

تحریر: محدث عصر علامہ محمد ناصر البانی حفظہ اللہ
ترجمہ: عبد الواحد عبد القدوس بستوی حدیث فیلمی مدرسہ دیوبند

الہی اسماء و صفات میں تاویل و تحریف کے اسباب و علل — اثرات و نتائج

حقائق کے روشنی میں

صفات کے سلسلے میں خطیب بغدادی کی اس بنیادی تحریر کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت و استقامت کی راہیں یہیں سے داہوتی ہیں۔ امام جوینیؒ کو استواء نیز دیگر صفات خداوندی میں جب مذہب سلف اپنانے کی توفیق و ہدایت ملی تو انہوں نے خطیبؒ بغدادی کی انہی تحریروں پر اعتماد کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں تمام اکابر محققین مثلاً ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کے سرغنہ خطیب بغدادی ہی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ رقمطراز ہیں،

حیات خداوندی کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا موقف،

”مسئلہ صفات میں وہی بات کہی جائے گی جو ذات کے سلسلے میں کہی جاتی ہے۔ ان شاء اللہ
کی ذات و صفات اور افعال میں اس کا نظیر کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک ذات حقیقی موجود ہے جو کبھی بھی دوسری ذات کے مثل نہیں، تو پھر وہ ذات بی نظیر
ایسی حقیقی صفات سے بھی متصف ہے جو دوسری ذاتوں کی صفات کی طرح نہیں“

اس لیے اگر کوئی یہ پوچھے کہ عرش پر اللہ کے استواء کی کیفیت کیا ہے؟ تو اسے ہی جواب دیا جائے گا جو امام ربیعہؒ اور امام مالکؒ نے دیا تھا کہ استواء کی ایک معلوم حقیقت ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، البتہ اس کی حقیقت پر ایمان لانا فرض ہے اور کیفیت سے متعلق پوچھ گچھ اور غور و فکر بدعت ہے اس لیے کہ یہ سوال ایک ایسی چیز سے متعلق ہے جو انسانی علم و ادراک کے حدود سے

بالا تر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آسمان دنیا پر خدا کے نزول سے متعلق استفسار کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی کیا کیفیت ہے؟ پھر جب وہ اس کے جواب میں کہے کہ ذاتِ خداوندی کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں، تو ہم کہیں گے کہ اسی طرح اس کے نزول کی کیفیت کی بابت ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ کیفیتِ صفت معلوم ہونے کے لیے، کیفیتِ موصوف کا علم ضروری ہے۔ کہ صفت ذات کی فرع ہے اور جب ذاتِ خداوندی کی کیفیت کی بابت آپ کو کچھ علم نہیں تو پھر اس کے کان، آنکھ، استواء، نزول اور کلام کی کیفیت کے علم کی بابت آپ ہم سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ اور جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک ذات ہے جو نفس الامر میں ثابت ہے اور صفاتِ کمال کو مستلزم ہے۔ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، تو پھر اسی طرح اللہ کا کان، آنکھ، کلام اور نزول استواء وغیرہ بھی نفس الامر میں ثابت نہیں اور اللہ ان صفاتِ کمال سے متصف ہے جو مخلوق کے کان، آنکھ، کلام، نزول اور استواء وغیرہ کی مشابہت سے بالاتر ہیں۔“ لہ

اسی طرح شیخ الاسلام اپنے رسالہ ”الجموعہ“ کے صفحہ ۹۹ پر مندرجہ بالا امود بالا اختصار ذکر کر کے بعد فرماتے ہیں:

”سلف کا مذہب تمثیل و تعطیل کے مابین ہے۔ جس طرح سلف اللہ کی ذات کو مخلوق کی ذات کی مانند نہیں مانتے، اس طرح اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل نہیں گزرتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو یا رسول اللہ نے اُسے جن اوصاف سے متصف قرار دیا ہے، اس کی نفی کر کے اللہ کے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کی تعطیل بھی نہیں کرتے، نیز اللہ کے کلام میں تخریفات اور نہ اللہ کے اسماء و آیات میں الحاد کے ترکیب ہوتے ہیں۔“

معطلہ اور مشغلہ دونوں گروپ کے یہاں بیک وقت تعطیل و تمثیل موجود ہے، رہے معطلہ تو ان کی عقل و فہم میں ایسے ہی اسماء و صفات آئے جن سے مخلوق متصف ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی نفی و تعطیل شروع کر دی۔ اس طرح معطلہ نے گویا پہلے تمثیل کیا، پھر تعطیل کر کے دونوں جرائم ترکیب ہو گئے کیونکہ لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے مفہوم کو مخلوق کے اسماء و صفات کے مفہوم سے تشبیہ دی اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جن اسماء و صفات کا مستحق ہے، ان لوگوں نے ان اسماء و صفات سے اس کی تعطیل کر دی، مثلاً اگر کوئی کہے: اللہ اگر عرش کے اوپر ہے تو لازماً یا

تو عرش سے بڑا ہو گا یا چھوٹا، یا پھر اس کے برابر ہو گا اور یہ تینوں صورتیں محال ہیں تو اس شخص نے عرش پر اللہ کے ہونے کا وہی مطلب سمجھا جو کسی جسم کے اوپر ہونے کا مطلب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے لوازمات اسی مفہوم کے تابع ہیں، رہا اللہ کے شایان شان مخصوص استوار، تو اس سے ایسی باطل چیز لازم نہیں آتی جس کی نفی کرنی پڑے۔

بعینہ ہی حال مسئلہ کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کا ایک صالح اور کاریگر ہے تو وہ جو ہر ہو گا یا عرض، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ عرش پر مستوی ہے تو وہ استوار ایسے ہی ہے جیسے انسان چار پائی اور کشتی پر مستوی ہوتا ہے، اس لیے کہ استوار کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں معلوم، اس طرح سے دونوں گروہ (معتلہ، مسئلہ) نے بیک وقت اللہ کے اسماء و صفات کی تمثیل بھی کی اور تعطیل بھی البتہ فرق یہ ہے کہ معتلہ نے استوار کی بالکل نفی کر دی اور مسئلہ وہ استوار ثابت مانتے ہیں جو مخلوق کے اوصاف و خصائص سے متعلق ہے۔

مگر صحیح موقف معتدل گروہ کا ہے جس کا خیال ہے کہ اللہ عرش پر یوں مستوی ہے جو اس شایان شان ہے اور اسی کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے، ہر چیز پر قدرت رکھنے اور سمیع و بصیر ہونے سے متصف ہے مگر اللہ کے ان اوصاف قدرت و علم وغیرہ کے ثبوت کیلئے ان اعراض و خصائص کا اثبات جائز نہیں جو مخلوق کے اوصاف قدرت و علم وغیرہ کیلئے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ عرش کے اوپر ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی فوقیت کیلئے وہ خصائص و لوازمات ثابت ہوں گے جو خصائص مخلوق پر مخلوق کی فوقیت دیتے ہیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ عقل سلیم اور نہ ہی لقل صحیح میں سلفی مکتب فکر کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش موجود ہے۔

(کلام ابن تیمیہ ختم شد)

رہا صحیح نقلی دلائل کا معاملہ تو حافظ ذہبی کی کتاب ”العلو للعلی الغفار“ کا موضوع ہی یہی ہے جس میں وہ نقلی دلائل فراہم ملیں گے جن سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کے نصوص نیز آثار سلف سب کے سب عرش پر اللہ کے بذاتہ مستوی ہونے، اپنی مخلوقات سے جدا گانہ ہونے نیز اس کے علم کا ال کے ساتھ ہمہ وقت ہونے پر متفق ہیں۔ حافظ ذہبی کی اس کتاب میں دیکھیں گے کہ رائج مذاہب کے ائمہ، ان کے معتقدین پیروکار اور چھٹی صدی ہجری تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے سبھی کے فتاویٰ اور افعال اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ مسئلہ جس طرح متواتر احادیث سے ثابت ہے اسی طرح ائمہ سلف یعنی محدثین، فقہاء، مفسرین اور

ائمہ لغت وغیرہ کا بھی اس پر اجماع ہے۔ ان ائمہ کے اسماء گرامی اور اس سلسلے میں ان سے مروی صحیح اقوال ”مختصر العلو للعلی الغفار“ میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں جن کی تعداد تقریباً دوسو ہے جبکہ حقیقت میں ان کی تعداد کئی سینکڑوں تک جا پہنچتی ہے، مگر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صرف تقریباً دوسو ہی اقوال جمع کر سکے لیکن پھر بھی اگر کوئی مخلص، طالب حق ان ائمہ کے یہ اقوال دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ان ائمہ سلف کا غلط چیز پر اجماع محال ہے، اور سمجھ جائے گا کہ ان کے موقف کی خلاف ورزی کرنے والا ہی گمراہی کا شکار ہے۔ حافظ ذہبیؒ نے اپنی کتاب ”صفات رب العالمین“ (۱۸۵/۲) میں بعض آثارِ سلف ذکر کرنے کے بعد کیا ہی عمدہ بات کہی ہے، لکھتے ہیں:

”اگر ہم اثباتِ صفات کے سلسلے میں تمام ائمہ کرام سے منقول اقوال ذکر کرنے لگیں تو دفتر کے دفتر بھر جائیں اور جب مخالفت کو ان مذکورہ ائمہ سلف سے ہدایت نہ مل سکے کہ وہ اقرار کرے کہ ان صفات کے بلا تاویل اثبات پر اجماع ہے یا پھر تولع کے نقل کرنے کی تصدیق ہی نہ کرے، بصورتِ دوم اللہ ہدایت نہ دے، بخدا اس شخص میں خیر نہیں جو امام زہری متوفی ۲۴۰ھ مکحول متوفی ۳۱۳ھ اور اعمی متوفی ۵۱ھ، سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ، لیث بن سعد متوفی ۵۵ھ، مالک بن انس متوفی ۱۶۹ھ، سفیان بن عیینہ متوفی ۱۹۸ھ، عبد اللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ، محمد بن حسن متوفی ۱۸۹ھ، امام شافعی متوفی ۲۰۴ھ، حمیدی متوفی ۲۱۹ھ، ابو عبد اللہ القاسم بن سلام متوفی ۲۲۴ھ، احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، ابو علی ترمذی متوفی ۲۴۹ھ، ابن سیرج متوفی ۳۰۶ھ، ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ، ابن خزیمہ متوفی ۳۱۱ھ، ترمذی الساجی متوفی ۳۰۷ھ اور ابوالحسن اشعری متوفی ۳۲۴ھ جیسے جلیل القدر ائمہ سلف کی تردید و تکذیب کر دے یا انہی ائمہ کی طرح اجماع کے قائلین ائمہ جیسے خطابی متوفی ۴۸۸ھ، ابوبکر اسماعیلی متوفی ۴۱۷ھ، ابوالقاسم طبرانی متوفی ۳۲۰ھ اور ابوالحسن علی متوفی ۳۴۹ھ، نیز شیخ عبد القادر جیلانی متوفی ۵۶۲ھ کی تردید کرے جو لوگ کہ اصل منزع اور خلاصہ ہیں۔“

مذہبِ سلف عقل کی میزان پر:

ان جلیل القدر ائمہ اور ان کی تائید میں قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں، ان کی صحتِ حقیقت سہ اس کتاب کا پورا نام ”الاربعین فی صفات رب العالمین“ ہے، اس کے پہلے جز کا قلمی نسخہ ظاہر ہے۔ لا بُریری دشن میں موجود ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ (۱) بشائر عواد: الذہبی و منہج فی کتابہ، تاریخ الاسلام، صفحہ ۴۶۱/۴۶۵ (ب) محمد ناصر الدین البانی، فہرست مخطوطات دارالکتب الظاہریہ، صفحہ ۲۸۰ (ج)

کی گواہی عقل سلیم بھی دیتی ہے، عقل دین کی صورت میں ملامتہ فرمایا۔
تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ ازل سے موجود تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، نہ
کرسی، نہ عرش، نہ زمین نہ آسمان، بعد ازاں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا جیسا کہ عمران بن حصین کی حدیث میں
آئے گا۔

اور جب صورت حال یوں تھی، تو بلاشبہ اللہ نے یا تو مخلوق کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیا ہے
تو گویا مخلوق اللہ کی ذات کے اندر حلول پذیر ہے اور اللہ مخلوق کے اندر، اور یہ نظریہ سراسر کفر ہے،
جو کوئی مسلمان نہیں مانتا، اگرچہ جمہیہ اور غالی قسم کے صوفیاء (جو کہتے ہیں کہ ”اپنی آنکھ سے جو کچھ
دیکھتے ہو وہ اللہ ہے“) کے مسلک کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے۔

اور جب یہ کفر ہے تو اللہ کی مخلوق اللہ سے جدا ہوگی، مخلوق کا خدا سے اختلاط نہ ہوگا،
اور اس صورت میں یا تو اللہ اپنی مخلوق کے اوپر ہو گیا پھر مخلوق اللہ کے اوپر ہوگی اور یہ دوسری
شکل بدابہت باطل اور غلط ہے تو اب صرف پہلی شکل باقی ہے یعنی اللہ مخلوق کے اوپر ہے —
اور یہی مطلوب ہے — اور یہی نقطہ نظر کتاب و سنت، آثار و سلف اور بعد کے ائمہ (مذاہب)
اختصاصات کے اختلاف کے باوجود، کے اقوال سے قطعی الثبوت ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی کی کتاب
”العلو للعلی الغفار“ میں بالتفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

منکرین استواء کے دو فریق:

اب یہاں جمہیہ اور ان سے متاثر اہل کلام کی ضلالت اور گمراہی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو
اللہ کے مخلوق کے اوپر ہونے کے منکر ہیں — پھر یہ لوگ دو مذاہب میں تقسیم ہو گئے ہیں۔

پہلا مذاہب:

جمہیہ کا ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ ہر مخلوق مکان میں ہے لے امام احمد بن حنبل نے ان
لوگوں سے بڑے اچھے انداز میں مناقشہ کیا ہے اور ان کے معایب کی پردہ دری کی ہے۔

لے امام ابو الحسن اشعری نے ”مقالات الاسلامیین“ کے صفحہ ۲۱۲ میں بعض معتزلیوں کا بھی یہی مسلک بتایا
ہے اور اپنی کتاب ”الابانۃ“ میں اپنے آپ کو اس مسلک سے بری قرار دیا ہے اور یقیناً اذعان بتلایا ہے کہ
اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جبکہ امام اشعری کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے۔

امام موصوف اپنے رسالہ ”الرد علیٰ جمہیہ“ میں لکھتے ہیں:
 ”اگر آپ اللہ کے سلسلے میں جمہیہ کے قول (اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ
 ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو) کا بطلان و کذب معلوم کرنا چاہیں تو ان سے کہیں کہ کیا
 صرف اللہ ازل میں موجود تھا اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جمہیہ اس کا جواب اثبات
 میں دیں گے، پھر آپ کہیں کہ اللہ نے جب شئی کو پیدا کیا تو اس شے کو اپنے نفس
 کے اندر پیدا کیا یا اپنے نفس سے خارج؟ اس کے جواب میں لامحالہ تین باتوں میں سے
 ایک بات کہیں گے:-

۱۔ (ا) یا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے نفس کے اندر پیدا کیا، تو پھر وہ کافر ہوں گے، کیونکہ اس
 قول کے بموجب انسان، جنات، شیطان اور ابلیس سب کے سب اللہ کی ذات اقدس کے اندر ہیں۔
 (ب) یا پھر کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے نفس سے خارج پیدا کیا ہے، پھر اللہ مخلوق کے اندر
 داخل ہو گیا، تو بھی کافر قرار پائیں گے، کیونکہ اس قول کے مطابق اللہ ہر گندی اور ناپاک جگہ میں
 پایا جاتا ہے۔

(ج) ورنہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے نفس سے خارج پیدا کیا ہے اور پھر اللہ مخلوق
 میں داخل بھی نہیں ہوا۔ اس صورت میں جمہیہ گویا اپنے موقف سے کلی طور پر رجوع کر لینے اس لیے
 کہ یہی اہل سنت کا موقف ہے یہ

دوسرا مذہب:

ملوک کی غلو آمیز نفی کرنے والوں کا طبقہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ اُد پر ہے نہ نیچے،
 دائیں ہے نہ بائیں، آگے ہے نہ پیچھے، عالم کے اندر ہے نہ باہر ملے
 اس طبقہ کے بعض فلاسفہ اس کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ ”نہ عالم سے متصل ہے، نہ عالم سے
 منفصل۔“
 (کلام امام احمد ختم شد)

۱۔ اجتماع الجوش الاسلامیہ ص ۶، ۷، ۸، المعرفۃ، مصنفہ شیخ عبد الکویم رفاعی۔
 ۲۔ ملاحظہ فرمائیں ”الجوہرۃ کے صفحہ ۵۸ پر حاشیہ بعض علماء کو منبر پر جمعہ کے دن جب کہ مسلمانوں
 کو ایمان باللہ کی تعلیم دے رہے تھے، یہی بات کہتے ہوئے میں نے خود سنا ہے۔
 ۳۔ ابن تیمیہ: التدریج ص ۴۱۔

اسے نفی و انکار کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ موجود ہی نہیں، اور یہی دراصل تعطیل مطلق اور جہد اکبر ہے، ایسے ہی لوگوں سے محمود بن سبکتگین نے کیا ہی بہترین سوال کیا تھا کہ ”ایسے اللہ اور معدوم کے درمیان فرق کر کے ذرا بتلاؤ“

اور امر واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کا عرش پر ہونے (یعنی صفت علوی کے جملہ منکرین کے لیے مندرجہ بالا دونوں مذاہب میں سے کسی ایک میں شمول لازم آجاتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں بیان کیا گیا ہے۔

جمہیہ کا نظریہ اور آج کے مسلمان:

برٹس انوس کا مقام ہے کہ پہلا مذہب آج بھی لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے، کسی بھی ایسی محفل میں آپ جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ ”اللہ ہر جگہ موجود ہے“ ”اللہ ہر جگہ میں موجود ہے“ چونکہ اس کلام میں اللہ کی طرف ایک ناجائز چیز کا انتساب ہے یعنی اللہ کا مخلوق کے لیے مظردت ہونا، ساتھ ہی عرش کے اوپر اللہ کے استوار کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جب آپ اس کلام یا جملہ کی تردید شروع کریں گے تو اس جملہ کی تاویل کی جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے“ گویا ان کا وہ جملہ قرآن کی کوئی آیت یا رسول اکرم کی کوئی حدیث ہے جس کی تاویل ضروری ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جمہیہ و معتزلہ کا قول ہے جو لوگ اس کے ظاہری مفہوم پر بلا کسی تاویل کے عقیدہ ایمان رکھتے ہیں ان حضرات سے یہ تاویل سن کر اچھائی کا گمان پیدا ہو گا مگر یہ خوش فہمی جلد ہی زائل ہو جائے گی۔ جب آپ انسان کا ایمان و معرفت الہی معلوم کرنے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ سوال کریں گے جو آپ نے لونڈی سے پوچھا تھا کہ ”بتاؤ، اللہ کہاں ہے؟“ تو اُس نے جواب دیا کہ ”آسمان کے اوپر“ پھر آپ نے فرمایا، ”اسے آزاو کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے“ تو آپ جب اس انداز کا سوال ان عوام و خواص سے کریں گے تو ان کی آنکھیں کھل کی کھل رہ جائیں گی اور لاعلمی کا اظہار کریں گے، گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں سوال کا یہ انداز سکھایا ہے، ساتھ ہی حیران و ششدر ہوں گے کہ کیا جواب دیں؟ جیسے شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کے بیان و توضیح سے تعرض ہی نہیں کیا گیا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، حالانکہ قرآن و حدیث میں آسمان کے اوپر اللہ کے ہونے کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اسی نکتے جب اس باندی نے جواب میں کہا کہ ”آسمان کے اوپر ہے“

تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی شہادت دے دی، کیونکہ اس نے جواب میں وہی کہا تھا جو قرآن و حدیث میں معروف و مشہور ہے۔ پس ہلاک و برباد ہوں وہ لوگ جن کے ایمان کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں، اور وہ لوگ جو اس چیز سے نادانقت ہوں کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیا ہو۔ بخدا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے صحیح عقائد سے منحرف ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا وہ پالنہار کہاں ہے جس کی یہ پرستش کرتے ہیں اور جس کے سامنے اپنی جبین نیاں خم کرتے ہیں، آیا وہ اپنی مخلوق کے اوپر ہے یا نیچے؟ بلکہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے یا ان کے باہر؟ حتیٰ کہ بعض متقدمین کا یہ قول (ان لوگوں نے اپنا معبود ضائع کر دیا) ان مسلمانوں پر فٹ ہونے لگا، مگر اس کے باوجود ان مسلمانوں کی ضلالت و گمراہی ان لوگوں سے فروتر ہے جو اللہ کے سلسلے میں یہ کہہ کر کہ نہ اوپر ہے نہ نیچے، نہ دائیں ہے نہ بائیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے اس پر معدوم ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مجھ لوگوں کا یہ قول صادق آتا ہے کہ ”معطلہ معدوم چیز کی پرستش کرتے ہیں اور مجسمہ بت کی پرستش کرتے ہیں“ ان سے مراد نفی و تعطیل کرنے والے جہیمہ اور تمثیل کرنے والے وہ مجسمہ ہیں جو الہی صفات کو تمثیل و تجسیم کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ حق مذہب دونوں کے درمیان ہے۔

اس اعتقادی مسئلہ کی اہمیت اور سنگینی، نیز ایک طرف اہل سنت کے مابین شدید اختلاف اور دوسری جانب جہیمہ اور معتزلہ وغیرہ منکرین صفات کے ساتھ اختلافات، یہاں تک کہ حافظ ابن قیمؒ نے ”ابجوش الاسلامیہ“ میں لکھا ہے:

”بلکہ اصحاب حدیث اور جہیمہ کے درمیان جنگ، لشکر کفر و اسلام کے درمیان جنگ سے بھی اہم اور سخت ہے“ (ص ۹۶)

اسلامی عفت آمد اور عصر حاضر کے داعیان :

ان سب چیزوں کے باوجود عصر حاضر میں اسلامی دعوت کے اکثر و بیشتر علمبردار مسئلہ علو اور اس طرح کے دیگر اعتقادی مسائل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ان مسائل کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان داعیوں کے عام لکچرول اور خصوصی مجلسوں میں ان مسائل کا ذکر سننے میں نہیں آتا، بلکہ لوگوں کے لیے صرف ایمان مجمل کافی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسالہ ”باعن الاثم“ کے

”تو ہم اسی رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں اور اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں لیکن اگر کئی کی عبادت کے پیش نظر وہ معبود ہو جس کی یہ صفات نہ ہوں تو ایسا شخص غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اور اس کا وہ معبود اللہ نہیں ہو سکتا، امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہی ہے اور نہ منکرین صفات اللہ کی بابت یہ عادلانہ فیصلہ از خود صادر کیا ہے بلکہ ائمہ سلف کے یہاں سے اخذ کیا ہے۔ حافظ ذہبی کی کتاب ”العلو للعلی الغفار“ میں عبد اللہ بن مبارک متوفی ۱۸۵ھ کے تذکرہ کے ضمن میں جمہ سے متعلق ان کا یہ قول موجود ہے:

”جمہ کا کہنا ہے کہ تمہارا وہ معبود جو آسمان میں ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔“ اسی طرح عباد بن عوام متوفی ۱۸۵ھ کے تذکرے کے ضمن میں ان کا یہ قول ہے:

”ان لوگوں (یعنی جمہ وغیرہ) کے نقطہ نظر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے بقول عرش اوپر کوئی چیز نہیں۔“

اسی طرح کے اقوال ائمہ سلف عبد الرحمن بن مہدی متوفی ۹۸ھ و ہب بن جریر متوفی ۲۰۶ھ، ثعلبی ۲۲۱ھ، ابو عمر القطعی متوفی ۲۳۶ھ وغیرہ سے بھی منقول ہیں، لیکن یہ ائمہ صفات سے لاعلمی کی صورت میں کسی کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ صفات اللہ کا علم ہونے کے بعد ہی اس کی نسبت آتی ہے۔

اختلافی مسائل کے سلسلے میں دورِ حاضر کے علماء کا موقف:

اسی وجہ سے میں دورِ حاضر کے ان مسلم اربابِ قلم — آلا ماشاء اللہ — پر سخت تنقید کرتا رہتا ہوں جو اسلام کی بابت، سلفی عقائد اور منہج محمدی کے علاوہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ خاص طور سے وہ حضرات جو نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے ہیں، یہ لوگ قطعاً یہ کوشش نہیں کرتے کہ اسلام کے اختلافی امور و مسائل میں اپنے معانی و مفاسد میں اتحاد پیدا کر لیں کہ جس طرح بعض مغفل اور مغفل بننے والوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات فردی مسائل سے لے کر شیخ عبد الکریم رفاہی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ”المعرفة“ کے صفحہ ۱۲ میں امام جوینی ہی کے ہم معنی بات کہی ہے، لکھا ہے: ”اور جو کوئی خلافت واقع اعتقاد رکھتا ہے، مثلاً نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث بت پرستی کا عقیدہ تجسم اور اسی طرح کے دوسرے باطل عقائد تو اس کے کافر ہونے پر اجماع امت ہے۔“

تک محدود ہیں، اصولیات میں نہیں ہیں کیونکہ اصولیات اور عقائد میں اختلاف کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں جو مسلمان فرقوں یا موجودہ دور کے مسلمانوں کے افکار و نظریات کے واقعہ کار سے ہرگز مخفی نہیں۔ اس وقت مثال کے طور پر یہی مسئلہ علو کافی ہے جو ہمارے زیر بحث چل رہا ہے ہم لوگ تو سلف کا اتباع کرتے ہوئے صفت علو کے اعتبار پر قطعی ایمان رکھتے ہیں۔ مگر دوسرے لوگ اس کے منکر ہیں، یا پھر متکلمین سے متاثر ہو کر شک کے شکار ہیں جبکہ شک ایمان قطعی کے منافی ہے لیکن اس کے باوجود محترم ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق ہم تمام مسلمان ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر حقیقی مومن کہاں ہیں؟ اس کا جواب ہر گز وہ جماعت کی نظر میں معلوم و معروف ہے۔ اس وقت اس کا جواب دینا ہمارے زیر بحث نہیں ہے جبکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ صرف فروع میں اختلاف ہونے کی بات کو باطل قرار دے دیا جائے اور مسلمانوں کو دین کے اصول و فروع میں کتاب و سنت اور سلف صالح کے طریق کار کی روشنی میں تربیت دی جائے۔

میں تادم حیات وہ مناقشہ فراموش نہیں کر سکتا جو تقریباً دس سال پہلے مدینہ منورہ میں میرے اور ایک ایسے خطیب اور واعظ کے درمیان ہوا تھا جو صاحب صدر مجلس بن کر خود کافی کے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ جب کہ ہم لوگوں کا ایک شب سلفی طلباء کے ساتھ اجتماع تھا، موصوف تشریف لائے مگر مالک مکان کے علاوہ کسی نے اُن کی آمد پر تعظیماً قیام نہ کیا۔ شیخ نے تمام شرکار اجتماع سے دائیں جانب سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا، مجھے یہ ادا بڑی پسند لگی۔ یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے (میں سب کے اخیر میں بیٹھا تھا) تو میں نے شیخ موصوف کی پیشانی پر قیام نہ کرنے کی وجہ سے تکبر اور شکن محسوس کیا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ موصوف کے اس تاثر پر ایک لطیف اشارہ کس دول تو میں نے مصافحہ کرتے وقت شیخ سے ازراہ مذاق کہا: ”عَزِيزٌ بِدَوْنِ قِيَامٍ يَا اَسْتَاذ“ یعنی قیام تعظیمی کے بغیر ہی آپ معزز ہیں استاذ“ یہ جملہ اس طرح کی تقریروں میں ہمارے یہاں شام میں کہا جاتا ہے، اس پر موصوف نے بیٹھے ہوئے جبکہ غصہ و ناراضگی کے آثار موصوف پر نمایاں تھے، فرمایا:

”یقیناً آنے والے کی تعظیم میں قیام کرنا بالکل خلاف سنت ہے اور میں بھی اس مسئلہ میں تمہارا ہونا ہوں مگر ہم لوگ ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو ہر چہار جانب سے مختلف فتنوں نے آگھرا ہے، ایسے فتنے جو ڈائریکٹ ایمان

عقیدہ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، پھر شیخ موصوف نے اس کی تشریح میں لمبی چوڑی تقریر کی اور محدثین کمیونسٹوں اور نیشنلسٹوں وغیرہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دور میں ان لمحوں کے مقابلہ کے لیے، ان کی جانب سے پیدا ہونے والے خطرات کو مسلمانوں سے دفاع کریں اور قیامِ تعظمیٰ نیز وسیلہ وغیرہ اختلافی مسائل میں بحث و مباحثہ ترک کر دیں۔

اس پر میں نے کہا: ”ذرا ٹھہریے محترم شیخ! ہر موقعہ و محل کے لیے کچھ موزوں کلام ہوتا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے ساتھ اس خوشگوار مجلس میں کسی خاص بحث کے لیے جمع ہوئے ہیں اور نہ ہی کمیونسٹ وغیرہ کی تردید جیسے اہم مسائل کے علاج کا پلان بنانے کی خاطر اکٹھا ہوئے ہیں جبکہ آپ ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں پھر آپ کا اختلافی مسائل پر بحث نہ کرنے کا مطالبہ میرے خیال سے علی الاطلاق نہ ہو گا کیونکہ مسلمانوں کے اختلافات اعتقادی مسائل یہاں تک کہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں بھی ہیں۔ آپ سے مخفی نہیں کہ اس دور کے اکثر علماء و مشائخ غیر اللہ سے استغاثہ اور سردوں سے مرادیں مانگنا جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہم سب کے نزدیک شہادتِ توحید کے مفہوم کے منافی ہیں۔ تو کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ کے معنی کی تصریح کی بابت بھی بحث و مباحثہ نہ کریں؟

اس کے جواب میں شیخ نے فرمایا: ”ہاں، ہاں مسلمانوں کی منتشر لولیوں میں اجتماعیت پیدا کرنے اور کلمۃ المسلمین کے اتحاد کی خاطر اس پر بھی بحث و مباحثہ ترک کرنا ضروری ہے تاکہ خطرِ اکبر یعنی الحاد و بے دینی کا دفاع کیا جاسکے۔

پھر میں نے عرض کیا: ”اس طرح کا مجمعِ جوامع توحید اور شرک کے استیصال کی بنیاد پر نہ ہو، اگر حاصل بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو گا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جاہلی دور میں عرب لوگ اللہ کی خالقیت پر ایمان رکھتے تھے، البتہ صرف اللہ کے معبودِ حق ہونے کے منکر تھے: اِنَّمَا هُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، يَسْتَكْبِرُوْنَ۔ یعنی جب اُن سے کہا جائے کہ صرف اللہ ہی معبودِ برحق ہے تو تکبر و غرور کرتے ہیں مگر کفارِ مکہ کا خالقیتِ خداوندی پر ایمان کچھ بھی مغیثہ ثابت ہو سکا اور نہ ہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محاربت سے انہیں نجات دلا سکا۔“

پھر موصوف فرماتے لگے: ”اس وقت ہم، مسلمانوں کو کلمۃ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے

صرف جمع کرنا چاہتے ہیں۔“
میں نے کہا: اگرچہ اس کے غلط مفہوم کے ساتھ؟
تو کہنے لگے: ہاں، ہاں اگرچہ غلط مفہوم ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو؟

دورِ حاضر کے داعیوں کی دعوت پر ایک نظر:

اس گفتگو سے موجودہ دور کے بہت سے مسلمان داعیوں کی حقیقتِ حال کا اندازہ ہوتا ہے اور دینِ فہمی میں مسلمانوں کے افتراق و انتشار کے سلسلے میں ان داعیوں کے منفی موقف کا پتہ چلتا ہے۔ یہ داعیانِ اسلام ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہو جائیں انھیں ان کے افکار و نظریات پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہیں کتاب و سنت کے علوم و دلائل کی روشنی میں افکار و نظریات میں وحدت پیدا کرنے نیز غلط عقائد و نظریات کی تصحیح پر آمادہ کریں، ان کی تمام تر توجہ صرف اس پر ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی اخلاق کی طرف توجہ دلائیں اور کچھ دوسرے اعیان ہیں جن کا کام اپنے متبعین کی صرف سیاسی اور اقتصادی تربیت ہے۔ آج کل کے اکثر اہل قلم کی دعوت کا محور اسی انداز کی چیزیں ہیں، ان لوگوں میں کتنے بے نمازی ملیں گے مگر اس کے باوجود یہ سب لوگ اسلامی معاشرہ کی تشکیل اور حکومتِ الہیہ کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، مگر صد افسوس کہ اس طرح کا اسلامی معاشرہ معرضِ وجود میں نہیں آسکتا۔ جب تک کہ اس کی تشکیل کے داعیان دعوت کا آغاز کتاب و سنت کے مطابق اس طرح سے نہ کریں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الی اللہ سے آغاز کیا تھا۔

اور یہ بدیہی بات ہے کہ اس انداز کی اسلامی دعوت کا قیام ناممکن ہے جبکہ حدیث کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور تاویل کے نام پر تفسیرِ قرآن کے خلاف مکر و سازش کے راستے سے بہت سی وہ چیزیں اسلامی دعوت میں داخل ہو گئیں جن کا قطعاً کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ لہذا ان دونوں سرشتوں (تفسیر و حدیث) کے تصفیہ کے لیے زبردست علمی اہمیت کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کو اسلامی فرقوں میں مختلف افکار و نظریات اور منتشر عقائد سے پاک کیا جاسکے، مجھے یقین ہے کہ جو بھی دعوتِ تصفیہ کی اس صحیح بنیاد پر قائم نہ ہوگی اسے اللہ کے سرمدی دین کے شایانِ شان کامرانی نصیب نہ ہوگی۔

(باقی آئندہ)