

عِبَادَتِی

اُن کا منصب اور اُن کے کام کی نوعیت

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب

علماءِ حق حضراتِ انبیاءِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث اور جانشین ہیں۔ اَلْعُلَمَاءُ وَوَرَثَةُ الْاَنْبِیَاءِ (صحیح بخاری) ان کی وراثت اور نیابت اسی وقت صحیح اور مکمل ہوگی جب ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی کوششوں کا مرکز وہی ہو گا جو انبیاءِ کرام علیہم السلام کا تھا۔ وہ مقصدِ زندگی اور وہ مرکزِ سعی و عمل کیا ہے؟

دو لفظوں میں ”اقامتِ دین“ یا ایک لفظ میں ”توحید“ یعنی انسانوں کو اختیاراً و عملاً اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا عبد بنانا جیسا کہ وہ فطرثاً اور اضطرراً اس کے عبد ہیں۔ اللہ جل شانہ کی حکومت اور قانون کو انسانوں کے جسموں اور ان کی متعلقہ زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسا کہ وہ زمین و آسمان پر قائم ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحٍ
بِالْبَيِّنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

(ترجمہ) ”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کو
یہی حکم بھیجا کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں پس میری ہی
بندگی کرو“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (صف، ۱۷۱)

(ترجمہ) ”وہ ہے جس نے اپنا رسول رہنمائی اور سچے دین کے
ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں (تمام قسم کے نظام)
اطاعت پر غالب کر دے اگرچہ مشرک کرنے والوں کو
یہ ناگوار ہو“

اس دین حق کے لیے ہر زمانہ میں چند موانع اور مزاحم ہوتے ہیں
جن میں سے اکثر ان چار اقسام میں داخل ہیں :

شُرک :

یعنی غیر اللہ کو الہ بنانا، اللہ کے سوا کسی ہستی کو مافوق الطبیعی طور پر
رضا اور نافع مان لینا اس کو کائنات میں متصرف اور موثر تسلیم کر لینا۔

احتیاج والتجارت (پناہ جوتی) اور خوف ورجا اس عقیدہ کے بالکل قدرتی اور طبعی نتائج و لوازم ہیں۔ اور دُعا و استعانت اور خضوع و سجود کی حقیقت ہے، اس کے لازمی مظاہر ہیں۔

شُرک ایک مستقل دین اور ایک مکمل حکومت ہے اس کا اور دین کا کسی ایک جسم یا دل و دماغ یا خطہ زمین پر ایک ساتھ قائم ہونا ناممکن ہے۔ یہ غیر الہی دین جسم و نفس اور جسم و نفس سے خارج اتنی ہی جگہ گھیرتا ہے جتنی دین اللہ کو کم سے کم درکار ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ

أَنذَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ . (البقرہ ص ۲)

(ترجمہ) "بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابر اور اول کو بناتے ہیں

ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی "

قَالُوا نَأْتِي اللَّهَ إِنَّا نَعْبُدُ حُضُلًا مُّبِينًا

إِذْ نُسَبِّحُكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . (شورہ ص ۱۵)

(ترجمہ) "مشرکین نے کہا خدا کی قسم ہم کھل ہوئی گمراہی میں تھے

جو تم کو (معبودوں کو) سارے جہان کے پروردگار

کے برابر کرتے تھے۔"

اس لیے جب تک زمین سے شرک کی تمام جڑیں اور اس کی باریک

سے باریک رگیں بھی اکھاڑ نہ دی جائیں اس وقت تک دین اللہ کا پورا لگ

نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ پودا کسی ایسی زمین میں جڑ نہیں پکڑتا جس کی مٹی میں کسی اور درخت کی کوئی جڑ ہو یا کوئی اور ٹخم ہو۔ اس کی شاخیں اسی وقت آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور یہ درخت اسی وقت پھلتا پھولتا ہے جب اس کی جڑ گہری اور مضبوط ہو۔

الْمَرْكِبُ كَيْفَ حَضَرَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
لَطِيبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. نُورٌ أَكَلَهَا
كُلَّ حَيْثُ بَادَتْ رِقْعَاهَا. (ابراہیم، رکوع ۱۴)

(ترجمہ) ” تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی ایک مثال بیان کی، پاکیزہ بات (کلمہ طیبہ وغیرہ) ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اپنا پھل لٹاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے “

یہ درخت کسی دوسرے درخت کے سایہ میں بڑھ نہیں سکتا۔ یہ جہاں رہے گا تنہا رہے گا۔ اس کے طبعی نشوونما کے لیے لامتناہی فضا چاہیے۔

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (ذمرع۱)

ترجمہ ” یاد رکھو اللہ ہی کی تنہا تاجداری ہے “

پس جو لوگ دین اللہ کی فطرت اور اس کے مزاج سے واقف ہوتے

ہیں وہ اس کو کسی جگہ قائم کرنے کے لیے زمین کو پورے طور پر صاف اور ہمواد کرتے ہیں۔ وہ ترک اور جاہلیت کی جڑیں اور گیس چُن چُن کر نکالتے ہیں اور ان کا ایک ایک بیج بنا بنا کر پھینکتے ہیں اور مٹی کو بالکل الٹ پلٹ دیتے ہیں چاہے ان کو اس کام میں کتنی ہی دیر لگے اور کسی ہی زحمت اٹھانی پڑے اور چاہے ان کی دن رات کی اس کوشش اور عمر بھر کی اس جدوجہد کا حاصل حضرت نوح کی طرح چند نفوس سے زیادہ نہ ہو۔ اور چاہے بعض پیغمبروں کی طرح ان کی ساری زندگی کا سرمایہ صرف ایک شخص ہو۔ لیکن وہ اس نتیجہ پر قائل اور اس کامیابی پر سرور ہوتے ہیں اور نتیجہ کے حصول میں کبھی عجلت اور بے صبری سے کام نہیں لیتے۔

کُفْر یعنی اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا انکار، اس کی حکومت سے بناوٹ اور اس کے احکام سے سرتابی ہے خواہ کسی طریقہ اور علامت سے ظاہر ہو۔

اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام میں سے کسی حکم کو بھی یہ جان لینے کے بعد کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نہیں مانتے یا زبان سے تو انکار نہیں کرتے مگر جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خواہ دوسرے احکام کے پابند ہوں اس دائرے سے خارج نہیں۔

اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :

اَفْتَوْهُمُونِ بِمَعْزِرِ الْكُتُبِ وَتَفَكَّرُونَ بَعْضُهُمْ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِثْلَ الْآخَرِي
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُؤَدُّونَ
اِلَيْهِ اَشَدَّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرہ رکوع ۱)

(ترجمہ) "کیا کتابِ الہی کے ایک حقہ کو مانتے ہو دوسرے حقہ کو نہیں
مانتے تو اس کی کیا جزا ہے جو تم میں سے یہ کام کرتا
ہے سوائے دُنیا کی زندگی میں رسوائی کے اور قیامت
کے دن وہ پہنچائے جائیں سخت سے سخت عذاب میں
اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں "

صرف اللہ تعالیٰ کی خداوندی اور حاکمیت کے اقرار سے طبعی طور پر
خداوندی اور حاکمیت کے تمام دعویہ اور دل کی خداوندی اور حاکمیت کا
انکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اشخاص خداوندانِ باطل کی خداوندی اور حاکمیت
کا صاف صاف انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا دوسرے
الفاظ میں انھوں نے اس قبہ کی طرف منہ تو کر لیا ہے لیکن دوسرے
قبیلوں کی طرف اُن سے پیٹھ بھی نہیں کی جاتی۔ دینِ الہی کے مقابلے میں
دنیا میں جو نظامِ حاکمیت قائم، اظہر شریعتِ الہی کے مقابلے میں جو قوانین
نافذ ہیں اُن سے منحرف نہیں ہوا جاتا، وہ کبھی کبھی ان پر بھی عمل کر لیتے

ہیں اور بوقتِ مزورت ان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں وہ درحقیقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔

ایمان باللہ کے لیے کفر بالطاغوت ضروری ہے اور اللہ نے

اس کو ایمان پر مقدم کیا ہے ا

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (البقرہ، آیت ۱۶۶)

جو مرکز شکر کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اُس
نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا ۔

اس لیے قرآن نے ایسے اشخاص کا دعویٰ ایمان قبول نہیں کیا۔

جو غیر الہی قوانین اور ان کے مرکزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو اپنا حاکم اور ثالث بناتے ہیں۔

لے طاغوت ہر وہ ہستی ہے جس کی خدا کے مقابلہ

میں اطاعت مطلق کہ جائے۔ الطَّاغُوتِ

عِبَادَةٌ عَنِ كُلِّ مَتَعَبِدٍ كُلِّ مَعْبُودٍ

مِنْ دُونِ اللَّهِ (امام غنیمت صغہانی)

خواہ وہ شیطان ہو، انسان ہو یا سلطان ہو

ان سب پر طاغوت کا اطلاق ہوگا۔ ۱۶

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ رَبِّكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

(النار، ۹۶)

(ترجمہ) ” تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ
اُس پر ایمان لائے جو حق آپ سے پہلے اتارا گیا چاہتے
ہیں کہ قضیہ لے جائیں مگر کس کی طرف، حالانکہ ان کو حکم
ہو چکا ہے کہ اس کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے
کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے۔“ لے

اس کفر کی بو اُن اشخاص سے بھی نہیں نکلی جو مسلمانوں کے
دائرے میں آجانے کے بعد بھی ”جاہلیت“ سے منحرف اور عقائد
و دسومات جاہلیت سے بے تعلق نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں سے

لے یہ آیت ترمذی کی روایت کے مطابق اُس منافق کے بارے میں
نازل ہوئی جس نے اپنے ایک مقدمہ میں جب کلاویر فریق ایک یہودی تھا
مشہور یہودی رئیس اور عالم کعب بن الاشرف کو قاضی اور حکم بنایا
تھا۔ (ترمذی کتاب التفسیر)

ابھی تک ان چیزوں کی نفرت اور کراہت نہیں گئی۔ اور ان کاموں کی تحقیر نہیں نکلی۔ جن کو جاہلیت بڑا بھتی ہے ان سے نفرت اور ان کی تحقیر کرتی ہے خواہ وہ اللہ کے دین میں پسندیدہ اور مستحب ہوں اور اللہ کے رسول کی محبوب سنت ہوں۔

اسی طرح ان کے دلوں سے ابھی تک ان اعمال و اخلاق اور رسوم و عادات کی محبت اور عزت و ورنہیں ہوتی جو اہل جاہلیت کے نزدیک محبوب و محترم ہیں خواہ وہ اللہ کی شریعت میں مسکروہ اور حقیر ہوں۔

اسی طرح جن لوگوں کے دلوں سے ابھی تک جاہلی جمیت اور عصبیت دور نہیں ہوئی اور ان کا عمل جاہلیت ہے اور حقیقت ہر جاہلیت کے اس مقبول و مستم اصول پر ہے کہ "أَنْصُرُ آخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا"۔ اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم۔

اس سے زیادہ نازک بات یہ ہے کہ اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد بھی یا مسلمان کہلانے کے باوجود بھی جس وقت کسی معیار وہی ہو جو جاہلیت میں ہوتا ہے۔ اشیاء کی قیمت وہی ہو جو جاہلیت نے قائم کر دی ہے۔ زندگی کی انہیں قدر و اولیٰ اور انہیں معیاروں کی وقعت ہو جو جاہلیت تسلیم کرتی ہے۔

اسلام کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ کفر اور اس کے پورے
 ماحول، اس کے تمام متعلقات، اس کی تمام خصوصیات اور شہار
 سے نفرت پیدا ہو جائے اور اس کی طرف واپسی اور اس میں مبتلا ہوجانے
 کے تصور سے آدمی کو تکلیف ہو اور ایمان کی پختگی یہ ہے کہ وہ کفر کے
 کسی ادنیٰ سے ادنیٰ کلام کے مقابلے میں موت کو زیادہ پسند کرتا ہو۔
 بخاری کی روایت ہے ۱

ثَلَاثٌ هُنَّ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
 أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 مِمَّا سِوَاهُمْ أَدَانَ يُحِبُّ الْمُرَّةَ لَا يُحِبُّهُ
 إِلَّا يَشُهُ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
 كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُشَدَّ فِي النَّارِ .

” تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اس کو ایمان
 کی حلاوت نصیب ہوگی ایک یہ کہ اللہ اور اس کا
 رسول ان کے ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرے
 یہ کہ کسی دوسرے انسان سے صرف اللہ ہی کے لئے
 محبت ہو۔ تیسرے یہ کہ کفر میں جانا اس کے لئے
 اتنا ہی ناگوار ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا۔“

صحابہ کرام کی کیفیت یہی تھی ان کو اپنے زمانہ رسالت (جاہلیت)

سے بڑھ کر کوئی توہین نہ تھی۔ وہ جب اپنے اسلام لانے سے پہلے کے زمانہ کا تذکرہ کرتے تو نہایت شرمندگی اور نفرت کے ساتھ اس زمانے کی تمام باتوں اعمال و اخلاق اور کفر و فسق اور اللہ کی نافرمانی سے ان کو مذمت فرمائی اور عقلی بلکہ طبعی کراہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت اس طرح بیان کرتا ہے :

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا
وَدَرَيْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ كُفْرًا
وَالْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (محمدت: ۱۱)

(ترجمہ)۔ لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، اور اس کو کھبا دیا تمہارے دلوں میں اور نفرت طلالی تمہارے دل میں کفر اور گناہ و نافرمانی کی،

جاہلیت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ و رسول کا حکم سنایا جائے تو قدیم رسم و رواج اور باپ داتا کے طور طریق کا ہم یا جائے۔ اور اللہ و رسول کے مقابلے میں گذشتہ زمانہ اور پرانے دستور کی سند پیش کی جائے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا
أَوَّلًا وَإِنَّا لَإِنفَعِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَتَذَكَّرُونَ (بقرة: ۱۷۱)

(ترجمہ) ”جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اگرچہ اُن کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں یہی راہ“

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَيْنَا أَلْهَمُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَهْتَدُونَ (زخرف: ۲۵)

(ترجمہ) ”بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہیں کے نقش قدم پر ٹھیک چل رہے ہیں“

اللہ کے حکم اور وحی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے عمل اور اپنی خواہش اور مرضی کی پیروی کرنا خاص جاہلی دین ہے۔

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوْنَا كَمَا مَلَكَ
اَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاَنْ نَفْعَلَ فِيْهِمْ
اَمْوَالَنَا مَا نَشَاءُ مِنْهُ

(ہود: ۸۴)

(ترجمہ) ”اہوں نے کہا اے شعیب! کیا تمہاری نماز نے تم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے یا ہم چھوڑ دیں جو ہم اپنے مالوں میں اپنی

من مالی باتیں کرتے ہیں۔“

پس ایسے تمام لوگ جاہلیت سے نکل کر اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوئے۔ جو اللہ کے مقابلے میں ہر چیز سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اور جنہوں نے اپنے تئیں مکمل طور پر اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ یہ مکمل دستبرداری اور تسلیم کامل وہ اسلام ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور انہوں نے اس کو قبول کیا،

اذْ قَالَ لَهٗ رَبِّیْ اَسْلِمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ (لقمہ ۱۶-۱۷)

(ترجمہ) ”جب ابراہیمؑ سے اللہ کے رب نے کہا کہ اپنے رب کے حوالے ہو جاؤ، اور اس کی مکمل تابعداری کرو انہوں نے کہا میں نے اپنے تئیں سارے جہان کے پروردگار کے حوالے کر دیا۔“

اور جس کا تمام مسلمانوں کو حکم ہے،

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا۔

(ترجمہ) تمہارا معبود و حاکم ایک ہی معبود و حاکم ہے پس اس کے حوالے ہو جاؤ اور مکمل تابعداری بن جاؤ۔ (مجموعہ ۵۷)

اگر یہ نہیں ہے تو گویا اللہ سے جنگ ہے اس لیے اس نکل اسلام کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا ہے یعنی یہ اللہ سے صلح ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَامِ
كَافَّةً وَلَا تَمَسُّوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
كَلِمَةٌ عَدُوٌّ مَبِينٌ لِّهٖ

(بقرہ: ۲۵۴)

(ترجمہ) اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ صلح و اسلام
میں پورے پورے اور شیطان کے قدموں پر
مت چلو بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

یاد رہے کہ جاہلیت سے مراد صرف بعثتِ نبوی کے قبل
کی عرب کی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ غیر اسلامی زندگی اور نظام ہے
جس کا ماخذ وحی و نبوت اور کتاب الہی و سنتِ نبویا نہ ہو۔ اور
جو اسلام کے مسائل و احکامِ زندگی سے مطابقت نہ رکھتا ہو خواہ وہ
عرب کی جاہلیت ہو یا ایران کی مزدکیت یا ہندوستان کی برہمنیت

لے مفسرین نے اس آیت کا شانِ نزول یہ بیان کیا ہے کہ بعض
مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے کھانے پینے میں تامل ہوا جو ان کے
قدیم مذہب میں ان کے لیے جائز نہیں تھیں۔ اور جن کے استعمال کے
وہ عادی نہ تھے۔ یہ آیت اگرچہ عام اصولِ تفسیر کے مطابق کچھ اس واقعہ
سے مخصوص نہیں اور نہایت پُر معانی اور جسامت آیت ہے جو تلمیحاً
اسلام پر مشتمل ہے لیکن اس سے اس پہلو کی بھی وضاحت ہوتی ہے جس کو ہم نے
اوپر بیان کیا۔

یا مصر کی فرعونیت، یا ترکوں کی طورانیت۔ یا موجودہ مغربی تمدن
یا مسلمان قوم کی غیر شرعی زندگی اور ان کے مخالف شریعت رسوم
دعوات، اخلاق و آداب اور میلانات و جذبات خواہ وہ قدیم ہیں
یا جدید، ماضی ہوں یا حال۔

کفر ایک سلبی (منفی) چیز نہیں ہے بلکہ ایک
ایجابی اور مثبت چیز بھی ہے۔ وہ صرف دین اللہ کے انکار کا نام
نہیں ہے بلکہ وہ ایک مذہبی و اخلاقی نظام اور مستقل دین ہے
جس میں اپنے فرائض و واجبات بھی ہیں اور مکروہات و محرمات
بھی، اس لیے یہ دونوں دین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور ایک
انسان ایک وقت میں ان دونوں مذاہب کا وفادار اور ملت والا
نہیں ہو سکتا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کفر کی پوری بیخ کنی کرتے ہیں اور کفر
کے ساتھ کسی برادری اور مصالحت کے روادار نہیں ہوتے۔ کفر
کے پہچان لینے کا بھی ان کو بڑا ملکہ ہوتا ہے اور اس بارے
میں ان کی نگاہ بڑی دور رس اور باریک بینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ
ان کو اس بارے میں پوری حکمت اور عزیمت عطا فرماتا ہے۔ ان کی خدو لاد
فراست اور بصیرت پر اعتماد کئے بغیر چارہ نہیں۔

دین کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کفر و اسلام کے جو حصے ہیں

انھوں نے قائم کر دی ہیں اور ان کے جو نشانات مقرر کر دیئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ اس میں ادنیٰ تاہلی اور رواداری دین کو اتنا مسخ کر کے رکھ دیتی ہے کہ جتنا یہودی، عیسائی اور ہندوستان کے مذہب مسخ ہو گئے۔

ابن سیر علیہم السلام کے صحیح جانشین بھی اس بارے میں انہی کی فراسٹ اور عزیمت رکھتے ہیں۔ وہ کفر کا ایک ایک نشان مٹاتے ہیں اور جاہلیت کا ایک ایک داغ دھوتے ہیں۔ کفر کا ادراک کرنے میں ان کی حس عوام سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کفر جس لباس اور جس صورت میں ظاہر ہووے اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی مخالفت پر مکر بستہ ہو جاتے ہیں۔

کہیں ہندوستان جیسے ملک میں بیواؤں کے نکاح ثنائی کو حرام سمجھنے اور اس سے شدید نفرت رکھنے میں ان کو کفر کی بو محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کو رواج دینے اور اس سنت کو زندہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس پر اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔

کہیں قانون شریعت پر رواج کو ترجیح دینا اور بہنوں کو میراث نہ دینے پر اصرار کرنا ان کو کفر معلوم ہوتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی مخالفت اور ان کا مقاطعہ فرض سمجھتے ہیں۔ کبھی الشورسول کا

صاف صاف و صریح حکم سُن لینے کے بعد اس کو نہ ماننا اور غیر الہی عدالت اور غیر الہی قانون کے دامن میں پناہ لینا اور غیر اسلامی احکام و قوانین نافذ کرنا ان کو اسلام سے خروج کے مترادف معلوم ہوتا ہے اور وہ مجبوری کی حالت میں وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔

کبھی کسی نو مسلم یا ایسے مسلمانوں کے جو ہندوؤں کی صحبت میں رہتے ہوں اور ان سے متاثر ہوں، گائے کا گوشت کھانے سے احتراز کرنے میں اور اس سے نفرت کرنے میں ان کو ایمان کی کمزوری اور ان کے قدیم مذہب یا غیر مسلموں کی صحبت کا اثر نظر آتا ہے۔ کبھی بعض حالات میں ایک سنت یا فعل جائز و مستحب کو وہ واجب اور شائع اسلامی سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے کہ:

”ذبح بقر در ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است“

کبھی وہ غیر مسلموں کے رسوم و عادات اور ان کی تہذیب اور وضع و لباس اختیار کرنے اور ان سے تشبیہ پیدا کرنے کی شد و مد سے مخالفت کرتے ہیں اور کبھی ان کی مذہبی تقریبات اور تہواروں میں شرکت کی ممانعت کرتے ہیں۔

غرض کفر یا کفر کی محبت یا اس کی اعانت جس لباس اور جس

صورت میں جلوہ گرہو اور اس کی روح جس قالب میں بھی ظاہر ہو وہ اس کو فوراً بھانپ لیتے ہیں ان کو اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا اور اس کی مخالفت کرنے میں کوئی مصلحت ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی وہ کفر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ۔

بہر رنگے خواہی کہ جامہ می پوش
من اندازِ قدتِ رامی شناسم

ان کے زمانے کے کوتاہ نظر یا رند مشرب و صلح کل جو دیر و ہم کعبہ و بت خانہ میں فرق کرنا ہی کفر سمجھتے ہیں۔ ان کی تضحیک کرتے ہیں اور تحقیر کے ساتھ ان کو فقیہ شہر، محتسب، واعظ، اور خدائی فوجدار کا لقب دیتے ہیں۔

لیکن وہ اپنا کام پورے اطمینان و استقلال کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ پیغمبروں کے دین کی حفاظت ہر زمانے میں انھیں لوگوں نے کی ہے۔ اور آج اسلام بہت سی وعیائیت و ہندویت سے ممتاز شکل میں جو نظر آتا ہے وہ انھیں کی بہت و استقامت اور تعلق کا نتیجہ ہے۔

جَزَاهُمْ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَوَلِيِّهِ وَنَبِيِّهِ
خَيْرَ الْجَزَاءِ

بدعت

کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ ورسول نے دین میں شامل نہیں کیا ہے اور اس کا حکم نہیں دیا، دین میں شامل کر لینا اور اس کا ایک جزو بنالینا، اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لئے کرنا اور اس کی کسی خود ساختہ یا اصطلاحی شکل اور وضع کئے ہوئے شرائط و آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک شرعی حکم کی پابندی کی جاتی ہے بدعت ہے۔

شُرک اور کفر (جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے) اگر مستقل دین ہیں تو بدعت مستقل شریعت ہے۔ اور شرک و کفر اگر اسلام کے مقابلے میں خارج کی چیزیں ہیں تو بدعت دین الہی کے اندر شریعت انسانی کی تشکیل ہے جو اندر اندر نشوونما پاتی رہتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات (اگر اس کو آزادی کے ساتھ نشوونما پانے کا موقع دیا جائے) اصل شریعت سے دو چند و سہ چند ہو جاتی ہے اور فقہ رفتہ رفتہ شریعت الہی کی ساری جگہ اور انسان کے سارے وقت کو گھیر لیتی ہے۔

اس شریعت کی فقہ الگ ہے، اس کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات مستقل ہیں اور بعض اوقات تعداد میں شریعت الہی کے احکام سے کہیں زیادہ۔

بدعت سب سے پہلے اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ تشریح (قانون سازی) اللہ کا حق ہے۔ کسی چیز کو قانونی حیثیت دینا، اس کی پابندی ضروری قرار دینا، یہ منصب صرف شارع (اللہ) کا ہے انسانی قانون سازی اسی منصب الہی کے خلاف بغاوت ہے۔ اس لئے قانون ساز انسان کو قرآن "طاعت" کہتا ہے۔

يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُونَ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

لیکن کسی چیز کو دین و شرع قرار دینا، اور اس کو کسی خاص شکل اور شرائط کے ساتھ قربت خداوندی اور اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دینا تو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے۔

یہ تو شریعت سازی ہوتی اور قرآن کہتا ہے کہ دین و شرع قرار

دینا اللہ ہی کا کام ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، (شوری، ۲۴)

(ترجمہ) "تمہارے لیے دین کی وہی راہ مقرر کی جس کا حضرت

نوح کو حکم دیا تھا اور ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا۔"

اہل عرب نے جب اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کا کام شروع کیا اور مستقل احکام جاری کئے تو قرآن نے یہی جرح کی۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ (شوری ۱۷۷)

(ترجمہ) ”کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا
دین بنایا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا“
یہ اللہ کی اجازت کے بغیر قانون سازی کیا تھی؟ اس کی تفصیل
ملاحظہ ہو :

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَامُ وَحُرَّتْ حَجْرٌ
لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا أَمَةٌ نَشَاءُ مِزْعَمِهِمْ
وَالْأَعْمَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً
عَلَيْهِمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

(انعام ۱۱۷)

(ترجمہ) ”اور انھوں نے کہا کہ یہ مولیشی اور کھیتی ممنوع ہے
اس کو صرف وہی کھاتیں گے جن کو ہم چاہیں اپنے
خیال کے مطابق۔ اور یہ مولیشی ہیں جن کی پیٹھ پر چڑھنا
منع ہے، اور کچھ مولیشی جن کے ذبح پر اللہ کا نام
نہیں لیتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ اللہ ان کے
جھوٹ کی ان کو سزا دے گا“

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لَّذِكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيْنَا آذَانُهَا
وَأَنْ يَكُفَّ مَمْنَةٌ فَمِنْهُمْ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَهُمْ غَاوُونَ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
(انعام، ۱۶۷)

(ترجمہ) ” اور انہوں نے کہا ان مویشیوں کے جو کچھ پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں ہی کے کھانے کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اور اگر مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ اللہ ان کو ایسی باتیں بنانے کی سزا دینگا وہ حکمت والا اور خبردار ہے “

عرب کے ان شریعت سازوں کا یہ جرم جس کو قرآن ”انقار“ کہتا ہے کیا تھا؟۔ یہی کہ انھوں نے پلاکسی آسمانی کتاب اور سند کے محض اپنے اتفاق رائے اور اصطلاح سے ایک چیز کو ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام کر دیا۔ اور اس کے لیے ایسے قواعد و احکام اور اصول و ضوابط مقرر کئے جن کا کوئی آسمانی ماخذ نہ تھا اور پھر ان کی ایسی پابندی کی اور دوسروں سے کرائی جیسی پیغمبروں کی شریعتوں اور احکام الہی کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو سخت گنہگار سمجھا جائے اور سزا دہم و مطعون ہو۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی جرم قرآن نے بیان کیا ہے :

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَذُهُبَانَهُمْ آبَاءًا

قَرَّبُوا ذُؤُنِبَهُمْ إِلَى اللَّهِ . (توبہ ع ۵)

(ترجمہ) انہوں نے اپنے عالموں اور ذر ویشوں کو ، اللہ کو چھوڑ کر الٰہ ٹھہرایا ،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے سامنے اس آیت کی یہ تفسیر کی عیسائی علماء و مشائخ نے جس چیز کو ان کے لئے حلال یا حرام قرار دے دیا انہوں نے بے چون و چرا اس کو مان لیا اور انکو مستقل شارع قرار دے دیا ۔

”حقیقت تحلیل و تحریم میں اور کسی چیز کو بلا دلیل شرعی فرض و واجب قرار دے دینے اور کسی خاص شکل اور آداب و شرائط کے ساتھ کارِ ثواب و ذریعہ تقرب الی اللہ قرار دینے میں کوئی اصول فرق نہیں دونوں شرع ” مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ “ کے حکم میں آتے ہیں ۔

بدعت دوسری جس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے یہ ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے جس کا تعین ہونا تھا اس کا تعین ہو گیا۔ ایک انسان کی نجات کے لئے جتنے اعمال ضروری ہیں اور تقرب الی اللہ کے لئے جتنے وسائل تھے ان سب کی وضاحت

کروی گئی اور دین کی کھجال بند کر دی گئی۔ اب جو نیا سکہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ جعلی ہوگا۔

الْيَوْمَ اكْتَمَلَتْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَآتَيْنَاكُمْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا (آئہ: ۱۷)

(ترجمہ) " میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور
اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین
تمہارے لیے پسند کیا "

تکمیلِ نعمت کے یہ خلاف ہے کہ دینِ شریعت کا ایک بڑا حصہ
مشتہ اور غیر متعین چھوڑ دیا جائے اور صدیوں تک مسلمان اس کے
دریافت سے غافل اور اس کے ثواب سے محروم رہیں۔ خصوصاً
خیر القرون کے وہ لوگ جو آمَنُوا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کے
مخاطبِ اول تھے اور پھر صدیوں کے بعد اسی کا انکشاف اور
تعیین ہو۔

اس شریعت میں جو شخص بھی کوئی نیا اضافہ کرتا ہے اور کسی
خارج از دین بات کو دین کا جز قرار دیتا ہے، کسی ایسی چیز کا
اہتمام کرتا ہے جس کا اللہ کے رسول نے اہتمام نہیں کیا یا تقرب
الی اللہ کے کسی نئے ذریعہ کا انکشاف کرتا ہے وہ گویا زبانِ حال

سے یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں یہ کمی رہ گئی تھی اس کو اب پورا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت پر بڑا الزام ہے جن کو حکم تھا کہ :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

(مانندہ : ع ۱)

ترجمہ : اے پیغمبر! پہنچا دو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔
امام مالکؒ نے کیا خوب فرمایا :

من ابتدع في الاسلام بدعة
بيراها حسنة فقد زعم ان محمداً
صلى الله عليه وسلم خان الرسالة فان الله
سيحانة يقول :

«الْيَوْمَ كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» فما الذي
يومئذ بيننا فلا يكون اليوم ديننا ،

ترجمہ : جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا کی اور اس کو اچھا سمجھا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نے (نعوذ باللہ) پیغام پہنچانے میں خیانت کی۔ اس لیے
 کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین
 مکمل کر دیا۔ پس جو بات عہد رسالت میں دین نہیں تھی
 وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی،

شریعت مُنزَل من اللہ کی ایک خصوصیت اس کی سہولت اور اس
 کا ہر ایک زمانے میں قابلِ عمل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم وخبیر ہے اس کو
 انسانوں کی فطری کمزوری، ان کے مصالح اور ان کے مختلف و متفاوت
 حالات کا پورا علم ہے اس کے ساتھ وہ رؤف ورحیم (بید مہربان) اور شفیع
 بھی ہے۔ اس علم محیط اور شفقت بے پایاں کی بنیاد پر اس نے انسانوں
 کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ نہایت آسان شریعت نازل کی، احکام
 شریعت میں ان کی کمزوریوں، مشکلات اور کوتاہیوں کا پورا لحاظ رکھا۔
 اور ان کی قوت و وسعت اور زمان و مکانی کا پورا لحاظ فرماتے ہوئے ان
 کے لیے ایک عالمگیر اور ابدی قانون مقرر فرمایا۔ اس کا ارشاد

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقراءت ۴۷)

”اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر مجبور نہیں کرتا“

يُؤَيِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ يُخَافُونَ عَنَّا وَعَدُوِّنَا
 الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (نار، ۵۷)

(ترجمہ) ” اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بار کو ہلکا کرے اور انسان
کو زور پیدا کیا گیا ہے “

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
(ترجمہ) ” تم پر اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی “ (الحج: ۷۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (توبہ: ۱۲۵)

(ترجمہ) ” تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جس پر
تمہاری تکلیف شاق ہے۔ تمہاری اس کو بڑی فکر ہے
ایمان والوں پر نہایت شفیق و مہربان ہے “

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے متعلق فرمایا
بَعَثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِيعَةِ هَذَا
الدِّينَ يُسْرَةً

” مجھے نہایت سیدھے سادے آسان دین کے ساتھ بھیجا
گیا۔ بے شک یہ دین آسان ہے۔ “

امت کی شفقت کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ فرمایا، لَوْلَا اِنْ اَشَقَّ عَلٰى اُمَّتِي
لَا مَرْتَهُمُ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ” اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال
نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت سو ال کرنا فرض قرار دے دیتا۔

لیکن دین کی یہ سہولت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی ضمانت
 اسی وقت تک ہے جب تک کہ اللہ شارع ہے اور شریعت اسی کی ہے لیکن
 جب انسان شارع بن جائے اور وہ شریعتِ الہی میں مداخلت اور امتداد
 شروع کر دے تو پھر دین کی یہ سہولت باقی نہیں رہ سکتی۔ نہ انسان کا علم محیط
 ہے۔ نہ وہ مختلف انسانوں کی ضروریات، مصالح اور زبان و مکان کے
 اختلاف کا لحاظ رکھ سکتا ہے۔ نہ اس کو اپنے بنی نوع پر وہ شفقت ہو
 سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین خالص
 ہونے کی صورت میں ہر ایک کے لیے قابلِ عمل اور بالکل سہل ہوتا ہے وہ
 ان بدعات کی آمیزشوں اور وقتاً فوقتاً امتداد کے بعد اس قدر دشوار، پیچدار
 اور طویل ہو جاتا ہے کہ اس پر پورے طور پر عمل کرنا رفتہ رفتہ ناممکن ہوتا
 چلا جاتا ہے۔

لوگوں کو گریز اور حیلہ جو تیوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور بہت سے
 لوگ ایسے مذہب کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں۔ مذاہب کی
 تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ترکِ مذہب کی بکثرت نوبت
 اور الحاد و لامذہبیت کا آغاز عموماً ان لامتناہی بدعات کے بعد ہوا۔
 جن کی پابندی ایک متوسط درجے کے انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گئی
 تھی اور آدمی انکا پابند رہ کر کسی اور کام کا نہیں رہ سکتا تھا۔ قرونِ وسطیٰ میں
 بھی علم و عقل کی بغاوت کلیسا کے اسی مذہبی نظام کے خلاف تھی جس سے اصل
 مسیحیت کو برا کی نسبت بھی نہ تھی۔

یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ الہی دین و شریعت کی ایک خصوصیت ان کی عالمگیر یکسانیت ہے۔ یہ یکسانی زمانوں کے لحاظ سے بھی ہے اور مکانوں کے لحاظ سے بھی۔ اللہ کی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ چونکہ رب المشرقین و المغربین " ہے وہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہے اس لیے اس کی شریعت میں کامل یکسانی پائی جاتی ہے اس کی آخری شریعت جس کی تکمیل آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے آفتاب کی طرح سب کے لیے ایک اور زمین و آسمان کی طرح سب کے لیے یکساں ہے۔

اس کی شکل جو قرن اول میں تھی وہی شکل چودھویں صدی ہجری میں بھی ہے وہ جیسی اور جتنی مشرق والوں کے لیے ہے ویسی ہی اورتی ہی مغرب والوں کے لیے بھی۔ جو قواعد و احکام، عبادت کے جو اشکال، تقرب الی اللہ کی جو متعین شکلیں اہل عرب کے لیے تھیں وہی اہل ہندوستان کے لیے بھی۔

اسی لیے اگر دنیا کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان باشندہ کسی دوسرے حصہ میں چلا جائے تو اس کو فرائض اسلام کے ادا کرنے میں اور مسجد میں عبادت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی نہ اس کے لیے کسی مقامی ہدایت نامہ اور رہبر کی ضرورت ہوگی۔ اس کو دینی حیثیت سے کوئی اجنبیت اور مسافت محسوس نہیں ہوگی علاوہ مقتدی ہونے کے کہ وہ اگر صاحب علم

ہے تو ہر جگہ امام بن سکتا ہے اور ہر جگہ فتویٰ دے سکتا ہے۔
لیکن بدعات کا یہ خاصہ نہیں۔ ان میں یکسانی اور وحدت نہیں
ہوتی ان میں زمان و مکان کا پرتو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کے مقامی سانچے اور
ملکی و شہری ٹکسال سے ڈھل کر نکلتی ہیں اور خاص تاریخی و مقامی اسباب
اور ماحول میں بنتی ہیں۔ ان کو تمام عالمِ اسلامی میں رواج نہیں دیا
جا سکتا، نہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم
ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ سب ان کو قبول کر لیں۔

اس لیے ہندوستان کی بدعات مہر کی بدعات سے مختلف ہیں
اور ایران و شام کی بدعات میں کوئی اشتراک نہیں۔ ملکوں سے گذر کر بعض
اوقات شہر شہر کی بدعات مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شہر کے مسلمانوں کو دوسرے
شہر کی مخصوص بدعات کا علم نہیں ہوتا یہ بات بڑھتے بڑھتے محلّوں اور گھروں
تک پہنچ سکتی ہے اور گھر گھر کا دین مختلف ہو سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام دوسری شریعتوں اور
مذاہب کا عبرتناک انجام تھا۔ یہودیت اور عیسائیت کی مسخ شدہ اور
معرف شکل میں موجود تھی۔ اس لیے آپ نے شریعتِ اسلامی کو اپنی
حقیقی شکل اور اصلی مقدار میں رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کے لیے
تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔

آپ نے اپنے جانشین صحابہ کرام کو بدعت سے بچنے اور سنت

کی حفاظت کی بڑی تاکید و تلقین فرمائی۔ آپ کے براہِ راست جانشین صحابہ کرام نے اس وصیت کی پوری تعمیل کی اور بدعات کے بارے میں کسی قسم کی رواداری اور کمزوری روا نہیں رکھی۔

صحابہ کرام کے بعد ائمہ و فقہاء اسلام نے اعلیٰ درجہ کے فہم دین اور ایسی عزیمت و استقامت کا ثبوت دیا جو نبی اکرام کے جانشینوں کے شایانِ شان ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے زمانے کی بدعات کی سختی سے مخالفت کی۔ مجتہدین کا علمی و عملی مقابلہ کیا۔ اسلام کے معاشرہ اور دینی حلقوں میں ان بدعات کو مقبول اور ان کے علمبرداروں کو ذقین اور باوقار بننے سے روکنے کی کوشش کی اور ان کو اصل علم کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔

بالخصوص فقہاء حنفیہ نے جو شدید احتساب کیا اور جس باریک بینی اور نکتہ فہمی کے ساتھ اپنے زمانہ کے بعض بظاہر معمولی مبتدعانہ اعمال و رسوم کی مخالفت کی اور شریعت کی حفاظت اور سنت و بدعت کے امتیاز کے لیے جو حکیمانہ انتظامات اور فقہی احتیاطیں کیں وہ ان کی اصول دین سے گہری واقفیت اور ان کے تفقہ کی بہترین مثالیں ہیں۔

جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ بدعات خوش عقیدہ شائقین دین کے لیے کیسی مفاسد کھینچ رہتی ہیں اور کس سرعت کے ساتھ رواج و مقبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ ان علماء اسلام کی ہمت دلیری و کامیابی کی داد دیں۔

جن کی کوششوں اور اظہارِ حق سے بعض بدعت کا بالکل سدِ باب ہو گیا۔ اور اب ان کا فرقہ کی بعض کتابوں یا تمدن کی بعض تاریخوں میں ذکر آتا ہے۔ بعض بدعت جو باقی رہ گئیں ان کا بدعت ہونا بھی مُشْتَبہ نہیں رہا اور ایک جماعت ہمیشہ ان کی مخالفت کرتی رہی ہے اور اب بھی کرتی ہے۔

ان مخالفین بدعت اور عالمینِ لواہِ سُنَّت کو اپنے زمانے کے عوام یا خواص کا عوام سے اس طرح جامہ اور روایت پرست و غیرہ کے خطابات ملے جس طرح ہر زمانہ کے مذاقِ عام اور درجِ عام کے غلات کھینچے والے اور کھانے والے کو لاکھتے ہیں۔

مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ

بشکوہِ اعمیٰ حیاتِ لکھنؤ۔ جمہوری / فروری ۱۹۹۱ء

القادر پرنٹنگ پریس فون : ۷۷۲۳۷۲۸