائے محققین کی طرف سے ملاحظہ شدہ معتدل و احوط تعلیمات کی برکت سے وہ طبعی اثر بہت جلد خود بخود زائل ہو گیا، اور نقل و عقل کی رو سے ہر قابل تشویش و اضطراب امر کا شافی جواب مستحضر ہو کر احتیاط و اعتدال قائم ہو گیا، بلکہ اس قسم کا طبعی وقتی میلان و ہیجان اس کے عقلاً و شرعاً محل خطر و قابل تامل ہونے پر دال ہے، جیسا کہ شرعی و عقلی اور طبعی

ونفسیاتی امور کا اپنا اپنا خاصہ اور تاثیر ہے۔

بہر کیف مذکورہ بالا سختی و تشدد والے طرز عمل کا عدم اعتدال پر مبنی ہونا اور اس کا طرفین کے موقف حامل اکابر سے تعلق نہ ہونا، اور اس کا اکابر علماء کے تابعین کے مابین انتشار و افتراق کا ذریعہ ہونا واضح ہے، اور اس کے دلائل و براہین اتنے زیادہ ہیں کہ جن سے ایک مستقل کتاب کا تالیف ہونا ممکن ہے، اس لئے اس غیر معتدل طرز و روش کی توضیح ہم فریضہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے ”اجتہادی اختلاف اور باہمی تعصب“ کے عنوان سے طبع شدہ تالیف میں اس موضوع پر کافی وافی مواد جمع بھی کر دیا ہے۔

اور ہم برملا واضح کرتے ہیں کہ جو حضرات، اہل تشیع کی جن کتب کو ملاحظہ فرما کر ان کی مطلق تکفیر بازی، اور اس کے لئے دوسروں پر تشدد و تعصب سازی کا مذکورہ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے اس اجتہاد اور رویہ کا فقہائے محققین اور سلف صالحین کی تحقیق اور ان کے مبارک طرز عمل سے موازنہ فرما کر، طرز عمل و رد عمل اختیار کریں، اسی میں عافیت و سلامتی، اور اعتدال و کمال مضمر ہے، بصورت دیگر انہیں اپنے متبوع اکابر کے مطابق، وسعتِ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مجتہدین عظام و فقہائے کرام اور سلف صالحین اور ان کے تابعین کے موقف اور ان کے دلائل کا، مؤدبانہ سامنا، اور ان کے احترام و اکرام کا کھلے دل کے ساتھ ہمت و حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔

بندہ نے تکفیر شیعہ سے متعلق، ایک استفتاء کا جواب، اپنے زیرِ ادارت ماہنامہ ”التبلیغ“، راولپنڈی کے شمارہ اکتوبر 2020ء - صفر المظفر 1442ھ میں شائع کیا تھا، جس میں باحوالہ نہایت محتاط طریقہ پر جمہور محققین اور سلف صالحین کے موقف کو ترجیح دی گئی تھی۔

بندہ کو اس سلسلہ میں دوسرے موقف اور اس کے متبدلات، اور اس سلسلہ میں بعض متشددین کے طرز و طریقہ کا بھی علم ہے، لیکن اختلاف کے باوجود الحمد للہ تعالیٰ ان کی طرف سے دل میں حسد و عناد اور بغض و عداوت پیدا نہ ہوئی، البتہ اعتدال قائم ہونے، اور بے اعتدالی سے اجتناب کی فکر ضرور لاحق رہی، جس کا ”مبنی“ بحمد اللہ تعالیٰ، صرف رضائے الہی، اور جذبہ خیر خواہی ہے، کسی کے

موقف سے مرعوب و مغلوب ہونا نہیں، اور کسی کا ایسا سمجھنا، خود اس کی اپنی حماقت و سفاہت ہے۔
بندہ کو مذکورہ بالا فتویٰ شائع کرنے سے قبل بعض متشددین و متعصبین کی طرف سے رد عمل کا پہلے سے
احساس تھا، جو بندہ کے لئے کسی حیرت و استعجاب، اور وحشت و دہشت کا باعث نہیں تھا، الحمد للہ
تعالیٰ بندہ کا مقصود رضائے خالق ہے، نہ کہ رضائے مخلوق، اور اللہ عز و جل کو اپنے ہر بندہ کے قلب
و دل کی حالت کا ہر اس شخص کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ”کامل و اتم“ علم ہے، جو بھی وہ شخص
اپنے نزدیک گمان کرے، اس سے امر حقیقی و غیبی تبدیل نہیں ہو جاتا۔

بہر حال بندہ کے مذکورہ فتوے کی اشاعت کے بعد، ایک جارج مزاج فاضل جناب حافظ عبدالجبار
سلفی صاحب (ایل بلاک، سبزہ زار سکیم، ملتان روڈ، لاہور) نے بندہ کے اس فتوے پر جارجانہ
و متشددانہ نوعیت کے تحریری اعتراضات بندہ کو ارسال کیے، جس کے بعد معلوم ہوا کہ موصوف اسی
تشدد و تعصب کے طرز عمل کے حامل ہیں، جس کا ذکر گذرا۔

اس کے علاوہ ”حافظ عبدالجبار سلفی صاحب“ سے تعلق رکھنے والے ایک اور ”صاحب علم“ جو کہ در
اصل مقرر ہیں، اور مطالعہ و تحقیق کا کچھ ذوق بھی رکھتے ہیں، وہ پہلے بندہ سے خاص محبانہ و برادرانہ
تعلق رکھتے تھے، اور مسائل مختلفہ میں روابط بھی رکھتے تھے، اور کئی مسائل میں جملہ اکابر دیوبند سے
اختلاف رائے کو بھی وسعتِ ظرفی کے ساتھ خود ہی اختیار فرماتے، اور اس اختلاف کا برملا اظہار بھی
فرماتے تھے، اسی کے ساتھ وہ اہل تشیع کی کتب کا غیر معمولی ذخیرہ جمع کر کے، بکثرت مطالعہ کا شوق
رکھتے، اور اُن کو اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے، اور وہ خاص اہل تشیع کے خلاف تقریر، تحریر اور تکفیر کا
اہتمام بھی فرماتے تھے، جس کا طبیعت پر مخصوص اثر ہونا، فطری امر ہے، جیسا کہ گزرا۔

بندہ کا جب تکفیر شیعہ سے متعلق مذکورہ فتویٰ ماہنامہ ”التبلیغ“ میں شائع ہوا، تو اس کے بعد ایک مرتبہ
انہوں نے بذریعہ فون، اس مسئلہ پر سرسری ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور جب انہوں نے بندہ کی
طرف سے اس مسئلہ میں عدم لچک کو محسوس کیا، تو اس کے بعد انہوں نے بندہ سے وہ بے تکلفانہ
تعلقی خاص باقی نہیں رکھا، اور ان کی طبیعت سے وہ مخصوص تاثر زائل نہ ہوا، جس سے بندہ کو اس
مسئلہ میں ان کے بھی غیر معتدل موقف و مزاج کا اندازہ ہوا۔

اور بعض ذرائع سے یہ خبر ملی کہ مذکورہ صاحب علم بندہ کے مجوٹ فیہ، جیسے علمی مسائل میں نکتہ چینی کے لئے تحریری مواد بھی مختلف ذرائع سے بندہ کے پاس ارسال کرواتے رہتے ہیں۔

خیر بندہ کو اس چیز سے فرق واثرب نہیں پڑتا، جس کی نظر قول پر ہو، نہ کہ قائل پر، اور بندہ کے دل میں نہ ان صاحب کی طرف سے بحمد اللہ تحاسد وبتاغض اور تعصب و عناد ہے، نہ ہی بندہ کو کسی سے بلا مقصد، غیر ضروری میل جول، اور ربط و ضبط کی طلب و خواہش ہوتی، اور نہ ہی کوئی جاہ و مال کی غرض وابستہ ہوتی، نیز بندہ کو بلا وجہ کسی سے الجھنے کی نہ عادت ہے، نہ اس کا بندہ کے پاس وقت ہے، بطور خاص، جبکہ کسی شخص کے مزاج میں تعصب و تحزب بھی محسوس ہو، تو پھر بندہ، ایسے شخص سے بلا ضرورت ربط و ضبط اور مجالست و مصاحبت کے بجائے قرآن و سنت اور سلف کی مبارک تعلیمات میں مشغولی و ہم جولی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور دین و شریعت کے باب میں مذکورہ مشغولی کے بعد اس شعر کا مصداق ہونا پسند کرتا ہے:

ملے خشک روٹی، جو آزاد رہ کر ہے وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر

بندہ محمد رضوان کے تحریر کردہ فتوے پر جارج کرم فرما ”جناب حافظ عبد الجبار سلفی صاحب“ نے جو مختلف جارجانہ اعتراضات لکھ کر ہمیں ارسال کیے تھے، ان کے جوابات، نام کی تعیین و اظہار کے بغیر ہم نے ”علمی و تحقیقی رسائل“ کی جلد نمبر 18 میں شائع کر دیئے تھے۔

جس کے بعد حافظ عبد الجبار سلفی صاحب موصوف نے، اس کی تردید میں مجلہ ”حق چار یار“ لاہور، ربیع الاول 1444ھ، اکتوبر 2022ء کے شمارہ میں (ص ۲۳ تا ۲۹) ”اظہار خیال“ کے تحت اپنا ایک مضمون شائع کیا ہے۔

بندہ علمی امور میں ”لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ“ کے پیش نظر ذاتی طور پر کسی شخصی و غیر شخصی نام کی تعیین و تشہیر کے ساتھ نقد و جرح کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ جارج کرم فرما ”حافظ عبد الجبار سلفی صاحب“ پسند فرماتے ہیں، اور ان کا ایک عرصہ سے معمول و مشغلہ ہے، اسی بناء پر جب حافظ عبد الجبار سلفی صاحب نے مجلہ ”حق چار یار“ میں اشاعت سے قبل اپنا یہ مضمون بندہ کے ایک رفیق کو بذریعہ وائس ایپ ارسال کیا، تو اس کو ملاحظہ کرنے کے فوراً بعد بندہ نے ”خدام اہل

سنت، اور حق چار یا ز“ سے منسلک بعض دیرینہ متعارف و معزز احباب ”مثلاً جناب حافظ عبدالوحید حنفی، اور مولانا عبدالرحیم چاریاری صاحبان زید مجدہما“ سے فون پر بنفس نفیس رابطہ کیا، اور ان کو اپنا شائع شدہ مضمون بھی اس مقصد کے لئے ارسال کیا کہ موصوف اس مسئلہ کو ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور طعن و تشنیع کے انداز، اور مجملہ وغیرہ کی نام کی تعیین و تشہیر کے بغیر، ہمارے فتوے اور تحریر پر، جس طرح چاہیں، علمی نوعیت کی سنجیدہ گفتگو فرمائیں، جیسا کہ ہم نے بھی اپنے مذکورہ بالا فتوے میں سنجیدہ و محتاط طریقہ پر موقوف کو نقل کیا، اور پھر موصوف کے اعتراضات کے جوابات تحریر کرتے وقت بھی کسی ادارہ، مجملہ، یا شخصی نام کا اظہار نہیں کیا، جس کے بعد ہم الحمد للہ تعالیٰ پوری طرح غور و فکر، اور علمی تبادلہ فکر کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں، ورنہ بلا وجہ کی، الزام تراشی، اور ٹسل بازی وغیرہ کے لازم آنے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجہ میں بات مقصد سے دوسری طرف دور نکل جائے گی، اور ایک ہی مسلک سے وابستہ افراد میں خواہ مخواہ تشویش و تفریق کی لہر پھیلے گی۔

لیکن افسوس کہ ان سب کوششوں کے باوجود موصوف کی طرف سے اپنی اس روش میں تبدیلی پیدا کرنے کے بجائے، اس کی اشاعت کی مزید طلب و جرأت اور حرص و طمع ابھری، اور دوسرے کی طرف سے اخلاقیات کے دائرہ میں رہ کر علمی تبادلہ فکر کی خواہش کو اس کی کمزوری اور بزدلی تصور فرمایا گیا، اور اس مضمون کی یعنی ”علی الاطلاق مسئلہ تکفیر“ کی طرح اشاعت پر اصرار قائم رہا، جس کی اشاعت کے بعد شنید ہے کہ بعض دیگر کرم فرما حضرات کو اس بات پر فرحت و مسرت ہے کہ موصوف کی طرف سے بندہ محمد رضوان کی خوب اچھی طرح خبر لی گئی اور خبر دی گئی ہے، گویا کہ مخبر کسی خبر کے دینے، لینے کے سلسلہ میں معتبر ”اینکسپرین“ ہوں۔

خیر اس خبر خبر کے اچھا، یا برا وغیرہ ہونے کا نمبر تو ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں آئے گا، جس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ اس شرعی مسئلہ میں کوئی خبر شرعی دلائل سے لی دی گئی ہے، یا غیر شرعی دلائل سے؟ پھر اس شرعی مسئلہ کی خبر لی گئی ہے، یا بندہ، اور بندہ کے متعلقین کی خبر لی گئی ہے؟ اور ”مخبر، یا اینکسپرین“ صاحب کی خبر میں کتنا تناسب حق و سچ پر مشتمل ہے، اور کتنا اس کے برخلاف پر؟ اور اس قسم کی خبر سے مخبر، اور ان کے قارئین و سامعین کے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوا؟ اور ان کی

قیمتی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا؟ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن فی الحال ہماری طرف سے اس خبر کو سن لینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ ”موصوف مذکور“ کی مخصوص چرب لسانی اور زبان درازی و سوقیانہ زبان کی وجہ سے، ان کے متعارف مخصوص علمی حلقہ کے اذہان میں کس نوعیت کی امتیازی و نرالی، وحشت ناک ”شہرت و تصویر“ قائم ہے؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب موصوف کا مندرجہ بالا مضمون مجلہ حق چاریار میں شائع ہوا، تو ایک صاحب علم نے ”جو کہ خود بھی“ ”مطلق عدم تکفیر“ کے موقف کے قائل و حامل، اور بندہ کے دیرینہ رفیق ہیں“ ایک دوسرے صاحب علم سے کہا کہ ”مفتی رضوان سادہ مزاج آدمی ہے، اس نے کیوں“ ”عبدالجبار سلفی“ سے پنگا لے لیا، یہ ”سلفی“ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ ”مفتی رضوان“ کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔“

یہ سن کر میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنگا میں نے نہیں ”سلفی“ صاحب نے لیا، انہوں نے ہی دوسرے کے کام میں بلاوجہ اپنی ٹانگ اڑائی، جس میں نہ وہ مستفتی تھے، نہ ہی مجیب تھے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ، درندوں اور کتے، بندر وغیرہ کی لڑائی توڑا ہی ہے کہ جو ”سلفی“ صاحب مجھے ادھیڑ کر رکھ دیں گے، یہ معاملہ دین و شریعت کا ہے، جس میں سلف کا طریقہ ہمارے جیسے سادہ لوگوں کے سامنے ہے، اور شریعت نے ہر موقع کے مطابق، خواہ کوئی مخالف ہو، یا موافق ہو، اور خواہ کم فہم ہو، یا بد فہم ہو، اور خواہ چرب لسان ہو، یا بد زبان، ہر ایک کے لئے عمدہ تعلیمات و ہدایات، ارشاد فرمادی ہیں، اگرچہ ہمیں ان میں سے بعض تعلیمات و ہدایات کے مواقع زیادہ، اور بعض کے کم پیش آئیں، اور بعض تعلیمات و ہدایات عام اور اکثری احوال سے متعلق، اور بعض عارضی و عبوری احوال سے متعلق ہوں۔

عمومی اور اکثری احوال اور ان کے استعمال کی وجہ سے یہ خیال کر لینا درست نہیں کہ شریعت میں عارضی و عبوری احوال کے احکام موجود نہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس موقع پر موصوف کے ساتھ شرعی احکامات، اور طریقہ سلف کے مطابق رد عمل اختیار کریں گے، اور اپنی طرف سے اس مسئلہ کو حتی الوسع ذاتی انا، اور ذاتی اونچ نیچ کا درجہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی ذات

سے دل میں حسد و عناد کو پناہ دیں گے، اور نہ ہی موصوف کی بدکلامی، بدزبانی اور زبان درازی اور دھونس اور زور زبردستی سے متاثر ہوں گے، وہ اپنی دھونس اور زور زبردستی کی روش کو اپنے پاس سنبھال کر ہی حفاظت سے رکھیں، تو بہتر ہے۔

اور موصوف بدکلامی، بدزبانی، زبان درازی اور طعن و تشنیع کو کتنا ہی طول دے لیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے کی گئی ”ہرزہ سرائی“ کا شرعی تناظر میں ہی ”تریاقی“ نسخہ و جواب پیش کریں گے، اور غلط طریقہ پر کی گئی ”سلائی“ کے ”بیچے“ بھی ادھیڑیں گے، اور دوبارہ درست سلائی کا سبق بھی سکھائیں گے۔

بندہ نے جب موصوف کے اس مضمون کا جواب لکھنا شروع کیا، تو توقع سے غیر معمولی مفصل ہو گیا، جس کو ماہنامہ ”التبلیغ“ کے صفحات محدود ہونے کی وجہ سے مفصل شائع کرنا، مشکل ہو گیا، اس لیے سر دست مناسب سمجھا گیا کہ قدرے حذف کے بعد ماہنامہ ”التبلیغ“ میں اس کی اشاعت کر دی جائے، پھر مضمون کی تکمیل کے بعد ضرورت محسوس ہونے پر ان شاء اللہ تہمید و تسوید کر کے باقاعدہ اشاعت عام کی شکل میں اس مضمون کو طبع بھی کر دیا جائے گا۔

تکفیر بازی و مغالطاتِ سلفی کا جائزہ

اب ہم حافظ عبد الجبار سلفی صاحب کی طرف سے، ہمارے فتوے پر کیے گئے تجزیہ کے مغالطات کا جائزہ لیتے ہیں۔

موصوف کے اندازِ تحریر کی حقیقت

بندہ محمد رضوان کی طرف سے ”تکفیر شیعہ کا حکم“ کے عنوان سے، ماہنامہ ”التبلیغ“ راولپنڈی کے شمارہ اکتوبر 2020ء - صفر المظفر 1442ھ میں شائع شدہ ایک استفتاء اور اس کے مختصر جواب کی تردید میں، حافظ عبد الجبار سلفی صاحب نے مجلہ ”حق چار یار“ لاہور، ربیع الاول 1443ھ، اکتوبر 2022ء کے شمارہ میں (ص ۲۳ تا ۲۹) ”اظہار خیال“ کے تحت (۱) پانچو مضمون شائع کیا ہے، اس میں موصوف نے اپنے قلم سے قرآن و سنت، اور سلف کی پاکیزہ و مبارک تعلیمات کے

علاوہ، ہر وہ بات لکھ ماری ہے، جس کی خواہش اُن کے نفس نے کی، خواہ وہ بدگمانی و کذب بیانی کے قبیل سے ہو، یا الزام و بہتان تراشی کے قبیل سے ہو، یا ’’تمسخر‘‘، لمز، تنابز بالالقباب‘‘ اور ’’تحقیر و تھلیل‘‘ کے قبیل سے ہو، جن کی ممانعت و مذمت کا قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اس طرح ذکر آیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات، رقم الآيات ۹ الى ۱۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمسخر نہ کرے کوئی قوم کسی قوم سے، ممکن ہے کہ وہ (جن سے کہ تمسخر کیا جا رہا ہے) بہتر ہوں ان (تمسخر کرنے والوں) سے اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ (عورتیں کہ جن کا تمسخر کیا جا رہا ہے) بہتر ہوں، ان سے (جو کہ تمسخر کرنے والی ہیں) اور نہ عیب لگاؤ اپنے (مومن بھائی) کو، اور نہ پکارو ایک دوسرے کو بُرے القاب سے، بہت برا ہے، گناہ کا نام رکھنا، ایمان کے بعد اور جو توبہ نہیں کرے گا، تو یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اے ایمان والو! بچو تم بہت سے گمان قائم کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور تجسس نہ کرو تم، اور غیبت نہ کریں تم میں سے بعض بعض کی، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی اس بات کو کہ وہ کھائے گوشت کو اپنے مُردہ بھائی کے، پس ناپسند کرتے ہو تم اس کو، اور ڈرو تم اللہ سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم ہے۔ اے لوگو! پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے اور بنایا ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے، تاکہ پہچان ہو تمہیں آپس میں، بے

شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے، جو تم میں زیادہ تقویٰ والا ہو، بے شک اللہ ”علیم“ ہے ”خبیر“ ہے (سورہ حجرات)

اور اگر یہ معاملہ کسی کی محض ذات کا ہوتا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ، ہماری طرف سے اس کو آگے بڑھانے کی زیادہ ضرورت نہ تھی، کیونکہ ذاتی معاملات میں اگرچہ برائی کا بدلہ اس کے مثل سے جائز ہے، لیکن اس کو درگزر کر دینے کی بڑی فضیلت ہے۔

لیکن یہ معاملہ، چونکہ دین کا ہے، اور موصوف کے قلم سے، جس طرح اس دین کے اہم باب پر بے دردی کے ساتھ نشر چلانے، اور کذب و غلط بیانی کا صدور ہوا ہے، اور جس طرح کی بے باکی و جرأت، اور بازاری و سوقیانہ زبان کے استعمال کا مظاہرہ سامنے آیا ہے، اور جس طرح جمہور فقہاء و مجتہدین اور سلف صالحین کے بیان کردہ محتاط موقف کو نظر انداز و پامال کر کے، اس پر بری طرح اثر انداز و براجمان ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اس قسم کے جارحانہ و ملزمانہ، اور مذموم و مسموم اقدامات کا دفاع کرنا، شریعت کی رُو سے جائز، بلکہ واجب ہے، کیونکہ موصوف کی طرف سے دوسروں کے خلاف یہ تمام اقدامات محض ایک دینی مسئلہ پر اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو مختلف فرقوں کے لاکھوں افراد کی تکفیر سے متعلق فقہائے محققین و مجتہدین اور سلف صالحین کے موقف، اور احتیاط پر مبنی ہے۔

ہمارے ساتھ کسی ذاتی، جھگڑے، اور لین دین کے قضیہ کی وجہ سے یہ مذکورہ سنگین ترین اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ۱

۱۔ فمن عفا أي عمن ظلمه وأصلح أي بالعفو بينه وبين الظالم فأجره على الله (تفسير الخازن، ج ۴، ص ۱۰۲، سورة الشورى)

وقوله تعالى: فمن عفا أي عن المسيء إليه وأصلح ما بينه وبين من يعاد به بالعفو والإغضاء عما صدر منه فأجره على الله فيجزيه جل وعلا أعظم الجزاء (روح المعاني، ج ۱۳، ص ۴۷، سورة الشورى)

الإمام متي رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سبيلًا للفساد والتجاسر على التعدي وتجاوز الحدود عزز بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين وانتظام أمور المسلمين (روح المعاني، ج ۱۳، ص ۵۰، سورة الشورى)

جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى (البقرة) وقال: وإذا مروا باللغو مروا كرامًا (الفرقان) وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین (الأعراف) وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین (النحل) ﴿بقية حاشية الگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ان شدید ترین اقدامات کی نسبت اس قول کے حاملین و تبعین، اور ان کے واسطے سے اس قول سے متعلق، قرآن و سنت میں مذکور دلائل شرعیہ و فقہیہ کی طرف بھی لازم آتی ہے۔

قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (سورة البقرة، رقم الآية، ۱۹۴)

ترجمہ: پھر جو تم پر زیادتی کرے، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، اسی کے مثل کہ جو اس

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ فہذہ الآيات تناقض مدلول هذه الآية والجواب : أن العفو على قسمين أحدهما : أن يكون العفو سببا لتسكين الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جانيته والثاني : أن يصير العفو سببا لمزيد جوارفة الجاني ولقوة غيظه وغضبه، والآيات في العفو محمولة على القسم الأول، وهذه الآية محمولة على القسم الثاني، وحينئذ يزول التناقض والله أعلم، ألا ترى أن العفو عن المصير يكون كالإغراء له ولغيره، فلو أن رجلا وجد عبده فجر بجاريته وهو مصر فلو عفا عنه كان مذموما، وروى أن زينب أقيمت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم تنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دونك فانتهى. وأيضا إنه تعالى لم يرغب في الانتصار بل بين أنه مشروع فقط، ثم بين بعده أن شرعه مشروط برعاية المماثلة، ثم بين أن العفو أولى بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فزال السؤال والله أعلم (التفسير الكبير، للرازي، ج ۲، ص ۶۰۴، سورة الشورى)

وہ قبول الشفاعة فیہ والعفو عنہ إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداء، وهذا فيمن كانت منه الذلة والقلته، وفي أهل السر والستر والعفاف، ومن طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة، وأما المصرون على فسادهم، المستهزون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم، ليزدجروا عن ذلك، وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود (كمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، ج ۸، ص ۱۰۷، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام)

فجعل العفو مقروناً بالإصلاح. فالعفو قد يمكن أن يكون غير إصلاح، فقد يكون هذا الذي جنى عليك واجترأ عليك رجلاً شريراً معروفاً بالشر والفساد، فلو عفوت عنه لتمادي في شره وفساده فالأفضل في هذا المقام أن تأخذ هذا الرجل بجريته، لأن في ذلك إصلاحاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإصلاح واجب، والعفو مندوب، فإذا كان في العفو فوات الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمننا مندوباً على واجب، وهذا لا تأتى به الشريعة (مكارم الأخلاق، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، ص ۲، مجالات حسن الخلق)

قوله: "فاست" أراد فيما إذا كان ذلك الباطل متعلقاً بشخصيته مثلاً، كأن يسبه، ويعيبه، فيتجاوز عنه، ولا يرد عليه بالمثل، وإن كان له الحق في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: "ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل" بل صفح، وعفا إيناراً لما هو الأفضل كما قال عز وجل: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور" وقال عز وجل: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" لا أنه يسكت على ما يسمعه من الباطل مطلقاً، يدل على ذلك قوله: "ولم يكن متعلقاً بأمور الدين" (مشارك الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه، لمحمد بن علي بن آدم بن موسى، ج ۲، ص ۱۲۹، ابواب السنة، باب اجتناب البدع والجدل)

نے تم پر زیادتی کی ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اور جان لو تم کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے (سورہ بقرہ)

اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (سورۃ النحل، رقم الآیۃ، ۱۲۶، ۱۲۸)

ترجمہ: اور اگر تم تکلیف دو، تو اتنی ہی تکلیف دو، جتنی تم کو تکلیف دی گئی ہے (سورہ نحل)

اور سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَجَزَا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (سورۃ الشوری، رقم الآیۃ، ۴۰، ۴۳)

ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور بلاشبہ جو بدلہ لے اپنے ظلم کے بعد، تو یہی (وہ لوگ ہیں کہ) نہیں ہے، ان پر کوئی (الزام کا) راستہ۔ بس راستہ (والزام) تو ان پر ہے، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب الیم ہے، اور بلاشبہ جو صبر کرے اور معاف کرے، بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت والے کاموں سے ہے (سورہ شوریٰ)

اس لئے ہم ایک دینی اہم مسئلہ کے اس موقف پر کی گئی ہرزہ سرائی، زبان درازی و طعنہ زنی اور اس بارے میں صادر شدہ مغالطات کا جائزہ لینے پر مجبور ہیں، جو موقف کہ جمہور فقہائے محققین و مجتہدین اور بیشتر سلف صالحین کا ہے۔

موجودہ دور کا ایک ”المیہ“ اور ”بڑا، المیہ“

آج کل ایک المیہ یہ ہے کہ کسی دینی مسئلہ میں ایک طبقہ اپنے تئیں کسی موقف کو اختیار کرتا ہے، جس

میں وہ بعض مخصوص علماء و مشائخ کی اتباع کرتا ہے، اور اس کی رات دن، اپنے حلقہ میں تبلیغ و تشہیر کرتا ہے، اور مزید براں اس پر اپنے حلقہ سے حسنِ داد بھی وصول کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں یہ تصور قائم کر لیتا، اور کر دیتا ہے کہ یہی موقف صد فیصد اور قطعی طور پر درست ہے، اور اس کے برعکس موقف صد فیصد اور قطعی طور پر غلط ہے۔

پھر جب کسی دوسرے طبقہ کی طرف سے، کسی اور موقف کی ترجیح بیان کی جاتی ہے، اور اس دوسرے موقف کی ترجیح کے دلائل بھی معقول ہوتے ہیں، اور فقہاء و مجتہدین اور علماء و مشائخ کے، ایک بڑے طبقہ کا بھی وہی موقف ہوتا ہے، تو پہلے طبقہ کو اس سے شدید اختلاف ہوتا ہے، اور اسے کسی صورت اس موقف کی ترجیح برداشت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے اس کو اپنے حلقہ کے عوام میں شدت کے ساتھ بیان و نشر کردہ موقف کی وجہ سے تشویش و اضطراب اور پریشانی و پشیمانی، اور نفرت و ملامت لاحق ہوتی ہے۔

اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ جن مسائل پر جمہور فقہائے محققین و مجتہدین اور سلفِ صالحین کے اجتہاد کی روشنی میں قیمتی، و سنہری اور واضح آراء موجود ہیں، اور ان کی آراء پر ہزاروں سالوں سے فقہی کتابوں میں حکم بیان کیا جاتا رہا ہے، اور ان کے مطابق اربابِ افتاء و اصحابِ فتاویٰ کا تعامل بھی تسلسل کے ساتھ موجودہ دور تک موجود ہے، ان کے مقابلہ میں بعض متاخرین کے موقف کو اس طرح یکطرفہ حتمی انداز میں ترجیح دی جاتی اور اس کی قطعی انداز میں تصویب کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے مذکورہ فقہائے محققین و مجتہدین اور سلفِ صالحین کے اصل موقف سے معارضہ لازم آتا ہے، پھر اس معارضہ کو دور کرنے کے لئے ان کے اصل موقف میں ایسی تاویلات کو اختیار کیا جاتا ہے، جو ان کے اصل موقف کی اتباع کرنے والے اکابر و مشائخ کی نظر میں موثر نہیں ہوتیں، اور جب وہ ان تاویلات کو ترجیح نہیں دیتے، تو ان کو اکابر و مشائخ کا مخالف و معاند، اور ان کی محنتوں پر پانی پھیرنے والا، یہاں تک کہ دشمنانِ صحابہ کا دافع و حمایت کنندہ، اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور اس کو طرح طرح کے الزامات و اتہامات سے نوازا جاتا ہے۔

حالانکہ اگر اس طرح کے الزامات و اتہامات کا حقیقت سے کوئی تعلق مان لیا جائے، تو پھر سابق

فقہائے محققین و مجتہدین، اور سلفِ صالحین کے اصل موقف کے متبعین کو بھی یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے موقف کے حامل اکابر و مشائخ، اور ان کے متبعین کو مذکورہ سلف کا معاند قرار دیں۔

پھر طر فین سے اس افراط و تفریط کے معاشرہ میں جو ”نتائج بد“ برآمد ہوں گے، اور افراط و تفریط کے مرتکبین و مکتسبین کی عاقبت و آخرت کا جو نقصان و خسران ہوگا، اس کا تخمینہ و اندازہ لگایا جانا بھی مشکل ہے۔

پس اس طبقہ کا مذکورہ طرز عمل تشدد و تعصب اور تجاوز عن الحدود کی بدترین انواع میں سے ہے، جس میں خود کو تو اپنے چند اکابر سمیت ہر طرح سے، صائب، اور راست و پاک باز اور قید و بند سے آزاد تصور کر لیا جائے، اور اپنے علاوہ، تمام دوسرے حضرات، یہاں تک فقہائے محققین و مجتہدین اور سلفِ صالحین، اور ان کے متبعین کو مبتلائے ضلالت تصور کر کے، ان پر ہر طرح کی پابندی عائد کرنے، اور ان کو اپنے پسندیدہ مخصوص موقف کے ماننے پر لاچار و مجبور اور ان پر ملامت و شاعت اور طعن و تشنیع کی سعی جائے، جبکہ اس موقف کے حامل ان کے مذہب کے اصل امام ”ابو حنیفہ“، اور دیگر اصل مجتہدین عظام اور سلفِ صالحین، اور ان کے متبعین ہی کیوں نہ ہوں۔

اس تشدد و تعصب کی مجتہدین عظام، فقہائے کرام اور سلفِ صالحین سے تائید نہیں ہوتی۔

بلکہ اگر کسی مسئلہ میں چند متاخرین کے بجائے، ائمہ مجتہدین سابقین کا بھی باہم اختلاف ہو، تب بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ناجائز نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ حدود اللہ سے تجاوز، اور خود اپنے اوپر ظلم، اور سخت بدعت و معصیت، اور تعصب و مخالفتِ سلف میں داخل ہوا کرتا ہے۔

اور یہ ”تعصب“ مختلف لوگوں کو ”تحزب“، یعنی گروہ و جتھہ بندی کی دلدل کی طرف کھینچتا، اور اس میں دھنساتا ہے، اور بالآخر عقل میں اس درجہ کا فتور و خلل پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے حق و باطل کی تمیز رخصت اور ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں انسان کو ایک طرح سے اندھا، بہرا بنا کر چھوڑ رکھتا ہے۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے رسالہ ”احکام الایتلاف فی احکام الاختلاف“ میں فرماتے ہیں کہ:

جو اختلاف، ایسے امر دینی میں ہو، جو فروغ میں سے ہے، اور دلیل سے ہو، خواہ دلیل

نص ہو، یا اپنا اجتہاد ہو، یا اپنے کسی متبوع صالح للمتبوعیۃ (یعنی ایسے مجتہد و محقق، یا مفتی) کا اجتہاد، یا فتویٰ ہو (جو اتباع و تقلید کی صلاحیت و اہلیت رکھتا ہو) (”رسالہ: احکام الاصلاف فی احکام الاختلاف“، مشمولہ: بودرا النوار، ص ۶۷۱، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور پاکستان۔ سن اشاعت: ۱۹۸۵ء)

پھر آگے چل کر اس اختلاف کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

اس اختلاف کا حکم یہ ہے کہ باتفاق و اجماع علمائے امت محمود و مقبول ہے..... اور اس اختلاف کا ایک یہ بھی حکم ہے کہ جب یہ محمود و مقبول ہے، تو اس میں ایک کا دوسرے سے عداوت کرنا اور کسی کی تفصیل و تفسیق کرنا، جیسا آج کل علّاء (یعنی غالی لوگوں) میں تحریراً و تقریراً معمول ہے، سخت بدعت و معصیت و تعصب و مخالفتِ سلف ہے (”رسالہ: احکام الاصلاف فی احکام الاختلاف“، مشمولہ: بودرا النوار، ص ۶۷۳، ۶۷۴، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات، لاہور پاکستان۔ سن اشاعت: ۱۹۸۵ء)

حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

مسائل اجتہادیہ میں کسی ایک شق کو صواب سمجھنا، اور دوسری شق کے اختیار کرنے پر ملامت کرنا مصداق ہے ”ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه“ کا (تحفۃ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۷۹، الباب الثالث: احکام و اقسام احکام کا بیان، ترتیب: مولانا مفتی محمد زید صاحب، بحوالہ ”افادات اشرفیہ“، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

اور ایک مقام پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

مسائل مختلف فیہا میں ایک جانب کو یقینی حق سمجھنا، اور دوسری جانب کو یقیناً باطل نہ سمجھنا چاہیے (تحفۃ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۴۴۲، ”اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ“، باب ۸: مذاہب کے بیان میں، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

میرے نزدیک اس جنگ و جدل کا ایک بہت بڑا سبب فردی اور اجتہادی مسائل میں

تجرب و تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہ عمل کے خلاف کو عملاً باطل اور گناہ قرار دینا اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا (جواہر الفقہ، جلد اول، ص ۴۱۱، مضمون ”وحدت امت“، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، طبع جدید: ذی الحجہ 1431ھ، نومبر 2010ء)

نیز حضرت مفتی صاحب موصوف ایک مقام پر فرماتے ہیں:

صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت، جو ان میں اختلاف رائے پیش آیا ہے، اس پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی ہو، باہمی اختلاف مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا، اس پوری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے (جواہر الفقہ، جلد اول، ص ۴۴۲، مضمون ”اختلاف امت پر ایک نظر“، مطبوعہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی، طبع جدید: ذی الحجہ 1431ھ، نومبر 2010ء)

اور علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عن من لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمّه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان (مجموع الفتاوى، ج ۱۱، ص ۹۲)

ترجمہ: اور اگر وہ لوگ اس (اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں) کوئی چیز زیادہ، اور کم کر دیں، جیسا کہ جو شخص ان کے گروہ میں داخل ہو جائے، اس سے ”تعصب“ کریں، خواہ حق پر ہو، یا باطل پر، اور جو شخص ان کے گروہ میں داخل نہ ہو، اس سے اعراض کریں، خواہ حق پر ہو، یا باطل پر، تو یہ وہ ”تفرقہ بازی“ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مذمت بیان فرمائی ہے، پس اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ”باہم

اجتماعیت، اور باہمی الفت، کا حکم فرمایا ہے، اور ”باہمی تفرقہ و اختلاف“ سے منع فرمایا ہے، اور بروقت قوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور گناہ اور ظلم و زیادتی پر تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے (مجموع الفتاویٰ)

اور علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

مثل من یوالی شیخاً أو إماماً وینفّر عن نظیرہ وھما متقاربان أو متساویان فی الرتبة فھذا من جنس أهل الكتاب الذین آمنوا ببعض الرسل وکفروا ببعض وحال الرافضة الذین یوالون بعض الصحابة ویعادون بعضهم، وحال أهل العصبیة من المنتسبین إلى فقہ وزھد: الذین یوالون بعض الشیوخ والأئمة دون البعض . وإنما المؤمن من یوالی جمیع أهل الإیمان . قال اللہ تعالیٰ (إنما المؤمنون إخوة) . وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم " (المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضاً وشبک بین أصابعہ) - وقال (مثل المؤمنین فی توادھم وتراحمھم کمثل الجسد إذا اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمی والسھر) . وقال علیہ السلام (لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ إخواناً) (مجموع الفتاویٰ، ج ۱۱، ص ۵۲۵)

ترجمہ: جیسا کہ وہ شخص جو کسی شیخ، یا امام سے محبت رکھے، اور اس کے مثل دوسرے شیخ، یا امام سے نفرت کرے، حالانکہ وہ دونوں رتبہ اور درجہ میں ایک دوسرے کے قریب، یا برابر ہوں، تو یہ طرز عمل، اہل کتاب کی جنس سے تعلق رکھتا ہے، جو بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور روافض کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بعض صحابہ سے محبت اور بعض سے عداوت رکھتے ہیں، اور ”کسی فقہ، یا زہد و تصوف“ کے سلسلہ سے تعصب رکھنے والوں کا حال بھی یہی ہے، جو بعض مشائخ، اور بعض ائمہ سے محبت رکھتے ہیں، بعض سے نہیں رکھتے، حالانکہ جملہ مومنین کو تمام اہل ایمان سے محبت رکھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”انما المؤمنون اخوة“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”ایک مومن، دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے، جو ایک

دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم انگلیاں ڈال کر یہ بات سمجھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمام مومنوں کی حیثیت باہمی محبت و مودت کے سلسلہ میں ایسی ہے، جیسا کہ ایک جسم ہو، جب اس کا کوئی عضو، بخار، یا درد وغیرہ کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہم قطع تعلقی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ کرو، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ (مجموع الفتاویٰ) اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

ومثله التعصب للمذاهب، والطرائق، والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه، فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه، ويعدى عليه، ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية (زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ج ۲، ص ۲۳۱، فصل فی ألفاظ کان صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ أن تقال) ترجمہ: اور اسی کے مثل مذہب کے لئے، اور (تصوف وغیرہ کے) طریقوں اور مشائخ کے لئے تعصب اختیار کرنا، اور بعض کو بعض پر ہوئی اور عصبیت کی وجہ سے فضیلت دینا ہے، اور اپنے آپ کے اس کی طرف منتسب ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف دعوت دینا، اور اس کی بنیاد پر مودت اور عداوت کا قائم کرنا، اور لوگوں کی اس معیار پر ناپ تول کرنا ہے، یہ سب چیزیں ”دعوت جاہلیت“ سے تعلق رکھتی ہیں (زاد المعاد)

اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”حزب، و تعصب للتحزب“ مدارس کی طرح، جماعات کا بھی پسندیدہ نہیں۔
 ”بغضک للشیء یمعی و یصم و کذلک حبک للشیء یمعی و یصم“
 (مکاتیب سید سلیمان ندوی، صفحہ 185، مکتوب نمبر: 108، مطبوعہ: مکتبہ چراغ راہ، لاہور، اشاعت اول

مئی 1954 عیسوی)

اس طرح کی اور بھی بہت سی غیر محصور و غیر محدود تصریحات و عبارات موجود ہیں، جن کو ہم نے اپنی بعض دوسری تالیفات و تصنیفات میں نقل و درج کر دیا ہے۔

اور اس موضوع پر ہماری ایک مستقل تالیف ”اجتہادی اختلاف اور باہمی تعصب“ کے نام سے طبع شدہ بھی ہے، جس میں اس موضوع پر متفرق، مفید مواد موجود ہے۔

موصوف کے قائم کردہ عنوان کا تجزیہ

اس کے بعد عرض ہے کہ مذکورہ جملہ میں حافظ عبد الجبار سلفی صاحب نے جو اپنا مضمون شائع کیا، موصوف کی طرف سے اس کا عنوان درج ذیل طریقہ پر قائم کیا گیا ہے:

”غفرانی ادارہ کے ایک غیر شعوری فتویٰ کا منصفانہ تجزیہ“

موصوف کی طرف سے نہایت عجلت و سرعت میں دوسرے کے فتوے کے غیر شعوری اور اپنے تجزیہ کے منصفانہ ہونے کا فیصلہ فرما دیا گیا، اور یہ نہ سوچا گیا کہ ابھی تک تو موصوف کی طرف سے اپنے قارئین کے سامنے بندہ کا وہ مکمل فتویٰ بھی پیش نہیں فرمایا گیا، جس کے غیر شعوری ہونے، اور اس پر اپنے تجزیہ کے منصفانہ ہونے کا عنوان قائم کر کے پہلے ہی فیصلہ صادر فرمایا جا رہا ہے۔

اور نہ ہی اس بات کا لحاظ فرمایا گیا کہ موصوف اس قضیہ میں نہ تو مستفتی ہیں، اور نہ ہی مجیب، اور نہ وہ ”حکم، فیصل، یا قاضی“ ہیں کہ جس چیز پر وہ اپنے تئیں ”غیر شعوری، یا منصفانہ“ ہونے کا حکم لگادیں، وہ صرف ان کی طرف سے حکم فرمانے سے ”غیر شعوری، یا منصفانہ“ حیثیت اختیار کر لے گی، نہ تو موصوف کو مستفتی و مجیب اور خصم کی طرف سے یہ مقام فراہم کیا گیا، اور نہ ہی تمام قارئین کی طرف سے ان کو یہ اختیار حاصل ہے، البتہ وہ خود اپنی غیر شعوری دنیا میں اس کا تصور قائم فرمائیں، تو علیحدہ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کو اپنی مذکورہ دنیا کی حد تک ہی کسی دوسرے کے فتوے کے غیر شعوری، اور اپنی تحریر کے منصفانہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو سکے گا۔

جہاں تک قارئین حضرات کا تعلق ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ سب شعور سے محروم ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو فطری طور پر، اور بطور خاص مومنوں کو ایمان کی برکت سے شعور کی نعمت سے نوازا گیا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود اپنی شامت اعمال کی وجہ سے، اپنے آپ کو اس شعور کی نعمت و دولت سے محروم و مسلوب کر لیں، اور اس کے باوجود اپنے باشعور ہونے کے دھوکہ و خداع میں مبتلا بھی رہیں، تو اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟

ہمارے زیر بحث فتوے میں مذکور حوالہ جات و عبارات کو شعور و انصاف کی نظر سے ملاحظہ کرنے والا، ہر باشعور و منصف قاری بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اس فتوے میں مذکور اسلاف نے جو حکم لگایا، انہوں نے فقہائے کرام اور سلف صالحین کی اتباع میں دلائل شرعیہ و فقہیہ کا شعور حاصل کر کے، اور منصف ہو کر ہی یہ حکم لگایا، نعوذ باللہ تعالیٰ ان سے ناواقف و نابلدہ اور ظالم و غیر منصف ہو کر یہ حکم نہیں لگایا۔

اور اسی وجہ سے موصوف نے ادارہ غفران کے زیر بحث فتوے کو تو اپنے قارئین کے سامنے ظاہر نہ کیا، بلکہ اسے مخفی رکھ لیا، تاکہ اس فتوے میں مذکور عبارات و حوالہ جات اور ان کے قائلین، اور پھر اس سے اخذ شدہ موقف سے، ان کے قارئین لاشعور رہیں، اور مقدمہ، عدالت میں دائر کیے بغیر محض اپنی خیالی دنیا میں گھر بیٹھے ہی اس فتوے کے غیر شعوری ہونے، اور اس پر اپنے تجربہ کے منصفانہ ہونے کا فیصلہ فرمادیں۔

کسی پردہ کی آڑ میں چھپ کر اس موقف کے حاملین اور ان کے واسطہ سے جمہور فقہائے محققین و مجتہدین و سلف صالحین کی طرف غیر شعوری، اور غیر منصف ہونے کی نسبت کرنا، خود غیر شعوری، اور غیر منصف ہونے، اور اپنے آپ کو ”خدا داع“ میں مبتلا کرنے، بلکہ ”مفسد“ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ یہ مذموم صفات تو منافقین و مفسدین کی بیان کی گئی ہیں، فقہائے کرام اور مجتہدین عظام اور سلف صالحین، اور ان کے متبعین کی طرف ان مذموم و مردود صفات و سینات کی نسبت کیونکر درست ہو سکتی ہے؟

قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (سورة البقرة، رقم الآية 9)

ترجمہ: اور نہیں ”خدا داع“ کرتے وہ، مگر اپنے ساتھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے (سورہ بقرہ)

اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (سورة البقرة، رقم الآية 12)

ترجمہ: یاد رکھو کہ بے شک وہی مفسد ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے (سورہ بقرہ)

اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (سورہ آل عمران، رقم الآیہ ۶۹)

ترجمہ: اور نہیں گمراہ کرتے وہ، مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے (سورہ آل عمران)

اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (سورہ الانعام، رقم الآیہ ۲۶)

ترجمہ: اور نہیں ہلاک کرتے وہ، مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے (سورہ انعام)

اور سورہ انعام میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (سورہ الانعام، رقم الآیہ ۱۲۳)

ترجمہ: اور نہیں مکر کرتے وہ، مگر اپنے ساتھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے (سورہ انعام)

صاحب السر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ:

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْثِرُوا مَا تَرَوْنَ عَلَى مَا تَعْلَمُونَ ، وَأَنْ

تَضِلُّوا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث ۳۸۷۲۵، کتاب

الفتن، باب ما ذکر فی فتنۃ الدجال)

ترجمہ: جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے علم پر، اس چیز

کو ترجیح دو گے، جو کچھ تم دیکھتے ہو، اور (اس کے نتیجہ میں) تم گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن تم کو

شعور بھی حاصل نہ ہوگا (ابن ابی شیبہ)

اور ہر باشعور اور منصف صاحب علم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ”مطلق تکفیر، اور غیر مطلق تکفیر“ کا یہ مسئلہ ان

مسائل میں سے نہیں، جن میں طرفین کے علمائے مسلمین میں سے کسی ایک فریق کو گمراہ، اور

دوسرے کو غیر گمراہ تصور کیا جائے، بلکہ علماء کے مابین یہ اختلاف، ترجیح کے قبیل و سبیل سے ہے۔

ہم نے جمہور فقہائے محققین کے قول کے دلائل مضبوط محسوس ہونے کی وجہ سے اس موقف کو ترجیح

دی، اور اس موقف کی وجوہات ترجیح کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس طرح موصوف دوسرے

موقف کو ترجیح دیتے، اور اس کے دلائل اپنے مضامین، اور اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں۔

اسی جہت سے مسلمین میں سے جس کو، جس موقف کے قائل و حامل پر اعتماد ہوتا ہے، وہ اس سے

استفتاء واستفادہ کیا کرتا ہے، اور مستفتین وقارئین میں سے جن کو طرفین کے موقف کا شعوری اور منصفانہ طریقہ پر جائزہ لینے کا موقع حاصل ہوتا ہے، وہ اپنی حد تک جس موقف کو رائج سمجھتے ہیں، ان کو اسے اختیار کرنے کا حق حاصل ہوا کرتا ہے، کیونکہ ان کی حیثیت بھی اس مذکورہ درجہ سے زیادہ نہیں ہوتی، اور کسی کو ان سے بغض وعداوت کرنے کا استحقاق بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس طرح کے مسائل میں طرفین کے علمائے مسلمین، اور ان کے واسطہ سے ان کے متبعین کے مابین اختلاف ترجیح، یا ”اجتہادی صواب وخطا“ کے قبیل سے ہوا کرتا ہے، جس کی کسی ایک جانب کو قطعیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا کرتا، اور ہم نے بھی اس کی ایک جانب کو بدرجہ رائج قرار دیا ہے، اور اس کے رائج ہونے کی تفصیلی وجوہات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس طرح کے دیگر بہت سے مسائل میں علماء کا دینی مسائل کی تحقیق کے دوران عام معمول اسی کے مطابق ہے۔

اور اگر دلائل سے کسی کو علمائے مسلمین میں سے کسی کے قول کا رائج، یا اس کا ”اجتہادی صواب“ ہونا، معلوم ہو جائے، تب بھی طرفین کے علمائے مسلمین میں سے کسی کی نہ تکفیر کرنا جائز ہے، اور نہ ہی تفسیق، اور نہ ہی ان پر طعن و تشنیع کرنے کی اجازت ہے۔

علامہ ابن تیمیہ ”مجموع الفتاویٰ“ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق؛ بل ولا يأنم (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ٣٥، ص ١٠٠، كتاب قتال أهل البغي، باب حكم المرتد)

ترجمہ: اور ”اہل السنة والجماعة“ اس بات پر متفق ہیں کہ علمائے مسلمین میں سے کسی کی مجرد خطائے محض کی وجہ سے تکفیر کرنا جائز نہیں، بلکہ ہر ایک کے قول سے لیا جائے گا، اور چھوڑا جائے گا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (کہ آپ کا ہر حکم قابل اتباع ہے) اور ہر وہ شخص کہ جس کے بعض کلام کو اس کی خطا کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، تو اس کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی، اور تفسیق بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو

گناہ گار بھی قرار نہیں دیا جائے گا (مجموع الفتاویٰ)

ہم الحمد للہ تعالیٰ شروع سے ایک موقف کو رائج قرار دینے کے باوجود، اہل السنۃ والجماعۃ کے اس متفق علیہ اصولی موقف پر قائم ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی پر قائم رہیں گے، موصوف کی ناواقفی پر مبنی باتوں کی وجہ سے اس اصول سے منحرف نہ ہوں گے، خواہ موصوف کتنا زور کیوں نہ لگالیں، اور کتنا ہی ورغلانے کی کوشش کیوں نہ کر لیں، بلکہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قارئین کو بھی اس اصول کی یاد دھیانی کرائیں گے، تاکہ موصوف کی ناواقفی پر مبنی باتوں سے متاثر ہو کر وہ ”نعوذ باللہ تعالیٰ“ طرفین کے علمائے مسلمین میں سے کسی کی طرف ”تکفیر، یا تفسیق و تہلیل“ وغیرہ کی نسبت کر کے، اپنی عاقبت کا خسران و نقصان نہ کر بیٹھیں۔

اس طرح کے دینی مسائل پر موصوف، یا کسی دوسرے کو اپنا قبضہ اور تسلط جمانے اور تمام اہل افتاء کو اپنی پسندیدہ رائے کا پابند کرنے کی کوشش کرنے کا کوئی استحقاق و جواز نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو موقف اختیار کیا، وہ موقف ہزاروں سال سے تاحال دنیا بھر کے جلیل القدر اہل افتاء، وارباب فتاویٰ کا ہے، جس کے مطابق اب بھی وہاں سے معمول کے مطابق فتاویٰ جاری ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر مقاصد مشترکہ میں طرفین سے اشتراک بھی ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے فتوے و تعامل میں نہ تو موصوف ذی شعور کی اجازت و تصدیق کا پابند ہے، اور نہ ہی موصوف کو رئیس المفتی، یا نائب رئیس المفتی وغیرہ کے عہدہ پر مامور، اور اس نازک منصب پر فائز تصور کرتا۔

موصوف ذی شعور خود سے ہی دوسروں کے فتوے اور کام میں ”ٹانگ اڑاتے“ اور ”اڑنگی لگاتے“ پھریں، تو اس سے دوسروں کی شان و کام میں کیا فرق پڑتا ہے۔

اور موصوف اگر اپنی مجالس و محافل میں زبانی کلامی کوئی دوسرا حکم، یا فتویٰ جاری کرتے ہوں، یا اپنے کسی مضمون میں یہ بات تحریر کرتے ہوں، اور اس کے جتنے، اور جس قسم کے بھی دلائل فراہم کرتے ہوں، تو وہ معاملہ اُن کی حد تک ہے، جس کی دوسروں کو پابندی واجب و لازم نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذکورہ فتوے کی اشاعت کے بعد موصوف کے علاوہ، دوسرے سنجیدہ و محقق اصحاب افتاء کی طرف سے اس پر اس نوعیت کا کوئی بھی اعتراض سامنے نہیں آیا، جو اعتراضات

موصوف کی طرف سے پیش کئے گئے۔

وفاق المدارس العربیہ، پاکستان کے موجودہ صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم فرماتے ہیں:

”چودہ سو سال میں علمائے اہل سنت کی اکثریت، شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے، یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافر نہ عقائد رکھے، کافر ہے۔

اور یہی طریقہ بیشتر علمائے دیوبند کا بھی رہا ہے۔

اور چونکہ جمہور علماء کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کافی دلائل محقق نہیں ہوئے، اس لیے دارالعلوم کراچی، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے وقت سے اکابر کے اسی طریقے کے مطابق فتویٰ دیتا آیا ہے کہ جو شیعہ ان کافر نہ عقائد کا قائل ہو، وہ کافر ہے، مگر علی الاطلاق ہر شیعہ کو خواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں، کافر قرار دینے سے جمہور علمائے امت کے مسلک کے مطابق احتیاط کی ہے (فتاویٰ عثمانی،

ج 1، ص 94، کتاب الایمان والعقائد، فصل فی الفرق والاحزاب الاسلامیۃ والباطلۃ

والأشخاص المتعلقین بها، مطبوعہ: مکتبہ معارف القرآن کراچی، سن طباعت: جولائی 2006ء)

اور ایک مقام پر صدر محترم فرماتے ہیں کہ:

زیادہ تر اسلاف امت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ”من حیث المجموع“ تمام شیعوں پر کوئی حکم نہیں لگاتے، بلکہ ان کے عقائد پر حکم لگاتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا، وہ کافر ہے۔.....

ہر دور میں علمائے امت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بجائے تحقیق مجموعی، پورے فرقے پر فتویٰ لگانے کے، عقائد پر فتویٰ لگایا جائے کہ ان میں سے جو یہ عقیدہ رکھے گا، وہ کافر ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے شیعہ کافر ہیں (انعام الباری، ج 1، ص 331، کتاب الایمان،

مطبوعہ: مکتبۃ الخراء، کراچی)

ہم بھی اس سلسلہ میں ”وفاق المدارس العربیہ“ کے محترم صدر مذکور کے مطابق واضح کرتے ہیں کہ چودہ سو سال میں علمائے اہل سنت کی اکثریت، اور ہر دور کے علمائے امت، اور زیادہ تر اسلاف امت، اور مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی اتباع کرتے ہوئے ”من حیث المجموع“

تمام شیعوں پر یکساں حکم نہیں لگاتے، اور علی الاطلاق ہر شیعہ کو خواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں، کافر قرار دینے سے جمہور علمائے امت کے مسلک کے مطابق احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے شیعہ کافر نہیں، بلکہ وہی شیعہ کافر ہے، جو جمہور فقہاء کے مسلمہ اصول کے مطابق ناقابل تاویل کافرانہ عقائد کا حامل ہو، اور ہمارے نزدیک جمہور کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے کافی وافی دلائل محقق نہیں ہوئے، اور جو آج کل بعض علماء کی طرف سے علی الاطلاق تکفیر کی توجیہات بیان کی جاتی ہیں، فقہائے محققین کی طرف سے بیان کردہ انتہائی احتیاط پر مبنی ”اصول تکفیر“ اور ان کے انطباق کی روشنی میں ان کا تمام اہل تشیع میں مؤثر ہونا محقق نہ ہوا۔

اور ہم مذکورہ حضرات کے مقابلہ میں دوسرے موقف کو رائج نہیں سمجھتے، اور نہ ہی دوسرے موقف کے قائلین کی تکفیر، تھلیل، تفسیق وغیرہ کرتے، اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دیتے۔ ہماری اس سلسلہ میں پوری تفصیل کا ماحصل، خلاصہ اور لب لباب یہی ہے، اور ہماری جملہ بحث اسی اصول کے گرد دائر ہے۔

اب موصوف صاف صاف بتلائیں کہ کیا سب پر اسی قول کی اتباع واجب ہے، جس کو وہ رائج سمجھتے ہیں؟ یہ منصب اور مقام تو ائمہ مجتہدین و متبوعین میں سے کسی ایک امام کو بھی حاصل نہیں کہ دنیا بھر کے علماء و ارباب افتاء اور اہل استفتاء، خاص اس امام کے بیان و اختیار کردہ موقف کے پابند و مکلف ہوں، پھر موصوف کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جو ائمہ مجتہدین و متبوعین کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔

جملہ اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک مخلوقات میں یہ مقام و منصب تو صرف اللہ جل جلالہ و عظمیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَدْعُ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (العجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۱۱۹۴۱) ۱

۱۔ قال الهيثمي: رواه الطبرانی في الكبير، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ۸۴۰، باب الاجتهاد)

ترجمہ: کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کا قول لیا، اور چھوڑا نہ جاتا ہو، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (طبرانی)

ہمارے فتوے پر موصوف کی ایک غلط بیانی کا تجزیہ

مغالطہ: اس کے بعد موصوف نے اپنے منصفانہ تجزیہ کے آغاز میں لکھا:

”ادارہ غفران سے جاری شدہ ماہنامہ ”التبلیغ“ راولپنڈی کے کارپردازان پر بھی آج کل امامیہ فرقہ کو ”اسلام“ کی سند مہیا کرنے کا خط سوار ہوا ہے، اور یہ سودا گاہے، ماہے، وطن عزیز کی بعض شخصیات کے سر پر سماتا رہتا ہے۔“

جواب مغالطہ: موصوف کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ محض لفاظی

و چرب لسانی، بلکہ بدگوئی و بدزبانی، اور الغرض بازاری و سوقیانہ لسان کے عادی اور ماہر ہیں، اور اب ان کے طرزِ عمل سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی مذکورہ عادت و مہارت نے ان کو کافی حد تک ’نفاق فی الدین‘، اور اکابر و مشائخ کے اخلاقیات، اور علمی دیانت داری، جیسی عظیم اور اہم نعمتوں سے بھی محروم کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے مناظر آگے آتے ہیں۔

کیونکہ یہ ”عادت بد“ فہم و عقل کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے، اور ”کم فہم“ کو ”بد فہم“ بناتی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری کئی بدترین خصلتوں، مثلاً کذب و خیانت وغیرہ کا بھی سبب و ذریعہ بنتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفْرُ فِي قَلْبِ امْرَأٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا (مسند احمد، رقم الحديث ۸۵۹۳) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر ایک آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، اور سچ اور جھوٹ دونوں بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور خیانت اور امانت یہ دونوں بھی جمع نہیں ہو سکتے (مسند احمد)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مومن، ہر خصلت پر پیدا کر دیا جاتا ہے، سوائے خیانت اور کذب یعنی جھوٹ کے۔ ۱

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

جو لوگ ”بک بک“ بہت کرتے ہیں، ان کا فہم، اور ان کی عقل برباد ہو جاتی ہے (”استاد و شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت کے طریقے“ ص ۱۶۹، مشمولہ: تحفۃ العلماء، ج ۱، بحوالہ ”حسن العزیز“

ناشر: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ:

۱۔ عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل خلة يطبع
— أو قال: يطوى — عليها المؤمن — "شك على بن هاشم — إلا الخيانة والكذب (مسند أبي
يعلى الموصلى، رقم الحديث ۷۱۱)

قال حسين سليم أسد الداراني: رجاله رجال الصحيح (حاشية مسند أبي يعلى)

عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يطبع على كل خلة
غير الخيانة والكذب وهذا الحديث يروى عن سعد، من غير وجه موقوفاً ولا نعلم أحداً أسنده
إلا على بن هاشم، عن الأعمش عن أبي إسحاق بهذا الإسناد (مسند البزار، رقم الحديث
۱۱۳۹)

قال نبيل بن منصور البصارة الكويتي:

"يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب"

قال الحافظ: وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال: فذكره، وسنده قوى،
وذكر الدارقطني في "العلل" أن الأشبه أنه موقوف، وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن
سليم في "الموطأ" ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً (انيس السارى تخريج احاديث فتح الباري،
ج ۹ ص ۶۷۲، تحت رقم الحديث ۳۷۳۳، حرف الياء)

وقال الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري:

إسناد الحديث حسن، قال الهيثمي، رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في الفتح (10/

508) وسنده قوى (حاشية المطالب العالمة، ج ۱ ص ۳۸۸، تحت رقم الحديث ۲۹۱۸، باب

علامات الإيمان)

(كل خلة يطبع عليها المؤمن) أى يمكن أن يطبع عليها (إلا الخيانة والكذب) فلا يطبع عليهما وإنما يحصل
له ذلك بالطبع ولهذا صح سلب الإيمان عنه فى قوله "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ولا معارضة
بين استثناء الشخصيتين هنا وخبر من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من
النفاق من إذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب لأن خلف الوعد داخل فى الكذب والفجور من
لوازم الخيانة (فيض القدير للمناوى، تحت رقم الحديث ۶۳۰۰)

کسی کی حکایت، کسی کی شکایت، بعض مرتبہ ”غیبت“ تک نوبت آ جاتی ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے (”استاد و شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت کے طریقے“ ص ۱۷۲، مشمولہ:

تحفۃ العلماء، ج ۱، بحوالہ ”الافادات الیومیہ“ ناشر: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

اور اگر موصوف کی اس مذکورہ عادت و خصلت کا معاملہ ان کی ذات تک محدود رہتا، اور دین کے اہم باب کی طرف متعدی و مفہی اور متجاوز نہ ہوتا، تو ہم ان کے ساتھ وہی برتاؤ، اور سلوک اختیار کرتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات میں ذکر فرمایا ہے۔

سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (سورة المؤمنون، رقم الآية

ترجمہ: اور وہ لوگ جو کہ ”لغو“ سے اعراض کرنے والے ہیں (سورہ مؤمنون)

اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (سورة القصص، رقم الآية ۵۵)

ترجمہ: اور جب سنتے ہیں وہ ”لغو“ کو، تو اعراض کرتے ہیں وہ اس سے، اور کہتے ہیں

کہ ہمارے لیے، ہمارے اعمال ہیں، اور تمہارے لیے، تمہارے اعمال ہیں، سلام ہو تم

پر، نہیں پیچھا کرتے ہم جاہلوں کا (سورہ قصص)

اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (سورة الفرقان، رقم الآية ۶۳)

ترجمہ: اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، تو کہتے ہیں وہ، سلام (سورہ فرقان)

ماہنامہ ”التبلیغ“ کے زیر بحث شمارہ میں جس استفتاء کا جواب شائع کیا گیا تھا، وہ واضح طور پر ”تکفیر

شیعہ کا حکم“ کے عنوان سے طبع ہوا تھا، اور ”شیعہ اثنا عشری“ کی تکفیر کا حکم مذکورہ سوال اور اس کے

جواب میں ضمنی طور پر آیا تھا۔

چنانچہ مذکورہ استفتاء کے الفاظ درج ذیل تھے:

سوال:

کیا تمام اہل تشیع کافر ہیں، یا نہیں؟

اور ”شیعہ اثنا عشری“ کی تکفیر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سنا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہیں۔ باحوالہ جواب درکار ہے۔

(ملاحظہ ہو: ماہنامہ: التبلیغ راولپنڈی، جلد 18 شمارہ 02، اکتوبر 2020ء - صفر المظفر 1442ھ)

مذکورہ بالا استفتاء کا جواب بھی، سوال کے مطابق تحریر کیا گیا تھا۔

جس کے ضمن میں اکابر دیوبند و جماعت دیوبند کے ایک فتوے کو بھی نقل کیا گیا تھا، جس میں سوال اثنا عشری شیعوں کے بارے میں کیا گیا تھا، اور اس کا جواب علی الاطلاق تکفیر کا نہیں دیا گیا تھا، جس کا دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے رجسٹر سے ریکارڈ کا بھی ذکر ہے۔

پھر اس کے بعد موصوف نے جو اس فتوے پر اپنی ”مقترضانہ و معاندانہ تحریر“ ارسال کی تھی، اس میں موصوف کی طرف سے جو امور زیر بحث لائے گئے تھے، ان پر کلام اس مقترضانہ و معاندانہ تحریر کی جہت و نوعیت کے لحاظ سے کیا گیا تھا، جس میں اہل تشیع کے مختلف فرقوں پر کلام کیا گیا تھا، جن میں ”زیدیہ فرقہ“ کا بھی ذکر تھا، اور موصوف کی طرف سے ذکر کئے گئے اعتراضات اور ان کے انداز پر بھی کلام کیا گیا تھا، ساتھ ہی ہمارے بیان کردہ موقف کی چند وجوہات ترجیح کا ذکر کیا گیا تھا۔

موصوف کی مذکورہ بالا تحریر کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف نے ہمارے فتوے کی طرف ”امامیہ“ کے حکم کی نسبت کی ہے، جس کا ”علمی خیانت“ کے زمرہ میں داخل ہونا، بدیہی ہے، چہ جائیکہ اس کو ”علمی دیانت داری“ کے زمرہ میں مانا جائے، جیسا کہ ہمارے فتوے میں مذکور سوال و جواب اور اس کے عنوان سے ظاہر ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کے علاوہ، جن بیسیوں باطل فرقوں، بشمول خوارج و ردافض کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کی وجہ سے خود اسلام، اور جمہور محققین نے ”اسلام“ کی وہ ظاہری سند عطاء کی ہے، جس کے بندے دنیا میں مکلف ہیں، جب تک متعین طریقہ پر کسی کی طرف سے ”الترام کفر“ کا ثبوت نہ ہو جائے، باقی سینہ میں چھپی ہوئی رازداریوں کا حساب آخرت میں ”اللہ“ نے لینا ہے۔

اور مذکورہ فتوے میں اسلام اور جمہور محققین کی اسی ظاہری سند کا ذکر کیا گیا ہے۔
جس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان افراد نے اسی مذکورہ ظاہری سند کا حوالہ دیا ہے، اور اسی سند کو نقل کیا ہے۔

لیکن موصوف نے اس کی نسبت مذکورہ فتویٰ نگار افراد کی طرف فرمانے میں عافیت محسوس کی۔
اور اپنی لفاظی و چرب لسانی میں ”کار پردازان“، اور ”سند مہیاء کرنے“ اور ”خط سوار ہونے“ اور
”اس سودے کے گا ہے، ما ہے، وطن عزیز کی بعض شخصیات کے سر پر سماتے رہنے“ کی تمام جعلی
ونا کارہ سندیں ہی مہیاء کر دیں، جیسا کہ ان کے پاس اس طرح کی اسناد، تیار و مہیاء کرنے کے
سب اختیارات حاصل ہیں، اور وہ جس بڑے اور چھوٹے کو چاہیں، یہ سند فی الفور سوچے سمجھے بغیر
عطاء فرما سکتے ہیں، لیکن موصوف کی اس نوع کی سند حاصل کرنے، اور اس کی خواہش رکھنے، اور اس
کو اہمیت دینے والے افراد کی تعداد فقہائے محققین و مجتہدین، اور ان کے متبعین کی سند کے مقابلہ
میں کسی بھی حیثیت کی حامل نہیں۔

جس شخص کے نزدیک فقہائے محققین، و مجتہدین، اور سلف صالحین، بشمول امام ابو حنیفہ، اور اس
کے اپنے ہی مسلک کے متعدد اکابر سب ہی ”مطلق عدم تکفیر“ کے قول کی وجہ سے خط کی زد
میں ہوں، تو اس شخص کے اپنے خط میں مبتلاء ہونے میں تو کوئی شک نہیں، پھر ایسے خطی کی سند کی کیا
حیثیت ہو سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں شخص مذکور کو سورہ بقرہ کی اُس آیت کو ملاحظہ کر کے ہی اپنے خط کا اعلان ممکن ہے، جس
میں سود خوروں، اور سود کو بیع کے مثل کہنے والوں کو اس ”خط شیطانی“ میں مبتلاء ہونے کا ذکر کیا گیا
ہے، ساتھ ہی ان کے ابدی جہنم کے مستحق ہونے کا حکم بھی لگایا گیا ہے۔ ۱

لیکن ہم وفاق المدارس کے محترم صدر مذکور، اور ان شخصیات اور ان کے متبعین، جن کا ذکر آگے آتا
ہے، اُن پر ”خط سوار ہونے، اور کسی قسم کے سودے“ کے الزام کی نسبت کو واقعہ کے مطابق نہیں سمجھتے،

۱۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِرُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْنُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة، رقم الآية ۲۷۵)

وہ ان تمام بری خصلتوں سے بری ہیں، البتہ اگر موصوف کی طرف سے کسی سے تکفیر بازی کی مہم کے لیے سودے بازی کی گئی ہو، جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر ہر وقت تکفیر بازی کا خبط سوار رہتا ہو، تو اپنے آپ کو پردہ کی آڑ میں رکھ کر اس طرح کی بری، اور فاجرانہ و کافرانہ خصلتوں کی نسبت، ایسی شخصیات کی طرف کرنے کا کوئی حق نہیں، جن کے متعلق آگے خود انہوں نے ظاہری دعویٰ ”تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز“ ہونے کا کیا ہے ”کما سب جی“

ایسی صورت میں ”خبطلی سلفی“ صاحب کو فقہاء و مجتہدین، اور ان کے متبعین کے زمرہ سے نکل کر کسی ایسی ”نزالی سلفیت“ کو ہی تلاش کرنا پڑے گا، جہاں سب کے سب لوگ ”خبطلی سلفی“ نوعیت و کیفیت کے جمع و مجتمع ہوں، اور وہ اپنے ”خبط“ کی وجہ سے مجتہدین و سلف صالحین، اور ان کے متبعین میں سے کسی کو بھی اپنے قریب و نزدیک نہ پھٹکنے، اور بھٹکنے دیتے ہوں۔

ادب کے عنوان سے کی گئی کارروائی کی حقیقت

مغالطہ:..... پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”وطن عزیز کی ان شخصیات میں گنتی کے دو تین افراد تو ایسے ہیں کہ ان کے فتویٰ و رائے سے اختلاف ہونے کے باوجود، ان کے متعلق اپنا اختلافی نقطہ نظر پیش کرنے کو اس لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز ہیں، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اختلافی آراء متبادل کرنے والے بھی انہیں کے ہم وزن اور علمی حیثیت سے ان کے مماثل ہوں، تا کہ ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف بالفرض بے دھیانی سے بھی کوئی بات درج ہو جائے، تو کم از کم ہم ایسے طلبہ پر بے ادبی یا کسر شان کا داغ نہ لگنے پائے۔“

جواب مغالطہ:..... ”موصوف پاک صاف طبیعت“ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ یہاں نہ تو کسی بے ادبی والے قضیہ و قصہ، اور واقعہ و تنازعہ کا باب کھلا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی بڑے سے اس طرح کے مسائل کی ترجیح میں اختلاف کا ہوجانا، بے ادبی کو مستلزم ہے۔

اور اگر موصوف کو کسی دینی مسئلہ میں وطن عزیز کی شخصیات میں گنتی کے دو تین افراد کے فتوے،

ورائے سے اختلاف ہونے کے باوجود ان کے متعلق اپنا اختلافی نقطہ نظر پیش کرنے پر اس لیے طبیعت پاکیزہ آمادہ نہیں ہوتی کہ وہ شخصیات اپنے تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز ہیں۔

تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو موصوف انتہائی پاکیزہ نازک طبیعت کے مالک ہونے کی وجہ سے اختلاف کو احترام کے منافی سمجھتے ہیں، یا پھر ایسے انداز کو اختیار کرنے کی ”عادتِ رذیلہ و نصلبتِ سیدہ“ سے مجبور و مغلوب ہیں کہ جو بے ادبی و کسرِ شان کو مستلزم ہو۔

حالانکہ ایسی شخصیات کے موقف پر کلام ”بے ادبی و کسرِ شان کا اہتمام و دھیان رکھتے ہوئے“ بھی ممکن ہے۔

کیا ان قابلِ احترام شخصیات کے بیان و اختیار کردہ موقف سے اختلاف کا اظہار کرتے وقت اس طرح کی بے دھیانی کا ارتکاب کرنا ضروری ہے؟

اور کیا موصوف کو حق گوئی کے لئے اپنی شانِ عالی پر مذکورہ الزام کا داغ و دھبہ لگنے کا خوف حاوی و طاری ہے؟

اور وہ اس طرح تمام الزامات ہم جیسے چھوٹوں کے سر تھوپ، تھانپ کر ان بڑوں کو بھی اس کی زد میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ موصوف سب کچھ کہنے لکھنے کے باوجود، بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو ”دودھ سے دھلا ہوا، ادب کا پیکر“ ثابت کر سکیں، اور اپنے لئے پھولوں کی بیج کو سجا کر رکھیں۔

اور ہم جیسے چھوٹوں کے نام پر تمام الزامات قائم فرماتے، اور خاردار کانٹوں کی باڑ بچھاتے رہیں۔ جیسا کہ آگے موصوف کی طرف سے جارحانہ و متشددانہ، بلکہ غالیانہ و مفرطانہ نوعیت کے الزامات و اتہامات سے ان شاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا۔

پھر اگر موصوف کو اپنے حلقہ و طبقہ میں ان چند تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز شخصیات کے مقابلہ میں، ان سے اختلاف کرنے والی انہیں کے ہم وزن اور علمی حیثیت سے ان کی مماثل شخصیات ڈھونڈے سے دستیاب ہو جائیں، تاکہ ان مقدم الذکر شخصیات کے مقام و مرتبہ کے خلاف بے دھیانی سے بھی کوئی بات درج ہو جائے، تو ان مؤخر الذکر شخصیات پر موصوف

جیسے طلبہ ہونے کی وجہ سے بے ادبی، یا کسرِ شان کا داغ نہ لگنے پائے۔

تو موصوف کو یہ شوق و ذوق بھی پورا کر کے دیکھ لینا چاہیے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کے بعد، وطن عزیز کی وہ چند تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز مقدم الذکر شخصیات، ان مماثل مؤخر الذکر شخصیات کے قول کو ترجیح دیتی ہیں، یا کہ وہ ان سابق فقہاء و مجتہدین اور سلف صالحین کے موقف کو ترجیح دینے پر بدستور قائم رہتی ہیں، جن کے بیان کردہ دلائل کی طرف ان کا رجحان، اور ان کے موقف کا مدار ہے؟

جس کے بعد موصوف کی یہ تشنگی و بے سکونی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، اور اس کا بار بار تذکرہ کرنے کی زحمت و کلفت اٹھانے سے، موصوف کو نجات و تسکین حاصل ہو کر، عمر بھر کے لئے مکمل شفا یابی مہیا ہو جائے گی۔

اسی کے ساتھ موصوف کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان تقویٰ و ورع اور اجتہادی شان کے اونچے درجے کی حامل مقدم الذکر شخصیات کا موقف اس وقت بھی یہی تھا، جب ان کے سامنے موجودہ زمانہ کے مماثل، مؤخر الذکر حضرات سے بھی زیادہ بڑی بڑی شخصیات، اور اس موضوع پر ان کی تحریرات موجود تھیں، اور ان مقدم الذکر حضرات و شخصیات نے ان مؤخر الذکر حضرات ”جیسا کہ مولانا منظور نعمانی اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحبان رحمہما اللہ وغیرہ“ کے زمانہ اور ان کی موجودگی میں بھی اپنے اسی موجودہ موقف کا زبانی و تحریری طور پر اظہار فرمایا تھا، جس کا ثبوت بمع تواریخ کے مطبوعہ ریکارڈ میں موجود و محفوظ ہے۔

اور مؤخر الذکر قابلِ قدر و احترام بزرگوں کے موقف کے تفصیلی مستدلّات کے جوابات بھی جمہور فقہائے محققین و مجتہدین، اور سلف صالحین کے مستند حوالہ جات و عبارات میں موجود ہیں، جن سے اگر موصوف، تعرض فرمائیں گے، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سلف و خلف کی اتباع کرتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ، موصوف کے ساتھ ساتھ دیگر قارئین کے سامنے ان کے ایک ایک کر کے جوابات کو پیش کرنے میں موصوف کی طرح نہ تو بے دھیانی میں کوئی ایسی بات درج کریں گے، جس کی وجہ سے ان ”قابلِ قدر و احترام بزرگوں“ کے مقابلہ میں ہماری شان کے بلند و بالا ہونے کا اظہار ہوتا ہو، اور نہ ہی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بے ادبی، یا کسرِ شان کا داغ لگنے سے

خائف ہوں گے، کیونکہ الحمد للہ تعالیٰ ہم نے اپنی کسی شان کو ”جوڑ، سنبھال، یا دھوؤ ہلا کر“ رکھا ہوا ہے ہی نہیں، جو اس کے ٹوٹنے، کسر پیدا ہونے، یا داغ لگنے کا ڈر و خوف حاصل و دامن گیر ہو۔

اور بعض امور پر ہم نے ”بجہم اللہ تعالیٰ“ ایک تالیف میں کلام کر بھی دیا ہے، جو اہل مطالعہ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی طبع ہو کر منظر عام پر آ جائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ اس وقت ماضی قریب میں نہ تو مقدم الذکر حضرات کو موخر الذکر حضرات کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے میں، موصوف کی طرح بے ادبی، یا کسرِ شان کا داغ لگنے کا خوف و خطرہ لاحق ہوا، اور نہ ہی موخر الذکر موقف کے حامل ذمہ دار اکابر نے ان مقدم الذکر حضرات کے موقف پر ضلالت وغیرہ کا حکم لگایا، نہ ہی ان کو اس موقف کے ترک کرنے پر مجبور کیا، نہ ہی ان پر بے ادبی کا الزام عائد کیا، اور نہ ہی ان کے دل میں ان کی تحقیر پیدا ہوئی، کیونکہ ان سب کے نفوس کا ایسا تزکیہ و تجلیہ ہو چکا تھا، جس میں اس قسم کی نفسانی و شیطانی چیزوں کی مداخلت و ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں تھی، جن کو موصوف بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، ان سب جملہ اکابر کو معلوم تھا کہ یہ حق و باطل، اور ضلالت و قطعیت کا اختلاف نہیں، جیسا کہ موصوف کا خیال ہے، تو کیا اس صورت حال میں محض موجودہ زمانہ کی مماثل شخصیات کے کلام کرنے کی وجہ سے ان مقدم الذکر تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز شخصیات و افراد کے موقف کو تبدیل کرایا جانا، ممکن ہے، جبکہ ان مقدم الذکر تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز شخصیات و افراد کا مرجع و موجب قول اور اس کے دلائل، اہل السنۃ والجماعۃ کے مذہب کی کتب میں پہلے بھی موجود تھے، اور اب بھی موجود ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی موجود رہیں گے، خواہ موصوف اپنے جملہ معاونین و سببِ مل کر کتنی زور آزمائی ان کو مٹانے کی کیوں نہ فرمائیں، وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، جب چاہیں، آزمائیں، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں۔

اور اگر تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود موصوف کو موجودہ زمانہ میں ایسی کوئی بھی منفرد شخصیت دستیاب نہ ہو، تو موصوف کو جو کہ انتہائی پاکیزہ طبیعت کے حامل ہیں، مزید ادب و احترام کی مشق و تربیت کی تکمیل کے بعد خود سے یہ مبارک فریضہ سرانجام دے کر تشنگی دور کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب علم کو دوسرے کی علمی و دینی رائے سے اتفاق نہ ہو، بلکہ اختلاف ہو، تو اسے اپنی فیما بینہ و بین اللہ دیانت دارانہ علمی و دینی رائے کو ظاہر کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس علمی و دینی اختلاف کو افراط و تفریط، باہمی تعصب و تحرب اور ذاتی ضد بازی و نفاسیت اور دوسرے اصحاب علم اور ان کے متبعین کی ذاتی و شخصی بے احترامی اور تحقیر و تنقیص، یا ان سے حسد، بغض و عداوت قائم کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ
مُؤْمِنٍ غِبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِيهِمْ جَهَنَّمُ، وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ
الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۴۶۰۶، كتاب السير) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ کے دل میں اللہ کے راستہ میں غبار اور جہنم کی آگ جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہو سکتا (یعنی حسد، ایمان کے مقابل چیز ہے) (ابن حبان)

فقہائے کرام میں ایک نہیں، ہزاروں مسائل میں باہم، بلکہ پیر کا مرید اور استاد کا شاگرد کے ساتھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور اب بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی بساط کی حد تک اپنے نزدیک رائج موقف پر شرعی و فقہی دلائل قائم کیے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے شخصی احترام کو ملحوظ رکھنے کا اہتمام کیا، اور دوسرے کی ذات پر آنچ نہیں آنے دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس قسم کا اجتہادی و فقہی اختلاف منظر عام پر ہونے کے باوجود ان تمام فقہائے کرام و اکابر عظام کا ایک دوسرے کے متبعین و مقلدین اور معتقدین و محبین کے دلوں میں احترام قائم اور باقی ہے۔

موصوف ذی شعور کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سے طلبہ و تلامذہ، اور اصاغر و شاگرد تھے، جن میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور امام حسن رحمہم اللہ بھی داخل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سب حضرات کے استاذ، مربی اور اکابر میں سے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان شاگردوں، مریدوں اور اصاغر نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے

اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی مختلف نوعیتوں کا ہے، اور مختلف ابواب سے متعلق ہے، اور انہوں نے اس کی نشر و اشاعت بھی کی۔

لیکن ان ادب کے پیکر تلامذہ میں سے کسی نے اس اختلاف کے بارے میں یہ نہ کہا، اور نہ ہی سوچا، جو موصوف کے مبارک الفاظ میں اس طرح ہے کہ:

”امام ابو حنیفہ کے فتویٰ و رائے سے اختلاف ہونے کے باوجود ان کے متعلق اپنا اختلافی نقطہ نظر پیش کرنے کو اس لیے طبعیت آمادہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز ہیں، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اختلافی آراء متبادل کرنے والے بھی انہیں کے ہم وزن اور علمی حیثیت سے ان کے مماثل ہوں، تاکہ ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف بالفرض بے دھیانی سے بھی کوئی بات درج ہو جائے، تو کم از کم ایسے طلبہ پر بے ادبی یا کسرِ شان کا داغ نہ لگنے پائے۔“

ظاہر ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ، موصوف کی مذکورہ مبارک سوچ کی طرح کے حامل ہوتے، تو آج ان کی مجتہدانہ و فقہیانہ قیمتی، گراں قدر آراء سے امت کو مستفید و فیض یاب ہونے کی سعادت و توفیق حاصل نہ ہوتی۔

بہر حال وطن عزیز کی وہ شخصیات، جن کو موصوف خود اپنے قلم سے تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز سمجھتے ہیں، اگر موصوف کے نزدیک ان کے فتویٰ و رائے سے اختلاف، اس نوعیت کا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان شخصیات پر تھلیل و تفسیق کا حکم صادر و جاری فرمانا، تو دور کی بات ہے، ان سے اظہارِ اختلاف میں بھی اپنے جیسے طلبہ پر بے ادبی، یا کسرِ شان کا داغ تک نہ لگ پانے سے خائف ہیں، تو اس طرح کے اختلافات تو اہل حق میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، اور کسی نے دوسرے کو اپنی رائے پر مجبور نہیں کیا، اگر موصوف ان اہل حق سے اپنی نسبت رکھتے ہیں، تو پھر ان کو ڈر و خوف کس چیز کا، اور اپنے ساتھ اتفاق پر مجبور کرنے کا کیا مطلب؟

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بعض مسائل اجتہادی وطنی ہوتے ہیں، ان میں سلف سے خلف تک شاگرد نے استاد کے

ساتھ، مرید نے پیر کے ساتھ، قلیل جماعت نے کثیر جماعت کے ساتھ، واحد نے متعدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اور علمائے امت نے اس پر نکیر نہیں کی، اور نہ ایک نے دوسرے کو ضال اور عاصی کہا، نہ کسی نے دوسرے کو اپنے ساتھ متفق ہونے پر مجبور کیا (تختہ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۷۹، الباب الثالث: احکام و اقسام احکام کا بیان، ترتیب: مولانا مفتی محمد زید صاحب، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

قلب میں اکابر کی محبت و عظمت اور ان کے علمی و عملی بلند مقام کی وقعت کے باوجود مسائل شرعیہ میں دلائل کے پیش نظر ان سے اختلاف رائے واجب ہے (احسن الفتاویٰ جلد ۲ صفحہ ۱۹۰، کتاب الصلاۃ، ایچ، ایم سعید کمپنی، کراچی، تاریخ طبع ۱۴۰۰ھ)

حضرت شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم فرماتے ہیں:

علم و تحقیق کے سفر میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں، جہاں ایک طالب علم کو کسی دوسرے عالم سے اختلاف کرنا پڑتا ہے، اور بعض مقامات پر اپنے بڑوں سے بھی اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل یہ تھا کہ نہ تو کسی کا ادب و احترام اس سے اختلاف رائے کے اظہار میں مانع ہوا، اور نہ کبھی اختلاف رائے نے ادب و احترام میں ادنیٰ رخسہ اندازی کی، آپ نے بعض مسائل میں بڑے بڑے علماء سے اختلاف کیا، بلکہ اپنے شیخ و مربی حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ سے بھی چند فقہی مسائل میں اختلاف رائے رہا (میرے والد میرے شیخ، ص ۱۳۸، ۱۳۹، ناشر: مکتبہ معارف القرآن کراچی، طبع جدید: محرم الحرام 1430 جنوری 2009)

اور حضرت شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

الحمد للہ! جماعت دیوبند کی خصوصیت اور انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے ہمیں یہ صراطِ مستقیم دکھائی کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہار رائے ترک ادب نہیں، بلکہ شاگردوں کا اظہار خیال، انہی بزرگوں کا معنوی فیض ہوتا ہے، اس لیے بنام خدا تعالیٰ جو کچھ اس میں تحقیق سے مجھ پر واضح ہوا، وہ لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی

شان میں ادنیٰ ترک ادب سے بھی مجھے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ (فتہی مقالات، جلد ۲، صفحہ

۵۶، ۵۵، مطبوعہ: بین اسلامک پبلشرز، کراچی، اشاعت: جولائی 1996ء)

مذکورہ فقہاء، سلف و اکابر کا طرز عمل ان احادیث کے مطابق ہے، جن میں اجتہادی مسائل تو درکنار، اگر کسی بڑے، یا چھوٹے، یا عالم کی طرف سے قابلِ امر بالمعروف ونہی عن المنکر فعل کا صدور ہو، اس پر بھی عمل کی عمدہ ہدایات ارشاد فرمادی گئی ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلِّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفَ لِعَالِمِنَا (مسند احمد، رقم الحديث ۲۲۷۵) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالموں (کی قدر) کو نہ پہچانے (مسند احمد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤَقِّرِ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ (مسند احمد، رقم الحديث ۲۳۲۹) ۲

ترجمہ: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت نہ کرے، اور چھوٹے پر رحم نہ کرے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے (مسند احمد)

مذکورہ روایت سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ بڑے، یا چھوٹے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی احترام و اکرام کے معانی نہیں، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اس چیز کے لحاظ کا حکم ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، اور بڑوں میں عمر کے اعتبار سے بڑے بھی داخل ہیں، اور اصحاب علم مشائخ و اکابر بھی داخل ہیں کہ ان کا احترام کرنا چاہئے۔

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره، دون قوله: "ويعرف لعالمنا"، وإسناد هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن أبا قبيل - وهو حبي بن هانء بن ناضر - لم يسمع من عبادة (حاشية مسند احمد)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره (حاشية مسند احمد)

اور اہل علم و اہل تحقیق اور ان کے متبعین اصحاب علم کے مابین اجتہادی اختلاف رونما ہونے والی صورتیں بھی اس میں داخل ہیں، خواہ وہ عمر میں بڑے ہوں، یا چھوٹے ہوں۔

خلاصہ یہ کہ اگرچہ بڑوں سے کسی مسئلہ میں اختلاف کیوں نہ ہو، تب بھی احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے، اور اپنے چھوٹوں سے خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں، یا علم میں، ان پر تردید و تنقید کرتے ہوئے بھی ان کی حسبِ شان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہئے، اور ان پر طرح طرح کے نشتر نہیں چلانا چاہیے، اور کسی کے موقف پر کلام، اس کے عالم و جاہل ہونے کی جہت سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عمر میں بڑا ہو، یا چھوٹا۔

”البحرُ الرائق“ میں ہے:

والمعالم کبیر وإن کان صغیرا، والجاهل صغیر وإن کان کبیرا (البحر

الرائق شرح کنز الدقائق، ج ۶، ص ۲۹۲، کتاب القضاء)

ترجمہ: اور عالم بڑا ہی شمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو، اور جاہل چھوٹا ہی شمار ہوتا ہے،

اگرچہ وہ بڑا ہو (البحر الرائق)

اس موقع پر موصوف کا گنتی کے دو تین افراد کا دعویٰ بھی حقیقت سے بعید ہے، دونوں طرف اکابر و مشائخ کی معتد بہ تعداد موجود ہے، کم، یا زیادہ ہونے سے اصل مسئلہ پر فرق نہیں پڑتا۔

اور اگر بالفرض گنتی کے دو تین افراد کا موقف، جمہور مجتہدین، فقہائے محققین اور سلف صالحین کے مطابق ہو، تو ایسی صورت میں تو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔

تاہم اس میں شک نہیں کہ ان اکابر و مشائخ میں نہ تو کوئی گمراہ ہے، نہ ہی اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس موقف کی وجہ سے عاصی و گناہ گار ہے، اور نہ ہی کسی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک جماعت و طبقہ کو اکابر و مشائخ کی فہرست سے خارج قرار دے سکے، آلا یہ کہ وہ خود ان اکابر و مشائخ کی حقیقی نسبت و تعلق سے ہی محروم ہو۔

اس کے برعکس تصورات و خیالات، ذہنی اختراعات کا نتیجہ ہیں، اور موصوف جیسے ہزاروں طلبہ بھی جمع ہو جائیں، تو وہ مجتہدین عظام و فقہائے کرام، اور سلف محققین کے درجہ و مرتبہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔

علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مشاہدہ ہو رہا ہے کہ آج کل جہلاء کو زیادہ تر سردار بنایا جا رہا ہے، جس نے درسیات ختم کر لیں، محض وعظ و تقریر کی مشق کر لی، اس کو مولانا کا خطاب اور مقتداء کا لقب دے دیا گیا، خواہ اس کو قرآن و حدیث کی فہم حاصل ہوتی ہو، یا نہ ہوتی ہو..... پس یقیناً یہی وہ زمانہ ہے، جس کی نسبت حدیث میں پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہلاء کو سردار بنائیں گے، جو اپنی رائے سے مسائل شرعیہ کا جواب دیا کریں گے، جس سے خود بھی گمراہ ہوں گے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ایسے زمانہ غلبہ جہل میں کسی طرف علماء کی زیادہ تعداد کا ہونا، کیونکر حقانیت کی دلیل ہو سکتی ہے (امداد الاحکام، ج ۴، ص ۴۹۸،، کتاب السفر قات ”رسالة التدقيق الاقوام في تحقيق السواد الاعظم“ مطبوعہ: دارالعلوم کراچی، طبع اول ۱۴۲۱ھ)

مزید فرماتے ہیں:

زمانہ نبوت سے جس قدر بُعد ہوتا جاتا ہے، غلبہ شر ہوتا جاتا ہے، پھر ایسی حالت میں جس طرف قائلین کی کثرت ہو، اس طرف خیر اور حقانیت ہونے کی کیا دلیل ہے، اور جماعتِ قلیلہ، یا شخص واحد کے قول کو محض مخالفتِ جمہور کی بناء پر غلط کیونکر کہا جاسکتا ہے (امداد الاحکام، ج ۴، ص ۴۹۹،، کتاب السفر قات ”رسالة التدقيق الاقوام في تحقيق السواد الاعظم“ مطبوعہ: دارالعلوم کراچی، طبع اول ۱۴۲۱ھ)

موصوف جیسے کسی بھی شخص کو فقہائے کرام و مجتہدین عظام، اور سلفِ صالحین کے مقابلہ میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بڑا بننے کی کوششیں کرنے اور درپردہ فقہائے کرام و مجتہدین عظام، اور سلفِ صالحین پر زبان درازی و طعنہ زنی کا کوئی حق نہیں، اور اگر بالفرض کسی نے اپنے علم سے یہ مقصود بنایا ہو، تو احادیث کی رو سے یہ مقصود سخت ترین وعید، اور اس کی اپنی ہی تباہی و بربادی کا باعث ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيَسَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَهُوَ فِي

النَّارِ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۲۵۳) ۱

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس لئے علم حاصل کیا کہ جاہلوں سے تکرار کرے، یا علم والوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرے، یا عوام کے دل اپنی طرف مائل کرے، تو وہ جہنم میں ہوگا (ابن ماجہ)

اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِيُتَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءُ، وَلَا لِيُتَمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءُ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ (سنن ابن ماجہ، رقم الحديث ۲۵۳) ۲

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو، یا جاہلوں سے تکرار کرو، اور نہ ہی علم سے (دنیوی جاہ کی) مجالس تلاش کرو، جو ایسا کرے گا، تو اس کے لیے آگ ہے، آگ ہے (ابن ماجہ)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بعض لوگ اپنی شہرت اور ناموری کے لیے مجادلہ، اور رد و قدح کی عادت ڈال لیتے ہیں، اور دن رات اسی مشغلہ میں رہتے ہیں، پھر اس کا غلبہ یہاں تک ہوتا ہے کہ غیر ضروری امور میں بھی، بغیر نزاع کے نہیں رہتے، پھر اکثر لوگوں کی غرض اس سے تحصیل جاہ ہوتی ہے، جس کی مذمت حدیث میں وارد ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار (ترمذی وابن ماجہ)

یعنی جس نے علم دین اس واسطے حاصل کیا، تاکہ علماء سے مناظرہ کرے، یا جاہلوں سے جھگڑا کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا۔

۱ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية سنن ابن ماجه)

۲ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية سنن ابن ماجه)

بعض اوقات اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے باطل پر اصرار کیے جاتے ہیں کہ کہیں بات کی ٹیٹی نہ ہو جائے۔ اور بعض لوگ خود اس کو مقصود اور دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اس کی مذمت اس حدیث میں ہے:

ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية: ”ما ضربوه لك إلا جدلاً“ الخ (ترمذی وابن ماجہ)

المراد بالجدل ههنا العناد، والمراد التعصب (حاشیۃ الحدیث) یعنی ہدایت کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوگی، سوائے جدل والوں کے، اور جدل سے مراد یہاں عناد اور تعصب ہے (تختۃ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۵۱۶، ۵۱۷، ”اصول مناظرہ“، باب ۲: مناظرہ

کے مفاسد و نقصانات، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

اس کے بعد اب ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ موصوف، وطن عزیز کی شخصیات میں گنتی کے دو تین ایسے افراد ڈھونڈ کر اپنے نظریہ و رویہ کے مطابق منظر عام پر لے آئیں کہ وہ اپنے تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز ہوں، اور وہ یہ تحریر فرمادیں کہ جن فقہاء و مجتہدین اور اسلاف و اکابر نے مطلق تکفیر کا قول نہیں کیا، وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلاء، اور موصوف کے طرز عمل کے مطابق قابل طعن و تشنیع اور موصوف کے اس مضمون میں بیان کردہ الزامات کے مستحق ہیں۔ تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ وطن عزیز میں موصوف کی ذہنیت کے موافق تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز گنتی کے کتنے افراد موجود ہیں؟

یہی وجہ ہے کہ الحمد للہ تعالیٰ بندہ محمد رضوان کا ”خدام اہل سنت اور وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ“ سے تادم آخر، دیرینہ اور قریبی تعلق رہا، اور ان سے تحریری اور زبانی طور پر استفادہ و مکاتبت کی بھی سعادت حاصل ہوتی رہی، اور بندہ متعدد مرتبہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے مرکزی مدرسہ، اور ان سے متعلق و ملحق دیگر جلسوں میں بھی حاضر ہوتا رہا، جہاں حضرت رحمہ اللہ کی طرف سے بندہ کو بیان کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے گئے، بندہ کا اس وقت بھی اس سلسلہ

میں یہی موقف تھا، اس وقت بھی بندہ کی طرف سے زبانی تحریری طور پر یہی جواب دیا جاتا تھا، جس کا حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کو بھی بخوبی علم تھا، لیکن کبھی اُن کی طرف سے بندہ کو زبانی، یا تحریری طور پر، اس موقف کے غلط و ناحق ہونے، یا اس کو ترک کرنے کا اشارہ تک بھی نہیں کیا گیا۔

حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بندہ کی مکاتبت کا ریکارڈ بھی بندہ کے پاس تا حال موجود ہے، جس کو بر موقع ان شاء اللہ تعالیٰ عکسی نقول کے ساتھ منظرِ عام پر بھی لایا جائے گا۔

جس سے صاف ظاہر ہوا کہ اس سلسلہ میں موصوف کا نظریہ و رویہ، حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ اور ان جیسے دیگر معتدل اکابرِ عظام سے یکسر مختلف، اور غیر معتدل ہے۔

حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ، دیانت داری کے ساتھ ایک موقف کو ترجیح دے کر، دوسرے موقف کے حاملین و قائلین کی تسلیل و تفسیق، اور ان پر طعن و تشنیع کے ہر گز ہرگز قائل نہیں تھے، بلکہ ان حضرات سے محابہ و عقیدت مندانہ تعلق، اور قریبی روابط و مراسم رکھتے تھے۔

حضرت قاضی صاحب موصوف رحمہ اللہ کے علاوہ، حضرت مولانا منظور نعمانی اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحبان رحمہما اللہ وغیرہ کا بھی یہی طور و طریقہ اور طرزِ عمل تھا۔

بلکہ یہ حضرات بلاوجہ اور خواہ مخواہ شیعوں کی تکفیر و تسلیل کو اپنی گفتگو کا اصل ہدف بنانے کے بجائے، فضائلِ صحابہ، مناقبِ صحابہ، و درجاتِ صحابہ، بالخصوص ”جملہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے اپنے درجہ و مرتبہ کے مطابق، ایک دوسرے کے رفیق و معاون، اور ایک کشتی کے سوار، بالفاظ دیگر ”حق چار یار“ کے ثبوت، اور ایک دوسرے کے معاند و مخالف ہونے کی نفی اور ان کی اپنی اپنی حسبِ شان، عقیدت، عظمت، محبت و الفت دل و دماغ میں پیدا اور راسخ کرنے، اور بلا تفریق اکابر کے ادب و احترام ملحوظ رکھنے کو اصل ہدف سمجھتے تھے، جس کا ہم نے الحمد للہ بارہا خود بنفسِ نفیس مشاہدہ و معائنہ کیا۔

اور اس سے بڑھ کر مذکورہ اکابر کے خاص متوسلین و معتقدین اور محبین و مستفیدین میں ایسے اشخاص و افراد، اور علماء و صلحاء بھی موجود ہیں، جو ان اکابر سے مذکورہ تمام تر نسبتوں کے باوجود ”مطلق عدم تکفیر“ کے قائل ہیں، جبکہ ان کو مذکورہ نسبتیں ”مطلق عدم تکفیر“ کے قائل اکابر سے حاصل نہیں۔

جس سے معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف، اپنے مخصوص اکابر کی نسبتوں سے محرومی، یا ان کی بے ادبی کا باعث نہیں۔

ضرورت محسوس ہونے پر، ان شاء اللہ تعالیٰ باحوالہ ان اکابر و علماء کے طرز عمل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔

جبکہ موصوف ”تکفیر بازی“ اور اس میں ”شدت سازی“ کے عادی، اور ”اعتماد پسندی“ کی نعمت سے محروم اور ”عجب پسندی“ کا شکار ہیں، اوپر سے ان اکابر کے مقابلہ میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بڑا بننے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں، لیکن الزام دوسروں پر عائد کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

موصوف کے چند فضول و لالی یعنی الزامات کی حقیقت

مغالطہ:..... موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”مگر دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ چھوٹے قدوں والے مدعیان علم بھی بلا سوچے سمجھے، اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بڑا بننے کی کوششوں میں منہمک ہیں، اور وہ اس خطرے کی پرواہ کیے بغیر ہر ناپ شتاب کتابوں اور رسالوں میں دھنساتے جا رہے ہیں کہ بھلے معتقدین اہل سنت کی بڑی بڑی دانا اور مخلص و ذی شان شخصیات کی ماضی کی اجلی خدمات داؤ پر لگ جائیں، ہمیں تو بہر کیف خود کو مفتی وقت، مجتہد زمانہ اور بہت کچھ منوانے کے لیے تنگ و دوہد کرتے ہی رہنا ہے۔“

جواب مغالطہ:..... موصوف جو کچھ پیچھے کہنا چاہتے تھے، اس کے لئے پہلے تمہید ہی اس وجہ سے قائم فرمائی، تاکہ وہ ہم جیسے چھوٹے قد والے افراد پر کھل کر وہ تمام الزامات و اتہامات عائد کر سکیں، اور ہمیں نشانہ بنا کر دل کی وہ سب بھڑاس و خراش نکال سکیں، جن کا ان کو براہ راست ایسی شخصیات پر قائم کرنا، اور ان کا نام لے کر نکالنا مشکل تھا، جن کے متعلق وہ تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز ہونے کا زبانی، کلامی و دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نہایت عاجزانہ انداز میں طلبہ تصور کرنے کا بھی عندیہ پیش فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ”اپنی شان عالی کی حفاظت و نگہداشت کی خاطر“ بے دھیانی میں بے ادبی، یا کسر شان کا داغ و دھبہ تک

لگنے سے بھی نہایت خائف ہیں۔

وہ ہرگز ان بڑوں کی طرف مذکورہ شان کی حفاظت، اور خوف و خطر کی وجہ سے وہ تمام الزامات عائد کرنے، اور دل کی بھڑاس و خراش نکالنے کی جرأت و ہمت نہیں کر سکتے، جو یہاں ہم پر انہوں نے بے دھیانی کے بجائے بہ تکلف ”چھوٹے قدوں والے“ اور ”مدعیانِ علم“ اور ”بلا سوچے سمجھے“ اور ”اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بڑا بننے کی کوششوں میں منہمک“ اور ”ہراناپ شاب کتابوں اور رسالوں میں دھسنائے“ اور مفتی وقت، مجتہد زمانہ اور بہت کچھ منوانے کی تگ و دو کرتے رہتے“ وغیرہ جیسے مبارک الفاظ و کلمات، اور القاب و آداب لکھ کر نکالی۔

جبکہ تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز حضرات کے موقف کی بنیاد بھی وہی، اور ان کے مثل دوسرے دلائل و حوالہ جات ہیں، جن کو ہم نے اپنے فتوے میں نقل کیا۔

پھر ہم سے ان تقویٰ و ورع اور اجتہادی تعبیرات میں اونچے مقام پر فائز حضرات و شخصیات کے مقابلہ میں کونسا نرالا و منفردانہ جرم و قصور سرزد ہو گیا، جو موصوف ہم پر بے دردی سے درہم برہم ہیں؟ مجتہدین و فقہاء اور سلف کے مقابلہ میں ان فضول و لایعنی باتوں کی ہمارے سامنے کوئی بھی اہمیت اور وقعت نہیں ”الحمد لله تعالیٰ، ثم الحمد لله تعالیٰ“ ہمیں نہ اپنے قد کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، جتنا قد بھی ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ“ نے عطاء فرمایا، وہ سب محض اس کا فضل و کرم ہے، جس پر ”بحمد الله تعالیٰ“ قلب شکر سے لبریز ہے، نہ ہی ”اللہ اکبر“ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بڑا بننے کا شوق، اور کوشش ہے، نہ ہی ”سبحان الله تعالیٰ“ مفتی وقت و مجتہد زمانہ اور بہت کچھ منوانے کی تگ و دو کرنے کی خواہش ہے، نہ ہی ”الحمد لله تعالیٰ“ کبھی کسی کے سامنے یہ دعویٰ کیا، نہ ہی ”بفضل الله تعالیٰ“ خلوت میں ایسا تصور قائم کیا۔

البتہ اگر موصوف کو ان چیزوں کا شوق ہو، تو یہ شوق ان ہی کو مبارک ہو۔

بندہ اسی وقت یہ اعلان عام کرتا ہے کہ بندہ کو کسی بھی شخص سے ”مفتی وقت، مجتہد زمانہ“ وغیرہ کا لقب و خطاب حاصل کرنے کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ تمنا، وہ اس طرح کے القابات و خطابات سے اگر موصوف ذی شعور کو نوازنا چاہتے ہوں، اور ان کے ”قد“ کو بندہ کے ”قد“ سے اتنا اونچا سمجھنا چاہتے

ہوں کہ بندہ ان کے دسویں حصہ تک بھی نہ پہنچ سکے، تو بندہ کو ہرگز کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف سے دل میں کسی حسد و تحاسد، اور بغض و عداوت کا سامنا بھی نہ ہوگا۔

بندہ تو موصوف کی نہایت قد آور شخصیت کے مقابلہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں ہی قلبی و دلی راحت و عافیت محسوس کرتا ہے۔

رہا دین کے مسئلہ میں کسی موقف کو رائج سمجھنے کا معاملہ، تو اس میں بندہ اپنے اور موصوف جیسے ہزاروں، لاکھوں لوگوں کے مقابلہ میں مجتہدین عظام و فقہائے کرام اور سلف کے قول، اور ان کے اس سلسلہ میں قد و قامت کو ہی نہایت اونچا و اعلیٰ، اور بلند و بالا سمجھتا ہے، اور ان میں سے جس کا قول دلائل کی رُو سے رائج نظر آتا ہے، اس کی اتباع و پیروی کرتا ہے۔

بھلا جس شخص کا کسی مسئلہ میں موقف امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جہوف فقہائے کرام اور سلف کے بڑے طبقہ کے موافق ہو، اور اس پر آخرت کی کامیابی کا یقین ہو، اس کو ان بے مقصد و بے فائدہ اور فضول و لایعنی چیزوں اور دنیا کے دنی و فانی، اور عارضی و لعی کے لفظی خطابات و القابات کی جستجو و جدوجہد میں پڑ کر اپنا وقت ضائع و برباد کرنے کی کیا ضرورت؟

ہم تو اس سلسلہ میں مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ کے درج ذیل اشعار میں بیان کردہ حال کو پسند کرتے، اور اس کا اپنی مجالس میں ذکر بھی کرتے رہتے ہیں:

ہم ایسے رہے، یا کہ ویسے رہے
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے
حیات دوروزہ کا کیا عیش و غم
مسافر رہے، جیسے تیسے رہے

جہاں تک معتقدین اہل سنت کی بڑی بڑی دانا اور مخلص و ذی شان شخصیات کی ماضی کی اجلی خدمات داؤ پر لگ جانے کا تعلق ہے، تو موصوف کو اہل سنت کی بڑی بڑی دانا اور مخلص و ذی شان شخصیات کے متعلق یہ تصور قائم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ان شخصیات کی ماضی کی اجلی خدمات و جدوجہد کا دائرہ کار صرف کسی کو علی الاطلاق کا فر ٹھہرانے، اور اہل سنت کی دوسری بڑی بڑی دانا اور مخلص و ذی شان شخصیات سے اس پر اصرار کرنے پر منحصر ہے۔

ہمارا گمان تو یہ ہے کہ اہل سنت کی بڑی بڑی دانا اور مخلص و ذی شان شخصیات نے خواہ مطلق شیعہ

وروا فض کی تکفیر کی ہو، یا مطلق تکفیر نہ کی ہو، معلق تکفیر کی ہو، یا بر بنائے احتیاط عدم تکفیر کا قول کیا ہو، اور ان کی تفصیل و تفسیق پر اکتفاء کیا ہو، ان سب کی اجلی خدمات، نہایت ”قابل قدر و قابل اجر“ ہیں، اور ان کی خدمات جلیلہ کو اس مسئلہ تکفیر کی کسی ایک جہت کو ترجیح دینے پر موقوف نہیں رکھا جاسکتا۔

اگر موصوف مذکورہ اکابر کے ایک فریق کی خدمات کو ”اجلی“ اور دوسرے فریق کی خدمات کو ”غیر اجلی“ کی سند مہیا کرنا چاہتے ہوں، تو وہ اس جعلی و مصنوعی سند کو سنبھال کر اپنے پاس ہی رکھیں، یا جو کوئی ان سے اس طرح کی جعلی سند کے وصول و حصول کا طالب و متمنی ہو، اس کو پکڑا اور تھمادیں، تاکہ موصوف کی طرف سے سند یافتہ وہ فاضل بھی اس سند کو حاصل کرنے، اور سند یافتہ ہونے کے بعد، موصوف کی طرح اکابر کے ایک فریق کی شان میں وہی کچھ گل کھلائے، جو گل موصوف کھلا رہے ہیں، اور اس طرح وہ بھی ان اکابر کی خدمات جلیلہ کو، نعوذ باللہ، خدمات سید سے تعبیر کرے، اور اس طرح ان کو میدان سے باہر کر کے ”تکفیر بازی“ کا شوق پورا کرے۔

ہم نہ تو کسی سے اس طرح اکابر اور ان کے واسطہ سے ان کے متبعین میں تفریق و تبعید کی جعلی و مصنوعی سندیں حاصل اور وصول کرنے کے خواہش مند ہیں، اور نہ ہی اپنی طرف سے اس طرح کی جعلی سندیں دوسروں کو تقسیم و فراہم کرنے کا استحقاق و جواز رکھتے۔

اور اگر موصوف کے ذہن میں یہ وہم اور وسوسہ ہو کہ جب تک ان کی طرح تشدد پر مشتمل ”تکفیر بازی“ کے مشغلہ اور ولولہ کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کسی کی طرف سے نہ دین کی کوئی خدمت قابل قبول کہلائی جاسکتی، نہ ہی روافض کی تردید و اصلاح کی خدمات کو کوئی مقام فراہم کیا جاسکتا، خواہ کسی کی پوری زندگی ”ما انا علیہ واصحابی“ سے عبارت و معنون کیوں نہ ہو، تو اس وہم اور وسوسہ کو اپنے دماغ تک محدود رکھنا چاہیے، یا پھر اپنا الگ ”تکفیری گروہ“ تیار اور قائم کر لینا چاہیے، کیونکہ جس مشغلہ کو نہ تو اللہ نے پسند فرمایا ہو، نہ اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہو، نہ صحابہ نے اس مشغلہ کو اختیار فرمایا ہو، نہ سلف نے اس کی تحسین و تشجیع فرمائی ہو، اور فقہائے کرام و مجتہدین عظام نے بھی اس سلسلہ میں سخت شرائط عائد، اور انتہائی احتیاط کا حکم صادر فرمادیا ہو، اور جن اصحاب علم کی طرف سے تکفیر کے معاملہ میں نیک نیتی کے ساتھ احتیاط کے تقاضوں کی مکمل رعایت

ملاحظہ نہ رہ سکی ہو، اور ادنیٰ بے احتیاطی کے صادر ہونے پر ”جو معصیت کے زمرہ میں نہیں آتی“، بھی تنبیہ فرمادی ہو، اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی اساسی فکر میں بھی یہ احتیاط بطور خاص شامل ہو، یہاں تک کہ جن اصحاب علم، اور اسلاف نے اصلاح شیعہ پر تعمیری، مثبت سنہری خدمات سر انجام دی ہیں، انہوں نے بھی اس ”تکفیر بازی کو مشغلہ“ نہ بنایا ہو، اور اگر کسی جگہ شخصی طور پر تکفیر کا حکم لگانے کی سخت ضرورت پیش آگئی ہو، وہاں بھی اس حکم کو ضرورت کے ساتھ منحصر و محدود رکھا ہو، اور ہر کسی سے اس کی بابت تشدد و اصرار بھی نہ کیا، اور کرایا ہو۔

تو اس صورت حال کے پیش نظر آج کسی کی طرف سے اس ”تکفیر بازی کی مہم“، کو ہی دین کی اصل خدمت سمجھ لیا جائے، اور اصل ہدف اسی کو بنالیا جائے، اوپر سے اس مہم کے لئے دوسروں کو بھی اپنا ماتحت و تابعدار بنانے، اور بالفاظ دیگر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جائے، اور جس کسی کی طرف سے اس موقف کی نصرت و حمایت نہ کی جائے، اس پر فوراً دشمنانِ صحابہ کی حمایت کے داغ کا ٹھپہ لگادیا، اور الزام بھی عائد کر دیا جائے، اور مطلق عدم تکفیر کے احتیاط پر مبنی، اور اصول شریعت کے زیادہ قریب موقف کی طرف ادنیٰ التفات نہ کیا جائے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کون سی ماضی کی اہل سنت کی بڑی دانا اور مخلص و ذی شان شخصیات کی سیرت طیبہ اور طریقہ اصلاح ہے؟

جیسا کہ آگے سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ”تاریخ دارالعلوم دیوبند“ اور ”علمائے دیوبند کا دین رخ اور مسلکی مزاج“ اور ”سوانح قاسمی“ کے حوالہ سے آتا ہے۔

موصوف کے ”الدِّخْصَم“ اور منہ پھٹ ہونے کا تجزیہ

مغالطہ: پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”چنانچہ اسلافِ اہل سنت کے خلاف جگر دوز طعنہ زنی کرنے والوں میں متذکرہ ماہنامہ کی غفرانی ٹیم نے اکتوبر 2020ء کے شمارہ میں روافض کی تکفیر پر بحث کرتے ہوئے ایک غیر محققانہ، جذباتی اور تشدد و تعنت سے آٹا ہوا ایک مضمون سپرد قلم کر کے شائع کیا، کیونکہ مد اہنت سے بھرپور کسی گمراہ ترین فرقہ کی حمایت بھی انتہا درجے کا تشدد کہلاتا ہے۔“

جواب مغالطہ: موصوف جو چاہیں، اناپ شناپ لکھ لیں، اور جس طرح کی چاہیں سو قیانہ زبان استعمال فرمائیں، اور اپنی زبان کو کتنا ہی دراز فرمائیں، بلکہ رات دن اپنی مجلسوں میں اس کا ورد کر لیں، اور وظیفے پڑھ لیں، یا اس کے اپنے حاضرین و طالبین کو مستقل کئی کئی روزہ دورے کرالیں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، نہ ہی موصوف کے اس طرز عمل سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہو سکتی، بلکہ وہ اس طرح کی لفاظی اور زبان درازی سے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر کے اپنی حقیقت و ماہیت کو خود ہی اپنے قارئین کے سامنے پوری طرح روشن و منور کر رہے، اور ان کو اپنا مبارک چہرہ، شفاف آئینہ میں دکھا رہے ہیں، جس کے بعد کسی دوسرے کو اس پر روشنی ڈالنے کی زیادہ ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

موصوف اگر ”چور چچائے شور“ والی کہات کے مطابق چرب لسانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلاف اہل السنۃ والجماعۃ کے اس سلسلہ میں اصل موقف کے اندر، چوری سے اپنے متعصبانہ و متشددانہ مختراع و جعلی موقف کا ادا عام و تداخل کر کے التباس و اشتباہ پیدا کر دیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ سلف اور خلف کے ادوار، اور ان کے مزاج و مذاق، اور اخلاق و عادات، اور ان کی تحریرات و عبارات سے الحمد للہ امت کا بڑا طبقہ واقف، اور ان کا وارث ہونے کی حیثیت سے زندہ و حیات اور اس مورچہ کا چہرہ دار و سپاہی ہے۔

قلم کی نوک پر جو الفاظ بھی آئیں، ان کو تحریر کر دینا، اور منہ پھٹ و چرب لسان، بازاری و سو قیانہ زبان، اور ہٹ دھرم ہونا، اور سختی و جھگڑے کو اپنا مشغلہ بنا لینا، تو شریعت کی نظر میں کوئی ہنر و کمال نہیں، اگر ہم اس طرز عمل کو پسند کرتے، اور شریعت اس کی تحسین و تشجیع کرتی، تو ہم موصوف سے بھی زیادہ فاحش و متفحش الفاظ اپنے قلم سے لکھ کر موصوف کو آئینہ میں ان چیزوں کا صاف ستھرا، اور اجلا عکس دکھا سکتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ
الْخَصْمُ (صحيح البخاري، رقم الحديث ۲۴۵۷)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کو سب سے مغضوب وہ لوگ ہیں، جو سخت جھگڑالو ہوں (صحیح بخاری)

حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا، الثَّرَثَارُونَ، الْمُتَشَفِّقُونَ (مسند احمد، رقم الحديث ۱۷۷۳۲) ۱۔
ترجمہ: اور مجھے تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے، جن کے اخلاق برے ہوں، جو کہ بہت زیادہ بولنے والے، منہ پھٹ اور چرب لسان (اور تکلف گو) ہوں (مسند احمد)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُبَشِّرُكُمْ بِشَرِّ أَرْكَكُمْ؟ فَقَالَ: هُمُ الثَّرَثَارُونَ الْمُتَشَفِّقُونَ (مسند احمد، رقم الحديث ۸۸۲۲) ۲۔
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تم میں شریر ترین لوگ نہ بتا دوں، پھر فرمایا کہ جو لوگ خوب بولنے والے (اور بشارگو) ہوں، اور چرب لسان (اور تکلف گو) ہوں (مسند احمد)

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبُلْبُغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا (سنن ابی داود، رقم الحديث ۵۰۰۵، کتاب الأدب، باب ما جاء في المتشقق في الكلام) ۳۔
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عزوجل ایسے زبان دراز لوگوں کو مغضوب رکھتا ہے، جو اپنی زبان کو اس طرح چلاتے ہیں، جس طرح گائے اپنی زبان کو چلاتی ہے (سنن ابوداود)

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية مسند احمد)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: حسن لغيره (حاشية مسند احمد)

۳۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده حسن (حاشية سنن ابی داود)

محمد ثین عظام نے مذکورہ، اور اس جیسی احادیث کی جو عمدہ تشریح فرمائی ہے، اس کی روشنی میں، اہل بصیرت و اصحاب فراست پر موصوف کا طرز عمل، ان شاء اللہ تعالیٰ مبہم و مخفی نہ رہ سکے گا۔^۱
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مسئلہ کی تحقیق زیادہ موثر ہوتی ہے، سب و شتم سے کچھ نفع نہیں ہوتا (تختہ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۶۵) ”اصول مناظرہ“، باب ۷: جواب دینے کے طریقے، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

نیز ایک مقام پر فرماتے ہیں:

مسائل ظنیہ میں صرف ظنی ترجیح ثابت کرنے کے لیے، اہل علم میں باہم گفتگو اور مکالمت جائز ہے، بشرطیکہ نہ بغض و عناد ہو، نہ ایک جانب کی قطعیت کا اعتقاد ہو، نہ دوسری جانب کے قطعی باطل ہونے کا پختہ یقین، نیز جب سمجھ میں آجائے، تو اپنی رائے سے رجوع، اور حق کے قبول کرنے کا عزم ہو (تختہ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۹۸) ”اصول مناظرہ“،

باب ۱: فن مناظرہ، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

موصوف کی طرف سے ماہنامہ کی غفرانی ٹیم کے مخترع سوقیانہ الفاظ سے، ادارہ غفران کے اصحاب علم کی طرف اکتوبر 2020ء کے شمارہ میں اسلاف اہل سنت کے خلاف جگر دوز طعنہ زنی کا الزام عائد کرنا، اُن کے مندرجہ بالا ”اخلاق عالیہ و فاضلہ“ کے قبیل سے ایک ادنیٰ جھلک و رمتق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی، یا ملکی ٹیموں کا کھیل نہیں کہ اس سلسلہ میں کسی دینی ادارہ سے وابستہ اصحاب علم افراد و اشخاص کو لفظ ”ٹیم“ سے

۱۔ إن الله يغيض البليغ) أي: المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته (من الرجال) أي: مما بينهم وخصوصاً لأنه الغالب فيهم (الذي): صفة البليغ (يتخلل بلسانه) أي: يأكُل بلسانه، أو يدبر لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانِه. (كما يتخلل الباقرة بلسانها) أي: البقرة كأنه أدخل الناء فيها على أنه واحد من الجنس كالبقرة من البقر، واستعمالها مع الناء قليل. قال القاضي: شبه إدارة لسانه حول الأسنان والقِم حال التكلم تفاصحاً بما تفعل البقرة بلسانها، والبقرة جماعة البقرة. وفي النهاية: هو الذي يتشدق في الكلام، ويفخ به لسانه، ويلفه كما تلف البقرة بلسانها لفاه. فالمراد من الكلام ما يكون قدر الحاجة يوافق ظاهره باطنه على موال الشريعة (مراقبة المفاتيح، ج ۷، ص ۲۰۳، كتاب الأدب، باب البيان والشعر)

تعبیر کیا جائے، البتہ اگر موصوف، اپنی نظر میں اپنے آپ کو کھیل کی ایک ٹیم، سمجھ کر دوسروں کو اپنے مد مقابل اس کھیل کی ٹیم سمجھتے ہوں، تو یہ ان کا اپنا اختراع و خداع ہے، جس سے ہمیں اتفاق نہیں، نہ ہی نعوذ باللہ تعالیٰ اکابر و مشائخ نے اس سلسلہ میں اپنی اپنی ٹیمیں بنا کر ایک دوسرے کے خلاف اس کھیل میں حصہ لیا، یا ایک دوسرے کے خلاف کسی میدان میں اپنی اپنی ٹیموں کو اتارا۔

اگر موصوف ایسا سمجھتے ہوں، تو ان کو کسی ماہر معالج سے اپنے دماغ کا مکمل علاج و معالجہ کرانے کے لیے رجوع کرنا مناسب ہوگا، تاکہ شفا کے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ حاصل اور نصیب ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ماہنامہ التبلیغ راولپنڈی کے اکتوبر 2020ء کے شمارہ میں، جو سوال کا جواب شائع ہوا، وہ بندہ محمد رضوان کا ذاتی طور پر تحریر کردہ تھا، اس مضمون کو ماہنامہ کی ٹیم و جماعت کی طرف منسوب کرنا، خلاف واقعہ ہے۔

جیسا کہ موصوف کا مجلہ حق چاریار میں سپرد قلم کیا ہوا زیر بحث ”غیر محققانہ، جذباتی اور تشدد و تعنت سے آٹا ہوا مضمون“ ان کا ذاتی ہے، اور اس کی خدام اہل سنت، یا حق چاریار کی ٹیم، یا پوری جماعت کی طرف نسبت کرنا، خلاف واقعہ کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ ۱

اور اگر حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کی معتدل شخصیت حیات ہوتی، تو شاید موصوف کو اس قدر غیر معتدل اور تعصب پر مبنی اس مضمون کو مذکورہ ماہنامہ میں شائع کرنے کی اجازت بھی نہ ملتی، جس سے اکابر اور ان کے تابعین کے درمیان تفریق و تشویش پیدا ہوتی ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے فتویٰ میں جو حوالہ جات و عبارات مذکور ہیں، وہ خود اسلاف اہل سنت کی ہیں، جن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، امام فخر الدین رازی، صاحب ”روح المعانی“ علامہ آلوسی، نعمان بن محمد آلوسی بغدادی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، فاضل دارالعلوم یوبند، اور سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب، دارالعلوم

۱۔ والتعنت لدفع التعنت مشروع (مجمع الانهر، ج ۲، ص ۵۲۷، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الکسب) الوسوسة نوع من المبالغة فی الورع والاحتیاط، حتی یشخج الموسوس من حد الورع إلى ما لیس منه، وهو التشدد فی الدین، والخروج عن سماحته ویسره، وعن مسلك السلف الصالحین (الموسوعة الفقہیة الكويتیة، ج ۳۳، ص ۱۵۱، مادة ”وسوسة“)

دیوبند کے سابق مہتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، جملہ اساتذہ دیوبند و جماعت دیوبند، مولانا ریاض الدین صاحب مرحوم، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب مرحوم، مولانا اعجاز علی صاحب، مولانا مفتی مہدی حسن صاحب، قاضی مسعود احمد صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب، مولانا رسول خان صاحب، مولانا عبدالسمیع صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب، مولانا سید اصغر حسین صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وغیرہ جیسے اکابر و مشائخ دیوبند شامل ہیں۔

ایسی صورت میں اس طرح کے الزامات و اتہامات کی نسبت، اُن اسلاف اہل سنت کی طرف عائد کرنا لازم آئے گا، اور اس کے ملزم و مجرم خود موصوف شمار ہوں گے، اور موصوف کو اس الزام و جرم کو کسی پردے کی آڑ میں چھپانا اور دبانا مفید نہیں ہوگا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اس فتوے کو غیر محققانہ، جذباتی اور تشدد و تعنت سے اُٹا ہوا مضمون قرار دینا، اور پھر اوپر سے اس کو مد اہنت سے بھر پور گمراہ ترین فرقہ کی حمایت پر مشتمل انتہاء درجے کا تشدد کہنا، ان سب چیزوں کی نسبت بھی مذکورہ اسلاف کی طرف لازم آئے گی، اور ایسی صورت میں اس الزام کے ارتکاب کا سہرا بھی موصوف کے سر و چہرہ پر ہی سبے گا۔

ظاہر ہے کہ جن اسلاف امت کے حوالہ جات و عبارات کی روشنی میں یہ فتویٰ تحریر کیا گیا ہے، جس شخص کا درپردہ گمان یہ ہو کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ خود ہی اسلاف اہل سنت کے خلاف جگہ دوز طعنہ زنی کرنے والے، اور غیر محقق اور جذباتی اور تشدد اور معصیت اور مد اہن اور گمراہ ترین فرقے کے حامی ہیں، ایسے شخص کا ان اسلاف کی طرف اپنی نسبت کرنا، محض ظاہری و صوری اور جعلی و مصنوعی درجہ میں ہی معتبر قرار پاسکتا ہے، جس کا حقیقت و معنویت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگر کوئی شخص اپنے ہی اسلاف پر اس طرح کے الزام عائد کرتا ہو، تو اسے اپنے آپ کو ان اسلاف کی طرف منسوب کرنا، اور ان کی چادر تلے، سر چھپانا، اور ان کے نام کو اپنی زبان پر بار بار لانا، اور چیخ چیخ کر عوام کے سامنے شور مچانا، کس طرح زیب دے سکتا ہے؟

پانچویں بات یہ ہے کہ جمہور فقہائے کرام نے تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ کو ”ناجی“ اور باقی کو

”ناری“ قرار دیا ہے، اور ان ”ناری“ فرقوں میں اصولی طور پر ”خوارج و روافض، مرجعہ و قدریہ وغیرہ“ سب کو ہی شامل فرمایا ہے، اور اس ”ناجی“ فرقے کو اہل السنۃ والجماعۃ، اور باقی فرقوں کو ”اہلُ الاہواء و اہلُ البدعۃ“ سے موسوم و معنون فرمایا ہے۔

محققین معتدلیں کے نزدیک رائج یہی ہے، جس میں ان کی طرف سے، نہ اُن لوگوں کے جذبات کو شامل کیا گیا ہے، جو ان ”اہلُ الاہواء“ بہتر فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور نہ اس میں بلا وجہ کے تشدد اور تعنت کی آمیزش کی گئی، اور نہ ہی کسی قسم کی مدہانت، اور بے جا حمایت کرتے ہوئے، اُن ”اہلُ الاہواء“ فرقوں کو ”اہلُ السنۃ والجماعۃ“ اور ”ناجی“ فرقوں میں داخل مانا گیا۔

اس طرح ان کی مذکورہ تحقیق، ہر طرح کی افراط و تفریط سے پاک ہو کر اعتدال و احتیاط پر مبنی ہے۔ پھر اس موقف کی طرف، مذکورہ الزامات کی نسبت کے کیا معنی؟

موصوف کو اپنے قلم سے ”مدہانت“ جیسے الفاظ تحریر کرتے وقت کم از کم ”مدہانت“ کی حقیقت اور اس سلسلہ میں ہدایات نبوت کو ملاحظہ کر لینا چاہئے تھا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں حق بات کہنے

۱ (أمتی) إشارة إلى (أن) الفرق المبتدعة كلهم مسلمون (المفتاح في شرح المصابيح، للحسين بن محمود، الخنفي، المظهری، ج ۱، ص ۲۷۸، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) وقوله: (كلهم في النار) أي: يستحقون دخولها لأجل الاعتقاد، وإلا فالفرقة الناجية قد تدخلها لأجل العمل، والقول بأن معصية الناجية مطلقا مغفورة مما لا دليل عليه، وقوله تعالى: (يغفر لمن يشاء) عام، وكذا القول بكون المراد استقلال مكث الفرقة الناجية بالنسبة إلى سائر الفرق أيضا بعيد، وكذا ما يقال: (إن كلهم في النار) إيجاب كلي، وقوله: (إلا ملة واحدة) رفعه، وهو لا ينافي الإيجاب الجزئي، لا يخلو عن بعد، والوجه ما قلنا، وبه صرح المحققون (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج ۱، ص ۳۹۵، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

(تقبل من أهل الأهواء) اعلم أن أهل الأهواء على ما ذكر في الكتب الكلامية أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعتلة والمشبهة وكل منهم اثنا عشرية فرقة فصاروا اثنتين وسبعين فرقة وعندنا تقبل شهادتهم (درر الحکام شرح غرر الأحکام، ج ۲، ص ۳۷۶، باب القبول وعدمه في الشهادات)

ومن قال: (إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ۷، ص ۲۱۸)

کی ضرورت ہو، وہاں انسان دنیا کی فاسد غرض، مثلاً دوسرے کو خوش کرنے کے لئے خاموشی اختیار کرے۔ ۱۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟
قَالَ: إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكُمْ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ الْإِدْهَانُ فِي خِيَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي شِرَارِكُمْ
وَتَحَوَّلَ الْفِقْهُ فِي صِغَارِكُمْ وَرَدَّ إِلَيْكُمْ (مسند الشاميين للطبرانی، رقم

الحديث ۱۵۴، ورقم الحديث ۳۳۶۸) ۲۔

ترجمہ: عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں وہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے، جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اچھے لوگوں میں مداہنت ظاہر ہو جائے گی، اور شریر لوگوں میں بے حیائی اور برائی ظاہر ہو جائے گی، اور فقہ تمہارے چھوٹے اور ذلیل (کم حیثیت و کم ظرف) لوگوں میں منتقل ہو جائے گی (طبرانی)

ہم اسلاف مذکور کو ہرگز مذکورہ حدیث میں مداہنت کا مصداق نہیں سمجھتے، البتہ موصوف کے اس جارحانہ و لمز مانہ طرز عمل سے یہ خطرہ اور اندیشہ ضرور لاحق ہو چکا ہے کہ وہ اس طرز عمل کے نتیجے میں اللہ نہ کرے، مذکورہ اسلاف کے مقابلہ میں اس حدیث میں مذکور آخری لوگوں کا مصداق بن جائیں۔

۱۔ والفرق بین المداہنة المنہیة والمداراة المأمورة أن المداہنة فی الشریعة أن یری منکرا ویقدر علی دفعه، ولم یدفعه حفظا لجانب مرتکبه، أو جانب غیره لخوف أو طمع، أو لاستحياء منه أو قلة مبالاة فی الدین، والمداراة موافقته بترك حظ نفسه وحق يتعلق بماله وعرضه، فیسکت عنه دفعا للشر ووقوع الضرر (مرواة المفاتیح، ج ۸ ص ۳۲۱۰، کتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف)

۲۔ قال ابو حذیفة نبیل بن منصور البصرة الکویتي: حسن: روی من حدیث انس ومن حدیث حذیفة ومن حدیث عائشة. (انیس الساری تخريج احادیث فتح الباری، ج ۱ ص ۴۱۰، تحت رقم الحديث ۲۶۷، حرف الهمزة)

اسی طرح ہم اسلاف مذکور کو ”تشدد و تعنت“ جیسے اخلاقِ رذیلہ سے بھی پاک سمجھتے ہیں۔
موصوف کو چاہیے کہ وہ کسی پردہ کی آڑ میں رہ کر بات کرنے کے بجائے، صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کریں؟

سوشل میڈیا پر موجود علمی مواد کے الزام کی حقیقت

مغالطہ: پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”ہم مضمون نگار کا نام اس لیے بھی نہیں درج کر رہے کہ ہمارے گمان و قیاس کے مطابق ایسے مضامین کچھ افراد پر مشتمل ایک ٹیم لکھتی ہے، اور اس ٹیم کے ہر کارکن کا مبلغ علم صرف اور صرف سوشل میڈیا پر موجود علمی مواد ہے، جسے وہ گوگل، ویکی پیڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپوں میں گردش کرنے والی تحریروں کو اپنا سرمایہ قرار دیتے ہوئے من و عن مواد اٹھا کر رسالوں میں چھاپ دیتے ہیں، جسے ذرا بھی ہوش رکھنے والا صاحب مطالعہ بآسانی بھانپ لیتا ہے۔“

جواب مغالطہ: موصوف نے ماہنامہ کا نام اور مقام اور ادارہ غفران کا نام بگاڑ کر ”غفرانی ٹیم“ اور علمی و تحقیقی رسائل کی جلد ہشت دہم“ وغیرہ سب کچھ ہی تو تحریف فرمادیا، جس کے بعد کوئی اجمال و ابہام باقی نہ رہا، جس میں ماہنامہ کے دیگر ارکان کے ساتھ اس کے مدیر ہونے کی حیثیت سے بندہ بدرجہ اولیٰ شامل ہے، کیونکہ وہ فتویٰ بندہ کا تحریر کردہ ہے، جس کے بعد بتصریح مضمون نگار کا نام درج نہ کرنے کی خانہ پوری والی رسم کی کیا اہمیت و ضرورت باقی رہ گئی؟

اور ہم نے جو پہلے موصوف کی پردہ داری کا لحاظ کیا تھا، وہ موصوف کو اس نہ آئی، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے نام کے مخفی رکھنے پر دوسرے سے خفگی و برہمی کا اظہار کر کے، اپنے نام کی تشہیر و تظہیر، اور اس کی تعین و تبلیغ کی ترجیح پر مجبور کیا۔

موصوف کی طرف سے ”ٹیم“ وغیرہ کے الفاظ کی حقیقت پر کلام پہلے ہو چکا ہے، اور کچھ آگے بھی آتا ہے، موصوف کو ”ٹیم“ کے نام سے بڑی رغبت و محبت ہے، شاید موجودہ زمانہ کے کھیل کود والی ٹیموں کی شہرت کا اثر ان کے دل و دماغ میں اس طرح راسخ و پیوست ہو گیا ہو کہ وہ کھیل کود کے

بجائے دین کے اہم ابواب پر کلام کرتے ہوئے بھی زائل نہ ہوتا ہو ”واللہ اعلم“۔
 جہاں تک موصوف کی طرف سے مذکورہ ہر کارکن کے مبلغ علم کا صرف اور صرف سوشل میڈیا سے وابستہ ہونے وغیرہ کے گمان اور قیاس کا تعلق ہے، تو اس کا نہ تو واقعہ کے مطابق ہونا ضروری ہے کہ اس کو حجت قرار دیا جائے، اور نہ موصوف کو بغیر تحقیق کے ایسی بدگمانی کرنا کوئی ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافہ کا ذریعہ ہے۔

اگر موصوف کو ہمارے مجوٹ فیہ فتوے میں مذکور اُن حوالہ جات و عبارات کا سوشل میڈیا ”گوگل، وی پیڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ“ پر موجود، علمی مواد سے تعلق نظر آتا ہے، تو اس کو دلیل سے ثابت کرنا چاہیے، ہمارے فتوے میں مذکور عبارات اور ان کے حوالہ جات اصل کتب کے ماخذ ساتھ ساتھ تحریر کیے گئے ہیں، وہی حوالہ جات ان کے اصل مراجع و ماخذ اور ”مبلغ علم“ ہیں۔ اگر اس فتوے کے تحریر کرتے وقت، موصوف یہاں موقع پر موجود ہوتے، تو ان کو خود اس کا ”حقیقی یقین“ یا کم از کم ”عین یقین“ حاصل ہو کر، ان کے مذکورہ گمان و قیاس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا، ورنہ تو بروز قیامت، زبان پر مہر لگا کر ہر طرح کے زبانی و کلامی دعووں کی حقیقت پوری طرح منکشف ہو جائے گی، اور اس وقت ہر ایک پر اتمام حجت ہو جائے گا۔

”فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ“

اگر پھر بھی موصوف کو اپنی حیات طیبہ میں اس بات پر یقین و اطمینان حاصل کرنے کی خواہش ہو، تو بندہ کی طرف سے ابھی موصوف کو بصدق و اخلاص بیٹگی دعوت دی جاتی ہے کہ مذکورہ اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے، وہ خود بنفس نفیس بندہ کے یہاں معزز مہمان کی حیثیت سے تشریف لا کر چند دن قیام فرمائیں، اور یہاں کے کاموں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور عین یقین حاصل فرمائیں، جس کے دوران بندہ، اُن کی خدمت کو اپنے لئے باعث اعزاز سمجھے گا، اور بندہ، نیز بندہ کے احباب کی طرف سے موجودہ اختلاف کا ادنیٰ اثر بھی موصوف کو ان شاء اللہ تعالیٰ محسوس نہ ہوگا۔

دوسرے بالفرض اگر کسی مستند حوالہ کو، کسی کی طرف سے سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے، پھر اس سے کوئی جائز استفادہ بھی کر لے، تو اس سے اصل ماخذ پر کون سا فرق پڑتا ہے، اور اس سے موصوف کو

کیا پریشانی و بے چینی لاحق ہے؟

کیا موصوف سوشل میڈیا پر موجود ہر قسم کے مواد کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، اور اس کو خود بھی شجرہ ممنوعہ خیال کر کے، سوشل میڈیا کے ہمہ جہتی استعمال سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ اور وہ اپنے کسی مضمون میں اس سے استفادہ نہیں فرماتے؟ یا اس کے متعلق وہ کیا نادر و نایاب اور نرالا، فتویٰ صادر فرماتے ہیں؟

اور کیا دنیا بھر کے علمی ماحول میں بوقت ضرورت اس کا بلا تکلیف جائز استعمال نہیں ہو رہا؟ اور موصوف کے نزدیک جائز استعمال، اور مواد کے معتبر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے سوشل، اور غیر سوشل میڈیا کے مابین بنیادی فرق کیا ہے؟

اور جو معتبر مواد کسی قسم کے میڈیا پر موجود ہو، کیا اس کے ماخذ کا حوالہ دے کر نقل کرنا موصوف کے نزدیک ناجائز ہے؟ اور وہ خود ہر قسم کے میڈیا کی زمان و مکان سے مافوق و ماوراء کسی دوسری دنیا میں تمکین و استغفار پکڑے ہوئے ہیں؟

آج کل دنیا بھر کی کسی جگہ سے بھی بہت سے علمی مواد کو میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں موجود بڑے بڑے اصحاب علم، اور دینی ادارے جائز طریقہ پر استفادہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے اسی حوالہ، و مرجع کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں یہ سب حضرات موصوف کے نرالے و نایاب، اور منفرد اجتہاد پر مبنی فتوے کی زد میں آ کر موصوف کے علاوہ کس مفتی کے رحم و کرم پر باقی رہ سکیں گے؟ بطور خاص جبکہ موصوف اپنی پسند کے علاوہ دوسروں کے فتوے کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں، اور وہ سب کو اپنی مرضی کے تشددانہ و منفردانہ فتویٰ کا پابند سمجھتے ہیں؟

پس ہمارے تحریر کردہ فتوے کا ذرا بھی ہوش رکھنے والا صاحب مطالعہ، بآسانی بھانپ سکتا ہے کہ یہ مواد کون سی سوشل میڈیا سے اٹھا کر چھاپا گیا ہے، اور آج کے دور میں اس طرح کا مضمون طبع و شائع کرنے کے لئے کس قسم کے سوشل میڈیا کی ضرورت ہے؟

اور جن کتب کی عبارات و حوالہ جات ہمارے فتوے میں مذکور ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لئے

کتنے اور کس قسم کے بھاری بھر کم سوشل میڈیا کی مدد و اعانت درکار ہے؟
البتہ اگر کوئی ”نرالا ہوش رکھنے والا“، شخص، فضول کی، اور بے ہودہ خیال و قیاس آرائیوں کی دنیا میں
گم رہتا ہو، تو اس کے سامنے واضح دلائل و براہین کی حیثیت ”بہرے کے سامنے بین بجانے“ سے
زیادہ نہ ہوگی۔

موصوف کی ”تکفیر بازی“ اور فتوے کی غلط ترجمانی کا تجزیہ

مغالطہ:..... پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”اکتوبر 2020ء کے ادارہ غفران کے زیر اہتمام شائع ہونے والے ماہنامہ کے اس
مضمون کا لخص یہ تھا کہ تکفیر روافض کا فتویٰ غلط ہے۔

گویا اب تک جو اسلاف اہل سنت اپنی پوری پوری زندگیاں اس محاذ پر لگا کر دشمنان
صحابہ و اہل بیت کا قلع قمع کرتے آئے ہیں، وہ متواتر ایک غلط اور بے مقصد محاذ پر مغز
کھپائی کرتے رہے۔“

جواب مغالطہ:..... خیر سے موصوف کو یہاں ”غفرانی ٹیم، یا غفرانی ٹولہ“ کے
بجائے، ادارہ غفران کا صحیح نام تحریر کرنے کی توفیق حاصل ہو ہی گئی، اگرچہ اس میں بھی موصوف نے
اپنی سابقہ مہارت کے جوہر دکھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، الگ الگ اور ٹوٹوں، وکھروں میں
ادارہ غفران، راولپنڈی، ماہنامہ التبلیغ، علمی و تحقیقی رسائل، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہی مذکورہ طریقہ پر
پردہ کی آڑ میں لکھ دیا، تاکہ موصوف سادہ لوح عوام کے سامنے، آگے آنے والے اپنے اس مقصود
کی تکمیل کر سکیں کہ انہوں نے تو مضمون نگار کا نام تک بھی درج نہیں کیا۔

بندہ کو موصوف کے چند مضامین کا یکسوئی و گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ موصوف
لفظی، کمال ہوشیاری و عیاری میں کسی سپیشلسٹ سے کم درجہ پر فائز نہیں، اور ان کی لفاظی میں چھپے
ہوئے لطیف جراثیم کا پتہ لگانا، آسان کام نہیں۔

اللہ تعالیٰ دین کے باب میں اس قسم کی بے اعتدالیوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور اعتدال کی
طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ہمارے تحریر کردہ اکتوبر 2020ء کے مکمل فتوے کی عبارت میں کہیں بھی یہ جملہ موجود نہیں کہ:
”تکفیر روافض کا فتویٰ غلط ہے“

اور جو کچھ ہمارے فتوے میں مذکور و منقول ہے، اس کا شخص کچھ اور ہی ہے۔
موصوف اگر غیر شعوری دنیا سے باہر نکل کر حقیقت اور شعور کی دنیا میں قدم رکھیں، تو ان کے ہوش و حواس بحال ہوں، جس کے بعد کذب و غلط بیانی کی وعیدوں پر غور فرمائیں۔
لیکن موصوف اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ خود سے زور زبردستی، دوسرے کے ترجمان بنتے رہتے ہیں، دراصل حالیہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی، اور ترجمانی اس وقت درست ہوتی ہے، جبکہ وہ اصل عبارت کے مطابق ہو، اور اگر اصل عبارت کے خلاف ہو، تو اس کو دوسرے کے کلام کی ترجمانی نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ خود اپنے کلام، یا خیال اور وہم، یا وسوسہ کی ترجمانی کہلاتا ہے۔
ہمارے فتوے میں متعدد اکابر و مشائخ اور سلف کی عبارات کی روشنی میں واضح طور پر بالکل شروع میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ:

”جواب: صورت مسئلہ میں ہمارے نزدیک، وہی موقف رائج ہے، جو مندرجہ ذیل عبارات میں مذکور ہے۔“

پھر چند اکابر و مشائخ کی عبارات کو نقل کرنے کے بعد صاف طور پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ:
”مذکورہ بالا تفصیل کے پیش نظر ہمارے نزدیک، احتیاط اس میں ہے کہ تمام اہل تشیع، یا ”اثنا عشری“ فرقے کے تمام لوگوں کی تکفیر نہ کی جائے، اور اس سلسلے میں یہی تفصیل و تقسیم کی جائے کہ جو کفر یہ عقائد رکھتے ہوں، وہ کافر ہیں، اور جو کفر یہ عقائد نہ رکھیں، وہ کافر نہیں۔“

اب یہ بات کہ دنیا بھر کے تمام شیعہ، کفر یہ عقائد رکھتے ہیں، یا نہیں؟
ظاہر ہے کہ اس کا علم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہونا مشکل ہے، اس لیے ہم دنیا بھر کے تمام اہل تشیع کی طرف کفر کی نسبت کرنے کی ذمہ داری اور ایسا بوجھ اپنے سر لادنے کی جرأت نہیں کر سکتے کہ احادیث کی رو سے اس کا سخت ترین وبال اپنے ہی سر آ جائے۔

اگر کوئی دوسرا اپنے سر یہ ذمہ داری لیتا ہے، تو وہ اس کا اپنا فعل ہے۔“ انتہی۔
ہمارے جس ماہنامہ ”التبلیغ“ میں وہ فتویٰ شائع ہوا، وہ ریکارڈ میں موجود ہے، جس کے حاشیہ میں
بعض وہ احادیث بھی درج ہیں، جو اس احتیاط کا مبنی، اور مدار ہیں۔

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ،
فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا (صحيح البخارى، رقم الحديث ٦١٠٣، كتاب الادب، باب من
كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہے
کے اے کافر، تو اس (کافر کہنے) کا ان دونوں میں سے کوئی ایک مستحق ہو جاتا ہے (بخاری)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ
بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ (مسلم، رقم الحديث
٦٠، كتاب الايمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بھی اپنے مسلمان بھائی کو یہ
کہا کہ اے کافر! تو اس کا ان دونوں میں سے کوئی ایک مستحق ہو جاتا ہے، اگر وہ ایسا ہی ہو،
جیسا اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ (کافر کہنا) اس کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے (مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وُجِّهَتْ
إِلَى مَنْ وَجِّهَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا،
وَأِلَّا قَالَتْ: يَا رَبِّ، وَجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَمْ أَجِدْ
فِيهِ مَسْلَكًا، فَيُقَالُ لَهَا: إِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ (مسند احمد، رقم الحديث

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا کہ لعنت جب بھیجی جاتی ہے، جس کی طرف بھیجی جاتی ہے، تو اگر اس کا راستہ درست ہوتا ہے، یا وہ راستہ پاتی ہے، تو فیہا، ورنہ وہ لعنت یہ کہتی ہے کہ اے میرے رب! مجھے فلاں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میں اس کی طرف راستہ اور چلنے کی جگہ نہیں پاتی (یعنی وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے) تو اس لعنت کو کہا جاتا ہے کہ تو اسی کی طرف لوٹ جا، جہاں سے آئی ہے (یعنی جس نے لعنت کی ہے) (مسند احمد)

اسی کے ساتھ ہمارے فتوے میں احتیاط کا مدار مبنیٰ محققین فقہائے کرام کے تکفیر کے ضمن میں بیان کردہ، وہ اصول ہیں، جن میں سخت ترین احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور کفر و عدم کفر میں اختلاف، اور مختلف احتمالات و اقوال میں سے ایک ضعیف احتمال اور ضعیف قول ”عدم کفر“ کا موجود ہونے کی صورت میں، تکفیر کے انتہائی اقدام سے احتیاط و اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ ۱۔ اہل قبلہ کی عدم تکفیر، اور اہل ہواء، بشمول روافض کی گواہی کے قبول ہونے کی تصریح ائمہ حنفیہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، اور امام محمد وغیرہ سے صاف طور پر معتبر سند کے ساتھ منقول ہے۔ ۲۔

۱۔ ولا شک أنه يجب أن يحتاط في عدم تكفير المسلم حتى قالوا: إذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه على المفتي أن يميل إليه (فتح القدیر، ج ۵ ص ۳۱۵، کتاب الحدود، باب حد الشرب)

الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح (رد المحتار على الدر المختار، ج ۳، ص ۱۹۷، باب نكاح الكافر)

لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكبر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها (رد المحتار على الدر المختار، ج ۳، ص ۲۲۲، كتاب الجهاد، باب المرتد)

۲۔ وقال أبو حنيفة؛ شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين في الشهادة . وكذلك قال أبو يوسف ومحمد .

وقال أبو يوسف ومحمد :إنما الأهواء فتيا أفتى بها رجل، فلا ينبغي أن تبطل شهادته إن أخطأ في فتياه إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفرا فأخطأوا . وهذا منهم فتيا . فلا تبطل شهادتهم بذلك . وشك قوم في الدين فقالوا : لا نقر أنا مؤمنين، فلا تبطل شهادتهم لضعف رأيهم هذا . ألا ترى أن أعظم الذنوب بعد الكفر القتل . ثم دماء أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم -

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور موصوف کے لئے تاقیامت مذکورہ حضرات سے اس کے برخلاف صریح والتزامی تکفیر کا ثبوت معتبر سند کے ساتھ پیش کرنا ممکن نہیں۔

بلکہ موصوف سوائے باتیں بنانے، اور زبان درازی کرنے کے، ہماری طرف سے پیش کردہ تکفیر میں احتیاط، اور اس کی خلاف ورزی پر وارد وعیدوں کے برعکس کوئی ایک بھی معتبر نص تکفیر میں بے احتیاطی وغیرہ کی پیش کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم سے اس باب میں مخاطب وہم کلام ہونے کے بعد سے لے کر تاحال وہ کوئی ایک بھی اس قسم کا حوالہ اپنی قلم کی نوک پر لا سکے۔

اس باب میں شرعی و فقہی نصوص بکثرت وارد ہیں، لیکن تشدد طبقہ کو نہ تو ان کو بغور ملاحظہ کرنے کی فرصت ہے، نہ ہی دل میں ان کی ”کما حقہ“ اہمیت و وقعت ہے، اور اس کے بجائے اہل اہواء، و اہل تشیع کی کتب میں گھسے رہنے، اور مطلق تکفیر بازی کی مہم جوئی میں مبتلا رہنے، اور دوسروں کو بھی اس پر اصرار و مجبور کرنے کا منہ کو چسکا لگا ہوا ہے۔

اور اس طبقہ کو نہ ہی اس اصول پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی کہ اگر بالفرض اس مسئلہ پر ائمہ مجتہدین، اور جمہور سابقین کی طرف سے بھی دو ٹوک تصریح دستیاب نہ ہوتی، اور صرف اکابر کے مابین اختلاف ہو جاتا، اور ان میں سے ایک، یا چند اکابر کا قول بھی ”مطلق عدم کفر“ کا ہوتا، تب

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾

أعظم الدماء. فقد قتل بعضهم بعضا. وأرأيت لو شهدت عائشة عند علي بن أبي طالب أو شهد عنده سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وقد تخلفوا عنه أما كان يحيز شهادتهم. فأى اختلاف أعظم مما كان بين هؤلاء.

وقال أبو يوسف: سمعت ابن أبي ليلى يقول: شهادة أهل الأهواء جائزة، إنما دخلوا في الأهواء لشدة المبالغة في الدين، إلا الخطابية، وهم صنف من الرافضة، فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضها بما يدعي ويشهد له (بہر کتاب الأصل، ج ۱۰، ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، کتاب الحوالہ والكفالة، باب الشهادة في الدين)

النصارى يقرون نبوة عيسى - عليه السلام - والإنجيل واليهود يحدون ذلك فكان ملة كل واحد منهما غير ملة الآخر كالمسلمين مع النصارى فإن المسلمين يقرون برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن فكانت ملتهم غير ملة النصارى وبه فارقوا أهل الأهواء؛ لأنهم يتفقون على الإقرار بالرسول والكتب، وإنما الاختلاف بينهم في تأويل الكتاب والسنة فلا يوجب ذلك اختلافاً في الملة فيما بينهم (الميسوط للسرخسي، ج ۳۰، ص ۳۱، ۳۲، كتاب الفرائض، باب موارث أهل الكفر)

بھی فقہائے محققین کی تصریح کے مطابق ”مطلق عدم کفر“ کے قول کو ترجیح حاصل ہوتی۔ ۱۔
اس مرجع و ریکارڈ کے ہوتے ہوئے موصوف کی اس الزام تراشی و غلط بیانی کی کسی حقیقت کا نہ تو دنیا میں ثبوت ممکن ہے، اور نہ ہی آخرت میں، البتہ اگر وہ دنیا میں نہ سہی، تو آخرت میں اس اہم مسئلہ کے مسئول ضرور ہوں گے۔

اور اسی قسم کی تلمیس و تغلیط پیدا کرنے کی غرض و مقصد سے موصوف ہمارے مکمل فتوے کو نقل کرنے کی ہمت و جرات نہ کر سکے، اور لگے اس کا منصفانہ تجزیہ کرنے!

اگر موصوف کو پہلے یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، تو دوبارہ توضیح کی جاتی ہے کہ ”اگر موصوف کو اپنے سر، مذکورہ ذمہ داری لینے کا شوق ہو، تو یہ ان کا فعل ہے“ وہ اس شوق کو مرتے دم تک پورا کرتے رہیں، بلکہ ہمہ دم اس شوق و ذوق کی تکمیل میں مست اور سرشار رہیں، بلکہ ”دام مست قلندر“ کرتے رہیں۔

لیکن موصوف کو ہمیں، اس ذمہ داری کے اپنے سر لینے پر اصرار، یا مجبور کرنے، یا اپنے ساتھ شامل کرنے اور گھسیٹنے کا ہرگز کوئی حق و استحقاق اور جواز، و اختیار نہیں، جن کو اس قسم کی چیزوں کا نہ تو شوق و ذوق اور چرکا ہو، اور نہ ہی سکت و ہمت ہو۔

قرآن و سنت اور جمہور اہل سنت کی مبارک و معتدل اور احوط تعلیمات کے علی الرغم، موصوف ہمیں

۱۔ لا ینبغی أن یکفر مسلم أمکن حمل کلامه علی محمل حسن، أو کان فی کفره خلاف ولو کان رواة ضعیفة . ما یشک فی أنه کفر لا یحکم به، فإن المسلم لا یخرج من الإیمان إلا جحد ما أدخله فیہ، إذ الإسلام الثابت لا یزول بالشک مع أن الإسلام یعلو، فإن کان فی المسألة وجوه توجب التکفیر وجوه واحد یمنعه فعلى المفتی أن یمیل إلى الوجه الذی یمنع التکفیر؛ لعظم خطره وتحسینا لظن بالمسلم، ولأن الکفر نہایة فی العقوبة فیستدعی نہایة فی الجنایة، ومع الشک والاحتمال لا نہایة (الموسوعة الفقهیة الكويتیة، ج ۱۳، ص ۲۲۸، مادة ”تکفیر“)

(و) اعلم أنه (لا یفتی بکفر مسلم أمکن حمل کلامه علی محمل حسن أو کان فی کفره خلاف، ولو) کان ذلک (روایة ضعیفة) کما حرره فی البحر، وعزاه فی الأشباه إلى الصغری . وفی الدرر وغیرها : إذا کان فی المسألة وجوه توجب الکفر وواحد یمنعه فعلى المفتی المیل لما یمنعه (الدر المختار)

لا ینبغی للعالم أن یبادر بتکفیر اهل الإسلام إلى آخر ما حرره فی البحر . وأجاب قبله فی مثله بوجوب تعزیرہ وعقوبته (قوله ولو رواة ضعیفة) قال الخیر الرملی : أقول ولو كانت الروایة لغير اهل مذهبنا، ویدل علی ذلک اشتراط کون ما یوجب الکفر مجمعا علیه (قوله کما حرره فی البحر) قدمنا عبارته قبیل قوله وشرائط صحتها (قوله وجوه) أى احتمالات لما مر فی عبارة البحر عن التنازع خانیة أنه لا یکفر بالاحتمال (رد المحتار علی الدر المختار، ج ۳، ص ۲۳۰، کتاب الجهاد، باب المرتد)

اپنے ساتھ ”تکفیر بازی“ کی مہم جوئی میں شامل کرنے اور گھینٹنے کی اس کوشش میں مرتے دم تک کامیاب نہ ہو سکیں گے، اور مرنے کے بعد اس کوشش پر حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بھی مشاہدہ و معائنہ خود اپنی آنکھوں سے فرمائیں گے، اس لئے انہیں صبر و ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی کوششوں کی ناکامی پر زیادہ پریشان و بے حال ہونے، اور اپنے آپ کو ملول و غمگین کرنے کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (سورة الكهف، رقم الآية ۴۹)

ترجمہ: اور پالیں گے وہ، اپنے کیے ہوئے اعمال کو حاضر، اور نہیں ظلم کرے گا، تمہارا

رب، کسی پر (سورہ کہف)

اسی طرح موصوف کو ہمارے علاوہ دیگر تمام ارباب افتاء و اہل فتاویٰ کو بھی اپنے اس موقف کا پابند بنانے کا کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں کہ وہ ضرور بالضرور دنیا بھر کے تمام اہل تشیع پر علی الاطلاق کفر کا حکم لگائیں، اس پر فتویٰ صادر فرمائیں، اور ان کے ساتھ مطلق تکفیر بازی کی مہم جوئی میں حصہ لیں، نہ ہی دنیا بھر کے دارالافتاء، اور اصحاب افتاء اس کے مطابق فتوے دینے کے پابند ہیں، اگر موصوف اس کی زور آزمائی کر لیں، تب بھی ان کو فقہائے محققین کے موقف کو مٹانے میں کامیابی کا حصول ممکن نہ ہوگا۔

البتہ موصوف اگر کوئی ایسا ”عالمی دارالقضاء“ قائم فرمائیں، اور ایسا قانون بھی کسی سنگین تعزیر کے ساتھ نافذ فرمادیں کہ دنیا بھر کے اہل افتاء و اصحاب فتاویٰ ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دینے پر لاچار و مجبور ہو جائیں، بصورت دیگر سنگین تعزیر کے مستحق و سزاوار قرار پائیں، تو ہی ان کی مذکورہ تکمیل خواہش کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، وہ بھی صرف محدود درجہ میں۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

علماء اہل فتویٰ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کون مسلم ہے، کون کافر، کون صالح،

کون فاسق۔

مگر کسی معین شخص کے لیے ایسا حکم کرنا، بڑا کٹھن کام ہے، بڑی احتیاط لازم ہے۔

میں اہل علم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ فتوے میں یہ طریق اختیار کریں کہ کسی کے کہنے سے دوسرے پر فتویٰ نہ لگائیں، اسی طرح کسی پر کفر کا فتویٰ نہ دیں (تحفۃ العلماء، جلد ۲، صفحہ ۲۹۸ ”آداب افتاء استفتاء“، الباب الثالث: آداب الافتاء، فصل نمبر ۵، مطبوعہ: ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

ہم الحمد للہ تعالیٰ تکفیر کے اس باب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مذکورہ محتاط و مختار تنبیہ پر عمل پیرا ہیں، جس کے مقابلہ میں موصوف کی طرف سے کی گئی غیر محتاط و غیر مختار تنبیہ پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، جس پر شریعت کی طرف سے خطرناک تنبیہات اور ”وارنگز“ وارد ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم واضح اور دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ جن اکابر حضرات نے علی الاطلاق تکفیر کا قول کیا، ہمیں ان سے حسن ظن، اور ان کے اپنے اعمال پر ماجرہ ہونے کا گمان رکھنے کا حکم ہے، نہ ان کی ذات پر لب کشائی کرنے کا حق حاصل ہے، اور نہ ہی ہم سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ اہل حق کا یہی طریقہ ہے، جو قرآن و سنت کی پاکیزہ تعلیمات و ہدایات پر مبنی ہے، اور اس کے برعکس طرز عمل ”اہل السنة“ کے بجائے ”اہل البدعة“ کا ہے۔

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَّلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَّلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (سورة البقرة رقم الآية ۱۳۴)

ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی، جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے، جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے، جو تم نے کمایا، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، اُن کاموں کے بارے میں، جو وہ کرتے تھے (سورہ بقرہ)

اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَّلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَّلَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (سورة البقرة رقم الآية ۱۴۱)

ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے، جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے، جو تم نے کمایا، اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے، اُن کاموں کے

بارے میں، جو وہ کرتے تھے (سورہ بقرہ)

قرآن مجید کی ان آیات کا حکم عام ہے، جس میں صحابہ کرام و مجتہدین عظام اور علمائے مسلمین صالحین وغیرہ سب داخل ہیں۔

چنانچہ حضرت ابو نصرہ سے روایت ہے کہ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ فَقَالَ: "تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (الكنى والأسماء، رقم الحديث ١٤٤٢)

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے، حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ "تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (الكنى والأسماء)

اس طرح کی روایت عبید بن عمیر، اور ابوراشد کی سند سے بھی مروی ہے۔
اور علامہ ابن تیمیہ اہل تشیع و روافض کی تردید میں تحریر کردہ معرکہ الآراء تالیف "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية" میں فرماتے ہیں:

وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْتَهِدًا فِيمَا قَالَهُ أَتَاهُ اللَّهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَغُفِرَ لَهُ خَطَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ صَدْرُ أَحَدِهِمَا ذَنْبٌ، فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ كِلَا مِنْهُمَا وَلَى لِلَّهِ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ، فَذَنْبُ كُلِّ

١۔ نا ابن عفان، نا ابن نمير، عن الأعمش، حدثني ابن أبي راشد، مولى عبید بن عمیر عن عبید بن عمیر قال: أتى رجلا من أهل البصرة، فقالا: إن إخوانك من أهل البصرة يعفوننا نسألك عن هذين الرجلين علي وعثمان؟ قال: فما جئتماني إلا لهذا؟ قال: نعم فأمر غلامه فردهم، وقال: أعلمهم أن "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون" (معجم ابن الأعرابي، رقم الحديث ١٣٣٠)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَاصِمٍ الْجَمَالِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ، أَنَا يَعْلَى بْنُ غُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى غُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ إخوانك من أهل البصرة يسألونك عن علي وعثمان رضي الله عنهما، فقال: وَمَا أَقْدَمَكُمُ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (المعجم الكبير، للطبرانی، رقم الحديث ١٤٠)

قال الهيتمي: رواه الطبرانی، ورجاله ثقات (معجم الزوائد، تحت رقم الحديث ١١٩٤٤)

واحد منهما لا يعذبه الله عليه في الآخرة...

ولهذا أوصوا بالإمساک عما شجر بينهم؛ لأننا لا نسأل عن ذلك.
کما قال عمر بن عبد العزیز: تلک دماء طهر الله منها یدی، فلا أحب
أن أخصب بها لسانی. "وقال آخر: تلک أمة قد خلت لها ما کسبت
ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون (منهاج السنة النبویة فی نقض
کلام الشیعة القدیریة، ج ۶، ص ۲۵۳، فصل کلام الرافضی علی عثمان رضی الله عنه، الرد علی
قول الرافضی أن ابن مسعود کان یطعن علی عثمان ویکفره رضی الله عنهما)

ترجمہ: اور جب ان دونوں میں سے ہر ایک اس قول میں اجتہاد کرنے والا ہو، جو اس
نے قول کیا ہے، تو اللہ اس اجتہاد کرنے والے کی حسنت پر اس کو ثواب سے نوازتا
ہے، اور اس اجتہاد کرنے والے کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر ان اجتہاد کرنے
والوں میں سے کسی سے گناہ کا صدور بھی ہوا ہو، تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان دونوں
اجتہاد کرنے والوں میں سے ہر ایک ولی اللہ اور جنتی ہے، اور وہ اجتہاد کرنے والا جہنم
میں داخل نہ ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک اجتہاد کرنے والے کے گناہ پر ”اللہ“ آخرت
میں عذاب نہیں دے گا۔

اور اسی اصول کی وجہ سے علماء نے صحابہ کے مابین ہونے والے مشاجرات پر زبان بند
رکھنے کی وصیت کی ہے، کیونکہ ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جیسا کہ عمر بن
عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ”دماء“ ہیں، جن سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک
رکھا ہے، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی زبان کو ان سے آلودہ کروں۔

اور دوسرے نے فرمایا کہ:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (منهاج السنة)

اور علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

فالواجب علی کل مؤمن موالاتہ المؤمنین وعلماہ المؤمنین وأن یقصد
الحق ویتبعہ حیث وجدہ ویعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران

ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له (مجموع

الفتاوى، لابن تيمية، ج ۲۲، ص ۵۳، کتاب الفقه، الصلاة، باب شروط الصلاة، سنن

عن حنفی خالفه مذهبہ فی بعض هیئات الصلاة)

ترجمہ: پس مومن پر واجب ہے کہ وہ مومنوں، اور ان کے علماء سے محبت رکھے، اور

حق (وصواب) کو طلب کرے، اور اس کی اتباع کرے، جہاں سے بھی ملے، اور یہ

بات جان لے کہ ان میں سے جس نے اجتہاد کیا، اور ”صواب“ کو پایا، تو اس کو دو اجر

حاصل ہوں گے، اور جس نے اجتہاد کیا، پھر خطا ہوئی، تو اس کو ”اجتہاد“ کی وجہ

سے، ایک اجر حاصل ہوگا، اور اس کی خطا معاف کر دی گئی ہے (مجموع الفتاویٰ)

اور علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

مسائل الاجتهاد من عمل فیہا بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم

يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة

قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا

قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين (مجموع

الفتاوى، ج ۲۰ ص ۲۰، کتاب اصول الفقه ”التمذهب“ سنن عمن قال: ينبغي لكل

مومن ان يتبع مذهبا من المذاهب)

ترجمہ: اجتہادی مسائل میں جو شخص بعض علماء و فقہاء کے قول پر عمل کرے، تو اس پر نہ

تو تکیر کی جائے گی، اور نہ ترک تعلق کیا جائے گا۔

اور جو شخص مجتہدین کے دو قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرے، تو اس پر بھی تکیر نہیں

کی جائے گی۔

اور اگر کسی ایک مسئلے میں دو قول ہوں، اور کسی شخص کو ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک

قول کا رجحان ظاہر ہو جائے، تو وہ اس رجحان ظاہر ہونے والے قول پر عمل کرے گا۔

اور اگر رجحان ظاہر نہ ہو، تو وہ ان بعض علماء کی تقلید کرے گا، جن کے دو قولوں میں سے

راجح قرار دیئے جانے والے قول کے بیان میں اعتماد کرتا ہو (مجموع الفتاویٰ)

اور علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ”علامہ ابن قیم“ نے اس پر مزید روشنی ڈالی ہے۔

چنانچہ انہوں نے ”زاد المعاد“ میں فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی مسلم کو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غضب، اور دینی حمیت کی بناء پر تاویل کرتے ہوئے ”نفاق، یا کفر“ کی طرف نسبت کر دے، جس میں اتباع ہوئی اور حظ نفس کو دخل نہ ہو، تو وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، بلکہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی نیت و قصد کے مطابق ماجر ہوتا ہے۔

لیکن ”اہل الہویٰ و اهل البدعة“ کو مذکورہ تکفیر مسلم پر ”ہواء“ پرستی کی وجہ سے اجر حاصل نہیں ہوتا۔ ۱

یہ حکم تو نیت و قصد کا ہے، کیونکہ اس قصد کی وجہ ہی سے ”مجتہد خاٹی“ بھی اجر و ثواب کا مستحق شمار ہوا کرتا ہے۔

لیکن جہاں تک مسئلہ تکفیر میں اجتہاد کی رو سے ”صائب ہونے“ اور بالخصوص ”اہل الہویٰ و اهل البدعة کالروافض“ کی تکفیر کا معاملہ ہے، جو مذہب اسلام سے بالکلیہ خروج کو مستلزم ہو، تو اس میں ان کی تصریحات کے مطابق ”مطلق عدم تکفیر“ کا ہونا ہی رائج ہے، جن کے حوالہ جات کو ہم نے دوسرے مقام پر ذکر کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ ہر جگہ ”کفر کا اطلاق“ مذہب اسلام سے خروج کو مستلزم نہیں ہوا کرتا۔ ۲

۱۔ الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يائمه به، بل يئامه على نيته وقصده، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه (زاد المعاد في هدى خير العباد، ج ۳، ص ۳۷۲، فصل في الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله)

۲۔ وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". "ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفر، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان، وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتساب الله وبالإسلام والكفر ولو از مهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في ذاته كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون

﴿بقيہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

یہی وجہ ہے کہ جمہور مجتہدین کے مقابلہ میں، جن غیر جمہور کی طرف سے ”اہل الہویٰ و اہل البدعة کالروافض“ کی علی الاطلاق تکفیر کا قول کیا گیا، تو جمہور، یا ان کے متبعین کی طرف سے، مذکورہ غیر جمہور کی نہ تکفیر کی گئی، نہ تضلیل و تفسیق کی گئی، نہ ہی ان کو عاصی قرار دیا گیا، لیکن ان سب

﴿گزشتہ صفحے کا یقینہ حاشیہ﴾

فسوق و ظلم دون ظلم (الصلاة) و احکام تارکھا، ص ۵۸، "فصل: المسألة الثالثة: بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات)

کامل البدع والأهواء الذين لا تكفرهم، كالرافضة والخوارج والمعتزلة، ونحوهم، هذا منصوص الأئمة (الطرق الحكمية، ص ۱۳۶، فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور) فأما أهل البدع الموافقين لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم.

فهؤلاء أقسام:

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدينه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للععيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركى بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والہویٰ على ما فيه من السنة والهدى: ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى: قبلت شهادته.

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدا وتعصبا، أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته: أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهد وتفصيل، فإن كان معلنا داعية: ردت شهادته وفتاويه وأحكامه، مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة، ولا فتوى ولا حكم، إلا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم، وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذاك فساد كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة (الطرق الحكمية، ص ۱۳۷، فصل الطريق السادس عشر في الحكم بشهادة الفساق وذلك في صور))

وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله.

ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله، جهلا وتأويلا، وتقليدا للشيوخ، ويشتون ما لم يثبت الله ورسوله كذلك.

وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض، والقدرية، والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم.

وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب (مدارج السالكين

ج ۱، ص ۳۶۹، فصل الفسوق)

باتوں کے باوجود ان کے قول کو اجتہادی طور پر مرجوح قرار دیا گیا، اور اس کے رائج ہونے کو ”اجتہادی خطا“ پر مبنی قرار دیا گیا، اور اس کے خطا پر مبنی ہونے کی توجیہات و استنباطات کو بھی مفصلاً بیان کیا گیا، جیسا کہ دوسرے اجتہادی مسائل میں عام معمول ہے، اور اس کے بغیر اس قول کے مرجوح، یا خطا پر مبنی ہونے کا علم ممکن ہی نہیں ہوا کرتا۔

اسی بات کی توضیح ہم اس مضمون کے شروع میں کر چکے ہیں۔

نیز الحمد للہ ہمارے پاس اس ”امرِ اہم“ کی اتنی تصریحات موجود ہیں کہ شاید موصوف کو ان کے مطالعہ کی بھی توفیق مشکل ہو، اور موصوف کے انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو شاید اجتہادی مسائل کے اس مذکورہ قضیہ کو بغور ملاحظہ و مطالعہ کرنے، اور اس گتھی کو سلجھانے کا موقع ہی میسر نہیں آ سکا، اس کی افہام و تفہیم، تشریح و توضیح، اور تنقیح و تنقید تو بہت آگے کا مرحلہ ہے۔

ایسی صورت میں موصوف اس باب میں کیا خاک کلام کریں گے، اور اگر جتکلف و تصنع کلام کریں گے بھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی تکلیف کو دور کرنے اور طبعیت کو صاف کرنے کے لئے جہور اور ان کے متبعین کی طرف سے اس باب میں بیان کردہ شافی اور مؤثر نسخے پیش کرنے میں وقت، کاغذ، طباعت و اشاعت کسی مرحلہ پر بخل سے کام نہ لیں گے۔

اور اس موقع پر موصوف اپنی لفاظی و چرب لسانی سے، جو سادہ لوح عوام کے سامنے یہ لکھ کر ورغلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ”اسلاف اہل سنت اپنی پوری پوری زندگیاں اس محاذ پر لگا کر دشمنانِ صحابہ و اہل بیت کا قلع قمع کرتے آئے ہیں“

ہمارا اکتوبر 2020ء کا تحریر کردہ فتویٰ، اگر موصوف غیر شعور کی نظر میں اس ”متواتر ایک غلط اور بے مقصد محاذ پر مغر کھپائی کرتے رہنے“ کو مستلزم ہو۔

تو یہ موصوف کا سراسر خلاف واقعہ، اور نہایت غیر منصفانہ جائزہ، بلکہ غیر شعورانہ الزام و اتہام ہے، ہم نے اپنے مذکورہ فتوے میں کہیں بھی اس طرح کی بات تحریر نہیں کی، بلکہ مستفتی کی طرف سے، جتنا ہم سے سوال کیا گیا تھا، صرف اس کا جواب تحریر کیا گیا۔

اور اس سلسلہ میں اگر ہم سے مذکورہ سوال کے بجائے، دونوں قسم کے اسلاف کی مساعی کے متعلق

سوال کیا جائے، تو ہم پیشگی واضح طور پر برملا یہ اعلان کرتے ہیں کہ خواہ ”اہل السنة والجماعة“ کے وہ اسلاف و اکابر ہوں، جنہوں نے اہل تشیع کے گمراہ کن عقائد و افکار کی وجہ سے، اُن پر مطلق تکفیر کا حکم لگایا ہو، یا وہ اسلاف و اکابر ہوں، جنہوں نے اہل تشیع کے گمراہ کن عقائد و افکار کی وجہ سے، اُن پر تھلیل کا حکم لگایا ہو، اور علی الاطلاق تکفیر کا حکم لگانے سے اجتناب فرمایا ہو، وہ سب اسلاف و اکابر اہل سنت، اپنی اپنی شان کے مطابق، متواتر ایک صحیح اور با مقصد محاذ شریعت پر محنت و جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور ان سب کا مقصود اہل تشیع اور دیگر لوگوں کو گمراہ کن عقائد و افکار سے آگاہ کرنا، ان کی عاقبت و آخرت کو درست کرنا، اور ان کو فاسد عقائد و افکار اور اعمال و افعال سے تائب ہونے کی تلقین و تبلیغ کرنا تھا۔

ان میں سے کسی کا مقصود بھی مذکورہ مقصود کے بجائے، باہم اسلاف کا ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کرنا، یا محض تکفیر بازی کا شغل و مشغلہ، یا اس کے لیے رات دن سعی کرنا، اور دوسروں سے سعی کرانا ہرگز نہ تھا، جس طرح کا محاذ و فضاء موصوف قائم کرنا اور کرانا چاہتے ہیں، اس حیثیت سے موصوف کی روش مذکورہ اسلاف میں سے کسی کے بھی موافق نہیں۔

ان میں سے جن حضرات نے جس موقع پر تھلیل، یا تکفیر کا حکم لگایا، وہ حسبِ موقع، حسبِ ضرورت، اور اپنے حسبِ اجتہاد حکم لگایا، جن پر وہ سب ماجر ہیں، اور ان میں سے کسی کے موقف کو اختیار و ترجیح دینے والا بھی گمراہ نہیں، اور اس سلسلہ میں موصوف کے علاوہ ان تمام اسلاف کا جو مجموعی مزاج تھا، وہ اس کے موافق ہے، جو ”تاریخ دارالعلوم دیوبند“ نامی مفصل و مدلل کتاب کے مقدمہ میں سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل عبارت میں تحریر فرمایا ہے:

تمام ائمہ کے فقہی مراتب بحیثیت مجموعی اس (دیوبندی) مسلک میں آ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رائج و مرجوح، یا افضل و مفضل، یا اصل و فرع، یا عزیمت و رخصت کا فرق نکل سکتا ہے، البتہ کہیں کہیں جائز و ناجائز کا بھی فرق پیدا ہوتا ہے، مگر قلیل، سو اس سے فقہ حنفی کی جامعیت اور دوسرے فقہوں کے برحق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ دو

نصوص باہم متعارض ہوں، یا ایک ہی نص کے دو پہلو فقہی طور پر متعارض ہوں، اس لیے اجتہادی فروعات میں اختلاف تو ہو جاتا ہے، مگر خلاف و نزاع کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی فقہی مسلک سے اعراض، یا گریز کی تہمت آئے، اس لیے ائمہ اجتہاد کی حقانیت و عظمت بھی ان کی شان کے مناسب قائم رہتی ہے، اور ان کے فقہی مسلک کی صداقت و عظمت اور تعظیم و توقیر میں بھی فرق نہیں آتا، پھر یہ اختلاف بھی حق و باطل کا نہیں ہوتا کہ باعث کش مکش ہو، بلکہ محض (اجتہادی وطنی) خطا و صواب کا ہوتا ہے، جن میں سے کوئی بھی پہلو اجر سے خالی نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سارے فقہوں اور فقہیوں کے اجتہادات اس طرح ایک مرکز پر جمع ہو کر درجہ بدرجہ اپنے مقام و مرتبہ کے مناسب قائم رہتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ نزاع و جدال کے رخنے مسدود ہو جاتے ہیں، بلکہ قدر مشترک کے طور پر ایک مابہ الاتحاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے تحت یہ سارے فقہ اور فقہی مراتب نہ صرف معتبر ہی ٹھہرتے ہیں، بلکہ ایک مرکز پر سمٹ آتے ہیں، جو اس (دیوبندی) مسلک کی جامعیت کی کھلی دلیل ہے۔

رہے فرق حقہ اسلامیہ جو اصول و مبانی میں متحد رہ کر فروعی عقائد کے معانی میں بتقصائے قواعد شرعیہ کچھ مختلف ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا منشاء بھی اجتہادی نظر و فکر ہی ہے، جس سے جفاوت اجتہاد، متفاوت نظریات قائم ہو کر عقیدے کی صورت اختیار کر لیں، اور وہ فرقہ سمجھے جانے لگیں، دراصل حالیکہ وہ فرقہ نہیں ہوتے، جبکہ تمام اصول اور مبانی اسلام میں متحد ہیں۔

لیکن حضرت شاہ (ولی اللہ) صاحب رحمہ اللہ کا مسلک جبکہ جامع نص و اجتہاد ہے، تو ان فروعی عقائد کا بھی کوئی اجتہادی پہلو جب تک کہ شریعت کے بنیادی اصول اور اساسی قواعد و ضوابط سے متصادم نہ ہو، ناقابل قبول نہیں رہتا، بجز اس کے کہ اس پہلو کو مسئلہ کا بنیادی مقام دینے کے بجائے، اُسے ضمنی، فرعی مقام پر رکھ دیا جائے، ترک نہیں کیا جاتا، اس طرح سے کوئی بھی حقانی فرقہ اور اس کا کوئی بھی اعتقادی مسئلہ جبکہ تھوڑی

سی توجیہ کے بعد اس مسلک سے باہر نکلنے نہیں پاتا، صرف مقصدی اور غیر مقصدی درجہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے، تو اسے بھی کلیۃً متروک کر دینے کی صورت پیدا نہیں ہوتی، جبکہ وہ کسی نص کے محتلات، یا کسی شرعی اصول کی فرعیات کے دائرہ میں ہے، اس لیے اس جامع مسلک میں یہ اسلامی فرقے بھی اصل فرقہ حقہ سے کلیۃً جدا نہیں ہوتے، بلکہ اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں، صرف فرق باطلہ ہی باہر رہ جاتے ہیں، جو حق کے دائرہ میں داخل ہی ہونا نہیں چاہتے (تاریخ دارالعلوم دیوبند، ص ۲۹ و ۳۰، مقدمہ، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات لاہور، کراچی)

نیز مذکورہ اکابر و اسلاف کا مجموعی مزاج وہ ہے، جو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تالیف ”علماء دیوبند کا دینی رُخ اور مسلکی مزاج“ میں مندرجہ ذیل عبارت میں تحریر فرمایا:

اس (دیوبند) مسلک پر ائمہ اجتہاد کی محبت و عظمت کے حقوق کی ادائیگی یہ نہیں ہے کہ اپنے اجتہادی مذہب کی فوقیت ظاہر کر کے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس کی تبلیغ و اشاعت کی فکر کی جائے، یا اپنے مذہب کی تائید کے لیے دوسرے مذاہب فقہیہ کے رد و ابطال میں زور صرف کیا جائے، یا دوسرے ائمہ اجتہاد اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی، سوء ادب اور ان کی فرعیات کے ساتھ تمسخر و استہزاء سے دنیا و آخرت تباہ کی جائے، جبکہ ان میں سے ایک صورت بھی ترجیح، یا تقویتِ مذہب کی نہیں، ابطالِ مذہب کی ہے، اور یا پھر غرورِ علم کی ہے کہ بزعم خود اپنے ہی مذہب میں حق کو منحصر سمجھ لیا جائے، جو بلاشبہ افراط و تفریط ہے، جس سے مسلک علماء دیوبند بالکل الگ ہے (علمائے دیوبند کا دینی رُخ اور مسلکی مزاج، ص ۱۳۵، بعنوان: فقہ اور فقہاء، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات لاہور، بار اول، ذوالقعدہ 1408ھ، جولائی 1988ء)

نیز مذکورہ تالیف میں ہی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا:

وہ (یعنی علمائے دیوبند) بیک وقت مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، فقیہ بھی ہیں اور متکلم بھی، صوفی بھی ہیں اور مجاہد بھی، مقلد بھی ہیں اور مفکر بھی، اور پھر ان تمام علوم اور عناصر

دین کے امتزاج سے ان کا جماعتی مزاج معتدل بھی ہے اور متوسط بھی، جس میں نہ غلو ہے، نہ مبالغہ، اور اس توسط اور وسعتِ نظری کی بدولت نہ ان کا مشغلہ تکفیر بازی ہے، نہ دشنام طرازی، نہ کسی کے حق میں سب و شتم اور تبرّ اہے، نہ بدگوئی، نہ عناد و حسد اور طیش ہے، نہ غلبہٴ جاہ و مال سے افراطِ عیش، بلکہ صرف بیانِ مسئلہ اور حقائقِ بیانی، یا احقاقِ حق اور ابطالِ باطل ہے، اور بالفاظِ مختصر اصلاحِ امت اور اتحادِ بین المسلمین ہے، جس میں نہ متخالف شخصیات کی تحقیر اور بدگوئی ہے، نہ ان پر مغرورانہ طعن و استہزاء کا، نہ ان کے بیانات و خطابات کا موضوعِ مخالفِ مسلک طبقات سے خواہ مخواہ الجھنا اور عوام کو ان سے نفرتیں دلاتے رہنا اور ان کے خلاف ہمہ وقت عوامی جذبات کو مشتعل کرتے رہنا ہے، جبکہ ان کی زبانیں بیانِ مسائل ہی سے فارغ نہیں، تو ان خرافات کے لیے وہ فرصت کہاں سے پاتے۔

تکفیر بازی تو بجائے خود ہے، ان کے یہاں سرے سے ان اشخاص کا ذکر و تذکرہ تک بھی زبانوں پر نہیں ہوتا، جو ہمہ وقت ان کی بدگوئی میں لگے رہتے ہیں، پس انہی اوصاف و احوال کا مجموعہ نام ”دارالعلوم دیوبند“ ہے، اور اسی علمی و عملی اور عقلی و اخلاقی ہمہ گیری سے اس کا دائرہٴ اثر دنیا کے تمام ممالک تک پھیلا ہوا ہے (علمائے دیوبند کا دینی رُخ اور مسلکی مزاج، ص ۱۹۲، ۱۹۳، بعنوان: فقہ اور فقہاء، مطبوعہ: ادارہ اسلامیات لاہور، بار اول، ذو

القعدہ 1408ھ، جولائی 1988ء)

اب تکفیر بازی، اور سب و شتم وغیرہ سے متعلق اصحابِ دارالعلوم دیوبند کی بنیادی فکر، اور اس پر مذکورہ مفاسد کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اہل تشیع کے لیے کیے گئے اصلاحی کارناموں کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔

سوانح قاسمی میں ہے:

”فلاں فلاں آدمی کٹر شیعہ تھے، لیکن تقریر و تحریر کی ہنگامہ آرائیوں کے بغیر بھلا اللہ اسلام کی صادق اور سچی روح کے پانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، خود سیدنا الکبیر بھی

تقریری و تحریری کاروبار کی لا حاصلی سے واقف تھے“ (سوانح قاسمی، ج ۲، ص ۶۹، داغلی

اصلاحات، مطبوعہ: مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

مذکورہ تالیف کے حاشیہ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اس کی توضیح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت (مولانا قاسم نانوتوی) نے وعظ شروع فرمایا، جس میں گاؤں کی تمام شیعہ برادری بھی جمع تھی، اور وہ وعظ اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مشتمل شروع ہوا، جس ترتیب سے اعتراضات لے کر مجتہدین بیٹھے تھے، گویا کہ ترتیب کے مطابق جب کوئی مجتہد اعتراض کرنے کے لئے گردن اٹھاتا، تو حضرت اسی اعتراض کو خود نقل کر کے، جواب دینا شروع فرماتے، یہاں تک کہ وعظ پورے سکون کے ساتھ پورا ہو گیا، اور شیعوں کے ان مقررہ شبہات کے مکمل حل سے گاؤں کے شیعہ اس قدر مطمئن اور منشرح ہوئے کہ اکثریت نے توبہ کر لی، اور سنی ہو گئے“ (سوانح قاسمی، حاشیہ،

ج ۲، ص ۷۱، داغلی اصلاحات، مطبوعہ: مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

اکابر سلف کا مندرجہ بالا طرز عمل ان نصوص کے موافق ہے، جن میں دین کے نصیحت اور خیر خواہی ہونے، اور منافقوں کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد و مجلس میں آنے اور صلاح و فلاح اور رشد و ہدایت کی ہدایات و احکامات سننے، اور حجت تمام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور صریح کافروں و مشرکوں کے معبودان باطلہ، اور دوسروں کے آباء و اجداد تک کو سب و شتم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس طرز عمل کو اپنے معبود برحق، اور اپنے آباء و اجداد کے سب و شتم کا سبب بتلایا گیا ہے۔

سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (سورة الأنعام، رقم الآية ۱۰۸)

ترجمہ: اور نہ سب و شتم کرو تم، اُن (افراد و اشیاء) کو کہہ بلا تے ہیں وہ (یعنی مشرکین و کافرین) اللہ کے علاوہ کو، تو وہ سب و شتم کریں گے، اللہ کو، عداوت کے طور پر بغیر علم

کے، اسی طریقے سے مزین کر دیا ہم نے، ہر ایک امت کے لیے، ان کے عمل کو، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، پھر خبردار کر دے گا وہ (رب) اُن کو، ان چیزوں سے، جو وہ عمل کرتے تھے (سورہ انعام)

مفسرین نے مذکورہ آیت کی عمدہ تشریح کی ہے۔ ۱۔
اور احادیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ (صحيح البخارى، رقم الحديث ۵۹۷۳، كتاب الادب، باب: لا يسب الرجل والديه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت کرے، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کوئی کیسے اپنے والدین پر لعنت کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

۱۔ وفى ذلك دليل على أن المحقق عليه أن يكف عن سب السفهاء الذين يتسرعون إلى سبه على وجه المقابلة له لأنه بمنزلة البعث على المعصية (احكام القرآن للحجصاص، ج ۲ ص ۱۷۰، سورة الانعام) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعنى لا تذكروا الأوثان بما فيها من القبائح فیسبوا الله منصوب على جواب النهى عدوا تجاوزا عن الحق الى الباطل بغير علم اى على جهالة بالله تعالى وبما يجب ان يذكر به وما هو منزله عنه فظاهر الآية وان كان نهيا عن سب الأصنام فحقيقة النهى عن سب الله تعالى لانه سب لذلك (التفسير المظهرى، ج ۳ ص ۲۷۶، سورة الانعام)

ومعنى سبهم لله عز وجل إفضاء كلامهم إليه كشتهم له صلى الله عليه وسلم ولمن يأمره، وقد فسر بغير علم بذلك أى فیسبوا الله تعالى بغير علم أنهم یسبونہ وإلا فالقوم كانوا یقرون بالله تعالى وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعا لهم عنده سبحانه فكيف یسبونہ؟ ويحتمل أن يراد سبهم له عز اسمه صريحا ولا إشكال بناء على أن الغضب والغیظ قد يحملهم على ذلك ألا ترى أن المسلم قد تحمله شدة غیظه على التكلم بالكفر.

ومما شاهدناه أن بعض جهلة العوام أكثر الرافضة سب الشيخين رضى الله تعالى عنهما عنده فغاظه ذلك جدا فسب عليا كرم الله تعالى وجهه فسل عن ذلك فقال: ما أردت إلا إغاثتهم ولم أر شيئا يغيظهم مثل ذلك فاستتيب عن هذا الجهل العظيم (تفسير روح المعاني للآلوسى، ج ۴ ص ۲۳۶، سورة الانعام)

ایک شخص دوسرے کے والد کو گالی دے، اور پھر وہ (پلٹ کر) اس کے والد کو گالی دے اور اس کی ماں کو گالی دے (بخاری)

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَرْبَى الرَّبَا أَنْ يَسْتَطِيلَ الرَّجُلُ فِي شَتَمِ أَخِيهِ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَشْتِمُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَشْتِمُ الرَّجُلَ، فَيَشْتِمُهُمَا (المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ٨٩٩، ج ١ ص ٣٥٣) ١

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین سودیہ ہے کہ آدمی اپنے (مسلمان) بھائی کو گالی دینے میں زبان درازی کرے، اور کئی کبیرہ گناہوں میں اہم ترین کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! والدین کو کیسے گالی دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی کو گالی دے، پھر وہ (دوسرا آدمی پلٹ کر) اس کے والدین کو گالی دے (تو یہ سب بننے کی وجہ سے ایک طرح خود سے اپنے والدین کو گالی دینا ہے) (طبرانی)

اس کے علاوہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نصیحت اور خیر خواہی سے تعمیر فرمایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول، اور اس کی کتاب اور ائمہ مسلمین اور عامۃ الناس سب کے لیے اس حکم کو عام بیان فرمایا ہے، اور مومن کو دوسروں سے اُلفت رکھنے، اور دوسروں کے اس سے اُلفت رکھنے والا قرار دیا ہے، اور جو نہ دوسروں سے اُلفت کرے، اور نہ دوسرے لوگ اس سے اُلفت کریں، اس میں خیر نہ ہونے کا حکم لگایا ہے، اور سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے لوگوں کو سب سے بہترین قرار دیا ہے۔

چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ:

١۔ قال الهيثمي: رواه الطبرانی، ورجاله رجال الصحيح غير طاهر بن خالد بن نزار، وهو ثقة وفيه لين (مجمع الزوائد، تحت رقم الحديث ١٣٠١، باب فيمن تسبب في سب والديه)

لِّلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَئِنَّ أَلَمَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (مسلم، رقم الحديث

۹۵، باب بیان أن الدين النصيحة)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے عرض کیا کہ کس کے لئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے، اور تمام مسلمانوں کے لئے (مسلم)

اس طرح کی حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ ۱

مطلب یہ ہے کہ اپنے قصد و ارادہ، اور قول و فعل سے مذکورہ الصدر تمام اشیاء و اشخاص سب کے لیے اخلاص اور مودت اور جذبہ خیر خواہی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ۲

۱ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرار، قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم: هذا حديث حسن وفي الباب عن ابن عمر، وتميم الداري، وجريز، وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وثوبان (ترمذی، رقم الحديث ۱۹۲۶، باب ما جاء في النصيحة)

۲ (الدين) أى: أعماله وأفضل أعماله أو الأمر المهم في الدين (النصيحة): وهي تحرى قول أو فعل فيه صلاح لصاحبه، أو تحرى إخلاص الود له، والحاصل أنها إرادة الخير للمنتصوح له وهو لفظ جامع لمعان شتى. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة وجيزة يحصيها ويجمع معناها غيرها، كما قالوا في الفلاح ليس في كلامهم كله أجمع لخير الدنيا والآخرة منه، فقول له عليه الصلاة والسلام "الدين النصيحة" يريد عماد الدين وقوامه، إنما هو النصيحة وبها ثباته..... (لمن؟) أى: النصيحة لمن؟ (قال) أى: النبي عليه الصلاة والسلام: (لله) أى: بالإيمان وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته وإخلاص النية في عبادته، وبذل الطاقة فيما أمر به ونهى عنه، والاعتراف بنعمته والشكر له عليها، وموالاته من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله، والله غنى عن نصح كل ناصح، كذا ذكره الخطابي، وخلاصته أن النصيحة لله هي التعظيم لأمره والشفقة على خلقه. وقال بعض المحققين: هي الإيمان بوجوده بأن يعلم أن وراء التحيزات موجودا خالقا وبصفاته الثبوتية والسلبية والإضافية، وبأفعاله بأن يعلم أن كل ما سواه المسمى بالعالم، فإنما حدث بقدرته، وهو من العرش إلى الثرى بالنسبة إلى العظمة الإلهية أقل من خردلة بالنسبة إلى جميع العالم، وبأحكامه بأن يعلم أنها غير معلة بغرض، وأن المقصود من شرعها منافع عائدة إلى العبد، وأن له الحكم كيف يشاء، ولا يجب عليه شيء، إن أثاب فبفضله وإن عذب فبعده. وأسماؤه بأن يعلم بأنها توقيفية، ثم بإخلاص العبادة واجتناب معاصيه والحب له والبغض فيه..... (ولأئمة المسلمين) بأن ينقاد لطاعتهم في الحق، ولا يخرج عليهم إذا جاروا، ويذكرهم برفق ولطف، ويعلمهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، ويؤلف قلوب الناس لطاعتهم، ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم والجهاد

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ (المعجم الاوسط للطبرانی، رقم الحديث ٥٤٨٤) ١

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسروں سے الفت کرتا ہے، اور اس سے الفت کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں، جو نہ تو دوسروں سے الفت کرے، اور نہ اس سے الفت کی جائے، اور لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائیں (طبرانی)

اور ابن ابی الدنیا کی روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ ”أَحَبُّ النَّاسِ مَنْ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ“ کہ لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ ٢ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے ”تالیفِ قلوب“ دراصل اُن کے لیے ”ہجران“ اور اُن کو اپنی حالت پر چھوڑ رکھنے کے مقابلہ میں زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔ ٣

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ معهم وأداء الصدقات إليهم، وأن لا يغريهم بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعو لهم بالصالح، هذا كله على أن المراد بالأنمة الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولاية، ومجمل معنى الإمام من له خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على الكل، وقد يتناول ذلك الأنمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما روه، وتقليدهم في الأحكام، وإحسان الظن بهم (مراقبة المفاتيح، ج ٤ ص ٣١١، ٣١٢، كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق)

١ قال الألبانی: وبالجملة فهذه الزيادة في الحديث ثابتة فيه في رتبة الحسن كأصله أو أعلى (سلسلة الاحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٣٢٦)

٢ عن عبد الله بن دينار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل: يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال: " أنفعهم للناس (قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، رقم الحديث ٣٦، ص ٢٤)

قال الألبانی: قلت: وهذا إسناد حسن، فإن بكر بن خنيس صدوق له أغلاط كما قال الحافظ. وعبد الله بن دينار ثقة من رجال الشيخين فثبت الحديث. والحمد لله تعالى (سلسلة الاحاديث الصحيحة، تحت رقم الحديث ٩٠٦)

٣ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ٢٨، ص ٢٠٥)

اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ نے اہل تشیع وروافض کی تردید میں تحریر کردہ معرکہ الآراء تالیف ”منہاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية“ میں فرمایا کہ ”اہل اہواء“ جیسا کہ خوارج، اور شیعہ، اور مرجئہ، اور قدریہ وغیرہ کے ساتھ فقہائے کرام نے جو بعض امور، مثلاً جنازہ میں شمولیت وغیرہ سے منع فرمایا ہے، وہ اس وجہ سے منع نہیں فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ اس لئے منع فرمایا کہ وہ اظہار منکرات کی وجہ سے ”ہجران“ کے مستحق ہو گئے، جو کہ نبی عن المنکر کا ایک طریقہ ہے، لیکن بعض اوقات ”ہجران“ کے بجائے ”تالیف“ ہی زیادہ مفید ہوتی ہے، اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین سے بھی تالیف کا اہتمام فرمایا۔ ۱

اور اسلام میں تالیف قلوب کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کی خاطر قرآن مجید میں مذکور مصارف زکاۃ میں ایک مصرف ”مؤلفۃ القلوب“ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سہام کے باقی ہونے، اور منسوخ نہ ہونے کے حنفیہ کے علاوہ جمہور فقہاء، یعنی شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اب بھی قائل ہیں۔

اور بعض فقہاء اس کے مفہوم میں بعض کفار و مشرکین کو بھی شریک قرار دیتے ہیں۔ ۲

۱۔ وإن كان فيها الرواية عن نوع من بدعة كالخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية، وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته. وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها، وكتبتها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم، ولا يستشهد.

وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء، والفجور منهم من أطلق الإذن، ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهي عنها لبطلان صلاحهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا، وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم، وتشجيع جنازهم كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه.

وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة، وكثرتها، وظهور السنة، وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة، والهجران أخرى، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام، (ومن يخاف عليه الفتنة) فيعطى المؤلفة قلوبهم ما لا يعطى غيرهم (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ج ۱، ص ۶۳، كلام عام عن الرافضة، الرافضة هم أكاذب الطوائف)

۲۔ اختلف الفقهاء في سهم الزكاة المخصص للمؤلفة قلوبهم فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن سهمهم باق.

وذهب به بعضهم إلى أن سهمهم منقطع لعز الإسلام، لكن إذا احتيج إلى تألفهم أعطوا.

﴿يقتضيه حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اب اگر موصوف ”اصلاح“ و خیر خواہی، نفع رسانی اور تالیف قلبی“ کے برعکس ”تکفیر بازی اور بدگوئی اور ہجران و راندہ درگاہ وغیرہ کرنے“ میں لگے رہنے، بلکہ اس کو ایک کاروبار، اور مشغلہ بنالینے کی نسبت مذکورہ اسلاف کی طرف کرنا چاہتے ہوں، اور وہ نہ تو خود جاہل شیعوں کو اصلاح کے لئے اپنے قریب پھٹکنے دیں، بلکہ دُور سے اور پیشگی ہی سب پر علی الاطلاق کفر کا فتویٰ جڑ دیں، اور جو اصحاب رشد و ارشاد، ان کو اصلاح و تالیف کے لئے اپنے قریب لانا چاہیں، موصوف ان کو بھی یہ کام نہ کرنے دیں، بلکہ ان اصحاب رشد و ارشاد کو بھی اپنی طرح کے موقف اور رویہ کے ماننے پر مجبور کریں، تو ایسی صورت میں موصوف کو اپنی الگ سے کوئی مسند لگا کر آرام سے بیٹھ جانا چاہئے، اور وہاں سے یکسو ہو کر کافر کا فرکا و خفیہ پڑھنے اور اس کا ورد کرنے میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس مقصد کے لئے اپنے وظائف کو بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اہل تشیع کی اصلاح کے مقصد کے لئے آسمان سے فرشتوں کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے، بصورت دیگر اہل تشیع کو ان کے ”اجہل، اور پیشہ ور کاروباری ذاکرین“ یا ان کے ”امام باڑوں“ کے حوالہ کرنے پر اکتفاء کرنا چاہیے۔

اس سے امید ہے کہ موصوف کے سارے معاملات بحسن و خوبی حل ہو جائیں گے۔ اور مذکورہ حوالہ جات کی روشنی میں سچ بھی یہی ہے ”اگرچہ بعض کے لئے کڑواہی کیوں نہ ہو“ کہ زیادہ تر اس قسم کے مذکورہ طبقہ کو ہی جملہ اہل افتاء سے علی الاطلاق تکفیر شیعہ کا حکم لگوانے پر اصرار ہے، لیکن جو سنجیدہ، مخلص علماء و اہل افتاء کا طبقہ ہے، خواہ وہ ”اطلاق“ کا قائل ہو، یا ”عدم اطلاق“ کا، اس کے نزدیک یہ کوئی حق و باطل کا اختلاف ہے ہی نہیں، اسی لئے وہ اس فرق کی بناء پر نہ تو دوسرے کے ساتھ حسد و تحاسد، اور بغض و عناد رکھتا، نہ ہی اسے دوسرے کے اس طرح کے فتاویٰ میں کوئی عیب اور کیڑا نظر آتا، اور نہ ہی کسی کو اپنے موقف پر مجبور کرنے کی ضرورت و حاجت، اور

﴿گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ﴾ وقال الحنفية بسقوط سهم المؤلفه قلوبهم.

ثم اختلف الفقهاء في اقسامهم.

فقال المالكية: المؤلفه قلوبهم كفار يتالفون.

وقال الشافعية: لا يعطى من هذا السهم لكافر أصلاً.

وجوز الحنابلة الإعطاء لمؤلف مسلماً كان أو كافراً (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۶، ص ۱۳،

مادة ”المؤلفه قلوبهم“)

پریشانی و بے چینی لاحق ہوتی، اور ”الحمد للہ“ باہمی الفت و محبت، اور مودت و مروت، اور ایک دوسرے کے اکرام و احترام کے ساتھ تمام تر علمی و دینی، اور تبلیغی و تدریسی، اور تصنیفی و تالیفی معمولات و مصروفیات پر سکون ماحول میں جاری و ساری ہیں۔

اور بندہ چونکہ ”خِفاء“ نہیں رکھتا، اس لئے یہ طبقہ بندہ سے ”خِفاء“ ہے، لیکن ”الحمد للہ تعالیٰ“ بندہ کو کسی کا ”خِفاء“ ہونا، اور اس طبقہ کا طرح طرح سے طعن و تشنیع کرنا حق گوئی، اور نیابتِ رسول سے مانع نہیں، بلکہ بندہ کے نزدیک یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ”ازالہ سینات و اضافہٗ حسنات“ کا باعث ہے، جس کا اللہ، اور اس کے رسول کی طرف سے سچا اور پکا وعدہ ہے، اور اس میں مخلوق کے کسی فاسد گمان، اور بے جا اعتراض، اور خواخواہ کے روڑے اٹکانا، رکاوٹ و مضرت کا باعث نہیں۔

یہ طبقہ تو خود بے چارہ ”لا چار و بے بس“ ہے، جو اپنے مقصد کے لئے در بدر گھومتا پھرتا، اور ہر جگہ سے متعصبانہ انداز میں مطلق تکفیر بازی کا متلاشی و بھکاری ہے، اور اس کی وجہ سے اکابر اور ان کے متبعین میں تفریق و تشویش پیدا کرنے کے درپے ہے، اس سے اور توقع بھی کیا کی جاسکتی ہے؟

موصوف کے ”جوش پر ہوش اور غیرت دینی“ کی حقیقت

مغالطہ: پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”ہم نے جب یہ مضمون پڑھا، تو جوش پر ہوش، اور غیرت دینی پر شعور علم غالب کرتے ہوئے متذکرہ ماہنامہ کے غفرانی حضرت مولانا کو ایک خط بذریعہ T.C.S ارسال کیا، اور برقی پیغام میں یہ بھی کہا کہ ہم اپنے اس خط کو عامۃ الناس میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تاکہ آپ جناب اسے ذاتی مخالفت پر منطبق نہ کریں، آپ ہمارے اس خط کا تفصیلی جواب ہمیں ہی ارسال فرمادیں، تاکہ آپ کے اس موقف کا ہم تفصیل سے جائزہ لے سکیں۔“

جواب مغالطہ: اگر موصوف ہمارے مضمون کو ”ہوش“ سے پڑھتے، اور پھر آگے بڑھتے، تو ایسی نوبت نہ آتی، لیکن انہوں نے اس سلسلہ میں بھی، اپنے جذبات کا خلاف واقعہ اظہار

کیا، جو ان کی شروع سے اب تک کی روش سے ظاہر ہے۔

اللہ اور اس کے رسول، اور رسول کے جانشین اور وارثان کے مقابلہ میں، موصوف کی غیرت کا اندازہ، ان کے کلام و بیان سے بالکل عیاں و ظاہر ہے، جس میں بدزبانی، بدکلامی، کذب بیانی اور تکفیر بازی کا شور و شر اب مچانے، اور اس پر اصرار کرانے، جیسی سب ہی، ایسی حیات اور غیرت سوز، بد اخلاقی کے جوہر اور قیمتی نمونے موجود ہیں، جو صرف موصوف اور ان کے ہم پیالہ وہم نوالہ لوگوں کے خیال اور ان کی دنیا میں تو حیات اور غیرت کہلائے جاسکتے ہیں، قرآن و سنت اور متبعین قرآن و سنت کے یہاں، اس قسم کی بد اخلاقیوں کے حیات اور غیرت میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔

ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی، افراط و تفریط سے پاک، اعتدال و احتیاط پر مبنی اتباع ہی صحیح و حقیقی حیات اور غیرت میں داخل ہے، خواہ اس میں کسی کو ”ہوش“ نظر آئے، یا ”جوش“ نظر آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ۱

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (صحیح البخاری، رقم الحدیث ۴۶۳۷)

ترجمہ: کوئی بھی اللہ کے مقابلہ میں زیادہ غیرت مند نہیں، پس اسی وجہ سے اللہ نے فواحش کو حرام فرمایا، خواہ وہ ظاہری فواحش ہوں، اور خواہ وہ باطنی فواحش ہوں (بخاری)

حضرت ابو عبد اللہ جدلی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِهِ؟
قَالَتْ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا سَخَابًا بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يُجْزِئُ بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، وَلَكِنْ يُعْفَوُ وَيَصْفَحُ (مسند

احمد، رقم الحدیث ۲۵۹۹۰؛ صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۶۴۴۳) ۲

۱۔ توضیح: ان الإنسان يشتغل بالأشياء على حرص شديد ومبالغة عظيمة في أول الأمر، ثم إن تلك الشرية يتبعها فترة، فإن كان مقتصدًا محترازًا عن جانبي الإفراط والتفريط وسالكا الطريق المستقيم، فأرجو كونه من الفائزين الكاملين (مراقبة المفاتيح، ج ۸ ص ۳۳۷، ۳۳۸، كتاب الآداب، باب الرياء والسمعة)

۲۔ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح (حاشية مسند احمد وابن حبان)

ترجمہ: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں میں کیسے اخلاق تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، فاحش اور متفحش (یعنی کوئی فحش کلام، یا کام کرنے والے اور فحش کلام یا کام کو پسند و اختیار کرنے والے) اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے، اور وہ برائی کا بدلہ اُس جیسی برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف اور درگزر فرماتے تھے (مسند احمد)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۲۰۰۲، ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی حسن الخلق) ۱
ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی قیامت کے دن مومن کی میزانِ عمل میں حسنِ خلق (یعنی اچھے اخلاق) سے زیادہ بھاری نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ، فاحش اور بدگو (و بد زبان) کو مبغض (اور ناپسند) فرماتا ہے (ترمذی)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمْنُ امْرِءٍ وَأَشَأْمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ قَالَ وَهَبٌ: يَعْنِي لِسَانَهُ (صحيح ابن حبان، رقم الحديث ۵۷۱۷، كتاب الحظر والاباحة، باب ما يكره من الكلام وما لا يكره، المعجم الكبير للطبرانی، رقم الحديث ۱۹۸) ۲
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خوش بختی اور بد بختی اُس کے جبرؤں کے درمیان والی چیز میں ہے، حضرت وہب راوی کہتے ہیں کہ یعنی زبان میں ہے (ابن حبان، طبرانی)

اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۱ قال الترمذی: وفى الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأنس، وأسامة بن شريك وهذا حديث حسن صحيح.

۲ قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (حاشية ابن حبان)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ (مسند احمد، رقم الحديث ٦٩٥٨) ١

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے اندر، شدید حرص (اور جوش کی کیفیت) ہوتی ہے، اور ہر شدید حرص کی انتہاء سکون پر ہوتی ہے، پس جس کا سکون میری سنت کی طرف ہوا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا سکون میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوا، تو وہ ہلاک ہو گیا (مسند احمد)

جہاں تک موصوف کی طرف سے T.C.S کے ذریعے ایک خط ارسال کرنے کے پس منظر کا تعلق ہے، تو اس خط کا قضیہ یہ ہے کہ کراچی کے ایک صاحب کی طرف سے بندہ کو ایک خط موصول ہوا، جو ابھی تک ریکارڈ میں موجود ہے، جس میں مجلہ ”صفر“ کے ماہنامہ میں بندہ کے فتوے کے متعلق کچھ تحریر کئے جانے کا ذکر کیا گیا تھا، جس پر بندہ محمد رضوان نے خود بنفس نفیس جناب مولانا حمزہ احسانی صاحب زید مجاہد (مدیر: مجلہ ”صفر“ لاہور) سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس کی تصدیق چاہی کہ وہ مضمون مجلہ صفر میں چھپا ہے، یا نہیں، اور اگر چھپا ہے، تو کس ماہ کے مجلہ میں؟ جس پر موصوف نے فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ مولانا عبدالجبار سلفی صاحب نے آپ کو ایک تفصیلی خط بذریعہ رجسٹری کئی روز قبل اس بابت ارسال کیا تھا، بندہ نے کہا کہ مجھے تو تا حال ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا، جس پر موصوف نے فرمایا کہ میں مولانا سے رابطہ کر کے آپ کو دوبارہ یہ خط ارسال کر ادیتا ہوں، بندہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بات ختم ہو گئی، جس کے بعد دوسرے، یا تیسرے دن بندہ کو مولانا موصوف کا وہ تفصیلی خط موصول ہو گیا، جس کے بعد فرصت و فراغت ملنے پر بندہ نے مولانا موصوف کو بذریعہ برقی پیغام ایک رفیق کے واسطے سے مطلع کر ادیا کہ آپ کا خط موصول ہو گیا ہے، جس کا جواب مکمل ہونے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ موصول ہو جائے گا۔

جس پر انہوں نے جواب میں لکھا کہ بلاوجہ اس موضوع کو ماہنامہ میں چھیڑ دیا گیا ہے، اس لئے موجودہ صورت حال کے تناظر میں اب ہم مجبور ہیں کہ اس پر ”مجلہ حق چارپار“ میں کچھ تحریر

کریں، جس پر ہماری طرف سے سکوت اختیار کیا گیا۔

اس کے بعد جب بندہ کو موصوف کے مخصوص مزاج کی کچھ تفصیلات، اور ان کی مختلف تحریرات کا علم ہوا، تو اس کے پیش نظر اُس وقت موصوف سے براہ راست اُن کے مرسلہ اعتراضات اور ان کے جوابات کے متعلق رابطہ کرنا، یا مکاتبت کرنا، مناسب معلوم نہ ہوا، اور معروف اصول:

”لَا تَنْظُرُ إِلَى مَنْ قَالَ وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ“

کے مطابق ان کی تحریر پر جوابات کو نام کی تعیین و تشہیر کے بغیر شائع کرنا مناسب سمجھا گیا، جیسا کہ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ ان کے فتاویٰ اور رسائل و کتب میں بہت سے سوالات و اعتراضات، نام کی تعیین و تشہیر کے بغیر درج ہیں۔ اور بس۔

جس پر موصوف کو درحقیقت کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اب ان کو اس پر اعتراض ہے، تو اس کا جواب حاضر خدمت ہے۔

اس سے ہٹ کر موصوف کی طرف سے بات کو ادھر ادھر گھمانے، اور اپنی طرف سے جا، بے جا اور غیر ضروری وغیرہ متعلقہ تشریح و ترجمانی کرنے، اور بات کو لایعنی طول دینے سے اصل مقصود پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

پراسرار خاموشی اور چپ سادہ ہونے کی حقیقت

مغالطہ:..... پھر اس کے بعد موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

مگر ہمارے اس خط پر کم و بیش دو سال پراسرار خاموشی اور چپ سادہ ہونے کے بعد غفرانی ٹولہ بجائے اس کے کہ ہمیں ہمارے اعتراضات کے جواب ارسال کرتا، انہوں نے ایک کتاب بعنوان ”علمی و تحقیقی رسائل“ جلد ہشت دہم میں ایک بار پھر یہ موضوع چھیڑ دیا، اور ہمارا نام ذکر کرنے کے بجائے ”ایک مولوی صاحب“ کے ارسال کردہ خط کے الفاظ کے تحت ہمارے سوالات پیش کیے، اور پھر بزعم خویش ان کے جوابات پر مشتمل درجنوں صفحات اپنے کام میں لائے، اور پھر جرأت علمی کو داد دیجیے کہ ہمیں اطلاع تک دینا گوارا نہ کیا کہ آپ کے ارسال کردہ سوالات کے جوابات ہم نے شائع کر دیئے

ہیں، فلہذا آپ ان کا مطالعہ کر لیں، گویا:

عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں

صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

جواب مغالطہ: موصوف کے خط کی جو حقیقت تھی، وہ بالآخر موصوف کے قلم سے بیان میں ظاہر ہو ہی گئی، موصوف نے خود اپنے خط کی ترجمانی ”ہمارے اعتراضات“ سے فرمادی، اور اس طرح کے ”اعتراضات“ پر دو سال کی پراسرار خاموشی ہو، یا سو سال کی، اس کا تعلق دوسرے کی ذات و حالات اور مصروفیات سے ہے۔

موصوف کی طرف سے یہ کوئی معمول کے استثناء کی شکل میں سوالات نہیں تھے، جس کا موصوف کے اعتراضات کے جوابات میں بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اور اب انہوں نے خود بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس طرح کے اعتراضات کے جوابات، دوسرے کے ذمہ واجب ہی نہیں ہوتے، بالخصوص جبکہ وہ معترض کو ان اعتراضات کے جوابات کی صحیح فہم کا مستحق نہ سمجھے، یا اس کی طرف سے تعنت، اور تصبیح اوقات وغیرہ کرنے کا اندیشہ ہو۔ ۱۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(جواب) معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں (تختہ العلماء،

جلد ۲، صفحہ ۳۱۸ ”آداب افتاء استفتاء“، الباب الثالث: آداب الافتاء، فصل نمبر ۶، مطبوعہ: ادارہ تالیفات

اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

مزید فرماتے ہیں:

اگر قرائن سے معلوم ہو جائے کہ سوال برائے تعنت کے ہے، تو جواب نہ دے (تختہ

العلماء، جلد ۲، صفحہ ۳۱۵ ”آداب افتاء استفتاء“، الباب الثالث: آداب الافتاء، فصل نمبر ۶، مطبوعہ: ادارہ

تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن طباعت: ۱۴۱۵ھ)

۱۔ أن يكون عقل السائل لا يحتمل الجواب، فيترك إجابته وجوباً، لقول علي رضي الله عنه: " حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: " ما أنت بمحدث قوم حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. و ترك الجواب إذا خاف المفتي غائلة الفتيا أي هلاكاً أو فساداً أو فتنة يدبرها المستفتي أو غيره (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ۳۲، ص ۳۹، مادة ”فتوى“)

اور اگر وہ دوسرا کسی مصلحت کی بناء پر، ان اعتراضات کے جوابات خطاب خاص کے بغیر مناسب سمجھے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

ایسی صورت میں بھی دوسرا، اپنے حالات و مصروفیات کے مطابق عمل کرنے کا مجاز اور اس کا اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ بے شمار سلف کا معمول رہا ہے، اور اس پر نکیر نہیں کی گئی، بلکہ تحسین کی گئی ہے۔ کسی دینی کام کے حوالہ جات و عبارات کو جمع کرنے، ان کا ترجمہ، و نظر ثانی وغیرہ کے مراحل مکمل ہونے کے بعد ہی جواب مکمل کہلایا کرتا ہے، جس میں ہر شخص کی مصروفیات و حالات کا تقاضا دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں اصل سوال واستفتاء ہم سے وہی کیا گیا تھا، جس کا جواب ماہنامہ ”التبلیغ“ میں شائع کیا گیا۔

موصوف کو تو ہم سے اس سوال واستفتاء کرنے کی ضرورت و حاجت ہی نہ تھی، کیونکہ وہ اس سلسلہ میں ہم سے استفاء واستفادہ کے خواہش مند تھے ہی نہیں، اور وہ اس سلسلہ میں اپنے آپ کو ہم جیسے لوگوں کے فتوے سے مافوق سمجھتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے بابرکت اجتہاد کی طرف کھینچتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں صحیح فتویٰ دینے کا اہل تک بھی نہیں سمجھتے، جیسا کہ ان کے اندازِ تحریر سے واضح ہے، اسی لئے ان کو نہ ہمارے پہلے فتوے سے اتفاق ہوا، نہ اپنے اعتراضات کے جوابات سے توافق ہوا، ان کو ہر ایک میں ہی کیڑے، کانٹے نظر آئے، پھر بھلا وہ ہم سے اس طرح کا استفاء کیوں کرتے، بلکہ وہ تو اب سے پہلے بھی اس طرح کے بعض دیگر اصحاب افتاء اور ان کے موقف پر گرجتے اور برستے رہے ہیں، اور اپنی ہٹ دھرمی اور ٹانگ اڑانے کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ ۱

۱۔ والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين؛ فقال: "تلك دماء كف الله عنها يدى؛ فلا أحب أن يطلع بها لسانى"

والعاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة فى الخصام، وفى القرآن فى ذم نحو هذا: (ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام) (البقرة)

وقال: (بل هم قوم خصمون) (الزخرف)

وفى الحديث "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"

هذه جملة من المواضع التى يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهى فيها واحدا، بل فيها ما

﴿بقية حاشية اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

اور ہم نے دوبارہ اس موضوع کو موصوف کے ان ہی اعتراضات کی وجہ سے چھیڑا، ورنہ نہ تو ہمارے سابق سوال اور اس کے جواب کا تعلق موصوف سے تھا، نہ ہی ماہنامہ ”التبلیغ“ کا تعلق موصوف کی ادارت و نظامت وغیرہ سے تھا، جب انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے اس پر بے جا اور نرالی اعتراضات کی بھرمار اور جواب کی خواہش کی، تو اس کے چھیڑنے کے ذمہ دار ”موصوف“ خود ہی ہوئے۔

اور اگر موصوف یہ سمجھتے ہوں کہ تمام ”اہل یان دارالافتاء ودارالفتاویٰ“ ان کی مرضی کے مطابق فتاویٰ تحریر کرنے کے پابند ہیں، تو وہ اپنی اس ”شیخ چلی حکومت“ کو اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ اور موصوف کی اس تازہ تحریر سے جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ نام ذکر کرنے کی بجائے ”ایک مولوی صاحب“ کا نام لکھنے کو پسند نہیں فرماتے، تو اس مرتبہ ہم نے ان کی خواہش و منشاء کے مطابق ان کے اپنے پسندیدہ نام ”حافظ عبدالجبار سلفی“ صاحب کی تصریح کر دی، اور ان کے صریح خطاب کے عنوان سے ہی بصورت اشاعت کلام کو مناسب سمجھا۔

رہا موصوف کا یہ فرمانا کہ ”پھر بزعیم خویش ان کے جوابات پر مشتمل درجنوں صفحات اپنے کام میں لائے“ تو اس کام میں آنے نہ آنے کے راز سے اگر موصوف کے ذہن سے تاحال پوری طرح پردہ نہیں اٹھا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی اٹھ جائے گا۔

﴿گزشتہ صفحے کا نتیجہ حاشیہ﴾

تشدد کراہیتہ، ومنہا ما یخف، ومنہا ما یحرم، ومنہا ما یکون محل اجتناء، وعلی جملة 3 منها یقع النهی عن الجدل فی الدین؛ کما جاء "إن المرء فی القرآن کفر" وقال تعالیٰ: ((وإذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم) الآية (الأنعام). وأشباه ذلك من الآی أو الأحادیث؛ فالسؤال فی مثل ذلك منہی عنه. والجواب بحسبہ (الموافقات، للشاطبی، ج ۵، ص ۳۹۲، کتاب لواحق الاجتهاد، النظر الثانی: فی أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل)

فالذی تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجری علی سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرض له حالة یبعد العهد بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا یواجه بالاعراض والنقد، فإن عرض إشکال فالوقوف أولى بالنجاح، وأحرى بإدراك البغیة إن شاء الله تعالی (الموافقات، للشاطبی، ج ۵، ص ۳۰۰، کتاب لواحق الاجتهاد، النظر الثانی: فی أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل)

رہا موصوف کا یہ فرمانا کہ ان کو اطلاع دینا گوارا تک نہ کیا، تو اس بارے میں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ واقعاً ہم نے موصوف کو براہ راست اطلاع دینا گوارا تک نہ کیا، اس پر موصوف کو جو اعتراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، ہم موصوف کو اگر اس کی اطلاع دینے کا مستحق نہ سمجھیں، اور موصوف کو اپنی کسر شان محسوس ہو، تو وہ ان کا اپنا ذاتی وصفاتی معاملہ ہے، نہ تو اس طرح کے اعتراضات کے جوابات دینا ہمارے ذمہ واجب تھا، نہ ہی موصوف کو براہ راست مطلع کرنا ہمارے ذمہ واجب تھا، اور بہر حال اب تو موصوف کو مطالعہ کر کے اپنا شوق پورا کرنے، اور اس پر کھلے دل کے ساتھ کلام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔

اور اب کسی طرح سے موصوف کو جو اطلاع ہوئی، اور اس پر موصوف جو گل کھلا رہے ہیں، اس سے یقین ہو چلا ہے کہ وہ براہ راست مذکورہ جواب کو حاصل کرنے، اور اس کی اطلاع دینے کی کس قدر اہلیت و لیاقت رکھتے تھے؟

اور موصوف نے مذکورہ عبارت کے آخر میں کسی آیت قرآنی، حدیث رسول، اور فقہی عبارت کے بجائے، جس غزل کا شعر نقل کیا ہے، وہ ان کے ذوق طبع کا پرتو ہے، ہم اگرچہ غزلوں کا شوق نہیں رکھتے، لیکن موصوف کی پسند کی وجہ سے اسی غزل کے اس سے پہلے شعر کو نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں، جو دراصل اگلے اُس شعر کی تہید ہے، جس کو موصوف نے نقل کیا ہے:

کیا کہا پھر تو کہو، ہم نہیں سنتے تیری

نہیں سنتے تو، ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں

واقعی یہ موصوف کی ہو بہو ترجمانی ہے، جس میں موصوف ہم سے ہمارے تحریر شدہ فتوے کی بابت ”کیا کہا، کیا کہا“ کہتے ہیں، اور پھر ہماری بات کو کما حقہ سننے کا ذوق بھی نہیں رکھتے، جس کے بعد ہم موصوف کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ذوق نہیں رکھتے، تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں، جو کما حقہ سننے کا ذوق رکھتے ہوں، پھر جب موصوف کو ہماری بات، اسلام آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کے احباب کے واسطے سے پہنچتی ہے، تو پھر ہم سے بذریعہ ”حق چارپار“ وہی سابق مطالبہ کرتے ہیں، اور بزبانِ حال کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت ہی سنیں گے، جب

ہمارا مکمل نام لے کر اس طرح ہمیں سنایا جائے گا کہ جس کے سننے کے دوسرے لوگ بھی گواہ ہو جائیں۔

جس پر اب ان کے اس مطالبہ کو پورا کیا جا رہا ہے۔

موصوف کی تسکین نفس کا کرتب دکھانے پر ایک گونہ مسرت

مغالطہ:..... پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”ہمیں اسلام آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان سے علم دوست احباب نے متذکرہ کتاب کے جلوہ گر ہونے کی خبر دی، جسے ہم نے پڑھا، اور غفرانی ادارہ کی کمال ہوشیاری، یا عیاری پر کف افسوس ملتے بنا کوئی چارہ نہ رہا کہ صحت خیالات، یا پاکیزگی مطالب و افکار کا اصولی تبادلہ کرنے کی بجائے، یا رلوگ کیسی کیسی ادائیں دکھاتے ہیں، تاہم ایک گونہ مسرت بھی ہوئی کہ اب ہم بھی اپنے جوابی خیالات محض ذاتی مکاتبت کی حد تک رکھنے کے پابند نہیں رہے، اور اگر غفرانی حضرات اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایسے کرتب دکھا سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے اکابر و اسلاف کے خالص مخلصانہ و منصفانہ افکار و جذبات کے اظہار سے کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟“

جواب مغالطہ:..... جو موقف قرآن و سنت کے دلائل اور جمہور فقہاء و مجتہدین اور سلف صالحین کی اتباع پر مبنی ہو، اس کو اختیار کرنے پر، خواہ نفس کی تسکین اور کرتب دکھانے کا الزام عائد کیا جائے، یا کچھ اور الزام عائد کیا جائے، یہ پلٹ کر اس الزام عائد کرنے والے کی طرف ہی لوٹتا ہے، خواہ اس موقف سے کسی کے نفس کو تسکین حاصل ہوتی ہو، یا تسکین حاصل نہ ہوتی ہو۔

سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (سورة القصص، رقم الآية ۵۰)

ترجمہ: پھر اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، تو یہ بات جان لیجیے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، جو اتباع کرے، اپنی

خواہش کی، اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر (سورہ قصص)

مذکورہ آیت میں نبی کی بات کو رد کرنے پر ”اتباع ہوئی“ کا حکم لگایا ہے، اور پھر دوسری قید کو بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورة الروم، رقم الآية ۲۹)

ترجمہ: بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے، جنہوں نے ظلم کیا، اپنی خواہشات کی، بغیر علم کے

(سورہ روم)

اور سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الجاثية، رقم الآية ۱۸)

ترجمہ: پس آپ اتباع کیجئے اس (شریعت) کی، اور مت اتباع کیجئے ان لوگوں کی

خواہشات کی، جو علم نہیں رکھتے (سورہ جاثیہ)

مذکورہ آیات میں اتباع ہوئی کی مذمت میں ”بغیر ہدی من اللہ“ اور ”بغیر علم“ اور

”لا یعلمون“ کی قیود مذکور ہیں، اور مجتہدین کا اجتہاد، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسی

ہدایت ہوتا ہے، جس کے خطا ہونے پر بھی ایک اجر حاصل ہوتا ہے۔ ۱

نیز مجتہدین کا اجتہاد، علم کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ علم عالی کے ذریعہ سے ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر

بالترتیب ”کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، و قیاس صحیح“ کے مابین دائر رہتا ہے، دین و

شریعت کے ان اصولوں سے لاعلم شخص، مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟

اور اس موقع پر موصوف کی طرف سے ”کرتب دکھانے“ کے الفاظ کا استعمال بھی ان کی مخصوص

ذہنیت کا عکاس و شاہکار ہے، کیونکہ کرتب، یا کرتب بازی، جس کو انگریزی زبان میں ”Stunt“

کہا جاتا ہے، اس فن کے ماہرین کے بقول یہ فن زیادہ تر ”سرکس، تھیٹر، ٹیلی ویژن، یا فلم“ میں

۱۔ وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب يعني

مؤلفات الإمام مالك ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة، قال: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف

العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكلهم على هدى، وكل يريد الله

تعالى (رد المحتار على الدر المختار، ج ۱، ص ۲۸، مقدمة)

دکھایا جاتا ہے، بطور خاص ماردھاڑ والی فلموں کے لیے جزو لاینفک کی حیثیت رکھتا ہے، اور شعبہ باز و جادو گر بھی مختلف قسم کے ”کرتب“ دکھاتے ہیں، اور ان میں اپنی، اور اپنے تماشہ بینوں کی ہوائے نفس، و تسکینِ نفس کی خاطر، کمال ہوشیاری اور عیاری وغیرہ جیسی تمام چیزوں کا ہی کسی قید و شرط کا لحاظ کیے بغیر استعمال و ارتکاب کر کے اپنی ”حب مال و حب جاہ“ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔

اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس قسم کے ”کرتب اور شعبہ بازی، کمال ہوشیاری اور عیاری“ کا مجتہدین اور سلف صالحین کے ”تکفیر و عدم تکفیر“ جیسے اہم دینی مسئلہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ پس دین کے مسئلہ میں جو موقف جمہور مجتہدین اور سلف صالحین کے اجتہاد پر مبنی ہو، اس کی طرف اتباع ہوئی اور تسکینِ نفس، اور کرتب دکھانے، کمال ہوشیاری، یا عیاری، جیسی بد خصلتوں کی نسبت کی کیونکر گنجائش ہو سکتی ہے؟

موصوف کو اگر دین کے اس اہم باب میں قدم رکھنے کا زیادہ ہی شوق ہے، تو ان پر لازم ہے کہ ”ہوائے نفس اور کرتب و شعبہ بازی“ کی دنیا سے نکل کر مجتہدینِ عظام، فقہائے کرام اور سلف صالحین کے ساتھ اپنا حقیقی رشتہ و ناطق قائم فرمائیں، اور اس کو مضبوط و مستحکم کریں۔

بہر حال جو کچھ بھی ہو، شکر ہے کہ موصوف کو کعبِ افسوس ملنے کے بعد صحتِ خیالات، یا پاکیزگی مطالب و افکار کا اصولی تبادلہ کرنے، اور نفس کی تسکین کے لئے ذاتی کرتب دکھانے اور اخلاق عالیہ کے اظہار کی نعمت غیر مترقبہ حاصل ہونے پر بالآخر ایک گونہ مسرت کا سامان ہاتھ آ ہی گیا، جس کے بعد ہمیں بھی اکابر و اسلاف کے خالص مخلصانہ و منصفانہ افکار و جذبات کے اظہار سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، جس طرح الحمد للہ تعالیٰ پہلے بھی مانع نہیں تھی۔

موصوف کی نسوانی دل فریبیوں کی حقیقت

مخالطہ: پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”سب سے پہلے ہمارے ارسال کردہ سوالات کا مطالعہ کیجیے، اس کے بعد ان کے جوابات کے نام پر جو نسوانی دل فریبیوں سے دشمنانِ صحابہ کی وکالت اور اپنی بہشت مکانی بزرگانِ دین سے بغاوت کی گئی ہے، اس پر ہم اپنا تبصرہ درج کریں گے۔“

جواب مغالطہ: موصوف اپنی لفاظی و چرب لسانی کی مہارت میں یہاں بھی پیچھے نہ رہ سکے، اس سے پہلے وہ اپنے خط کو ”اعتراضات“ پر مشتمل قرار دے چکے ہیں، اور اب ان ”اعتراضات“ کو ”سوالات“ کی تعبیر کے لبادہ میں ذکر کر رہے ہیں، موصوف کے مضمون میں آگے بھی جا بجا اس طرح کی لفاظیوں کے مناظر قارئین کو ملاحظہ کرنے کے مواقع حاصل ہوتے رہیں گے۔

یہ بات تو دلائل سے طے ہوگی کہ وہ جوابات نسوانی دل فریبیوں سے عبارت ہیں، یا اس کے بجائے جلیل القدر مجتہدین اور فقہائے کرام اور مفتیانِ عظام وغیرہ کی عبارات سے ماخوذ ہیں، جن کے مقابلے میں ان شاء اللہ تعالیٰ موصوف کی حیثیت نسوانی دل فریبیوں اور اکابر و سلف کی کسی بھی جماعت کے بجائے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ کا مصداق ہو کر تیسری دنیا کے افراد کے مماثل و مساوی ہی ثابت ہوگی، بلکہ کافی حد تک ثابت ہو بھی چکی ہے۔

اور اس کے بعد ان جلیل القدر مجتہدین اور فقہائے کرام کے موقف کی طرف نسوانی دل فریبیوں سے دشمنانِ صحابہ کی وکالت اور اپنی بہشت مکانی بزرگانِ دین سے بغاوت کرنے کے الزامات سے پردہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ، موصوف کے تبصرہ کے ساتھ ساتھ اٹھتا چلا جائے گا۔

اور اگر موصوف نسوانی دل فریبیوں کا مذکورہ حکم صادر فرمانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو ملاحظہ فرما لیتے، تو انہیں رات دن کفر و لعنت کے مشغلہ میں مصروف رہنے، اور اس مشغلہ میں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے، اور گھسیٹنے کی فکر کا چہرہ، آئینہ میں نظر آ جاتا، اور اس چیز سے پردہ اٹھ جاتا کہ نسوانی، یا تیسری دنیا کی دل فریبیوں میں وہ خود مبتلاء ہیں، یا کہ وہ حضرات جن کی جد و جہد، اور اتباع و اقتداء کا دائرہ کار ”نسوانی دل فریبیوں“ کے بجائے ”نبوی دل نشیناں“ ہیں۔

حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْأَسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ أَمْرًا مِّنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَالْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ (مسلم، رقم الحديث ٤٩، ١٣٢) کتاب

الایمان، باب بیان نقصان ایمان بنقص الطاعات الخ، بخاری، رقم الحدیث ۳۰۴
ترجمہ: اے خواتین کے گروہ! تم صدقہ دیا کرو، اور کثرت سے استغفار اور اپنے
گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا
ہے، ایک سمجھ دار عورت نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے) سوال کیا کہ ہم کثرت سے جہنم
میں کیوں جائیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) ایک
تو تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، اور دوسرے تم اپنے ساتھ رہنے والے (یعنی شوہر وغیرہ)
کی ناشکری کرتی ہو (شوہر کی نعمت کا انکار کرتی ہو اور اس کے احسانات کو بھول جاتی
ہو) (مسلم، بخاری)

اور موصوف کا چونکہ دین کے اس اہم مسئلہ میں مخصوص تشددانہ و متعصبانہ موقف، مجتہدین اور سلفِ
صالحین، اور اکابرین کی کسی جماعت کے موافق نہیں، اور وہ دین کے اس اہم باب میں اپنی نااہلی
کے باوجود بتکلف و بتشبہ ”قدم گھسانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے وہ دین و شریعت
کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے قلم پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے، اس جیسے طرزِ عمل کی حدیث میں وعید آئی
ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (بخاری، رقم الحدیث ۵۸۸۵)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں
اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے (بخاری)

موصوف نے مذکورہ ”تکفیر بازی کی مہم“ پر مشتمل دل فریبیوں کے بعد اپنے ارسال کردہ معترضانہ خط
کو درج کیا ہے، جس کے درمیان میں بعض عبارات میں حذف و ترمیم بھی کی گئی ہے، جو خط
موصوف نے ہمیں ارسال کیا تھا، وہ بعینہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔

اگر ان اعتراضات کے مطبوعہ جوابات سے موصوف کی تشفی نہ ہوئی ہو، اور ان کی طبیعت ابھی تک
صاف نہ ہوئی ہو، تو الحمد للہ تعالیٰ ہمارے پاس ان اعتراضات پر جمہور محققین و مجتہدین، اور سلفِ
صالحین کے بیان فرمودہ مزید بھی متعدد اکسیر، اور شافی، والزامی نوعیت کے نسخے موجود ہیں، جن کو

ان شاء اللہ تعالیٰ اوقات کار کا لحاظ کرتے ہوئے الگ الگ خوراکیوں کی شکل میں قابلِ رحم، و قابلِ علاج مریضوں کو فراہم کیا جائے گا، جس کے بعد اگر موصوف کو شفاء حاصل نہ ہو، لیکن دوسرے صحت کے متلاشی اور اس کی طلبِ صادق رکھنے والے افراد کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ شفاء حاصل کرنے کا پورا پورا سامان میسر آ ہی جائے گا۔

موصوف کے ”ٹولہ“ کی حقیقت

مخالطہ: پھر اپنے اعتراضات نقل کرتے وقت شروع میں موصوف نے لکھا:

”یہاں ہم نے مکتوب الیہ کا نام درج کیا تھا، مگر یہاں اس لیے اندراج نہیں کر رہے کہ انہیں علمی خیالات کے تبادلوں میں اخلاقی طور پر بھی ناموں کے اظہار سے متلی ہوتی ہے، قارئین یہاں ”غفرانی ٹولہ“ تصور فرمائیں۔“

جواب مخالطہ: موصوف کو اب نام کا اندراج کرنے سے کیا چیز مانع ہو گئی، جبکہ موصوف نے تمام نسبتیں واضح کر دیں، اب موصوف کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ علمی خیالات کے تبادلوں میں اخلاقی طور پر ناموں کے اظہار میں کس ٹولہ کو متلی، اور اس سے بڑھ کر منہ بھر قہقہہ ہوتی ہے، کس کو نہیں، اور مجتہدین عظام و فقہائے کرام، اور سلفِ صالحین اور اکابر و مشائخ کے مقابلہ میں کون ٹولہ کہلاتا ہے، کون نہیں؟

موصوف کے خیالات پر ان شاء اللہ تعالیٰ موصوف کی طرف سے تبصرہ سامنے آنے کے ساتھ ساتھ کلام کیا جائے گا، اور باحوالہ ثابت کیا جائے گا کہ موصوف درحقیقت نہ تو مطلق تکفیر کے قائل اکابر کے فریق سے تعلق رکھتے، اور نہ ہی عدم اطلاق کے قائل اکابر کے فریق سے تعلق رکھتے، بلکہ انہوں نے ان دونوں قسم کے اکابر سے الگ ایک ”ٹولہ“ اپنی دنیا میں اختراع کیا ہوا ہے، کیونکہ ان ہر دو قسم کے اکابر میں مذکورہ اختلاف کے باوجود کسی فریق نے دوسرے کی تفسیل و تفسیق اور دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کی، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے دوسرے فریق کو اپنے سے الگ ”ٹولہ“ کہا، جبکہ موصوف اس فریق کو ”ٹولہ“ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اس کی تفسیل و تفسیق اور طعن و تشنیع کے درپے

ہیں۔

اور اس طرح وہ اکابرین اور ان کے متبعین کے درمیان دراڑ و بگاڑ، اور تفریق و تشویش پیدا کرنے کے لیے ساعی و کوشاں ہیں۔

اور یہ طرز عمل ”اہل السنۃ“ کے بجائے ”اہل البدعہ“ کا ہے، جو کہ درحقیقت ”اہل الفرقہ“ میں داخل ہے، اسی کو ”ٹولہ“ بلکہ ”ٹولی“ کہا جاتا ہے۔

چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ ”مجموع الفتاویٰ“ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة (مجموع الفتاوی، لابن تیمیہ، ج ۳، ص ۳۲۶، مجمل اعتقاد السلف، فصل فی ان العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، ماہی الفرقة الناجية)

ترجمہ: فرقہ ناجیہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے، وہ اہل السنۃ والجماعۃ ہے، جو کہ ”جمہور اکبر“ اور ”سواد اعظم“ ہے۔

جہاں تک اہل السنۃ والجماعۃ کے علاوہ باقی فرقوں کا تعلق ہے، تو وہ اہل شذوذ اور اہل تفرق اور اہل بدعت و اہل ہواء ہیں، اور ان فرقوں کی مقدار فرقہ ناجیہ کی مقدار کے قریب بھی نہیں پہنچتی، چہ جائیکہ ان کی مقدار فرقہ ناجیہ کی مقدار کے برابر ہو، بلکہ اُن میں سے بعض فرقے تو انتہائی قلیل ہیں، اور ان سب فرقوں کا شعار کتاب و سنت اور اجماع امت سے الگ ہو جانا ہے، اور جس کا قول کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق ہو، وہ اہل السنۃ والجماعۃ میں سے ہے (مجموع الفتاویٰ)

اسی ضمن میں سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہؒ کے فرماتے ہیں:

بخلاف من والی موافقہ وعادی مخالفہ و فرق بین جماعۃ المسلمین و کفر و فسق مخالفہ دون موافقہ فی مسائل الآراء والاجتهادات؛

واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهو لاء من أهل التفرق والاختلافات . ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع "الخوارج" المارقون . وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج 3، ص 329، كتاب مجمل اعتقاد السلف، فصل في ان العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، ما هي الفرقة الناجية)

ترجمہ: برخلاف اس شخص کے جو آراء اور اجتہاد پر مشتمل مسائل میں اپنے موافق سے محبت رکھے، اور اپنے مخالف سے عداوت قائم کرے، اور جماعتِ مسلمین میں تفریق ڈالے، اور اپنے مخالف کی تکفیر و تفسیق کرے، سوائے اس کے، جو اس کی موافقت کرے، اور اپنے مخالف کے قتال کو حلال سمجھے، سوائے اس کے، جو اس کی موافقت کرے، تو یہ لوگ ”اہل تفرق اور اہل اختلاف“ میں سے ہیں، اور اسی وجہ سے اہل بدعت میں سے جس گروہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت سے تفریق اختیار کی، وہ ”خوارج مارقون“ ہے، اور خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس طریقوں سے صحیح حدیث منقول ہے (مجموع الفتاویٰ)

نیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين : تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول : (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) ويقول : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ويقول : (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) . وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والاتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف . وأهل هذا الأصل : هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج 28، ص 51)

ترجمہ: اور تم یہ بات جانتے ہو کہ دین کو جمع کرنے والے قواعدِ عظیمہ میں سے ایک

دوسرے سے قلمی محبت اور اجتماع کلمہ اور صلح ذات الین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم“ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا“ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ”ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم“ اور ان کے مثل دوسری وہ نصوص، جن میں اجتماعیت اور باہمی الفت و محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور فرقت و اختلاف سے منع کیا گیا ہے، اور اس اصل کے اہل درحقیقت ”اہل الجماعة“ ہیں، جیسا کہ اس اصل سے خارج ہونے والے درحقیقت ”اہل الفرقة“ ہیں (مجموع الفتاویٰ)

اس طرح کی اور بھی سینکڑوں تصریحات و عبارات موجود ہیں، جن میں ”اہل السنة والجماعة“ کے باہمی اختلاف کے باوجود ”تالیفِ قلوب، اجتماع کلمہ، اور صلح ذات الین“ کا حکم ہے، اسی مجموعہ کا نام ”اختلاف اور اجتماع وائتلاف“ ہے، اور اس متفق علیہ اصول پر موصوف اور ان کے ہم مشرب متعصبین و متشددین کے علاوہ بحمد اللہ تعالیٰ ”مطلق تکفیر و عدم تکفیر“ کے قائل جملہ اکابر کرام و مشائخ عظام قائم ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا۔ ا

لیکن اس کے برعکس اگر موصوف جمہور مجتہدین و سلف صالحین کے متبعین کو ”ٹولہ“ کہہ کر ”اہل السنة والجماعة“ کے بجائے ”اہل الفرقة“ قرار دیں گے، تو اس کے بعد تو نعوذ باللہ تعالیٰ ”اہل السنة والجماعة“ کے منصب پر ”اہل البدعة و اهل الفرقة“ کی ”ٹولی“ کو براہمان کرنا لازم آجائے گا، جس کے بعد موصوف اس منصب پر اس ”ٹولی“ کے ساتھ ہی اپنی نشست لگا کر بیٹھیں گے، جن کے ساتھ، نہ تو ”اہل السنة“ میں سے کسی ہستی کو جگہ میسر آ سکے

ا۔ إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. وقال لنا في القرآن: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقال: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) وقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) وربنا واحد وكتابتنا واحد ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف (مجموع الفتاوی، ج ۳، ص ۱۸۲)

والواجب أمر العامة بالجملة الثابتة بالنص والإجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يقع بينهم الفرقة والاختلاف فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله (مجموع الفتاوی، ج ۱۲، ص ۲۳۷)

گی، نہ ہی اکابر و مشائخ میں سے کسی کو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند و گوارا ہو سکے گا۔
 کیونکہ ان سب ”اہل السنۃ“ اور ان کے اکابر و مشائخ، اور ان کے معتدل قبیعین و محبین کی
 نشست، موصوف کی ”ٹولی“ سے بالکل الگ تھلگ اور اس طرح کے اختلاف کے باوجود، ایک
 دوسرے سے باہم محبت و مودت اور عظمت و عقیدت پر مشتمل و منظم ہونے کی بناء پر ایک دوسرے
 کے ساتھ مجتمع و مرتبط ہوگی۔

مذکورہ بالا تفصیل و تنقیح سے معلوم ہو گیا کہ اس مسئلہ میں اطلاق اور عدم اطلاق کی بنیاد پر دوسرے
 سے تعصب و تشدد اور تفرق و تبعید اختیار کرنے، اور ان کے مابین تفریق و تبعید پیدا کرنے والے
 جتنے اور ٹولہ نے اکابر کے ایک فریق کا صرف ظاہری لیبل اپنے ساتھ لگا رکھا اور صورت مصنعہ
 اختیار کر رکھی ہے، اور درحقیقت وہ اس تفریق پیدا کرنے کی وجہ سے ”ٹھکوں کا ٹولہ“ ہونے کا کردار
 نبھار رہا ہے۔

جواب کے ”منقار زیر پر“ اور ”الھڑدھقانی“ ہونے کی حقیقت

مخالطہ: اپنے اعتراضات کو نقل کرنے کے بعد موصوف نے لکھا کہ:

”کم و بیش دو سال تک تو غفرانی ادارہ کی ٹیم ہمارے ان سوالات کو لے کر ایسی
 منقار زیر پر رہی کہ خط کا جواب تک دینے کی اخلاقی زحمت نہ فرمائی، اور اب دو سال
 کے بعد ایک مطبوعہ کتاب میں جواب دیئے بھی، تو بالکل الھڑدھقانی جیسے جذباتی لہجے
 میں پیش کر کے، ہمیں افسوس کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ بزعم خویش مفتی صاحبان کو جوشیلا
 نہیں ہونا چاہیے۔“

اونٹ پالنے کا شوق ہو، تو گھر کے دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں، صاحبِ علم بردبار
 اور متحمل ہوتا ہے، بالخصوص ”مفتی“ کو برف کی سل کی طرح ٹھنڈا ٹھار رہنا چاہیے۔“

جواب مخالطہ: موصوف اگر اس زعم اور خود بینی کا شکار ہوں کہ وہ اپنی لفاظی و چرب
 لسانی کی مہارت سے، دنیا بھر کے لاکھوں، بچوں، بڑوں اور عورتوں و مردوں پر مشتمل افراد کے
 سروں سے ”گذر“ یا ”پھلاند“ کر تکفیر اور عدم تکفیر کے اس انتہائی اقدام اور نزاکت پر مشتمل معرکہ

کو بآسانی طے کر لیں گے، اور ان سب افراد کے نکاح و توارث، اور نماز و روزہ اور حج کو باطل، بلکہ ساقط ٹھہرا دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، اسی لیے وہ تمام ترکوششیں کرنے کے باوجود، آج تک اس تشدد پر مشتمل ”مطلق تکفیر بازی“ کی مہم میں اپنے ساتھ جملہ اصحاب افتاء کو شامل کرنے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔

البتہ وہ اس کوشش کے فوائد و ثمرات کا ”پل صراط“ کا معرکہ طے کرنے سے پہلے مشاہدہ ضرور فرمائیں گے۔

موصوف کی طرح کی لفاظی و چرب لسانی کسی ناول، یا ڈائجسٹ وغیرہ کے کام تو آ سکتی ہے، لیکن دین و شریعت کی نظر میں ان کی کوئی بھی وقعت و اہمیت نہیں، بلکہ دین و شریعت کی نظر میں یہ مذموم، و مسموم صفات ہیں۔

موصوف کے اعتراضات کے جوابات کے دو سال، اور سو سال بعد ہونے پر کلام پہلے گزر چکا ہے، موصوف نے اپنے اس مضمون کا عنوان تو یہ قائم فرمایا کہ ”غفرانی ادارہ کے ایک غیر شعوری فتویٰ کا مُصنّفانہ تجزیہ“، لیکن موصوف کو اس فتوے کو نقل کر کے اس کے غیر شعوری ہونے، اور اس پر منصفانہ تجزیہ کرنے کی توفیق نہ ہو سکی، اور اس کے بجائے، اپنے سفر کو مکمل خیال کر کے، انہیں گھسے پٹے اعتراضات کو درج کرنے میں عافیت سمجھی، جن پر ہماری مطبوعہ تالیف میں مفصل و مدلل کلام ہو چکا۔

اگر موصوف اپنے ان اعتراضات کو ہی ہمارے فتوے پر تبصرہ سمجھتے ہوں، تو اس بد فہمی کا علاج مشکل ہے، کیونکہ ”بد فہم“ کا علاج ”کم فہم“ کے علاج کے مقابلہ میں مشکل ہے۔

ان اعتراضات کے جوابات ہرگز کسی ”منتقار زیر پر“ اور کسی پرندہ کے پر میں، اس طرح چھپے ہوئے نہیں تھے، جس طرح پرندہ اپنے پر میں منہ چھپاتا ہے، کیونکہ ان جوابات کے اس طرح چھپنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، بلکہ وہ جوابات ”پرندہ“ کے بجائے، اشرف المخلوقات کی جنس سے تعلق رکھنے والے، فقہائے کرام و مجتہدین عظام، اور سلف صالحین کی مستند عبارات و حوالہ جات میں پہلے سے موجود تھے، اگر موصوف کو ”پرند و چرند“ کی دنیا سے نکل کر، اشرف المخلوقات کی دنیا میں

تشریف لا کر خود معتدل تحقیق اور صحیح مطالعہ کا ذوق و شوق ہوتا، اور لوگوں کے ساتھ روز روز کے قصوں، تنازعوں اور جھگڑوں سے ان کو فرصت و فراغت حاصل ہوتی، تو وہ ان اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہماری طرف رجوع کرنے کی اخلاقی زحمت نہ فرماتے، بلکہ اُن کو اپنے اعتراضات کے جوابات، کسی ”چرند و پرند“ کے پر میں اپنی چونچ، یا منہ داخل کر کے تلاش کرنے کے بجائے، وہیں بیٹھے ہوئے فقہائے کرام و مجتہدین عظام، اور سلفِ صالحین کی عبارات و حوالہ جات میں دستیاب ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ موصوف، اشرف المخلوقات کے بجائے ”چرند و پرند“ کے ”ہڈوں“ میں الجھ کر، اس نعمت سے محروم ہیں، اور اس کے بجائے لفاظی و چرب لسانی، اور لڑائی جھگڑوں کی پناہ گاہ کے متلاشی اور شوقین ہیں، اس لئے موصوف نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ پناہ گاہ کے لبادہ میں چھپا کر وہ اعتراضات ہمارے پاس ارسال کر دیئے۔

رہا مجتہدین عظام و فقہائے کرام، و سلفِ صالحین کی عبارات و حوالہ جات کی روشنی میں تحریر کردہ جوابات کو بالکل اٹھڑ دھقانی، و اعرابی جیسے جذباتی لہجے میں پیش کرنے کا معاملہ، تو اس کا فیصلہ اگر کوئی غیر شعوری مخصوص خیالات و جذبات کی روشنی میں مطالعہ کے بعد کرے، تو اس کو واقعاً ایسا ہی محسوس ہوگا، لیکن جو شخص اس کے بجائے، فقہائے کرام اور مجتہدین عظام اور سلفِ صالحین کی تحقیقات کا شعور و جذبہ رکھتا ہو، اور ان کو اہمیت دیتا ہو، وہ ہرگز ان کی طرف ایسے الزامات عائد کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی بزعیم خویش اتنا جوشیلا ہو سکتا کہ اونٹ پالنے کا شوق ہو، اور گھر کے دروازے اتنے نیچے رکھے کہ جس میں سے فقہائے کرام، مجتہدین عظام، ائمہ متبوعین اور ان کے متبعین بھی نہ گزر سکیں، بے شک اس میں سے کتنے اونٹ کیوں نہ گزر جائیں، فقہائے کرام، مجتہدین عظام اور ائمہ متبوعین، انتہائی بردبار، متحمل و معتدل مزاج، اور اتنے اونچے دروازے والے ہوتے ہیں، جن کے نیچے سے اونٹ تو کیا، اگر پوری امت بھی قدم بھی جما کر گزر جائے، تو سیدھی جنت میں ہی پہنچتی ہے، ان کے متبعین کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس طرح برف کی سل، بلکہ برف کے گولہ کی طرح ”ٹھنڈا ٹھنڈا“ اور آگ کے دریا، یا انگاروں کی طرح ”گرم حرا“ نہیں

ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر قدم جما کر جنت تک کا سفر بھی طے نہ کر سکے۔ اور موصوف کی طرح کے بالکل لہڑ، دھقانی، یا اعرابی و دیہاتی وغیرہ کے طعنے تو منافقین و معاندین نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی دیئے تھے، اگر موصوف اس قسم کے معاندانہ طعنوں کی توپوں کا رخ ان کے متبعین کی طرف کر دیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بحمد اللہ تعالیٰ یقین اور توکل رکھتے ہیں کہ ان توپوں کے بارود پہلے ہی خاکستر ہو جائیں گے، یا پھر ادھر رخ کرتے ہی موصوف کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ ۱

”مسئلہ تکفیر“ کو ٹیموں کا کھیل تماشا سمجھنے کی حقیقت

مغالطہ:..... پھر موصوف نے اپنے مضمون میں آگے لکھا:

”مگر یہاں تو غفرانی ٹیم مروت و محبت کو کچلتے ہوئے ہمارے ان سوالات پر کچھ ایسی برہم ہوئی کہ غصیلے شعلوں کی تپش مطبوعہ کتاب کی سطروں تک سے آتی محسوس ہو رہی ہے۔

ان سوالات کے جو جوابات دیئے گئے ہیں، وہ بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارا تجزیہ، مطالعہ فرمائیے، اور پھر ضمیر سے فیصلہ لیجیے کہ انصاف کے چبوترے پر کون کھڑا ہے؟ اللہ عز و جل کے لطفِ عیم اور اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم اس موضوع پر اپنی آراء سپرد قلم کر رہے ہیں، امید ہے اہل علم بالغ نظری کے ساتھ اسے مطالعہ فرمائیں گے۔“

۱۔ عن أبي سعيد الأزدي قال : حدثنا زيد بن أرقم، قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب فكننا نبتدر الماء ، وكان الأعراب يسبقونا إليه، فسبق أعرابي أصحابه، فسبق الأعرابي فيملاً الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يحيى أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخصى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء ، ورفع الأعرابي خشية فضرب بها رأس الأنصاري فشجّه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي، ثم قال : (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) يعني الأعراب -وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمداً بالطعام، فليأكل هو ومن عنده، ثم قال لأصحابه : لئن رجعت إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل(سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۳۱۳)

جواب مغالطہ: ”تکفیر وعدم تکفیر“ کا دینی اہم اور نازک و پرخطر مسئلہ کس قسم کا ”کھیل“ ہے؟ اور اس میں کون کون سی ”ٹیمیں“ حصہ لے رہی ہیں؟ اس طرح کے تصورات، و تخیلات، موصوف کے ذہن کا اختراع ہیں، ہم نہ اس تکفیر اور عدم تکفیر کے اہم اور نازک دین کے مسئلہ کو کھیل تماشہ سمجھتے، اور نہ ہی اس پر کلام کرنے والے مجتہدین عظام اور فقہائے کرام اور اکابر و مشائخ اور ان کے تابعین کو ایک دوسرے کے بالمقابل اس کھیل کی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کسی میدان میں اترنے والی ”ٹیمیں“ تصور کرتے۔

اگر موصوف کھیل کو دور تماشہ کے زیادہ ہی شوقین ہوں، تو یہ کھیل اپنے یہاں کے کسی گراونڈ میں ہی، اپنی جیسی کوئی ٹیم تلاش، یا تیار کر کے، کھیلیں، انہیں یہ تصور ذہن میں رکھ کر فقہائے کرام و مجتہدین عظام اور اکابر و مشائخ کے با مقصد، اور اہم ابواب میں قدم رنچ فرمانے اور اترنے، و نزول فرمانے کا کوئی حق نہیں، جن کے یہاں نہ بے جا محبت و مروت، و غصہ و تپش ہے، نہ اس میں غلو ہے۔ اور اگر موصوف، دین کے اس اہم باب کو کھیل تماشہ بنا کر ریت کے ٹیلوں سے اپنا کوئی ”چبوترہ“ یا ”چبوتری“ تعمیر، یا کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہر مرحلہ پر منہ کی کھائی پڑے گی، اور ان کو اس بوسیدہ و ناکارہ ”چبوتری“ پر کھڑا ہونا بھی مقدر نہ ہوگا۔

سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (سورہ لقمان، رقم الآیہ ۶)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، جو خریدتے ہیں ”لہو الحدیث“ کو تاکہ گمراہ کریں وہ اللہ کے راستہ سے، علم کے بغیر، اور بنالیں وہ اس (اللہ کے راستہ) کو مذاق، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لئے اہانت والا عذاب ہے (سورہ لقمان)

اور اس مرحلہ پر قارئین سے ہم بھی یہ گزارش کریں گے کہ وہ بالغ نظری کے ساتھ بندہ کے فتوے، اس پر موصوف کی طرف سے کئے گئے اعتراضات، اور بندہ کی طرف سے ان کے تحریر کردہ جوابات کا بندہ کی اصل مطبوعہ تحریر میں مطالعہ فرمائیں۔

اور موصوف کی طرح کی، غلط ترجمانی، الزام تراشی، بے شعوری، تنگ نظری، اور اس مسئلہ کو کھیل تماشا بنانے سے اجتناب فرمائیں۔

لیکن اس مرحلہ پر موصوف نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے ان اعتراضات کو تو کسی قدر حذف و ترمیم کے ساتھ نقل کر دیا ہے، جو دراصل ہمیں استفتاء کے طور پر ارسال نہیں کئے گئے تھے، اور ہم سے جو اصل استفتاء کیا گیا تھا، اور اس کا ہماری طرف سے جواب تحریر کیا گیا تھا، جس پر موصوف کے اعتراضات مبنی تھے، اس کو ہضم فرما گئے، تاکہ قارئین سے ہمارا اصل موقف مخفی ہی رہے، ان کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور اس طرح پردہ کی آڑ میں رہ کر وہ تمام کارروائیاں سرانجام دے سکیں، جو وہ چاہتے ہیں، اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ہمارا بیان کردہ اصل موقف کیا ہے، اور اس کا مدار اکابر و اسلاف کی کن عبارات و حوالہ جات پر مبنی ہے؟

جبکہ اس کے بغیر موصوف کے اس مضمون پر خود قائم کردہ اس عنوان کی بھی تکمیل ممکن نہ ہو سکے گی کہ:

”غفرانی ادارہ کے ایک غیر شعوری فتویٰ کا منصفانہ تجزیہ“

جس کے بعد موصوف نے اپنے اسی مضمون میں ادارہ غفران کے زیر اہتمام شائع ہونے والے ماہنامہ التبلیغ کے ”اکتوبر 2020ء کے شمارہ کا حوالہ خود ہی دیا ہے، جیسا کہ پیچھے ایک سے زیادہ مقامات پر موصوف کی عبارت میں گذرا۔

پس جب موصوف کی طرف سے منصفانہ تجزیہ کرتے وقت وہ فتویٰ درج و نقل کیا ہی نہیں گیا، تو پھر اس فتویٰ پر منصفانہ، یا غیر منصفانہ تجزیہ کو وجود کیونکر حاصل ہو سکے گا، اور اس فتوے کے شعوری، یا غیر شعوری ہونے کا علم قارئین کو کس طرح ہو سکے گا؟

پھر حیرت ہے کہ موصوف خود ہی بار بار اپنے اس خط کو کہیں ”اعتراضات“ اور کہیں ”سوالات“ کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ان اعتراضات و سوالات کو ہی ”منصفانہ تجزیہ“ بھی قرار دے رہے ہیں، مثل اس شتر مرغ کے، جس کو وزن لادنے کے لئے کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے ”مرغ“ ہونے کا عذر بیان کرتا ہے، اور جب اڑنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے ”شتر“ ہونے کا عذر بیان کرتا ہے، اور کسی کام کاج کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوتا ”کاہل، کا کاہل“ رہنا پسند کرتا ہے۔

خیر اگر موصوف اس بارے میں کوئی کٹ چھتی کریں، تو ہم آئندہ کے لئے موصوف کو اسی وقت دعوتِ کاملہ و عاجلہ دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے ماہنامہ کا مکمل مضمون، اور اس پر موصوف کے مکمل اعتراضات کو نقل کیا، اور پھر موصوف کی تحریر کے تمام اجزاء پر سیر حاصل بحث کر کے اس کی اشاعتِ عام کی، جو دنیا جہان کے ہر منصف و باشعور کے لئے میسر ہے، جن کو خود اپنا شعور حاصل ہے، اور ان کو موصوف کے شعور اور تجزیہ کی بھی ضرورت نہیں، اور اب بھی ہماری طرف سے بجز اللہ تعالیٰ اسی معمول کے مطابق عمل جاری ہے، جس میں موصوف کی مکمل عبارت کو درج کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی قسم کی خیانت و دنایت کا ارتکاب و اکتساب لازم نہ آئے۔

اسی طرح موصوف کے تجزیہ کو منصفانہ و شعورانہ، اور ہمارے فتوے و تجزیہ کو غیر منصفانہ و غیر شعورانہ ثابت کرنے کے لئے، ہم موصوف کو دعوتِ کاملہ و عاجلہ دیتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں ہمارے ہم پلہ و ہم عصر بن کر مذکورہ ماہنامہ میں اپنے منصفانہ تجزیہ کے تحت، اپنے اعتراضات سے پہلے کے ہمارے مکمل فتوے، اس کے بعد، اپنے اعتراضات پر ہمارے مکمل تفصیلی جوابات کو جمع حواشی کسی ترمیم اور حذف و اضافہ کے بغیر شائع فرمائیں، اور ساتھ ساتھ اس پر اپنی نظر میں جتنا چاہیں، مفصل و مدلل منصفانہ و عادلانہ تجزیہ پیش فرمائیں۔

اس کے بغیر موصوف کے تجزیہ کی علم و شعور، اور عدل و انصاف کے باب میں کوئی بھی ادنیٰ وقعت و حیثیت نہ ہوگی، چہ جائیکہ اس کے منصفانہ ہونے کی نوبت آئے۔

اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی پر توکل و بھروسہ کر کے پیشگی چیلنج کرتے ہیں کہ موصوف کے لئے زہر کا پیالہ پینا، ہماری اس دعوتِ کاملہ و عاجلہ کو قبول کرنے سے سستا سودا ہوگا۔

پھر اگر موصوف کسی حیلہ بہانہ کو اختیار کر کے ہماری اس دعوتِ کاملہ و عاجلہ سے راہ فرار اختیار کریں گے، تو عدل و انصاف کے قانون میں نہ تو ان کا تبصرہ منصفانہ شمار ہوگا، نہ ہی ہمارا فتویٰ غیر شعوری کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔

لیکن موصوف کی طرف سے اس جارحانہ و خادعانہ کھیل کا قضیہ و قصہ تمام با مرام ہونے کے باوجود جہاں کہیں موصوف ہمارے بیان و اختیار کردہ موقف اور قول میں اپنی لفاظی، چرب لسانی، اور غلط

بیانی کی وجہ سے تلمیس و تحلیط، اور اشتباہ و خداع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہمارے سامنے آئے گا، تو ہم ”ان شاء اللہ تعالیٰ“ مجتہدین و سلف صالحین کے حوالہ جات و عبارات کے تناظر میں موصوف کی خیانتوں کا پردہ چاک، اور اپنے شائع شدہ فتوے، اور تفصیلی مضمون کی تصریحات و توضیحات نقل کر کے اسی وقت قلع قمع کریں گے۔

جس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مجتہدین عظام و فقہائے کرام، اور سلف صالحین کے حوالہ جات و عبارات کی روشنی میں ”دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی“ ہو کر منصف اور باشعور افراد کے سامنے یہ مسئلہ بالکل منفتح و مجلی، اور مسوئی و مصفیٰ ہو جائے گا، اور بار بار کے تنازعات و فسادات سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور واضح و روشن ہو جائے گا کہ طرفین میں سے کس کا موقف، کن مجتہدین کے موافق، اور کس کا موقف، کن مجتہدین کے خلاف ہے؟ اور اس مسئلہ میں موصوف کا حقیقی و معنوی تعلق کس گروہ و جتھے، اور کس قبیل و سبیل سے ہے؟ اور اس مسئلہ میں ”سلفی“ صاحب کی نسبت کس قسم کے ”سلف“ سے ہے؟

اور ”سلفی“ صاحب کے پیچھے کون ہے؟ اور وہ خود کس کے پیچھے چھپ کر، اور کس کس کا لیل لگا کر اپنا ناکارہ چورن فروخت کرنا چاہتے ہیں۔

اور موصوف، یا ان کے ہم خیال تشددین کی طرف سے، جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم ہستیوں و شخصیتوں کی حفاظت ناموس کے مقدس اور پاکیزہ عنوان سے ”تکفیر بازی“ اور اس میں ”تشدد و تعصب پرستی“ کی جوہم جوئی اور وطیرہ بازی اختیار کی جاتی ہے، اس کے بارے میں خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نہایت پاکیزہ و معتدل، اور احوط و اطہر سیرت و طریقت کیا ہے؟

اور موصوف، جن وجوہات و اسباب کی بناء پر اہل تشیع کی طرف علی الاطلاق تکفیر، اور اس میں تشدید کو اختیار کرتے ہیں، اُن میں سے کون کون سی وجوہات اور اسباب، کن کن دیگر ”اہل الاہواء، و اهل البدعة“ فرقوں، مثلاً خوارج، معتزلہ، مرجئہ، قدریہ، جبریہ، مشبہ اور معطلہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اور کن عقائد و افکار میں اہل تشیع و روافض نے دیگر اہل الاہواء فرقوں کی اتباع و پیروی کی ہے، اور اُن کے متعلق اصل مجتہدین عظام و فقہائے کرام اور سلف صالحین کا

موقف کیا ہے؟ تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ ان ”اہلُ الہواء، و اہلُ البدعة“، فرقوں پر بھی اپنے بابرکت اجتہاد کی روشنی میں اسی نوعیت کا، تشدد پر مبنی علی الاطلاق تکفیر کا حکم لگا کر، جمہور مسلمین سے الگ تھلگ موقف و مسلک اختیار کر کے جملہ فرقوں کو ”ابدی و دوامی اور کفری طور پر“ جہنم کا مستحق اور جنت کے تمام ”ابتدائی و انتہائی، اور بالائی و تحتائی، اور عالی و سفلی“ درجات و مرحلات کا صرف ”اہلُ السنة والجماعة“ کے ایک فرقہ کو ہی حق دار اور وارث سمجھتے ہیں، اور ”خبرہ روائی“ کے برابر، اور اس سے بھی کم درجہ کے دل میں ایمان والے کسی بھی فرد بشر کو ”زمان و مکان کی جہت سے“ جنت میں داخل ہونے سے روکنے میں ”اللہ تعالیٰ“ کا مقابلہ و سامنا کرنے کی سکت و ہمت رکھتے ہیں؟ یا پھر وہ اس سلسلہ میں جمہور مسلمین کے سایہ تلے رہنے میں اپنی سلامتی و عافیت محسوس کرتے ہیں؟ اور ہمیں موصوف اور ان کے ہم فکر اصحاب کی عرصہ دراز سے جاری تحریرات و تقریرات کے مطالعہ و ملاحظہ کی بناء پر ”الحمد للہ“ اس وقت بھی بخوبی علم ہے کہ اس سخت ترین و سنگین ترین موقف و رویہ کے پیچھے ان کی دن و رات کی جدوجہد و اجتہاد میں مشغولی کے نتیجہ میں ”مطلق تکفیر بازی“ اور اس میں ”تشدید سازی“ کے کیا کیا عوامل و مستدللات ہیں؟ اور ان کے اس بابرکت اجتہاد کی اصل مجتہدین عظام و فقہائے کرام اور سلف صالحین کے اجتہادات و مستدللات کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اور مجتہدین عظام کے اجتہادات و مستدللات سے ان کا کس کس طرح سے معارضہ و مقابلہ لازم آتا ہے؟

اور ”تکفیر و عدم تکفیر“ میں اختلاف، یا مختلف اقوال، یا ایک بھی ضعیف احتمال ہونے کی صورت میں فقہائے محققین حنفیہ کی تصریحات کس قول، و احتمال کے رائج ہونے، اور کس کی طرف مائل و متوجہ ہونے کی تصریح کرتی، اور دعوت دیتی ہیں؟

اور کیا کسی کو دنیوی ظاہری احکام میں احتیاطی قیود و شروط کا لحاظ کر کے محدود درجہ میں ”مسلم“ قرار دینے سے، یہ بات لازم آتی ہے کہ اس کو عند اللہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی مومن قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ لازمی طور پر اسلام کے تمام امور بلا تردد اختیار کئے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، منافقین کا حال تھا، جن کی طرف سے درپردہ کفریہ امور پر مشتمل

کارروائیوں کا بھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو علم تھا۔

ایسی صورت میں اگر کسی گروہ کی طرف منتسب مواد میں کفریہ امور پر مشتمل کارروائیوں کا مطالعہ و تحقیق کے بعد علم ہو جائے، لیکن اس کا ظاہری انتساب، اسلام کی طرف ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت طیبہ و عادتِ مطہرہ کی روشنی، اور فقہائے محققین کے بیان کردہ قواعد و ضوابط کے تناظر میں بھی، اس انتساب کو برقرار رکھنے کی گنجائش ہو، ایسی صورت میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے، محض اُن کارروائیوں کی بنیاد پر علی الاطلاق اس نوعیت کے تمام گروہوں کی طرف ”الترام کفر“ کا حکم لگانے کا درجہ و مرتبہ کیا ہے؟

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بکثرت منافقین پائے جاتے تھے، اور وہ اپنا ظاہری انتساب اسلام کی طرف کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے سے بعض صحابہ کرام کو بھی ان کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد آیات میں ان کی کفریہ سازشوں، اور کارروائیوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے ساتھ ظاہری اسلام والا، جو برتاؤ اور سلوک اختیار کیا گیا، اس کی علت، حکمت و مصلحت کیا تھی، اور ان کی علی الاطلاق ظاہری تکفیر کرنے میں کوئی چیز مانع تھی؟ ۱۔

اور اب موصوف کو ان امور کی تحقیق و تنقیح، اور توضیح و تشریح کے لیے پہلی کی طرح، ان شاء اللہ تعالیٰ دو سال کی بھی زحمت و کلفت برداشت کرنے کی نوبت و ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

کیونکہ اب موصوف نے اپنی بے چینی و بے صبری کا اظہار کر کے بتوضیح و بغیل ان امور سے پردہ اٹھانے کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔

اور اب چونکہ موصوف نے حجاب کا پردہ چاک کر دیا ہے، اس لئے اب اس قسم کے امور پر کلام بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بلا حجاب و بلا جھجک ہوگا، اور ہمیں جگہ جگہ الزامی نوعیت کے کلام کی ضرورت پیش آئے گی۔

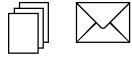
(جاری ہے.....)

۱۔ بخلاف الکاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم (مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج ۲۸، ص ۲۰۵)

مفتی محمد رضوان

کیا آپ جانتے ہیں؟

دلچسپ معلومات، مفید تجربات اور شرعی احکامات پر مشتمل سلسلہ

تکرار جنازہ و انتقال میت کی تحقیق (قسط 4)

علی رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت شععی سے روایت ہے کہ:

جَاءَ قَرْظَةُ بْنُ كَعْبٍ فِي رَهْطٍ مَعَهُ ، وَقَدْ صَلَّى عَلَى ابْنِ حُنَيْفٍ
وَدُفِنَ ، فَأَمَرَهُ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْقَبْرِ ، فَفَعَلَ (مُصَنَّفُ ابْنِ

أَبِي شَيْبَةَ ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ۱۲۰۵۹ ، فِي الْمَيِّتِ يُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ مَا دُفِنَ مِنْ فَعْلِهِ)

ترجمہ: قرظہ بن کعب چند لوگوں کے ہمراہ تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
ابن حنیف (نام کے متوفی) کی نماز جنازہ پڑھ چکے تھے، اور ان کو دفن بھی کیا جا چکا تھا، تو
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ حکم فرمایا کہ وہ قبر پر نماز جنازہ
پڑھیں، پھر انہوں نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی (مصنف ابن ابی شیبہ)

اور مصنف عبد الرزاق میں حنشل بن معتمر سے روایت ہے کہ:

جَاءَ نَاسٌ بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَمَرَ عَلَى قَرْظَةَ الْإِنصَارِي
أَنْ يُؤْمَهُمْ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا دُفِنَ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :

۶۵۴۳ ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ)

ترجمہ: کچھ لوگ سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھے جانے کے بعد آئے، تو حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے قرظہ انصاری کو تدفین ہو جانے کے بعد یہ حکم فرمایا کہ وہ ان (آنے
والے) لوگوں کی امامت کر کے نماز جنازہ پڑھائیں (مصنف عبد الرزاق)

امام بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ کو روایت کیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے

کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھے جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھا۔ ۱۔
ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے
ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز جنازہ سے رہ
گیا ہو، اور میت کو دفن کیا جا چکا ہو، اس کو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا، بدعت و گناہ نہیں، اور کسی موقع پر
نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں۔

عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت حکم سے روایت ہے کہ:

جَاءَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ

:تَقَدَّمْ فَصَلِّ عَلَى أَخِيكَ بِأَصْحَابِكَ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :

۱۲۰۶۰، فِي الْمَيِّتِ يَصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ مَا دُفِنَ مِنْ فَعْلِهِ)

ترجمہ: سلمان بن ربیعہ تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نماز جنازہ پڑھ کر
فارغ ہو چکے تھے، تو ان (سلمان بن ربیعہ) کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ
آگے بڑھیں، اور اپنے بھائی کی اپنے ساتھیوں کو نماز جنازہ پڑھائیں (مصنف ابن ابی شیبہ)
حضرت سلمان بن ربیعہ کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور
خلافت میں کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔

اور عبداللہ صحابی نے ان کو دوبارہ باجماعت نماز جنازہ پڑھنے، بلکہ پڑھانے کا حکم فرمایا۔
اس واقعہ سے بھی فی الجملہ میت کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کے بدعت نہ ہونے، اور جائز عمل
ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

انس رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہ:

۱۔ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ نَجِيدٍ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَفْيَانَ،
عَنْ شَيْبَةَ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ الْمُسْتَظَّلِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " :صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى
عَلَيْهَا (السنن الكبرى، للبيهقي، رقم الحديث ۶۹۹۶)

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَيْهَا (مُصَنَّف ابْن أَبِي شَيْبَةَ ،
رقم الحديث : ۱۲۰۶۱ ، في الميت يصلی علیہ بعد ما دفن من فعله)

ترجمہ: انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی، جبکہ
اس کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی (مصنف ابن ابی شیبہ)

یہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک صحابی کا ہے، جو ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھے جانے کے
بعد دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کے جائز ہونے، اور دوبارہ نماز جنازہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خصوصیت نہ ہونے کا مؤید ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت

حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ:

تُوَفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى رِقَابِنَا
سِتَّةَ أَمْيَالٍ إِلَى مَكَّةَ وَعَائِشَةُ غَائِبَةٌ فَقَدِمْتُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ أَرُونِي
قَبْرَهُ فَأَرَوْهَا فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ (مُصَنَّف ابْن أَبِي شَيْبَةَ ، رقم الحديث : ۱۲۰۶۲ ، في
الميت يصلی علیہ بعد ما دفن من فعله)

ترجمہ: عبدالرحمان بن ابی بکر (جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے) کی ایک گھر میں
وفات ہو گئی، جس میں وہ موجود تھے، تو ہم نے ان کو اپنی گردنوں پر اٹھا کر چھ میل کی
مسافت طے کر کے مکہ تک پہنچایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود نہیں تھیں، جو بعد
میں تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اُن کی قبر دکھاؤ، لوگوں نے ان کو قبر دکھائی،
پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی (مصنف ابن ابی شیبہ)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس وقت وفات کو ایک ماہ گزر چکا تھا۔^۱
اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں
تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی، تو تمہیں اسی جگہ دفن کرتی، جہاں تم فوت ہوئے، جس سے

^۱ حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: قدمت عائشة
بعد موت أخيها بشهر، فقالت: أين قبر أخي؟ فأتت فصليت عليه (الأوسط لابن المنذر، رقم الحديث ۳۱۱)

بعض حضرات نے میت کو منتقل کرنے کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا ہے، اور بعض نے اس کو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے خلاف سنت و خلاف افضل ہونے پر محمول کیا ہے، جس پر کلام پہلے گزر چکا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ اپنے بھائی کی تدفین، بستر مرگ والی مخصوص جگہ میں چاہتی تھیں۔ ۲

اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے محل وفات میں روایات مختلف ہیں، بعض میں ہے کہ ان کی وفات حبشہ میں ہوئی تھی، اور ان کو اعلیٰ مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ ۳

بہر حال جو کچھ بھی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات سے بھی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے، اور ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔

یہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ایک صحابیہ اور ائمہ المؤمنین رضی اللہ عنہا کا ہے، جو مرفوع احادیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرنے کی نفی کرتا ہے۔

۱۔ وقوله: (لو حضرتک) أى: وقت وفاتک (ما دفنت) بلفظ المجهول المخاطب، (إلا حيث مت) أى: منعت أن تنقل منه إلى مكة؛ لأن عدم النقل هو السنة والأفضل (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج ۲، ص ۷۹، باب دفن الميت، الفصل الثالث)

(وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه) لما نقل عن عائشة أنه "لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحيش، وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى مكة أتت قبره وقالت: واللو لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك رواه الترمذی وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله، وأنه تأذى به فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة، لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد يقول " إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة: مات ابن عمر هاهنا، وأوصى أن لا يدفن هاهنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر (كشف القناع عن متن الإقناع، ج ۲، ص ۸۷، كتاب الجنائز)

۲۔ عن ابن جريج، أخبرني كثير بن كثير، عن أمه عائشة بنت أبي عقرب، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: لو حضرتہ - تعنى أخاها - دفن تحت فراشه (المصنف، لعبد الرزاق، رقم الحديث ۲۵۳۷)

۳۔ هكذا ذكر ابن البر قصة عائشة، أن موت أخيها كان بمكة، ثم دفن بالحيش، وخالفه غيره، فذكر أنه مات بالحيش، ودفن بمكة، والظاهر أن الصواب ما قاله غيره، فقد ساق القصة ابن المنذر - رحمه الله تعالى - بسند صحيح، فقال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبد الرحمن - تعنى أخاها - ما دفن إلا حيث مات، وكان مات بالحيش، فدفن بأعلى مكة، والحيش قريب من مكة (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، لمحمد بن علي الإثيوبي، ج ۹، ص ۳۷، كتاب الجنائز، أين يدفن الشهيد؟)

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت خیشمہ سے روایت ہے کہ:

أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ بَعْدَ مَا صَلَّيَ عَلَيْهِ، أَذَرَ كَهْمٌ فِي الْجَبَانَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَلَّيَ عَلَيْهِ، قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ شَرِيكَ مَرَّةً: أَمَّ أَبُو مُوسَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ۱۲۰۶۶)

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے حارث بن قیس کی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ اُن کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی، انہوں نے لوگوں کو عید گاہ میں پایا، جہاں انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، جبکہ اُن کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی، اور شریک راوی نے ایک مرتبہ روایت میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے (نماز جنازہ میں)

امامت کی، اور اُن (حارث بن قیس) کے لیے استغفار کیا (مصنف ابن ابی شیبہ)

اس روایت سے بھی ایک مرتبہ نماز جنازہ ہونے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ پڑھے جانے کا بدعت نہ ہونا، اور جائز عمل ہونا ثابت ہوتا ہے، اور واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی کا ہے۔ (جاری ہے.....)

عبرت کدہ

حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام: قسط 82

مولانا طارق محمود

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

عبرت و بصیرت آمیز حیران کن کائناتی تاریخی اور شخصی حقائق

حضرت موسیٰ کی عجلت سے متعلق سوال کا جواب

بنی اسرائیل کے وادی میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، تاکہ وہ وہاں چالیس دن تک اعتکاف کریں، تو انہیں تورات عطا کی جائے گی، شروع میں بنی اسرائیل کے کچھ منتخب لوگوں کے بارے میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ جلدی روانہ ہو گئے، اور ان کا خیال تھا کہ باقی ساتھی بھی پیچھے آرہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔

کوہ طور میں جب آپ کے اعتکاف کی چالیس دن کی مدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بنی اسرائیل کی گمراہی کی خبر دی کہ آپ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر تنہا آنے کی کیوں عجلت کی، جبکہ آپ کو حکم یہ تھا کہ انہیں ساتھ لے کر آتے؟

تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آرہے ہیں، اور میں نے شدت شوق میں جلدی کی تھی، تاکہ آپ کے حکم کی بجا آوری میں مجھ سے ذرا بھی تاخیر نہ ہو، اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ہم نے آپ کی روائی کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور بنی اسرائیل کے حال پر کف افسوس ملنے لگے، اور واپس آ کر ان سے باز پرس کی، اور انہیں اللہ کا وعدہ یاد دلایا کہ اس نے تو مجھے کوہ طور کے اس پاس لیے بلایا تھا کہ تمہیں تورات دے، لیکن تم احسان فراموش نکلے، اور چند دن بھی میرا انتظار نہ کر سکے، اور مجھ سے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کا جو وعدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے غضب کو

دعوت دے دی۔

قرآن مجید کی سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ. قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَيَّ أَنْزِلْنِي وَإِنِّي خَشِيتُ
إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ
السَّامِرِيُّ (سورة طه، رقم الآيات ۸۳ الی ۸۵)

یعنی ”اور کیا (چیز) تجھے جلدی لے آئی تیری قوم سے اے موسیٰ۔ (موسیٰ نے) کہا وہ
لوگ میرے پیچھے (آ رہے) ہیں، اور میں نے جلدی کی تیری طرف (آنے کی) اے
میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا (اللہ نے) پس بے شک ہم نے یقیناً
آزمائش میں ڈال دیا ہے، تیری قوم کو تیرے بعد، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری
نے۔“

بہر کیف حضرت موسیٰ اپنے رب سے ملاقات اور فرط شوق کی بنا پر وعدہ کے مقام پر جلد پہنچ گئے جو
کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت الہی کا طبعی تقاضا تھا، لیکن ان کی یہی عجلت پیچھے ان کی قوم کے لیے سخت
ابتلاء و آزمائش کا ذریعہ بن گئی، قوم کے شریر لوگوں نے آپ کی اس عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے
ہوئے قوم کو بھڑا پرستی کے ہولناک اور تباہ کن فتنے میں مبتلا کر دیا، اور حضرت ہارون اپنی پوری
کوشش کے باوجود اس پر قابو نہ پاسکے۔ ۱

۱۔ لما نهض موسى عليه السلام بنى إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن حيث كان الموعد أن يكلم الله
موسى بما فيه شرف العاجل والآجل، رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده مبادراً إلى أمر الله وحراً على
القرب منه وشوقاً إلى مناجاته، واستخلف هارون على بنى إسرائيل وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب
الطور فلما انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه، زاده فى الأجل عشرةا وحينئذ وقفه على استعجاله دون القوم
ليخبره موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له بما صنعوا، وما استفهام أى شىء عجل بك
عنهم (البحر المحيط، ج ۷ ص ۳۶۵، ۳۶۶، سورة طه)

فسارع موسى عليه السلام مبادراً إلى الطور، واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون، ولهذا قال تعالى:
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثرى أى قادمون بنزول قريباً من الطور وعجلت
إليك رب لترضى أى لتزداد عني رضا قال فإننا قد فتننا قومك من بعدك وأضلهم السامري أخير تعالى نبيه
موسى بما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك السامري (تفسير
ابن كثير، ج ۵ ص ۲۷۲، سورة طه)

پنیر

پنیر کو عربی میں جبن اور انگریزی میں Cheese کہا جاتا ہے۔

پنیر دودھ کی مصنوعات میں سے ہے، پنیر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق دودھ لے کر اُبلنے رکھ دیں، اور جب دودھ اُبلنے لگے، تو اس میں ایک یا دو لیموں نچوڑ دیں، اس طرح کرنے سے دودھ پھٹ جائے گا، اب اسے کسی ملل کے کپڑے یا باریک چھانٹی سے چھان لیں، پانی الگ ہو جائے گا، جو گاڑھا سا مادہ دہی کی طرح کا بچے گا، یہی اصل پنیر ہے، جو اکثر مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے، پنیر کا خالص اور عمدہ ہونا، دودھ کے خالص اور عمدہ ہونے پر منحصر ہے۔

اس کے برعکس بنا سیتی گھی میں چند انڈوں کی سفیدی ڈال کر معمولی نمک اور سبز یا کالی مرچ ڈال کر بلینڈ کر دینے سے ایک گاڑھی سی چیز بنتی ہے، یہ نقلی پنیر ہے، جو بازاروں کی خوشنما ملاوٹ شدہ اشیاء میں شامل ہوتا ہے، اور صحت کے بجائے بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔

کئی احادیث میں پنیر کھانے کا ذکر ہے۔

مثلاً ضحاک بن مزاحم کی سند سے روایت ہے کہ:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا طَعَامٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ فَارِسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَيْتَةٌ قَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكُلُّوا (مصنف عبدالرزاق، رقم الحديث ۸۷۹۵) ۱

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں پنیر لایا گیا، اور عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ ایسا کھانا ہے جسے اہل فارس تیار کرتے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ وہ اہل فارس اس میں مُردار شامل کرتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

۱۔ قال شعيب الارنؤوط: هذا مرسل صحيح (حاشية سنن ابى داؤد، تحت رقم الحديث ۳۸۱۹، باب فى اكل الجبن)

وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے پر اللہ کا نام لو، اور کھاؤ (عبدالرزاق)

پنیر کا مزاج اور فوائد و خواص

پنیر کا مزاج سرد تر ہے۔

اصل پنیر نہایت مقوی غذا ہے، معدے، اور آنتوں کی قوت ماسکہ بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور بدن کو فربہ اور موٹا اور طاقت ور بناتا ہے۔

اسہال اور پچس کے لئے پنیر فائدہ مند ہے۔

پنیر کا مزاج کیونکہ سرد تر ہے، اس لئے علاج بالضد کے اصول کی رو سے گرم خشک مزاج والے حضرات کے لئے پنیر مفید ہے، اسی طرح گرم خشک یعنی صفراوی امراض میں بھی پنیر کا استعمال مفید ہے، اسی طرح منہ سے خون آنے کے مرض میں بھی پنیر کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔

پنیر ثقیل ہونے کی وجہ سے دیر ہضم ہوتا ہے، اس لئے خالص حالت میں ناشتہ میں کھانا بہتر ہے، مگر رات کے وقت میں کھانا مناسب نہیں ہے۔

پنیر سے خاص طور پر رس ملائی تیار کی جاتی ہے، جو بہت مزیدار اور لذیذ ہوتی ہے، پنیر میں جلد ہی نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس لئے تازہ تازہ ہی استعمال کرنا چاہئے، اور پرانا پنیر جس میں سے بدبو آتی ہو، اسے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

ایک اونس یعنی تقریباً ساڑھے 28 گرام پنیر کے سخت ٹکڑے میں جس کی مقدار نارمل انگوٹھے کے برابر ہے، مندرجہ ذیل غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں:

120

کیلریز

8 گرام

پروٹین یعنی موادِ لحمیہ

6 گرام

فیٹ (یعنی خالص چربی یا موادِ شحمیہ)

180 ملی گرام

کیلشیم

کاربوہائیڈریٹ (یعنی موادِ نشائیہ) نہ ہونے کے برابر

اخبارِ ادارہ

مفتی محمد ناصر

ادارہ کے شب و روز

□ 26 / صفر المظفر، اور 3 / 10 / 17 / ربیع الاول 1444ھ بروز جمعہ متعلقہ مساجد میں وعظ و مسائل کے سلسلے حسب معمول ہوئے۔

□ 28 صفر المظفر، 5 / 12 / ربیع الاول 1444ھ، بروز اتوار مدیر صاحب کی اصلاحی مجالس صبح تقریباً ساڑھے دس بجے ادارہ غفران میں منعقد ہوتی رہیں۔

□ 22 / صفر المظفر بروز اتوار، مفتی صاحب مدیر کے عزیز جناب شمیم خان صاحب مرحوم کے داماد صاحب کے جنازہ میں بعض اراکین ادارہ نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ آمین۔

□ 25 / صفر المظفر بروز جمعرات طالب علم حافظ مجیب احمد اور حافظ ظفر صاحبان کی تکمیل حفظ قرآن کے سلسلہ میں تقریب ہوئی، جس میں مفتی محمد یونس صاحب مدظلہ نے طلبہ میں اصلاحی بیان فرمایا۔

□ 10 / ربیع الاول، بروز جمعہ، مفتی صاحب مدیر نے، اپنے کزن جمیل انور صاحب (بحریہ ٹاؤن) کے ہاں، بمع اہل خانہ، عشاءِیہ میں شرکت فرمائی۔

□ 12 / ربیع الاول، بروز اتوار، مفتی صاحب مدیر نے، جناب مشکور صاحب کے بھتیجے کی دعوتِ ولیمہ میں شرکت فرمائی، مولانا طارق محمود صاحب بھی ہمراہ تھے۔