

ایمان و اعمال کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے دلائل کا تحقیقی جائزہ

**A RESEARCH REVIEW OF MOULANA SHABBIR
AHMAD USMANI'S ARGUMENTS ABOUT FAITH
AND DEEDS**

SALEEM ULLAH MASROOR

Ph.D. Scholar in MY University Islamabad

Email: saleemullah.masroor@gmail.com

DR. MUFTI KALEEM ULLAH

lecturer of Islamic Studies in University of Lakki
Marwat

Email: kaleem@ulm.edu.pk

Masroor, Saleemullah, Kaleemullah, Mufti

**“A RESEARCH REVIEW OF MOULANA
SHABBIR AHMAD USMANI'S ARGUMENTS
ABOUT FAITH AND DEEDS”**

Al-Raheeq International Research Journal Vol 4, Issue. 1
(June 30, 2025). Pg. No: 62-99

Journal Al-Raheeq International research
Journal

Journal <https://alraheeqirj.com>

homepage

Publisher Al-Madni Research Centre
License: Copyright c 2023 NC-SA 4.0

www.alraheeqirj.com

Published online: 2025-06-30

ISSN No:

Print version: 2959-7005

Online version: 2959-7013

ایمان و اعمال کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے دلائل کا تحقیقی جائزہ

A RESEARCH REVIEW OF MOULANA SHABBIR AHMAD USMANI'S ARGUMENTS ABOUT FAITH AND DEEDS

Abstract:

This research review delves into the perspectives of Moulana Shabbir Ahmad Usmani regarding faith and deeds. Moulana Usmani's ideas about the relationship between belief and actions are explored, aiming to provide a clearer understanding in simple terms. By examining his arguments, this review seeks to shed light on how faith and deeds intertwine according to Moulana Usmani's teachings. Through a comprehensive analysis, this review aims to contribute to the broader discourse on faith and actions, offering insights that can be easily grasped by readers.

Keywords: Moulana Shabbir Ahmad Usmani, arguments, faith, deeds, research review.

انسان کی تخلیق دو چیزوں کے مرکب سے ہیں ”جسم اور روح“ جو دوسرے لفظوں میں انسان کے ظاہر اور باطن سے موسوم ہو سکتا ہے، پس انسانی مرکب کے دونوں اجزاء کیلئے رب الانس والجن نے جو غذائیں مرتب کی ہیں، وہ بھی دو قسم پر مبنی ہیں، چنانچہ جو تعلق جسم اور روح کے مابین یعنی انسان کے ظاہر اور باطن کے مابین ہے، وہی تعلق رب کی طرف سے متقین غذاؤں کی بھی ہیں، جو ”ایمان و اعمال“ کہلاتے ہیں، جو دونوں اپنی خاصیت اور تقویت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پس ایمان و اعمال دونوں کے مابین جو رشتہ تاثیر ہے یا اُنکے مابین تقدم اور تاخر کے لحاظ سے جو امتزاج پایا جاتا ہے، اُنکے بارے میں فقہاء کرام کے اقوام مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے یہ بات لازم آتا ہے، کہ ہر فقہی اور عالم دین متین کی اس بارے میں موقف معلوم کیا جائے، تاکہ قارئین کی اطمینان قلب اور افہام و تفہیم ممکن اور آسان ترین ہو سکے۔

خصوصیات مقالہ درجہ ذیل ہی:

- ☆ ایمان و اعمال کی مکمل لغوی، اصطلاحی اور شرعی مفہوم کو واضح کرنا۔
- ☆ اسلام اور کفر کی وضاحت اور ایمان کیساتھ اُسکی نسبت کو واضح کیا گیا ہے۔
- ☆ ایمان و اعمال کے مابین باہمی ربط اور تعلق بالامثال واضح کرنا۔
- ☆ ایمان و اعمال کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا موقف بیان کرنا۔

ایمان کی لغوی تحقیق:

- لفظ ایمان کے حروف اصل، م، ن، ہن ہیں۔ مجرد میں یہ کلمہ تین ابواب میں مستعمل ہے۔ اَمَنْ يَأْمِنُ اٰمِنًا
- 1۔ باب ضرب یضرب سے۔ اعتماد کرنا بھروسہ کرنا۔
 - 2۔ باب سَمِعَ يَسْمَعُ سے۔ جیسے اَمِنَ اَمْنًا اس کا معنی ہے مطمئن ہونا: سکون سے رہنا، بے خوف ہونا محفوظ رہنا ہے۔ اور یہ خوف کی ضد ہے۔
 - 3۔ باب كَرَّمَ يَكْرُمُ کراۃ سے۔ اَمِنَ يَأْمِنُ اٰمِنًا اس کا معنی ہوتا ہے۔ امانت دار ہونا۔ امین ہونا۔ معتمد علیہ ہونا۔

اس مجرد کو باب افعال پر لائے تو اَمِّن یو مِّن ایماناً ہوا یہ کلمہ ایمان چار طرح استعمال ہوتا ہے۔

بطور فعل لازم:- اس کی معنی ہیں با امن ہونا جیسے آمنت۔

ب۔ بطور متعدی بنفسہ :- اس وقت اس کے معنی ہونگے امن دینا بے خوف کر دینا جیسے قرآن میں ہے۔ **وَأَمْنَهُم**

من خوف الفيل

متعدی بالبلاء: جیسے اُمن الرسول بہا اُنزل الیہ من رَّبِّہ والمؤمنون ,

امنت بآ الله و ملئكتہ و کتبہ و رسلہ۔

متعدی ب لام و ب علی: اس کے معنی ہیں مطیع اور تابعدار ہونا جیسے وَمَا انت بهومن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ

اَمْن (ک) امانۃً امین ہونا۔ امانت دار ہونا۔ صفت امین جس کی جمع اُمْناء ہے۔

اَمَنَہ (ض) امنائے گس پر اعتماد بھروسہ کرنا گس پر اعتماد کرنا۔ صفت امین۔

آمَن (س) آمَنَّا، اٰمَنَّا، اٰمَنَةً مطمئن ہونا نصفت آمَن، امین و اَمْنَةً، جیسے امن الاسد شیر، اسد کا شیر سے بچنا۔ آمَن

آمین کہنا، کسی کو امن و اطمینان میں کرنا: اَلتَّيْمَنُ فُلَانًا عَلٰی كَذَا: کسی کو کسی چیز پر ایمین بنانا۔ اَمْنَهُ اِيْمَانًا مِّنْ دِيْنِهِ، مان

لینا، خدا تعالیٰ کی وحی پر دل و جان سے ایمان لانا۔

المؤمن: ماننے والا، تصدیق کرنے والا، خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین لانے والا۔ المامون: معتمد علیہ شخص، معتبر آدمی۔

المامن: امن کی جگہ۔¹

الامن والآمين، كصاحب - ضد الخوف، آمِنَ كفرح، آمِنًا وَا مَأْنًا، بفتحهما، وَا مَأْنًا و

أَمَنَةً، محركتين وَأَمْنًا، بالكسر فهو أَمِنَ وَأَمِين كَفَرِحَ وَاْمِيرَ

ترجمہ :- امن (کا لفظ) خوف کی ضد ہے اور لفظ آمن (لفظ) صاحب کی طرح ہے۔ لفظ آمن مثل فرح کے ہے۔

آمنّا (ہم، ہمیں اور ہماری قوم) کو محفوظ رکھو۔ اور لفظ آمنّا گسرہ کے ساتھ ہو تو وہ آمن اور امین مثل فرح اور امیر کے ہوگا۔

1 نفس مصدر، ص ۲۶۲

والا مَانَةٌ وَلَا مَنَّةَ ضِدَّ الْخِيَانَةِ وَقَدْ أَمِنَهُ كَسَمِعَ أَمْنَهُ تَأْمِينًا وَائْتِمَنَهُ وَاسْتَأْمَنَهُ، وَقَدْ أَمِنَ لَكَرْمَ فَهُوَ آمِنٌ۔ وَأَمِنَ بِهِ إِيْمَانًا، صَدَقَةً، وَلَا يِيْمَانُ: الثَّقَةُ، وَ ا ظْهَارَ خُضُوعٍ وَقَبُولِ الشَّرِيعَةِ²

ترجمہ:- (لفظ) الامانة والامنة (لفظ) خیانت کی ضد ہیں اور بے شک (لفظ) اَمِنَ تائیناً (باب تفعیل) سے ہے۔ اور "واستأمنه واستأمنه" (باب افتعال اور استفعال سے ہیں) اور تحقیق لفظ "أَمِنَ بِهِ إِيْمَانًا" کے معنی کسی کی تصدیق کرنے کے ہیں اور اسی سے لفظ ایمان ہے جس کے معانی پختہ یقین، عاجزی ظاہر کرنے اور شریعت قبول کرنے کے ہیں۔

ایمان کی اصطلاحی تعریف

لغوی تعریف: والا ایمان فی اللغة التصديق، ای اذعان حکم المخبر وقبوله صادقاً ترجمہ:- اور ایمان لغت میں تصدیق کرنے کا نام ہے یعنی خبر دینے والے کی (بات کی) تصدیق کرنا، اسکو قبول کرنا اور اس کو سچا ماننا۔

شرعی تعریف: التصديق بآ علم مجيئى النبى بآ ضرورتاً، تفصيلاً فيبأ علم تفصيلاً و اجباً لا فيبأ علم اجباً وهذا مذهب جمهور المحققين³ اور شریعت کے اندر اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم جو دین لائے اسے پورے طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے شریعت نے جن مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کو تفصیلاً ماننا اور جن کو اجمالاً بیان کیا ہے ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ جمہور محققین کا مذہب ہے۔

جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ تو اتر سے ثابت ہو گئی۔ تو اتر سے ثابت شدہ کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔

² نفس مصدر، ص ۲۷۳

³ نفس مصدر، ص ۳۰۹

لغت میں کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ الکفر السریۃ۔ لغت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کفر درجہ بہ ثوبہ۔ اس نے اپنی زرہ کو اپنے کپڑے سے چھپا دیا۔ اسلئے کفر کی اقسام ذکر کی جاتی ہیں۔

اقسام کفر:

الکفر نقیض الایمان و يقال لا هل دار الحرب: قد كفر وا، ای عصو و امتنعوا۔ والکفر: نقیض الشکر، کفر النعمہ، ای لم یشکرها، والکفر اربعة انحاء: کفر الجحود مع معرفة القلب، و جحدو ابها واستیقنتها انفسهم (النمل: ۱۴) وکفر المعاندة: وهو ان يعرف بقلبه ویأبى بلسانه، وکفر نفاق وهو ان یؤمن بلسانه والقلب کافر۔ وکفر الانکار وهو کفر القلب واللسان۔⁴

ترجمہ:- ایمان کفر کی ضد ہے اور اسلئے اہل دار الحرب کیلئے کہا جاتا ہے کہ "قد کفروا" یعنی انہوں نے نافرمانی کی ہے اور (اطاعت سے) رک گئے اور اس طرح کفر شکر کی بھی ضد آتی ہے یعنی کفر ان نعمت کرنا، شکر ادا نہ کرنا۔ کفر کی چار قسمیں ہیں۔

1۔ کفر المحمود: دل سے اقرار (معرفت قلب) اور زبان سے انکار کرنا۔

کفر المحمود کی مثال ابلیس، فرعون، آل فرعون ہیں۔

2۔ کفر المعاندة: دل اور زبان سے اقرار کرنا۔ مگر کسی وجہ سے ایمان و اسلام قبول نہ کرنا۔ اس کی مثال ہر قل، ابو طالب وغیرہ ہیں۔

مثلاً مدینہ کے منافقین۔

3۔ کفر النفاق: زبان سے اقرار دل میں انکار۔

4۔ کفر الانکار: دل اور زبان دونوں سے انکار کرنا۔ ان کی مثال مکہ کے مشرکین اور دوسرے عمومی کفار ہیں۔

⁴ حیات امام احمد بن حنبل، سید رئیس احمد جعفری، ملک سنز، تاجران کتب خانہ کارخانہ بازار، فیصل آباد، سن 1402ھ، ص 142

ایمان کیا ہے؟ یعنی بحثِ ایمان:

ایمان کا تعلق "دل" سے ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرات فقہاء، سادات، متکلمین اور دیگر فرقوں کے مابین ایمان کے مصداق، ایمان کی حقیقت اور ایمان کی حیثیت میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ آیات و روایات کے ظاہری معنی ہیں۔ مشہور اختلافی عنوانات درج ذیل ہیں۔

1. ایمان بسیط ہے یا مرکب؟

2. اعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟

3. ایمان میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں؟

1. ایمان بسیط ہے یا مرکب :

اس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔

1- بسیط فقط تصدیق:۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرات صاحبین، امام غزالی، اکثر فقہاء اور جمہور محققین و متکلمین کے نزدیک ایمان بسیط ہے یعنی تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اقرار لسان اسلامی احکات کے اجراء و تنفیذ کیلئے شرط ہے شطر نہیں یعنی جز نہیں ہے: اس لئے اقرار حقیقت ایمان سے خارج ہے۔

2- بسیط فقط معرفت:۔ علامہ جہم بن صفوان فرقہ جہمیہ اور اہل تشیع کے نزدیک ایمان بسیط ہے معرفت حق (دل سے حق کو پہچاننے) کا نام ایمان ہے۔ تصدیق و اقرار ضروری نہیں ہے۔

3- بسیط فقط اقرار:۔ علامہ محمد بن کرام اور اس کے ہم نوائوں کرامیہ کے ہاں ایمان بسیط ہے فقط اقرار کا نام ایمان ہے۔ تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے۔

4- مرکب ثنائی:۔ علامہ نعمان اور اس کے متبعین فرقہ مرجیہ کے نزدیک ایمان مرکب ثنائی ہے۔ یعنی

ایمان تصدیق اور اقرار باللسان سے مرکب ہے۔

5۔ مرکب ثلاثی:۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ امام بخاری معتزلہ، خوارج، اور اکثر محدثین کے نزدیک ایمان تین امور سے مرکب ہے۔ تصدیق قلبی، اقرار لسانی، اعمال جو ارح ان تین کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔⁵

ایمان اور اسلام کی بحث

مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ایمان کی بحث کو ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی کی کتاب سے کچھ یوں لکھتے ہیں

"قال الشارح محی الدین النووی "اھم ما یذکر فی باب اختلاف العلماء فی الایمان والا سلام وعمومھا وخصوصھا وان الایمان یزید وینقص امر لا؟ وان الاعمال من الایمان امر لاوقدا کثر العلماء رحمہم اللہ تعالیٰ من المتقدّمین والمتأخّرين القول فی کل ما ذکرنا وانا اقتصر علی نقل الاطراف من متفرقات کلامہم یحصل منها مقصود ما ذکرته مع زیادات کثیرہ"⁶

ترجمہ:- سب سے زیادہ اہم بات جو علماء کے اختلاف کے باب میں ذکر کی گئی ہے کہ (کیا) ایمان اور اسلام (ایک چیز ہیں) اور (کیا ان میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے؟) کیا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کیا اعمال ایمان (کا جز) ہیں یا نہیں؟

اس عبارت سے درج ذیل سوالات ابھرتے ہیں۔

1۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟

2۔ کیا اعمال ایمان کا جز ہیں؟

3۔ کیا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟

⁵ نفس مصدر، ص ۱۳۲

⁶ شیخ محمد ابو زہرہ، مترجم غلام احمد حریری، ص ۲۶۹

ان سوالات کے جوابات دینے اور مختلف دلائل سے مختلف مکتب فکر کے عقائد کی تردید یا تائید پر بحث کو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے تفصیلاً لکھا ہے کہ اکثر لوگوں نے یہاں اہل سنت والجماعت کے باہم اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے مگر حقیقت اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کا باہم اختلاف صرف لفظی ہے۔ حقیقی نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔

1۔ کیا اسلام اور ایمان ایک چیز ہے یا نہیں ہے؟

امام غزالیؒ فرماتے ہیں۔

الاسلام هو الايمان او غيره⁷

یہ عنوان دیکر شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں۔

"قال الغزالي : المسئلة الاولى : اختلفوا في ان الاسلام هو الايمان او غيره؟ وان كان غيره فهل هو منفصل عنه يو جد دونه، او مرتبط به يلزمه؟ فقييل : انها شئ واحد، وقيل : انها شئان لا يتو اصلان، وقيل : انها شيئان ولكن يرتبط احدهما بالآخر----- في هذا ثلاثة مباحث، بحث عن موجب اللفظين في اللغة، وبحث عن المراد بهما في اطلاق الشرع، وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة والبحث الاول لغوي، والثاني تفسيري، والثالث فقهي شرعي⁸"

ترجمہ:- امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہیں یا علیحدہ ہیں؟ اگر وہ (ایک دوسرے کے) علاوہ ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں یا ایک دوسرے سے مربوط ہیں؟ پس کہا

⁷ عبید اللہ سندھی، افادات و ملفوظات، مرتب پروفیسر محمد سرور، سندھ ساگر اکیڈمی لاہور ۱۹۹۶ء، ص ۳۶۶

⁸ عبید اللہ سندھی، شعور و آگہی، مکی دارالکتب لاہور، ۱۹۹۵ء، ص ۱۱۰

گیا کہ وہ دونوں ایک چیز ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جدا جدا ہیں جو باہم ملتی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دو چیزیں ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس تفصیل میں تین بحثیں ہوتی ہیں۔

1. ایک بحث وہ ہے جو لغت میں دو لفظوں کو واجب کرنے والی ہے۔
 2. دوسری بحث سے مراد (یہ) ہے کہ ان پر شرعی اطلاق (کیا) ہے۔
 3. تیسری بحث یہ ہے ان دونوں کا کیا حکم ہے یعنی دنیا اور آخرت میں کیا حکم لگایا جائے گا۔
- پہلی بحث لغوی ہے دوسری بحث تفسیری ہے اور تیسری بحث فقہی شرعی ہے۔

البحث الاول فی موجب اللغة⁹

ترجمہ:- ز مخشری فرماتے ہیں کہ لفظ ایمان "امن سے (باب) افعال ہے جیسے کہا جاتا ہے "آمنتہ" و "آمنتہ غیر" پھر کہا جاتا ہے "آمنتہ" جس کی تصدیق کی جائے ہیں۔ اور حقیقت "آمنتہ" کی، مخالفت ہے تکذیب کی اور یہ حرف باکے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ پس اس کو "اقرار" اور "اعتراف" کے معنی میں کر دیتا ہے اور حرف لام کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

أَنْتُمْ مَنْ لَكُمْ وَاتَّبِعْكَ الْإِلَاحُ¹⁰

پس اس وقت وہ اذعان اور انقیاد کے معنی میں ہو گا۔ اور بہر حال جو ابو زید نے (اہل) عرب سے حکایت کیا ہے "ما آمنت ان اجد صحابہ یعنی "ما وثقت" میں یقین نہیں کرتا۔ پس حقیقت اس کی یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے امن والا ہو گیا ہوں یعنی سکون اور اطمینان والا اور بعض شراح نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے قول کی حقیقت یہ ہے کہ "آمنتہ" کا معنی سکون اور اطمینان والا ہے پھر یہ معنی وثوق (یقین) کے معنی میں منتقل ہوا۔ پھر تصدیق کے معنی میں اور اس میں خفاء نہیں ہے۔ کہ یہ لفظ نسبت کے اعتبار سے ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جس نے اس کو تکذیب کی ضد تسلیم کیا۔ اس نے اس کا معنی تصدیق کر دیا۔ اور جو امن والا (معنی کرنے والا) تھا لازم کی طرف منتقل ہو

⁹ عبید اللہ سندھی، حالات و تعلیمات اور سیاسی افکار، المحمود اکیڈمی عزیز مارکیٹ اردو بازار، لاہور۔ سنہ ۲۹۶ھ
¹⁰ الشعراء: ۱۱۱

گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔ کہ اس میں حق بات یہ ہے کہ لفظ ایمان تصدیق سے عبارت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آنت بِيَوْمٍ لَنَا¹¹

یہاں مؤمن کا معنی مصدق کا ہے۔ اور لفظ اسلام "تسلیم اور استسلام" سے مفہوم ہے جس کا معنی "الاذعان" اور "الا نقیاد" ہے بمعنی انتہائی درجے کا مطیع اور فرمانبردار ہونا۔ اور سرکشی، انکار اور دشمنی کو چھوڑ دینا۔ اور تصدیق کا محل خاص ہے اور وہ دل ہے اور زبان اس دل کی ترجمان ہے۔ "وَمَا تَسْلِم" پس یہ لفظ (تسلیم) عام ہے قلب، لسان اور جوارح کو (شامل) ہے اور ہر وہ تصدیق جو دل میں ہو پس وہ تسلیم ہے۔ اور انکار اور کفر کا چھوڑنا ہے اور زبان کے ساتھ اعتراف کرنا بھی (ضروری) ہے اور اعضاء جوارح کا مطیع ہونا بھی ضروری ہے۔

لغت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے۔ اسلئے جو ایمان ہے۔ وہ اسلام کے اشرف اجزاء (احکام) کو شامل ہوگا۔ پس ہر تصدیق تسلیم ہے۔ اور ہر تسلیم تصدیق نہیں ہے۔

علامہ سید مرتضیٰ زبیدی¹² الا حبار کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔ "قال للا مام سبکی¹³ : اشتہر المغایرة بالعموم والخصوص المطلق فكل ایمان اسلام ولا ینعكس الخ"¹⁴

علامہ زبیدی امام سبکی کے توسط سے اپنا مسلک بیان کرتے ہیں ایمان اور اسلام ذات کے اعتبار سے متحد ہیں۔ لیکن تعریف کے اعتبار سے مختلف گویا کہ ان میں عموم خصوص مطلق ہے۔ پس ہر ایمان اسلام ہے اور ہر اسلام ایمان نہیں ہے۔ پس اس نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ ان دونوں کا ظاہر ان کو برابر کرتا ہے اور ایک دوسرے کو معنی کی وجہ سے لازم کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام ظاہری تابعداری سے موضوع ہے اور ایمان اس کیلئے شرط ہے اور ایمان تصدیق باطن سے موضوع ہے۔ جس میں زبان سے اقرار شرط لگائی گئی ہے۔ پس ان دونوں کا لازم و ملزوم ہونا اور جدا ہونا

¹¹ البیوسف: ۱۷

¹² نفس مصدر

¹³ نفس مصدر

¹⁴ نفس مصدر

ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ہر اسلام ایمان ہے۔ اور ہر ایمان اسلام ہے اور اس بات کی نفی بھی نہیں کی جاسکتی کہ یہ دونوں جدا جدا ہیں مگر لازم و ملزوم ہیں اور جب ہم تباین کا معنی کرتے ہیں۔ اور ہم ان کو ایک ذات بھی نہیں کہہ سکتے اور اگر ان کو لازم قرار دیا جائے تو یہ اسلام میں (اضافہ ہوگا) یعنی لفظ اسلام کو متعدد بنانا ہوگا۔ یعنی وہ کچھ چاہیے گا اور وہ جس کو چاہے گا وہ ایمان ہے کیونکہ ایمان کے بغیر اسلام نہیں ہے۔

مولانا محمد زکریا صاحب تقریر بخاری میں لکھتے ہیں "ایمان نام ہے: تصدیق الرسول بما جاء به" کا۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی (فتح الباری) میں لکھتے ہیں۔

والذی یظهر من مجموع الأدلة ان لكل منهما حقيقة شرعية كما ان لكل منهما حقيقة لغوية الخ¹⁵

وہ جو ظاہر ہوتا ہے تمام دلیلوں کے مجموعہ سے کہ بے شک ان دونوں (اسلام اور ایمان) کیلئے حقیقت شرعی بھی ہے۔ جیسا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیلئے حقیقت لغوی ہے لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے کو معنی کی تکمیل کیلئے لازم پکڑنے والا ہے۔ پس (ثابت ہوا) کہ عمل کرنے والا مسلمان کامل نہیں ہوگا جب تک (اس کا ایمان) اعتقاد نہیں ہوگا اور اس طرح اعتقاد رکھنے والا کامل مؤمن نہیں ہوگا جب تک (اسلام پر) عمل نہیں کرے گا اس حیثیت سے ایمان کا اطلاق اسلام پر کیا جاتا ہے اور اسلام کا اطلاق ایمان پر کیا جاتا ہے یا اطلاق کیا جائے گا ان میں ایک کا دوسرے پر جب وہ اکٹھے وارد ہونگے پس وہ مجازی معنوں میں ہونگے اور یہ بات سیاق و سباق سے ظاہر ہوگی۔ پس جب وہ دونوں (اسلام اور ایمان) اکٹھے وارد ہونگے سوال کرنے کے مقام پر تو دونوں حقیقت پر محمول ہونگے (مجاز پر نہیں) اگر وہ اکٹھے وارد نہ ہوں اور وہ سوال کی جگہ پر وارد نہ ہوں تو ممکن ہے کہ محمول ہوں حقیقت پر یا مجاز پر اور یہ بات قرآن سے معلوم کی جائے گی۔

اور ان دونوں آخری اقوال کا مرجع موجب لفظی ایمان اور اسلام ہو گا بیچ اطلاق شرعی کے۔ اور یہ دوسری بحث ہے ان تینوں بحثوں سے جن کو امام غزالیؒ نے اپنی صدر کلام میں ذکر کیا۔

علامہ آلوسی ایمان کی لغوی اور شرعی تعریف بیان کرتے ہیں "والایمان فی اللغة التصدیق" کہ ایمان لغت میں فقط تصدیق کا نام ہے۔

شرعی تعریف:-

التصديق بما علم مجيئ النبي ﷺ به ضرورة، تفصيلاً فيما علم تفصيلاً واجملاً فيما علم اجمالاً¹⁶

ترجمہ:- شریعت کے اندر اس سے مراد یہ ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ جو دین لائے اسے پورے طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے صاحب شریعت نے جن مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ان کو تفصیلاً ماننا اور جن کو اجمالاً بیان کیا ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔

اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ علم تو اتر سے ثابت ہو گا۔ اور تو اتر کی چار قسمیں ہیں۔¹⁷

شرعی بحث:-

امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسری بحث جو اطلاق شرع سے ہے۔ اسکی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔¹⁸

1. ایمان اور اسلام میں ترادف

2. ایمان اور اسلام میں تفارق

3. ایمان اور اسلام میں تداخل

1- ایمان اور اسلام میں ترادف:- جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

¹⁶ نفس مصدر

¹⁷ عبید اللہ سندھی، حالات و تعلیمات اور سیاسی افکار، المحمود اکیڈمی، عزیز مارکیٹ، اردو بازار لاہور، سنہ ۱۴۲۳ھ، ص ۲۹۳

¹⁸ عبید اللہ سندھی، حالات و تعلیمات و سیاسی افکار، ص ۳۰۰

فآخر جنامن كان فيها من المؤمنين فمأ وجدنا فيها غير بيت من المسلمين¹⁹
اور یہ بات یقینی ہے کہ وہاں صرف ایک گھر مسلم مؤمن تھا اور وہ حضرت لوطؑ کا گھر تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يقوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين²⁰
اس آیت میں ایمان اور اسلام کو یکجا کر دیا گیا ہے جس سے دونوں کا ہم معنی ہونا معلوم ہوتا ہے۔
قال النبي ﷺ "بنی الاسلام خمس" وفسر رسول الله ﷺ الايمان بهذه الحسنس في
حديث وفد عبد القيس²¹
ترجمہ :- آپ ﷺ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اور جس کی تفسیر و تشریح رسول اللہ ﷺ نے وفد عبد القیس والی حدیث میں بیان کی ہے۔

حضرات ائمہ ثلاثہ، سادات محدثین، امام بخاری اور خوارج و معتزلہ کے نزدیک ایمان اور اسلام میں مترادف و تساوی کا رشتہ ہے²²

قلت هذا محتمل ، ليس متعیناً فی حدیث وفد عبد القیس کہا سیاتی ان شاء الله تعالیٰ²³
علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب "قلت" فرما کر اس عقیدہ کی نفی فرماتے ہیں۔ کہ اس حدیث سے جس کو تفسیر کہا گیا ہے۔ ایمان کا معنی متعین نہیں ہوتا۔ گویا کہ علامہ موصوف اس نقطہ نظر سے الگ فکری انداز رکھتے ہیں۔ جس کو وہ آگے

¹⁹ الزاریات: ۳۵، ۳۴

²⁰ یونس: ۸۴

²¹ البخاری، محمد بن اسماعیل بن عبد اللہ الجعفی، الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ ﷺ و سنہ وایامہ (صحیح بخاری)، الناشر دار طوق النجاة، الطبعة: الاولى، ۱۴۲۲ھ، ۹:

۱۶۰، باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما) (مكتبة شامله)

²² عبد القوی، مفتاح النجاة، ۲: ۸۴

²³ فتح الملم، ص ۴۰۵

بیان بھی کرتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں سے مراد مومن کامل ہے۔ جنہیں تصدیق قلبی کے حصول کے سبب مومن اور اعمال صالحہ پر پابندی کے سبب مسلم کہا گیا ہے۔ ولا اشکال فیہ۔

2۔ اسلام اور ایمان میں تفارق:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اٰسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاٰيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ²⁴۔

اس آیت میں ایمان کی نفی ان کے دلوں سے کی گئی ہے۔ کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور وہ دل کی تصدیق اور اطمینان ہے یا استحکام تصدیق ہے اور اس کا دلوں میں راسخ ہونا ہے۔ ان کا اسلام تو ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا تھا اور دین کے کچھ اعمال پر عمل بھی ان کے اعضاء جوارح سے ظاہر ہو رہے تھے۔ مگر ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ اور جس کی تشریح مسند احمد میں یوں کی گئی ہے۔ "الا سلام علانیہ والا ایمان فی القلب" ثم یشیر ببیدہ الی صدرہ ثلاث مرات قال: ثم یقول "التقویٰ ہاھنا، التقویٰ ہاھنا"²⁵ ترجمہ:- اسلام ظاہر ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے اپنے سینے (دل) کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا "تقویٰ یہاں ہوتا ہے تقویٰ یہاں ہوتا ہے"۔ مومن پہ جن چیزوں کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے:-

حدیث جبرائیل میں جب آپ ﷺ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان تؤمن بالله، وملتئكتہ وكتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبألقدر خیرہ وشرہ فقیل: فما الا سلام؟ فأجاب بذکر الخصال الخمس فعبر بألا سلام عن تسلیم الظاہر بألقول والعمل۔

26

²⁴ الحجرات: ۱۴

²⁵ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل بن حلال بن اسد الحنبلی، الشیبانی (م ۲۴۱)، مسند الامام احمد بن حنبل (الرسالہ)، مؤسسہ الرسالۃ، الطبعة: الاولى ۱۴۲۱ھ
۲۰۰۱ء۔ ۱۹: ۳۷۴، حدیث: ۱۲۳۸۱، باب مسند انس بن مالک بن انس، (شاملہ)

ترجمہ: یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اور جب آپ ﷺ سے اسلام کے بارے میں سوال ہوا کہ "فما الاسلام" کہ اسلام کیا ہے تو آپ ﷺ نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا۔ اور اسلام کو ظاہری تا بعداری کے ساتھ تعبیر فرمایا جو عمل اور قول کے ساتھ خاص ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث جبرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے اور حدیث جبرائیل میں عام سے خاص کی بات کی گئی ہے۔ اور آخر میں احسان جو انحصار ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ ایمان اسلام سے خاص ہے اور احسان ایمان میں خاص ہے۔²⁷

3۔ ایمان اور اسلام میں تداخل:

ایمان اور اسلام میں تداخل بھی ہے کیونکہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا،
ای الأعمال افضل؟ فقال ایمان با الله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله قيل
ثم ماذا؟ قال: حج مبرور²⁸

اور جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا "ای الاسلام افضل؟ فقال" الايمان²⁹ آپ ﷺ نے سب سے اچھا عمل ایمان کو قرار دیا اور اچھا اسلام بھی ایمان کو قرار دیا اور یہ تداخل کی دلیل ہے۔ اور وہ زیادہ موافق ہے لغت میں استعمالات کیلئے کیونکہ ایمان عمل ہے اعمال سے اور وہ ان میں سب سے افضل ہے اور اسلام وہ ہے جو ماننا ہے باتوں کا، دل کے ساتھ ہو گایا زبان کے ساتھ ہو گا اور یا پھر جو ارح کے ساتھ ہو گا اور افضل اسلام وہ ہے جو دل میں ہو اور وہ تصدیق ہے جس کا نام

²⁶ مسلم بن حجاج ابوالحسن القشیری النیشاپوری (م ۲۶۱)، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الی رسول اللہ ﷺ، الناشر: دار احیاء التراث العربی۔ بیروت، سن اشاعت: ت ۱۔ ۳۶: ۱، حدیث: ۸ (شاملہ)

²⁷ ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر القرطبی، البصری الدمشقی (م ۷۷۴)، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر): دار طیبہ للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانية، ۱۴۲۰ھ۔ ۱۹۹۹ء۔ ۷: ۳۸۹، تفسیر سورة الحجرات: ۱۴ (مکتبہ شاملہ)

²⁸ البخاری، الجامع الصحیح۔ ۲: ۱۳۳، باب فضل الحج المبرور حدیث: ۱۵۱۹ (مکتبہ شاملہ)

²⁹ ابو عبد اللہ محمد بن نصر بن الحجاج المروزی (م ۲۹۴ھ)، تعظیم قدر الصلوٰۃ۔ ۱: ۴۰۱، باب احادیث وفد عبد القیس قال ابو عبد اللہ، مکتبۃ الدار۔ المدینۃ المنورۃ، الطبعة: الاولى، ۱۴۰۶ (المکتبۃ الشاملہ)

ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام کے استعمالات چاہے اختلاف کے راستے سے ہوں یا تداخل کے راستے سے ہوں یا تداخل کے راستے سے ہوں یا تداخل کے راستے سے ہوں۔³⁰

ایمان اور اسلام کی بحث کا خلاصہ:

"الحافظ ابن رجب (حنبل) فرماتے ہیں إذا افرد كل من الايمان والا سلام بالذکر، فلا فرق بينهما حیثین وان قرن بین الاسمین کان بينهما فرق، والتحقیق فی الفرق بينهما: ان الا یمان هو تصدیق القلب واقراره و معرفته، والا سلام هو الا ستسلام لله والخصنوع والا نقيادله، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سعى الله تعالى في كتابه الا سلام: ديناً وفي حديث جبرائيل سعى النبي ﷺ الا سلام والايمان والا حسان: ديناً فالايان ولا سلام كاسم الفقير والمسكين اذا اجتماعاً افتراقاً واذا افتراقاً اجتماعاً، فاذا افرد احد هما دخل في الآخر، واذا قرن بينهما احتاج كل واحد منهما الى تعريف يخصصه، فاذا قرن بين الايمان والا سلام فالمراد بالايان جنس تصديق القلب والا سلام جنس العمل"³¹

ترجمہ:- جب اسلام اور ایمان کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور اگر ان دونوں اسموں کو ملا یا جائے تو ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے کہ بے شک ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے جس کا اقرار کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اور اسلام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے اور اس کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کا مطیع رہنے کا (نام) ہے اور یہ عمل سے ہوگا اور وہ دین ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں (بالا سلام دیناً) دین رکھا ہے اور حدیث جبرائیل میں نبی کریم ﷺ نے اسلام،

³⁰ فتح المصنوع ۱: ۴۰۶

³¹ فتح المصنوع، ص ۴۰۶

ایمان اور احسان کا نام دین رکھا ہے ایمان اور اسلام اسم فقیر اور مسکین کی طرح ہیں۔ جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کو جدا کیا جاتا ہے تو وہ اکٹھا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور ایک کو دوسرے سے جدا کیا جائے تو ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو اکٹھا (بیان) کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک مخصوص تعریف کا محتاج ہوتا ہے پس جب ایمان اور اسلام ملے ہوئے ہوں تو ایمان سے مراد جنس تصدیق قلب ہے اور، اسلام سے مراد جنس عمل ہے:

مولانا شبیر احمد عثمانی اس کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔

قلت: وحينئذٍ فالإيمان كالروح والاسلام بدنه أو الإيمان الحقيقة والاسلام صورتها، أو الإيمان هو الأصل والاسلام فرعه
یہاں ایمان سے مراد روح ہے اور اسلام سے مراد بدن یا ایمان حقیقت (کا نام) ہے اور اسلام اس کی شکل ہے یا ایمان اصل ہے اور اسلام اس کی فرع ہے۔

تیسری بحث الحکم الشرعی الايمان والاسلام:

ہماری تیسری بحث حکم شرعی سے ہے ایمان اور اسلام کے دو حکم ہیں۔ ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے کا تعلق آخرت سے ہے۔ جس حکم کا تعلق آخرت سے ہے اس سے مراد آگ سے خلاصی ہے اور ہیئگی سے روکنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "يُخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان"³²
ترجمہ:- وہ لوگ (جہنم یا آگ) سے نکلیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔
اور ایمان کے حکم کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایمان کی تعبیر میں فرق کیا گیا تھا۔

³² فتح الملہم، ص ۴۰۷

پس بعض ان میں کہتے ہیں کہ ایمان مجرد العقد ہے۔ اور بعض ان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عقد (مربک) ہے تصدیق قلبی سے اور زبان کے اقرار سے اور بعض ان میں تیسری بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی، زبان کے اقرار اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ (شبیر احمد عثمانی صاحب) "ونقول" فرماتے ہیں۔

پہلا درجہ:۔ ان تینوں کے جمع ہونے کے درمیان کہ اس کا ٹھکانا جنت ہو گا۔ اور یہ ایک درجہ ہے۔ جس میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس کا ٹھکانا جنت ہے اور وہ تین باتیں یہ ہیں۔

1۔ تصدیق قلبی بھی رکھتا ہو۔ 2۔ زبان سے اقرار بھی کرتا ہو۔ 3۔ ارکان اسلام پر عمل بھی کرتا ہو۔

دوسرا درجہ: دوسرا درجہ یہ ہے۔ کہ اس میں دو باتیں تو مکمل طور پر پائی جائیں اور تیسری بات پوری طرح نہ پائی جائے۔ یعنی وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے یا بہت سارے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔

معتزلہ: معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اور کفر میں بھی داخل نہیں ہو گا۔ بلکہ۔ "اسمہ فاسق" وہ فاسق شمار ہو گا اور وہ دو منزلوں ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزل پر ہو گا۔

خوارج: وقالت الخوارج: انه خرج من الايمان و دخل الكفر فصار مخذلاً في النار كسائر الكفار

ترجمہ: اور خوارج کہتے ہیں۔ کہ (کبیرہ کا مرتکب) ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ بھی باقی کفار کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔³³

اب ہمیں چاہیے کہ وہ بات جو خوارج اور معتزلہ کے موافق نہ ہو۔ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کیونکہ یہ دونوں فرقے مرتکب گناہ کبیرہ کے ابدی جہنم میں رہنے کے قائل ہیں لیکن اہل سنت کا مسلک ان کے خلاف ہے اور اہل سنت حضرات ان کی اس بدعت کے سخت خلاف ہیں۔ کیونکہ صحابہ اور تابعین اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گا۔ کیونکہ گناہ کی وجہ سے

³³ فتح المصنوع ص ۴۰۷، ص ۴۰۷

ایمان سلب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ایمان کامل بھی نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اہل سنت کے نزدیک ایمان کی دو قسمیں ہیں۔

1. کامل ایمان 2. ناقص ایمان

کامل ایمان والا سیدھا جنت میں جائے گا اور ناقص ایمان والا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔

العمل جزء من الایمان امر لا؟ وقد اختلفوا فی حکمہ فقال ابو طالب مکی "العمل با الجوارح من الایمان ولا یتم دونہ الخ"³⁴

اور تحقیق اس کے حکم میں اختلاف کیا گیا ہے۔ پس ابو طالب مکی نے کہا ہے۔ جوارح کے اعمال ایمان سے ہیں اور ایمان ان کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اور اس پر اجماع وارد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور ایسے دلائل سے استدلال کیا ہے۔ جو اس کی بات کی تردید کرتے ہیں۔ اس نے جن آیات قرآنیہ سے استدلال کیا ہے۔ وہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصلحۃ³⁵

حالانکہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ایمان اور اعمال الگ الگ ہیں۔ یعنی ایمان الگ ہے۔۔ اور اعمال الگ ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اس پر اجماع ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ کہ لا یکفر احد الا بعد جحد ما اقر بہ

ترجمہ:- کوئی بندہ کافر نہیں ہو گا جب تک اس بات کا انکار نہ کر دے جس کا اس نے اقرار کیا ہے۔" اور اس وجہ سے معتزلہ کے عقیدے کا انکار کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ لیکن جب اس (معتزلی) سے یہ کہا جائے کہ ایک بندہ ہے۔ جس نے دل کے ساتھ تصدیق کی، زبان کے ساتھ اقرار کیا اور مر گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے۔ کہ جنت میں جائے گا۔ حالانکہ اس میں ایمان پایا گیا ہے عمل نہیں پایا گیا اور اگر وہی آدمی کچھ عرصہ زندہ رہا اور اس پر نماز کا وقت گزر گیا۔ پس نماز اس نے چھوڑ دی اور مر گیا یا زنا کیا اور مر گیا۔ پس کیا وہ ہمیشہ

³⁴ فتح الملہم، ص ۴۰۷

³⁵ البقرہ: ۲۷۷

آگ (جہنم) میں رہے گا؟ پس اگر اس نے کہا کہ "نعم" جی ہاں۔ تو وہ کہنے والا معتزلی ہو گا اور اگر اس نے کہا نہیں بلکہ وہ پہلے یا بعد میں جنت میں ضرور داخل ہو گا۔ (یعنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس سے مراد اہل سنت ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر کی حدیث میں وارد ہوا ہے "وان زئی وان سرق" ترجمہ:- اگرچہ زنا کرے یا چوری کرے پھر بھی جنت میں داخل ہو گا) جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے

لا یدخل الجنة الا المؤمنون، والا نفس مسلمة³⁶

ترجمہ: جنت میں مسلمین یا مومنین کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ عمل نفس ایمان کا رکن نہیں ہے۔ اور اس (ایمان) کے وجود کیلئے شرط نہیں ہے۔ اور نہ ہی (صرف) اعمال کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو گا۔ (بلکہ ایمان شرط ہے جنت میں داخل ہونے کیلئے)

اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ اگر وہ طویل مدت زندہ رہا اور اس نے نہ نماز پڑھی اور نہ ہی شرعی احکام پر عمل کیا۔ تو اس کا کیا حکم ہو گا؟ وہ (معتزلہ) کہتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم کہتے ہیں (اہل سنت والجماعت) کہ ہمیں واضح کر کے بتائیں کہ وہ طاعت کی کیا مقدار ہے؟ جس کے چھوڑنے سے ایمان باطل ہو جائے گا۔ اور کبیرہ گناہوں کی کیا مقدار ہے؟ جس کے کرنے سے ایمان باطل ہو جائے گا تو یہ بات ممکن نظر نہیں آتی کہ اس کی مقدار کا تعین کیا جاسکے۔

اعمال کے ایمان میں داخل نہ ہونے کے دلائل:

1۔ لغت کے اعتبار سے:

ان الخطاب الذی توجہ علیہنا۔۔۔۔۔ باقی علی معنی التصدیق منها³⁷

³⁶ مسلم بن حجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل، ابی رسول اللہ ﷺ۔ ۱: ۴۰ (شاملہ)

³⁷ فتح الملہم، ص ۸۰، ۴

بے شک جو خطاب لفظ "آمنو باللہ" کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوا ہے (یہ خطاب) بے شک عربی زبان میں ہے اور اہل عرب عربی لفظ ایمان کو تصدیق کے علاوہ دوسرے معانی میں نہیں پہچانتے تھے اور نقل سے تصدیق کے معنی ثابت نہیں اگر نقل تو اتر سے (کسی لفظ کا معنی) ثابت ہو جائے تو وہی معنی مراد لیا جائے گا اور اگر نقل سے کوئی معنی متعین نہ کیا جائے تو لغوی معنی کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ (لفظ ایمان کا معنی) تصدیق ہے۔

2- دل محل ایمان ہے:

بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ ایمان کا محل "قلب" ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَلْتَكُتِبْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ³⁸

ترجمہ:- ان لوگوں (صحابہ کرام) کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ³⁹

ترجمہ:- بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے جو آپ ﷺ نے حضرت اسامہ سے فرمایا تھا جب اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ جس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور حضرت اسامہ نے عذر پیش کیا تھا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا بلکہ ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا آپ ﷺ نے حضرت اسامہ سے فرمایا:

هَلْ شَقَّقْتَ عَنْ قَلْبِهِ⁴⁰

ترجمہ:- کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔

ان تینوں نصوص سے ایمان کا محل دل معلوم ہوتا ہے۔

³⁸ المجادلہ ۲۲

³⁹ المائدہ: ۴۱

⁴⁰ فتح المصنوع، ص ۸۰، ۸۱

فان قلت: لا يلزم من كون محل الايمان هو القلب كون الايمان عن التصديق لجوازه كونه عبارة عن المعرفة، كما ذهب اليه جهم بن صفوان⁴¹

ترجمہ:- پس اگر تو کہے کہ یہ بات لازم نہیں ہے کہ ایمان کا محل قلب ہونا اور اس کا تصدیق سے تعبیر ہونا۔ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ وہ معرفت سے عبارت ہے جیسا کہ جہم بن صفوان نے کہا ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

قلت --- میں کہتا ہوں کہ (یہاں) معرفت مراد لینا دو جہوں سے ٹھیک نہیں ہے۔

1- "آمنوا بالله" عربی لغت میں تصدیق کیلئے استعمال ہوتا ہے نہ کہ معرفت کیلئے۔

2- دوسری بات یہ بھی کہ اہل کتاب آپ ﷺ کی نبوت کو اور فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہنچانتے تھے۔ لیکن ان دونوں کو مومن نہیں کیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے۔

3- ایمان اور کفر ضد ہیں:

ان الكفر ضد الايمان۔۔ لان ضد التکذيب التصديق⁴²

بے شک کفر ایمان کی ضد ہے۔ اسلئے اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله⁴³

ترجمہ:- پس جو بندہ طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔

کفر تکذیب اور جود کا نام ہے۔ اور وہ دونوں دل میں ہوتے ہیں۔ پس جو ان کی ضد ہو گا وہ بھی دل میں ہو گا۔ جب

دونوں محلوں میں تغایر نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ایمان فعل قلب ہے اور بے شک وہ تصدیق سے مفہوم ہے کیونکہ

ضد تکذیب کی تصدیق ہے۔

⁴¹ فتح الملہم، ص ۴۰۸

⁴² فتح الملہم، ص ۴۰۸

⁴³ البقرہ: ۲۵۶

4۔ اعمال کا عطف ایمان پر ہونا:-

انه عطف العمل الصالح"----- الخ⁴⁴

وَمِنْهَا: اور اس میں سے ہے۔ کہ اعمال صالح کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے۔ جو مغایرت کا تقاضہ کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا و عملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس نزلا⁴⁵
ترجمہ:- بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ان کے لئے جنت الفردوس (بانگات کی ٹھنڈی چھائیں) ہیں۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین یؤمنون بالغیب⁴⁶ اور انما یعمر مساجد الله⁴⁷
ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان الگ ہے۔ اور عمل صالح الگ ہیں۔ عمل صالح ایمان کا جز نہیں ہیں۔

5۔ عمل کا اپنی ضد کے ساتھ اکٹھا ہونا محال ہے:

مقارنة بضع العمل----- الخ⁴⁸

وَمِنْهَا اور اس طرح عمل صالح کا اپنی ضد کے ساتھ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا⁴⁹

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کسی چیز کی ضد کا اس کے ساتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس پر امام بخاری نے اپنی کتاب "المجامع الصحیح" میں باب باندھا ہے: وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینہما⁵⁰
فسماهما المؤمنین

44 ایضاً، ص: ۴۰۹

45 الکہف: ۱۰۷

46 البقرہ: ۲

47 التوبہ: ۱۸

48 ایضاً، ص: ۴۰۹

49 الحجرات: 9

50 البخاری۔ ۱: ۱۵۰، (کتبہ شاملہ)

امام بخاری نے یہ باب باندھ کر یہ ثابت کیا ہے۔ کہ کبیرہ کا مرتکب "مؤمن" ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کی اس آیت میں مسلمانوں کی دو جماعتوں کا ذکر کیا کہ اگر وہ لڑ پڑیں یقینی بات ہے۔ کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک غلطی پر ہوگی اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا اور قتال کرنا حرام ہے اور جو لڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باوجود ان کے گناہ گار ہونے کے ان کو مؤمن کہتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کبیرہ کا مرتکب مؤمن ہے کافر نہیں ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم⁵¹
یعنی وہ ایمان والے اپنے ایمان کو حرام چیزوں سے نہیں ملاتے۔ اگر طاعت ایمان میں داخل ہوتی تو ظلم کے ملنے سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ کسی چیز کی جزا اس سے نفی کرنے والی ہوتی ہے ورنہ اجتماع ضدین ہو جائے گا جو محال ہے۔

6- شرطیت الایمان لقبولیت الاعمال:

عمل کی صحت کیلئے ایمان شرط ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

1- واصلحو ذات بینکم واطیعواللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین⁵²

2- ومن یعمل من الصلحت وهو مؤمن⁵³

3- ومن یأته مؤمناً قد عمل الصلحت⁵⁴

ان تینوں آیتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اعمال صالحہ کی قبولیت کیلئے شرط ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں لفظ "آمنوا" سے خطاب کرنا اور پھر عمل کی دعوت دینا۔ قرآن مجید میں جہاں اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ہے تو ان کو لفظ "آمنوا" سے مخاطب کیا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ اعمال کیلئے ایمان شرط ہے۔ کیونکہ جس کے اندر ایمان نہیں تو وہ اعمال کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اعمال کا کرنا اور نہ کرنا اس کیلئے برابر ہے۔

⁵¹ الانعام: ۸۲

⁵² الانفال: ۱

⁵³ طہ: ۱۱۲

⁵⁴ طہ: ۷۵

اور اس طرح آپ ﷺ نے حدیث جبرائیل میں ایمان کو چند چیزوں کی تصدیق کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اس حدیث میں ایمان کے ساتھ اعمال کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں۔

7۔ حکم التوبہ عند الایمان :

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مؤمنوں کو توبہ کرنے کا حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا⁵⁵

وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ⁵⁶

ان آیتوں میں مؤمنین کو توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اور یقیناً توبہ گناہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ گناہوں کے ساتھ مومن مومن ہی رہتا ہے۔ کافر نہیں ہوتا۔ کیونکہ قانون یہ ہے۔

الشئ لا يجتمع مع ضد جزئ له کہ کوئی چیز اپنی جز کی ضد کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک عجمی باندی کو لیکر حضور ﷺ کے پاس آیا۔ اور عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ اگر میرے اوپر ایک مؤمنہ باندی کو آزاد کرنا ہو تو میں کیا کروں۔ آپ ﷺ نے اس باندی سے فرمایا "این اللہ؟" اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے پوچھا "من أنا؟" میں کون ہوں؟ تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ آپ ﷺ کی طرف کیا اور پھر آسمان کی طرف کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا "اعتقها" اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مؤمنہ ہے۔⁵⁷ اس حدیث میں بھی صرف اور صرف تصدیق کی وجہ سے اس کو مؤمنہ کہا گیا۔ اور اعمال کو ایمان کا جز نہیں کہا گیا ہے۔

طاعت شرط ایمان ہے یا جزء ایمان؟:

⁵⁵ التحريم: ۸

⁵⁶ النور: ۳۱

⁵⁷ الطبرانی، سلیمان بن احمد بن یوب بن مطیر اللخمی، ابوالقاسم الطبرانی، المعجم الکبیر، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ، الطبعة ثانیہ، ت۔ ن، ۱۱۶: ۲۲ (اشاملہ)

اس میں اختلاف ہے کہ یہ انقیاد قلبی واستسلام باطنی یا التزام طاعت ایمان کے لئے شرط ہے یا شطر (جز)۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسا کہ تصدیق ایک جزو ہے اسی طرح یہ انقیاد و التزام بھی مستقل ایک جزو ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شرط ہے بہر حال جو بھی کہا جائے اتنی بات ضرور خیال میں رکھنی چاہیے کہ نفس انقیاد و التزام یہ تو تحقق ایمان کے لئے ضروری ہے اور اسی انقیاد و التزام کے مطابق عمل کرتے رہنا یہ دوسری چیز ہے، نفس ایمان کے تحقق کے لئے اس کی ویسی ضرورت نہیں ہے کہ متقاضی کے خلاف اگر کوئی عمل سرزد ہو یا کسی معصیت کا ارتکاب کر لیا تو ایمان کا سلب ہو جانا لازم آجائے۔ ہاں سزا کا مستحق ضرور ہوگا۔ ان دونوں میں فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ باغی اور مجرم میں فرق ہے۔

اقرار باللسان شرط الایمان ام لا؟ :

اگر کوئی شخص بوجہ عجز کے اس پر قادر نہ ہو مثلاً اس وجہ سے کہ اس پر جبر ہے یا اس وجہ سے کہ اخرس (گونگا) ہے یا اس وجہ سے کہ اس کو فرصت ہی نہیں ملی۔ تصدیق کے بعد فوراً موت آگئی ان صورتوں میں اقرار باللسان ساقط ہے۔ بغیر اقرار ہی کے وہ بالکل بالاتفاق کامل الایمان ہے اور جو شخص بلا عذر اصرار کرنے پر اقرار نہ کرے اور مطالبہ کرنے پر بھی اقرار نہ کرے وہ بالاتفاق کافر ہے یہ دونوں صورتیں اتفاقی ہیں اختلاف اس میں ہے کہ جس کو کوئی عذر مانع نہ تھا اور کسی نے کبھی اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا یوں ہی تمام عمر بلا اقرار کے رہ گیا اس کا کیا حکم ہے۔

اقرار باللسان اور متکلمین:

متکلمین کا مسلک یہ ہے کہ اقرار باللسان ایمان کا رکن اور جزو نہیں ہے بلکہ اجراء احکام دنیوی کے لئے شرط ہے۔ اور صورت اصرار میں یعنی مطالبہ کے وقت بھی اگر اقرار نہ کرے تو اس وجہ سے کافر ہے کہ یہ اصرار اس کی عدم تصدیق پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اقرار فی نفسہ جزو رکن ایمان ہے۔⁵⁸

⁵⁸ عثمانی، شبیر احمد، فضل الباری شرح اردو صحیح البخاری، ایڈیشن: اول، ۱۴ شوال المکرم ۱۳۹۳۔ ۱۰ نومبر ۱۹۷۳۔ ۱: ۲۴۵

اقرار باللسان اور فقہاء: فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اقرار باللسان مستقل ایک جزو اور رکن ہے ایمان کا مگر رکن زائد ہے کہ بوجہ عجز و اکراہ و عدم فرصت کے ساقط ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت تو مثل متکلمین کے ہے۔ جیسا کہ حافظ الدین النسفی سے ہے کہ

"أَنَّ هُوَ الْمَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ" دوسری روایت مثل فقہاء کے ہے جیسا کہ علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد میں صراحت کی ہے کہ "أَنَّ هُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ" اور طحاوی نے امام ابو حنیفہ سے ایمان کی جو تعریف نقل کی ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہے اتنی بات بھی یہاں خیال میں رکھنی چاہئے کہ اگر اقرار محض اجراء احکام دینی کے لئے شرط ہو تو اس اقرار سے مراد عام طور پر اقرار کرنا، حتیٰ کہ قاضی و حاکم کو اطلاع ہو جائے، فقط خود بخود تنہا زبان پر اجراء کر لینے سے کافی نہ ہو گا ورنہ احکام کیونکر جاری کئے جائیں گے۔ اور اگر مستقل طور پر ایمان کا ایک جزو رکن ہو تو عام طور پر اعلان کرنا ضروری نہ ہو گا۔ تنہا اپنی زبان پر اس کا اجراء کافی ہو گا۔ جن لوگوں نے اقرار کو جزو اور رکن قرار نہیں دیا وہ بظاہر اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں۔ جس میں آیا ہے۔

فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا⁵⁹

جس سے معلوم ہوا کہ ایمان قلب ہی میں ہوتا ہے زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے

الْمَذَاهِبُ فِي حَقِيقَةِ الْإِيْمَانِ

جہیمہ: جو جم بن صفوان کے متبع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط معرفت قلبی کا نام ہے، خواہ وہ معرفت اختیاری ہو یا اضطراری، حتیٰ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو یہ معرفت اختیار آیا اضطراراً جس طرح بھی حاصل ہو اس کے بعد قول و عمل جو بھی کرتا رہے جب تک یہ معرفت باقی ہے وہ شخص مومن کامل الایمان ہے "وَإِيْمَانُهُ كَالِإِيْمَانِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ"۔ یہ مذہب تو بالکل بدیہی البطلان ہے۔ یہ معرفت تو کفار اہل کتب کو بھی حاصل تھی حتیٰ کہ فرعون کو بھی تھی اور ہر قل کے بارے میں تو کہنا ہی کیا حالانکہ اس کا کفر منصوص ہے۔

⁵⁹ فضل الباری، ص: 244

کرامیہ: فتح الکاف و تشدید لراء یا بکسر الکاف مع خفة الراء

جو محمد بن کرام کے متبع ہیں وہ کہتے ہیں کہ "ایمان فقط اقرار باللسان کا نام ہے۔"

مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں۔ کہ

مجھے ہمیشہ یہ بات کھلتی تھی کہ یہ لوگ ایسے اندھے کیوں کر ہو گئے کہ تصدیق و عمل سب کو چھوڑ کر محض اقرار کو ایمان کہہ دیا حالانکہ منافقین میں اقرار پایا جاتا تھا۔ بلکہ وہ تو اعمال بھی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ منافقین کا کفر و عدم ایمان نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ بعد میں جب ان کے مذہب کی تصریح دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ دنیوی احکام میں ایمان کی حقیقت محض اقرار ہے۔ یعنی جس میں اقرار پایا جائے گا ہم اس پر مومن کے احکام جاری کریں گے۔ اب اگر اس اقرار کے مطابق دل میں بھی اس کی تصدیق ہے تو اس کا ایمان آخرت میں بھی معتبر ہو گا اور اگر دل میں تصدیق نہیں محض زبانی اقرار ہے تو دنیوی احکام میں ایمان ہی کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ آخرت میں "فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ" ہو گا جیسا کہ منافقین، اس تشریح کے بعد اہل حق کے ساتھ کوئی زیادہ اختلاف باقی نہ رہا۔ ثمرہ وہی ہے جو اہل حق کہتے ہیں۔

مرجمہ: کہتے ہیں کہ فقط تصدیق اختیاری اور اقرار باللسان کا نام ایمان ہے، سنایات و معاصی ایمان کے ساتھ ذرا بھی مضرت نہیں، تو انہوں نے نہ جہیمہ کی طرح معرفت اضطراریہ کو ایمان کہا اور نہ کرامیہ کی طرح محض اقرار کو ایمان کہا۔ مگر انہوں نے اعمال کو ایسا گرایا کہ تصدیق و اقرار حاصل ہونے کے بعد اگر وہ شخص تمام عمر منہا ہی و کبار و معصیات میں مستغرق رہے، یہ چیز اس کے لئے ذرا بھی مضرت نہیں ہوگی اور ان سینات کی وجہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جس طرح کہ ایک کافر عمر بھر کے تمام حسنات کر لینے سے بھی ایک لمحہ کے لئے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ بالاتفاق جنت اس پر حرام ہے اسی طرح گناہوں میں غرق ہونے والے مومن پر بھی دوزخ بالکل حرام ہے۔ جیسا کفر کے ساتھ کوئی طاعت فائدہ مند نہیں۔ ایسا ہی ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان دہ نہیں۔ البتہ میری (مولانا شبیر احمد عثمانی) رائے یہ ہے کہ یہ لوگ شاید اتنی بات کہتے ہوں گے کہ نیک یا بُرے اعمال کی وجہ سے جنت ہی کے اندر مراتب مختلف ہوں گے جو نیکو کار ہوں گے وہ اپنے تفاوت حسنات کے اعتبار سے جنت کے

بڑے بڑے مراتب میں ہوں گے اور بدکار گھٹیا مراتب میں رہیں گے، اگر اتنا تفاوت بھی نہ مانیں تو ان کا کلام عقل کے بالکل ہی خلاف ہے کیونکہ عمل کا اگر کسی درجے میں ذرا بھی اثر نہ ہو تو اس قسم کے اہتمام و انتظام اور انبیاء و کتب سماوی کی کیا ضرورت تھی جن کے ذریعہ اعمال و احکام کی اتنی تفصیل کی گئی ہے سب فضول تھانہ حسنات کچھ نافع نہ سینات کچھ مضر، یہ تو ادنیٰ عقل والا شخص بھی نہیں کہہ سکتا۔⁶⁰

معتزلہ و خوارج: مرحبہ کے مقابلہ میں معتزلہ و خوارج، یہ کہتے ہیں کہ اعمال بھی ایمان کا جزو رکھتے ہیں۔ ایسا جزو رکھنے کا اگر کبھی اتفاق کسی فرض کو چھوڑ دیا یا کسی حرام کار کا ارتکاب کر لیا تو وہ مومن نہیں رہے گا ایمان سے بالکل خارج ہو جائے گا۔ بعض معتزلہ تو احکام و ممنوعات کو عام لیتے ہیں حتیٰ کہ مستحبات و مکروہات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن یہ قول بہت ہی بعید ہے۔ کذا فی شرح المقاصد۔ پھر معتزلہ و خوارج میں اختلاف ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ مومن تو نہیں رہے گا، کافر بھی نہیں ہو گا اس کو فاسق کہا جائے گا مگر ان کا فاسق کہنا باعتبار اصطلاح عرف و شریعت کے نہیں بلکہ وہ اس کو منزلة بین المنزلتین کہتے ہیں۔ یعنی نہ مومن نہ کافر (یعنی دینی احکام میں اور لفظ کے اطلاق میں) لیکن آخرت میں یہ بھی کافر و مشرک کی طرح مخلص فی النار ہو گا اور شریعت میں فاسق مومن ہوتا ہے، آخرت میں مخلص فی النار نہیں ہو گا۔ ابتداء ہی یا جرم کے مطابق سزا بھگت کر جنتی ہو جائے گا۔ خوارج کا مذہب ہمارے علماء کی تصانیف و نقول سے لیا گیا ہے، آج تک خود خوارج کی تصنیف کروہ کوئی کتاب نہیں دیکھی گئی۔ اور حافظ ابن تیمیہ جیسے وسیع النظر شخص نے بھی تصریح کی ہے کہ میں نے بھی نہیں دیکھی معتزلہ و خوارج دونوں کے نزدیک مرتکب کبیرہ آخرت میں مخلص فی النار ہے۔ تھوڑا سا اختلاف بطور اختلاف لفظی کے لفظ کافر کے اطلاق کرنے میں ہے۔ فرقہ مرجئہ بالکل ڈھیلا ہے، معصیات کو بالکل ہی مضر نہیں کہتا، اور معتزلہ و خوارج بہت ہی متشدد ہیں۔ اعمال کو ایسا جزو قرار دیتے ہیں کہ ایک عمل بھی اگر فوت ہو گیا تو ایمان سے خارج ہو گیا جیسا کہ تصدیق نہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ دونوں گروہ علیٰ طر فی النقیض ہیں یعنی دونوں میں افراط و تفریط ہے ان کے بین بین اہل سنت والجماعت ہے، ان میں تھوڑا سا اختلاف

⁶⁰ ایضاً، ص: ۲۴۶۔

ہے مگر سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ خوارج و معتزلہ و مرجئیہ تینوں فرقے بالکل باطل پر ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی ان فرقوں میں سے کسی فرقہ کو حق پر نہیں کہتا۔⁶¹

اہل سنت: اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ وہ ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کیا جب تک تصدیق و اقرار موجود ہو بشرطیکہ کوئی عمل ایسا صادر نہ ہو جو تصدیق کے فوت ہونے پر دلالت کرے جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنا والقاء المصحف فی القاذورات (قرآن مجید کو گندگی میں پھینکنا) و سب الہنی رحمہ اللہ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنا) وغیرہ ان جیسے عمل کے ارتکاب سے اہلسنت کے نزدیک بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل سے کافر ہوتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وجداناً و عرفاً اس قسم کے اعمال تصدیق نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو ان اعمال کے ارتکاب کی صورت میں تصدیق کے فقدان کی وجہ سے کافر ہو گا امام احمد بن حنبل نماز چھوڑنے کو بھی ان اعمال سے شمار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک تارکِ صلوٰۃ ایمان سے نکل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو مرتد ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے کیونکہ ان کے نزدیک نماز کا ترک تصدیق نہ ہونے کی علامت ہے جیسے کہ بُت کو سجدہ کرنا۔ ہر شخص بالبداہت جانتا ہے کہ معصیت و گناہ کبیرہ عرفاً تصدیق کے فوت ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے، مثلاً ایک شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے بایں طور کہ کسی کام میں باپ کے حکم کے خلاف کر لیا۔ اور ایک شخص اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے بایں طور کہ باپ کو جوتے سے مارتا ہے، دونوں فعل نافرمانی و عصیان کے ہیں مگر ہر شخص یہاں سمجھ سکتا ہے کہ پہلا فعل عصیان ہونے کے باوجود ہر گز اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے دل میں والد کی کوئی عظمت نہیں، بخلاف دوسرے فعل کے ہر نادان سے نادان بھی یہاں کہے گا کہ اس کے دل میں والد کی کوئی عظمت نہیں، ایسی صورت میں اگر کوئی عظمت کا دعویٰ کرے تو پاگل سمجھا جاتا ہے تو جس طرح بد اھت یہاں ہر عصیان عظمت کے ختم ہونے پر دلالت نہیں کرتا اسی طرح ہر معصیت و گناہ کبیرہ بھی تصدیق کے فوت ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اس بات کا انکار محض مکابرة اور ہدایت و وجدان کا کرتا ہے، یا فہم و تدبر۔ اہل سنت یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی معصیت معاف نہ ہوئی تو

61 ایضاً، ص ۴۶

سزائے جہنم کا مستحق ہے۔ مگر ابدی سزا نہیں ہوگی۔ جرم کے مطابق ایک مدت تک سزا بھگت کر آخر جنت میں ضرور جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ معصیت کی وجہ سے دخول جہنم تو ہوگا مگر خلود (دوام) نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مسلک اہل سنت نہ معتزلہ و خوارج سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ ہی مرجئہ سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ **هَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ**۔⁶²

یہاں تک تو جملہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق و اجماع ہے۔ اور اصل عقیدہ و مسئلہ سب کے نزدیک یہی ہے۔ آئندہ چل کر تعبیر کے اندر کچھ اختلاف ہے، بعض کی تعبیر قریب ہے خوارج کے، یعنی بظاہر ان کے الفاظ ان کے مشابہ ہیں اور بعض کی تعبیر قریب ہے مرجئہ کے، اور بظاہر لفظی تشابہ ہے، چنانچہ محدثین کہتے ہیں "الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ" "الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِأَلْأَرْكَانِ" "توجب ایمان کو ان تینوں چیزوں سے مرکب مانا تو بظاہر یہ خوارج و معتزلہ کے قول کے مانند معلوم ہوا، مگر حقیقت و مراد میں فرق ہے کیونکہ اس تعریف کے ساتھ ساتھ محدثین تصریح کرتے ہیں کہ عمل تصدیق کی طرح ایسا جزو نہیں کہ اس کا تارک کافریا خارج عن الایمان ہو جائے، اسی طرح حنفیہ خصوصاً امام ابو حنیفہ اور ان کے شیخ حماد اور اکثر متکلمین خواہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ، یہ لوگ ایمان کی تعبیر تصدیق و اقرار سے کرتے ہیں، اور عمل کو ایمان کا جز نہیں کہتے، بظاہر ان کا قول مرجئہ کے قول کے مشابہ معلوم ہوتا ہے مگر دونوں کی مراد میں بہت فرق ہے۔ مرجئہ تو معاصی کو ذرا بھی مضر نہیں کہتے۔ تمام کبار کے مرتکب کو ایک لمحہ کے لئے سزائے جہنم کا مستحق نہیں سمجھتے بخلاف حنفیہ و غیرہ اہل حق کے کہ وہ مرتکب معاصی کو مستحق دخول نار سمجھتے ہیں، ہاں خلود کے قائل نہیں ہیں۔ اس تقریر سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ اصل اور حقیقی اختلاف اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ہے اہل سنت والجماعت کے اندر آپس میں جو اختلاف ہوا ہے یہ محض تعبیر میں ہے جو اختلاف لفظی ہے یا زائد از زائد ایک معمولی نظریہ کا اختلاف ہے جس پر متضاد احکام و نتائج کو مرتب نہیں کیا جاسکتا مگر جو مختلف مظالم حنفیہ پر ڈھائے گئے۔ منجملہ ان مظالم کے ایک بہت بڑا ظلم حنفیہ پر یہ کیا گیا کہ

⁶² فضل الباری، ص ۸۴

محض اس تعبیر کی وجہ سے حنفیہ اور امام ابو حنیفہ کو مرجئہ کی فہرست میں گن لیا گیا اگر محض تعبیر کو دیکھ کر حنفیہ کو زمرہ مرجئہ میں شمار کیا جاسکے جیسا کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ محدثین معتزلہ و خوارج میں شمار نہیں ہوتے۔ اپنی بات جب آتی ہے تب تشریح اور تعبیر سب کچھ معتبر ہے کہ ہماری مراد وہ نہیں جو معتزلہ و خوارج کی مراد ہے، مگر جب امام ابو حنیفہ کی باری آتی ہے تو تمام تفصیلات و تشریحات حرام ہو جاتی ہیں، سب سے نظر کتر کر حکم لگادیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مرجئی ہیں، اس وقت مراد وغیرہ دیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ کوئی اس طرف توجہ کرتا ہے "فَيَا لَهْفَ نَفْسِي وَيَا لَلْكَسْفِي عَلَى آسَفِي" بعض لوگوں نے انصاف سے بالکل ہاتھ دھو کر کچھ ترحم کیا ہے چنانچہ محمد بن عبدالکریم شہرستانی صاحب الملل والحلل اور ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ الایمان میں یہ بات کہی ہے کہ ایک ار جاء اس گمراہ فرقے کا ار جاء ہے جو فرقہ مرجئہ ہے اور یہ فرقہ گمراہ ہے اور ہلاکت کی بھٹی میں اتر ا ہوا ہے، دوسرا ار جاء اس گمراہ فرقے کے ار جاء جیسا نہیں ہے۔ بہر حال جو بھی ار جاء کے معنی واقسام بیان کرے ہم معاشر حنفیہ اس لقب کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، خواہ کوئی بُرے معنی میں نہ لیتے ہوں، ہم تو ان باتوں کے باوجود اس لقب پر راضی نہیں، ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کی پوری توضیح نہیں کی، اس کے بعد شبیر احمد عثمانی صاحب اسے تفصیلاً کچھ یوں بیان کرتے ہیں⁶³۔

ار جاء کے معنی ہیں مؤخر کرنا، پیچھے ڈال دینا، قرآن حکیم میں ہے۔

وَاحْزَوْنِ مُؤْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ⁶⁴ اور بعض لوگ ہیں کہ انکا معاملہ ڈھیل اور تاخیر میں ہے۔

یہ ان تین آدمیوں کا واقعہ ہے جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے اور حضور ﷺ کی واپسی پر کوئی عذر نہ تراشا اور قصور کا اعتراف کیا اس پر ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ ڈھیل اور تاخیر میں ہے انتظار کریں خواہ اللہ ان کو سزا دے یا معاف کرے۔ مرجئہ کے معنی ہیں مؤخر کرنے والا، تو جو لوگ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہوں یعنی ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں مانتے لہذا ان کو مرجئہ کہا جاسکتا ہے مگر تاخیر عمل کی دو صورتیں ہیں، مرجئہ جو کہ فرقہ ضالہ (گمراہ) ہے وہ تو عمل

⁶³ ایضاً: ۲۴۹، ۲۴۸۔

⁶⁴ توبہ: ۱۰۴۔

کو ایسا مؤخر کرتے ہیں کہ بالکل ہی نظر انداز کر کے پرے پھینک دیتے ہیں، تمام دنیا کے کبار کو ایمان کے ساتھ رائی برابر مضر نہیں سمجھتے، اور حنفیہ حاشا و کلا ایسا نہیں کرتے بلکہ فرق مراتب کرتے ہیں یعنی عمل کو تصدیق سے مؤخر کرتے ہیں جیسا کہ صفوں کی ترتیب کی احادیث میں عورتوں کے بارے میں حدیث نبوی ﷺ ہے۔

أَجْرُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ۔ ان (عورتوں) کو پیچھے کر دو جس حیثیت سے اللہ نے پیچھے کیا ہے۔

اس تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو بالکل مسجد سے نکال دو، بلکہ تاخیر سے مطلب یہ ہے کہ مخلوط نہ ہونے دو۔ ان کو بعد کے درجہ میں رکھو، اس طرح حنفیہ جو عمل کو مؤخر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جیسا کہ مرجئہ کرتے ہیں، بلکہ تصدیق کو اول درجہ میں رکھتے ہیں اور عمل کو درجہ دوم میں رکھتے ہیں، ماہیت ایمان کا جزء اصلی نہیں مانتے، اور ایسا تو محدثین کرتے ہیں، تصدیق کو جزء اصلی قرار دیتے ہیں اور عمل کو جزء اصلی قرار نہیں دیتے تو حنفیہ کا کیا قصور ہوا۔ مگر جب انصاف کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر محاسن بھی متبدل بعیوب ہو جاتے ہیں مگر ابن تیمیہ حنفیہ پر ایک شکایت ضرور کرتے ہیں کہ وہ مرجیہ کی تعبیر سے احتیاط کیوں نہیں کرتے۔ لیکن ہم کو بھی ان سے ایک شکایت ہو سکتی ہے کہ آپ خوارج کی تعبیر سے احتراز کیوں نہیں کرتے ابن تیمیہ نے ایک نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ عمل کو خارج ماننے سے عمل کی بے وقعتی ہوتی ہے جس سے لوگوں میں تساہل کا اندیشہ ہے ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ عمل کو رکن ایمان ماننے سے بظاہر لوگوں کو مایوس بنانا ہے، یاس و دلیری دونوں مذموم ہیں۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ پھر ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حنفیہ کے قول سے بظاہر مرجیہ کی تائید و ہمت افزائی ہوتی ہے، تو کیا حنفیہ نہیں کہہ سکتے کہ محدثین کا مسلک زینہ بنتا ہے۔ لوگوں کے فرقہ خوارج میں داخل ہونے کے لئے، کیا فتنہ خوارج کچھ کم ہے فتنہ مرجئہ سے؟

فتنہ خوارج مرجیہ سے بدرجہا خطرناک ہے۔⁶⁵

فتنہ خوارج کی شدت: ان خوارج ہی نے تو مسلمانوں کے اندر خون کے دریا بہائے اس لئے کہ یہ لوگ تو تارک عمل کو کافر مباح الدم (جس کا خون جائز ہو) جانتے ہیں۔ اس عقیدہ کے تحت میں آکر لاکھوں مسلمانوں کو زیر تیغ کر دیا۔ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ یہی خوارج ہی کا فتنہ ہے۔ انہوں نے حروراء مقام کا دارالہجرۃ نام رکھ کر وہاں باقاعدہ مرکز قائم کیا اور باقاعدہ مسلمانوں سے لڑائی کی، پچیس حدیثیں جن میں سے کم از کم دس حدیثیں بہت ہی صحیح ہیں ان کے متعلق پیش گوئی میں وارد ہوئی ہیں، اس شد و مد سے پیشین گوئی کسی فرقہ کے متعلق وارد نہیں ہوئی۔ حضور ﷺ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو "لَا فَتْلَ لَهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَ ثَمُودَ" عاد و ثمود کی طرح انہیں قتل کر دوں اور ان کے رئیس کے متعلق جو جو علامات حضور ﷺ نے بیان فرمائی تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں جب جنگ ہوئی تو مقتولین کی لاشوں کے نیچے سے اس کی لاش نکالی گئی۔ حضرت علی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا استیصال کیا۔ یہ فرقہ حضرت علی کے زمانہ ہی میں تحکیم ابو موسیٰ و عمرو بن العاص کے موقع پر "إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" کہہ کر نکلا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر اللہ کو حکم بنانا جائز نہیں۔ حالانکہ خود قرآن میں "فَابْعَثُوا حُكَمَا مِنْ أَهْلِهَا وَ حُكَمَا مِنْ أَهْلِهَا"⁶⁶ آیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ فتنہ خوارج فتنہ مرجئہ سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ اشد ہے چنانچہ خود ابن تیمیہ نے رسالہ الفرقان میں لکھا ہے کہ ان فرقوں میں فرقہ مرجئہ کی بدعت سب سے اخف (کم درجہ) ہے الغرض محدثین کے لئے خوارج جیسے اشد ترین فرقہ کا زینہ بنتے ہوئے یہ زیبا نہیں ہے کہ حنفیہ پر یہ تشنیع کریں کہ حنفیہ مرجئہ کے لئے زینہ بنتے ہیں۔⁶⁷

ابن تیمیہ کے اشکال کا جواب:- ابن تیمیہ نے اخیر میں ایک بات یہ کہی کہ صحابہ اور سنی کڑوں تابعین و جملہ سلف سے یہ تعبیر منقول چلی آرہی ہے کہ "أَلَا يُبَاقُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ" تو محدثین نے سلف کی تعبیر کو اختیار کیا ہے۔ پھر حنفیہ نے اس کے خلاف تعبیر کیوں اختیار کی، اور سلف کی تعبیر سے عدول کیوں کیا، جب حکم میں اختلاف نہیں کرتے تو تعبیر میں بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لہذا ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حنفیہ کا قول عقیدے کی بدعت میں سے تو نہیں ہے مگر

⁶⁶ النساء : ۳۵

⁶⁷ مالک بن انس بن مالک بن عامر الاصبہانی المدنی (م ۱۷۹) الموطا، الطبع: اولی، ۱۴۲۵، ۲۰۰۴، الناشر مؤسسة،

بدعت اقوال میں سے ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ میں اتنی بات ابن تیمیہ سے کہتا ہوں کہ پھر تمام ائمہ نے جو کچھ مسائل صوم و صلوٰۃ میں معین کئے ہیں مثلاً اتنا فرض ہے کہ جس کو نہ کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے اتنا واجب ہے جس کے ترک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اتنے سنن و مستحباب ہیں، نیز محدثین کی جو کچھ اصطلاحات ہیں کہ حدیث ایک صحیح ہے ایک حسن ہے ایک ضعیف ہے بلکہ تمام اصول فقہ و حدیث کی اصطلاحات اور فقہی حد بندیاں سب کی سب بدعت اقوال ہیں، کیونکہ حضور ﷺ اور صحابہ سے یہ اصطلاحات اور فقہی حد بندیاں بھی منقول نہیں۔ ہاں بعد میں علماء نے آسانی کی غرض سے ضرورت زمانہ کو پیش نظر رکھ کر ان سب اصطلاحات و تحدیدات کو نکالا ہے۔ ایسا ہی اگر ابو حنیفہ نے ضرورت زمانہ کو محسوس کر کے اجزاء ایمان میں تحلیل و تحدید کی کہ بعض جز تو اصل ہیں اور بعض متعلقات، ملحقات اور فروع ہیں تو کیا نقصان ہوا حکم میں تو آپ بھی متمدناتے ہیں اور اگر آپ کو خواہ مخواہ اسی میں حظ آتا ہو کہ اسے بدعت الاقوال ہی کہیں تو بہت اچھا ہم بھی فاروق اعظم کے قول سے صبر جمیل اختیار کریں گے کہ "نِعْمَةُ الْبُدْعَةِ هَذِهِ"⁶⁸

"ایمان اور عمل" کے باہمی تعلق کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی کے دلائل کا خلاصہ:

وَلِبَاكَانَا لَا يُبَآئِنُ لَهُ شَعْبٌ مُتَعَدِّدَةٌ-----وَكُلُّ شُعْبَةٍ مِنْهَا تَسِيءُ
إِيْمَانًا۔ فَالْصَّلَاةُ مِنَ الْإِيْمَانِ -⁶⁹

یعنی جب ایمان اصل ہے۔ اور اس کے لئے بہت سے شعبے ہیں۔ اور ہر ایک شعبہ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ پس نماز ایمان میں سے ہے اسی طرح زکوٰۃ، حج، روزہ، اور اعمال باطنہ مثلاً حیاء، توکل، اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت، انا بت الی اللہ یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ایمان کے شعبے میں سے ہے۔ اور یہ ایسے شعبے ہیں کہ ان میں سے بعض کے زوال سے ایمان بھی زائل ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے زوال سے ایمان زائل نہیں

⁶⁸ ابو ذہبی۔ الامارات۔ ۲: ۱۵۸، حدیث: ۳۷۸

⁶⁹ عثمانی: شبیر احمد، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، دار القلم دمشق، سن ۱۷، ص 36-38

ہوتا۔ اور ان کے درمیان بھی بہت سے شعبے ہیں جو بعض شعبہ شہادت کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں اور بعض اس کے اقرب ہیں جبکہ بعض (راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے) کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں اور بعض اسکے اقرب ہیں۔ اسی طرح کفر بھی ذواصل اور بہت سے شعبوں والا ہے پس کفر کے شعبے کفر ہے۔ جیسے حیاء ایمان کا شعبہ ہے اور قتلہ الحیاء کفر کے شعبوں میں سے ہے۔ صدق، ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اور کذب کفر کے شعبوں میں سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ اور اسکا ترک کفر کے شعبوں میں سے ہے۔ بما انزل اللہ پر فیصلہ کرنا ایمان میں سے ہے۔ اور بغیر ما انزل اللہ پر فیصلہ کرنا کفر کے شعبوں میں سے ہے۔ المختصر معاصی تمام کفر کے شعبوں میں سے ہے۔ جیسے تمام طاعات ایمان کے شعبوں میں سے ہیں۔

ایمان کے شعبوں کی دو قسمیں ہیں۔ 1:- قولی 2:- فعلی

اسی طرح کفر کے بھی دو انواع ہیں۔ 1:- قولی 2:- فعلی

شعبہ ایمان کی قولی قسم ایک ایسا شعبہ ہے۔ جس کے زوال سے ایمان بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فعلی شعبہ (عمل) کے زوال سے بھی ایمان زائل ہوتا ہے۔

قولی کفر یہ ہے۔ کہ کلمہ کفر زبان پر اختیاراً اور قصداً جاری کرنے سے کفر لازم آتا ہے یہ بھی کفر کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح فعلی شعبہ کفر سے بھی کفر لازم آتا ہے۔ مثلاً بت کے لئے سجدہ کرنا، قرآن پاک کی اہانت کرنا۔ پس یہ ایک اصل ہے۔

یہاں پر ایک اور اصل بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ایمان کی حقیقت "قول اور عمل" سے مرکب ہے، اور قول کی دو قسمیں ہیں۔

1- قول القلب یعنی دل کا قول اور وہ اعتقاد ہے۔

2- قول اللسان یعنی زبان کا قول۔ اور وہ ہے کلمہ اسلام پر تکلم کرنا۔

عمل کی بھی دو قسمیں ہیں

1- عمل القلب یعنی دل کا عمل اور وہ نیت ہے اور اسکا خلاص

2۔ عمل الجوارح یعنی اعضاء و جوارح کے اعمال۔

پس اگر یہ چار زائل ہو گئے۔ تو ایمان بھی زائل ہو گا۔ اور جب دل کا تصدیق زائل ہو جائے۔ تو باقی اجزاء بھی کوئی نفع نہیں دیتے۔ کیونکہ دل کی تصدیق اس کے اعتقاد میں بھی شرط ہے۔ اور یہ نفع بھی ہے۔ اور جب دل کا عمل مع اعتقاد الصدق زائل ہو جائے تو یہ موضع اختلاف ہے۔ اہل مرجئیہ اور اہل سنت کے درمیان۔

اہل سنت کا ایمان کے زوال پر اتفاق ہے۔ اور یہ تصدیق نفع نہیں دیتا۔ جب قلب کا عمل منتفی ہو۔ اور وہ ہے اس کا دل میں محبت رکھنا اور ان کے لئے سر تسلیم خم کرنا۔ جیسے نفع نہیں دیا، ابلیس کو، فرعون اور اس کی قوم کو، یہود اور مشرکین کو، جو اپنے رسول کے صدق کا اعتقاد بھی رکھتے تھے بلکہ اس پر سر آؤر جبراً اقرار بھی کرتے تھے۔ اور کہتے بھی تھے کہ "لیس بکاذب" یعنی یہ پیغمبر جھوٹا نہیں۔ لیکن ہم نہ اس کا اتباع کرتے ہیں اور نہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ایمان عمل القلب کے زوال سے زائل ہوتا ہے۔ تو یہ مستنکر اعمال الجوارح کے زوال سے زائل ہو جائے۔ خصوصاً جب یہ محبت القلب کے عدم کو ملزوم ہو۔ اور اس انقیاد کو جو ملزوم ہے عدم تصدیق الجازم کو جیسا کہ پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

کیونکہ عدم طاعت الجوارح سے لازم آتا ہے عدم طاعت القلب کیونکہ اگر قلب نے اطاعت کیا۔ اور جوارح نے اطاعت کے لئے انقیاد کیا۔ اور اس کے عدم طاعت اور عدم انقیاد سے لازم آتا ہے عدم تصدیق جو مستلزم ہے طاعت کو اور یہی حقیقت ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان صرف تصدیق نہیں جیسے پہلے گزرا۔ بلکہ یہ تصدیق ہے جو مستلزم ہو طاعت اور انقیاد کو۔ اسی طرح ہدایت صرف حق کی پہچان اور اس کی وضاحت نہیں، بلکہ یہ وہ معرفت ہے جو مستلزم ہے اس کی اتباع کو اور اسکے موجب پر عمل کرنے کو۔ اگر کسی نے صرف پہلی والی بات کو ہدایت کہا تو یہ وہ ہدایت تام نہیں ہو گا جو ہدایت کا موجب ہو جیسے تصدیق کے اعتقاد کو تصدیق کہا گیا ہے لیکن یہ وہ تصدیق نہیں ہے جو مستلزم ہے ایمان کو۔ پس تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اس اصل کی طرف رجوع کرے اور اسکی رعایت کرے۔

نتیجہ بحث: ایمان اور عمل کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہوئے اور انسان کی سعادت میں ان دونوں کے کردار کی طرف توجہ کرتے ہوئے انسان کی سعادت مندانہ حیات کو ایک درخت سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ اس طرح کہ خداوند عالم کی

وحدانیت اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اسکے پیغامات اور روز قیامت وغیرہ پر ایمان رکھنا، گویا اس درخت کی جڑ کو تشکیل دیتا ہے اور ایمان کے لوازمات پر عمل کرنے کا فیصلہ اس کے تنہ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جو بغیر کسی واسطہ کے جڑ سے اگتا ہے اور وہ شائستہ اور مناسب اعمال کہ جو ریشہ ایمان سے مترشح ہوتے ہیں اس کی شاخ و برگ کی طرح ہیں، اور ابدی سعادت اس درخت کا پھل ہے اگر جڑ کا وجود نہ ہو، تو تنہ اور شاخ و برگ وجود میں نہیں آسکتے، اور میوہ بھی نہیں آسکتا، لیکن ہر گز ایسا نہیں ہے کہ جڑ کے وجود سے مناسب شاخ و برگ اور بہترین پھلوں کا ہونا لازم ہے بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، درخت فضا اور زمین کی ناسازگاری اور مختلف آفتوں کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں اور اس میں منا سب شاخ و برگ نہیں اُگ پاتے اسی صورت میں وہ درخت نہ صرف یہ کہ خاطر خواہ پھل نہیں دیتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے اور بہت ممکن ہے اس درخت کی شاخ یا تنہ یا اسکی جڑوں میں قلم (پیوند) لگائی جائے ان سے دوسرے آثار ظاہر ہوں اور ممکن ہے اتفاقاً وہ پیوند (قلم) کسی دوسرے درخت میں تبدیل ہو جائے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کو ایسے امور کے ذریعہ یاد کیا گیا ہے جو سعادت انسانی کا اصلی سبب ہے لیکن اس سبب کا اثر اعمال صالحہ کے ذریعہ لازم غذاؤں کے مکمل جذب ہو جانے پر مشروط (موقوف) ہے اور گناہوں سے پرہیز کے ذریعہ اس کے نقصان دہ امور کو دور کرنے اور آفتوں کو ختم کرنے پر موقوف ہے اور واجبات کا ترک کرنا اور محرّمات کا ارتکاب کرنا ایمان کی جڑوں کو کمزور بناتا ہے اور کبھی کبھی ایمان کے درخت کو خشک کر دیتا ہے جس طرح غلط عقائد کے پیوند، اس کی حقیقت میں تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں۔

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ آمین

This work is licensed under a [Creative Commons attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)