

بحث و نظر

اہل السنّت والجماعۃ کون؟

حافظ نذیر احمد ہاشمی

اہل کا معنی و مفہوم

ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتا ہے:

الْأَهْلُ - اهل الرجل وَأَهْلُ الدَّارِ^(۱)

”کسی شخص کے متعلقین یا گھر والے۔“

فیروز آبادی نے لکھا ہے:

اهل الرجل: عشیرتہ وذووا قریبہ۔ والجمع اهلون واهال واهال وأهلات^(۲)

”اہل الرجل کا معنی اس کا کنبہ اور رشتہ دار ہیں اس کی جمع اهلون، اہال، اہال اور اہلات

آتی ہیں۔“

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ عبرانی زبان میں اہل کے مادے سے ohel کے معنی خیمہ کے ہیں

یعنی وہ لوگ جو کسی کے ساتھ ایک خیمہ میں رہتے ہوں۔ پھر مجازاً آدمی کے قریبی رشتہ داروں پر

”اہل بیت الرجل“ کا لفظ بولا جانے لگا اور عرف میں ”اہل البیت“ کا لفظ آنحضرت ﷺ کے

خاندان پر بولا جانے لگا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ.....﴾ (الاحزاب: ۳۳)^(۳)

جب اہل کسی شہر یا ملک کے لوگوں کے متعلق مستعمل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس شہر یا ملک کے

باشندے۔ مثلاً اہل مدین، اہل یثرب اور اہل القرئی وغیرہ۔

اس لفظ سے دوسرے تصورات بھی وابستہ ہیں اور اس قسم کی ترکیبوں میں اس کا استعمال قدرے

غیر معین معنی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں ”کسی چیز میں حصہ دار“ یا ”اس سے

منسوب“ یا ”اس شے کا مالک“ وغیرہ۔ بعض مرکبات میں (جو بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں) اہل

جزو ترکیبی ہے مثلاً اہل الامر وغیرہ۔ اہل المذہب من یدین بہ واهل الامر ولانہ واهل البیت

سُکّانہ واهل الاسلام من یدین بہ^(۴)

دین میں اشتراک کے لیے یہی لفظ ”اہل“ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے سلسلے میں کہا گیا: ﴿اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ﴾ (ہود: ۶۱) یہاں اہل میں سے نہ ہونے کی وجہ دین اور طریق میں عدم اشتراک ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا حقیقی معنوں میں تب اہل ہوتا اگر وہ دین اور طریق میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتا۔

بقول صاحب لسان العرب اہل کے معنی سزاوار اور شایانِ شان کے بھی ہوتے ہیں۔
 ہو اہل لکذا ای مستوجب له (۵)

آیت قرآنی ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَكُّواْ الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا﴾ (النساء: ۵۸) میں اہل سے مراد امانت والے بھی اور سزاوار اور مستحق لوگ بھی ہیں۔ اہلیت سے مراد صلاحیت اور قابلیت بھی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ امانتیں اور اختیارات ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے قابل ہوں نا اہل لوگوں کے سپرد مت کرو۔

اہل القرآن کا معنی: ہم اہل اللہ و خاصتہ ای حفظۃ القرآن العاملون بہ (۶)
 ”اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور قرآن سے اختصاص رکھتے یعنی قرآن مجید کے محافظ اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔“

دوسرا لفظ سنت ہے، جس کا لغوی مفہوم راستہ، عادت، رسم اور شریعت ہے، اور اصطلاحی مفہوم وہ باتیں جن کے کرنے کا حکم آنحضرت ﷺ نے قولاً، فعلاً یا تقریراً دیا یا ان سے منع فرمایا ہو۔

سنت میں خلفاء راشدین کی سنت بھی شامل ہے جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے:
 ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِّيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا)) (۷)
 امام راغب فرماتے ہیں:

”سنت النبی ﷺ کا مفہوم حضور ﷺ کا وہ طریق جس پر آپ ﷺ عملی زندگی میں کاربند رہے۔“ (۸)
 ابن الاثیر نے التہایہ میں لکھا ہے:

السنة: الاصل فيها الطريقة والسيره واذا اطلقت في الشرع فانما يراد بها ما امر به النبي ﷺ ونهى عنه وندب اليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز (۹)
 ”سنت کا اصل معنی طریقہ ہے، اور جب شریعت میں سنت کا لفظ بغیر کسی اور قید کے استعمال ہو تو اس سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کا آپ ﷺ نے حکم فرمایا ہو یا ان سے منع فرمایا ہو قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے اور وہ امور ایسے ہوں جن کی تصریح قرآن مجید میں نہ ہوئی ہو۔“
 محبت اللہ بھاری نے مسلم الثبوت میں لکھا ہے:

ما صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قول او فعل او تقرير (۱۰)

”سنت وہ امور ہیں جو نبی مکرم ﷺ سے قرآن مجید کے علاوہ قول، فعل، یا تقریر کی صورت میں صادر ہوں۔“

اہل السنّت کا اصطلاحی مفہوم

مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں (سنی اور شیعہ) میں سے مقدم الذکر کا نام اہل السنّت ہے۔ یعنی سنت رسول اللہ ﷺ اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عمل پیرا ہونے والے لوگ۔ بالفاظ دیگر اس فرقے کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا محور رسول اللہ ﷺ کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار ہیں۔

الجماعة کا مفہوم

الجماعة : مادہ ج م ع
جمع کے معنی ہیں اکٹھا کیا، اتفاق کیا، متفرق چیزوں کو قریب لاکر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔
جماعۃ کے معنی بقول ابن منظور افریقی:
عدد کل شیء و کثرته ^(۱)
”ہر ایک شے کی تعداد اور اس کی کثرت“۔

مادہ ج م ع کا استعمال اگرچہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے تاہم لفظ ”الجماعۃ“ الفاظ قرآنیہ میں سے نہیں، البتہ حدیث مبارکہ میں جماعۃ کا لفظ مختلف معنوں میں بکثرت ہوا ہے۔
(۱) جماعۃ کا لفظ باجماعت نماز میں شریک ہونے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

((الْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ)) ^(۲)

”دو یا دو سے زیادہ مرد جماعت ہیں (انہیں باجماعت نماز پڑھنی چاہیے)۔“

((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) ^(۳)

”باجماعت نماز کو اکیلے نماز پر ستائیس درجہ فضیلت حاصل ہے۔“

(۲) دوسرا استعمال مسلمانوں کی اس جماعت کے لیے ہوا ہے جو کسی امام کی اطاعت پر جمع ہو۔ یہ استعمال ان احادیث میں ہوا ہے جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ چنانچہ ابوداؤد نے خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حذیفہ بن الیمان رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنْذِرَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ

بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ))۔ قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: ((قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ)) قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَابِهِمْ إِلَيْهَا قَدْفُوهُ فِيهَا)) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: ((هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسِنَتَيْنَا)) قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ((تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)) قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: ((فَاعْتَزِلْ بِلَكَ الْفِرْقِ كُلِّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُلْبِسَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)) (۱۴)

”لوگ رسول اللہ ﷺ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں زیادہ سوال کیا کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں یہ شر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم لوگ جاہلیت اور شرکی حالت میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر ہمارے پاس لے آئے (ایمان و اسلام اور امن و امان) تو کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں آئے گا۔“ میں نے سوال کیا: کیا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ فرمایا: ”ہاں آئے گی مگر اس میں گدلا پن ہوگا۔“ میں نے سوال کیا: یہ گدلا پن کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”ایسے لوگ آئیں گے جو میری سنت کے خلاف قوم کی رہنمائی کریں گے، تم ان میں اچھے کام بھی دیکھو گے اور برے بھی۔“ میں نے سوال کیا: اس قسم کی خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ فرمایا: ”ہاں ایسا شر آئے گا کہ جہنم کے دروازوں پر بلانے والے بیٹھے ہوں گے اور جو لوگ ان کی دعوت قبول کریں گے وہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی کچھ صفات بیان فرمائیے۔ فرمایا: وہ ہماری ہی قوم میں ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے کہا: اگر یہ حالات مجھ پر آ گئے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ چمٹے رہو۔“ میں نے عرض کی: ”اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو اور ان کا کوئی امام بھی نہ ہو تو پھر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا: ”ان سارے فرقوں سے الگ رہو اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑوں کو دانتوں سے مضبوط پکڑنا پڑے یہاں تک کہ جب تم پر موت آئے تو تم اسی حالت پر ہو۔“

(۳) تیسرا استعمال عامۃ المسلمین کے لیے بھی ہوا ہے جنہیں قوم، ملک، نسل، رنگ اور زبان کے اختلافات سے قطع نظر محض دینی اور اسلامی رشتے نے ایک قوم بنا دیا ہو۔ مثلاً ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

((فَأَمَّا الْحَيِضُ فَيَشْهَدُنْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتُهُمْ وَيَعْتَزُّ لَنْ مُصْلَاهُمْ)) (۱۵)

”حائضہ عورتیں بھی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ عید گاہ میں حاضر ہو جائیں اور ان کی دعاؤں میں شرکت کریں البتہ ان کی نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں۔“

(۴) چوتھا استعمال سنت کے معنوں میں ہوا ہے:

اما ترك السنة فالخروج من الجماعة^(۱۶)

”سنت کو چھوڑ دینا جماعت سے نکل جانا ہے۔“

حنبلی عقیدے میں یہ خیال برابر کام کرتا رہا ہے کہ حقیقی مسلمان بننے اور جماعتِ مسلمین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اُسوہ کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے جماعتِ صحابہؓ کے تعامل پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایک حنبلی عالم ابن بطة العکبری نے لکھا ہے:

”لزوم جماعت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسلک یا ان کی پیروی کرنے والوں سے اتفاق

مراد ہے۔“^(۱۷)

ابن حزم نے الجماعۃ کی تشریح میں صحابہ کرام کے ساتھ تابعین عظام اور مابعد کے ائمہ کی پیروی بھی ضروری قرار دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھا ہے:

هم الصحابة والتابعون لهم باحسان ومن اتى بعدهم من الائمة^(۱۸)

”یعنی صحابہ کرام، تابعین عظام اور بعد میں آنے والے ائمہ۔“

جماعت کے تصور اور اس کے لوازم و شرائط کے بارے میں مختلف مکاتب فکر میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ عبدالقادر بغدادی نے اپنی کتاب کے دوسرے باب کی پہلی فصل میں اس پر روشنی ڈالی ہے اور اس میں انہوں نے معنی کے لحاظ سے الجماعۃ کے مفہوم میں وسعت کا رجحان ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

والصحيح عندنا ان امة الاسلام تجمع المقربين بحدوث العالم وتوحيد صانعه

وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفى التشبيه عنه ونبوة محمد ﷺ ورسالته الى

الكافة وبتأييد شريعته وبان كل ما جاء به الحق وبان القرآن منبع احكام الشريعة

وان الكعبة هي القبلة التي تجب الصلوة اليها فكل من اقر بذلك كله ولم يشبه

ببدعة تؤدى الى الكفر فهو السني الموحّد۔^(۱۹)

”ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ جو شخص حدوثِ عالم، خالقِ کائنات کی وحدانیت و قدامت، اس کی

صفات، اس کی عدل و حکمت اور اس کی ذات کے کسی کے مشابہ نہ ہونے اور حضرت محمد ﷺ کی نبوت

اور ان کے پیغام کے تمام انسانوں کے لیے کافی اور برحق ہونے کا اعتقاد رکھے نیز قرآن کو احکام

شریعت کا سرچشمہ سمجھے اور کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو فرض سمجھے اور علاوہ ازیں کسی ایسی

بدعت میں ملوث نہ ہو جو کفر تک پہنچانے والی ہو تو ایسا شخص سنی اور موحّد ہے۔ یعنی ملتِ اسلامیہ کے

سوا دا عظم اہل سنت والجماعت میں شامل ہے۔“

جبکہ اس کے برعکس حنبلی عقیدے میں دائرہ تنگ کرتے ہوئے اس پر زور دیا گیا ہے کہ سنتِ نبوی اور سنت

صحابہؓ سے سرواخراف نہ ہو ورنہ الجماعۃ کا مفہوم اس پر صادق نہ آسکے گا۔

طبری کا رجحان اس طرف ہے کہ الجماعۃ کا مفہوم صرف صحابہ کی جماعت تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ لزوم الجماعۃ کے معنی ہیں کسی خاص زمانے تک محدود کیے بغیر ہر زمانے کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کا اتفاق رائے۔

(۵) فقہاء کے ہاں جماعت کا لفظ باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد اعلیٰ تھانوی نے کشاف اصطلاحات الفنون میں بذیل مادہ ج، م، ع لکھا ہے:

الفقہاء یريدون بها صلوة الامام مع غيره

اسی طرح فقہاء کے ہاں جماعت کا اصولی مفہوم وہ جماعت صحابہؓ ہے جو نماز میں آپ ﷺ کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھی۔ بعد میں نماز سے قطع نظر اس لفظ سے صحابہ کی پوری جماعت مراد لی گئی۔

(۶) الجماعۃ بمعنی اہل السنۃ والجماعت: احادیث میں الجماعۃ کا اطلاق ان تمام مسلمانوں پر بھی ہوا ہے جو فکر و عمل کے اعتبار سے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کا التزام کرتے ہیں، جن کو اصطلاح میں اہل السنۃ والجماعت کہا جاتا ہے۔ الجماعۃ کا یہ مفہوم اس حدیث سے ماخوذ ہے جو حدیث افتراق امت کے نام سے مشہور ہے:

عن معاوية ؓ قال: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)) وفي رواية ابن يحيى وعمرو ((وَأَنَّهُ سَيُخْرَجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ)) وقال عمرو: "الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله" (۲۰)

حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: ”لوگو! سنو! جو اہل کتاب تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بہتر (۷۲) فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ ملت (میری امت) بہتر (۷۳) فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے بہتر (۷۲) جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، یہی جنت میں جانے والے الجماعۃ ہیں“۔ دوسری روایت (ابن یحییٰ اور عمرو سے منقول) میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ”میری امت میں ایسے گروہ بھی ظاہر ہوں گے جن کے اندر یہ خواہشات نفسانی اس طرح پھیل جائیں گی جس طرح پاگل کتے کے کاٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔“ یعنی اس کی کوئی رگ اور جوڑا ایسا نہیں ہوتا جس میں جراثیم داخل نہ ہوئے ہوں۔

اور سنن الترمذی کی روایت ہے:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عِلَاقِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَاءَ يَلْ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً)) قَالَ: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) (۱۱)

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں فرقہ ناجیہ کی تعیین کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) یعنی فرقہ ناجیہ وہ جماعت ہوگی جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر قائم اور عامل ہوگی۔

افتراقِ امت کی اس حدیث میں جن بہتر (۷۲) فرقوں کا ذکر ہوا ہے وہ بھی امت مسلمہ اور اہل قبلہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے خود ہی فرمایا تھا: ”وتفترق امتی علی سبعین ملة“، بالفاظ دیگر آپ ﷺ نے ان سارے فرقوں کے لیے ”امتی“ کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ لیکن یہ بہتر (۷۲) فرقے خواہشات نفسانی اور قرآن و سنت کی نصوص میں غلط اور باطل و من مانی تاویلات کر کے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کے خلاف بدعات و خرافات کے راستے نکال کر ان پر چل پڑے۔ ان بہتر بدعتی فرقوں نے اسلام سے اپنا تعلق توڑے بغیر سوادِ اعظم سے اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ یہ بہتر بدعتی فرقے کون ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے نہ تو ان کے نام بتائے اور نہ ہی ان کے عقائد و نظریات کی تفصیل بتائی ہے، بلکہ ان کی پہچان کے لیے ایک جامع قسم کی صفت اور علامت بتادی جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے اور وہ امتیازی وصف و علامت سنت رسول، سنت خلفائے راشدین اور سنت اصحاب رسول کا التزام چھوڑ کر ہوائے نفس کا اتباع کرنا ہے۔ چنانچہ اس فرقہ ناجیہ کی تشریح کبھی آپ ﷺ نے ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ سے کی اور کبھی ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ“ سے اور کبھی ”عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ“ سے۔ چنانچہ ان فرقوں کے ظہور کے وقت مسلمانوں نے انہیں پہچان لیا اور محدثین نے ان کے نام اور عقائد معلوم کر کے امت مسلمہ کو ان سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی۔

”الجماعة“ کا یہ مفہوم (یعنی اہل السنۃ والجماعت) اس حدیث سے بھی ماخوذ ہے جس میں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدْ شَرَّ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ - وَمَنْ أَدْعَى الْجَاهِلِيَّةَ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ)) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَأَنْ صَلَّيْ وَصَامَ؟ فَقَالَ: ((وَأَنْ صَامَ وَصَلَّيْ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّتِي سَمَّاهُمْ
الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ)) (۲۳)

”اور میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ سننا، ماننا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور الجماعہ کا التزام کرنا۔ اس لیے کہ جو شخص الجماعہ سے بالشت برابر بھی الگ ہوا تو اس نے اسلام کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیا، الا یہ کہ دوبارہ لوٹ آئے۔ اور جو لوگ جاہلیت (نسلی عصیت) کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جہنمی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا اگر چہ وہ نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہوں؟ فرمایا: ”اگرچہ نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہوں۔ پس اللہ کے بندو! تم لوگوں کو اللہ کی جانب بلاؤ جس نے تم کو مسلمین اور مؤمنین کا نام دیا ہے۔“

ملا علی قاری نے ”مرقاۃ“ میں ”من خرج من الجماعة قيد شبر“ کی وضاحت میں لکھا ہے:
من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة (۲۴)

مذکورہ بالا بحث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ”الجماعہ“ کا اطلاق تمام ان مسلمانوں پر ہوتا ہے جو سنت رسول ﷺ اور سنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا التزام کرتے ہوں جن کو اہل السنۃ والجماعۃ کہا جاتا ہے اور التزام جماعت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اصولوں کی پابندی کی جائے اور ان سے خروج و شذوذ نہ کیا جائے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کی اصطلاح

اہل السنۃ والجماعۃ حضرات ائمہ اربعہؓ سے بھی پہلے تھے، لیکن اس وقت اس نام سے موسوم نہ تھے بلکہ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی۔ یہ اصطلاح لفظی اعتبار سے اگرچہ دیر کے بعد ظہور میں آئی مگر عملی طور پر ملت اسلامیہ کی غالب اکثریت آغاز ہی سے اس پر کاربند تھی اور ایسے مصلحین کی بھی کمی نہیں رہی جو ملت کی وحدت کے لیے ہمہ تن سرگرم رہے۔ مثلاً امام اشعری سے پہلے ”الحاجبی“ (متوفی ۲۳۳ھ/۸۵۷ء) نے اہل السنۃ کے عقائد کی تائید کی اور اس کے لیے علم کلام کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ یہ اصطلاح مکمل اور جامع شکل میں کب مروج اور مستعمل ہوئی اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے، البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ تیسری صدی ہجری میں خلیفہ متوکل (۲۳۲ھ/۸۴۶ء تا ۲۴۷ھ/۸۶۱ء) کے عہد میں اور امام ابوالحسن الاشعری (۲۶۰ھ/۸۸۳ء تا ۳۲۳ھ/۹۳۶ء) کی تحریک کے بعد یہ اصطلاح عام ہو گئی۔ اس دور میں جمہور اُمت، جماعت اور اہل السنۃ کی جگہ اہل السنۃ والجماعۃ کی اصطلاح زیادہ مروج ہوئی۔ (۲۵) الفرق الاسلامیہ کے مصنف کا قول نقل کرتے ہوئے الزعبی لکھتا ہے: ”اس دور میں لوگوں نے ابوالحسن الاشعری کا مذہب اپنا لیا اور اہل السنۃ والجماعۃ کے نام سے موسوم ہوئے۔“ (۲۵)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور جنگ جمل وصفین کے واقعات نے ملت بیضاء کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔ نیز دوسرے ادیان اور فلسفیانہ افکار رکھنے والی اقوام سے اختلاط کے باعث اسلام میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم ہو گیا، افکار میں اضطراب پیدا ہو گیا اور کئی ایک فرقے پیدا ہو گئے جن میں سے اصل فرقے چار ہیں: قدریہ (معتزلہ)، خوارج، روافض (شیعہ) اور مرجہ۔ باقی جتنے چھوٹے بڑے فرقے اور گروہ بنے ہیں وہ انہی چار کی ذیلی شاخیں اور گروپ ہیں جو الگ الگ ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔^(۲۶)

قاضی عضد وسید شریف نے شرح مواقف میں لکھا ہے کہ اسلام کے اصل آٹھ فرقے ہیں: معتزلہ، شیعہ، خوارج، مرجہ، نجاریہ، جبریہ، مشبہ اور ناجیہ (اہل السنۃ والجماعت)۔ اس کے بعد ان آٹھ فرقوں کی ذیلی شاخوں اور گروپوں کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے: معتزلہ ۲۰، شیعہ ۲۲، خوارج ۲۰، مرجہ ۵، نجاریہ ۳، مشبہ ۱، ناجیہ ۱، کل ۷۳۔ مقریزی نے تاریخ مصر میں اصل فرقوں کی تعداد پانچ بتائی ہے: سنی، شیعہ، معتزلہ، خوارج، مرجہ^(۲۷) جبکہ شہرستانی نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اسلامی فرقے چار ہیں:

(۱) القدریہ (معتزلہ)، (۲) الصفاۃ، (۳) الخوارج، (۴) الشیعہ۔

بعد ازاں ان فرقوں میں سے بعض بعض دوسروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہر فرقہ سے متعدد اصناف (شاخیں) پھوٹ پڑی ہیں اور یوں ان کی تعداد تہتر فرقوں تک جا پہنچی۔^(۲۸)

اسلامی فرقوں میں اختلاف کے اصول

شہرستانی نے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے ہیں جن کی اساس پر اسلامی فرقوں کی تعداد کا تعین ممکن ہے۔ ان کے خیال میں اختلاف کے اصول چار ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) صفات وتوحید باری تعالیٰ:

ایک جماعت صفاتِ ازلیہ کا اثبات کرتی ہے جبکہ دوسری جماعت اس کی نفی کرتی ہے۔ یعنی خدا کے متعلق قرآن مجید میں جو الفاظ اس قسم کے مذکور ہیں جو جسمانیات کے لیے مخصوص ہیں، مثلاً عرش پر متمکن ہونا ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ (۵) ﴿ظہ﴾ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے جھرمٹ میں آنا ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلٰٓئِكُ صَفًا صَفًا﴾ (الفجر) وغیرہ ان کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی؟ اس سوال نے متعدد فرقے پیدا کر دیے (اشعریہ، کرامیہ، مجسمہ اور معتزلہ)۔ محدثین اور اشاعرہ ان آیات سے حقیقی مفہوم مراد لیتے ہیں۔ پھر ان ہی میں سے بڑھتے بڑھتے دو فرقے مجسمہ اور مشبہ نکل آئے جو اللہ کے ہاتھ پاؤں تک مانتے ہیں۔ جبکہ معتزلہ کے نزدیک ان آیات سے مجازی مفہوم مراد ہے۔ اسی وجہ سے ان کو منکرین صفات کہا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ خدا کی صفات کو اگر قدیم مائیں تو تعدد و قدماء لازم آتا ہے اور

حادث مانیں تو خدا کا محل حوادث ہوتا خدا کے حدوث کو مستلزم ہے۔ پہلی مشکل سے بچنے کے لیے معتزلہ نے یہ رائے اختیار کی کہ خدا کی علیحدہ صفات نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات ہی سے وہ تمام نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ہمیں صفات سے ہوتے ہیں۔ جبکہ محدثین سمجھے کہ یہ خدا کی صفات کا انکار ہے اس بنا پر انہوں نے خدا کی جداگانہ صفات قرار دیں۔

(۲) قدر و عدل:

یہ چند مسائل پر مشتمل ہے یعنی قضاء، قدر، جبر، کسب، خیر و شر، ارادہ الہی، مقدور اور معلوم۔ ایک جماعت ان کو ثابت کرتی ہے اور دوسری ان کی نفی کرتی ہے اور ان مسائل میں قدر یہ (معتزلہ) نجاریہ جبریہ، اشعریہ اور کرامیہ کے مابین اختلافات ہیں۔

وضاحت: انسان سے صادر ہونے والے افعال کو اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ ہمارا ارادہ اور خواہش بھی ہماری اختیاری نہیں ﴿وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ﴾ (الدھر) لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے افعال میں مجبور ہیں تو مذہب کی جان (ثواب و عقاب کی بنیاد) اکھڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں۔ بعض میں صاف تصریح ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خدا ہی کرتا ہے: ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ (النساء: ۷۸) اور بعض میں یہ تصریح ہے کہ انسان اپنے افعال کا آپ ذمہ دار ہے: ﴿وَمَا اَصَابَكَ مِنْ مَّيْتَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ﴾ (النساء: ۷۹) اس بنا پر اہل اسلام میں دو رائیں قائم ہو گئیں۔ جو لوگ زیادہ آزاد تھے انہوں نے صاف صاف جبر کو مانا اور جبریہ کہلائے۔ جو اس لفظ میں جھکتے تھے انہوں نے کسب و ارادہ کا پردہ رکھا اور اس کے موجد ابو الحسن اشعری تھے ورنہ قدماء اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ اس کے برعکس معتزلہ نے یہ رائے قائم کی کہ انسان اپنے تمام افعال میں مختار محض ہے البتہ یہ اختیار اس کو اللہ نے دیا ہے اس لیے اللہ کے اختیار مطلق میں اس سے فرق نہیں آتا۔

(۳) وعد و وعید، اسماء و احکام

ان میں ایمان، توبہ، وعید، ارجاء، تکفیر و تھلیل کے مسائل شامل ہیں۔ ان مسائل کا ایک جماعت ایک وجہ اور طریقہ پر اثبات کرتی ہے جبکہ دوسری جماعت ان کی نفی کرتی ہے۔ ان میں مرجہ، وعید، وعید، معتزلہ اشعریہ اور کرامیہ کے درمیان اختلاف ہیں۔

وضاحت: ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی داخل ہیں یا نہیں؟ چونکہ اکثر احادیث میں حیا وغیرہ کی نسبت یہ الفاظ ہیں: ”اِنَّهُ مِنَ الْاِيْمَانِ“ اس لیے محدثین نے سمجھا کہ ایمان کی حقیقت میں اعمال بھی داخل ہیں لیکن اہل نظر جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پیش رو تھے نے اس سے اختلاف کیا اور اعتقاد و عمل میں تفریق کی۔ محدثین نے ان لوگوں کا نام مرجہ رکھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہت سے محدثین مرجہ

کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

(۴) سمع، عقل، رسالت و امامت:

یہ مباحث چند مسائل پر مشتمل ہیں۔ یعنی تحسین، تصحیح، صلاح، صلح، لطف، عصمت نبی، شرائط امامت۔ یہ امامت ایک جماعت کے ہاں نص سے ثابت ہے اور دوسری کے نزدیک اجماع امت سے۔ جو لوگ امامت میں نص کے قائل ہیں ان کے مطابق اس کے عقل ہونے کی کیفیت اور جو لوگ اجماع کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اس کے اثبات کی کیفیت۔ شیعہ، خوارج، معتزلہ، کرامیہ اور اشعریہ کے درمیان ان امور میں اختلافات ہیں۔

وضاحت: تحسین و تصحیح کی وضاحت، عقل و نقل میں کس کو ترجیح ہے یا یہ کہ عقل و نقل کی کیا حدود ہیں؟ تمام اشاعرہ نقل کو اور معتزلہ وغیرہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس اصول کی بنیاد پر جو تفصیلی عقائد قائم ہوئے ان میں سے چند ایک یہ ہیں: (۱۹)

اشعریہ: کوئی شے فی نفسہ اچھی یا بری نہیں، **معتزلہ:** ہر شے پہلے سے اچھی یا بری ہے۔ شارع شارع جس شے کو اچھی کہہ دیتا ہے وہ اچھی اور ایسی چیز کو اچھی کہتا ہے جو فی نفسہ اچھی تھی اور اس چیز جس کو بری کہہ دیتا ہے وہ بری ہو جاتی ہے۔ کو بری کہتا ہے جو پہلے سے بری تھی۔
اشعریہ: اللہ محالات کا حکم دے سکتا ہے **معتزلہ و حنفیہ:** اللہ کسی محال چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔

اشعریہ: اللہ پر عدل و انصاف کرنا **معتزلہ:** ضروری ہے۔ ضروری نہیں۔

اشعریہ: اللہ عبادت کے عوض میں عذاب دے سکتا ہے اور گناہ کے بدلے میں انعام۔ **معتزلہ:** اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا اور ایسا کرے تو ظلم اور نا انصافی ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرے تو نا انصافی نہیں ہے (۲۰)

البغدادی نے ”الفرق بین الفرق“ میں اہل السنۃ والجماعت کی آٹھ اصناف بیان کی ہیں۔ اس کا خلاصہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

صنف اول میں وہ اصحاب علم شامل ہیں جو توحید، نبوت، احکام و عہد و وعید، ثواب و عقاب، اجتہاد اور امامت و قیادت کے بارے میں صحیح اور کامل معلومات سے بہرہ ور ہیں اور انہوں نے خوارج وغیرہ اور تشبیہ و تعطیل کے معتقد متکلمین سے الگ راستہ اختیار کیا ہے۔

صنف دوم میں فقہاء شامل ہیں جو قرآن و سنت اور اجماع صحابہؓ سے استنباط احکام کا منصب سنبھالے ہوئے ہیں۔ جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، سفیان

ثوری، ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما ان کے اصحاب اور اہل الظاہر شامل ہیں۔

صنف سوم میں علماء حدیث شامل ہیں۔

صنف چہارم میں وہ علماء ادب و نحو و صرف شامل ہیں جو فرق ضالہ قدریہ، رافضیہ اور خوارج وغیرہ سے الگ تھلگ رہے، جیسے خلیل بن احمد، ابو عمرو بن العلاء، سیبویہ، فراء، خفش، صمعی، مازنی، ابو عبید وغیرہ کو فہمین و بصریین ائمہ نحو۔

صنف پنجم: وہ قراء اور مفسرین جو قراءات قرآن اور تفسیر و تاویل آیات قرآن میں مذہب اہل السنۃ والجماعت کے پابند رہے۔

صنف ششم میں وہ زہاد و صوفیاء شامل ہیں جو توحید اور نفی تشبیہ کے قائل اور قناعت، تسلیم اور توکل کی صفات سے متصف ہیں۔

صنف ہفتم: وہ مجاہدین اور شیر بکف محافظین دین ہیں جن کا شیوہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہے اور جو مملکت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار اور سر بکف رہتے ہیں۔

صنف ہشتم: وہ عوام الناس کا طبقہ ہے جو توحید، عدل، وعد و وعید وغیرہ کے بارے میں علماء اہل السنۃ والجماعت کے عقائد کی تصویب اور حلال و حرام میں ان کی تقلید کرتے ہیں اور فرق ضالہ کی پھیلائی ہوئی بدعات میں سے کسی بھی بدعت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ (۳۱)

فرقہ ناجیہ کے اہم ستون

اہل السنۃ والجماعت کے اہم ستون دو ہیں: (۱) اشاعرہ (۲) ماتریدیہ علامہ عبدالباقی الموابی حنبلی لکھتے ہیں:

طوائف اہل السنۃ ثلاثۃ: اشاعرة، ماتریدیۃ و حنابلۃ (۳۲)

”اہل السنۃ کے تین گروہ ہیں: (۱) اشاعرہ (۲) ماتریدیہ (۳) حنابلہ۔ صاحب عقیدہ سفارینیہ امام محمد السفارینی حنبلی نے لکھا ہے:

اہل السنۃ والجماعۃ ثلاث فرق: الاثریۃ و امامہم احمد بن حنبل والاشعریۃ

وامامہم ابو الحسن الاشعری والماتریدیۃ وامامہم ابو منصور الماتریدی (۳۳)

”اہل السنۃ والجماعت کے تین گروہ ہیں۔ اثریہ اور ان کے امام احمد بن حنبل۔ اشعریہ اور ان کے امام ابو الحسن اشعری اور ماتریدیہ اور ان کے امام ابو منصور ماتریدی۔“

ایک اور مقام پر فرقہ ناجیہ کی تحسین کرتے ہوئے لکھا ہے:

قال بعض العلماء: ہم - یعنی الفرقۃ الناجیۃ - اہل الحدیث یعنی الاثریۃ

والاشعریۃ والماتریدیۃ - (۳۴)

”بقول بعض علماء فرقہ تاجیہ اہل الحدیث یعنی اشریہ اشعریہ اور ماتریدیہ ہیں۔“

امام مرعی بن یوسف الکرمی الحنبلی نے لکھا ہے:

وفرقہ اخرى اثبتت الصفات المعنوية من نحو السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام وهو مذهب جمهور اهل السنة والجماعة واتباع ائمة المذاهب الاربعة ثم اختلفوا فيما ورد به السمع من لفظ العين واليد والوجه والنفس والروح ففرقة اولتها على ما يليق بجلال الله تعالى وهم جمهور المتكلمين من الخلف.....

وفرقہ اثبتت ما اثبته الله ورسوله منها واجروها على ظواهرها..... (۳۵)

”اور ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سمع، بصر، علم، قدرت اور کلام وغیرہ صفات کا اثبات کرتا ہے اور یہ جمہور اہل السنۃ والجماعت اور ائمہ مذاہب اربعہ کے پیروکاروں کا مذہب ہے۔ پھر ان کا عین، یذبیحہ، نفس اور روح وغیرہ صفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک فرقہ تو ان صفات کی اللہ تعالیٰ کے جلال کے لائق تاویل کرتا ہے اور یہ خلف میں سے جمہور متکلمین ہیں..... اور ایک دوسرا فرقہ تاویل کیے بغیر ان صفات کو ظاہری مفہوم پر محمول کرتا ہے.....“

امام موصوف نے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں تاویل کرنے والوں اور ان کو ظاہری مفہوم پر محمول کرنے والوں دونوں کو اہل السنۃ والجماعت میں شامل کیا ہے۔ بعینہ یہی کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ محمد بن ابراہیم بن الوزیریانی (۳۶) نے اور ابن ابی العزاکھی نے شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے۔ (۳۷)

اہل السنۃ والجماعت کے عقائد کی حمایت اور معتزلہ کے رد عمل کے طور پر اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نام سے دو طاقتور تحریکیں تیسری و چوتھی صدی ہجری میں برپا ہو گئیں جن کا بہت سارے بنیادی مسائل میں مکمل اتفاق کے ساتھ چند ایک فروغ میں اختلاف بھی تھا جو کہ معمولی نوعیت کا تھا۔

اشاعرہ کون تھے؟

امام اشعری کا نام علی بن اسماعیل ہے۔ پیدائش ۲۶۰ھ میں بصرہ کے مقام پر ہوئی اور ۳۳۰ھ کے لگ بھگ بغداد میں وفات پائی۔ انہوں نے معتزلہ کے شیخ ابوعلی جبائی سے تعلیم پائی تھی چنانچہ وہ معتزلہ کے ساختہ پرداختہ اور ان کے دسترخوان علم و فضل سے فیض یافتہ تھے۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ شاگردی میں اپنے استاد کی طرف سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں ہدایت ہوئی جس کی بنا پر بروز جمعہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ تقریر کی جو اہل مذاہب الاسلامیہ کے حوالہ سے ہم نقل کر رہے ہیں:

”اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا اسے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں فلاں

بن فلاں ہوں۔ میرا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے

برایا۔ اب اس سے توبہ کرتا ہوں اور معتزلہ کی تردید کے درپے ہوں.....

لوگو! میں کچھ عرصہ غائب رہ کر دلائل کا موازنہ کرتا رہا اور مجھے ان میں کچھ فرق نظر نہ آیا۔ میری نگاہ میں سبھی دلائل یکساں نوعیت کے تھے..... میں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ مجھے راہِ حق پر گامزن کر دے۔ چنانچہ جو ہدایت مجھے دربارِ ربی سے ارزانی ہوئی اسے میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ سابقہ عقائد کے لبادہ کو میں نے یوں اتار پھینکا جیسے یہ لباس اُتار رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا کپڑا اُٹھ رکھا تھا اتار دیا اور اپنی کتابیں جو محدثین و فقہاء کے طرز پر لکھی تھیں لوگوں کے حوالہ کر دیں۔“ (۳۸)

بعد ازاں بغداد جا کر حدیث و فقہ کی تکمیل کی اور معتزلہ کے رد میں کثرت سے کتابیں لکھیں۔ شافعیہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور سینکڑوں ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہو گئے۔ ان میں سے مشہور بزرگوں کے چند نام درج ذیل ہیں: ابوبکر قتال، ابوزید مروزی، ابوبکر جوزجانی، ابوعبداللہ الطائی، شیخ ابومحمد الطبری، ابوالحسن باہلی۔ یہ لوگ اگرچہ خود بھی مشہور اور نامور تھے لیکن ان کے شاگرد ابوبکر باقلانی، ابواسحاق اسفرائینی، ابوبکر بن فورک اور پھر ان کے شاگرد امام الحرمین عبدالملک الجوبینی، امام غزالی اور امام رازی وغیرہ ان سے بھی زیادہ نامور ہوئے۔ ان لوگوں کی عظمت و اقتدار کی وجہ سے امام اشعری کی تصنیفات تمام دنیا میں پھیل گئیں۔

امام اشعری کی تصنیفات میں اہل سنت کے جو عقیدے قرار دیے گئے ہیں وہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے دیباچے میں قواعد العقائد کے نام سے شامل کیے ہیں۔ امام غزالی کے بعد امام رازی نے ان مسائل کو زیادہ منبج کر کے پیش کیا۔ ان کے بعد سب ان ہی کے خوشہ چمن ہوتے آئے ہیں۔ اشعری مسلک کے جو مہمات مسائل ہیں اور جو بقول اشاعرہ سنت اور اعتزال میں حد فاصل ہیں وہ امام غزالی و امام رازی کے اصل الفاظ میں درج ذیل ہیں:

(۱) يحوز على الله سبحانه وتعالى ان يكلف الخلق ما لا يطيقونه خلافا للمعتزلة۔

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ انسان کو اس کام کی تکلیف دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔ معتزلہ کو اس مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔“

(۲) ان لله عز وجل حق ايلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحق خلافا للمعتزلة۔
”اللہ عز و جل کو حق ہے کہ مخلوقات کو عذاب دے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی جرم ہو یا ان کو ثواب دے بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ معتزلہ کو اس سے اختلاف ہے۔“

(۳) ان تعالى يفعل لعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الا صلح لعباده..... خلافاً للمعتزلة۔
”اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے اس کے لیے وہ کام ضروری نہیں جو اس کے بندوں کے لیے زیادہ مناسب ہو، معتزلہ کو اس سے اختلاف ہے۔“

(۴) ان معرفة الله سبحانه وتعالى وطاعته واجبة بايجاب الله وشرعه لا بالعقل خلافاً للمعتزلة۔
”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت شریعت کی رو سے واجب ہے، عقل کی رو سے

نہیں۔ معتزلہ کو اس سے اختلاف ہے۔“

(۵) المیزان حق و وجہہ ان اللہ تعالیٰ يحدث فی صحائف الاعمال وزناً۔

”تراز و حق ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال کے دفتر میں وزن پیدا کر دے گا۔“

یہ تمام عقائد اپنی عبارتوں کے ساتھ احیاء العلوم کے دیباچے میں مذکور ہیں۔

(۶) قال اصحابنا دلت الایة علی انه تعالیٰ لا یراعی مصالح الدین والدنیا (۳۹)

امام رازی لکھتے ہیں: ”ہمارے اصحاب (اشاعرہ) اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت قرآنی سے

ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی مصلحتوں کا لحاظ نہیں کرتا۔“

(۷) ان البنیة لیست شرطاً فی حیوۃ فالنار علی ما هی علیہ یجوز ان یخلق اللہ الحیوۃ والعقل

والنطق فیہا وعند المعتزلة ذلک غیر جائز (۴۰)

”زندگی کے لیے کوئی جسم یا خاص بناوٹ شرط نہیں۔ مثلاً آگ میں اللہ تعالیٰ زندگی، عقل اور گویائی

پیدا کر سکتا ہے۔ معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔“

(۸) لا یمتنع ان یحضر عندنا جبال شاہقة واصوات عالیة ونحن لا نبصرها ولا نسمعها ولا

یمتنع الینا ان یمصرہ الاعمی الذی یکون بالمشرق بقۃ بالمغرب وبالجملة فانه منکر جمیع

تأثیرات الطبائع والقوی۔ (۴۱)

”یہ ناممکن نہیں کہ ہمارے سامنے اونچے اونچے پہاڑ موجود ہوں اور بلند آوازیں آتی ہوں اور ہم کو

دکھائی اور سنائی نہ دیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک اندھا مشرق میں بیٹھا ہو مغرب کے ایک

مجھڑ کو دیکھ لے۔ مختصر یہ کہ امام اشعری طبیعت اور قوئی کی تمام تأثیرات کے منکر ہیں۔“

(۹) اما اهل السنة فقد جوزوا ان یقدر الساحر علی ان یطیر فی الهواء ویقلب الانسان حملاً

والحمار انساناً۔ (۴۲)

”اہل السنۃ کے نزدیک جادوگر اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ ہوا میں اڑے اور انسان کو گدھا اور

گدھے کو انسان بنادے۔“

(۱۰) لا تأثیر لقدرة العبد فی افعاله۔

”بندے کے افعال میں بندے کی قدرت کا کچھ اثر نہیں۔“

(۱۱) ان اللہ یرید الکفر من الکافر والعصیان من العاصی۔

”کافر کا کفر اور گناہ گار کا گناہ خود اللہ نے چاہا تھا۔“

یہ وہ عقائد ہیں جو اشعریہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کے سوا اور بھی عقائد ہیں جن کو اجمالاً امام غزالی

نے احیاء العلوم کے شروع میں نقل کیا ہے، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ذات الہی: (۱) اللہ موجود ہے۔ (۲) واحد ہے۔ (۳) قدیم ہے۔ (۴) جو ہر نہیں ہے۔ (۵) عرض نہیں ہے۔ (۶) کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ (۷) کسی مکان میں نہیں ہے۔ (۸) وہ نظر آ سکتا ہے۔ (۹) ہمیشہ رہے گا۔ (۱۰) جسم نہیں ہے۔

صفات الہی: (۱) اللہ زندہ ہے۔ (۲) عالم ہے۔ (۳) قادر ہے۔ (۴) صاحب ارادہ ہے۔ (۵) سنتا ہے۔ (۶) دیکھتا ہے۔ (۷) بولتا ہے۔ (۸) حوادث کا محل نہیں۔ (۹) اس کا کلام قدیم ہے۔ (۱۰) اس کا علم وارادہ ہے۔

افعال الہی: (۱) افعال عباد کا خالق اللہ ہے۔ (۲) افعال عباد کے مکتب عباد ہیں۔ (۳) اللہ نے ان افعال کا ہونا چاہا۔ (۴) اللہ نے جو خلق و اختراع کیا یہ اس کا احسان ہے۔ (۵) اللہ کے لیے تکلیف مالا یطاق دینا جائز ہے۔ (۶) بے گناہ کو سزا دینا اس کے لیے جائز ہے۔ (۷) اس پر مصلحت کی پابندی نہیں۔ (۸) واجب وہی چیز ہے جو شرع کی رو سے واجب ہے۔ (۹) انبیاء کا مبعوث ہونا ممکن ہے۔ (۱۰) محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت معجزات سے ثابت ہے۔

الحاصل یہ کہ اشاعرہ کے وہ مخصوص مسائل جو ان کی پہچان کا ذریعہ بن گئے تھے درج ذیل ہیں:

(۱) انسان اپنے افعال پر قدرت مؤثرہ نہیں رکھتا۔ تاہم جبر سے بچنے کے لیے انہوں نے کسب کا قول اختیار کیا۔ بعد میں امام رازی نے کسب کا پردہ اٹھا کر اپنی تفسیر کبیر میں صاف صاف جبر کا قول اختیار کیا اور اس پر جابجا دلیلیں قائم کی ہیں۔

(۲) اللہ کے افعال کا بغیر کسی مصلحت و حکمت کے ہونا۔

(۳) حسن و قبح کا عقلی نہ ہونا۔

(۴) زندگی کے لیے جسم کا مشروط نہ ہونا۔

(۵) دیکھنے کے لیے رنگ، جسم اور جہت کا مشروط نہ ہونا۔

(۶) کسی شے میں کسی خاصیت کا نہ ہونا۔

(۷) اشیاء میں سبب و مسبب کا سلسلہ نہ ہونا۔

امام اشعری کے مذکورہ بالا مخصوص مسائل کے اثبات میں امام غزالی اور امام رازی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے مگر افسوس کہ ان کی یہ کوششیں رائیگاں گئیں، کیونکہ وہ مسائل ہی اس قسم کے تھے کہ ان کے اثبات میں جو کوشش کی جاتی رائیگاں جاتی۔ کیوں کہ یہ مسائل کہ:

اللہ تکلیف مالا یطاق دیتا ہے۔

مسببات اسباب پر مبنی نہیں ہیں۔

جسم شرط حیات نہیں۔

جادو سے آدمی گدھا بن جاتا ہے۔
اللہ کے افعال کسی مصلحت و حکمت کے بغیر ہیں۔
کسی شے کے حسن و قبح کو عقل سے نہ سمجھنا وغیرہ جیسے مسائل کس طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں؟
(جاری ہے)

حواشی

- (۱) لسان العرب، بذیل مادہ ۱-ھ-ل۔
- (۲) القاموس المحيط، محمد بن یعقوب، محمد بن ابراہیم الفیروز آبادی، م ۸۱۷ھ۔ دار الکتب العلمیہ، ۴۵۳/۳۔
- (۳) مفردات القرآن، راغب اصفہانی، حسین بن محمد بن مفضل، م ۵۰۰ھ۔ مترجم، اہل حدیث اکادمی، کشمیری بازار لاہور۔
- (۴) لسان العرب بذیل مادہ ۱-ھ-ل۔
- (۵) لسان، بذیل مادہ ۱-ھ-ل۔
- (۶) النہایۃ فی غریب الحدیث والاثار، ابن الاثیر: ۸۲/۱۔
- (۷) سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب شرح السنۃ، حدیث ۴۶۰۷۔
- (۸) مفردات القرآن بذیل مادہ س ن ن۔
- (۹) النہایۃ: ۴۰۶/۲۔
- (۱۰) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت بذیل المستصفی، ح ۲/۔
- (۱۱) لسان العرب، بذیل مادہ ج-م-ع۔
- (۱۲) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة (ترجمة الباب)۔ و سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة۔
- (۱۳) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل صلوة الجماعة۔ وصحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلوة الجماعة و بیان التشدید فی التخلف عنها۔ و سنن النسائی، کتاب الامامة، باب فضل الجماعة۔ و سنن الترمذی، کتاب الصلوة، باب ما جاء فی فضل الجماعة۔ و سنن ابن ماجہ، کتاب المساجد، باب فضل الصلوة فی المسجد۔
- (۱۴) صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب کیف الامر اذا لم تكن جماعة، و کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام۔ وصحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و فی کل حال و تحريم الخروج من الطاعة و مفارقة الجماعة۔ و سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العزله۔ و سنن الترمذی، ابواب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة۔
- (۱۵) صحیح البخاری، کتاب الصلوة، باب وجوب الصلوة فی الثیاب و کتاب العیدین، باب اعتزال الحيض المصلى و کتاب الحيض، باب شهود الحائض العیدین و دعوة المسلمين و يعتزلن المصلى۔

(۱۶) مسند احمد بن حنبل: ۲۲۹/۳۔

(۱۷) الشرح والأبانة، ص ۲۰۶۔

(۱۸) الاحکام فی اصول الاحکام: ۱۲۸/۴۔

(۱۹) الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بن طاهر البغدادی م ۴۲۹ھ، 'دار الافاق الجديدة' بیروت، ط ۱۹۷۷ء، ص ۱۰۔

(۲۰) سنن ابی داؤد، کتاب السنة، باب شرح السنة۔ وسنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب افتراق الامم۔ وسنن الترمذی، ابواب الایمان عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء فی افتراق هذه الامة۔

(۲۱) سنن الترمذی، ابواب الایمان عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء فی افتراق هذه الامة۔

(۲۲) سنن الترمذی، ابواب الامثال عن رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء فی مثل الصلوة والصیام والصدقة والصحيح لابن خزيمة، ۱۹۵/۳۔ والسنن الكبرى للبيهقي ۱۵۷/۱۸۔

(۲۳) مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، مکتبه امدادی، ملتان ۲۱۶/۷۔

(۲۴) لاسنة ولا شیعہ، محمد علی الزغبی، ص ۶۷۔

(۲۵) حوالہ سابق۔

(۲۶) الابانة عن شريعة الفرق الناجية، طبع بیروت ۱۹۸۸ء، ۳۷۷/۱۔

(۲۷) الکلام اور علم الکلام، شبلی نعمانی، مسعود پبلشنگ ہاؤس، کراچی، مطبوعہ ۱۹۶۳ء۔

(۲۸) الملل والنحل، اردو ترجمہ پروفیسر علی محمد صدیقی، کراچی یونیورسٹی، صفحہ ۳۹۔

(۲۹) الملل والنحل، ص: ۳۸۔ مع اضافہ و تشریحات۔

(۳۰) اشاعرہ کے یہ عقائد شرح موافق وغیرہ عقائد کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ملاحظہ ہو الکلام وعلم الکلام، ص ۲۹۔

(۳۱) الفرق بین الفرق، عبد القاهر بغدادی، ص ۳۰۰ تا ۳۰۳ ملخصاً۔

(۳۲) العین والاثار، ص ۵۲۔

(۳۳) لوايح الانوار شرح عقيدتي، ۷۳/۱۔

(۳۴) ايضاً: ۷۶/۱۔

(۳۵) اقاويل الثقات، ص ۱۳۳۔

(۳۶) العواصم والقواصم: ۳۳۱/۳ و ۱۱۸/۴۔

(۳۷) شرح العقيدة الطحاوية، ص ۱۱۸۔

(۳۸) المذاهب الاسلامية، ص ۲۰۴ و ۲۰۵۔

(۳۹) تفسير كبير، سورة المائدة، آيت ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

(۴۰) تفسير كبير، تفسير سورة الفرقان، آيت ﴿إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾

(۴۱) المطالب العالية، امام رازی، بحث شبهات بر نبوت۔

(۴۲) تفسير كبير، قصه هاروت و ماروت۔

