

تاریخ
دعوت و عزیمت

www.KitaboSunnat.com

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی

جلد دوم

مجلس تحقیق و نشر یا اسلام، لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

أَعِزَّ السَّبِيلَ بِكَ بِالْحَمْدِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

تاریخ دعوتِ نبویہ

حصہ دوم

یعنی آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کے
سوانح حیات ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا
تجدیدی و اصلاحی کام اور ان کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے
ممتاز تلامذہ اور منتسبین کے حالات

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

(جملہ حقوق محفوظ)

۱۵واں ایڈیشن

۱۴۳۱ھ ۲۰۱۰ء

نا کتاب تاریخ دعوت و عزیمت (دوم)
نام مصنف مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی
کتابت ظہیر احمد کاکوری مرحوم
صفحات ۴۱۲
طباعت کاکوری آفسیٹ پریس لکھنؤ
تعداد اشاعت ۱۰۰۰

قیمت -

طابع و ناشر

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، فون: 0522-2741539
فیکس نمبر: 0522-2740806، ای۔میل: info@airpindia.com

فہرست مضامین

نتائج دعوت و عزیمت حصہ دوم

۴۳	پہلی مخالفت	۱۱	دیباچہ
۴۴	تاتاریوں کا رخ دمشق کی طرف	۱۴	شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ
۴۸	سلطان مصر کی شکست اور دمشق کی حالت	۱۴	شریعت کے ترجمان اور ایک ہمہ گیر مصلح کی ضرورت
۴۹	ابن تیمیہ کی قازان سے ملاقات	۲۱	ابن تیمیہ کا زمانہ
۵۱	دمشق میں تاتاریوں کی بے عنوانیاں	۲۲	مصر کے ملوک سلاطین
۵۴	شہر اب کے خلاف جہاد	۲۵	نظام سلطنت
۵۴	بڑھتی ہوئی کوہستانوں کی تادیب و تبلیغ	۲۶	ملک کی اجتماعی و اخلاقی حالت
۵۵	تاتاریوں کی دوبارہ آمد اور ابن تیمیہ کا اعلان جہاد	۲۹	علمی حالت
۵۶	مصر کا سفر	۳۲	ابن تیمیہ کا آبائی وطن
	تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ و ابن تیمیہ کا	۳۳	ابن تیمیہ کا خاندان
۵۸	کارنامہ	۳۴	ولادت اور نقل مکانیت
۶۱	انکار بدعات اور ازالہ منکرات	۳۵	دمشق میں
۶۳	لمحدرین و مفسدین کے خلاف جہاد	۳۶	غیر معمولی حافظہ
۶۶	رفاعیوں سے مناظرہ	۳۷	تعلیم و تہذیب
۶۷	ابن تیمیہ کی مخالفت اور مصر طلبی	۴۱	ابن تیمیہ کا پہلا درس
۶۸	عقیدہ وحدۃ الوجود کی تردید	۴۲	حج
۷۸	ابن تیمیہ مصر میں	۴۲	شائستگی رسول کی تفسیر

۱۲۳	زندگی کے آخری دن اور وفات	۷۸	ایسری و رہائی
۱۲۴	جنازہ کی کیفیت اور تدفین		بنائے اختلاف اور مسلک کی توضیح فو ذیح الاسلام
۱۲۶	ناز جنازہ غائبانہ	۷۹	کی زبان سے
۱۲۷	نمایاں صفات اور کمالات	۸۸	جیل کے اندر اصلاح و تعلیم اور ان کے اثرات
۱۲۷	خدا داد حافظ اور ذہانت	۸۹	ابن تیمیہ کی اخلاقی بلندی
۱۲۹	تبحر علمی اور جامعیت	۹۱	درس و افادہ
۱۳۳	شجاعت اور فکری استقلال	۹۱	ابن تیمیہ کا خط والدہ کے نام
۱۳۸	اخلاص و انہماک	۹۶	دو بارہ ایسری
۱۴۱	ان کی تصنیفی خصوصیات	۹۸	سیاسی تغیر اور ابن تیمیہ پرستی
۱۴۲	پہلی خصوصیت	۱۰۰	رکن الدین جانشیکر کا زوال
۱۴۲	دوسری خصوصیت	۱۰۲	ابن تیمیہ کی رہائی اور شاہ عزت افزائی
۱۴۳	تیسری خصوصیت	۱۰۴	مصر میں سنت پوسنی
۱۴۴	چوتھی خصوصیت	۱۰۷	دشمن و الپسی
	مخالفت کے اسباب اور ان کے ناقدین	۱۰۷	مسائل فقہیہ کی طرف توجہ خصوصی
۱۴۷	و مدافعیین	۱۱۰	تین طلا توں کا مسئلہ
۱۴۷	۱۔ تنقیص میں غلو	۱۱۲	حلف باطلاق کا مسئلہ اور نظر بندی
۱۴۸	۲۔ وقت کی ذہنی سطح سے اونچا ہونا	۱۱۴	آخری ایسری
۱۴۹	۳۔ غیر معمولی مقبولیت	۱۱۸	اہل علم و دین کا تاسف اور احتجاج
۱۵۰	۴۔ طبیعت کی تیزی اور ذکاوت	۱۱۹	قلعہ میں شیخ کے مشاغل
۱۵۲	۵۔ تقرذات		نئی پابندیاں اور سامان مطالعہ و تحریر سے
۱۵۳	۶۔ اشعری طریقہ تاویل کی مخالفت	۱۲۰	محرمی
۱۵۴	۷۔ ابن عربی کی مخالفت	۱۲۱	کوئلہ سے تحریر و تصنیف
۱۵۷	۸۔ ان کی طرف سے غلط فہمیاں اور مخالفیے	۱۲۱	تسلیم و رضاء اور حمد و شکر

۱۹۶	مشاہدہ کا فتنہ	۱۶۵	شیخ الاسلام ایک عارف باللہ اور محقق
۱۹۷	مشاہدہ و مزارات کا حج	۱۶۷	ذوق عبودیت و انابت
۱۹۷	حج بیت اللہ پر ترجیح	۱۶۹	ذوق عبادت و انہماک
	مساجد کی ویرانی و کس پر سی اور شاہد کی	۱۷۱	زہد و تجرید و تحقیر دنیا
۱۹۸	رواق و اہتمام	۱۷۲	سختی و ایثار
	امام ابن تیمیہ کا اصلاحی کام اور مشرکانہ	۱۷۴	فروغی و بے نفسی
۲۰۰	عقائد کی تردید و مخالفت	۱۷۶	سکینت و سرور
۲۰۰	غیر اللہ سے دعا و استغاثہ کی مانعت	۱۷۷	کمال اتباع سنت
۲۰۲	غیر اللہ سے دعا کی حرمت کی حکمت		صاحبین میں مقبولیت اور علماء کے وقت کی
	اہل قبور سے دعا کرنے والوں کی قسمیں	۱۷۸	شہادت
۲۰۳	اور صورتیں	۱۷۹	فراست و کرامت
	زندہ ہستی سے کبھی کسی ایسی چیز کا مطالبہ		شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا تجدیدی
۲۰۶	جو اسباب دنیاوی سے اور اہو جائز نہیں	۱۸۹	و اصلاحی کام
۲۰۷	واسطہ کی حقیقت		۱- عقیدہ توحید کی تجدید اور مشرکانہ عقائد و
۲۱۰	مشاہدہ بدعتِ قبیلہ ہیں	۱۸۹	رسوم کا ابطال
۲۱۲	مشاہدہ کے موجد باطنی و روانہ ہیں		امام ابن تیمیہ کے زمانہ میں مشرکانہ عقائد و
۲۱۳	اکثر مشاہدہ و مزارات جعلی ہیں	۱۸۹	رسوم
	مشاہدہ و مزارات پر حصول مقصد کے	۱۹۱	کھلی قبر پرستی
۲۱۴	افسانے		خدا سے بے خوفی اور صاحب مزار سے خوف
۲۱۵	مشرکین کے لئے شیاطین کا تمثیل	۱۹۲	و خشیت
	امام ابن تیمیہ کا اصلاحی کارنامہ اور اس کے	۱۹۳	اللہ اور شعائر اللہ سے استہزاء و استحقاقات
۲۱۷	اثرات	۱۹۴	مشرکین کی بے باکی و شوخ چستی
		۱۹۴	بزرگوں کی الوہیت کا اعتقاد

قرآن کا اسلوب استدلال زیادہ دلنشین

۲۔ فلسفہ و منطق و علم کلام کی تنقید

۲۲۱

اور یقین آفرین ہے

۲۱۹

اور

ذات و صفات کے بارے میں قرآن اور فلسفہ

کتاب و سنت کے طرز و اسلوب کی ترحیح

۲۲۲

کا بنیادی و اصولی فرق

۲۱۹

فلسفہ یونان کا عالم اسلام پر اثر و اقتدار

۲۲۲

لفظی صفات کا اثر پوری زندگی پر

۲۲۱

فلسفہ کا دور تقلید

۲۲۳

صحابہ کرام کا امتیاز

۲۲۳

فلسفہ و منطق کا علمی محاسبہ اور ابن تیمیہ کا کارنامہ

۲۲۴

منطق یونانی کا سحر اور عرب عالم اسلام پر

۲۲۴

طبیعیات و ریاضیات کا اعتراض

۲۲۶

منطق علوم عقلیہ کی میزان نہیں

۲۲۶

اختلاف کا اصل میدان فلسفہ الہیات

بہت سی منطقی حدود و تعریفات محدودش اور

یونانی الہیات اور پغمبروں کے علوم و تعلیمات

۲۲۷

کمزور ہیں

۲۲۷

کا تقابل

۲۲۸

کوہ کندن و گاہ بر آوردن

۲۲۹

فلاسفہ یونان کا جہل و انکار

۲۲۹

منطق کا اثر ذہن اور قوت بیان پر

۲۳۰

بُت پرست و ستارہ پرست یونان

۲۵۰

بعض مشنات

۲۳۱

تقدمین و متاخرین فلاسفہ یونان کا فرق

۲۵۱

منطق کے متعلق اجمالی رائے

۲۳۲

ارسطو حقائق دینیہ سے بعید تھے

۲۵۲

منطق کا صحیح مقام اور فائدہ

۲۳۳

یونانی فلسفہ میں خدا کی حیثیت

دینی و الہی حقائق کے بارے میں منطق کی

۲۳۴

فلاسفہ اسلام یونان کے مقلد محض ہیں

۲۵۳

بے بسی

ابن سینا حقیقت و منصب نبوت سے

منطق پر تفصیلی و فنی تنقید اور ابن تیمیہ کے اجتہاد

۲۳۵

نا آشنا ہے

۲۵۵

واضافات

۲۳۷

علم کلام کا نقص متکلمین کا تذبذب

۲۵۶

علوم عقلیہ میں تقلید درست نہیں ہے

۲۳۹

متکلمین و فلاسفہ کی مشترک غلطی و کمزوری

عالم اسلام کے پچھلے دور میں علوم عقلیہ کا جمود و

۲۳۹

تطویر و تکلفات

۲۵۷

انحطاط اور ابن تیمیہ کے کام کی اہمیت

۲۴۰

متکلمین کے دلائل پر انحصار نہیں

۲۴۰

ایک طبقہ کو فائدہ

۲۷۹

تشریح محمدی کا اعجاز

۲۸۱

ضروری ہے

۲۸۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ

۲۸۴

۲- ردِ شیعیت

۲۸۴

(منہاج السنہ)

۲۸۶

کتاب کا محرک اور اندرونی باعث

۲۶۲ شیعوں کے نزدیک خیر الامم سے یہود و نصاریٰ

۲۸۷

بہتر ہیں

۲۸۸

شیعوں نے خیر امت کو شر امت بنا دیا

۲۸۹

ایک مثال

۲۸۹

امام شعبی کا قول

۲۹۰

سابقین اولین سے عداوت کفار سے محبت

۲۹۰

تعصب و بے انصافی

۲۹۱

شیعوں کی بوجھیاں

۲۷۳ صحابہ کرامؓ سے دل میں کھوٹ دل کی ناپاکی

۲۹۲

ہے

۲۹۳

شیخین پر طعن کرنے والا وصال سے خالی نہیں

۲۹۳

رسالت پر الزام

۲۹۵

فضائل صحابہؓ قطعی اور متواتر ہیں

۲۹۵

صحابہ کرامؓ معصوم نہیں تھے

۲۹۶

صحابہ کرامؓ کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی

۲۹۸

مسلمانوں میں جو کچھ خیر ہے صحابہ کرامؓ کی برکت ہے

۳۔ غیر اسلامی ملل و فرق کی تردید

۲۵۹

اور

ان کے عقائد و رسوم و اثرات کا مقابلہ

۲۶۰

۱۔ ردِ عیسائیت

۲۶۰

عالم اسلام میں عیسائیت کی نئی تحریک

۲۶۱

”ابواب الصبح“ کی تصنیف

۲۶۲ مسیحیت حضرت مسیحؑ کی تعلیم اور روی بت پرستی کا مجموعہ ہے

۲۶۴

موجودہ مسیحیت قسطنطین کی تصنیف ہے

۲۶۵

اناجیل کی صحیح حیثیت

۲۶۷

اناجیل میں تحریف

۲۶۹

نصاریٰ الفاظ انبیاء کو سمجھے نہیں

۲۷۰

الفاظ کے صحیح معنی

۲۷۱ الفاظ ”ابن“ اور ”روح القدس“ مشترک اور

۲۷۱

عام ہیں

۲۷۳

منافی عقل باتیں

۲۷۵ توحید اور حضرت مسیحؑ کی عبدیت کے قائل

۲۷۵

مسیحی علماء

۲۷۶ تورات و صحف سماویہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۷۶

کی بشارتیں

۲۷۷

معجزات و دلائل نبوت

۲۷۸ اسلامی انقلاب اور امت محمدی متقل مجزہ

۲۷۸

ہے

فکر اسلامی کا احیاء

۳۱۹	عقائد کا ماخذ کتاب و سنت	۲۹۹	حضرت ابو بکرؓ کی خلافت دلیل نبوت و صداقت ہے۔
۳۱۹	عقائد و دینی حقائق کا صحیح ماخذ	۳۰۱	جاہلیت کی نسبت پرستی
۳۲۰	فلسفہ کی سعی لاصاصل	۳۰۱	شیعوں کا انتساب اور مدح اولادِ حسین کے لئے
۳۲۰	منطقیوں کا تفلسف	۳۰۲	ایک آزمائش ہے
۳۲۱	قرون متاخرہ میں اسلامی فکر کا انحطاط	۳۰۲	تصعب کی کرشمہ سازیاں
۳۲۳	عقل کی تعظیم و تقدیس میں مبالغہ	۳۰۸	حضرت علیؓ کے بارے میں تناقض
۳۲۴	عقل کا منصب و مقام	۳۰۹	مبحث امامت
۳۲۶	رسول پر بلا شرط ایمان ضروری ہے	۳۱۰	شیعوں کی قرآن و حدیث سے دلچسپی نہیں
۳۲۷	عقل کے ہوائی قلعے	۳۱۰	مساجد و جمعہ و جماعت سے بیگانگی
۳۲۸	اہل دانش کی بے دانشی	۳۱۰	متاخرین شیعہ متزلزلہ کے پیرو ہیں
	صریح عقل اور صحیح نقل میں کبھی تعارض نہیں ہوتا	۳۱۱	گذشتہ تاریخ
۳۲۹	قرآن میں بہترین عقلی دلائل ہیں	۳۱۱	اہل سنت راہ اعتدال پر
۳۳۰	رسول کی تعلیم میں التباس نہیں	۳۱۳	۴۔ علوم شریعت کی تجدید
۳۳۱	امام ابن تیمیہ کی دعوت اور ان کا کا نام	۳۱۳	امام ابن تیمیہ کا عہد
۳۳۲	فقہیات کا ماخذ کتاب و سنت	۳۱۴	ان کی تصنیفی و علمی خصوصیات
۳۳۳	دور تقلید سے پہلے	۳۱۵	تفسیر
۳۳۴	تقلید کی ابتداء اور اس کے اسباب	۳۱۶	حدیث
۳۳۵	تقلید کی حیثیت	۳۱۶	اصول فقہ
۳۳۷	پچھلی صدیوں کا غلو و انحراف	۳۱۷	علم کلام
۳۳۹	امام ابن تیمیہ کی رائے تقلید و اجتہاد کے بارے میں	۳۱۸	فقہ
			امام ابن تیمیہ کا اثر بعد کی صدیوں پر

۳۶۴	(تضایع نبوی)	۳۴۳	امام ابن تیمیہ کامل، اور ان کا فقہی مرتبہ
۳۶۶	ابن عبد الہادی	۳۴۳	امام ابن تیمیہ کی دعوت اور اس کا اثر
۳۶۶	(علمی جلالت)	۳۴۴	تلامذہ و متبیین
۳۶۷	(اہل سیر کا اعتراف)	۳۴۴	حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
۳۶۸	مختصر حالات	۳۴۵	نام و نسب
۳۶۸	(اساتذہ)	۳۴۵	علمی مرتبہ
۳۶۸	(علوم دینیہ میں مہارت)	۳۴۶	زہد و عبادت
۳۶۹	(علالت)	۳۴۶	ابتلا و آزمائش
۳۶۹	(وفات)	۳۴۷	ان کے تلامذہ و معاصرین کا اعتراف
۳۶۹	تصنیفات	۳۴۷	تدریس و تصنیف
۳۷۱	ابن کثیر	۳۴۷	ان کی تصنیفات کی خصوصیت
۳۷۱	(نام و نسب)	۳۴۸	اہم تصنیفات
۳۷۱	(تعلیم)	۳۴۸	وفات
۳۷۲	(تصانیف)	۳۴۹	زاد المعاد
۳۷۲	(تفسیر)	۳۵۰	(کتاب کی جامعیت)
۳۷۳	(البدایہ والنہایہ)	۳۵۱	(کتاب کے بعض مضامین)
۳۷۳	(وفات)	۳۵۱	(شرح صدر کا خلاصہ)
۳۷۴	حافظ ابن رجب	۳۵۶	(احکام کے اسرار)
۳۷۴	مختصر حالات	۳۵۶	(روزہ کا بیان)
۳۷۴		۳۵۸	(حج کا بیان)
۳۷۴		۳۶۰	(غزوات نبوی)
۳۷۴		۳۶۳	(غزوات پرتبصرہ)

۳۷۶

(علامہ ابو اسحاق شاطبی)

۳۷۴

(حدیث کی سماعت)

۳۷۷

اشاریہ (انڈیکس)

۳۷۵

(فن حدیث میں تبحر)

از۔ محمد غیاث الدین ندوی

۳۷۵

تصنیفات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ریاست

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى

اگر لڑکھ ناظرین کے سامنے ”تاریخ دعوت و عزیمت“ کا دوسرا حصہ پیش کرنے کی سعادت و مسرت حاصل ہو رہی ہے ”الحمد لله الذی بعزتم و جلاله نتمم الصالحات“

کتاب کی پہلی جلد میں پہلی صدی ہجری سے لے کر نویں صدی ہجری تک کی روداد اصلاح و دعوت تھی، شخصیتوں کے لحاظ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے لے کر مولانا جلال الدین رومی تک صحابہ دعوت و عزیمت کا تعارف اور ان کے مصلیٰ انہ و اولوالعزما کا زمانوں کی تفصیل آگئی تھی۔

اس دوسری جلد میں حسب وعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سوانح حیات اور ان کے تلامذہ اور ان کے دبستان فکر کے فضلاء کا تذکرہ ہے، ابتدائی خاکہ کے مطابق یہ جلد اس دور اور اس مدرسہ فکر کے لئے مخصوص کر دی گئی تھی، اور اسی انداز سے لکھنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ صرف شیخ الاسلام کے تذکرہ نے مسودہ کے تقریباً دو سو صفحات گھیر لئے، ابھی ان کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں اور ان کے اثرات کا تذکرہ باقی تھا کہ پہلی جلد پتھرہ کرنے والوں میں بعض نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ اس زمانہ کی کم فرستی اور اختصار پسندی کے پیش نظر کتاب میں مختصار سے کام لیا جائے اور کتاب کے پیمانہ کو کچھ محدود کر دیا جائے

اس کا تقاضا تھا کہ شیخ الاسلام کے تذکرہ میں بھی تلخیص و انتخاب سے کام لیا جائے تاکہ اس جلد میں

دوسرے اصحاب دعوت و عزیمت کی جگہ نکل سکے، مصنف نے (جو اس دور کے رجحانات سے ناواقف نہیں) اس کا ارادہ بھی کیا، لیکن جب تذکرہ پر نظر ڈالی تو ایسا محسوس ہوا کہ بہت کارآمد اور قیمتی مواد فراہم ہو گیا ہے، جو اپنی جگہ پر مفید اور ضروری ہے جس طرح بعض گوشوں سے اختصار کا مشورہ دیا گیا ہے، اسی طرح بعض اہل خلوص و اہل طلب نے تفصیل کا مطالبہ کیا ہے، اور بہت اصرار سے کہا ہے کہ اس باب میں قطعاً اختصار سے کام نہ لیا جائے، بالآخر طبیعت نے یہی فیصلہ کیا کہ اس حصہ کو یوں ہی رہنے دیا جائے اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کو قلمزدنہ کیا جائے کہ علمی کام روز روز نہیں ہوتے، اور طبیعت کے نشاط و انبساط، فرصت کے لحاظ اور قلم کی روانی کا کچھ بھروسہ نہیں، کتاب کے مرتب ہوجانے کے بعد اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ خود انتخاب و تلخیص کا کام کر سکتے ہیں۔

اس دوسری جلد کی اشاعت کے موقع پر اس کی حسرت اور دلی قلق ہے کہ فاضل گرامی مولانا سید مناظر احسن گیلانی اور مولانا شاہ حلیم عطا موجود نہیں جو اس سلسلہ کے سب سے بڑے قدر دان اور مؤید تھے، پہلی جلد شائع ہوئی تو سب سے زیادہ مسرت کا اظہار مولانا گیلانی نے فرمایا، کتاب کا لفظ لفظ ذوق و شوق سے پڑھا اور بڑے ہوش و اثر کا خط لکھا، مرحوم اگرچہ (ہمارے علم میں) شیخ اکبر کے علوم کے ہندوستان میں بہت بڑے عارف و حاصل تھے، لیکن بایں ہمہ شیخ الاسلام کی امامت و عظمت کے قائل، ان کے بڑے مرتبہ شناس اور ان کی تصنیفات کے بڑے شائق تھے، یقین ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس حصہ کی اشاعت سے ان کو بڑی مسرت ہوتی۔

مولانا شاہ حلیم عطا نے زندگی گوشہ گنما می میں گزاری اور اہل علم نے بھی ان کو بہت کم جانا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سختی براعظم (ہندوستان و پاکستان) میں شیخ الاسلام اور ان کے تلامذہ کے علوم پر ان سے زیادہ کسی کو عبور نہ تھا، وہ ان کی تصنیفات و تحقیقات کا ایک زندہ دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا)

تھے، اگرچہ پہلی جلد بھی ان کی رہنمائی و اعانت سے محروم نہیں رہی، لیکن اس دوسری جلد میں تو ان کی سبقت

معلومات ان کا قوی حافظہ اور ان کا قیمتی کتب خانہ مصنف کا مشیرو رفیق رہا ہے اور اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں ان کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ شکر و اعتراف کچھ بلند لفظ اس کے لئے کفایت نہیں کرتے اس دور آخریں یہ دونوں بزرگ علماء سلف کے علمی شغف و انہماک و وسعت نظر، ذوق مطالعہ اور علمی فنائیت کی یادگار تھے "غفر اللہ لہما ورفح درجاتہما"

قدیم ماخذ کے علاوہ اس حصہ کی تالیف میں مصری فاضل شیخ محمد ابو زہرہ کی کتاب "ابن تیمیہ" سے بڑی مدد ملی اس کا اعتراف اور شکر واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد اول کی طرح یہ جلد ثانی بھی ہندوستان کے علمی و دینی حلقوں میں مقبول ہوگی اور ذوق و شوق سے پڑھی جائے گی۔

ابوالحسن علی

دائرہ شاہ علم الشریعہ رائے بریلی

۱۳۶۶ھ

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ

شریعت کے ترجمان اور ایک ہمہ گیر مصلح کی ضرورت

الہیات و عقائد میں تفسیر و یونانیت اور تکلمین کی عقلی ظاہریت کے خلاف ایک ردِ عمل وہ تھا، جس کے علمبرار مولانا جلال الدین رومی تھے، یہ ایک خام و سطحی عقلیت کے مقابلہ میں ایک بلند تر عقلیت اور پختہ تر فکر و نظر کا مظاہرہ تھا، اور ایک نئے علم کلام کا افتتاح جس کی بنیاد قلب و نظر کی بلندی و پاکیزگی اور تکلم کے ذاتی تجربہ پر تھی، مولانا روم اپنے وقت کے ایک بھر عالم اور کہنہ مشوق تکلم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عارفِ قلب اور عاشقِ طبیعت عطا فرمائی تھی، فلاسفہ کی سخن سازیوں اور تکلمین کی موٹنگانیوں سے ان کی طبیعت سرد اور بیزار ہو چکی تھی، ایک صاحبِ یقین اور صاحبِ عشق کی صحبت اور ریاضت و مجاہدہ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا، جہاں سے ان کو علم کلام کی ان معرکہ آرائیوں میں حقیقت کم، اور ذہانت و خطابت زیادہ نظر آئی، اس مقام پر پہنچ کر انھوں نے دینی خفائق کو اپنی زبان میں بیان کیا، اور ان کے ثبوت کے لئے وہ راستہ اختیار کیا جو حقیقت سے زیادہ قریب اور وجدان و تجربہ پر مبنی تھا۔

لیکن فلسفہ کی اس سرکشی اور علم کلام کی اس بے اعتدالی کے خلاف ایک ردِ عمل اور بھی ضروری تھا، جو سابق الذکر ردِ عمل کے مقابلہ میں کچھ کم حق بجانب نہ تھا، فلسفہ (الہیات) اور علم کلام کا موضوع بحث اللہ کی ذات و صفات کے مسائل تھے، شریعتِ اسلامیہ نے عقائد کے بارہ میں انسان کو تازگی میں

نہیں چھوڑا، بلکہ چونکہ شیخہ پوری زندگی اعمال و اخلاق اور صحیح تمدن و معاشرہ کی بنیاد ہے اس لئے اس نے تمام مذاہب سابقہ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ایسی واضح، عام فہم اور مفصل کن تعلیم دی جس کے بعد اس سلسلہ میں کسی محنت و دردِ دوسری اور کسی قیاس آرائی کی ضرورت نہیں تھی اس علم و عقین کا سرچشمہ اور ماخذ صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہے انھوں نے جو کچھ کہہ دیا اور ختم کیا، وہ حرفِ آخر ہے کہ وہی اس وراء الراء، ہستی اور اس کے ناقابلِ قیاس و بے مثال صفات کے عارف ہیں، فلسفہ کو اس موضوع پر گفتگو کرنے اور فریق بننے کا کوئی حق نہ تھا کہ اس کو اس علم کے مبادی اولیہ بھی حاصل نہ تھے اور نہ وہ معلومات جن کو ترتیب دے کر وہ مہول تک پہنچا کرتا ہے، نہ یہاں کسی تجربہ اور تحلیل و تجزیہ کی گنجائش تھی اور نہ اہل فلسفہ میں اس کی صلاحیت لیکن فلسفہ نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، اور اس موضوع میں نہ صرف دخل دیا، بلکہ اس کے مسائل و جزئیات میں اس وثوق و حکم اور اس تفصیل و تدقیق سے بحث کی اور اس تحلیل و تجزیہ سے کام لینا شروع کیا جو صرف ایک کیمیاوی عمل میں انجام دیا جاسکتا ہے۔

فلسفہ کے مقابلہ اور مذہب کی حمایت کے لئے علم کلام و ہجو میں آیا اور ایسا ہونا ضروری تھا، لیکن اس میں رفتہ رفتہ خود فلسفہ کی روح گھس گئی اور وہ ایک مذہبی فلسفہ بن کر رہ گیا، وہی اس کا موضوع، وہی طریق بحث و استدلال اور وہی بنیاد غلطی کہ ذات و صفات الہی اور مابعد عقل مسائل کو عقل سے ثابت کیا جاسکتا ہے، وہی انبیاء علیہم السلام کی تعبیرات و تشریحات پر عدم قناعت وہی محدود ناقص اور غلط فہمی پیدا کرنے والے یونانی اصطلاحات کا استعمال، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسائل سلجھنے اور بات مختصر ہونے کے بجائے زیادہ پیچیدگی اور طوالت پیدا ہوتی چلی گئی، اور ذات و صفات کے نہایت سادہ ہونے اور دل آویزیان کے متعازت جس میں دلوں میں ایمان و اذعان پیدا کرنے اور ہر زمانہ کے دماغوں کو تسکین دینے کی پوری صلاحیت تھی اور وہ کتاب و سنت کے نصوص پر مبنی تھا، ایک طویل پر سچ فلسفہ ایسا اور ایک ضخیم "شرح عقائد" تیار ہو گئی، جس پر باوجود فلسفہ یونان کے حریت و مقابل ہونے کے یونانی فکر

کا اچھا خاصا اثر پڑ چکا تھا، اس صورتِ حال کے خلاف کتابِ سنت کی روح ہمیشہ احتجاج کرتی رہی، امت کا ایک اچھا خاصا گروہ ان فلسفیانہ تفصیلات اور متکلمانہ تاویلات کا مخالف رہا لیکن کتابِ سنت کی صحیح و مؤثر ترجمانی کے لئے ایک ایسے قوی الایمان و وسیع العلم اور دقیق النظر عالم کی ضرورت تھی جو علیٰ وجہ البصیرۃ اس پر ایمان راسخ رکھتا ہو کہ کتابِ سنت کے نصوص اور ذات و صفات کے بارہ میں اس کے بیانات و تعبیرات بالکل کافی و شافی ہیں، جو اپنی ذہانت و مطالعہ سے فلسفہ کے رگ ریشہ سے واقف ہو چکا ہو، حکمائے یونان کے اقوال و خیالات اور ان کے مذاہبِ فکریہ کی علمی تنقید کر سکتا ہو اور ان کی بنیاد پر کمزوریوں سے واقف ہو، جو اپنے غور و فکر سے علمِ کلام کی تنہا پہنچ چکا ہو، مذاہبِ فرقِ اسلامیہ کے دقیق اختلافات سے واقف ہو، علمِ کلام کی پوری تاریخ اور اس کے ارتقاء پر اس کی نظر ہو، اور اس پورے مطالعہ و تجربہ سے اس کے اندر کتابِ سنت کے نصوص اور مسلکِ سلف پر حد درجہ کا وثوق و اعتماد اور اس کی حمایت و ترجمانی کا جوش اور عزم پیدا ہو چکا ہو اور وہ عقلی حیثیت سے بھی اس کی ترویج اور اس کی بڑی ثابت کرنے کے لئے یچین ہو، پھر اس نازک و عظیم الشان کام کے لئے اس کے پاس وہ تمام وسائل و صلاحیتیں ہوں جو اتنے بڑے کام کے لئے درکار ہیں، وہ اپنی ذکاوت، قوتِ استدلال، قوتِ بیانیہ و وسعتِ نظر، کثرتِ مطالعہ میں بھی ممتاز اور اپنے زمانہ کی سطح سے بلند ہو، اور ہر طرح سے اس خدمت کا اہل ہو۔

دوسری طرف اسلام اندرونی اور بیرونی حلوں کا آماجگاہ بنا ہوا تھا، عیسائیوں میں اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے اور اسلام پر اعتراضات کرنے کی نئی تحریک پیدا ہوئی تھی، صلیبیوں کے پے در پے حملوں اور شام، فلسطین و قبرص میں مغربی النسل عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی نے ان میں اس کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے علمی مقابلہ کریں، نبوتِ محمدیؐ پر اعتراضات اور اپنے مذہب کی ترویج پر کتابیں تصنیف کریں، اس کا جواب دینے کے لئے بھی ایک ایسے عالم و متکلم کی ضرورت تھی جو سمجھت اور دوسرے مذاہب کا وسیع اور گہرا مطالعہ کر چکا ہو، صحفِ سماوی اور ان کی تبدیلیوں اور تحریفیات پر

پوری نظر رکھتا ہو، مذاہب کے تقابل و موازنہ کا کام بڑی خوبی سے انجام دے سکتا ہو، اور اسلام کی صداقت و برتری کو طاقتور و عورت علمی انداز میں ثابت کر سکتا ہو، اور حکمت و قوت کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہو۔

ان عیسائی مناظرین و مصنفین کے حملہ سے زیادہ خطرناک حملہ ایک نام نہاد "اسلامی فرقہ" باطنیہ کا تھا، جن کا مذہب و جہن کی تعلیمات مجوسی عقائد، افلاطونی تصورات اور خطرناک سیاسی اغراض کا عجیب و غریب مجموعہ تھا، یہ اور اس کی مختلف شاخیں (اسماعیلی، حشاشی، دروزی، نصیری) مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم طاقتوں اور بیرونی حملہ آوروں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے، اور اکثر اوقات ان ہی کی تحریک سازش سے اسلامی ملکوں پر بیرونی حملے ہوئے، شام و فلسطین پر صلیبی حملوں کے موقع پر انھوں نے صلیبیوں کا ساتھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب صلیبیوں کا شام پر تسلط ہوا تو انھوں نے ان باطنی فرقوں کے لوگوں کو اپنا معتقد و مقرب بنایا، اور ان کو ان کی مدد کا صلہ دیا، ازنگی اور ایوبی دور سلطنت میں یہ ہمیشہ سازشوں اور بغاوتوں میں مشغول رہے، آٹھویں صدی میں جب تاتاریوں نے شام پر حملہ کیا تو انھوں نے کھل کر تاتاریوں کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، اس کے علاوہ وہ مسلمانوں میں ہمیشہ ذہنی انتشار دین سے لے اعتمادی اور بغاوت پھیلانے اور اس کا دلے دینی کی اشاعت میں نہمک رہتے تھے، اور مسلمانوں کے دینی قلعہ میں غنیم کے جاسوسوں کا کام کرتے تھے، اس سب کا تقاضا تھا کہ اس فرقہ پر علمی و عملی حیثیت سے کاری ضرب لگائی جائے، اس کے عقائد و اغراض کو بے نقاب کیا جائے، مسلمانوں کو ان کی طرف سے خبردار کر دیا جائے، اور ان کی دشمنی اسلام کا رد و ایسوں پر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، یہ کام بھی وہی انجام دے سکتا تھا، جو اس فرقہ کی حقیقت و اسرار اور اس کے ماضی و حال اور اس کی تمام شاخوں اور اس کے تمام فرقوں کے عقائد و خیالات سے واقف ہوان کی علمی تنقید و تردید پر پوری قدرت رکھتا ہو، اس کے سینہ میں حمیت اسلامی کا جوش اور ان دشمنان اسلام کے خلاف جدی جہاد کا فرما ہو۔

اہل تصوف کے گروہ میں (مختلف تاریخی و علمی اسباب کی بنا پر) یونانی و ہندوستانی فلسفہ اشراقیت کے اثرات ذیل ہو گئے تھے، اور اسلامی عقائد و افکار کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے تھے کہ ان کا سراغ لگانا مشکل تھا، افلاطونیتِ جدیدہ کی اشراقیت یا ہندوستان کا جوگ، حلول و اتحاد کا عقیدہ، وحدۃ الوجود کا مسلک ظاہر و باطن کی سرحد بندی، رموز و اسرار اور علوم سینہ کا فن، کابلیں و اصلین سے نکالیے شریعیہ کا سقوط اور احکام شریعت سے استثناء، یہ سب وہ عقائد و خیالات تھے، جو اہل تصوف کے ایک بڑے حلقہ میں مقبول و مسلم تھے، اگرچہ ہر زمانہ کے محققین و راہنما ان عقائد فاسدہ کی نزدیک و کنار کرتے رہے، مگر تصوف کے ایک بڑے حلقہ کو اس پر ابھی اصرار تھا تصوف کی بعض شاخیں اور سلسلے شعبہ بازی اور نظر بندی کی نیچی سطح تک نہ آئے تھے، ساتویں و آٹھویں صدی میں رفاہی سلسلہ اس بارہ میں خاص طور پر پیش پیش تھا، اجوام اور بہت سے نواصل ان مغالطوں کا شکار تھے، اس خطرہ کے سدباب اور شریعت کی حفاظت کے لئے بھی ایک صاحبِ یقین اور جری مصلح کی ضرورت تھی، جو اس گروہ کی شوکت و دبیدہ اور اس کے متفقین و متوسلین کی تعداد و طاقت سے بے پروا و بے خوف ہو کر ان پر آزادانہ و دلیرانہ تنقید کرے اور ان کی غلطیوں اور مغالطوں کا پردہ چاک کرے۔

علمی و دینی حلقوں میں صدیوں سے ایک ایسا جمود طاری تھا کہ اپنے گروہ کے فقہی دائرہ سے سب موقوم نکالنا جرم سمجھا جاتا تھا، قرآن و حدیث کو ان فقہی مسلکوں اور اپنے گروہ کے عمل کی عینک سے دیکھنے کا عام رواج تھا، فقہی اختلافات میں قرآن و حدیث کو حکم بنانے کے بجائے قرآن و حدیث کو ہر حال میں ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تزییح و اختیارات فقہیہ کا دروازہ بھی عملاً بند تھا، زمانہ اور حالات کے تغیر کے ساتھ بہت سے نئے مسائل درپیش تھے جن میں فتویٰ دینے کے لئے

اسلام کے پورے فقہی ذخیرہ پر وسیع نظر، کتاب و سنت پر عبور و قرونِ اولیٰ کے تعامل پر اطلاع اور

اصول فقہ سے گہری واقفیت کی ضرورت تھی، لیکن عرصہ سے علم و نظر اور مطالعہ محدود ہوتا چلا جا رہا تھا، قوائے فکر یہ مضمحل ہو رہے تھے، اور کوئی عالم نئے مسائل کے استنباط کی جرأت نہیں کر رہا تھا، اسلامی قانون اور فقہ اپنا نمونہ اور ارتقاء کی صلاحیت کھو چکے تھے اور قدیم فقہی ذخیرہ میں اضافہ ناممکن سمجھا جانے لگا تھا، اس صورتِ حال کی اصلاح کے لئے بھی ایک ایسے محدث و فقیہ اور اصولی کی ضرورت تھی، جو پورے اسلامی کتب خانہ اور اس کے علمی ذخیرہ کا جائزہ لے چکا ہو، قرآن و حدیث کا اس کو ایسا استحضار ہو کہ لوگ انگشت بند نہاں رہ جاتے ہوں، حدیث کی اقسام اور اس کے مراتب اور اس کے مجموعوں پر اس کی ایسی نظر ہو کہ کہنے والے کہیں کہ جس حدیث کو یہ شخص نہیں جانتا وہ حدیث ہی نہیں، فقہاء کے اختلافات و ان کے مآخذ و لائل اس کو بہر وقت مستحضر ہیں، اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب اور ان کی جزئیات سے وہ ان مذاہب کے اہل درس و اہل فتویٰ سے زیادہ باخبر ہو، قوت استنباط اور ذاتی تحقیق کے ساتھ سلف کے دائرہ میں محدود اور ائمہ مجتہدین کا مرتبہ شناس اور ان کا گوشہ چین ہو، لغت میں محقق اور زبان کے معاملہ میں نقاد اور مقرر ہو، نحو میں اس کو یہ درجہ حاصل ہو کہ ائمہ قرن و مصنفین نحو کی بے تکلف غلطیاں نکالنا ہو، اس کا حافظہ ٹھہرین اولین کی یاد تازہ کرتا ہو، اس کی ذکاوت قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی، اس کا علم فیاض ازل کی فیاضی کی ایک دلیل، اس کی ذات امتِ اسلامیہ کی مردم خیزی، درختِ اسلام کی شادابی اور علومِ اسلامیہ کی زندگی اور نازگی کا ثبوت ہو، اور اس حدیث کی تصدیق کر۔

مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ

بیری امت کی مثال بارش کی سی ہے کہ نہیں کہا جاسکتا

خیرام الخیرۃ

کہ اس کا ابتدائی حصہ زیادہ بہتر و بابرکت ہے، کہ آخری حصہ

اس کے ساتھ وہ زندگی کے علمی میدان کا بھی شہسوار ہو، صاحبِ قلم بھی ہو اور صاحبِ سیف بھی، سلاطین وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے سے اس کو باک نہ ہو، اور تاریخی جیسے نونوار دشمن کے مقابل میں

لے ترمذی عن انس بن مالک۔

شکر اسلام کی قیادت کرنے سے اس کو عذر نہ ہو، درس کے حلقوں، کتب خانہ کے گوشوں، ہجرت کی غلوٹوں، مناظرہ کی مجلسوں سے لے کر جیل خانہ کی کال کوٹھڑی اور میدان کارزار تک اس کی یکساں پرواز اور فاتحانہ ترک تازہ ہوا اور ہر جگہ اس کی ذات محترمہ اور اس کی امامت مسلم ہو۔

آٹھویں صدی کے لئے ایک ایسے ہی مردِ کامل کی ضرورت تھی، جو زندگی کے تمام میدانوں کا مجاہد ہو، اور جس کی جدوجہد اور اصلاحات کسی ایک شعبہ میں محدود نہ ہوں، یہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ کی ذات تھی جس نے عالم اسلام میں ایک ایسی علمی و عملی حرکت اور زندگی پیدا کر دی جس کے اثرات صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قائم ہیں۔

ابن تیمیہ کا زمانہ

ابن تیمیہ کا زمانہ بڑا پُر آشوب اور پُر ازا واقعات ہے، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، علمی اور دینی حیثیت سے یہ دور خاص اہمیت رکھتا ہے، ابن تیمیہؒ کی اصلاحی جدوجہد اور ان کے علمی و اصلاحی مزاج کو سمجھنے کے لئے اس ماحول کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جس میں ان کا نشوونما ہوا، اور جس میں انہوں نے اپنا تجریدی و اصلاحی کام انجام دیا۔

ابن تیمیہ بغداد کی تباہی کے پانچ برس بعد اور حلب اور دمشق میں تاتاریوں کے داخلہ کے کل تین برس بعد پیدا ہوئے، اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا ہو گا تو ان اسلامی شہروں کی تباہی اور مسلمانوں کے قتل عام کی داستانیں اور تاتاریوں کے دہشت انگیز اور وحشیانہ مظالم کے واقعات بچہ بچہ کی زبان پر ہوں گے، اور اس کے چشم دید گواہ ہر جگہ موجود ہوں گے، وہ جب سات سال کے تھے تو خود ان کے وطن حُرّان پر چوتھا تاتاریوں کے مقبوضہ علاقہ (عراق) کے شمال اور جبلہ و فرات کے دوآب میں واقع ہے، تاتاریوں کا حملہ ہوا، اور بہت سے خاندانوں اور گھرانوں کی طرح ان کا خاندان بھی

تاتاریوں کے مظالم اور وحشیانہ سلوک سے بچنے کے لئے دمشق کی طرف روانہ ہوا، راستہ میں ہر جگہ تاتاریوں کی دہشت پھیلی ہوئی تھی اس دہشت و پریشانی، بے امنی اور بے نظمی کی یاد ان کے غیر معمولی حافظہ سے کبھی محو نہیں ہوئی ہوگی، بڑے ہو کر انھوں نے اس تباہی و بربادی کے آثار و نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے اور خود ان لوگوں کی زبان سے اس کی دردناک تفصیل سنی ہوگی، جنھوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لئے قدرتی طور پر ان کی حساس اور غیور طبیعت مسلمانوں کی اس بے بسی اور رسوائی سے متاثر ہوئی ہوگی اور ان غارتگروں کے خلاف ان کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔

اسی کے ساتھ عین جاوت میں مسلمانوں کی شاندار فتح کا واقعہ ان کی ولادت سے صرف تین سال پہلے پیش آیا تھا، نیز الملک نظاہر میرس کی فتوحات ان کے بچپن کی باتیں تھیں اور مجلسیان کے تذکرہ سے گرم تھیں، اس سبب ان کے قلب کو سکون اور تقویت حاصل ہوئی ہوگی اور ان واقعات سے ان کا حوصلہ بلند ہو گیا ہوگا۔

مصر کے ملوک سلاطین

مصر و شام پر ابن تیمیہ کی ولادت سے ۱۳ برس پہلے سے مالیک (خاندان غلامان) کی حکومت تھی، یہ سلطان صلاح الدین کے خاندان کے آخری بادشاہ الملک الصالح نجم الدین ایوب (م ۶۴۶ھ) کے بزرگ غلام تھے، جن کو سلطان نے ان کی وفاداری اور بہادری کا تجربہ کرنے کے بعد مصر میں آباد کیا تھا، اور بجزیرہ کے لقب سے مشہور ہیں، ان میں ایک فرد عز الدین ایبک الترمکمانی نے ۶۴۶ھ میں الملک الصالح کے جانشین تو اور ان شاہ کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور الملک المعز کا لقب اختیار کیا۔

لہذا ان کی قیام گاہ دریائے نیل کے کنارہ واقع تھی، اس لئے بحریشہور ہو گئے، مصر میں اب بھی دریائے نیل کو بے تکلف بھر کہتے ہیں۔

۶۵۵ھ میں وہ قتل ہوا، اور اس کا بیٹا نور الدین علی جانشین ہوا، ۶۵۶ھ میں عز الدین ایک کے غلام سیف الدین قطن نے جو حکومت کا ناظم اعلیٰ تھا، تخت پر قبضہ کیا، یہ وہی سلطان ہے جس نے تاتاریوں کو پہلی مرتبہ شکست فاش دی، اگلے ہی سال (۶۵۸ھ میں) الملک الصالح نجم الدین ایوب کے دوسرے غلام رکن الدین بیرس نے سیف الدین قطن کو قتل کر کے عنان مملکت اپنے ہاتھ میں لی اور الملک نظاہر لقب اختیار کیا، اور ۱۸ سال تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اور تاتاریوں اور صلیبیوں پر پے در پے فتوحات حاصل کیں۔

امام ابن تیمیہ کی ولادت ہوئی تو مصر و شام پر ظاہر بیرس ہی کی حکومت تھی، ان کا بچپن اسی کی حکومت میں گذرا، اس کا انتقال ہوا تو ان کی عمر سترہ سال کی تھی، اور وہ جوان تھے، الملک نظاہر بیرس سلطان صلاح الدین کے بعد پہلا قاتل مسلمان بادشاہ تھا جس نے جہاد کی طرف پوری توجہ کی اور دشمنان اسلام کو پے در پے شکستیں دیں، ابن کثیر سلطان کے متعلق لکھتے ہیں:-

”بیرس بیدار مغز، بلند حوصلہ بہادر بادشاہ تھا، دشمنوں سے کسی وقت غافل نہیں ہوتا تھا، برابران کے مقابل میں صف آرا اور کمر بستہ رہتا تھا، اس نے اسلام کی پرانگی دور کی اور مسلمانوں کے منتشر شیرازہ کو جمع کیا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اخیر زمانہ میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد اور تقویت کے لئے مقرر کیا تھا، فرنگی، تاتاری اور شرکین کی نظر میں وہ کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، اس نے شراب کی بندش کی، فاسقوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو ملک بدر کیا، وہ جس خرابی اور فساد کو دیکھتا، اس کو دور کئے بغیر چھین نہ لیتا“

ظاہر بیرس کی سلطنت بہت وسیع اور منظم تھی، مشرق میں دریا عے فرات تک اور جنوب میں سوڈان کے آخری حصہ تک اس کے حدود پہنچ گئے تھے، مصر اس سلطنت کا مرکز اور قباہہ اس کا

صدر مقام تھا، جو سلطان اور خلیفہ عباسی کے قیام کی وجہ سے اس وقت کی دنیائے اسلام کا سیاسی، علمی اور تمدنی مرکز بن گیا تھا، بیسیرس نے بکثرت مدارس قائم کئے، دو دروسے علماء و اہل کمال قاہرہ میں جمع ہو گئے۔ بیسیرس اپنی ذاتی صلاحیت اسلامی جذبات اور جوش جہاد کے ساتھ ہر حال ایک مطلق العنان فرمانروا تھا، اس لئے اس میں مطلق العنان بادشاہوں کی کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، اس کی تاریخ جہاد مجاہدانہ کارناموں اور اسلامی خدمات سے روشن ہے، وہاں شخصی سلطنت کی خصوصیت استبداد، تضاد و اصرار کے واقعات سے بھی داغدار ہے، اس سلسلہ کا ایک نمونہ واقعہ وہ ہے جو امام نووی کے ساتھ پیش آیا۔

بیسیرس کی ۱۸ سالہ منظم و مستحکم حکومت کے بعد بہت جلد مصر و شام کے تختِ حکومت پر لاطین آئے اور گئے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ۶۶۶ھ سے لے کر (جس سال بیسیرس نے انتقال کیا ہے) ۶۷۹ھ تک کل ۱۳ سال کی مدت میں ۹ بادشاہ مصر کے تخت پر بیٹھے، اس ۱۳ سال کی مدت میں مصر و شام و حجاز کی اسلامی حکومت کو صرف ایک طاقت ور نظم اور مجاہد سلطان نصیب ہوا جس کا نام الملک المنصور سیف الدین قلاوون ہے جس نے ۶۷۸ھ میں تاتاریوں پر حملہ کیا، اور سخت شکست دی، اور طرابلس کو جو ۱۸ سال سے صلیبیوں کے قبضہ میں تھا، فتح کیا، اس نے ۶۷۸ھ سے ۶۸۹ھ تک ۱۲ سال بڑی شان سے حکومت کی منصور قلاوون کے بعد مصر کا تخت بادشاہوں اور بادشاہ گروں کا پتھر کھیل بن گیا، بالآخر ۶۸۹ھ میں منصور قلاوون کے بیٹے الملک انصر محمد بن قلاوون نے تیسری مرتبہ عنانِ مملکت ہاتھ میں لی

لے خلیفہ مستعصم کی شہادت کے بعد مسلمانین سال تک بغیر کسی خلیفہ کے رہے اور عین نئے سال کا ذکر کرنے ہوئے لکھتے ہیں:

”دخلت سنة والمسلمون بلاخليفة“ بالآخر سلطان ظاہر بیسیرس نے ۶۸۹ھ میں خاندان عباسی کے ایک فرد مستعصم باللہ ابوالقاسم احمد بن امیر المؤمنین الظاہر کے ہاتھ پر بیعت کی اور مصر خلافت کا مرکز قرار پایا، لیکن یہ خلافت برائے نام اور تیر کا

تھی، اصل حکمران اور فرماں روا خود سلطان تھا۔ لے ملاحظہ ہو طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ترجمہ امام نووی۔

اور ۳۲ سال تک سلطنت کو استقرار حاصل رہا، الملک اناصری امام ابن تیمیہ کا اصل معاصر ہے جس سے ان کی اصلاحی و تجدیدی تاریخ کا تعلق ہے، وہ بڑی حد تک ظاہر سیریس کا جانشین اور بہت سی صفات میں اس کا نمونہ اور اپنے والد زادہ منصور قلاوون کی یادگار تھا، اس کے زمانہ میں پھر اسلامی سلطنت میں وحدت اور طاقت پیدا ہوئی، اس نے اپنے نامور پیشرو کی طرح تاتاریوں پر شاندار فتح حاصل کی اور اسلامی حکومت کی دھاک بٹھادی۔

اس پورے عرصہ میں عراق، ایران و خراسان بدستور تاتاریوں کے قبضہ میں رہے اور بغداد اس وقت تک مسلمانوں کو واپس نہیں ملا، جب تک کہ اس کے حکمران (تاتاری) خود مسلمان نہیں ہو گئے، مہر کہ عباسی خلیفہ نے خود فوج کشی کی اور سلطان ظاہر سیریس نے بارہا ارادہ کیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی سلاطین ممالک کے قبضہ و انتظام میں صرف مصر، سوڈان، شام اور حجاز تھے۔

نظام سلطنت

ملوک سلاطین کی سلطنت کا سرکاری مذہب اگرچہ اسلام تھا، اور سلطان اور اعیان سلطنت اسلام سے محبت کرتے تھے، اور دین کی محبت رکھتے تھے، قضاة و ائمہ شیخ الاسلام اور دینی علماء و اولیاء کا باقاعدہ تقرر ہوتا تھا، احتساب کا محکمہ قائم تھا، قاضی کے فیصلے واجب التعمیل تھے، مدارس میں آزاد دینی تعلیم ہوتی تھی، لیکن سارے نظام سلطنت میں اصل کار فرما ذات سلطان اور اس کے مستند وزراء اور ارکان سلطنت کی تھی اور انہی کا فیصلہ اور دلی نشاء سلطنت کا اصل قانون تھا، اسلامی قوانین کے نفاذ کا رقبہ ان کی وسیع سلطنت میں بہر حال محدود تھا، نظام حکومت تقریباً فوجی و عسکری طرز کا تھا، جس کا نہ تو کوئی مدون و مرتب دستور تھا، نہ کوئی مقرر و معین نظام، نہ کوئی مجلس شوریٰ تھی۔

ظاہر سیریس اور اس کے جانشین سلاطین اس کی کوششیں ضرور کرتے تھے کہ ان کی سلطنت کے

تو انین واحکام اور ان کی کارروائیوں کو علماء وقت کی تصدیق و تائید حاصل ہو، اور وہ حتی الامکان ان کی رضامندی اور شوریہ سے کام کریں، ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر علماء نے کسی نئے اقدام یا قانون کی سختی سے مخالفت کی ہے تو اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، خود ظاہر ہے کہ میں نے مصر و شام میں زمینداروں کی زمینیں اور جاگیریں بحق حکومت ضبط کرنی چاہیں، امام نووی نے اس کی سختی سے مخالفت کی، میر نے اگرچہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور امام نووی کو اس کی وجہ سے دمشق چھوڑ کر چلا جانا پڑا، لیکن اس کا اثر اتنا ضرور ہوا کہ زمینوں کی وہ صورت حال باقی رہی، اور میر نے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی۔

یہ نظام سلطنت موروثی بنیادوں پر قائم تھا، لیکن عملاً اس کے خلاف ہو رہا تھا، مگر یہ بھی کسی اسلامی بنیاد پر نہیں تھا، اور نہ اس لئے کہ اسلام کی روح اور اس کی مستند روایات کا تقاضا ہے کہ امیر ذاتی صلاحیت سے منصف ہو، اور اس کو امت کا اعتماد حاصل ہو، بلکہ اس لئے کہ خاندانِ غلامان (ممالیک) کی بنیاد ہی ذاتی جدوجہد شخصی ہو، صلہ مندی اور کارکردگی پر پڑتی تھی، اور اس سلطنت کا میزان بن گیا تھا کہ جو زیادہ طاقتور اور دلیر ہو وہ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، سلطنت الیورپ کے غلاموں نے اپنی ذاتی کوشش اور محنت سے اپنے آقاؤں کی سلطنت پر قبضہ کیا تھا، یہ سلسلہ اخیر تک جاری رہا، ان میں سے ہر ایک اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے غلاموں میں جو زیادہ جری اور حوصلہ مند ہوتا، وہ اس کو ہٹا کر خود تخت سلطنت پر بیٹھ جاتا، تخت و تاج کے ان امکانات نے حوصلہ مندوں میں قیمت آزمائی کا شوق پیدا کر دیا تھا، اور اس کے حصول کے لئے اکثر ترہ کشی اور زور آزمائی ہوتی رہتی، اسی عرصہ میں اگر تاتاریوں یا فرنگیوں کا حملہ ہوتا تو وہ اکثر متحد ہو جاتے۔

ملک کی اجتماعی و اخلاقی حالت

یہ ترکی النسل حکمراں طبقہ اپنی برتری کا احساس رکھتا تھا، اور ہر چیز میں عام شہری آبادی سے

ممتاز رہتا تھا، اس کی زبان ترکی تھی، صرف عبادات کے موقع پر یا علماء سے خطاب کے مواقع پر یا عوام سے گفتگو کرنے میں (جس کی نوبت براہ راست کم آتی تھی) وہ عربی زبان استعمال کرتا تھا، ان میں سے بعض عربی سے اتنی واقفیت رکھتے تھے کہ وہ فرض ادا کر لیں اس کے ساتھ ساتھ وہ علماء کے قدر دان، مشائخ و صلحاء کے معتقد مددس کے قیام اور مساجد کی تعمیر کے شائق تھے، عہدوں کی تقسیم میں کسی خاص نسل یا طبقہ کی تخصیص نہ تھی، پھر بھی بڑے بڑے انتظامی اور فوجی عہدے قدرتی طور پر ترکی النسل سرداروں کو ملتے تھے، حکام اور بڑے بڑے جاگیردارزکو تاتاری ہوتے تھے، جو کاشتکاروں اور مزدوروں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے، ۱۹۷۶ء میں حسام الدین لاجپن نے اپنے عہد حکومت میں اس کی کوشش کی کہ زمینوں کی تقسیم اس طرح ہو کہ مزادین کو فائدہ ہو اور ان کی حالت درست ہو، اور زراعت و پیداوار کو بھی ترقی ہو، لیکن حکام کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا، اور انھوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ شہری آبادی کا ایک اہم عنصر تاتاری تھے، سیف الدین قنبر، ظاہر سیرس اور ناصر الدین قلاوون کی جو جنگیں تاتاریوں سے ہوئی تھیں ان میں بیشمار تاتاری قید ہوئے اور گرفتار ہو کر مصر و شام میں آئے اور وہاں انھوں نے سکونت اختیار کر لی، مفریزی کے بیان کے مطابق ظاہر سیرس کے زمانہ میں مصر و شام ان سے بھر گئے، اور ان کے عادات اور رسم و رواج ملک میں پھیل گئے، اور انھوں نے اگرچہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی بہت سی رسوم و عادات پر قائم تھے، اور انھوں نے اپنی قومی خصوصیات کو برقرار رکھا تھا، نو مسلموں کے اسلام کی نظر کلیہً منتقل ہو جانے اور اپنے سابقہ عقائد و خیالات، تہذیبی خصوصیات اور ذہنی اثرات سے بالکل مجر دو کیسو ہو جانے کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ہیں، یہ تو صحابہ کرام کی خصوصیت اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معجزہ تھا کہ ان کی زندگی میں اسلام و جاہلیت کی کشمکش بالکل ختم ہو گئی تھی اور گویا دوبارہ وہ اسلام میں پیدا ہوئے تھے، ایک ایسے زمانہ اور سوسائٹی میں جب اسلامی تعلیم و تربیت کا مکمل نظام قائم نہ ہو، اور اسلامی معاشرہ میں نو واردوں کو جذب کر لینے اور اسے نو ڈھال لینے کی صلاحیت نہ رہی،

تاتاریوں اور ترکی النسل عجیبوں کے اسلامی عقائد و عبادات کے سانچے میں ڈھل جانے اور اپنے قدیم عادات و اخلاق سے یکسر آزاد و دستبردار ہوجانے کی توقع صحیح نہیں ہے، چنانچہ ان تاتاری النسل نو مسلموں کی زندگی اسلامی و جاہلی اثرات کا محجور مرکب تھی، مگر کانامور مورخ مقرر نے لکھنا ہے:-

”ان تاتاریوں کی تربیت دارالاسلام میں ہوئی تھی، انھوں نے قرآن کی اچھی طرح تعلیم حاصل کی اور اسلام کے احکام و قوانین سیکھے، لیکن ان کی زندگی حق و باطل کا مجموعہ تھی، اس میں اچھی چیزیں بھی تھیں اور بُری بھی، انھوں نے اپنے دینی معاملات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اوقاف، اور یتیمی کے مسائل، زوجین کے اختلافات، قرض خواہوں کے تنازعات وغیرہ، قاضی القضاة کے سپرد کر رکھے تھے، اور خود اپنے ذاتی معاملات میں جنگیزی عادات و روایات کے پابند اور ایسا (تاتاری قانون) پر کاربند تھے، انھوں نے اپنے لئے ایک حاکم حاجب کے نام سے مقرر کر رکھا تھا، جو ان کے روزمرہ کے واقعات میں فیصلہ کرنے کا طور کو نظم و ضبط میں رکھے اور ایسا کے مطابق کمزور کو اس کا حق دلائے، اسی طرح بڑے بڑے تاتاری سوداگروں کے معاملات کا فیصلہ بھی ایسا کے مطابق ہوتا تھا، اور جاگیروں اور جائیدادوں کے معاملات میں اگر اختلاف واقع ہوتا تو اس کا تصفیہ اس قومی قانون کے مطابق ہوتا؛“

ان ترکی النسل عجیبوں اور ان تاتاری نو مسلموں کے عادات و اخلاق، رسم و رواج اور تہذیب و معاشرت حتیٰ کہ عقائد و خیالات کا اثر قدیم عرب اور مسلمان آبادی پر پڑنا لازمی تھا جس طرح صلیبی جنگوں میں یورپ و ایشیا کا اختلاط ہوا تھا اسی طرح تاتاری یورش اور تاتاریوں کے فاتح اور مفتوح بننے کی حالت میں شرق و مغرب کا اختلاط ہو رہا تھا، یہ اختلاط و اجتماع میدان جنگ کی آویزش سے شروع ہوا تھا، لیکن تہذیبی و فکری و اخلاقی آمیزش پر ختم ہوا، ہر ایک نے دوسرے کو

متاثر کیا اور ہر ایک نے دوسرے کا اثر قبول کیا۔

اس اختلاط و اجتماع نے بہت سے نئے مسائل پیدا کر دیئے، اور ایک نئی تہذیب اور نئی معاشرت وجود میں آئی جس کے متعلق یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ اسلامی تہذیب یا عربی معاشرت ہے، اس صورت حال سے ایک ایسے مصلح اور علم کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں غیر اسلامی اثرات اور جاہلی عادات کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، اور جو اس کو سترتا سر کتاب و سنت کے تابع صدر اول اور خیر القرون کے نقش قدم پر اور۔

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے۔

علمی حالات

اس صدی کے وسط میں علامہ تقی الدین ابو عمرو بن الصلاح (۵۷۷-۶۴۳ھ) شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام (۵۷۸-۶۶۰ھ) اور امام محی الدین النووی (۶۳۱-۶۷۶ھ) جیسے ائمہ فن موجود تھے، اس صدی کے آخر میں شیخ الاسلام تقی الدین ابن دقین العید (۶۲۵-۷۰۲ھ) جیسے محدث اور علامہ علماء الدین الباجی (۶۳۱-۷۱۴ھ) جیسے اصولی و متکلم نظر آتے ہیں، ابن تیمیہ کے معاصرین میں علامہ جمال الدین ابوالکحاج المزنی (۶۵۴-۷۴۲ھ) حافظ علم الدین البرزالی (۶۶۵-۷۳۹ھ) اور علامہ شمس الدین الذہبی (۶۶۳-۷۴۸ھ) جیسے محدث و مورخ موجود تھے، بولنے زمانہ میں فن حدیث و روایت کے ارکان اربعہ میں شمار ہوتے تھے، اور جن کی کتابوں پر نیا ترین کا دار و مدار ہے۔

ان کے علاوہ قاضی القضاة کمال الدین ابن الزمکانی (۶۶۷-۷۲۷ھ) قاضی القضاة

جلال الدین القزوینی (م ۷۳۹ھ) قاضی القضاة تقی الدین السبکی (۶۸۳-۷۵۶ھ) اور علامہ ابو جعفر الخوافی

(۶۵۴-۶۵۵ھ) جیسے کامل الفن اساتذہ اور قوی الاستعداد عالم موجود تھے، جن کا درس مرتب خلافت اور جن کا تبحر شہرہ آفاق تھا۔

علم کی اشاعت ترقی پختی، ہمسرو و شام میں ایویوں اور مالیک کے قائم کئے ہوئے بڑے بڑے مدرسے اور دارالحدیث تھے، جن میں اطرافِ عالم کے طلبہ علومِ دینیہ اور علومِ عقلیہ کی تعلیم پاتے تھے، مدارس کے ساتھ اور مستقل طور پر بھی بڑے بڑے کتب خانے تھے، جن میں ہر علم و فن کی نادر کتابیں اور علمی ذخیرہ محفوظ تھا، جس سے ہر طالب علم فائدہ اٹھا سکتا تھا، صرف مدرسہ کالیسیہ میں (جس کو الکامل محمد الاویبی نے ۶۲۱ھ میں قائم کیا تھا) جو کتب خانہ تھا، اس میں ایک لاکھ کتابیں تھیں اسی صدی میں بعض جلیل القدر کتابیں تصنیف ہوئیں، جو متاخرین کام حج ہیں، مثلاً علامہ تقی الدین ابن الصلاح کا "مقدمہ" شیخ عبدالدین بن عبدالسلام کی "القواعد الکبریٰ" امام نووی کی مجموع (شرح المہذب) اور شرح مسلم، ابن دقیق العید کی کتاب الامام اور احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، ابو الحجاج المرزی کی "تہذیب الکمال" اور علامہ ذہبی کی "میزان الاعتدال" اور تاریخ الاسلام۔

لیکن چند شخصیتوں اور علمی کارناموں کو مستثنیٰ کر کے اس صدی کے علم اور تصنیف و تالیف میں وسعت زیادہ تھی، عمیق کم تھا، غور و فکر و تعمق کے بجائے نقل و اقتباس کا ذوق غالب تھا، مذاہب فقہیہ کے آپسی سانچے بن گئے تھے، جن میں لوچ نہیں تھا، یوں کہنے کو تو حق کو مذاہب راجعہ میں دائر مانا جاتا تھا، لیکن عملاً ہر مذہب کے پیرو حق کو اپنے مذہب و مسلک کے اندر محدود مانتے تھے، بہت رعایت سے کام لینے تو کہتے کہ۔

رأی امامنا صواب یجتمعت الخطاء

ورأی غیرنا خطاء یجتمعت الصواب۔

ہمارے امام کے اجتہادات تمام درست ہیں ان میں غلطی کا احتمال ہے اور دوسرے امام کے اجتہادات نادرست ہیں ان میں صحت کا احتمال ہے۔

ہر مذہب کے پیرو اپنے فقہی مسلک کو تمام مذاہب فقہیہ سے افضل و اعلیٰ مقبول و مؤیدین اللہ سمجھتے تھے، ان کی تمام ذہانت، قوت، تصنیف، قوت، بیانیہ اس کی ترویج اور اس کی فضیلت ثابت کرنے میں صرف ہوتی تھی، تبعین اپنے مذہب کو حسن نظر سے دیکھتے تھے، اور جو ذہنیت اہل مذاہب میں کارفرما تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب سلطان الملک لظاہر سیرس نے پچھلے دستور کے برخلاف شافعی قاضی القضاة کے علاوہ باقی تینوں مذاہب کے بھی علیحدہ علیحدہ قاضی القضاة مقرر کئے تو فقہاء شافعیہ نے اس کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اس لئے کہ وہ مصر کو شافعی قاضی القضاة کے ماتحت ہی دیکھنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ قدیم روایات اور امام شافعی کا مدفن ہونے کی وجہ سے مصر پر مذہب شافعی ہی کا حق ہے، جب سیرس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے خاندان سے حکومت منتقل ہوئی تو بعض شافعیہ نے اس کو اسی فعل کی سزا اور قدرتی انتقام سمجھا۔

اس فقہی تحریک (گروہ بندی) کے ساتھ کلامی تعصب بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مذاہب اربعہ کے پیرو ایک دوسرے کے معترف اور شاگرد و استاد بھی تھے، آپس میں ملتے جلتے بھی تھے، محبت و احترام بھی کرتے تھے، لیکن اشاعرہ و حنابلہ کا اتحاد تقریباً ناممکن تھا، مذاہب میں محبت صرف ارجحیت اولیت کی تھی، یہاں محبت کفر و اسلام کی تھی، ایک کو دوسرے کی گمراہی پر اصرار تھا، غفاند کی بحثوں نے اور ٹکھلانہ مویشگانہ فیوں نے تمام مباحث کو دبا لیا تھا، اور یہ ذوق ہر ذوق پر غالب تھا، سلطنتوں کو اس سے دسپتی تھی، اور عوام و خواص سب اس نشہ میں برقرار تھے۔

دوسری طرف تصوف بھی عروج پر تھا، اس میں بہت سے غیر اسلامی افکار اور عنصرت شامل ہو گئے تھے، اور بہت سے پیشہ ورجاہن، غیر محقق اور مبتدع اس گروہ میں شامل ہو کر عوام و خواص کی گمراہی اور شرک بدعات کی گرم بازاری کا سبب بن رہے تھے۔

فلسفہ کا ایک حلقہ مذہب اور انبیاء کی تعلیمات سے آزاد ہو کر اپنی تعلیمات کی اشاعت میں بعض اوقات علانیہ اور بعض اوقات خفیہ طور پر مصروف تھا، دوسرا حلقہ فلسفہ کو اصل اور معیار قرار دے کر مذہب کا اس سے پیوند لگانا چاہتا تھا، اور عقل و نقل کی تطبیق کی کوشش کرتا تھا، دونوں حلقے ارسطو و افلاطون کے جاہل تقلد اور ان کے افکار و خیالات کی تقدیس، ان کے علوم کی صحت اور ان کی بڑی اور مافوق البشری حیثیت کے پورے پورے قائل تھے، اور کسی چیز میں ان کے نتائج فکر اور تحقیقات سے ہٹنے اور ان کی غلطی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

یہ تھا وہ سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، ذہنی و علمی ماحول جس میں ابن تیمیہ نے بیہوش سنبھالا، اور جس میں انھوں نے اصلاح و تجدید کا علم بلند کیا۔

ابن تیمیہ کا آبائی وطن

وحدہ و فرات کا دو آب و دو حصوں میں تقسیم ہے (۱) جنوبی جو عراق عربی کہلاتا ہے، اور جس میں بغداد و بصرہ وغیرہ واقع ہیں (۲) شمالی جس کو قدیم عربی لٹریچر میں دیار بکر، دیار ربیعہ اور دیار مضر کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عرب جغرافیہ نویس عام طور پر بحریرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے شمال میں آرمینیا، جنوب میں عربی عراق، مشرق میں کردستان اور مغرب میں ایشیائے کوچک اور بادشاہ (صحرائے شام) واقع ہے، اسی علاقہ میں واصل، الرقہ (البیضاء) نصیبین اور الرہا (ایڈیا) واقع ہیں الرہا کے جنوب میں تقریباً گھنٹے کی مسافت پر مشہور تاریخی شہر حران ہے ابن حوقل کے بیان کے مطابق یہ قدیم زمانہ سے صابئین کا مذہبی و علمی مرکز رہا ہے، فلسفہ اور قدیم یونانی علوم میں اس کو خاص امتیاز اور شہرت حاصل رہی ہے، یہی حران ابن تیمیہ کا آبائی وطن ہے، جہاں ان کا خاندان صدیوں سے آباد تھا۔

لہ آج کل اس کو اور فاکتے ہیں، اور وہ سلطنت ترکی میں شامل ہے۔

ابن تیمیہ کا خاندان

ابن تیمیہ کا خاندان جو پہلے سے اسرۃ ابن تیمیہ (خاندان ابن تیمیہ) کے نام سے مشہور تھا، حران کا مشہور علمی اور دینی خاندان تھا..... یہ خاندان (جب سے اس کی تاریخ معلوم ہے) حنبلی العقیدہ اور حنبلی المذہب تھا، اپنے دیار میں اس کو مذہب حنبلی میں پیشوائی کا منصب حاصل تھا، اور اس کے صاحب علم افراد ہمیشہ درس و افتاء اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا ابو البرکات مجد الدین ابن تیمیہ کا شمار مذہب حنبلی کے ائمہ و اکابر میں ہے، بعض اہل علم نے ان کو مجتہد مطلق کے لقب سے یاد کیا ہے، امام فن رجال حافظ ذہبی کتاب النبلاء میں لکھتے ہیں کہ مجد الدین ابن تیمیہ ۵۹۰ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے، پہلے اپنے چچا مشہور خطیب و واعظ فخر الدین ابن تیمیہ سے علم حاصل کیا، پھر حران اور بغداد کے علماء و محدثین سے علوم کی تحصیل و تکمیل کی، اور فقہ میں کمال حاصل کیا، ذہبی کے الفاظ ہیں۔

وانتهت الیہ الامامة فی الفقہ فقہ میں ان کو درجہ امامت حاصل تھا۔

۶۵۱ھ کے سفر حج میں جب وہ بغداد پہنچے تو علماء ان کی ذکوات اور کمالات دیکھ کر حیران رہ گئے ذہبی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خود مجھ سے نقل کیا کہ شیخ ابن مالک کہتے تھے کہ اللہ نے علم فقہ کو مجد الدین ابن تیمیہ کے لئے ایسا ہی نرم کر دیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم کر دیا گیا تھا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے دادا (مجد الدین) کی طبیعت میں کچھ تیزی اور جوش تھا، ایک مرتبہ ایک عالم نے

لہ ابن تیمیہ سے چار پشت اور ان کے جدِ امجد بن انحضرت کے وقت سے نسبت شروع ہوئی تھی، اس وجہ سے میں اور میں کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ محمد بن انحضرت کی والدہ کا نام (جو واعظ تھیں) تیمیہ تھا، اس لئے یہ خاندان تیمیہ کی طرف منسوب ہو گیا۔

۱۲ ترجمہ صاحب منتقى الاخبار بقلم علامہ محمد بن علی الشوکانی صاحب نيل الاوطار۔

ان سے ایک علمی سوال کیا، انھوں نے فرمایا کہ اس کا جواب ساٹھ طریقہ پر ہے، پھر ایک ایک کر کے پورے جوابات گنا دیئے اور آخر میں کہا کہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم ان جوابات کو دہراؤ، وہ یہ ذہانت دیکھ کر متخیر رہ گیا، اور خاموش ہو گیا، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ متون کے نقل اور مذاہب کے حفظ میں وہ ایک عجوبہ روزگار تھے، ان کو اس میں کچھ تکلف اور اہتمام نہیں کرنا پڑتا تھا، ۶۵۲ھ میں ان کی وفات ہوئی ان کی سب سے مشہور تصنیف اور علمی یادگار "مفتی الاخبار" ہے، علماء نے ہر زمانہ میں اس کتاب سے استفادہ اور اس سے اعتناء کیا ہے، مصنف نے اس کتاب میں فقہی ابواب پر وہ احادیث جمع کر دی ہیں جو اہل مذاہب کی ہیں اور ان کا ماخذ میں آخر میں مین کے مجتہد عالم اور سرآمد روزگار محدث علامہ محمد بن علی الشوکانی (م ۱۲۵۵ھ) نے نیل الاوطار کے نام سے آٹھ جلدوں میں اس کی شرح لکھی جو اپنی حسنِ تلخیص و حسن ترتیب فیصلہ کن بحثوں اور مصنف کی وسعتِ نظر اور وسعتِ قلب کی وجہ سے علمی ودی حلقوں میں خاص وقعت کھتی ہے۔

شیخ الاسلام کے والد شہاب الدین عبدالکلیم ابن تیمیہ عالم و محدث، حنبلی فقیہ اور صاحبِ رس و افتاء تھے، حران سے دمشق منتقل ہونے کے بعد انھوں نے دمشق کی جامع اموی میں جو اکابر علماء و مدین کامرکز تھے اور جہاں ہر عالم اور مدرس کا کام نہیں تھا کہ درس دے باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع کیا، ان کے درس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بالکل زبانی اور بے حجبہ ہوتا تھا، اور وہ اثناء سے درس میں کسی کتاب سے مدد نہیں لیتے تھے تمام تر اپنے حافظہ اور یادداشت پر اعتماد تھا، جامع اموی کے درس و وعظ کے ساتھ وہ دمشق کی دارالحدیث السکریہ کے شیخ الحدیث بھی تھے، وہیں ان کی سکونت بھی تھی ۶۸۲ھ میں ان کا انتقال ہوا، اور مقابر الصوفیہ میں مدفون ہوئے۔

ولادت اور نقل سکونت

اس نامور اور مخلص علمی و دینی خاندان میں دو شنبہ ۱۰ ربیع الاول ۶۶۱ھ میں تقی الدین ابن تیمیہ

لے یہ سب خصوصیات ان کے پوتے کی طرف منتقل ہوئیں۔ ۱۰۰۰ البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) ج ۱۳ ص ۳۰۳

کی ولادت ہوئی، باپ نے احمد تقی الدین نام رکھا، بڑے ہو کر انھوں نے ابوالعباس کینت اختیار کی، لیکن خاندانی لقب ابن تیمیہ سب پر غالب آیا، اور وہ اسی نام سے مشہور ہیں۔

یہ زمانہ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، تاتار گروہی کا زمانہ تھا، سارا عالم اسلام ان کی ہیبت سے لرزہ برانداز تھا، لیکن عراق و جزیرہ کی سرزمین خاص طور پر ان کی چولانگاہ تھی، ابن تیمیہ سات برس کے تھے کہ ان کا وطن حران تاتاری حملہ کی زد میں آگیا، تاتاریوں کے حملہ کے بعد علم و فضل، عزت و آبرو اور جان و مال کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہ تھی، آخر مجبور ہو کر ان کا خاندان بھی شرفاء و علماء کے صدا خاندانوں کی طرح کسی اسلامی ملک میں پناہ ڈھونڈھنے کے لئے نکل کھڑا ہوا، عراق کی طرف جانے کا کوئی سوال نہ تھا، قریب تر ملک جو اس وقت تک تاتاری غارتگروں سے بچا ہوا تھا، شام تھا، جہاں مصر کے طاقتور ملوک سلاطین حکومت کر رہے تھے، آخر اس خاندان نے مغرب ہی کا رخ کیا اور دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔

اس پریشانی اور بے سروسامانی کی حالت میں بھی اس علمی خاندان نے اپنے قیمتی کتب خانہ کو جو کئی پشتوں کا اندوختہ اور ایک بڑا علمی سرمایہ تھا، جدا کرنا گوارا نہیں کیا، چنانچہ سب مال و متاع چھوڑ کر کتابیں ایک گاڑی پر بار کیں، اور روانہ ہو گئے، تاتاریوں کا کھٹکا لگا ہوا تھا، ہر جگہ دہشت پھیلی ہوئی تھی، عورتوں اور بچوں کا ساتھ تھا، بڑی مشکل یہ تھی کہ جانوروں کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کتابوں کی گاڑی خود کھینچنی پڑتی تھی، قافلہ اقتان و خیراں چلا جا رہا تھا، ایک جگہ قریب تھا کہ تاتاری سرپرہ پہنچ جائیں، قباحت یہ ہوئی کہ کتابوں کی گاڑی چلتے چلتے رگ گئی، خاندان کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور گاڑی کے پیہے کام کرنے لگے اور قافلہ آگے بڑھا۔

دمشق میں

دمشق پہنچتے ہی اس علمی گھرانہ کی آمد کی خبر ہو گئی، اہل علم ابوالعباس کات مجد الدین ابن تیمیہ کے نام

لہ الکو اکب الدیہ۔

اور کام سے واقف تھے، عبدالجلیل ابن تیمیہ کا علم و فضل بھی معروف تھا، چند دن کے اندر ہی جامع اموی اور دارالحدیث السکرہ میں ان کا درس شروع ہو گیا، اور وہ طلبہ اور ضلعی علماء کا مرجع بن گئے، اور اس خاندان کو اس نئے شہر میں کوئی عزت و اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔

مسن احمد ابن تیمیہ نے جلد قرآن مجید کے حفظ سے فراغت کر لی، اور حدیث وفقہ و عربیت کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، اس عرصہ میں اپنی نو عمری کے باوجود اپنے والد کی مجالس میں دوس و وعظ اور علماء کے حلقوں میں شرکت کرتے تھے اور علمی مذاکرات میں شریک رہتے تھے، جس سے ان کا اخذ ذہن و وسعت و ترقی حاصل کرتا تھا۔

غیر معمولی حافظہ

ابن تیمیہ کا خاندان قوتِ حافظہ اور کثرتِ حفظ میں مشہور تھا، ان کے دادا اور والد دونوں بڑے قوی الحفظ تھے، لیکن تقی الدین ابن تیمیہ اس نعمت میں اپنے پورے خاندان سے سبقت لے گئے، اور بچپن ہی میں ان کے عجیب و غریب حافظہ اور سرعتِ حفظ نے علماء و اساتذہ کو متحیر کر دیا، اور دمشق میں اس کی شہرت پھیل گئی، صاحبِ العقود الدرر یہ لکھتے ہیں کہ:

”ایک مرتبہ حلب کے ایک بڑے عالم دمشق آئے، انھوں نے سنا کہ ایک بچہ ہے جس کا نام احمد ابن تیمیہ ہے، اور وہ بہت جلد یاد کر لیتا ہے، ان کو اس کے دیکھنے اور امتحان لینے کا شوق ہوا، جس راستہ سے ابن تیمیہ گذر کرتے تھے، وہاں وہ ایک درزی کی دکان پر بیٹھ گئے، درزی نے کہا کہ وہ بچہ آتا ہوگا، یہی اس کے کتب کا راستہ ہے، آپ تشریف رکھئے، تھوڑی دیر میں کچھ بچے کتب خانے ہوئے، گزرے، درزی نے کہا دیکھئے وہ بچہ جس کے پاس بڑی سی تختی ہے، وہی ابن تیمیہ ہے، شیخ نے اس بچہ کو آواز دی، وہ آیا تو اس کی تختی لے لی، اور کہا کہ بیٹا اس تختی پر جو کچھ لکھا ہوا ہے

اس کو پونچھ ڈالو، جب وہ صاف ہو گیا، تو انھوں نے اس پر کوئی ۱۱ یا ۱۳ حدیثیں لکھوا دیں، اور کہا ان کو پڑھ لو، بچہ نے اس کو ایک مرتبہ غور سے پڑھا، شیخ نے تختی اٹھالی، اور کہا کہ سناؤ، بچہ نے پوری حدیثیں سنا دیں، شیخ نے کہا کہ اچھا اب ان کو بھی پونچھ ڈالو، پھر چند سہندیں لکھ دیں اور کہا کہ پڑھو، بچہ نے ایک بار غور سے دیکھا، اور پھر سنا دیا، شیخ نے یہ تماشا دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ بچہ جتنا رہا تو کوئی چیز بنے گا، اس لئے کہ اس زمانہ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے!

محدثین متقدمین کے حافظہ کے ہوا واقعات معتبر تاریخوں میں منقول ہیں، اور راویان حدیث، اور ائمہ ادب کے نداداد حافظہ کی جو مثالیں تجربہ اور مشاہدہ میں آئی ہیں، ان کے پیش نظر یہ واقعہ بالکل بعید از قیاس اور ناممکن نہیں، خود ابن تیمیہ کی بعد کی زندگی اور ان کے حفظ و نقل کے واقعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کو غیر معمولی حافظہ عطا ہوا تھا۔

تعلیم تکمیل

ابن تیمیہ نے بڑی محنت اور توجہ اور انہماک کے ساتھ علوم کی تحصیل شروع کی، ان کے مورخ اور معاصر بیان کرتے ہیں کہ ان کو کسب کی باوجود کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ نکلتی، اور وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بایں ہمہ وہ زندگی اور اپنے زمانہ کی سوسائٹی، شہر کے حالات اور لوگوں کے اخلاق و عادات سے بے خبر اور بے تعلق نہیں تھے، ان کی تصنیفات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زندگی کا مطالعہ وسیع اور عمیق تھا، اور انھوں نے عوام سے الگ تھلک کسی علمی گوشہ میں زندگی نہیں گزاری تھی۔

ابن تیمیہ نے اپنے زمانہ کے تمام مروجہ علوم کی تحصیل کی، انھوں نے عربیت کی طرف خاص توجہ کی اور لغت و نحو میں عالی بصیرت حاصل کی، امام نحو سید ابوہریرہ کی کتاب "الکتاب" (جو نحو کی سب سے مقبول اور مستند

کتاب ہے، یہاں تک کہ جب محض الکتاب کہا جائے تو اس سے کتاب سیبویہ ہی مراد ہوتی ہے) کا انھوں نے خاص طور پر بڑے غور و فکر سے مطالعہ کیا، اور اس کے کمزور مقامات اور غلطیوں کی گرفت کی، عربیت اور لغت و نحو پر محققانہ اور ناقذانہ نظر رکھنے اور اپنے اس ادبی و نحوی ملکہ اور راسخ سے انھوں نے اپنی علمی زندگی اور اپنی تصنیفات و مباحث میں بڑا کام لیا، نثر و نظم کا ایک بڑا حصہ انھوں نے محفوظ کیا، عرب جاہلیت اور عرب ولین کے حالات و واقعات تفصیل سے دیکھے، اور اسلامی عہد اور اسلامی حکومتوں کی تاریخ کا وسیع مطالعہ کیا، یہ وسیع اور متنوع مطالعہ ان کو اپنے بعد کی گونا گوں علمی زندگی میں بہت کام آیا، ان کے معاصرین و مناظرین میں کوئی وسعت نظر اور وسعت مطالعہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ان کے علمی تفوق کا یہ بھی ایک بڑا سبب تھا۔

نظری علوم کے علاوہ انھوں نے کتابت و خوشنویسی اور حساب و ریاضی کی طرف بھی توجہ کی اور ان کو ان کے اساتذہ سے حاصل کیا۔

علوم دینی میں فقہ و اصول فقہ، فرائض اور حدیث و تفسیر کی طرف پوری توجہ کی، فقہ حنبلی ان کے گھر کی چیز تھی اور خود ان کے والد اس سلسلہ میں شفیق استاد، تجربہ کار عالم اور بہترین شیعہ رہنما تھے، اس زمانہ میں حدیث کی کتابت و حفظ اور سماع کا عام رواج تھا، ابن تیمیہ نے سب سے پہلے امام حمیدی کی کتاب "الجمع بین الصحیحین" حفظ کی، پھر اساتذہ وقت اور علمائے وقت اور علمائے شام سے حدیث کی سماعت اور کتابت کی، ابن عبد البر ہادی کا بیان ہے کہ حدیث میں ابن تیمیہ کے شیوخ کی تعداد دو سو سے متجاوز ہے، ان کے خاص شیوخ حدیث میں ابن عبد البر المقدسی اور ان کے طبقہ کے لوگ ہیں، مسند امام احمد کی کئی بار سماعت کی، اسی طرح صحاح ستہ کی سماعت کی کئی بار نوبت آئی۔

تفسیر ابن تیمیہ کا محبوب موضوع تھا اور ان کو اس سے خاص دلچسپی تھی، ان کا خود بیان ہے کہ

انہوں نے تفسیر قرآن میں چھوٹی بڑی.. اسے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا، اس فن سے ان کو فطری مناسبت تھی قرآن مجید کی تلاوت، تدریس اور مطالعہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر علوم قرآن کا خاص انافضہ فرمایا تھا کتابوں کے علاوہ خود صاحب کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس سے فہم قرآن اور شرح صدر کی دولت مانگتے تھے اپنی طالب علمی اور اپنے تدریسی القرآن کے طریقہ کے متعلق وہ خود بیان کرتے ہیں:-

ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة
بعض اوقات ایک آیت کے لئے میں نے سو تفسیروں
تفسیر ثم اسأل الله الفهم واقول يا معلم
کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے
ادم وابراهيم علمتي وكنت اذهب الى
دعا کرتا کہ مجھے اس آیت کا فہم عنایت ہو، میں عرض
المسجد المحجورة ونحوها وامرغ وحي
کہ تاکہ اے آدم و ابراہیم کے معلم میری تعلیم فرما، میں سنان
في التراب واسأل الله تعالى واقول يا معلم
اور غیر آباد مسجدوں اور مقامات کی طرف چلا جانا اپنی
ابراهيم ففهمتي
پیشانی خاک پر لٹا اور کہتا کہ اے ابراہیم کو تعلیم دینے

والے مجھے سمجھ عطا فرما!

اس زمانہ میں (باخصوص مصر و شام میں) اشاعرہ کے علم کلام کا زور تھا، سلطان صلاح الدین خود اشعری عقیدہ تھا، مورخ مصر فریزی کا بیان ہے کہ سلطان نے بچپن میں قطب الدین ابوالمعالی اشعری کا متن (جو انھوں نے عقائد کے بارے میں تصنیف کیا تھا) حفظ کیا تھا، اور بعد میں اپنے خاندان کے بچوں کو حفظ کراتا تھا، اس نے اور اس کے جانشینوں (بنی ایوب) نے لوگوں کو اشعری عقیدہ کا پابند کر دیا تھا، ان کے زمانہ اور ان کے جانشینوں (ممالک مصر) کے زمانہ تک اشعری عقیدہ کو حکومت کی سرپرستی اور حمایت حاصل تھی۔ حنابلہ صحیح یا غلط طریقہ پر اشاعرہ کے حریف اور مد مقابل سمجھے جاتے تھے، دونوں فریق بحث و گفتگو میں مشغول رہتے، اشاعرہ کا علم کلام اور طریق اثبات عقلی استدلال اور فی برہان پر مبنی تھا، حنابلہ نصوص

اور آیات و احادیث کے ظاہری مفہوم سے بحث کرتے تھے، علم کلام میں عدم تمعن اور منطق و فلسفہ سے عدم اشتغال کی وجہ سے بعض اوقات بحث و مناظرہ میں حنابلہ کا پلہ اہلکام معلوم ہوتا تھا، اور ان کے متعلق یہ تخیل قائم ہونا جانا تھا کہ وہ عقیدت سے بے خبر اور ظاہری سطح علمی کے لوگ ہیں غالباً اسی احساس نے ابن تیمیہ جیسے غیور و ذکی احسن نوجوان عالم کو علم کلام کے وسیع اور گہرے مطالعہ اور عقیدت اور فلسفہ و منطق سے براہ راست واقفیت کی طرف متوجہ کیا، انھوں نے ان علوم کا گہرا مطالعہ کیا اور ان پر ایسا عبور حاصل کیا کہ وہ خود ان علوم کی کمزوریوں اور ان کے مصنفین و ائمہ حتیٰ کہ حکماءے یونان کی غلطیوں سے واقف ہو گئے اور انھوں نے ان علوم کی تنقید میں ایسی دلائل اور عالمانہ کتابیں لکھیں جن کا جواب فلسفہ کا پورا حلقہ نہیں دے سکا۔

عرض ابن تیمیہ نے اپنے زمانہ میں کتاب سنت کی ترجمانی، دین کی صداقت و برتری ثابت کرنے اور علمی و عملی گمراہیوں کو دور کرنے کے لئے ایسی وسیع اور مکمل علمی تیاری کی جس کی اس ترقی یافتہ علمی دور اور فکری و دینی انتشار کے زمانہ میں ضرورت تھی، انھوں نے ان تمام اسلحہ کا استعمال سیکھا جن سے ان کے حریف اور مخالفین اسلام (یہود و نصاریٰ، فلاسفہ اور باطنیہ) مسلح تھے، انھوں نے وہ علمی تحریک کیا کہ ان کے معاصرین دیکھ کر دنگ رہ گئے، ان کے مشہور حریف علامہ کمال الدین الزمکانی ان کی علمی جامعیت اور بہرہ دانی کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

قد الان الله لما العلم كما الان له اؤد	ابن تیمیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے علوم اس طرح نرم
الحدید کان اذا سئل عن فن من العلم	کر دیتے تھے، جیسے داؤد علیہ و علیٰ نبینا الصلوٰۃ
ظن الراعی والسامع انه لا يعرف غیر	والسلام کے لئے لو ہا نرم کر دیتا تھا جس علم کے بارہ
ذلك الفی وحکم ان احدًا لا يعرفه	میں ان سے سوال کیا جاتا، اس طرح جواب دیتے کہ
مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف	دیکھنے والا اپنے والا سے سمجھتا کہ وہ اس فن کے سوا کچھ
اذا جلسوا معه استفادوا فی مذاہبهم	نہیں جانتے اور فیصلہ کرتا کہ ان کی طرح کوئی اس

فن کا عالم نہیں، ہر مذہب و فقہ کے علماء جب ان کی مجلس میں شریک ہوتے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز معلوم ہوتی جو ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی یا کبھی نہیں ہو کہ انھوں نے کسی سے مناظرہ کیا اور بند ہو گئے ہوں، جب کبھی انھوں نے کسی شرعی یا عقلی علم میں کلام کیا تو ماہرین فن سے اور اس کے مخصوص عالموں سے بڑھ گئے تصنیف میں بھی ان کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔

منہ ما لم یکنوا عرفوا قبل ذلک ،
ولا یعرف انہ ناظر احدًا فاقتطع منہ
ولا تکلم فی علم من العلوم سواہ کان
من علوم الشرع او غیرہ الا افاق فیہ
اہلہ والمنسویین الیہ و کانت لہ
الید الطولیٰ فی حسن التصنیف۔^۱

ابن تیمیہ کا پہلا درس

ابھی ابن تیمیہ کی عمر ۲۲ ہی سال کی تھی کہ (۶۸۲ھ میں) ان کے جلیل القدر والد عبد الحلیم ابن تیمیہ کا انتقال ہوا، اور دارالحدیث السکریہ میں ان کی مسند درس خالی ہو گئی۔

لیکن یہ مسند درس زیادہ دن خالی نہیں رہنے پائی، ۲ محرم ۶۸۳ھ کو ان کے قابل فخر فرزند احمد نقی الدین ابن تیمیہ نے اس کو زینت دی اور پہلا درس دیا، اس وقت ان کی عمر ۲۲ سال کی تھی، درس میں دمشق کے مشہور فضلاء و عمائد شریک تھے، قاضی القضاة بہاء الدین ابن الزکی الشافعی بنفس نفیس موجود تھے، علماء شافعیہ میں سے ان کے علاوہ شیخ الشافعیہ شیخ تاج الدین الفراری، علماء حنابلہ میں سے زین الدین بن المنجا الحنبلی اور دوسرے سربراہ اور وہ علماء حاضر تھے، اس درس تمام حاضرین بیحد متاثر اور نوجوان عالم کے بحر علمی حاضر دماغی اور جرأت و فصاحت کے معترف تھے، حافظ ابن کثیر جو شیخ الاسلام کے تلامذہ میں ہیں ۶۸۳ھ کے واقعات کے ضمن میں اس درس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لہ الاکواب الدریتہ ۵

بمخبر العقول درس تھا، شیخ تاج الدین الفزاری نے اس کے کثیر فوائد اور لوگوں کی عام پسندیدگی کی وجہ سے اس کو اپنے قلم سے ضبط کیا، حاضرین نے ابن تیمیہ کی کم عمری اور جوانی کی بنا پر اس درس کی بڑی تعریف کی، اور ان کو بہت داد دی، اس لئے کہ ان کی عمر اس وقت ۲۲ سال کی تھی۔

وہ ان درسوں کا علاوہ کتبہ الشیخ تاج الدین الفزاری بخطہ لکثرتہ فوائدہ و کثرتہ ما استحسنہ الحاضرون وقد اطلب الحاضرون فی شکرہ، علی حدیث سنہ و صغرة فانہ کان عمرہ اذ ذلک عشرين سنة وستین۔

اگلے مہینہ (صفر) کی دسویں تاریخ کو جمعہ کے دن ابن تیمیہ نے اپنے والد کی جگہ پر جامع اموی میں تفسیر کا درس دیا، ان کے لئے خاص طور پر منبر رکھا گیا تھا، انھوں نے سلسلہ وار تفسیر بیان کرنی شروع کی، روز بروز مجمع میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے درس تفسیر میں اس کثرت سے علوم اور جدید مضامین بیان کرتے تھے کہ مامعین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اسی کے ساتھ ان کی دینداری زہد و عبادت کی وجہ سے لوگ اور گرویدہ ہوتے تھے، اور ان کی شہرت دور دور کے شہروں اور ملکوں میں پھیلتی جاتی تھی، کئی برس تک ان کا یہی معمول رہا۔

حج

۶۹۲ھ میں ابن تیمیہ نے شامی قافلہ کے ساتھ جس کے امیر ابواسطلی تھے حج کیا، معان میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک بڑی تند و تیز ہوا چلی جس میں بہت سے آدمی کام آئے، اونٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔

شام رسول کی تعزیر

۶۹۳ھ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ابن تیمیہ کی دینی حمیت اور ایمانی جذبہ کا

عملی اظہار ہوا، دمشق میں غسان نامی ایک عیسائی کے متعلق ایک جماعت نے گواہی دی کہ اس نے

حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس جرم کے بعد اس نے ایک عرب سردار کے

پاس پناہ لی، یہ سن کر ابن تیمیہ اور دارالحدیث کے شیخ زین الدین الفارقی اکٹھا ہو کر نائب السلطنت

عزالدین ایکل محوی کے پاس گئے، اور اس واقعہ کی طرف توجہ دلائی، امیر نے اس کو منظور کیا اور مجرم کو

بلا بھیجا، شیخین حاکم کے پاس سے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک مجمع کثیر تھا کہ عساکر کو لوگوں نے

آنا ہوا دیکھا، اس کے ساتھ ایک عرب بھی تھا، مجمع یہ دیکھ کر عرب کو گالیاں دینے لگا، عرب نے کہا کہ یہ عیسائی

تم سے بہتر ہے، مجمع یہ سن کر مشتعل ہو گیا، اور دونوں پر سنگ باری کرنے لگا اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا

حاکم نے دونوں عالموں (ابن تیمیہ اور فارقی) کو بلایا، اور اپنے سامنے ان کو زد و کوب کیا، عیسائی مسلمان

ہو گیا، اور اس کی حفاظت کی ضمانت کی گئی، بعد میں دونوں عالموں کو چھوڑ دیا گیا، اور حاکم نے

ان سے معافی مانگی، اسی زمانہ میں ابن تیمیہ نے اپنی مشہور کتاب الصمام المسلول علی شاتم الرسول لکھی۔

۴ شعبان ۶۹۵ھ میں شیخ ابن ابی عمیر علامہ زین الدین بن منجی شیخ المدرستہ احنلبیہ نے وفات پائی،

توان کی قائم مقامی اور مدرسہ حنبلیہ کی صدارت تدریس بھی ابن تیمیہ کے سپرد ہوئی۔

پہلی مخالفت

ابن تیمیہ درس و تدریس میں مشغول تھے اور عوام و خواص میں ان کی مقبولیت و شہرت روز بروز

تھی کہ ۶۹۵ھ میں ان کے خلاف پہلی شورش برپا ہوئی اور ان کی ذات اور ان کے عقائد موضوعِ بحث بنے۔

اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ۶۹۸ھ میں شہر حماة (شام) کے چند باشندوں نے ایک استفتاء

مرتب کر کے بھیجا جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“ ”ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ“

جیسی آیات اور ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن اور یضع الجبار قدمہ فی النار وغیرہ احادیث کے بارہ میں علماء کی کیا تحقیق، اور صفات کے بارہ میں علماء اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟

شیخ الاسلام نے اس کا مبسوط و مفصل جواب لے دیا، صفات کے بارہ میں صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، متکلمین، متقدمین (امام ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر اباطالانی، اور امام الحرمین تک) کا مسلک ان کے اقوال اور ان کی تصانیف سے بیان کیا، اور ان کی کتابوں کے اقتباسات سے ثابت کیا کہ سب حضرات ان صفات پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں ان کی وہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اور اس کی ذات (لیس مکملہ شیء) کے لائق اور تشبیہ و تمثیل سے منع اور پاک ہے یعنی نہ تو ان صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کرتے ہیں، نہ تنزیہ و تقدیس کے غلو و افراط میں ان کی نفی اور ان کا انکار کرنے لگتے ہیں، نہ ان کی ایسی تاویل کرتے ہیں جس سے وہ حقیقت سے دور اور محض کنایہ اور مجاز بن کر رہ جائیں، بلکہ جس طرح خود اس کی ذات اور اس کی صفات سب سے (حیاء، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ) پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی وہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں جو ذات الہی اور شان خداوندی کے لائق ہے، اسی طرح الفاظ منصوص و مجرید غضب و رضاء فی السماء علی العرش، فوق کو بھی حقیقت بلا کسی تاویل کے تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی وہ حقیقت ثابت کرتے ہیں، جو اس منزہ و مقدس ذات اور بے چوں و بیچگوں و بے مثال و بے قیاس ہستی کے ثبوت پر ایمان لانا ہے، ان دونوں قسم کی صفات میں ان حضرات کا مسلک اور رویہ علیحدہ علیحدہ اور متضاد نہیں ہے، اور جس طرح حیات، علم، قدرت وغیرہ پر ایمان لانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوقات اور حیوانات کی سی کمزور حیات اور ان کا محدود و مستعار علم اور ناقص قدرت مراد ہے، اور نہ ان صفات کی حقیقت پر

لے یہ جواب العقیدۃ المحمویۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے، یہ تقریباً ۵۰ صفحہ کا رسالہ ہے جو مجموعۃ الرسائل الکبریٰ میں

شامل ہے اور ۱۳۲۳ھ میں مصر سے شائع ہوا ہے۔

ایمان لانے والے کو مجسمہ کا خطاب دیا جاسکتا ہے، اسی طرح ”يَا اَللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ وَيَسْمَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ“

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوٰى، اُمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ“ پر بلا تاویل ایمان لانے سے یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے کہ مخلوق و حادث کا سا وجود برادہ ہے اور اسی طرح کی وقت و مکانیت مقصود ہے جو ایک محدود کی دوسرے محدود پر اور ایک جسم کی دوسرے جسم کے ساتھ ہوتی ہے، اور نہ ان صفات کی حقیقت پر ایمان لانے والے کو مجسم و تشبیہ کا قطعہ دینا درست ہے اس سلسلہ میں انھوں نے سلف اولین اور متکلمین متقدمین کے جو اقوال اور عباراتیں نقل کی ہیں، ان سے اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف نصاً و ظاہراً ایک لفظ بھی صحابہ و تابعین و سلف سے ثابت نہیں ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے، یا وہ عرش پر نہیں ہے، یا وہ ہر جگہ ہے، اور یہ کہ تمام اکثرت اس کی نسبت سے یکساں ہیں اور یہ کہ نہ وہ عالم میں داخل ہے، نہ اس سے خارج ہے، نہ متصل ہے، نہ منفصل ہے، اور یہ کہ اس کی طرف انگلیوں سے کسی طور پر اشارہ جائز نہیں، اگر مسلک وہی صحیح ہے بولنی کرنے والوں کا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ اس کے خلاف الفاظ کیوں بولتے رہے اور حق کے اظہار سے ساری عمر کیوں خاموش رہے؟ یہاں تک کہ یہ ایرانی اور رومی اور یہود و فلاسفہ کے پروردہ آئیں اور امت کو صحیح عقیدہ کی تعلیم کریں!

پھر انھوں نے ثابت کیا کہ متکلمین متاخرین کچھ تو فلسفہ یونان کے اثر سے اور کچھ تنزیہ کے جوش و غلو میں ان صفات کی ایسی تاویل کرنے لگے کہ جو حقیقت لغوی، فہم صحابہ اور نصوص حدیث سے بہت دور جا پڑی، اور جس کی سرحد نفی و تعطیل سے ملنے لگی، اس سلسلہ میں وہ علماء سلف ائمہ سنت، اور خود متکلمین متقدمین کے مسلک سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سلف کے متعلق ایسے لفظ بولنے لگے، جس سے ان کے علم کی تخفیر ہوتی ہے، جو بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ زیادہ مامون و بے خطر، مگر خلف کا طریقہ زیادہ علمی اور پراز حکمت ہے، یہ سب سلف کی حقیقت اور

مقام سے نا آشنائی کا نتیجہ اور ناواقفیت کی دلیل ہے اصل علم سلف کو حاصل تھا، بھلا وارثین انبیاء
 نامینِ رسل، حاملین کتاب و سنت سے معرفت الہی اور اسماء و صفات کے فہم میں وہ لوگ کیا مقابلہ
 کر سکتے ہیں، جو دعیمانِ فلسفہ کے چوڑے بچے اور ہندو یونان کے خوانِ نعمت کے زلہ رہا ہین، فلاسفہ و متکلمین
 کے آخری اقوال اور دنیا سے کوچ کرنے کے وقت کے مقولے بتلاتے ہیں کہ وہ اپنی موٹنگائیوں پر نام
 عالم حیرت میں سرگرداں اور اپنی ناکامی و بے حاصلی پر ماتم کناں تھے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ
 ”ہماری ساری عمر کا اندوختہ قیل و قال کے سوا کچھ نہیں کسی نے کہا کہ دریاے ناپید انکار میں غوطے لگائے
 اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ کر بیاباں کی خاک چھانی، اب یہ حال ہے کہ اگر لطف خداوندی نے دستگیری
 نہ کی تو میں کہیں کا نہ رہا، گواہ رہنا کہ اپنی ماں کے عقیدہ پر مر رہا ہوں“

فیفتویٰ ایک مستقل علمی رسالہ ہے جس میں شیخ الاسلام کی علمی و تصنیفی خصوصیات پوری موجود ہیں
 روانی، قوت استدلال، خطابت، قرآن و حدیث سے حسن استشہاد، جدتِ اسلوب عقلِ عام سے
 اپیل، جستجو و بے تکلفی، تاریخی معلومات، متکلمین و فلاسفہ پر یکا یک تنقید، یہ سب وہ خصوصیات ہیں، جو
 اس زمانہ کی عام تصانیف یا مخصوص فتاویٰ میں (جو عموماً فقہی و اصطلاحی زبان میں لکھے جاتے تھے) ناپید ہیں۔
 اس فتویٰ میں پہلی مرتبہ انھوں نے ایسے واضح اور طاقتور طریقہ پر اس عقیدہ کی توضیح و بیخ کی تھی،
 جو ان کے نزدیک سلف کا عقیدہ اور اہل سنت کا اعتقاد تھا، اور ان کے مخالفین کے نزدیک ”تجسیم“
 کا عقیدہ اور بگڑی ہوئی جنسیت تھی، فیفتویٰ جس لب و لہجہ اور جس تحدی (چیلنج) کے انداز میں
 لکھا گیا تھا، اور جنسلی حلقوں میں جس طرح اس کا استقبال ہوا، اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ اشاعرہ و متکلمین
 کے حلقے میں جن کو جمہور اور حکومت کی تائید حاصل تھی، اور جو قضاء و افتاء کے سرکاری منصوبوں سے
 لے کر درس و تصنیف کے علمی حلقوں تک پہنچاوی تھے، ناراضگی کی ایک لہر اور عام برہمی کی کیفیت
 پیدا ہو جائے، ابن کثیرؒ کے واقعات میں لکھتے ہیں:-

”علماء کا ایک گروہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا، ان کا اصرار تھا کہ وہ حنفی قاضی شیخ جلال الدین کی مجلس میں حاضر ہوں، اور اس فتویٰ کے متعلق صفائی پیش کریں ابن تیمیہ نے اس کو منظور نہیں کیا، اس پر شہر میں منادی کرادی گئی کہ یہ فتویٰ قابل قبول نہیں، لیکن امیر سیف الدین جاغان نے ابن تیمیہ کی حمایت کی اور ان لوگوں کو طلب کیا، جنہوں نے ہنگامہ کیا تھا، مگر ان میں سے اکثر روپوش ہو گئے، امیر نے منادی کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو زد و کوب کیا جس سے باقی خاموش ہو گئے، جب جمعہ کا دن آیا تو شیخ اپنی عادت کے مطابق جامع مسجد میں گئے اور (انک لعل، خلوت عظمیٰ) کی تفسیر بیان کی، اگلے روز سینچر کو وہ قاضی امام الدین (شافعی) کے پاس گئے اور فضلاء کی ایک جماعت بھی وہاں آگئی، ان سب نے فتویٰ احمویہ کے بارے میں ان سے سوال و جواب کیا، اور کئی مقامات کی توضیح چاہی، انہوں نے سب کو مطمئن اور خاموش کر دیا، شیخ واپس آگئے، اور حالات اعتدال پر آگئے۔“

ممکن ہے یہ قصہ طول کپڑا، اور پھر کوئی مخالفت یا شورش پیدا ہوتی، مگر اس کے بعد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ ایک عرصہ تک کسی ایسے علمی اختلاف اور بحث و مناظرہ کی فرصت اور ہوش باقی نہیں رہا، یہ تاتاریوں کا حملہ تھا، جس میں شیخ الاسلام پہلی مرتبہ ایک عظیم الشان مجاہد و راہیگ و محمی قائد کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔

تاتاریوں کا تلخ و مشق کی طرف

۶۹۹ھ کا نیا سال شروع ہی ہوا تھا کہ متواتر اطلاق میں مضمون کی ملیں کہ ایران و عراق کے تاتاری فرار و افازا

لہ البرایتہ و التہاتہ۔ ج ۱ ص ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ قازان ص ۱۰۶۔ محمد ہے پگیز خان کا پڑپوتا تھا ۶۹۵ھ میں اسے امیر تون، رحمتہ اللہ علیہ کی تبلیغ

و ترغیب سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پانچ سال کے مختصر عرصہ میں یرت و اطلاق کی تیز تیر تیر اور اسلامی تعلیم و تربیت کی زیادہ توقع نہیں

کی جاسکتی، اس لئے باوجود مسلمان ہوجانے کے تاتاریوں کی دہشت انگیزی، غارتگری اور سفاکی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تھا۔

کی نیت، شام بچلہ کرنے کی ہے اور اس کی فوجوں کا رخ دمشق کی جانب ہے، تاتاریوں کے حملہ کے جو تلخ تجربات اسلامی ممالک کو تھے اور جو روایات قائم ہو چکی تھیں، ان کی بنا پر پورے ملک شام میں اس اطلاع سے ایک دہشت پھیل گئی، حلب و حماة سے جو دارالسلطنت سے فاصلہ پر ہیں، لوگ نکل نکل کر دارالسلطنت کا رخ کرنے لگے، یہاں تک کہ صرف حماة سے دمشق تک گھوڑے کا کارایہ دو سو درہم ہو گیا، لیکن لوگوں کو بہت جلد یمن کراٹینان ہوا کہ سلطان مصر (الملك المنصور محمد بن قلاوون) افواج شاہی کے ساتھ شام کی حفاظت اور تاتاریوں کے مقابلہ کے لئے آ رہا ہے، ۸ ربیع الاول ۶۹۹ھ کو مصری افواج دمشق میں داخل ہوئیں، اہل شہر نے سخت بارش اور کچھڑ کے باوجود بڑی گرمجوشی سے سلطان اور اس کی افواج کا استقبال کیا، شہر آراستہ کیا گیا، جابجا اس کے لئے اور مسلمانوں کی فتح کے لئے دعائیں کی گئیں، ۱۷ ربیع الاول کو سلطان اپنے عساکر کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا، حنفی قاضی القضاة اور بڑے بڑے علماء اور اعیان شہر بھر کاب ہوئے، پورا لشکر ساتھ تھا، مجاہد رضا کاروں اور نئے زرگروٹوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، مسجدوں میں قنوت نازلہ اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا گیا۔

سلطان مصر کی شکست اور دمشق کی حالت

دمشق کے باہر ۲ ربیع الاول کو قازان اور سلطان کے درمیان معرکہ پیش آیا، مسلمان جم کر رڑے اور بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کو شکست ہوئی، سلطانی افواج نے مصر کا رخ کیا اور اہل دمشق نے دمشق میں پناہ لی، اس شکست، مصری افواج کی واپسی اور تاتاریوں کے فاتحانہ دُش میں داخل ہونے کے خطرہ سے شہر میں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء اور سربراہان و اشراف شہر چھوڑ چھوڑ کر مصر کا رخ کر رہے تھے، خود قاضی شافعی، قاضی مالکی بعض دوسرے نامور علماء، حاکم شہر محتسب اور بڑے بڑے تاجروا عوام شہر چھوڑ چکے تھے، حکومتی عملہ رخصت ہو چکا تھا، حکام میں سے صرف قلعہ اٹھنی مقیم تھا اور

کوئی ذمہ دار حاکم اور منظم شہر میں موجود نہ تھا، گرانی حد کو پہنچی ہوئی تھی، باہر کی آمد و رفت موقوف تھی اس پر طرفیہ ہو کہ قیدی جیل خانہ توڑ کر باہر نکل آئے اور انھوں نے شہر میں لوٹ مچا دی، اوباشوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، باغات (جو اہل دمشق کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے) کے دروازے توڑ ڈالے اور دروازے اور کھڑکیاں اکھاڑ کر لے گئے، اور اوانے پونے کوڑیوں کے مول بیچ ڈالا، ادھر دمشق میں یہ طوفان بے تمیزی برپا تھا، ادھر قازان کی آمد کا غلغلہ تھا جس سے رہے سہے جو اس اور پرگانہ تھے۔

ابن تیمیہ کی قازان سے ملاقات

یہ حالات دیکھ کر اعیان شہر اور ابن تیمیہ نے شورہ کیا اور قیام کیا کہ ابن تیمیہ چند علماء اور فقہاء کی محبت میں قازان سے ملاقات کریں اور دمشق کے لئے پروانہ امن حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دو شنبہ ۳ ربیع الثانی ۷۹۹ھ کو مقام نبک میں اہل دمشق کے نمائندہ اور اسلام کے سفیر ابن تیمیہ اور تاتاریوں کے جبار بادشاہ قازان کی ملاقات ہوئی، شیخ کمال الدین بن الانجا جو دمشق سے ابن تیمیہ کے ساتھ گئے تھے، اور اس مجلس میں شریک تھے، اس ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں:-

”میں شیخ کے ساتھ اس مجلس میں موجود تھا، وہ سلطان (قازان) کو عدل و انصاف کی آیات و احادیث اور اللہ و رسول کے ارشادات و احکام سناتے تھے، ان کی آواز بلند ہوتی جاتی تھی اور برابر سلطان کے قریب ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ان کے گھٹنے اس کے گھٹنے سے مل جائیں، سلطان کو اس سے کچھ ناگواری نہیں ہوئی، وہ بڑی توجہ سے کان لگائے ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور بہتر متوجہ تھا، اس پر ان کا رعب (سیاطاری تھا، اور وہ ان سے ایسا تاثر

لہ یہ مقام دمشق اور حص کے درمیان واقع ہے، وہاں کا پانی خاص طور پر شہور ہے، آج کل ایک سیرگاہ ہے، سلاطین میں حص جاتے ہوئے راقم سطور نے یہ جگہ دیکھی تھی۔

تھا کہ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ عالم کون ہیں؟ میں نے ابھی تک ایسا شخص نہیں دیکھا، اور نہ شخص سے زیادہ کوئی دلیر اور قوی القلب آج تک دیکھنے میں آیا مجھ پر ابھی تک کسی کا ایسا اثر نہیں پڑا تھا، لوگوں نے ان کا تعارف کرایا، اور ان کے علمی اور عملی کمالات کا تذکرہ کیا۔

ابن تیمیہ نے قازان سے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ قاضی امام، شیخ اور موزنین بھی رہا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے ہم مسلمانوں پر حملہ کیا، حالانکہ تمہارے باپ اور دادا کافر ہونے کے باوجود ایسے اعمال سے محترز رہے، انھوں نے جو کچھ عہد کیا تھا، وہ پورا کیا اور تم نے جو عہد کیا تھا، وہ توڑ دیا، اور جو کچھ کہا تھا، اس کو پورا نہیں کیا اور بندگان خدا پر ظلم کیا۔

شیخ کمال الدین کہتے ہیں کہ ایسی سخت گفتگو کرنے کے باوجود شیخ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس آئے، تاتاریوں کے ہاتھ میں جو مسلمان قید تھے، ان کی بڑی تعداد ان کی حسن سفارش سے چھوڑ دی گئی، شیخ کہا کرتے تھے کہ غیر اللہ سے تو وہ ڈرے گا جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، امام احمد ابن حنبل سے کسی نے حکام سے اپنے اندیشہ اور خوف کا اظہار کیا، فرمایا کہ اگر تم تندرست ہوتے تو کسی سے نہ ڈرتے! ایک دوسرے ہم اسی قاضی القضاة ابوالعباس اتنا اور اضافہ کرتے ہیں۔

”اس مجلس میں ابن تیمیہ اور ان کے رفقاء کے سامنے کھانا رکھا گیا، اور سب شریک ہو گئے، لیکن ابن تیمیہ دست کش رہے، دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں شرکت کرتے؟ فرمایا کہ یہ کھانا کب جائز ہے؟ یہ تو عرب مسلمانوں کی بھڑکے ہوئے گوشت سے تیار کیا گیا ہے اور لوگوں کے درختوں کی لکڑی کے ایندھن سے بکا گیا ہے، اتنا نے اس سے دعا کی درخواست کی، شیخ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی کہ خدایا اگر آپ کے نزدیک قازان کا اس جنگ سے مقصد تیرے کلمہ کی بلندی اور

لے الکواکب الدریۃ فی مناقب الامام المجدد شیم الاسلام ابن تیمیہ، تالیف الشیخ مرغی ابن یوسف الکریمی الجندی

ص ۲۵ شامل مجموعہ فرج الشریکی الکریدی ص ۱۶۲

بہادری سبیل الشہ ہے تو اس کی مدد فرما، اور اگر سلطنت دنیا اور حرص دہوس ہے تو اس سے تو سمجھ لے، ہیرت کی بات یہ ہے کہ شیخ دعا کر رہے تھے اور قازان آئین کہہ رہا تھا، ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے کہ اب جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم ہو گا، ان کے خون کی چھینٹیں ہمارے دامن پر کیوں آئیں؟ ابوالجاس کہتے ہیں کہ:-

”جب مجلس برخواست ہوئی اور ہم دربار کے باہر آئے تو ہم نے کہا کہ آپ نے تو ہماری ہلاکت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، ہم اب آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، انھوں نے کہا کہ میں خود تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، چنانچہ ہم لوگ تو روانہ ہو گئے اور وہ ذرا دیکھ کر واپس ہوئے، خوانین و امراء کو جب اس واقعہ کی اطلاع اور ان کی موجودگی کا علم ہوا تو ہر طرف سے انھوں نے ہجوم کیا، اور برکت و حسن اعتقاد میں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، اور وہ اس شان سے دمشق واپس ہوئے کہ تین سو سواران کی رکاب میں تھے۔

اس کے مقابل میں ہم پر یہ گزری کہ ہم راستہ میں تھے کہ ایک گروہ حملہ آور ہوا، اور اس نے ہمارے کپڑے اتار لئے!

دمشق میں تاناریوں کی بے عنوانیاں

اہل دمشق کو اگرچہ تاناری سلطان کی طرف سے پروانہ امن مل گیا تھا، اور اس کا دمشق میں اعلان بھی ہو گیا تھا، لیکن دمشق کے اطراف و نواح میں تاناریوں کی غارتگری اور بے آئینی جاری تھی اور شہرینہ سے باہر ایک غدر سا مچا ہوا تھا، شہر میں زرخ بہت چڑھ گئے تھے اور گرانی بھی تھی، اور تاناریوں نے اہل دمشق سے مطالبہ کیا کہ حکومت سابقہ کے تختے گھوٹے، ہتھیار اور نقد لوگوں کے پاس چھپا ہوا،

وہ تاتاریوں کے حوالہ کر دیا جائے تاتاریوں نے سیف الدین قنجی کو اپنی طرف سے حاکم شام مقرر کیا اور اس نے اہل شہر سختی شروع کی، شہر پر تاتاریوں کا قبضہ مکمل طور پر ہو چکا تھا صرف قلعہ دارا جو اس نے حوالہ نہیں کیا تھا، اور صاف انکار کر دیا تھا، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کے محسّر ابن تیمیہ تھے انھوں نے قلعہ دارا کو پیغام بھیجا کہ جب تک قلعہ کی ایک اینٹ بھی سلامت ہے، قلعہ تاتاریوں کے حوالہ نہ کرنا قلعہ دارا نے اس وقت تک اس پر عمل کیا اور تاتاریوں کا اس پر عمل دخل اخیر تک نہ ہو سکا، تاتاریوں نے شہر میں دست درازیاں شروع کیں اور قدیم روایات کے مطابق ہر طرح کی بے عنوانیاں کیں، بکثرت مسلمان مرد و عورت قید کئے، اور غلام بنائے، صرف محلہ صاحبیہ کے چار سو افراد قتل اور چار ہزار کے قریب گرفتار ہوئے، بڑے بڑے شریف خاندانوں اور علماء کے گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں غلام اور باندیاں بنالی گئیں، کتب خانے لوٹ لئے، اور وقت کی کتابیں کوڑیوں کے مول کیں۔

یہ حال دیکھ کر ابن تیمیہ نے دوبارہ قازان سے ملاقات ضروری سمجھی، وہ ایک جماعت کے ساتھ ۲۵ ربیع الثانی کو پھر سلطان سے ملنے گئے، لیکن دو روز انتظار کرنے کے باوجود ان کو سلطان سے ملنے نہیں دیا گیا، اس عرصہ میں دمشق میں خبر گرم ہوئی کہ تاتاری (جو ابھی تک باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے) شہر میں داخل ہوا چاہتے ہیں، یمن کر لوگوں کے رہے، سہرے ہوش و حواس جاتے رہے اور شہر میں بجا پرگئی، لوگوں نے شہر چھوڑ کر جانا چاہا، مگر جائیں تو کہاں جائیں؟ تاتاریوں نے قلعہ فتح کرنے کے انتظامات کئے، خندق کھودی جانے لگی، اور مخدقین نصیب کی گئیں، لوگ اس ڈر سے کہ بیگاریں پکڑے جائیں گے، گھر بیٹھے رہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ:-

”راستوں سڑکوں پر سناٹا تھا، اکا دکا کوئی آتا جاتا نظر آتا تھا، جامع مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جمعہ کی نماز میں جامع اموی میں بڑی مشکل سے ایک صف پوری ہوتی اور کچھ آدمی پیچھے ہوتے، جو شخص ضرورتاً نکلتا بھی وہ تاتاریوں کا بھیس بدل کر اور فوراً واپس آجاتا، پھر بھی

لے جو ترکی النسل اور غالباً تاتاری نو مسلم تھا۔ لے البدایہ والنہایۃ۔ ج ۱۴ ص ۱۷۱

پکھٹا لگا رہتا کہ شاید واپس آنا نصیب نہ ہو!

۱۹ جمادی الاولیٰ کو قازان نے عراق کی طرف کوچ کیا، اور اپنے قائم مقام اور ساٹھ ہزار فوج شام کی حفاظت کے لئے چھوڑ دی، چلتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ ”ہم اپنے نائب اور کثیر فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اگلے سال موسم خزاں میں ہم پھر واپس آئیں گے اس وقت ہم شام کے ساتھ مصر بھی فتح کریں گے“ قازان اگرچہ چلا گیا تھا، مگر دوسرے تاتاری امیر بولائی نے دمشق کے اطراف و جوانب میں لوٹ مار چا رکھی تھی، کثیر آبادیاں اور بستیاں ویران ہو گئی تھیں، کثیر التعداد مسلمان بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، خود دمشق سے اس نے بڑی رقم وصول کی تھی، ۸ رجب کو ابن تیمیہ نے بولائی کی لشکر گاہ میں جا کر اس سے خود ملاقات کی، اور قیدیوں کی رہائی کے معاملہ میں اس سے گفتگو کی اور ایک بڑی تعداد کو رہا کر لیا، ان رہا ہونے والوں میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم شامی (ذمی) بھی تھے۔

۳ رجب کو دمشق میں قلعہ دار کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ مصری افواج شام کی طرف آرہی ہیں، اگلے ہی روز بولائی اور اس کے تاتاری ساتھی دمشق چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مزید تاریخ تک دمشق اور اس کے اطراف تاتاریوں سے بالکل خالی ہو گئے۔

۹ رجب کو اطلاع ملی کہ سلطان (محمد بن قلاوؤن) اور مصری افواج شام کے استخلاص کے لئے روانہ ہو گئیں، اس وقت دمشق میں کوئی ذمہ دار حاکم اور منظم نہ تھا، شہر پناہ تاتاریوں کے حملہ سے شکستہ پڑی ہوئی تھی، قلعہ دار اور جوش نے اعلان کر لیا کہ ”اہل شہر، شہر پناہ اور دروازوں کی حفاظت کریں، کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، سب مسلح شہر پناہ پر موجود رہیں“ لوگوں نے تعمیل کی، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ”ابن تیمیہ کا ان دنوں معمول تھا کہ رات بھر شہر پناہ کا گشت کرتے تھے، اور لوگوں کو جہاد اور رباط فی سبیل اللہ کی آیات سنا کر صبر و قتال کی ترغیب دیتے تھے!“

شراب کے خلاف جہاد

مصری افواج اور مسلمان سلطان کی آمد اور تاتاریوں کے کوچ کو سن کر دیندار مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور انھوں نے ان خزاہیوں کو دور کرنے کا عزم کیا، جو اس نازبیت یافتہ قوم اور اس کے ناخدا ترس حکام کے زمانہ میں پیدا ہوئی تھیں، حافظ ابن تیمیہؒ اس کام میں پیش پیش تھے، نائب شام سیف الدین قبحی نے شراب خانوں کی خاص سرپرستی کی تھی، اور وہ اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھے، اس کے مختصر دور حکومت میں متعدد نئے شراب خانے قائم ہوئے تھے، اب ان کے باقی رہنے کے لئے کوئی جواز نہ تھا، دمشق میں کوئی حاکم اور ذمہ دار افسر نہ تھا، ابن تیمیہ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے تلامذہ اور احباب کے ساتھ سارے شہر کا دورہ کیا، جہاں شراب خانہ نظر آیا، اس کے منگے اور جام و سبوتوڑ ڈالے، شراب اُنڈیل دی، ان میخانوں میں جوا و بائش تقیم تھے، اور افعال شنیعہ کے مرتکب ہوتے تھے، ان کی تعزیر کی، شہر میں عام طور پر اس کارروائی پر مسرت کا اظہار کیا گیا۔

بد عقیدہ کوبہتانیوں کی تادیب و تبلیغ

۶۹۹ھ میں جب تاتاری لشکر دمشق میں داخل ہوا تھا، اور انھوں نے دست درازی کی تھی تو پہاڑوں کے (عیسائی باطنی اور اسماعیلی) باشندوں نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا، مسلمان فوجیں جب تاتاریوں سے شکست کھا کر واپس ہو رہی تھیں اور ان کے علاقہ سے گزریں تو ان کوبہتانیوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے اسلحہ اور گھوڑے چھین لئے، اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، انھوں نے کبھی لشکر کی اطاعت نہیں کی تھی، نہ دین حق کو قبول کیا تھا، اور نہ کسی نظام کے پابند تھے۔

شام کا مطلع صاف ہو جانے اور اندرونی اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد ابن تیمیہ نے ان مفردوں کی تادیب و تبلیغ ضروری سمجھی جن اتفاق سے اسی زمانہ میں نائب السلطنت جمال الدین آقوش الافرم نے جرد و کردستان نامی پہاڑوں کی طرف فوج کشی کی، ابن تیمیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور رضا کاروں اور حوران کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ نائب السلطنت کی رفاقت کی، نائب السلطنت کی آمدن کر قبائل کے سردار ابن تیمیہ کے پاس حاضر ہوئے، شیخ نے ان سے توبہ کرائی ان کو اچھی طرح تبلیغ کی، اور اس سے بڑا نفع ہوا، انھوں نے مسلمان فوج سے جو کچھ چھینا لوٹا تھا، اس کی واپسی کی ذمہ داری لی، بیت المال کی طرف سے ان پر قوم عائد کی گئیں، جن کو ادا کرنے کا انھوں نے عہد کیا، اور یہ مہم ۱۳ ذی القعدہ کو کامیاب واپس آئی۔

تاتاریوں کی دوبارہ آمد اور ابن تیمیہ کا اعلانِ جہاد

سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ تاتاریوں کی دوبارہ آمد کی اطلاع دمشق میں پہنچی، لوگوں کے پاؤں تلے کی زمین کھل گئی، اور مصر اور دوسرے مقامات اور محفوظ قلعوں کی طرف بھاگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ اپنا سامان پوشاک اور غلہ آفٹے پونے بیچ کر سفر کا سامان کرنے لگے، سواری کا گراہ بہت بڑھ گیا، اور جانوروں کے دام کہیں سے کہیں پہنچ گئے، یہ دیکھ کر ابن تیمیہ نے جامع مسجد میں مواظظ اور درس کا سلسلہ سرگرمی سے شروع کیا، لوگوں کو جہاد پر آمادہ کیا، بھاگنے سے غیرت دلائی، اور اس بزدلانہ حرکت کی مذمت کی، انھوں نے لوگوں کو مسلمانوں اور مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت و مدافعت کے سلسلہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ لوگ بھاگنے میں جو روپیہ صرف کر رہے ہیں، یہاں رہ کر مسلمانوں کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کریں، وہ کہتے تھے کہ اس مرتبہ تاتاریوں سے کھلے میدان میں مقابلہ

لے البدایہ والنہایہ

کرنا چاہئے، اس مرتبہ ان سے جہاد فرض ہے ان کی اس سلسل تقریروں سے لوگوں کی ڈھارس بندھی ادھر شہر میں سرکاری اعلان ہو گیا کہ کوئی شخص حکومت کی اجازت اور پروانہ کے بغیر شہر نہیں چھوڑ سکتا، اس بھاگنے کا سلسلہ بند ہوا ادھر سلطان مصر کی روانگی کی بھی اطلاع ملی جس سے لوگوں کو مزید اطمینان ہوا۔

مصر کا سفر

ربیع الثانی میں پھرتا تارویوں کی آمد آمد کی خبر گرم ہوئی، اور اطلاع ملی کہ وہ مقام ہیرہ تک پہنچ گئے ہیں، شہر میں جہاد کا اعلان عام ہو گیا، تارویوں کے آگے بڑھنے کی اطلاعیں پہلے درپہلے آرہی تھیں، لوگوں کو تسکین دی گئی اور کہا گیا کہ اپنا کام کجی سے کریں، سلطان مصر سے روانہ ہو چکے، دفعۃً یہ اطلاع ملی کہ سلطان نے فتح عربیت کر دی، یمن کر حجے ہوئے قدم اکھر گئے اور لوگ اپنے اپنے اہل و عیال کو مصر اور دوسرے محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے لگے، یہ حالت دیکھ کر ابن تیمیہ نائب اشام سے ملاقات کے لئے (جو دمشق کے باہر تارویوں کو روکنے کے لئے پڑاؤ ڈالے پڑا تھا) تشریح لے گئے انھوں نے اس کو بہت اطمینان دلایا، اور فرمایا کہ ہم مظلوم ہیں، ہم کو ضرور فتح ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ ثُمَّ

بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (الحج - ۶۰)

نائب اشام اور امراء نے ان سے درخواست کی کہ وہ خود مصر جائیں، اور سلطان کو ملک اشام کی حقیقت اور تارویوں سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کریں، چنانچہ وہ ڈاک کی سواری سے مصر روانہ ہوئے، ان کے پیہونچتے پیہونچتے سلطان قاہرہ میں داخل ہو چکا تھا، ابن تیمیہ نے سلطان کو بڑی غیرت دلائی اور فرمایا کہ اگر شام تمہاری سلطنت میں داخل نہ ہوتا، اور بحیثیت سلطان مصر و شام کے تم پر اس کی

براہِ راست ذمہ داری نہ ہوتی جب بھی اگر اہل شام تم سے مدد مانگتے تو تمہیں ان کی مدد کرنی ضروری تھی، پھر جائیکہ شام تمہاری سلطنت کا ایک صوبہ اور تمہاری حکومت کا ایک اہم جز ہے اگر تم کو شام کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں تو صاف کہہ دو ہم اپنا انتظام خود کر لیں، اور کسی کو وہاں کا حاکم منتخب کریں، جو خطرہ کے وقت اس کی خدمت و حفاظت کرے اور معتدل حالات میں اس سے فائدہ اٹھائے۔

ابن تیمیہ نے سلطان کو یقین دلایا کہ اس مرتبہ فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی، وہ آٹھ دن تک قلعہ مصر میں مقیم رہے، اور جہاد اور تاتاریوں کے مقابلہ کی ترغیب دیتے رہے۔

ابن تیمیہ کی اس ایمان افروز اور یقین آفریں گفتگو اور مخلصانہ مساعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان دوبارہ شام کے لئے آمادہ ہو گیا، اور مصری افواج جہاد کے لئے روانہ ہو گئیں، ابھی اہل دمشق میں کہ پوری طرح خوش نہیں ہونے پائے تھے کہ تاتاریوں کے قریب آجانے اور سلطان کی واپسی کی اطلاع پہنچ گئی، غضب یہ ہوا کہ حاکم شہر ابن النحاس نے منادی کرادی کہ جس میں سفر کی طاقت ہو وہ دمشق سے ضرور چلا جائے، یہ سن کر شہر میں ہلچل مچ گئی، بازار بند ہو گئے، لوگ جنگوں اور میدانوں کی طرف بھاگنے لگے، ہر شخص کی زبان پر تھا کہ اہل دمشق کی قسمت میں تو دشمن کا لقمہ بنا لکھا ہے، بڑے بڑے علماء اور دمشق کے اعیان و شرفاء نے شہر سے کوچ کیا، ان کے متعلقین پہلے جا چکے تھے، سرسبز آوردہ اور مزرلوگوں میں دمشق میں گنتی کے چند آدمی رہ گئے تھے، شہر میں اعلان ہوا کہ جس کی نیت جہاد کی ہو، وہ لشکر سے جا ملے، اس لئے کہ تاتاری قریب آگئے ہیں، جو علماء باقی تھے، رجن میں ابن تیمیہ کے چھوٹے بھائی شرف الدین ابن تیمیہ بھی تھے، انھوں نے نائب السلطنت کو ہمت دلائی، اور مہنا، امیر عرب کو بھی جہاد پر آمادہ کر لیا، اسی عرصہ میں ابن تیمیہ مصر سے واپس آگئے، انھوں نے سلطان کی آمادگی اور ارکان سلطنت کے عزم جہاد کی خوشخبری سنائی، اور یہ اطلاع ملی کہ سلطان تاتار نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور دریا عبس فرات عبور کر کے عراق پہنچ گیا،

”وكتبني الله المومنين القتال“

تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ اور ابن تیمیہ کا کارنامہ

رجب ۷۶۰ھ میں باونوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ تاتاری اس مرتبہ شام کا عجم مصمم رکھتے ہیں، لوگوں میں اس خبر سے ایک اضطراب پیدا ہوا، نمازوں میں قنوتِ نازکہ کا اہتمام کیا گیا، اور بخاری شریف کا ختم ہوا، لوگ حسب عادت مصر اور محفوظ مقامات کا رخ کرنے لگے، جس قدر سلطان مصر اور مصری افواج کی آمد میں تاخیر ہوتی جاتی تھی، لوگوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، بالآخر ۱۸ شعبان کو مصری فوج کا ایک بڑا حصہ ناموزن ترکی امراء کی قیادت میں پہنچا، پھر دوسرا دستہ پہنچا اور لوگوں میں سکون پیدا ہوا، لیکن دوسرے تقاضا سے پناہ گزنیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شمالی شہروں سے بکثرت لوگ پناہ اپنا شہر چھوڑ کر دمشق میں آنے لگے مختلف قسم کی افواہیں بھی پھیلنے لگیں، امراء نے شام نے حج ہو کر دشمن کے مقابلہ کا عہد کیا اور تم کھائی اور شہر میں اعلان کرایا گیا کہ کوئی شہر چھوڑ کر نہ جائے، ابن تیمیہ نے دمشق سے باہر جا کر لشکر کو اس کی اطلاع دی اور ان سے بھی اس بات کی قسم لی، وہ امراء اور عوام قسم سے کھا کر کہتے تھے کہ تم اس مرتبہ ضرور فتح پاؤ گے، ان کو اس کا اس قدر یقین تھا کہ اگر کوئی کہتا کہ انشاء اللہ تو کہتے، تو فرماتے کہ انشاء اللہ تحقیقاً لاغلیقاً، وہ فرماتے تھے کہ ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کی ضرور مدد ہوتی ہے۔

تَمْرُ حُجِّي عَلَيْهِ لِيَمُوتَنَّ اللَّهُ (الحج - ۶۰) جس پر زیادتی کی جائے گی اس کی اللہ ضرور مدد کرے گا

اس لئے اس وعدہ خداوندی کی رو سے ہماری فتح یقینی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔

اس وقت ایک سوال یہ چھیڑا گیا کہ تاتاری بہر حال مسلمان ہیں اس لئے ان سے جنگ کرنے کی

فقہی حیثیت کیا ہے؟ وہ نہ کافر ہیں نہ باغی ہیں باغی اس لئے نہیں ہیں کہ کبھی وہ مسلمان امیر کی اطاعت میں

داخل ہی نہیں ہوئے، اس لئے بغاوت کا بھی سوال نہیں، پھر ان سے جنگ کس بنیاد پر کی جائے؟ علماء کو اس بارہ میں تردد ہوا، ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ خوارج کے حکم میں ہیں، خوارج نے سیدنا علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے خلاف بغاوت کی تھی، وہ اپنے کو خلافت کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے، یہ تاتاری اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے کو حکومت کا زیادہ مستحق سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ حق و انصاف کو قائم کر سکتے ہیں، وہ مسلمانوں پر گناہوں اور مظالم کا الزام لگاتے ہیں اور خود اس سے کہیں بڑھ کر افعالِ شنیعہ اور حرکاتِ ناشائستہ کے مرتکب ہیں، ان کی اس توضیح سے علماء کو اطمینان ہو گیا، اور یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا، ان کو اس بارہ میں اتنا وثوق اور اطمینان تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر تم مجھے بھی اس حال میں تاتاریوں کی صف میں دیکھو کہ قرآن مجید سر پر رکھا ہے، تب بھی مجھے قتل کر دینا، اس سے لوگوں کا تردد دور ہوا، اور ان کے حوصلے بلند ہوئے۔

دمشق میں بڑی سراپکی تھی، سلطان کی آمد کی اطلاع نہ تھی، شامی و مصری فوجوں کے جنگ کرنے کا یقین نہ تھا، تاتاریوں کی آمد آمد کی اطلاع وہ بد مہل رہی تھی، لوگ دوسرے شہروں سے بھاگ بھاگ کر دمشق میں پناہ لے رہے تھے، سارا شہر پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا، ابن تیمیہ شکر گاہ جانے کے لئے چلے تو راستہ ملنا مشکل تھا، جن لوگوں کو ان کے عزم کی اطلاع نہ تھی، انھوں نے طعنہ دیا کہ ہمیں تو آپ بھاگنے سے روکتے تھے، اور آپ خود دمشق سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ امام خاموشی سے سنتے ہوئے چلے گئے، شہر میں کوئی حاکم نہ تھا، اوباشوں اور بد معاشوں نے اُدھم مچا رکھی تھی، لوگ میناروں پر چڑھ چڑھ کر اسلامی لشکر کو تلاش کرتے تھے، اور فاس آرائی کرتے رہتے تھے، ہر شخص اپنی قسمت کے فیصلہ کا منتظر تھا، جنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر جنگ ہوتی ہے تو فتح کس کو ہوتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ اسلامی لشکر شکست کھاتا ہے، تو پھر مسلمانوں کا کہیں ٹھکانا نہیں اور عزت و آبرو جان و مال کی خیر نہیں غرض :-

وَإِذْ أَعْتَبَ الْكُفْرَانَ بِنِجْمٍ يُنْجِمُ الْكُفْرَانَ كَحَبِيبٍ طَبَعَتْ أَوَّلَ لَيْلٍ تَقِي

الْحَنَازِجِ وَتَطْشُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاهُ هُنَالِكَ ابْتِئَاتِ
 الْمُؤْمِنُونَ وَرُؤُوسُهُمُ الْآسِنَّةَ (آرباب ۱۱۱)

اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اس
 موقع پر ایمان دار آواز مائے گئے اور سخت بلا دیئے گئے۔

کا نقشہ تھا۔

ابن تیمیہ شامی لشکر میں پہنچے تو امراء لشکر نے ان سے خواہش کی کہ وہ آگے بڑھ کر سلطان سے
 ملیں اور ان سے جلد تشریف آوری کی درخواست کریں، ابن تیمیہ نے سلطان سے ملاقات کی، ابن تیمیہ کی
 گفتگو سے ان کا عزم نیچتہ ہو گیا، اور وہ ابن تیمیہ کی معیت میں لشکر گاہ میں آئے، سلطان نے ان سے خواہش
 کی کہ جنگ کے موقع پر وہ سلطان کے ساتھ ہوں، ابن تیمیہ نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کے جھنڈے
 کے نیچے جنگ کرے، ہم شامی لشکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے اسی جھنڈے کے نیچے جنگ کریں گے، انھوں نے
 سلطان کو دوبارہ جہاد کی تلقین کی، اور کہا کہ خدائے واحد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فتح ہماری ہی ہے،
 اس موقع پر بھی امرانے ان کو یاد دلایا کہ انشاء اللہ تمہارا جہاد ہے، فرمایا: انشاء اللہ تحقیقاً لا تعلیقاً

۲۹ شعبان جمعہ کی شب کو رمضان کا چاند ہو گیا، اہل دمشق نے تراویح کی تیاری کی، رمضان کی ستر
 بھی تھی اور دشمن کا خوف اور استقبال کا اندیشہ بھی، جمعہ کا دن بہت سخت گزرا، سینچر کو لوگوں نے میناروں سے
 دیکھا کہ لشکر کی جانب گرد اور سیاہی ہے، وہ سمجھ گئے کہ آج ہی مقابلہ ہے، دعاؤں کی کثرت ہوئی، عورتیں
 اور بچے کو ٹھوں پر ننگے سر کھڑے تھے، اور شہر میں ایک غلغلہ تھا، سینچر ۲ رمضان کو ظہر کے بعد سلطان کا فرما
 جابح مسجد میں پڑھا گیا کہ سینچر کے دن دو گھڑی دن گزے، شامی اور مصری فوجیں سلطان کی ہم کالی میں
 صف آرا ہوں گی، مسلمان اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کریں اور قلعہ اور شہر نیناہ کی حفاظت میں مستعد رہیں،
 ۲ رمضان کو شمشیر کے میدان میں ایک طرف شامی اور مصری فوجیں، دوسری طرف تاتاری لشکر
 صف آرا ہوا، ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ مجاہدین کو روزہ کھول لینا چاہئے تاکہ جنگ کی طاقت بیدار ہو،
 وہ ایک ایک علم اور ایک ایک دستے کے پاس ٹوڑ جاتے تھے، ان کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز تھی،

وہ ان کو دکھا کر افطار کرتے تھے اور حدیث سنانے تھے کہ:-

انکم ملا قوالعن وعدا والسطرا قوی،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شہن سے
تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے اور روزہ نہ رکھنے کی
لکہ۔

حالت میں تم زیادہ قوی ہو گے۔

جنگ شروع ہوئی، سلطان خود بنفس نفیس لشکر میں موجود تھا، خلیفہ عباسی ابوالریح سلیمان سلطان کے
پہلو میں تھے، بالآخر دونوں لشکر آپس میں گٹھ گٹھے، اور جنگ کا بازار گرم ہوا، سلطان نے بڑی ثابت قدمی دکھائی،
اس نے اپنے گھوڑے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں کہ بھاگنے نہ پائے، اس نے اللہ سے اس موقع پر عہد کیا،
سخت محاصرہ ہوا، بڑے بڑے ترکی امراء کام آئے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور تاتاریوں کے قدم اکھڑ گئے
رات کو تاتاریوں نے ٹیلوں، پہاڑوں اور ٹیکریوں پر پناہ لی، مسلمانوں نے رات بھر پیہرہ دیا، اور ان کو بھاگنے
نہیں دیا، اور اپنے تیروں پر رکھ لیا، بکثرت تاتاری قتل ہوئے، صبح مسلمان ان کو تسیوں میں باندھ کر لانے
تھے اور گردن اڑا دیتے تھے، بھاگنے والوں میں سے ایک کثیر تعداد گھاٹیوں اور خطرناک جگہوں میں گر کر اور
بہت سے دریائے فرات میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔

دو شعبہ ۴ رمضان کو ابن تیمیہ دمشق میں داخل ہوئے، لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، ان کو

مبارکباد اور دعائیں دیں۔

شعبہ ۵ رمضان ۷۰۲ھ کو سلطان اعیان سلطنت، خلیفہ اور افواج شاہی کے ساتھ منصوصاً

و کامران دمشق میں داخل ہوا۔

انکار بدعات اور ازالہ منکرات

تاتاریوں کے قبضہ سے فرصت پا کر ابن تیمیہ نے حسبِ معمول سابق پوری سرگرمی کے ساتھ درس تدریس

اشاعتِ سنت اور ردِ بدعات کا کام شروع کر دیا، اور شرک و جاہلیت کے خلاف جہاد میں مشغول ہو گئے، جو ان کا محبوب مشغلہ اور زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا، اس زمانہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کے اختلاط اور فاسد الحقیقہ اور جاہل مقتداؤں کی تعلیم سے مسلمانوں میں بہت سے ایسے اعمال آگئے تھے، جو جاہلیت کی یادگار اور شرک پرست اقوام کا شعار تھے، دمشق کے نواح میں نہر قلوط کے کنارہ ایک چٹان تھی جس کے متعلق مختلف قسم کی روایات مشہور تھیں، یہ جہلاء اور لوہم پرست مسلمانوں کے لئے ایک فتنہ بن گیا تھا، مسلمان جاتے تھے، اور وہاں تختیں مانتے تھے، ابن تیمیہ جب شہر کو مزدوروں اور سنگ تراشوں کے ساتھ وہاں خود گئے، اور اس کو کاٹ کر شرک کے اس دروازہ کو بند کر دیا، اور ایک بڑا فتنہ ختم ہوا۔

وہ شریعت اور سنت کے خلاف جو عمل دیکھتے، اس کو حتی الامکان اپنے ہاتھ سے بدل دینے اور روکنے کی کوشش کرنے اس لئے کہ ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ اور دینی حمیت کا اولین تقاضا ہے۔

من لای منکم منکرًا فلیغیرہ بیۃ
فمن لم یستطع فلیسانہ فمن لم
یستطع فبقلبہ وذلک اضعف
الایمان۔

تم میں سے جو کوئی خلافِ شرع امر (منکر) دیکھے، وہ
اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے جو ایسا نہ کر سکے وہ اپنی زبان
سے اس کی مخالفت اور اصلاح کرے جو ایسا بھی نہ کر سکے
وہ اپنے دل سے اس کی مخالفت کرے اور یہ ضعیف

ترین ایمان ہے۔

حکام کو امور سلطنت سے فرصت نہ تھی، علماء بعض اوقات بہت سی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور بعض اوقات انکار و مخالفت کرتے جھجکتے تھے، اس لئے ابن تیمیہ کو اکثر یہ کام خواہ انجام دینا پڑتا تھا، ان کے ساتھ ان کے تلامذہ و محبین کی ایک جماعت تھی جو ان کی مددگار اور رفیق تھی، اس لئے انھوں نے اعزازی طور پر حسب اللہ ایک طرح کا شرعی اور اخلاقی احتساب قائم کر رکھا تھا اور

بتدعین و مخالفین سنت، حکام کی نگرانی اور علماء کے عتاب سے اگر بچ بھی جاتے تھے تو اس شرعی پولیس کی نظر سے نہیں بچ سکتے تھے۔

جب شہر ہی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک پیر مرد جو اپنے کو المجاہد ابراہیم بن القطان کہتا تھا لایا گیا جو بہت لمبی چوڑی گدڑی پہنے ہوئے تھا، بال اور ناخن بڑھے ہوئے تھے، لبس منہ پر آدھی تھیں، گالی اور فحش کثرت سے بکتا تھا، اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی کرتا تھا، ابن تیمیہ نے اس کی گدڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا حکم دیا، سب طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور اس کا تازا تبرک ہو گیا سر کے بال اور لبس ترشوائیں، ناخن کٹوائے، فحش گوئی اور نشہ اس کو توبہ کرائی گئی۔

اسی طرح ایک معمر شخص محمد انجاز البلاسی کے نام سے مشہور تھا، وہ حرام چیزوں کا استعمال کرتا تھا، یہودیوں، عیسائیوں کے پاس اس کی نشست و برخاست تھی، خوابوں کی تعبیر دیتا تھا، اور ان مسائل و علوم میں دخل دیتا تھا، جن کا علم نہیں رکھتا تھا، ابن تیمیہ نے اس کو بھی طلب کرایا، اور اس سے بھی ان تمام افعال سے توبہ کرائی، ابن کثیر کا بیان ہے کہ یہ واقعات بھی ایک طبقہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔

محدین و مفسدین کے خلاف جہاد

داخلی اصلاح کے علاوہ ابن تیمیہ ان مفسدین سے بھی غافل نہ تھے، جنہوں نے ایسے ہر موقع پر جب مسلمان کسی نافرمانی آئے، مسلمانوں کو زک پہنچانے اور دشمنانِ اسلام سے ساز باز کرنے میں کمی نہیں کی، اگر یہ ۶۹۹ھ میں انہوں نے نائب السلطنت الافرم کی معیت میں جرد و کسروان جا کر وہاں کے بزرگ، شرارت پسند قبائل کی تادیب و تنبیہ کی تھی، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے توبہ اور آئینہ انحراف سے باز رہنے اور سلطنت کے نظام اور حکامِ اسلام کے تابع رہنے کا وعدہ کیا تھا، مگر کچھلے تجربوں سے

معلوم ہوا کہ وہ شرارت سے باز نہیں آئے، اور ان کی مزید تہنیت کو شمالی کی ضرورت ہے، اور ہر خطرہ کے موقع پر ان سے گزند پہنچنے کا اندیشہ ہے، چنانچہ ذی الحج کے اوائل میں ابن تیمیہ اپنے تلامذہ و احباب کی ایک جماعت کی رفاقت اور نقیب الاشراف زین الدین ابن عدنان کی محبت میں دوبارہ جرد و کسران کی طرف تشریف لے گئے، اور ان کو تبلیغ کی، ان میں کی ایک بڑی تعداد تائب ہوئی، اور اس نے احکام اسلام کی پابندی اختیار کی۔ جرد کے علاقہ کے روافض (باطنی اسماعیلی حاکمی و نصیری) قبائل نے کھلم کھلا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، صلیبیوں اور تاتاریوں کو مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور ان کو سہولتیں بہم پہنچائی تھیں، مسلمانوں کی بے بسی اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کی جان و مال اور عزت و آبرو پر دست درازیاں کی تھیں، اور مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا تھا، ابن تیمیہ کے غیور اور باحمیت دل پر اس کا بڑا داغ تھا، وہ ان دلی القطرت اور شریب النفس منافقوں کو معاف نہیں کر سکتے تھے، جنھوں نے ایسی کٹھن گھڑیوں اور نازک وقت میں مسلمانوں کو تنگ اور ذلیل کیا، اور ان کے حریفوں کی مدد کی، ابن تیمیہ نے ان کو ان جرائم اور اس غداری کی پوری پوری سزا دینی چاہی اور اس کا انتظام کرنا چاہا کہ آئندہ کسی جنگ یا خطرہ کے موقع پر وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، انھوں نے السلطان الاناصر (سلطان مصر و شام) کو ان کی طرف توجہ دلائی اور ان کی شرارتوں اور خطرات سے آگاہ کیا، ایک خط میں انھوں نے سلطان کو لکھا کہ :-

”سب تاتاریوں نے شام کا رخ کیا تو ان بد باطنوں (نصیریوں اور اسماعیلیوں) نے اسلامی افواج کے ساتھ بڑی بدسلوکیاں کیں، یہ وہی ہیں جنھوں نے اہل قبرص (عیسائیوں) کو سپتیم بھیجا، ادا ساحل شام کے ایک حصہ پر ان کو قبضہ دلایا، اور صلیب کا جھنڈا خود اٹھا کر لے چلے اور مسلمانوں کے گھوڑوں، ہتھیاروں، اور قیدیوں کی اتنی تعداد انھوں نے قبرص پہنچائی، جس کا علم صرف اللہ کو ہے، بیس دن تک نچاسہ کا بازار لگا رہا، جس میں مسلمان اور گھوڑے اور ہتھیار اہل قبرص کے ہاتھ (جو

صلیبی اور مسلمانوں کے حریف تھے) بکتے رہے، تاتاریوں کی آمد پر انھوں نے گھٹی کے چوراغ جلائے اور جب تاتاریوں کے مقابلہ کے لئے اسلامی فوجیں مصر سے روانہ ہوئیں تو ان کے پہرے فتنے ہو گئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان کی آمد پر مسلمانوں کو فتح مسین عطا فرمائی تو ان کے یہاں صفِ ماتم بچھ گئی، یہ اور اس سے بڑھ کر بھی چیزیں ان کے یہاں پیش آئیں، یہی جنگیز خاں کو اسلامی ممالک پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والے تھے یہی ہلاکو کے بغداد پر تسلط، حلب کی بربادی، اور صلیبیہ کی غارتگری کا سبب تھے اس کے علاوہ ان کی اسلام دشمنی اور کم کشی کے اور بہت سے واقعات ہیں۔

ان کے پڑوس میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بڑی مصیبت میں مبتلا تھے، ہرات ان کی ٹولی پہاڑ سے اترتی، اور وہ فساد برپا کرتی جس کو اللہ ہی جانتا ہے یہ ڈاکے ڈالتے، پرامن شریف گھرانوں کو پریشان کرتے اور جرائم کا ارتکاب کرتے، قبرص کے عیسائی ان کے علاقہ میں آتے تو یہ ان کی میزبانی کرتے اور مسلمانوں کے ہتھیار ان کے حوالہ کرتے، ہونیک اور صالح مسلمان ان کو ملتا یا تو اس کو قتل کر ڈالتے یا اس کا سب کچھ چین لوٹ لیتے، شاذ و نادر ہی کوئی ان سے بچ کر نکلتا!

۵۷۰ھ میں ۲ محرم کو وہ ایک ہم کے ساتھ ان مفسرین و طہرین کے خلاف جہاد کرنے کے لئے روانہ ہوئے ان کے پیچھے نائے السلطنت ایک لشکر کے ساتھ دمشق سے روانہ ہوا، اور جرد کے علاقہ اور روافض و تیمارہ کے پہاڑوں پر چڑھائی کی، سرکش قبائل کی اچھی طرح سرکوبی کی گئی اور اس پورے علاقہ کو جو بہت دشوار گذار اور محفوظ تھا، صاف کر دیا گیا، ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ نبی النضیر کی طرح ان کے باغات کے درخت کاٹنا درست ہے، اس لئے کہ یہ اس میں کمین گاہ بناتے ہیں، اور یہ ان کے فوجی اڈے اور سازش کی جگہیں ہیں، ابن شیر لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی موجودگی اور شرکت سے بڑی خیر حاصل ہوئی اور اس موقع پر ان کے علم و شجاعت کا بڑا نظارہ ہوا، اسی کے ساتھ ان کے دشمنوں کے دل حسد اور غم سے لیریز ہو گئے۔

رفاعیوں سے مناظرہ

۹ جمادی الاول ۱۲۷۰ھ کو رفاعی فقراء کی ایک جماعت شیر نائے السلطنت کے پاس حاضر ہوئی، ابن تیمیہ بھی تشریف لائے رفاعیوں کا مطالبہ تھا کہ ابن تیمیہ کو ان پر اپنے احکام جاری کرنے سے روک دیا جائے اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں، ہر شخص کو کتاب و سنت کے ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا، جو اس سے قدم باہر نکالے گا، اس کی تردید اور مخالفت ضروری ہے، رفاعیوں نے اس موقع پر اپنی تخطائیت اور مقبولیت ثابت کرنے کے لئے اپنے کچھ کتب دکھانے چاہے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پراگ اثر نہیں کرتی، ہم آگ میں کود کر دکھاتے ہیں، اگر ہم صحیح سالم نکل آئیں تو تسلیم کر لیا جائے کہ ہم برسر حق ہیں اور مؤیدین اللہ، ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ شیطانی حالات ہیں، اور ان کا کچھ اعتبار نہیں، یہ صنف شجرہ بازی اور مکر و فریب ہے، جو شخص آگ میں کودے پہلے حرام میں اس کو غسل دیا جائے اور اس کے جسم کو سرکہ اور گھاس سے اچھی طرح دھویا یا نچھا جائے، پھر آگ میں گھسے اور اپنا کمال دکھائے، اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص غسل کے بعد آگ میں گھستا ہے تو وہ اگر اہل بدعت میں سے ہے تو اس وقت بھی اس کا کچھ اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو دجال سمجھا جائے گا، اس موقع پر ایک رفاعی صوفی (شیخ صالح) کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہمارے یہ کتب تاناریوں کے یہاں چلتے ہیں، شریعت کے مقابلہ میں نہیں چلتے، لوگوں نے ان کی یہ بات کپڑی اور اس کو دلیل بنا لیا، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ لوہے کے طوق اپنی گردنوں سے اتار دیں، اور جو کتاب و سنت کی مخالفت کرے، اس کی گردن اڑا دی جائے، ابن تیمیہ نے اس کے بعد اس مسئلہ پر مستقل رسالہ تصنیف کیا جس میں طریقہ رفاعیہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ان کے حالات مسلک و تخیلات کا کتاب و سنت سے موازنہ کیا۔

۸۔ رجب کو علماء کی ایک مجلس میں جو نائب السلطنت کی موجودگی میں منعقد ہوئی تھی، ابن تیمیہ کے رسالہ "عقیدہ واسطیہ" پر بحث ہوئی اور علماء نے ان سے سوال و جواب کئے جس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا کہ ان کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ہے اور ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کے مکان پہنچا دیا گیا، عوام کی ایک بڑی تعداد شمعیں ہاتھوں میں لئے ہوئے ان کے رکاب میں چل رہی تھی، جو اظہار عقیدت کا اس زمانہ میں ایک طریقہ تھا۔

ابن تیمیہ کی مخالفت اور مصر طلبی

دشمن میں ابن تیمیہ کی ایک طرح کی دینی سیادت قائم ہو گئی تھی، وہ اگر دیکھتے تھے کہ حکومت کسی بدعت یا فعل منکر کے روکنے میں تباہل سے کام لے رہی ہے، اور علماء خاموش ہیں تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور خود شرعی احکام کا اجراء کرتے، ان کے ساتھ عقیدت مند ملازمہ اور دیندار اور صحیح العقیدہ عوام کی ایک بڑی جماعت تھی، اور ان کا حلقہ اثر بڑھتا جا رہا تھا، اہل علم کی ایک جماعت کو ان کا یہ دینی عروج اور شخصی اثر پسند نہیں آیا، اور ان کو اس میں ان کی خود سری نظر آئی، اس نے ان کے حاسدوں کا ایک طبقہ پیدا کر دیا، جو ان کے زوال کا متمنی تھا، اور ان کی اہانت کے درپے تھا، ابن کثیر لکھتے ہیں۔

وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء	شیخ تقی الدین ابن تیمیہ سے صدر کرنے والی علماء کی
جماعة محسدة و نه لتقدمه	ایک جماعت تھی جس کا باعث ان کا حکومت میں
عند الدولة وانفرادة بالأمر بالمعروف	رسوخ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو
والنهي عن المنكر، و طاعة الناس له	تنبہا انجام دینا، لوگوں کو ان کے حق میں فرمانبرداری
و محبتهم له و كثرة اتباعه و قيامه	محبت ان کے تابعین کی بڑھتی ہوئی تعداد ان کا

دینی جوش و عزم اور علم و عمل تھا۔

فی الحق و علمہ و عملہ

عقیدہ وحدۃ الوجود کی تردید

ادھر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ عقائد کی بحث دوبارہ چھیڑ گئی اور بحث و مباحثہ کی مجلسیں منعقد ہوئیں۔ اس سبب بڑھ کر یہ تھا کہ وہ شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے مسلک وحدۃ الوجود کی برتاؤ کر کے نہ تھے، مصر و شام میں ان کے معتقدین و منتسبین کا بہت بڑا گروہ تھا، اور علماء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت تھی جو ان کو نہایت بلند پایہ عارف و محقق، امام مشرب توحید اور شیخ اکبر مانتی تھی، ابن تیمیہ کا خیال تھا کہ ان کی تحقیقات و الہامات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور توحید کی اس تعلیم کے بالکل معارض ہیں، جو ہر سنی نے اپنے وقت میں دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آخری وضاحت اور تکمیل فرمائی، اور جو صاف صاف قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے اور لفظی و معنوی توازن کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے ۶۳۸ھ میں (ابن تیمیہ کی ولادت سے ۲۳ سال پیشتر) وفات پائی تھی، ان کی کتابیں خصوصاً فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم عام طور پر متداول تھیں اور علمی حلقوں میں وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، ابن تیمیہ نے فلسفہ اور تصوف و اشراق کا ذوق نظر سے مطالعہ کیا تھا، اور اس سلسلہ میں فتوحات و فصوص کو کھپی پڑھا تھا، وہ اپنی کتابوں میں جا بجا ان کتابوں کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، اور ان کی تردید کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ براہ راست تھا، وہ ان

لے البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۴ ص ۳۷۷۔ ۷۷۸ ایک مجلس میں جو ۸ رجب کو نائزل سلطنت کے یہاں منعقد ہوئی شیخ کی موجودگی میں

”العقیدۃ الواسطیہ“ پڑھا گیا، اور اس پر بحث ہوئی اس کے بعد دو مجلسوں میں شیخ صفی الدین الہندی اور علامہ کمال الدین ابن الزمکانی سے بحث و مذاکرہ ہوا، اور ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ اہل سنت و الجماعت کے خلاف نہیں ہے، اور شیخ نہایت عزت و

حرمت کے ساتھ گھر واپس ہوئے، عوام مشعلیں ہاتھ میں لئے ہوئے ساتھ تھے (ابن کثیر جلد ۱۲ ص ۳۶۷-۳۶۸)

کتابوں کے مطالعہ سے اس نتیجہ تک پہنچے تھے کہ ان کتابوں کی تعلیمات اور نبوت کی تعلیمات میں تطبیق کی کوئی صورت نہیں، وہ شیخ ابن عربی کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ابن عربی اور ان کے تبعین کا مسلک یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں مخلوق کا وجود خالق کا وجود ہے، وہ دو متغائر موجودوں کے قائل نہیں، جن میں سے ایک دوسرے کا خالق ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ خالق ہی مخلوق ہے، اور مخلوق ہی خالق ہے، وجود میں رب و عبد کی کوئی تفریق نہیں، وہاں نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی داعی نہ کوئی مجیب، وجود کا جب اعیان پر فیضان ہوا، اور اس نے ان کے اندر ظہور کیا تو اعیان کی حیثیت سے اس میں تنوع اور تفریق پیدا ہوئی، جیسے کہ روشنی مختلف الالوان شیشوں میں مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے، اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ گوسالہ پرستوں نے درحقیقت خدا ہی کی پرستش کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو جوڑو کا تھا تو اس بات پر کہ انھوں نے اس گوسالہ پرستی کی (جو دراصل خدا پرستی تھی) اس لئے کہ موجود تو ایک ہی ہے، مخالفت کیوں کی؟ ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ان عارفین میں سے تھے، جو ہر چیز میں حق کا شاہدہ کرتے ہیں، اور اس کو ہر چیز کا عین سمجھتے ہیں ان کے نزدیک فرعون اپنے اس دعویٰ میں برسر حق تھا کہ ”انار بکم الاعلیٰ“، بلکہ وہ عین حق تھا۔^{۳۳}

صاحبِ ”فصوص“ کا کہنا ہے کہ فرعون کو چونکہ (تکوینی طور پر) منصبِ حکومت حاصل تھا، اور وہ صاحبِ وقت تھا تو اس نے بجا طور پر ”انار بکم الاعلیٰ“ کہا، اس لئے کہ جب سب کسی نہ کسی نسبت سے ارباب ہیں تو میں ان میں سب سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ مجھے ظاہر میں تم پر حکومت کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجاہد و گروں کو جب فرعون کی صداقت کا علم ہوا تو انھوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کا اعتراف کیا، اور کہا ”اقض ما انت قاضین انما تقضیٰ ہذیٰ“

لہذا لاقوم علی مانی کتاب فصوص حکم صلا ۱۱۱۱ ایضاً صلا ۱۱۱۱ ان سب تو ان کو انھوں نے صاحبِ فصوص کی طرف منسوب کیا ہے۔

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا“ (جو تمہیں فیصلہ کرنا ہو کر، تم اس دنیا کی زندگی پر حکم چلا سکتے ہو) اس لئے فرعون کا یہ کہنا بالکل بجا تھا کہ ”أَنَا زَيْتُونٌ الْأَعْلَى“ اگرچہ فرعون عین حق پر تھا۔

ابن عربی حضرت نوح علیہ السلام پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی کافر قوم کی تصویب و تعظیم جنھوں نے پتھروں کی پرستش کی وہ کہتے ہیں کہ ان (بت پرستوں نے) درحقیقت اللہ ہی کی عبادت کی تھی اور یطوفان دراصل معرفت الہی کی طغیانی اور اس کے سمندر کا جوش تھا جس میں وہ غرق ہوئے؛

معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ کے زمانہ میں ”وحدت وجود“ کے عقیدہ میں حدود و جہ کا غلو پیدا ہو گیا تھا اور لوگ اس سلسلہ میں شریعت، عقل و اخلاق کے حدود پھلانگ گئے تھے اور ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

”اس سلسلہ میں ایک جماعت (جس کو علم کلام، فلسفہ اور تصوف سے واقفیت تھی) بہت زیادہ

گمراہ ہوئی، ان میں سے ابن سلین، صدر الدین قونوی (تلمیذ ابن عربی) اور بلیانی اور تلمسانی خاص

طویر قابل ذکر ہیں، ان میں تلمسانی اس مسئلہ کے علم و معرفت میں سب سے بڑھا ہوا تھا، وہ مذہب

وحدۃ الوجود کا صرف قائل لگتا تھا، بلکہ اس پر عمل بھی تھا، چنانچہ شراب پیتا تھا، اور محرمات

کا از نکاح کرتا تھا، (کہ جب موجود ایک ہے تو حلال و حرام کی تفریق کیسی؟)

مجھ سے ایک معتبر آدمی نے بیان کیا کہ وہ تلمسانی سے قصص احکم کا درس لیتے تھے، اور اس کو

اولیاء اللہ اور عارفین کا کلام سمجھتے تھے، جب انھوں نے قصص کو پڑھا اور دیکھا کہ اس کے

لہ الفرقان بین الحق والباطل ۱۴۷ھ ایضاً ص ۱۴۵، یہاں اس بات کا ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ

شیخ اکبر کی کتابوں اور علوم کے اشتغال رکھنے والوں کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ شیخ کی کتابوں بالخصوص ”قصص احکم“

میں کثرت سے احکامات اور اضافات کئے گئے ہیں، دشمن میں شیخ احمد احارون اہل سلسلہ جو شیخ کے عاشق اور ان کے علوم کے

حاملین میں سے تھے، بڑے جزم و وثوق سے فرماتے تھے کہ قصص کا تہائی حصہ یا بیشتر محض احکامی ہے اصل ہے ۱۲۔

مضامین تو قرآن شریف کے صریح مخالف ہیں تو انھوں نے تلمسانی سے کہا کہ یہ کلام تو قرآن مجید کے مخالف ہے تو اس نے جواب دیا کہ قرآن تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے اس لئے کہ وہ رب عبد کے درمیان فرق کرتا ہے تو حید تو ہمارے کلام میں ہے اس کا یہ بھی مقولہ ہے کہ کشف کے ذریعہ وہ ثابت ہوا ہے جو صریح عقل کے خلاف ہے!

”ایک شخص نے جو تلمسانی اور اس کے ہم خیال کے ساتھ تھا، مجھے خود سنایا کہ بہارا گزرا ایک مردہ کتے کے پاس سے ہوا جس کو خارش تھی، تلمسانی کے رفیق نے کہا کہ یہ بھی ذات خداوندی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیا کوئی چیز اس کی ذات سے خارج ہے؟ ہاں سب اس کی ذات کے اندر ہیں!“

”بعض لوگوں سے کہا گیا کہ جب وجود ایک ہے تو سیوی کیوں جلال اور ماں کیوں حرام ہے؟ اس محقق نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک سب ایک ہیں، لیکن ان مجوبین نے (جو توحید حقیقی سے نا آشنا ہیں) کہا کہ ماں حرام ہے؟ ہم نے بھی کہا کہ ہاں تم (مجوبین) پر حرام ہے!“

شیخ الاسلام نے ۲۷۷ھ کو شیخ ابو الفتح نصر المندجی کو ایک مفصل خط لکھا جس میں انھوں نے ظاہر کیا کہ وہ قائلین وحدۃ الوجود کے ضرر کو راہ خداوندی کے سالیکن سے دفع کرنا قریب قریب اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ جتنا تاتاریوں کا مقابلہ اور ازالہ شیخ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دعوت انبیاء کا مقصد بلکہ خلق و انزال کتب و ارسال رسل کا مقصد یہی ہے کہ دعوت و اطاعت صرف اللہ کی ہو، اَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اس کا مقصد مخلوقات کو اپنے خالق کی طرف دعوت دینا ہے ان اتحادیوں نے سالیکن کے لئے اس توحید کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل کئے، اور اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اس اتحاد کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے، جس کا نام انھوں نے ’توحید‘ رکھا ہے اور اس کی حقیقت صانع (جل مجدہ) کو معطل قرار دینا اور خالق (عز اسمہ) کا انکار ہے، میں ابتداء میں شیخ ابن عربی

کے ساتھ حسن ظن رکھتا تھا، اور ان کی میری نگاہ میں بڑی عزت تھی، اس لئے کہ ان کی تصنیفات "فتوحات مکیہ" کہ "الحکم المرلوب، الدرۃ الفاخرۃ، مطالح النجوم" وغیرہ میں بڑے اچھے علمی فوائد اور نکات ملتے تھے، لیکن اس وقت تک مجھے ان کے مقصود کی حقیقت کا علم اور خصوصاً حکم وغیرہ کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہوا تھا، ہم اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ مذاکرہ اور طلبِ حق میں مشغول تھے، اور اس کی پیروی کرتے تھے، اور حقیقت طریقِ معلوم کرنا چاہتے تھے، جب حقیقت واضح ہو گئی تو ہم کو (اس سلسلہ میں) اپنا فریضہ اور کرنے کا کام معلوم ہو گیا، اس عرصہ میں مشرق سے معتبر شایخ تشریف لائے، اور انھوں نے طریقہ اسلامیہ اور دینِ اسلامی کی حقیقت اور ان لوگوں (ابن عربی، صدرِ رومی، تلمسانی، ابن سبعین) کی حقیقتِ حال دریافت کی تو اس کی شرح و تفصیل ضروری معلوم ہوئی، اسی طرح سے اطرافِ شام سے کچھ مخلص و صادق طالبین و سالکین نے فرمایش کی کہ قائلین و صدۃ الوجود کے اقوال کا خلاصہ اور ان کا مدعا اختصار و جامعیت کے ساتھ لکھا جائے، جناب والا اپنے نو قلبانہ ذکاوتِ طبع، اخلاص اور اس خیر خواہی کے ساتھ جو اسلام و اہل اسلام اور برادرانِ طریقت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس سلسلہ میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا، دنیا و آخرت میں اس کی منفرت کی امید واثق ہو۔

اس کے بعد وہ بڑی تفصیل سے ان عقائد و نظریات اور مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں جو اتحاد و حلول کے بارہ میں مسیحی فرقوں (یعقوبیہ، نستوریہ، ملکاتیہ) اور بعض مسلمان کہلانے والے فرقوں (روافض اور جمہیہ) کے درمیان شائع و ذائع تھے، نیز اتحادِ معین، اتحادِ مطلق، حلولِ معین، حلولِ مطلق کی تشریح و تفصیل کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے قائل ہوئے، ان کا ذکر فرماتے ہیں، اس سے ان کی وسعتِ نظر اور مذاہبِ سابقہ سے واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر شیخ ابن عربی کا مسلک اور تحقیقِ بڑی دقیق اور احتیاط کے ساتھ (جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے فتوحات و

فصوص کا بڑی دقت نظر سے مطالعہ کیا تھا، اور ان کے کلام کا سرا اور کلید ان کے ہاتھ آگئی تھی جس سے ان کے علوم و حقائق کا سمجھنا ان کے لئے آسان ہو گیا تھا (بیان کرتے ہیں، اس سلسلہ میں ان کا اور حقا اوجہ دوسرے داعیوں کا فرق اور ابن عربی کے قول کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے، اسی کے ساتھ وہ اس کے نتائج اور لوازم فاسدہ بیان کرتے ہیں اور غایت بے تعصبی کے ساتھ ان کو شک و احتمال کا پورا حق دیتے ہیں اور ان کے دوسرے اتحادیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، ایک جگہ اسی خط میں لکھتے ہیں :-

لکن ابن عربی اقرہم الی الاسلام و اسی	ابن عربی ان لوگوں میں اسلام سے قریب ترین اور
کلامانی مواضع کثیرة، فانہ یفرق بین	ان کا کلام بہت سے مقامات پر نسبتاً بہتر ہے، اس لئے
المظاہر و المظاہر فیکر الامر و النهی	وہ مظاہر اور مظاہر میں فرق کرتے ہیں اور نہی اور شریعت
و الشرائع علی ما ہی علیہ و یامر بالسلوک	و احکام کو اپنی جگہ رکھتے ہیں مثلاً نے جن اخلاق و
بکتیر ما امر بہ المتأخرون من الاخلاق	عبادات کی تاکید کی ہے ان کو اختیار کرنے کا مشورہ
و العبادات و لہذا التیر من العباد یاخذون	دیتے ہیں، اس لئے بہت عابد و صوفی ان کے کلام
من کلامہ سلوکہم فیتفقون بذالک	سے سلوک کو اخذ کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے حقائق کو
وان کالوا لایفقیہون حقائقہ و من	اچھی طرح نہیں سمجھتے، ان میں سے جو ان حقائق کو سمجھ لیتے
فہم ہا منہم و واقفہ فقد تبیت قولہ	ہیں اور ان کی موافقت کرتے ہیں ان پر ان کے کلام

کی حقیقت نکشف ہو جاتی ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

و ہذا المعانی کلہا ہی قول صاحب	یہ تمام مضامین صاحب فصوص کے اقوال ہیں اللہ تعالیٰ
الفصوص و اللہ تعالیٰ اعلم بما مات	ہی کو علم ہے کہ ان کا حاکم کس چیز پر ہوا، اللہ تعالیٰ

۱۷ مکتوب شیخ الاسلام بنام شیخ نصر المنجی مندرجہ جلاء العینین ص ۷۷

الرجل عليه والله يعفو لجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا
ربنا انك رؤوف رحيم

تمام مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ و مردہ کی
مغفرت فرمائے، اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہمارے
ان... بھائیوں کی مغفرت فرمائے جو ہم سے پہلے ایمان
کے ساتھ چلے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی
طرف سے کھوٹ نہ رکھ لے، اے ہمارے پروردگار تو بڑی
شفقت والا مہربان ہے۔

پھر صدر رومی کے مسلک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”هو اجد عن الشريعة والاسلام“ اس کے
بعد تلمسانی اور ابن سبعین کی پرزور تردید کرتے ہیں، وہ سب زیادہ ناراض تلمسانی سے ہیں جن کے
متعلق حمیت دینی میں ان کے قلم سے حسب ذیل الفاظ نکلے ہیں۔

واما الفاجر التلمسانی فهو الخبيث
القوم واعمقهم في الكفر فانه لا يفرق
بين الوجود والتبوت كما يفرق ابن
عربي ولا يفرق بين المطلق والمعين
كما يفرق الرومي ولكن عندك ما ثم
غيره ولا سوى بوجه من الوجوه وان
العبد انما يشهد السوي مادام محجوبا
فاذا انكشف حجاب رأى انه ما ثم غير

باقی رہا تلمسانی فاسن تو اس گروہ میں اس کی خبا
سب سے بڑھی ہوئی تھی اور کفر میں وہ سب گہرا ہے
اس لئے کہ وہ وجود و تبوت کے درمیان اس طرح
بھی فرق نہیں کرتا جس طرح ابن عربی کرتے ہیں اور
مطلق و معین میں تمیز کرتا ہے جس طرح صدر الدین
قونوی سے منقول ہے اس کا مسلک تو یہ ہے کہ خدا
کی ذات سے منافی وہ ماسوا کا وجود ہی نہیں بندہ کو
اگر ماسوی کا شاہد ہوتا ہے تو محض اس وقت تک

لہ مکتوب شیخ الاسلام بنام شیخ نصر النجفی مندرجہ جلاء العینین ۷۷۵ ۷۷۶ علامہ صدر الدین قونوی ۷۷۷ ایضاً ۷۷۷

۷۷۷ تلمسانی اپنے معتقدین کے حلقہ میں العقیف التلمسانی کے لقب سے مشہور ہیں۔

جب تک کہ وہ محجوب و محجوب بہ حجاب مرفوع ہو جائیگا تو وہ دیکھے گا کہ اسوی کا وجود نہیں اس وقت اس کو حقیقت حال کا علم ہوگا، اسی بنا پر تیسرا تا سہوا کو حلال سمجھنا تھا۔

بین لہ الامر ولہذا کان یستعمل جمیع المحرمات لہ

آخر میں وہ ایک نکتہ کی بات یہ لکھتے ہیں کہ:-

”فرقہ جہمیہ کے متکلمین کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، اور اس فرقہ کے متعبدین (شاہیقین عبادت) ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کے متکلم کے دل میں کوئی خدا پرستی اور شوق عبادت نہیں، وہ اپنے کو سلبی صفات (صفات عدم و موات) سے موصوف کرتا ہے، لیکن متعبد کے دل میں خدا پرستی اور عبادت کا جذبہ ہے، اور قدرتی بات ہے کہ قلب موجود کی طرف مائل ہوتا ہے، معدوم کی طرف نہیں، اس لئے اس کو (مجبوراً) مخلوقات کی پرستش کرنی پڑتی ہے، یا تو وجود مطلق کی یا بعض مظاہر کی، جیسے آفتاب، ماہتاب، انسان، بیت وغیرہ، اس طرح اتحادیوں کا قول (وحدۃ الوجود) دنیا کے ہر مشرک پر حاوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل و عامل نہیں بلکہ اس قدر مشرک کی توحید کے قائل ہیں، جو اس کے اور مخلوقات کے درمیان ہے، اس لئے وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسرہ بناتے ہیں، ”وہم بوجہم یجدون“ اسی بنا پر ایک معتبر شخص کا بیان ہے کہ ابن سبعین ہندوستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا لکھتا تھا کہ اسلام کی سرزمین میں اس کی گنجائش نہیں، ہندوستان کے لوگ چونکہ مشرک ہیں، ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ درختوں اور جانوروں تک کی (اس لئے ان کے ساتھ اچھی کرے گی) اور یہی ”اتحادیوں“ کے قول کی حقیقت ہے، میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو فلسفہ اور کلام کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، وہ انہی اتحادیوں کے طریق پر خدا پرست اور عابد بنتے ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت

لہ جلاء العینین ص ۵۷ لہ ہندوستان کے قدیم باشندے۔

بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے اور اس کی صفت میں مسلمانوں کی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، لیکن خالق کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے بیان کی ہیں اور جب ان میں سے کسی پر ذوق اور وجد غالب آتا ہے تو اتحادیوں کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمام موجودات خدا ہی ہیں، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ کہاں تو وہ نفی (کہ خداد ایسا ویسا) اور کہاں یہ اثبات (کہ سب موجودات خدا ہی ہیں) تو کہنے لگتا ہے کہ وہ میرا وجدان تھا، یہ میرا ذوق ہے، اس گمراہ سے کوئی کہے کہ جو ذوق اور وجد اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو ان میں سے ایک یا دونوں باطل ہوں گے اذواق اور واجید درحقیقت معارف و اعتقادات کے نتائج ہیں، اس لئے کہ قلب کی معرفت اور اس کا حال دونوں متلازم ہیں، چنانچہ بقدر علم و معرفت کے وجد و محبت اور حال ہوتا ہے، یہ لوگ اگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا راستہ اختیار کرتے جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا اور اس کی وہی صفت بیان کرتے جو اس نے اپنی خود بیان کیں اور اس کے انبیاء نے بیان کیں اور سابقین اولین کی پیروی اختیار کرتے تو ہدایت کے راستہ پر چلتے اور یقین کی حلاوت اور قلب کی طانیت ان کو حاصل ہوتی، کسی نے صحیح کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات مفصل اور (جو صفات اس کے لائق نہیں) ان کی نفی مجمل ہے ان الرسل جاءوا باثبات مفصل و نفی مجمل، بخلاف اس کے بددین اہل تعطیل (جہیمہ و فلاسفہ جن سے اتحادی متاثر نہیں) نفی کے وقت تو خوب تفصیل سے کام لیتے ہیں، اور اثبات کے وقت محض اجمال پر اکتفا کرتے ہیں، قرآن مجید صفات ثبوت سے بھر پڑا ہے اور ان میں بڑی تفصیل ہے "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" "إِنَّهُ سَمِيعٌ عَمِيمٌ"

لہٰذا خود امام نے اپنی تصنیفات میں جا بجا یہ بات کہی ہے۔

”وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا“ اور نفی کے موقع پر ایک جامع الغبات یہ کہہ دی ”لَيْسَ كَلِمَاتِي مَعِي“ ”لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا الْخَدَّ“ ”هَلْ نَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا“ ”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ“
وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

اس عقیدہ سے جو اخلاقی فتنہ اور بد نظمی و لاقانونی پھیل رہی تھی اور فساق اہل ہوس نے اس کو جس طرح آڑ بنا لیا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

”اس عقیدہ کے مدعی خواہشاتِ نفس، بوالہوسی اور اعتقادی خرابیوں کے جامع ہیں اور اس کا نتیجہ کہیں کہیں بیظاہر ہوا ہے کہ بعض لوگ لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے اور یہ منظر جمالِ خداوندی ہیں، بعض بعض بوسہ دیتے ہیں اور اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ تو خدا ہے، بعض لوگ اپنی اولاد پر دست درازی کرتے ہیں اور الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ“

یہ وہ زمانہ تھا کہ الملک ناصر محمد بن فلاؤن برائے نام سلطان تھا، اور امیر رکن الدین میرزا شنگیر مدار المہام اور سلطنت کے سیاہ سپید کا مالک تھا، جاشنگیر شیخ نصر المنجی کا معتقد و مرید تھا اور ان کو شیخ ابن عربی سے بغایت اعتقاد تھا، شیخ کے متعلق ابن تیمیہ کے جو خیالات تھے اور جن کا وہ تقریر و تحریراً وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہتے تھے، اس کی اطلاع مصر پہنچی رہتی تھی، اور یہ شیخ نصر المنجی کی براہِ فرخنگی کے لئے کافی وجہ تھی، جاشنگیر جو عام ترک امراء کی طرح معمولی پڑھا لکھا اور فوجی اور انتظامی قابلیت کا آدمی تھا، اپنے شیخ کی رائے سے متاثر تھا، اور ابن تیمیہ کے متعلق وہی رائے رکھتا تھا، جو اس کے شیخ کی رائے تھی، شام سلطنتِ مصر کا ایک صوبہ اور کلیدیہ اس کے ماتحت تھا، اور سلطان مصر کو ایسے تمام اشخاص کو طلب کرنے اور ان کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق تھا، جو اس کی رائے میں ”امن عامہ“ کے لئے مضریا کسی ”شورش“ کا باعث تھے، عام طور پر اس بارہ میں ذاتی رجحانات یا اہل دربار کی خواہشات کام کرتی تھیں،

لہٰذا لا تقوم علیٰ فصوص الحکم ۵۲۵

اور اس وقت بھی صورت حال یہی تھی کہ مدارالہمام سلطنت کے شیخ و مفتی نصر المنجی کو ابن تیمیہ سے کدھتی، اور وہ ان کو زک پہنچانا چاہتے تھے۔

ابن تیمیہ مصر میں

بہر حال ۵ رمضان ۷۲۸ھ کو ابن تیمیہ کی طلبی کا فرمان شام پہنچا، ان کے احباب و تلامذہ کو اس سے بڑی تشویش پیدا ہوئی، نائب السلطنت نے (جو ان کا ہمدرد اور معتقد تھا) ان کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں سلطان سے خط و کتابت اور معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابن تیمیہ کے لئے آگاہ تھے اور انھوں نے کہا کہ مصر کے سفر میں بہت سے مصاح اور منافع پیش نظر ہیں، بالآخر ان کے احباب نے معتقدین نے بادیۃً پر تم ان کو رخصت کیا، مشالحت کرنے والوں کا بڑا ہجوم تھا، اور لوگ بڑے متاثر تھے۔ دمشق سے چل کر انھوں نے عرتہ کی جامع مسجد میں درس دیا، جس میں بڑا اجتماع تھا۔

اسیری و رہائی

۲۲ رمضان کو وہ مصر پہنچے، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ قلعہ میں ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی، جس میں قضاة اور اعیان سلطنت شریک ہوئے، ابن تیمیہ نے وہاں گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی، بعض حاضرین نے ان کے عقائد و مسائل پر اعتراضات کئے، انھوں نے جب جواب دینے کے لئے حمد و ثنا کے ساتھ تقریر کا آغاز کیا تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کا خطبہ سننے کے لئے جمع نہیں ہوئے ہیں، انھوں نے دریافت کیا کہ میرے مفکر میں حکم کون ہے؟ کہا گیا کہ قاضی ابن مخلوف مالکی، انھوں نے کہا کہ آپ تو میرے لئے عقائد و مسائل وہی قدیمی کلامی مسائل تھے، جن پر بار بار دمشق میں بحث ہو چکی تھی اور ابن تیمیہ نے ان پر نقل کتابیں اور رسائل لکھے تھے، مثلاً

”استواء علی العرش“ کی حقیقت، کلام باری کی حقیقت اور حرم و صوت کی بحث، ۱۰۰ مصر میں ابن تیمیہ کے بڑے حریت اور نقاب تھے۔

حرلیت اور مذمقابل ہیں آپ حکم کیسے بن سکتے ہیں؟ اس پر ان کو سخت غصہ آیا اور انھوں نے ابن تیمیہ کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ کچھ عرصہ بروج میں قید رہے پھر عید کی رات کو وہ تہرور قید خانہ میں جس کو مصر میں ”جب“ (کنواں) کہتے تھے، اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ اور زین الدین عبدالرحمن کے ساتھ منتقل کر دیئے گئے، اگلے سال (۷۵۰ھ) میں عید کی رات نائب مصر اور بعض قضاة و فقہاء کی طرف سے اس بات کی سلسلہ جنبانی ہوئی کہ ابن تیمیہ کو آزاد کر دیا جائے، بعض حاضرین نے یہ شرط کی کہ وہ اپنے بعض عقائد سے رجوع کا اعلان کریں، ابن تیمیہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے صاف انکار کر دیا پھر تہرہ ان کو دعوت دی گئی کہ وہ خود آکر اس مسئلہ پر گفتگو کر لیں، مگر انھوں نے منظور نہیں کیا اور ان کا جواب یہی رہا کہ **لَا يَتَّبِعُنِي أَحَدٌ إِلَّا مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ**۔

بنائے اختلاف اور مسلک کی توضیح خود شیخ الاسلام کی زبان سے

خوش قسمتی سے خود شیخ الاسلام کا ایک مستقل رسالہ جس میں انھوں نے مصر کی مجلس مباحثہ، پھر جس استاد کے واقعات راہائی کی سلسلہ جنبانی اور انکار اور اپنے مسلک کی توضیح خود کی ہے حال میں شائع ہوا ہے اس رسالہ سے بہت سے نئے اور ضروری حالات پر روشنی پڑتی ہے یہاں اس کے کچھ حصے جسے اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں۔

”ایک دن میرے پاس داروغہ جیل آیا، اور اس نے کہا کہ نائب (مصر) سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ

”خزک تک جیل میں رہنا ہے؟ کیا نکلنے کا ارادہ نہیں؟ کیا اب بھی آپ ”اسی بات“ پر قائم ہیں؟ میں نے

لہ اس مجلس کی سرگذشت خود امام ابن تیمیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھی ہے جو الحنتہ کے نام سے حال میں شائع ہوا ہے ۳۵ ابن کثیر ص ۳۵

۳۵ ایضاً ص ۳۵ یہ رسالہ دمشق کے مشہور کاتب خانہ ”الظاہریہ“ میں شیخ کے برادر حقیقی اور رفیق زندان شیخ شرف الدین ابن تیمیہ کے قلم کا لکھا ہوا موجود تھا، ہمارے فاضل دوست شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ سابق امام حرم کی حسن سماعی اور شیخ محمد نصیف کے اہتمام سے وہ چند دوسرے رسائل کے ساتھ شائع ہو گیا ہے جس کا نام ”مجموعہ علمیہ“ ہے۔

خیال کیا کہ اس شخص کی زبانی پیغام بھیجنا مناسب نہیں کہ معلوم نہیں پورے طور پر ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نائب صاحب کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ”وہ بات“ کیا ہے، مجھے ابھی تک ہی معلوم نہیں کہ میں کس جرم میں قید کیا گیا ہوں اور میرا قصور کیا ہے، نیز اس پیغام کا جواب میں ملازمین کی زبانی نہیں دینا چاہتا، آپ اپنے معتبر لوگوں میں سے چار ایسے شخصوں کو بھیجیں جو سمجھدار بھی ہوں، اور راست گفتار اور امین بھی، تاکہ میں ان سے پوری بات لے کر وکاست بات کہ سکوں، اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس قضیہ میں بہت دماغ کوئی اور تخریب سے کام لیا گیا ہے۔

اس کے بعد داروغہ آیا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا جس کو میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے بیان کیا کہ ان کا نام علاء الدین الطبری ہے، لوگ جو ان سے واقف تھے، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر و تحمل اور تلخ بات سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور ادنیٰ مخاطب سے بھی میں انصاف کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، یہ جاعے کہ حکام اور ذمہ داران حکومت سے، لیکن انھوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے مطالبہ کے منظور کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، انھوں نے ایک محضر بھی نکالا جس میں خلافت واقعہ اور غلط باتیں لکھی تھیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت تھی، میں جب ان کو اس کا جواب دیتا، اور پیغام سپرد کرتا، تو وہ کچھ سننے کے لئے تیار نہ ہوتے، اور اسی پر اصرار کرتے کہ میں اس مطالبہ کو منظور کروں اور وعدہ کروں کہ پھر اپنے مسلک کی طرف رجوع نہ کروں گا (اگر چہ قرآن و حدیث میں مباحثہ میں رفیق و یار کا حکم ہے، مگر جب ظلم کیا جائے تو شدت اور خودداری کا بھی حکم ہے) میں نے سلسلہ کلام میں ان سے کہا کہ اس معاملہ میں مجھے فیصلہ کا حق نہیں، یہ معاملہ اللہ اور رسولؐ اور تمام عالم کے مسلمانوں کا ہے، مجھے اللہ کے دین کے تیز و تندر

کا اختیار نہیں اور میں تمہاری اور کسی دوسرے کی وجہ سے دین اسلام سے ہٹ نہیں سکتا، اور نہ کذب و بہتان کا اقرار کر سکتا ہوں۔

جب میں نے دیکھا کہ وہ اس پر اصرار کرتے ہیں تو میں نے سختی سے بات کی اور میں نے کہا کہ یہ فضول باتیں چھوڑو، اور جاؤ اپنا کام کرو، میں تم سے اس کی درخواست نہیں کی تھی کہ تم مجھے جیل سے نکالو، اس نیت اور پکار و زور بند تھا، میں نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں جاتا ہوں گویا گفتگو ختم ہے۔

میں نے قاصد سے کہا تھا کہ میں نے ان مسائل میں جو کچھ لکھا یا کہا ہے وہ ہمیشہ سوال و استفتاء کے جواب میں تھا، میں نے کسی سے اس مسئلہ پر ابتداءً مرسلت نہیں کی، نہ کسی کو از خود مخاطب بنایا، ایک طالبِ حق میرے پاس آتا ہے اور بار بار مجھ سے سوال کرتا ہے، کیا از روئے دین اس کی گنجائش ہے کہ میں کتمانِ حق سے کام لوں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں من سئل عن علم بعلمہ فکتمة أجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من النار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ الدِّينَ سِئَمُهُ وَمَا أُنزِلْنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالْمُهْدَىٰ مِنْ كِبْدٍ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي اللَّيْلِ

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنَةُ ۚ هِيَ كَمَا فِي تَهْمَائِهِمْ تَهْمَايَ كَمَا فِي تَهْمَائِهِمْ تَهْمَايَ كَمَا فِي تَهْمَائِهِمْ تَهْمَايَ

سے استہزاء کروں تاکہ میرا انجام وہ ہو (جو آیت میں بیان کیا گیا ہے) کیا سلطان مجھ کو اس کا حکم دیتے ہیں، یا کوئی اور مسلمان لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ تم ان بے اصل باتوں کی بنا پر جو تم تک پہنچی ہیں، بادشاہ کے حکم کو اڑنا چاہتے ہو۔

لہٰذا جس شخص سے (دین کی) کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کو علم ہے اور وہ اس کو ظاہر نہ کرے اور کتمان سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالے گا۔

ابو بکر جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کر دیا ہے، اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں

کے لئے کتاب میں بیان کر دیا ہے، لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں (سورہ بقرہ- ۱۵۹)

اس پر قاصد نے کہا کہ جناب والا! بادشاہ کا نام تو درمیان میں نہ لائیے کوئی بادشاہ کی شان میں گفتگو نہیں کرتا! میں نے کہا کہ جی ہاں اس وقت کوئی بھی بادشاہ کے معاملہ میں کچھ کہنے سنے کی جرأت نہیں کرتا، یہ فتنہ اسی وجہ سے ہوا ہے یہ ہم نے شام ہی میں سن لیا تھا کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بادشاہ پر حرف زنی کی گئی ہے اور ان کو الزام لگایا گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اس کو باور نہیں کرے گا۔

میں نے اس سے کہا کہ اس معاملہ کا نقصان مجھ پر عائد نہیں ہوگا، مجھے کس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے اگر میں اس مقدمہ میں قتل کر دیا گیا تو میں بڑے درجہ کی شہادت پاؤں گا، اور یہ میرے حق میں ایک بڑی سعادت ہوگی، قیامت میں مجھے راضی کیا جائے گا، اور جو لوگ اس میں ساعی بنیں گے، قیامت تک وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، اس لئے کہ ساری امت محمدی کو معلوم ہے کہ میں حق پر مارا جا رہا ہوں جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور اگر میں مجسوس کر دیا گیا تو خدا کی قسم میرا مجموعہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت ہوگی اور مجھے کسی ایسی چیز کا بھی خوف نہیں جو لوگ مجھ سے چھین لیں گے، نہ کسی مدرسہ کی صدر مدرس یا اہتمام، نہ کوئی جائداد، نہ دولت، نہ حکومت، اور عہدہ اور نہ کوئی اور چیز، لیکن اس معاملہ کا ضرر تمہیں پر عائد ہوگا، اس لئے کہ جن لوگوں نے اس معاملہ میں شام میں بٹھ کر ریشہ دوانی کی ہے میں جانتا ہوں کہ ان کا مقصود تمہارے خلاف سازش کرنا اور تمہارے دین و حکومت کو نقصان پہنچانا ہے، ان میں سے بعض تاتاریوں کے ملک میں گئے اور بعض اب بھی وہاں مقیم ہیں، انہی لوگوں نے تمہارے دین و دنیا کے بگاڑنے کا ارادہ کیا ہے اور مجھے محض آڑ بنا یا ہے، اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں تمہارا دوست اور خیر خواہ ہوں، اور تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، اس معاملہ میں بہت سی باتیں ابھی تک سرسبزہ راز ہیں، وہ اپنے وقت پر منکشف

ہوں گی، ورنہ میرے اور مصر میں کسی کے درمیان نہ کوئی عداوت تھی، نہ مخالفت، اور میں ہمیشہ سے اہل مصر کا محب اور ان کے اور ان کے حکام کا اور علماء کا حامی اور دوست رہا ہوں۔

اس نے کہا کہ میں نائب السلطان کو کیا جا کر جواب دوں؟

میں نے کہا کہ سلام کہنا اور پورا پیغام پہنچا دینا۔

اس نے کہا کہ آپ نے تو بہت سی باتیں ہی ہیں!

میں نے کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس محضر میں جو کچھ ہے اس کا بڑا حصہ جھوٹ ہے۔

البتہ یہ جملہ استوی حقیقہ (ضروری ہے) اور مالکی اور غیر مالکی علماء میں سے متعدد نے لکھا ہے کہ اس پر اہل سنت و الجماعت کا اجماع ہے، اور اس کا سلف اور اس امت کے

پیشواؤں اور اہل علم میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، بلکہ میرے علم میں تو کسی عالم نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے تو میں ایسے اجماعی عقیدہ کو جس کا کسی عالم نے انکار نہیں کیا ہے کیسے

چھوڑ دوں؟ علامہ ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں "اہل السنة مجمعون علی الاقرار بالصفا

الواردة کلھا فی القرآن والسنة والایمان بہا وحملھا علی الحقیقۃ لاعلیٰ المجاز

الا انہم لا یلیفون شیئاً من ذلك ولا یجدون فیہ صفة محصورة، واما اهل البدع

الجهمیة والمعتزلة کلھا والخوارج فکلہم ینکرھا، ولا یحمل شیئاً منھا علی الحقیقۃ

وینزعون ان من اقر بہا مشبهة وعند من اقر بہا نافون للمعبود، والحق

فیما قالہ القائلون بما نطق بہ کتاب اللہ وسنة رسوله وهم ائمة الجماعة؛

الشیخ العارف ابو محمد عبدالقادر گیلانی "غنیۃ الطالبین" میں فرماتے ہیں "وهو جمیۃ العلو مستو

علی العرش محتوی علی الملائکة محیط علمہ بالاشیاء" آگے فرماتے ہیں "ولا یجوز وصفہ بانہ

فی کل مکان بل یقال انہ فی السماء علی العرش کما قال الرحمن علی العرش استوی"

وینبغی اطلاق صفة الاستواء من غیر تاویل وانه استواء الذات علی العرش^۱۔

ابن مخلوف (تاویل سے) جس عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں وہ خود امام مالکین کے ائمہ اصحاب اور ابو الحسن اشعری اور ان کے ائمہ اصحاب کے نصوص کے خلاف ہے ان سب نے اسی کی تصریح کی ہے جو ہم کہتے ہیں اسی بنا پر حنابلہ اور اشعریہ کی مصاحبت ہو گئی اور لوگوں کا اتفاق ہوا جب حنابلہ نے ابو الحسن اشعری کا قول دیکھا تو انھوں نے کہا کہ یہ شیخ^۲ الموفق کے قول سے بہتر ہے اور اس طرح دلوں کے کیے نکل گئے اور فقہاء شافعیہ وغیرہ کی زبان سے نکلا کہ ”الحمد لله علی اتفاق کلمۃ المسلمین“۔

میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ”هو مستوع علی العرش حقيقة بذاته بلا تکلیف ولا تشبیه“ اس نے کہا کہ اس کو آپ لکھ دیجئے اور اسی کی پابندی کیجئے میں نے کہا کہ وہ انہی لفظوں میں اس عقیدہ میں لکھا ہوا ہے جو تمہا ہے پاس موجود ہے اور اس پر دمشق میں بحث ہو چکی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اب میں اس میں کیا اضافہ کروں؟

میں نے اس سے کہا کہ میں نے پچاس کتابوں سے زیادہ مہیا کی ہیں جو تمام ترمذیین، صوفیہ، متکلمین اور فقہاء مذاہب اربعہ کی کتابیں ہیں سب میری مؤید ہیں اور میں اپنے مخالفین کو تین سال کی مہلت دینا ہوں کہ اس کے خلاف ایک حرف بھی ائمہ اسلام سے ثابت کر دیں اب میں کیا کروں۔

جب طبری چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد داروغہ آیا، اور اس نے کہا کہ نائب السلطان آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنے قلم سے اپنا عقیدہ لکھ دیجئے، میں نے کہا کہ نائب صاحب کو سلام کہو اور میری طرف سے عرض کرو کہ اگر میں اس وقت کچھ لکھوں گا تو کہنے والا کہے گا کہ شیخ نے اپنے عقیدہ سابق میں کمی زیادتی کی یا اپنا عقیدہ بدل دیا، اسی طرح جب دمشق میں انھوں نے عقیدہ کی تحریر کا مطالبہ کیا

لہ شیخ نے اس موقع پر اس مضمون کی تائید میں اکابر علماء مذاہب اربعہ کی بہت سی نقول نقل کی ہیں ان میں سے یہاں انہی دونوں

نقلوں پر اکتفاء کی گئی۔ لہ شیخ موفق الدین ابن قدامر بن کارجمان حنابلہ میں تاویل کی طرف ہے۔

تو میں نے وہی چیز پیش کی جو پہلے لکھی جا چکی تھی، میں نے کہا کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو شام کی تینوں مجلسوں میں پڑھا جا چکا ہے اور نائب شام سرکاری ڈاک کے ساتھ اس کو بھیج چکا ہے اور یہ سب تحریریں آپ کے پاس موجود ہیں اور عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو میں اپنی طرف سے ایجاد کروں، یہاں تک کہ روزانہ ایک نئے عقیدہ کا اعلان کروں، میرا عقیدہ وہی ہے جس کا پہلے اظہار کر چکا اور تحریر وہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔

وہ واپس گیا اور پھر آیا اور کہا کہ آپ اپنے قلم سے کچھ لکھ دیجئے، میں نے کہا کہ میں کیا لکھ دوں؟ اس نے کہا کہ مثلاً معافی نامہ اور یہ کہ آپ کسی سے تعرض نہ کریں گے، میں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ منظور ہے، کسی کو ایذا پہنچانا میرا مقصود نہیں، نہ کسی سے انتقام لینا یا ہتتا ہوں نہ کسی سے داروگیر کرنے کا ارادہ ہے اور میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے یہ لکھ دینا جا یا پھر میں نے کہا کہ اس کے لکھنے کا دستور نہیں اس لئے کہ انسان کا اپنے حق کو معاف کر دینا کسی تحریر کا محتاج نہیں ہے۔

شیخ نصر المنجی کو اس حقیقت حال کی اطلاع ضرور کر دینی چاہئے تاکہ اپنی تدبیر سے کچھ اس کی اصلاح اور انتظام کریں، میرا مقصود محض اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جس چیز کا اصل خطرہ ہے وہ یہ کہ اہل مصر کے آپس کے اختلافات اور ایک دوسرے کے بارہ میں ان کے اقوال سے کہیں فساد نہ برپا ہو جیسا کہ ابھی تک دیکھنے میں آیا ہے اور شام میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، حالانکہ شام میں اتفاق کی صورت مصر سے زیادہ ہے، اور میں بخدا فساد کی آگ بجھانے میں (خواہ مصر میں ہو خواہ کہیں اور) اعانت کرنے میں سب سے پیش پیش رہوں گا، اور خیر کے قائم کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا اور ابن مخلوف خواہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں میں حتی الامکان ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو نفع پہنچانے سے کبھی دریغ نہیں کروں گا، اور ان کے دشمن کی ان کے مقابلہ میں کبھی مدد نہیں کروں گا، اور اصل ہمارا اور مدد اللہ کی ہے، یہی میری نیت اور میرا عزم ہے، حالانکہ میں تمام امور اور حالات سے واقف ہوں

لیکن مجھے علم ہے کہ شیطان یونین کے دلوں میں فساد ڈال دیتا ہے، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے مقابلہ میں کبھی شیطان کا معاون نہیں بنوں گا۔

یہ چکر اور یہ پریشانی اسی طرح رنچ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے استغفار اور توبہ کی جائے اور سچے دل سے اس کی پناہ لی جائے، فانہ سبحانہ لاملجأ منه الا الیہ
ولاحول ولا قوۃ الا باللہ»

باقی رہا استغاثہ کا مسئلہ تو تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، اور دین اسلام کا یہ بدیہی اور قطعی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت، کسی سے دعا، اور کسی سے استغاثہ، اور کسی پر توکل جائز نہیں، اور یہ کہ جس نے کسی مقرب فرشتہ یا مبعوث پیغمبر کی عبادت کی، یا اس سے دعا کی، یا اس سے استغاثہ کیا، تو وہ مشرک ہے، کسی مسلمان کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ کہے کہ اے جبرئیل، اے میکائیل، اے ابراہیم، اے موسیٰ، یا رسول اللہ میری مغفرت فرمائیے یا مجھ پر رحم کیجئے یا مجھے رزق دیجئے، یا میری مدد فرمائیے، یا میری فریاد سنئے، یا میرے دشمن سے مجھے پناہ دیجئے اور اسی طرح کی باتیں، بلکہ یہ سب خصائص الوہیت ہیں، اور بڑے اہم اور مشہور مسائل ہیں جن کی علماء تشریح کر چکے ہیں، اور الشراور رسول کے حدود اور حقوق میں فرق بیان کر چکے ہیں، یہ اصول اسلام میں سے ہے تو اگر قاصد (ابن مخلوف) ذہن اسلام اور دین نصاریٰ میں امتیاز نہ کر سکتے ہوں جو حضرت مسیح اور ان کی والدہ محترمہ سے دعا کرتے ہیں تو پھر میں کیا کروں، لیکن ہوسیدہ نفیسہ کو رب بنالے، اور کہے کہ وہ خوفزدہ کو پناہ دیتی ہیں، اور مصیبت زدہ کی فریاد سنتی ہیں، اور مدد کرتی ہیں، اور وہ ان کے دامن عاطفت اور وجاہت میں ہے، اور ان کا سجدہ کرتا ہے، اور ان سے گریہ و زاری کے ساتھ ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے کہ

لے اس موقع پر شیخ نے اس مضمون کی آیات و احادیث جمع کر دی ہیں، ملاحظہ ہو رسالہ المحمّدیہ، شامل رسالہ مجموعہ علیہ ص ۶۲-۶۳

۱۱ سیدہ نفیسہ اہل بیت رسول میں سے ہیں، اور ان کی قبر قاہرہ میں ہے جس کی عوام بڑی تعظیم کرتے ہیں۔

رب السموات والارض سے دعا کرنے میں گنا گزاتا ہے اور ایسے زندہ پر پھر وسہ کرتا ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس زندہ پر پھر وسہ نہیں کرتا، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کو خدا نہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی ہی کو شریک کرنا بوسیدہ فیلسفہ سے افضل ہے ان کو شریک کرنے سے زیادہ قوی ہوگا۔

باقی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق (میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) مثلاً آپ کی محبت کا اپنے نفس، متعلقین اور مال پر مقدم رکھنا، اور آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و عظمت اور اتباع و اطاعت اور آپ کی سنت کی پیروی وغیرہ وغیرہ تو وہ بڑے عظیم الشان ہیں اسی طرح سے دعائیں آپ کے وسیلہ بنانا مستحسن ہے، باقی آپ سے دعا اور آپ سے استغاثہ (آپ کی دہائی دینا) تو وہ حرام ہے، میں نے اس موضوع (حقوق رسول) پر ایک کتاب "الصالح المسلمون علی شاتم الرسول" تصنیف کی ہے جس میں اس مسئلہ کی ایسی تحقیقات اور تفصیلات ہیں کہ میرے علم میں اس سے پہلے کسی تصنیف میں نہیں ملتیں، اسی طرح سے ان اصول و قواعد ایمان کے بارہ میں بہت سے مضامین اور رسائل لکھے چکا ہوں جو دین کے بارہ میں مفید ترین چیزیں ہیں۔

شیخ (نصر) کی اطلاع میں یہ بات آجانی چاہئے کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ معاملہ کہیں ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور بے قابو نہ ہو جائے، اور کوئی ایسی بات نہ پیش آئے جس کا نقصان ان کے اذہان بخلاف وغیرہ کو برداشت کرنا پڑے، اس لئے کہ مجھ سے ایسی بات کی فرمائش کی گئی ہے جو اس نقصان کا سبب بن سکتی ہے، میں نے اس کو منظور نہیں کیا، اس لئے کہ میں ان کا مخلص ہوں، واللہ میں نے ان کے ساتھ کبھی فریب نہیں کیا، اگر فریب کیا ہوتا تو اس بات کا اظہار نہ کرتا (مجھ سے ایسی بات کی فرمائش کی جا رہی ہے جس میں ان کا نقصان ہے) میں ان دونوں کا نیکی اور خدا ترسی کے کام پر معاون ہوں۔

آپ یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نبیاً و جس پر معاملات درست ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ ہر شخص

لے اس موقع پر شیخ نے توحید کی آیات و احادیث نقل کی ہیں، ملاحظہ ہو المجلد ۴ ص ۶۳

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور (رمضان کے) اس مبارک عشرہ میں توبہ کرے، جب قلوب اور اندرون درست ہو جائیں گے تو ظواہر خود بخود درست ہو جائیں گے، اِنَّ اِلٰهَهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ

جیل کے اندر اصلاح و تعلیم اور اس کے اثرات

صاحب الکواکب الدریہ شیخ الاسلام کے معاصر اور رفیقِ درس شیخ علم الدین البرزالی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ:-

”شیخ جب مجلس میں پہنچے تو دیکھا کہ قیدی لہو و لعل اور تفریحات میں مشغول ہیں اور اسی طرح اپنا دل بہلاتے اور وقت کاٹتے ہیں، شطرنج، پوسر وغیرہ کا زور ہے، نمازیں بے تکلف قضا ہوتی ہیں، شیخ نے اس پر اعتراض کیا، اور قیدیوں کی نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اعمالِ صالحہ، تسبیح و استغفار اور دعا کی طرف توجہ کیا اور سنت کی تعلیم اور اعمالِ خیر کی ترغیب شروع کر دی یہاں تک کہ علم و دین کی ایسی مشغولیت شروع ہو گئی کہ جیل خانہ بہت سی خانقاہوں اور مدارس سے زیادہ بارونق اور بابرکت نظر آنے لگا، لوگوں کو ان کی ذات سے ایسا تعلق اور جیل کی اس دینی و علمی زندگی سے ایسی دلچسپی ہو گئی کہ بہت سے قیدی رہائی پانے کے بعد بھی ان کے پھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے، اور انہی کی خدمت میں رہنا پسند کرتے تھے۔“

چار مہینے کے بعد (۱۴ صفر ۱۲۸۵ھ) کو دوبارہ ان کی رہائی کی کوشش کی گئی، قاضی القضاۃ بدر الدین بن جہاہ نے خود ان سے ملاقات کی، اور دیر تک گفتگو رہی، لیکن وہ نکلنے پر رضامند نہ ہوئے، بالآخر ۲۳ ربیع الاول کو امیر حرام الدین مہنا بن عیسیٰ ملک العرب نے جیل خانہ گئے، اور شیخ کو قسم دی،

لے الکواکب الدریہ ص ۱۸۱ امیر حرام الدین عربی النسل امراء کے خاندان کے فرد اور شام کے ایک بڑے ذی وجاہت اور (باقی ص ۸۹ پر)

اور اپنے ساتھ نائب مصر کے مکان پر اے، امیر حرام الدین ان کو اپنے ساتھ دمشق لیجا نا چاہتے تھے لیکن نائب السلطنت نے مشورہ دیا کہ شیخ ابھی کچھ روز مصر میں قیام فرمائیں تاکہ لوگوں کو ان کے علم و فضل کا اندازہ ہو اور ان سے استفادہ کریں۔

ابن تیمیہ کی اخلاقی بلندی

اس عرصہ میں ابن تیمیہ کی سیرت کی بلندی اور نمایاں ہوئی، انھوں نے کسی طاقت کے سامنے گردن نہیں خم کی اور نہ کسی دنیاوی ترغیب یا مایہی منفعت سے ان کا دامن داغدار ہوا، انھوں نے سلطانی خلعت اور عطا یا اے سلطانی کے قبول کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔

ان کا دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے جیل سے باہر آتے ہی اپنے تمام مخالفین کو اور ان تمام لوگوں کو جنھوں نے ایذا رسانی کی کوشش کی تھی، بلا استثناء معاف کر دیا، اور اس کا صاف اعلان کر دیا کہ ان کو کسی سے کوئی شکایت نہیں اور نہ وہ کسی سے مواخذہ کریں گے، اپنی رہائی کے بعد انھوں نے شام جو خط لکھا تھا، اس میں فرماتے ہیں:-

تعلمون رضی اللہ عنکم انی لاحب	الشر تعالے آپسے راضی ہو آپ کو معلوم ہے کہ میں
ان یوذی احد من عموم المسلمین	نہیں چاہتا کہ عامہ مسلمین میں سے کسی کو بھی ایذا
فضلا عن اصحابنا شیء اصلاً لا ظاہراً	پہنچے کسی طرح کی بھی ظاہری یا باطنی، چر جائے کہ
او باطناً، ولا عندی عندی علی احد	یہ پسند کروں کہ ہمارے احباب (علماء و اہل دین)

(باقی مشہ کا) طاقت ور رئیس تھے، شامی ہونے کی وجہ سے وہ ابن تیمیہ کے مجاہدانہ کارناموں اور اصلاحی کوششوں سے نسبت مصریوں کے زیادہ واقف تھے، اس لئے انھوں نے ابن تیمیہ کی رہائی میں خاص کوشش کی، ان کے خلوص و علوفانڈا اور حریت پسندی کی وجہ سے ابن تیمیہ نے بھی ان کی پیشکش قبول کی اور جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔

کو میری وجہ سے کوئی ایذا پہنچے، مجھے نہ کسی سے
 نیکو کایت ہے نہ کسی پر ملامت، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ
 ان کی عزت و عظمت اور محبت میرے دل میں
 پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ ہر ایک کے تہہ کے
 مطابق، انسان کسی شخص کے ساتھ اختلاف و
 نزاع کرنے میں یا تو مجتہد ہونا ہے یا غلط کار
 یا گنہگار، مجتہد تو ثواب اور نیکوئیوں کا مستحق
 ہے، غلط کار قابلِ معافی ہے، گنہگار تو اللہ
 ہماری اس کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔

میں نہیں چاہتا کہ کسی شخص سے اس وجہ سے
 انتقام لیا جائے کہ اس نے مجھ پر بیتان باندھا تھا
 یا ظلم یا زیادتی کی، اس لئے کہ میں نے ہر مسلمان کو سزا
 کر دیا ہے، اور میں تمام مسلمانوں کے لئے بھلائی
 چاہتا ہوں، اور ہر مومن کے لئے اسی سیر کا طالب
 ہوں جس کا اپنے لئے، وہ تمام لوگ جو جھوٹ
 بولے اور جنہوں نے ظلم کیا، وہ میری طرف
 سے بری الذمہ اور آزاد ہیں، میری طرف
 سے کوئی مواخذہ نہیں۔

منہم ولا لوم اصلاً بل لہم عندی من
 الکرامة والاحلال والمحبة اضعاف
 ماکان، کل محسبہ ولا یخلو الرجل اما
 ان یتکون مجتہداً، او مخطئاً، او مذنباً،
 فالاول ماجور مشکور، والثانی مع اجر
 علی الاجتہاد مفعونہ، والثالث فاعلہ
 یغفر لنا ولکہ ولسائر المومنین۔

لا أحب ان یتصر من احد بسبب
 کذبہ علی او ظلمہ او وعد وانہ فانی
 قد احللت کل مسلم، وانا احب الخیر
 لکل المسلمین، وارید لکل مؤمن من
 الخیر ما ارید لالنفسی والذین کذبوا
 وظلموا ہم فی حل من جہتی۔

درس وافادہ

جیل سے آنے کے بعد ابن تیمیہ درس وافادہ میں مشغول ہو گئے، مصر کی فضا ان کے لئے ابھی سازگار نہ تھی، علماء وقضاة نے ان کے متعلق مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھیں، گروہ صوفیہ بھی (جس میں توحید ووجودی کا ذوق اچھا خاصا پایا جاتا تھا) ان سے بدگمان اور آزرده تھا، مذاہب اربعہ میں سے صرف حنبلی اور عقائد میں سے صرف "عقیدہ سلف" کی وکالت اور نمائندگی کے لئے ملک میں کوئی طاقتور اور عورت شخصیت موجود نہ تھی، اور نہ دوسرے مذاہب کے بڑے قاضی اور عالم موجود تھے، ان سب وجوہ کی بنا پر ابن تیمیہ نے مصر میں کچھ عرصہ قیام اور درس وافادہ عام کا ارادہ کر لیا، اور ان کے باقاعدہ اور بے قاعدہ درس اور مجالس شروع ہو گئیں، خالص علمی اور کلامی مسائل پر انھوں نے قاہرہ کے مشہور مدارس بالخصوص صالحیہ میں کئی درس دیئے جن سے خواص نے فائدہ اٹھایا اور ان کے اصلی خیالات و عقائد سے واقف ہوئے۔

اس درس وافادہ کا سلسلہ چھ مہینے جاری رہا، جس سے عوام و خواص نے دینی و علمی فائدہ اٹھایا اور عام طور پر لوگ ان کے خلوص، غیر معمولی ذہن و دماغ اور علمی کمالات کے گرویدہ ہوئے۔

ابن تیمیہ کا خط والدہ کے نام

ابن تیمیہ کا مصر آنا اچانک ہوا تھا، اور یہ اندازہ نہ تھا کہ ان کو یہاں اتنے عرصہ قیام کرنا ہوگا، ان کی والدہ اور سارا کنبہ شام میں تھا، جو ان کی بخیریت واپسی کے لئے چشم براہ تھا، ابن تیمیہ نے دینی مصالح کے پیش نظر جب کچھ عرصہ مصر میں قیام کا فیصلہ کیا تو انھوں نے والدہ محترمہ کو اس ارادہ کی

لہ اتفاق سے اس وقت قاضی حنبلی بہت محدود علم و فہم کے آدمی تھے، اور ان کی ویر سے خیالہ کا پہلو بہت کمزور تھا۔
(ملاحظہ ہوا بن کثیر ص ۱۲۷ ج ۱۲)

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

اطلاع دی اور ان سے اجازت طلب کی، یہ خط لطیف جذبات، پاک محبت، فرزندانہ سعادت مندی اور مردانہ حوصلہ مندی اور اولوالعزمی کا آئینہ ہے اور بے ساختہ اور بے تکلف زبان میں لکھا گیا ہے اس لئے پورا نقل کرنے کے قابل ہے، وہ لکھتے ہیں:-

من احمد بن تیمیۃ الی الوالدۃ السیمۃ
 اقترأ اللہ عینہا بنعمہ واسیع علیہا
 احمد بن تیمیۃ کی جانب سے مخدومہ والدہ صاحبہ کی
 خدمت میں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ان کی
 آنکھیں ٹھنڈی رکھے اور ان کو اپنے احسانات سے
 جزیل کریمہ وجعلہا من امائمہ و
 الامال فرمائے اور ان کو اپنی مقبول بندگیوں
 میں شامل فرمائے۔

سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 انا محمد الیکم اللہ الذی لا الہ الاہو
 اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس خدائے پاک
 کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور
 وہ لائق حمد و تائیس ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے
 اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اپنے رسول اور بندہ
 خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 گرامی پر جو خاتم النبیین، امام المتقین ہیں اور ان کے
 آل پر۔

والہ وسلم تسلیماً
 کتابی الیکم عن نعم من اللہ عظیمۃ
 ومن کریمۃ والاعجیبۃ نشکر اللہ
 میں یہ عرض ہے آپ کی خدمت میں لکھ رہا ہوں او
 حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر بڑی نعمتیں
 بڑے انعامات اور بڑے عظیم الشان عطیے پاتا ہوں
 جن پر اس کی بارگاہ میں شکر گزار اور مزید کا

وایادیہ جلت عن التعدا و تعلمون
 ان مقامنا الساعة فی هذه البلاد
 انما هو لامور ضروریة متی اهلناها
 ضد علينا امرالدين والدنيا ولسنا
 والله مختارين للبعد عنكم ولو عملنا
 الطيور لسرنا اليكم ولكن الغائب
 عذرة معه وانتم لو اطلعتم علی
 باطن الامور فانكم . والله الحمد .
 ماتختارون الساعة الاذلك ، وكم
 نعزم علی المقام والاستيطان شهراً
 واحداً ابل كل يوم نستخیر الله وكم
 وادعوا لنا بالخیرة ففسأل الله
 العظیم ان یخیر لنا وللمسلمین ما فیہ
 الخیرة فی خیر وعافیة .

طلب کارہوں، شرکی نعمتیں روز افزوں اور
 اس کے احسانات لاتعداد ہیں آپ کی اطلاع
 کے لئے لکھ رہا ہوں کہ اس وقت بہار مصر میں
 قیام جیسا ایسے ضروری امور کی بنا پر ہے کہ اگر
 ہم ان سے غفلت برتیں تو دین و دنیا کی خرابی
 اور نقصان کا اندیشہ ہے خدا کی قسم ہم اپنے
 اختیار اور خواہش سے یہاں ٹھہرے ہوئے
 نہیں ہیں اور ہم نے آپ سے دوری خود اختیار
 نہیں کی ہے (اپنے جذبہ اور شوق کا حال
 تو یہ ہے کہ) جی چاہتا ہے کہ پر لگ جائیں اور
 ہم اگر آپ کے پاس پہنچ جائیں لیکن دور افتادہ
 کا صحیح صحیح حال اور اس کی معذوری سمجھ نہیں
 آسکتی، وہ اپنے حالات تو خود ہی جانتا ہے
 اگر آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جائے تو آپ
 بھی (اپنے دینی شوق اور بلند ہمتی کی بنا پر) یہی
 فیصلہ کریں گی کہ اس وقت میرا مصر ہی میں
 ٹھہرنا انسیب ہے، جہاں تک ہمارے ارادہ کا
 تعلق ہے ہم نے ایک مہینہ بھی مصر میں قیام
 کرنے اور سکونت اختیار کرنے کا کبھی عزم نہیں کیا،

بلکہ ہم روزانہ اپنے اور آپ کے لئے اللہ سے خبر کی دعا کرتے ہیں، میں آپ بھی ہمارے لئے اس کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیر مقدر کرے اور اسی چیز کا فیصلہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خیر و رحمت اور ہدایت و برکت کے ایسے ایسے دروازے کھولے ہیں جو پہلے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، ہم کو ہر وقت سفر کی فکر ہے اور اللہ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں کوئی ریخیال نہ کرے کہ ہم آپ کے قرب پر دنیا کی کسی دولت کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ دین کے امور میں سے بھی (نوافل وغیرہ کے درجہ کی چیزوں میں سے) کسی ایسی چیز کو ترجیح دینے کے لئے تیار نہیں جن کے مقابلہ میں آپ کا قرب اور آپ کی خدمت دینی اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن کچھ ایسے اہم امور و مسائل درپیش ہیں جن کے چھوڑ دینے سے ہم کو عمومی اور خصوصی ضرر کا اندیشہ ہے اور اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو موقع پر پر ہو جو وہ ہے تنبیہ دہ کے بودا نند دیدہ، آپ سے درخواست ہے کہ اس کی دعا کثرت سے کریں کہ

وقد فتح الله من ابواب الخیر والرحمة
والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال
ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت
مهمومون بالسفر مستخیرين الله سبحانه
وتعالى فلا يظن الظان اننا شرعنا
قربكم شيئاً من امور الدنيا قط بل
لاننا نؤمن امور الدين ما يكون قربكم
ارجح منه ولكن ثم امور كبار نخاف
الضرر الخاص والعام من اهمالها
والشاهد يرى ما لا يرى العائب
والمطلوب لكثرة الدعاء بالخيرة
فان الله يعلم ولا تعلم ويقدر
لانقدر وهو علام الغيوب وقال
النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة
ابن ادم استخارته الله ورضاه

بما يقسم الله له ومن شقاوة ابن
ادم ترك استخارته الله وسخطه بما
يقسم الله له والتاجر يكون مسافراً
ويحتاج ضياع ماله فيحتاج ان يقيم حتى
يستوفيه وما تمن فيه أمر ميل عن
الوصف ولا حول ولا قوة الا بالله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً كثيراً وعلى سائر من في البيت
في الكبار والصغار والاهل والاصحاب
واحداً واحداً والحمد لله رب
العالمين وصل الله على سيدنا محمد
واله وصحبه وسلم تسليمًا.

اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ایسی چیز کا فیصلہ فرمائے
جو ہمارے حق میں بہتر ہو (قیام یا سفر) اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم بے خبر ہیں، اسی کو
صحیح اندازہ ہے، ہم بے انداز ہیں، وہ سب بھی
دیکھی چیزوں سے واقف ہے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی سزا تیزی
یہ ہے کہ وہ اللہ سے خیر طلب کرتا ہو اور اس کا
فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہو اور پھر جو فیصلہ فرمائے
اس پر راضی ہو جاتا ہو اور بدبختی اور شقاوت ہے کہ
وہ استخارہ اور خیر طلبی چھوڑ دے اور اس کے فیصلہ
سے ناراض اور غیر مطمئن ہو، والدہ صاحبہ آپ
جانتی ہیں کہ تاجر بھی جب کبھی پردیس میں ہوتا ہے
اور اس کی قمیص اور مال پھیلا ہوا ہوتا ہے تو
وہ بھی اتنا انتظار کرتا ہے اور مجبوراً قیام اختیار
کرتا ہے کہ وہ اپنی سب قمیص وصول کر لے اور
اپنا مال سمیٹ لے، اور ہم تو جس بڑے کام اور
جس عظیم مقصد کے لئے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ تو تیزی
کچھ اور ہے اس سے تجارت کو کیا نسبت؟ بس
سب سہارا اور آسرا اللہ ہی کا ہے، آپ پراگھڑ کے

سب چھوٹوں بڑوں پر اور سب متعلقین اور گھر والوں

پر بہت بہت سلام ہو، وصلے اللہ علی سیدنا محمد

وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً

دوبارہ السیری

مصر و حدت و وجود کے عقیدہ اور خیال کا مستقل مرکز تھا، مشہور صاحب حال شاعر ابن الفارض جنہوں نے ۶۳۲ھ میں وفات پائی اس خیال کے پرپوش داعی معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے اشعار میں جا بجا اس کے مضامین ملتے ہیں، ابن تیمیہ اس عقیدہ کی بر ملا تردید کرتے تھے اور اپنے درس و مجالس میں ان اقوال و اعمال پر جرح و اعتراض کرتے رہتے تھے، جو ان کی تحقیق کے مطابق کتاب و سنت کے خلاف اور صوفیہ متاخرین کے اضافات میں سے ہے، وہ اپنی کتابوں میں جا بجا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ عدی بن مسافر اموی جیسے محقق و راسخ صوفیہ کرام کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، لیکن اپنے معاصر مشائخ و صوفیہ پر تنقید کرنے سے تامل نہیں کرتے جو ان کے اعتقاد کے مطابق فلسفہ یونان اور مصری و ہندی اشراق سے متاثر تھے، شیخ کی ان تقریروں اور تنقیدوں سے تصوف کے حلقوں میں بڑی پیدا ہوئی اور مصر کے مشہور شیخ طریقت ابن عطاء اللہ الاسکندری (صاحب الحکم) نے گروہ صوفیہ کی طرف سے حکام کے یہاں ابن تیمیہ کے خلاف نالاش کی صوفیوں کا ایک بڑا گروہ خود قلعہ میں ابن تیمیہ کی شکایت کرنے گیا، سلطان نے ان ٹمکایتوں سے متاثر ہو کر حکم دیا کہ "دار العدل" میں مجلس منعقد ہو، اور اس معاملہ کی تحقیق کی جائے اس مجلس میں ابن تیمیہ نے خود شرکت اور اپنے مقدمہ کی وکالت کی، ان کی مدلل اور پرزور تقریر سے سب لوگ خاموش ہو گئے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاسکی۔

لیکن ان کے خلاف شورش دہی نہیں، اب ان کے خلاف یہ الزام بھی تھا کہ وہ علانیہ اس بات کی

تبلیغ کرنے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی دہائی نہیں دی جاسکتی، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے استغاثہ بھی درست نہیں، یتسکایت جب پیش ہوئی تو بعض علماء نے کہا کہ اس بات میں تو کوئی قباحت نہیں، قاضی القضاة نے صرف اتنا کہا کہ اس میں کچھ بے ادبی ضرور ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات حدِ کفر تک پہنچتی ہے، اس لئے یتسکایت بھی بے نتیجہ رہی۔

مگر اس روز روز کی شکایت اور شورش سے حکومت تنگ آگئی تھی، اس نے شیخ کو تین امور میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کا مشورہ دیا، یا تو اپنے وطن دمشق چلے جائیں یا اسکندریہ میں قیام اختیار کریں، مگر دونوں جگہ ان کو بعض شرائط کی پابندی کرنی ہوگی، یا جیل جانا منظور کریں شیخ نے آخری شکل کو ترجیح دی، لیکن ان کے تلامذہ و احباب نے دمشق کے سفر کے لئے اصرار کیا، اور انھوں نے ان کے اصرار سے اس کو منظور کر لیا، اور ۸ اشوال ۷۸۷ھ کو وہ روانہ بھی ہو گئے، لیکن اسی روز ان کو مصر واپس لایا گیا، اور کہا گیا کہ حکومت کی مصلحت یہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں لیکن قضاة و علماء اس مرتبہ متزدد تھے کہ وہ کس الزام کے تحت جیل جائیں، قاضی مالکی شمس الدین التولسی نے صاف کہا کہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، نور الدین مالکی کو بھی تو وقت تھا، اور وہ خاموش تھے، شیخ نے علماء و قضاة کی اس ذہنی کشمکش کو دیکھ کر خود فیصلہ کر دیا کہ وہ از خود جیل جانے کے لئے تیار ہیں، نور الدین الزواوی نے کہا کہ وہ ایسی جگہ رکھے جائیں، جو ان کے شایان شان ہو، حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کوئی استثناء اور رعایت کے لئے تیار نہیں، الدولة ماتر عنی لا المجلس، (حکومت تو ان کو اسی جگہ رکھنا چاہتی ہے جس کا نام جیل خانہ ہے) چنانچہ قضاة کے مجلس میں ان کو بھیج دیا گیا، اور یہ اجازت دی گئی کہ ان کی خدمت کے لئے کوئی آدمی رہ سکتا ہے۔

اس مجلس میں ابن تیمیہ کے مشاغل و معمولات جاری رہے، یہ دراصل ایک نظر بندی کی شکل تھی،

لے غالباً اہم شرط یہ تھی کہ وہ اپنے عقائد اور مخصوص خیالات کی عمومی تبلیغ نہ کریں۔ ۱۲ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ان کثیرہ ص ۱۶۱

طلبہ اور علماء ان سے ملاقات کر سکتے تھے، اور استفادہ اور مذاکرہ کرتے تھے اہم مسائل میں ان سے فتویٰ بھی لیا جاتا تھا۔

کچھ ہی عرصہ کے بعد مدرسہ صحیحہ میں فقہاء و قضاة کا اجتماع ہوا اور ان کی منفقہ خواہش اور تجویز سے ابن تیمیہ کو رہا کر دیا گیا، لوگوں نے ان کا پرہوش خیر مقدم کیا، اور پہلے سے زیادہ ان کی طرف رجوع ہوا۔

سیاسی تغیر اور ابن تیمیہ پر سختی

دفتہ مصر کے سیاسی حالات میں ایسا تغیر ہوا کہ ابن تیمیہ کے لئے مشکلات بہت بڑھ گئیں، اور ان کے حریف کو ان کے خلاف آزادی سے ہر قسم کی کارروائی کا موقع مل گیا، اس وقت تک اصل سلطان مصر و شام ناصر بن قلاوون تھا، جو ابن تیمیہ کے علم و فضل اور خلوص کا معتقد اور ان کا بہرہ رکن تھا، ابن تیمیہ نے اس کو تاناریوں کے مقابلہ پر آمادہ کیا تھا، اور اس نے ان کی شجاعت، ایمانی قوت اور استقامت خود دیکھی تھی، بسکہ میں سلطان نے بہت سے اسباب کی بنا پر جو اس کی بڑی کاباعت تھے، سلطنت سے کنارہ کشی اختیار کی، اور رک میں قیام اور وہاں کی محدود حکومت پر قناعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اس فیصلہ سے رکن الدین بصرہ جانشین کے لئے تخت مصر خالی ہو گیا، اور اس نے اپنی خود مختار سلطنت کا اعلان کر دیا، اب وہ مصر و شام کا مطلق العنان فرمانروا اور اس کے شیخ نصر المنہجی اس طویل و عریض سلطنت کے روحانی سرپرست اور مشیر خاص تھے، ابن تیمیہ اپنے دینی عقائد و تحقیقات کے علاوہ (جو شیخ نصر المنہجی کے رجحانات کے صریحاً مخالف تھے) خود سلطان ناصر بن قلاوون کے بہرہ راور حامی سمجھے جاتے تھے، اس لئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لئے دینی اور سیاسی محرک دونوں جمع ہو گئے۔

چنانچہ اس تغیر کے بعد ہی ابن تیمیہ کی اسکندریہ جلاوطنی اور نظر بندی کا سرکاری فرمان صادر ہوا۔

اور وہ صفر ۱۹۷۹ء کی آخری تاریخ کو اسکو ریہ بھیج دیئے گئے، کہا جاتا ہے کہ حکومت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس نئے شہر میں جو تصوف اور اہل تصوف کا قدیمی مرکز ہے، ممکن ہے کوئی شخص ان کا کام تمام کر دے اور حکومت بغیر کسی بذنامی اور الزام کے اس دور سے نجات پائے۔

لیکن اسکو ریہ میں شیخ نے بہت جلد معتقدین و تلامذہ کا حلقہ پیدا کر لیا، اور ان کی طرف رجوع عام شروع ہو گیا، وہاں بھی وہ خاموش اور بے کار نہیں بیٹھے، کتاب و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعات کی تردید ان کا مشغلہ تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور اعتقاد پیدا ہو گیا اور بہت جلد انھوں نے مقبولیت عام حاصل کر لی، ان کے بھائی شرف الدین ابن تیمیہ جو وہاں ان کے رفیق اور شریک زنداں تھے، اہل دمشق کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔

وانقلیٰ اهل الشراحيين الى الاخ مقبلي	ابن اسکو ریہ کو برادر محترم کی طرف بڑی توجہ ہوئی
عليه مكرمين له وفي كل وقت يشر من	اور ان کے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، وہ ہر وقت کتاب و سنت کی اشاعت کرتے رہتے ہیں جس سے اہل ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی اور دشمنوں کو کوفت ہوتی ہے.....
كتاب الله وسنة رسوله ما تقريم عيين	شیخ کی محبت اور عظمت عام و خاص مومنین کے دل میں بیٹھ گئی ہے، کیا حاکم، کیا قاضی، کیا فقیر، کیا مفتی، کیا مشائخ اور جماعت مجتہدین سوائے بے خبر جاہلوں کے سب ان کے حلقہ گروش اور معتقد ہو گئے ہیں، ان کا کلام پسند کرتے ہیں اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔
المومنين وذلك شجی في حلق الاعداء.....
واستقر عند عامة المومنين وخواصهم
من امير وقاض و فقيه ومفت و شیح و
جماعة المجتهدين الامن شذ من
الاغصم راجع ال مع الذلّة والصغار محبة
الشیخ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع
الى امره ونهيه۔

اسکندریہ میں اس وقت فرقہ سبعینہ کے خیالات اور وحدت وجود کے مسلک کا بڑا غلبہ تھا، اور بعض اشخاص اس کے پر جوش داعی اور مبلغ تھے، خواص سے نکل کر عوام میں بھی یہ عقائد و افکار قبول ہو رہے تھے، ان دقیق مسائل و مشابہات کا عوام کے اعمال و اخلاق پر جو خراب اثر پڑ سکتا ہے اور ان میں شریعت کے معاملہ میں جو بیباکی اور آزادی پیدا ہونی چاہئے، وہ پیدا ہو رہی تھی، ابن تیمیہ نے بڑی قوت اور جوش کے ساتھ اس کی تردید اور مخالفت کی، اور ان کے قیام کے زمانہ ہی میں جس کی مدت آٹھ مہینے سے زیادہ نہیں ان کا زور ٹوٹ گیا، اور عوام و خواص ان سے منحرف ہو گئے، ابن تیمیہ نے ان میں سے بہت سے آدمیوں سے توبہ کرائی، اور ان کے ایک بڑے داعی اور اس خیال کے علمبردار نے بھی توبہ کی۔

اسکندریہ میں ابن تیمیہ کی قیام گاہ بڑی وسیع و خوش منظر تھی، اس کی ایک کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی، ایک کھڑکی شہر کی طرف لوگ آزادانہ ان کے پاس آتے جاتے تھے، اور استفادہ و مذاکرہ کرتے تھے۔

۹۶۹
۱۱۷۱۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہدایت و نجات کی راہ

رکن الدین جانشگیر کا زوال

ابن تیمیہ جانشگیر اور اس کے شیخ کے زوال کی علانیہ پیش گوئی کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے،

”زالت ایامہ وانتهت ریاستہ وقرب القضاء اجلہ“ ابھی اس کی سلطنت کو ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سلطان ناصر بن قلاوون نے زمام سلطنت ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا، اور ۱۳ شعبان ۷۰۶ھ کو اس نے دمشق کا رخ کیا، اہل شام نے جن کو اس سے بہت گہرا تعلق خاطر تھا، پر جوش استقبال کیا، ۱۷ شعبان کو وہ بڑے نزک و احتشام کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا، دمشق سے اس نے مصر کا رخ کیا، اہل مصر نے بھی اس کے استقبال کی تیاری کی، رکن الدین جانشگیر نے حالات دگرگوں ہونے دیکھے تو خود سلطنت سے استعفاء دے دیا، عید کے روز سلطان کی سواری مصر میں داخل ہوئی اور اس نے ۱۱ مہینے کچھ دن کی

۱۱ مکتوب شیخ شرف الدین ابن تیمیہ بنام اہل دمشق، ابن کثیر ج ۱ ص ۵۷۵ ۱۱ ایضاً ص ۲۹

بے تعلقی کے بعد عنانِ سلطنت اپنے ہاتھ میں لی، جانشگیر نے مصر سے فرار اختیار کیا، رضی الفقدہ کو امیر سیف الدین نائب شام کے ہاتھ آ گیا اور مصر میں قتل کر دیا گیا۔

مورخین کا اتفاق ہے کہ جانشگیر اپنی مددرا لمہامی کے زمانہ میں بڑا مقبول اور باوقار و باہمیت وزیرِ سلطنت تھا، اس کی خود مختار سلطنت اور اس کا ادبار ساتھ ہی ساتھ شروع ہوا، اپنی سلطنت کا اعلان کرنے کے بعد ہی سے اس کا سارا کرد و فرور اقبال مندی اور مقبولیت ختم ہو گئی اور اس کے زوال کے دن شروع ہو گئے اور بنتے ہوئے کام بگڑتے چلے گئے، مورخ مصر مقرر نبی نے صاف صاف لکھا ہے۔

وكان رحمه الله خيرا عفيفا كثير الحياء	مردم صاحب خیر، محتاط، باحیاء، باوقار اور
واخر الحرمة جليل القدر مهال السطوة	صاحب شوکت امیر تھا لیکن جب سے اس نے سلطان کا
في ايام امارته فلما تلقى بالسلطنة	لقب اختیار کیا اور بادشاہی کا خلعت پہنا اس کی
ورسم باسم الملك اتضع قدرا و	شان میں کمی آگئی، اس کو کمزور سمجھا جانے لگا، لوگوں کے
استضعف جانیه و طمع فيه وتقلب	اس کے خلاف جرأت پیدا ہوئی، امراء اور
عليه الامراء والمماليك ولم يتحج تماما	غلاموں نے خود سری اختیار کی، وہ اپنے مقاصد میں
ولا سعد في شيء من تدبيره الى ان	ناکار ہوا، اور اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی یہاں تک
انقضت ايامه واناخ به حمامه	اس کا دوڑ ختم ہوا، اور اس کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا۔

کیا عجب ہے کہ اس کا بغیر متوقع زوال ایک مخلص داعیِ حق کی مخالفت و ایذا کا نتیجہ اور اس مشہور شعری تفسیر ہو۔

بس تجربہ کر دیم دریں دیر کا کافات
بادرد کشاں ہر کہ در افتاد برافتاد

ابن تیمیہ کی رہائی اور شاہانہ عزت افزائی

ابن تیمیہ کے معاصر شیخ علم الدین البرزالی کا بیان ہے کہ سلطان جب عید کے دن مصر میں داخل ہوا ہے تو اس کو سب سے زیادہ عجلت اور فکر اس کی تھی کہ ابن تیمیہ کو رہا کر کے عزت و حرمت کے ساتھ مصر لایا جائے، چنانچہ اگلے ہی روز (۲۱ شوال ۷۲۸ھ کو) اسکندریہ ان کی طلبی کا پروانہ پہنچا، اور وہ ۸ شوال کو مصر کے لئے روانہ ہو گئے، ایک جم غفیر نے ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔

ابن تیمیہ دربار شاہی میں پہنچے تو سلطان نے خود چند قدم بڑھ کر ان کا استقبال کیا سلطان کے ساتھ مصر و شام کے قضاة اور اکابر علماء بھی تھے، قاضی جمال الدین ابن القلانسی جو قاضی لشکر تھے اور خود اس مجلس میں اس وقت موجود تھے، ابن تیمیہ کی آمد اور سلطان کے استقبال کا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں:-

”جس وقت سلطان کو اطلاع ملی کہ ابن تیمیہ پہنچ گئے ہیں، وہ سر و قد کھڑا ہو گیا، اور ایوان سلطنت کے کنارہ تک چل کر آیا، وہاں دونوں کی ملاقات اور معانقہ ہوا، سلطان ابن تیمیہ کو لئے ہوئے قصر شاہی کی اس منزل کی طرف آیا، جس کی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی ہے، وہاں دونوں تنہا ایک گھڑی بیٹھے بائیں کرتے رہے، پھر دونوں دربار کی طرف اس ہیئت سے آئے کہ شیخ کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، سلطان بیٹھ گیا، اس کے دائیں جانب ابن جماعہ قاضی مصر، بائیں طرف ابن الخلیلی وزیر سلطنت تھے، ابن تیمیہ سلطان کے سامنے اس کی مسند کے پاس بیٹھے تھے، وزیر نے اس وقت یہ درخواست پیش کی کہ اہل ذمہ (غیر مسلم رعایا) کو سفید عماموں کے استعمال کی اجازت حسب دستور سابق دے دی جائے، انھوں نے خزانہ شاہی کو سات لاکھ

لے پھیلے تلخ تجربوں نے علماء اسلام کو اس نتیجہ پر پہنچا دیا تھا کہ اسلامی سلطنت کی غیر مسلم رعایا کے پاس (باقی صفحہ ۱۰۱ پر)

سالانہ کی پیشکش کی ہے، یہ موجودہ ٹیکس کے علاوہ ہوگا، اس وقت اہل مجلس پرسکوت طاری تھا، قضاة و اکابر علماء منجانب عیاش تھے، اس میں علامہ ابن الزلکاکی بھی تھے، سلطان نے قضاة و علماء کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ آپ بارہ میں کیا کہتے ہیں؟ اس پر کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اس موقع پر ابن تیمیہ اپنے گھٹنوں کے بل پر بیٹھ گئے اور بڑے جوش و غصہ کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کی اور وزیر پرستی سے جرح کی، ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اور سلطان ان کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت ابن تیمیہ نے اس طرح گفتگو کی کہ دوسرا شخص اس کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، انھوں نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ کے اس پہلے دربار کا افتتاح اس کارروائی سے ہو کہ آپ فانی دنیا کی خیر شفقت کے لئے اہل ذمہ کی مدد کریں، اللہ نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ کی کھوئی ہوئی سلطنت ملاوی، آپ کے دشمن کو ذلیل و خوار کیا، اور حریفوں پر آپ کو فتح دی، سلطان نے سین کر کہا کہ یہ قانون تو جانشگیر کا بنایا ہوا ہے ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ یہ تو آپ ہی کے فرمان سے ہوا، جانشگیر تو اس وقت آپ کا نائب تھا، سلطان کو ابن تیمیہ کی یہ جہن گوی

(باقی صفحہ کا) کچھ امتیازی نشان ضروری ہے صلیبی جنگوں کے بعد مصر و شام میں بکثرت ایسے عیسائی رہ گئے تھے، جو دوسرے ملکوں سے آئے تھے، اور بیرونی حملہ آوروں کے لئے رضا کارانہ طریقہ پر جاسوسی کی خدمات انجام دیتے تھے، یوں بھی مسلمان سوسائٹی میں گھس کر اپنے اثرات پھیلاتے تھے، ۱۲۱۷ھ کے واقعات میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ۶۶۰ ہجری الاوی کو قاہرہ میں بڑے ہولناک طریقہ پر آگ لگی، جو بصورت مکانات عالیشان محل اور بعض مسجدیں بھی اس کی زد میں گئیں، لوگوں پر اس حادثہ کا اتنا اثر تھا کہ مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی گئی، بعد میں تحقیق ہوئی کہ بعض عیسائیوں کی شرارت تھی، اس وقت سے یہ حکم صادر ہوا کہ عیسائی نیلا لباس پہنیں عاموں میں گھنٹیاں رکھیں اور کہیں ان سے کام نہ لیا جائے، اس پر آتش زنی کے واقعات کا سلسلہ ختم ہوا، ان تجربات کی بنا پر کچھ عرصہ سے مصر میں عیسائیوں کو حکم تھا کہ وہ زرد رنگ کے عمامے باندھیں سلطان ناصر کی دوبارہ آمد پر عیسائیوں نے کوشش کی تھی کہ یہ قانون منسوخ ہو جائے۔

پندرہویں اور یہ قانون بدستور ہے!

مصر میں سنتِ یوسفی

ابن القلانسی کا بیان ہے کہ ابن تیمیہ نے خود مجھ سے کہا کہ سلطان جب مجھے تنہائی میں لے گیا تو اس نے مجھ سے ان قضاة کے قتل کے بارہ میں فتویٰ لینا چاہا جنہوں نے جانشیکر کی حمایت کی تھی، اور سلطان کی معزولی کا فتویٰ دیا تھا، اور وہ فتوے نکال کر دکھائے بھی، اس کے ساتھ مجھ سے یہ بھی کہا کہ انہی لوگوں نے آپ کے خلاف شورش برپا کی، اور آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سے متاثر ہو کر ان کے قتل کا فتویٰ دے دوں، میں اس کا منشاء سمجھ گیا، اور میں نے ان قضاة و علماء کی مدح سرائی شروع کی، اور اس کی شدت سے مخالفت کی کہ سلطان کے ہاتھ سے ان کو کوئی گزند پہنچے، میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ نے ان کو قتل کر دیا تو آپ کو ان کا بدلہ نہیں ملے گا، اس نے پھر مجھے مشغول کرنے کے لئے کہا کہ انہوں نے تم کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کی اور بارہا تمہارے قتل کی سازشیں کیں، میں نے کہا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس پر میری طرف سے کوئی مواخذہ نہیں، میں اسے بالکل معاف کرتا ہوں، اور جس نے اللہ اور رسول کا تصور کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے خود انتقام لے گا، میں اپنے نفس کا انتقام نہیں لیتا، میں برابر اس کو سمجھا تا رہا، یہاں تک کہ سلطان نے ان کا تصور معاف کر دیا۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مصر میں ابن تیمیہ کے سب سے بڑے حریف و مد مقابل قاضی مالکیہ ابن مخلوف کہتے تھے کہ ہم نے ابن تیمیہ جیسا عالی ظرف و فرائخ حوصلہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تو ان کے خلاف سلطنت کو آمادہ کیا (اگرچہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا) لیکن ان کو جب قدرت حاصل ہوئی تو ہم کو

صاف معاف کر دیا، اور لٹے ہماری طرف سے وکالت اور مدافعت کی لے۔

مجلس سلطانی کے بعد شیخ قاہرہ میں آگئے، اور حسب معمول درس و تدریس اور اصلاح و تبلیغ کے کام میں منہمک ہو گئے، ان کی رہائی کا شہرہ سن کر ثنائین علم اور ان کے محبین و متقدین چاروں طرف سے امنڈ آئے، علماء شہر نے حاضر ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور معذرت کی، انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ میری طرف سے سب کو معافی ہے، میرا کسی پر کوئی مطالبہ نہیں، اس طرف سے اطمینان پا کر اور یہ انداز کر کے کہ ان کو ابھی اپنے کام کی تکمیل کے لئے دارالسلطنت میں رہنا ہے، انہوں نے گھر ایک مفصل خط لکھا جس میں حالات کی اطلاع تھی، اور کچھ ضروری کتابیں طلب کی تھیں۔

ابن تیمیہ کی باعزت رہائی کے بعد جب ان کے مخالفین نے دیکھا کہ ان کے اقبال کا ستارہ اور بلند ہو گیا اور کسی علمی مسئلہ کی بنا پر اب ان کے خلاف شورش برپا کرنی مشکل ہے تو انہوں نے عوام کو ان کے خلاف اشتعال دلایا اور عوام کو ابن تیمیہ کے خلاف رکم سے کم مصر میں جہاں عوام ان سے زیادہ واقف نہ تھے) اشتعال دلانا کچھ مشکل کام نہ تھا چنانچہ ہم رجب ۷۸۵ھ کو چند ناخدا ترس انسانوں نے ان پر دست درازمی کی، اور ان کو ایذا پہنچائی، لیکن محلہ حسینیہ (جہاں عام شہرت کے مطابق سیدنا حسینؑ کا سر مبارک دفن ہے) کے باشندے شیخ کا انتقام لینے کے لئے جمع ہو گئے، شیخ نے ان کو منع کر دیا اور ان سے فرمایا۔

امان یکون الحق لی اولکم اولدئہ فان	تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو (ان سے انتقام
کان الحق لی فہم فی حل منہ وان کان	لینا) میرا حق ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ
لکم فان کم تسمعون امتی ولکم تستفتونی	سبکدوش ہیں اور میرا کوئی مطالبہ نہیں یا تمہارا
فاعلموا ما شئتم وان کان الحق لله	حق ہے تو اگر تم میری بات سننے کے لئے تیار نہیں

۱۰۵ ابن کثیر جلد ۴ ص ۱۵۵ ۱۰۵ اس کی نزدیک میں امام ابن تیمیہ کا مستقل رسالہ "رأس سیدنا حسین" چھپ چکا ہے۔

فائدہ یاخذ حقہ ان شاء۔ اور مجھ سے دریافت بھی نہیں کرتے تو جو جی میں گئے کروا

تیسری اور آخری شکل یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے تو اللہ

اگر چاہے گا اپنا حق لے لے گا۔

اسی ردّ کہ میں نماز عصر کا وقت آگیا، امام جامع مسجد (غالباً جامع حسینی) جماعت کی شرکت کے لئے جانے لگے، بہر دوں نے اس سے روکا، لیکن شیخ نے کوئی پروا نہیں کی اور چلے گئے ان کے ساتھ ان کے حامیوں کا ایک بڑا گروہ بھی گیا۔

اس کے بعد ایک مرتبہ ایک عالم نے برسر مجلس ان کو بہت سخت سخت کہا، اس کے بعد ان کو اپنی غلطی محسوس ہوئی، یا اذنبتہ ہوا کہ حکومت کچھ داروگیر کرے تو شیخ سے معذرت کی شیخ نے کھلے دل سے معاف کر دیا، اور فرمایا "لا انتصر لنفسی" میں اپنا انتقام نہیں لیتا۔

ابن تیمیہ نے مصر کے قیام میں صرف درس و تدریس اور کتاب و سنت کی اشاعت پر اکتفا نہیں کی، بلکہ دارالسلطنت کے قیام سے فائدہ اٹھا کر سلطان کو بعض نہایت مفید مشورے دیئے، اور اس سے بعض ضروری اور مفید فرمان جاری کروائے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ۷۱۲ھ میں دمشق فرمان سلطانی پہنچا کہ کسی کو کوئی عہدہ کسی مالی پیشکش یا رشوت کی بنا پر نہ دیا جائے اس لئے کہ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلے گا کہ نا اہل اور خائن لوگ عہدوں پر سرفراز ہو جائیں گے اور اہل اور امانت دار محروم رہیں گے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فرمان ابن تیمیہ کی تجویز اور کوشش کا نتیجہ تھا، اسی طرح ایک دوسرا فرمان صادر ہوا کہ قاتل پر کسی کو دست درازی کرنے کا اختیار نہیں حکومت اس کو گرفتار کرے گی اور شرع شریف کے مطابق اس کا قصاص ہوگا، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ابن تیمیہ کی تجویز سے ہوا۔

دشق واپسی

سوال ۱۲ھ میں تاتاریوں کے حملہ کے ارادہ کی مسلسل اطلاعاتیں مل رہی تھیں بالآخر سلطان نے خود مصر سے نکل کر ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہر سوال کو دشق کا رخ کیا ۳۳ سوال کو وہ دشق میں داخل ہوا، سلطان کی معیت میں ابن تیمیہ بھی تھے، ہو پورے سات سال کے بعد اپنے وطن مالوف آئے تھے، لوگوں نے ان کا پر جوش استقبال کیا، اہل شہر نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، مردوں کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں عورتیں بھی ان کو دیکھنے کے لئے باہر نکلیں، شیخ کا یہ سفر نہایت جہاد تھا، لیکن دشق آکر معلوم ہوا کہ تاتاری واپس گئے، شیخ نے دشق سے بیت المقدس کی زیارت کی نیت کر لی، کچھ روز وہاں قیام کر کے بعض دوسرے مقامات سے ہوتے ہوئے یکم ذی القعدہ کو دشق واپس آئے اور بہترین اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔

مسائل فقہیہ کی طرف توجہ خصوصی

اس مرتبہ دشق واپسی کے بعد اگرچہ شیخ الاسلام اپنے قدیم دینی و علمی و اصلاحی مشاغل میں مشغول ہو گئے اور حسب معمول درس و افتاء اور تصنیف کا کام شروع کر دیا، لیکن اس مرتبہ ایک خاص بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کی زیادہ تر توجہ عقائد و اصول اور ان کلامی مسائل کی طرف تھی، جو اشاعرہ و حنابلہ کے درمیان مابہ النزاع تھے، لیکن اس مرتبہ ان کی توجہ خصوصیت کے ساتھ فقہی مسائل اور جزئیات کی طرف منعطف ہوئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے موضوع پر بقدر ضرورت مواد و دلائل فراہم کر چکے ہیں اور ان کی تقریروں، درس اور تصنیفات سے حق واضح ہو چکا ہے اب انھوں نے اپنی علمی خصوصیتوں اور خرد داد ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ فقہی مسائل کی طرف توجہ کی۔

ابن تیمیہ کا خاندان پشتوں سے حنبلی چلا آ رہا تھا، خود ان کے اکثر قریبی مذہب حنبلی کے

مطابق ہیں، لیکن انھوں نے سترتا ستر مذہب حبلی کی پابندی نہیں کی، کتاب و سنت کے ذخیرہ پر ان کی جیسی وسیع نظر تھی، مذاہب فقہیہ ان کے اصول اور دلائل کا جیسا استحضار ان کو حاصل تھا، اس کے بعد ان کے لئے مشکل تھا کہ وہ مذہب حبلی کے دائرہ میں محدود رہیں، اور ترقی صدی اس کی پابندی کریں، اس لئے وہ بعض اوقات ائمہ اربعہ کے مذاہب میں اس مذہب کو ترجیح دیتے جس کے دلائل ان کے نزدیک زیادہ قوی تھے، اور جس کے ساتھ صحابہ تابعین کی زیادہ جماعت ہوتی، وہ اپنے علمی تجربہ قوت استنباط اور استقلال فکر کے باوجود ائمہ اربعہ کی علمی عظمت، جن اجتہاد و دیانت و تقویٰ اور عقلی تفوق کے بڑے قائل اور معترف تھے، ان کے نزدیک وہ حضرات طالب حق، تبع سنت اور راسخ فی العلم تھے، ان کے اجتہاد آقا کا، اخذ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے نصوص اور اجماع اور شرعی قیاس ہے اور وہ اس بارہ میں تبع تھے، مبتدع نہ تھے، اس لئے وہ اپنے زمانہ کے ان لوگوں کو بہت ناپسند کرتے تھے، جو ان کے بارہ میں بیجا کانہ الفاظ بولتے اور ان پر زبان طعن دراز کرتے، انہی لوگوں کی زبان بندی اور ائمہ مجتہدین کی حمایت و نصرت کے لئے انھوں نے ایک مستقل رسالہ "رفع الملام عن الائمة الاعلام" تصنیف کیا، جو اس موضوع کی بہترین تصنیفات میں سے ہے، اس رسالہ کے شروع میں لکھتے ہیں:-

سلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور محبت کے	یحب علی المسلمین بعد موالاة الله ورسوله
بجداہل ایمان کی دوستی اور محبت واجب ہے، جیسا کہ	موالاة المؤمنین كما نطق به القرآن وخصوصاً
قرآن مجید میں خصوصاً موجود ہے، خصوصاً ان علماء کی	العلماء الذین هم ورثة الانبیاء الذین
دوستی اور محبت جو وارث انبیاء تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ	جعلهم الله بمنزلة النجم دیھتدی
نے ان ستاروں کا مرتبہ عطا فرمایا، جن سے تاریکیوں	یھم فی ظلمات البر والبحر، وقد اجمع
میں روشنی اور رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کا	المسلمون علی هدايتهم ودرایتھم

اس پر اتفاق ہے کہ چھبڑ صاحب ہدایت اور

صاحب درایت تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت سے قبل دوسری امتوں کے علماء شراہرت

تھے لیکن اس امت کے علماء خیراہرت ہیں اس لئے کہ

وہ اس امت میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

جانشین ہیں وہ سنتوں کے زندہ کرنے والے ہیں، ان کے

کتاب لکھ کر رونق اور رواج ہے اور وہ اس کے

علم بزرگی ہے وہ کتاب اللہ کے ترجمان اور شراح اور

کتاب لکھ کر ان کی ورد زبان اور دلیل و برہان

ہے یاد رکھنا چاہئے کہ ان ائمہ میں سے جو عام طور پر

مسلمانوں میں مقبول و مقہر ہیں کوئی بھی ایسا نہیں

تھا جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی

چھوٹی یا بڑی سنت کی مخالفت کرتا ہو اس لئے کہ

وہ سب یقینی طور پر اس پر نپخت تھے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع واجب ہے اور آپ ہی کی

تنہا وہ ذات ہے جس کے سب قوال و احکام واجب

القبول ہیں (ورنہ دوسرے کا کوئی قول قبول کیا جاسکتا

ہے اور کوئی ترک بھی کیا جاسکتا ہے) ان ائمہ میں سے

اگر کسی کا کوئی ایسا قول پایا جائے جو کسی صحیح حدیث

اذکل امتہ قبل بعثت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم) علماء شراہرہا الا المسلمین

فان علماءہم خیارہم فانہم خلفاء

الرسول فی امتہ والمجیون لہما من سنتہ

بہم قام الکتاب ویہ قاموا، وبہم نطق

الکتاب ویہ نطقوا ولیعلم انہ لیس احد

من الائمة المقبولین عند الائمة قبولا

عاماً یتعمد مخالفتہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فی شیء من سنتہ دقین ولاہیل

فانہم متفقون اتفاقاً یقینتیا علی وجوب

اتباع الرسول وعلی ان کل احد من الناس

یؤخذ من قوله ویترک الارسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم واذا وجدوا احد منہم قول

قد جاء حدیث صحیح بخلافہ فلاجلہ

من عذر فی ترکہ، وجمیع الاعتداءات ثلاثہ

اصناف (احدھا) عدم اعتقادہ

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم) قالہ

(والثانی) عدم اعتقادہ ارادۃ تلاف

المسئلۃ بذالک القول (الثالث) اعتقادہ

ان ذلك الحكم منسوخ له.

کے خلاف ہو تو ضرور اس امام کا کوئی عذر ہوگا، اس کے ترک کرنے میں یہ عذر موافق ہوں مگر خارج نہیں (اولاً) وہ امام اس کا قائل ہی نہ ہو کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایسا فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے (ثانیاً) اس کا خیال ہو کہ اس حدیث سے مسئلہ نکلتا ہی نہیں اور یہ حدیث کی مراد ہی نہیں ہے (ثالثاً) اس کی تحقیق یہ ہو کہ یہ حکم منسوخ ہے۔

تین طلاقوں کا مسئلہ

! این ہمہ جس طرح انھوں نے مذہبِ حنبلی کے دائرہ سے بعض اوقات باہر قدم نکالا ہے اور دلائل کی بنا پر دوسرے مذاہب کو ترجیح دی ہے اسی طرح بعض مسائل میں شاذ و نادر انھوں نے کل مذاہب اربعہ کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہے اور اپنے نزدیک براہِ راست کتابِ سنت کے نصوص اور دلائل کی پیروی کی ہے یہ مسائل (جن میں انھوں نے مجموعی طور پر ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا ہے) دوچار سے زیادہ نہیں، ان میں سب سے مشہور مسئلہ ایک مجلس میں تین طلاقوں کا ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں (خواہ بیک لفظ خواہ بانفاذ متعددہ) دے دیں تو اگرچہ اس نے باتفاق ائمہ و جمہور امت بدعت کی بات اور خلافِ شرع کام کیا اور گنہگار ہوا لیکن ان طلاقوں کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ واقع ہو گئیں، اور عورت باہن ہو گئی اور اب رجعت کرنا شرعاً ممکن نہیں ہے (جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ اس کی

لے رفع الملام عن الاثمة الاعلام۔

صحبت سے متنع ہو، پھر طلاق دے، پھر پہلامد نکاح کرے) یا تین طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور رجعت ممکن ہے، اگرچہ اور ائمہ فقہ و حدیث (اوزاعی، نخعی، ثوری، اسحق ابن راہویہ، ابو ثور، بخاری) اور جہور صحابہ و تابعین کا مسلک یہ ہے کہ باجوہ بدعت و معصیت کے ارتکاب کے یہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور رجعت ممکن نہیں ہے، امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں: "وقد اختلف العلماء فی من قال لامرأۃ انت طالق ثلاثا فقال الشافعی ومالك والوحیفة واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث" علامہ ابن رشد بدایۃ المجتہد میں لکھتے ہیں: "جمہور فقہاء الامصار علی ان الطلاق بلفظ الثلاث حکمہ حکم الطلقة الثالثة" شیخ الاسلام کے تلمیذ رشید حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں: "وهذا قول الاثمة الاربعة وجمہور التابعین وکثیر من الصحابة"

ان حضرات کے دلائل میں متعدد مرفوع حدیثیں منقول ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو یا تین سے زائد طلاقوں کو تین طلاقیں قرار دیا اور عورت کو بائن ہو جانے کا فتویٰ دیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور ان کے بعض رفقاء و تلامذہ کا مسلک یہ تھا کہ تین طلاقیں ایک درجہ شمار ہوگی، اور مرد اس کے بعد اسی طرح رجوع کر سکتا ہے، جیسے ایک طلاق کے بعد کر سکتا تھا، وہ لکھتے ہیں: "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي، وعن ابن مسعود، وابن عباس وهو قول داؤد وأكثر اصحابه ويروى عن ابي جعفر محمد (الباقر) ابن علي بن حسين وابنه جعفر (الصادق) ولهذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشيعة"

لہٰذا ان حدیثوں کے تین اسنادیں فریق ثانی نے کلام کیا ہے، اور فریق اول نے محض زمانہ طریق پر اس کا جواب دیا ہے، فقہ وای ابن تیمیہ جلد ۲ ص ۲۵۷

شیخ الاسلام اپنے اس مسلک کے ثبوت کے لئے قرآن و حدیث اور قیاس سے استدلال کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں واقعہ یہ ہے کہ خواہ وہ منفرد نہ ہوں اور ان سے پہلے سلف میں کسی کا یہ مسلک رہا بھی ہو تو بھی اس میں شک نہیں کہ اس کی شہرت انہی کی ذات سے ہوئی، اور انھوں نے اس کی علمبرداری کی اسی وجہ سے جب انھوں نے اس مسئلہ میں اپنی تحقیق اور رائے کا اظہار کیا تو اس سے عام طور پر فقہی حلقوں میں ایک استعجاب اور انتشار پیدا ہوا۔

حلف بالطلاق کا مسئلہ اور نظر بندی

لیکن بہر حال نین مجموعی طلاقیوں کا مسئلہ ایک خالص فقہی اور خانگی مسئلہ تھا جس کا اثر ایک خاندان کی زندگی پر پڑتا تھا، مگر دوسرا مسئلہ جس میں انھوں نے مذاہب اربعہ اور مشہور مسلک سے اختلاف کیا، اور جو معاملات اور سیاست اور رعیت و حکومت کے تعلقات تک پر اثر انداز ہوتا تھا، وہ حلف بالطلاق کا مسئلہ تھا۔

اس زمانہ میں حلف بالطلاق کا عام رواج ہو گیا تھا، لوگ کسی بات پر زور دینے کے لئے اپنی صداقت یا عدم ظاہر کرنے کے لئے یہ تکلف طلاق کا سہارا لیتے تھے، اور اس کو درمیان میں لے آتے تھے، مثلاً میں ضرور ایسا کروں گا نہیں تو طلاق ہے (علی الطلاق لأفعلن کذا) میں یہ ہرگز نہیں کروں گا، نہیں تو طلاق (علی الطلاق لأمتنعن عی کذا) یا تمہیں ایسا کرنا ہوگا، نہیں تو طلاق ہے (علی الطلاق لتفعلن کذا) یا میں نے یہ چیز اتنے دام میں خریدی ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو طلاق (علی الطلاق اشتريتها کذا) ابن تیمیہ دیکھتے تھے کہ یہ دراصل قسم اور تاکید کا ایک طریقہ ہے، لیکن لوگ زور دینے اور یقین پیدا کرنے کے لئے طلاق کا لفظ بیچ میں لے آتے ہیں اور ان کا ارادہ کبھی طلاق کا نہیں ہوتا،

لے مفصل بحث تفصیلی استدلال کے لئے ملاحظہ ہو حافظ ابن تیمیہ کی کتاب زاد المعاد بحث فی من طلق ثلاثاً بکلمة واحدة ج ۲ اور

اس لئے یہ دراصل قسم ہی کی ایک قسم ہے، مگر طلاق معلق سمجھ لئے جانے کی وجہ سے اس پر طلاق کے احکام جاری کئے جاتے ہیں اور سیکڑوں خاندان اور گھرانے اس کی وجہ سے اُجڑ جاتے ہیں، اور خانگی زندگی میں سخت انتشار اور ابتری پیدا ہو رہی ہے۔

پھر حجاج بن یوسف کے زمانہ سے بیعت کو پختہ اور عموماً کرنے کے لئے بیعت کے صیغہ میں بھی طلاق کے الفاظ داخل کر دیئے گئے ہیں اور یہ لفظ جز و بیعت بن گئے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کی بیعت توڑی تو میری بیویوں کو طلاق!۔

ابن تیمیہ نے اس مسئلہ پر غور کرنے کے بعد فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ محض ایک حلف کی صورت ہے اور اس کے خلاف کرنے کی حالت میں یا بیان کے خلاف واقعہ ہونے کی صورت میں قسم کھانے والا حانت ہوگا، اور اس قسم کا کفارہ لازم آئے گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اگرچہ ابن تیمیہ نے اپنے اس فتویٰ کی تائید میں مذاہب اربعہ میں سے بعض ائمہ اور ان کے بعض اصحاب کے اقوال بھی پیش کئے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ فتویٰ ان مذاہب کے مشہور اور مفتی بہ قول کے خلاف تھا، اور ایک نئی تحقیق اور ان کا اجتہاد معلوم ہوتا تھا، اس لئے اس فتویٰ سے عام طور پر ایک اضطراب پیدا ہوا، اور علماء و قضاة نے اس کی ضرورت سمجھی کہ ان کو اس فتویٰ سے باز رہنے کا مشورہ دیا جائے تاکہ زیادہ اضطراب اور انتشار نہ پیدا ہو، حافظ ابن کثیرؒ کے واقعات میں لکھتے ہیں۔

”پنجشنبہ ۵ ربیع الاول کو قاضی القضاة شمس الدین بن مسلم نے امام ابن تیمیہ سے ملاقات کی اور ان کو مشورہ دیا کہ حلف بالطلاق کے مسئلہ میں وہ آئندہ فتویٰ نہ دیں، شیخ نے ان کا مشورہ قبول کیا، اور ان کی خاطر اور اہل افتاء کی رعایت سے اس کا وعدہ کیا، جامد الاولیٰ کے شروع میں مصر سے

لے اس عمل کی صحیح صورت اور زمین کے دلائل سمجھنے کے لئے ملاحظہ ہو، شیخ محمد ابو زہرہ مصری کی کتاب ”ابن تیمیہ“ میں

فرمان سلطانی بھی آیا جس میں ابن تیمیہ کو حلف بالطلاق کے مسئلے میں فتویٰ دینے سے روکا گیا تھا، ایک مجلس عام میں یہ فرمان پڑھا گیا، اور امام نے اس کو منظور کیا، اور شہر میں اس کا اعلان ہو گیا، اس فرمان سلطانی سے پہلے ہی اہل افتاء کی ایک جماعت قاضی ابن مسلم سے ملاقات کر چکی تھی، ان کے مشورہ سے قاضی صاحب نے ابن تیمیہ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس مسئلے میں سکوت کریں اور انھوں نے اختلاف اور ہنگامہ سے بچنے کے لئے اس کو منظور کر لیا تھا^۱۔

معلوم ہوتا ہے کہ فرمان سلطانی کے صدور کے بعد اس خیال سے کہ حکومت کو اس مسئلے میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں اور کسی عالم کو حکومت کے خوف سے اپنے علم اور عقیدہ کو چھپانا جائز نہیں یا اس لئے کہ مسئلے میں ان کا اطمینان اور شرح صدر بڑھ گیا تھا، انھوں نے اپنی تحقیق کے مطابق فتوے دینا شروع کر دیا، اور حکومت کے انتزاعی احکام کی کوئی پروا نہیں کی، اس لئے کہ ابن کثیر^۲ کے واقعات لکھتے ہیں:

”پنجشنبہ ۲۲ رجب کو دارالسعادة میں نائب السلطنت کی موجودگی میں ایک مجلس منعقد کی گئی جس میں مذاہب اربعہ کے قاضی مفتی اور شیخ الاسلام نے شرکت کی، شرکائے مجلس نے اعتراض کیا کہ انھوں نے (ابن تیمیہ نے) مسئلہ طلاق میں پھر فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے، چنانچہ نائب السلطنت نے قلعہ میں نظر بند کئے جانے کا حکم جاری کیا، اور وہ (۲۲ رجب ۷۴۲ھ) کو قلعہ میں محبوس کر دیئے گئے۔“

لیکن یہ مدت اسیری کچھ زیادہ طویل نہیں ہوئی، پانچ مہینے اٹھارہ دن کے بعد ۱۰ محرم ۷۴۱ھ کو براہ راست مصر سے ان کی رہائی کے احکام آئے، اور وہ آزاد کر دیئے گئے۔“

آخری اسیری

۷۴۱ھ سے ۷۴۶ھ تک تقریباً ساڑھے پانچ سال شیخ الاسلام پوری آزادی اور انہماک

کے ساتھ دس و تصنیف افتاء اور وعظ میں مشغول ہے، اس عرصہ میں وہ زیادہ تر مدرسہ حنبلیہ میں یا اپنے مخصوص مدرسہ میں جو قضا صیبن میں واقع تھا، درس دیتے تھے، اس عرصہ میں انھوں نے اپنی پرانی کتابوں اور رسائل پر نظر کی، اور بعض نئی تصنیفات کیں۔

شاید وہ اس عرصہ میں بہت زیادہ مفید کام کرتے اور ان کے قلم سے بعض اہم موضوعات پر کچھ بیش قیمت اور نادر کتابیں نکلتیں لیکن ان کا علمی تفوق اور بعض مسائل پر فردان کے معاصرین اور خود ان کے لئے ایک بڑا ابتلاء تھا، جس کی ان کو بار بار بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، پھر کبھی زیادہ دن اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک نیا مسئلہ زیر بحث آ گیا، جو خواص و عوام سب کے لئے جاذب توجہ تھا، اور جو مسئلہ طلاق کی طرح خالص فقہی مسئلہ نہ تھا بلکہ اس میں جذباتی عنصر بھی شامل تھا، اور جس میں قلوب کو مضطرب کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی، یہ مسئلہ زیارت قبر نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کا تھا۔

ابن تیمیہ نے سترہ سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کسی قبر کی زیارت کے لئے (خواہ وہ قبر انور ہو، علی صاحبہ الف صلوٰۃ والسلام) اہتمام سے سفر کر کے جانا (جس کو عربی میں شہ الرحل کہتے ہیں) جائز نہیں، اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے "لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام و مسجدی ہذا و المسجد الاقصیٰ" کجاوے نہ کے جائیں (اہتمام سے سفر نہ کیا جائے) مگر تین مسجدوں کی طرف، مسجد حرام (خانہ کعبہ) میری مسجد (مسجد نبوی) اور (مسجد اقصیٰ) (بیت المقدس) پھر وہ حسب معمول اس کی شرعی حکمتیں اور اس کی مخالفت کی صورت میں اس کی قباحتیں اور نقصانات گناتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اہتمام سے سفر کے شرک و مشرکانہ عقائد و اعمال کا دروازہ کھلتا ہے، لوگ اس زیارت کو عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں، وہاں پہنچ کر حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں اور توجہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس بات کا کہ قبر مبارک

ان اعمال و رسوم سے محفوظ رہے، جو جاہلی قوموں اور یہود و نصاریٰ میں منشاء و ذرائع تھے اس قدر اہتمام تھا کہ فرمایا "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبيا ثم مساجدا" (اللہ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد کی جگہ بنا لیا) نیز بڑے اہتمام سے دعا فرمائی "اللهم لا تجعل قبري وثنا يجلب الشك غضب الله على قوم اتخذوا قبورا نبيا ثم مساجدا" (اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، جس کی عبادت کی جائے اللہ کا غصہ ان لوگوں پر سخت ہوا، جنھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیا) نیز ارشاد فرمایا "لا تتخذوا قبوري عيدا و صلوا علي فان صلاتكم حثيما كنتم تبلغني" نیز آپ نے اسی لئے کسی میدان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں مدفون ہوئے جو ایک محفوظ جگہ ہے، اس سب کا مقتضایہ ہے کہ قبر انور کو ان تمام خطرات سے محفوظ رکھا جائے اور اہتمام سے حقوق و ذریعہ زیارت کی نیت سے آنے کی اجازت نہ دی جائے، البتہ جو لوگ مسجد نبویؐ میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئیں وہ مسنون طریقہ سے زیارت کریں اور صلوة و سلام بھیجیں جیسا کہ صحابہؓ تابعین کا دستور تھا۔

مختلف اسباب و محرکات کی بنا پر سترہ برس پہلے کا یہ فتویٰ نکالا گیا، اور اس کی تشہیر کی گئی، ایک طرف اس سے عام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس لگتی تھی، جو اس زیارت کو بڑی سعادت اور نعمت عظمیٰ سمجھتے تھے، اور اس کا ذوق و شوق رکھتے تھے، اور ان کو بارگاہ نبوت میں کئی ادب کی جھلک نظر آئی،

لہ بخاری و مسلم ۱۷۱۱، مالک، مسند امام احمد ۱۷۱۱، سنن ابی داؤد وغیرہ ۱۷۱۱ جہاں تک ان مقاصد کا تعلق ہے کہ توحید کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اور شرک و مشرکانہ اعمال و رسوم کے ذرائع مسدود کئے جائیں، اور ان کی اجازت نہ دی جائے کسی صاحب علم کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لئے زیارت قبر نبویؐ کو مطلقاً روکنا ذکاوت جس اور تشدد سے خالی نہیں معلوم ہوتا، اور یہ بات نہ ان کی علمی و دینی عظمت کے منافی ہے نہ ہمارے حسن اعتقاد اور ان کے کمالات کے اعتراف کے لئے مانع، نیز مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ اس کے لئے ان کو مجبور کیا جائے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوں۔

دوسری طرف اس میں علماء کو جمہور امت کی مخالفت اور خود سری اور خود رائی نظر آئی، اور شاید یہی ان کی مخالفت کا اصل محرک تھا۔

بہر حال اس اختلاف نے اتنی اہمیت اختیار کی، اور اس کا انسا پر چاہو کہ حکومت وقت نے (علماء کی توجہ دہانی سے یا اپنی انتظامی مصلحتوں سے) اس میں دخل دینا مناسب سمجھا اور ۲۶ شعبان ۱۲۶۶ھ کو ان کے مجبوس کئے جانے کا فرمان صادر ہوا، شیخ نے اس اطلاع کا بڑا خیر مقدم کیا، اور اس پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، انھوں نے اپنے جلس کی اطلاع پاتے ہی فرمایا: "اناکنت منتظر اذ لک و هذا فیہ خیر کثیر و مصلحۃ کبیرۃ" (میں تو اس کا منتظر ہی تھا، اس میں بڑی خیر اور بہت بڑی مصلحت ہے)۔

شیخ قلعہ دمشق میں منتقل کر دیئے گئے جہاں ان کے لئے ایک ایوان خالی کر دیا گیا اس کا انتظام کیا گیا کہ باہر سے پانی کا چستہ قلعہ میں لایا جائے، ان کی خدمت اور راحت کے لئے اجازت دی گئی کہ ان کے بھائی زین الدین ابن تیمیہ بھی ان کے ساتھ قیام کریں، حکومت نے ان کے مصارف کے لئے ایک معقول رقم بھی مقرر کی۔

ان کے مجبوس ہو جانے کے بعد لوگوں کو انتقامی کارروائی کرنے کا موقع ملا اور ان کے حاسدین و مخالفین نے ان کے مخصوص دستوں اور شاگردوں پر دست درازمی کی، بعض حضرات کو جانوروں پر سوار کر کے گشت کرایا گیا، اور شہر کی گئی، پھر قاضی القضاة کے حکم سے ایک جماعت کو قید بھی کر دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد سب کو رہا کر دیا گیا، لیکن شیخ الاسلام کے مایہ ناز شاگرد اور جانشین حافظ ابن تیمیہ اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ ہی رہے، اور ان کی وفات کے بعد رہا ہوئے۔

لے ابن تیمیہ محمد ابو زہرہ ص ۷

اہل علم و دین کا تاسف اور احتجاج

شیخ الاسلام کی اسارت اور نظر بندی جہاں حاسدین و مخالفین کی ایک قلیل جماعت کی شادمانی اور تسکینِ قلب کا سامان بنی وہاں ہزاروں اہل علم اور لاکھوں مسلمانوں کو اس پر سخت تاسف اور رنج ہوا، اور انھوں نے اس کو سنت کے مقابلہ میں بدعت کی فتح اور حنی اور اہل حق کے لئے ایک لت کے مراد سمجھا، سلطنت کے مختلف گوشوں سے اور بڑے بڑے اہل علم و اہل دین کی جانب سے سلطان معظم (الملك الناصر) کی خدمت میں ایسے خطوط اور عرض پہنچے جس میں اس واقعہ پر دلی تاثر اور استغیاب کا اظہار کیا گیا تھا، اس سلسلہ کا صرف ایک خط جو علمائے بغداد نے سلطان کی خدمت میں بھیجا تھا، نقل کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ کی دعوت اور شہرت تمام ممالکِ اسلامیہ میں پھیل گئی تھی اور تمام اہل حق کو ان کی ذات سے خاص تعلق اور شفیقتگی تھی، علمائے بغداد لکھتے ہیں:-

لما قرع اهل البلاد المشرقية والتواحي	بلاد مشرق اور ملکہ عراق کے باشندوں کو جب اس کا
العراقية التضييق على شيعه الاسلام	علم ہوا کہ شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیر تنگی کی
تقى الدين احمد بن تيميه سلمة الله	جاری ہے، تو اہل اسلام کو اس سے بڑی گرانی اور
عظم ذلك على المسلمين وشق على	اہل دین کو اس سے بڑی کوفت ہوئی، اور دیکھا گیا کہ
ذوى الدين وارتفعت رؤس	طہرین کو اس سے بڑی مسرت اور عزت حاصل ہوئی،
المحدثين وطابت نفوس اهل الأهواء	اور اہل اہوائی اور مبتدعین کے دل باغ باغ ہوئے
والمبتدعين، ولما رأى علماء اهل	جب ان اطراف کے علماء کو اس واقعہ کی اہمیت
هذا الناحية عظم هذا النازلة من	کا علم ہوا، اور انھوں نے دیکھا کہ اہل بدع اور
شماة اهل البدع واهل الأهواء	اہل باطل، اکابر فضلاء اور ائمہ علماء کی اس ذلت

باکابر الفضلاء وائمة العلماء انہو اعمال
 هذا الامر الفطیج والامر الشیع الی الحمرة
 الشریفة السلطانیة زادها الله شرفاً،
 وکتبوا الجوتهم فی تصویب ما الجاب به
 الشیخ سلمه الله فی فتاواه و ذکر و امن
 علمه و فضائله بعض ما هو فیہ، و حملوا
 ذلك بین یدی مولانا ملک الامراء
 اعز الله انصاره و ضاعفت اقتداره
 غیرة منهم علی هذا الدین و نصیحة
 للاسلام و امراء المؤمنین۔

اور ابتلاء پر خوشیاں مناسبت ہیں تو انھوں نے
 اس ناگوار واقعہ اور اس کے اثرات کی اطلاع
 بارگاہ سلطانی میں دینا ضروری سمجھا اور انھوں نے
 شیخ کے فتاویٰ کی تائید میں اپنے جوابات لکھ کر روانہ
 کئے، انھوں نے شیخ کے علم اور ان کے فضائل و کمالات
 کے متعلق اپنے تاثرات اور معلومات بھی قلمبند کئے،
 اور اس سب کو ملک معظم کی خدمت پہا یوں میں
 پیش کر دیا، اس سب کا محرک و باعث سوائے دینی
 غیرت و محبت اور اسلام اور سلاطین اسلام کی
 خیر خواہی کے کچھ نہ تھا۔

قلعہ میں شیخ کے مشاغل

عصر و راز کے بعد شیخ کو سکون کے لمحات اور کیسوی کی دولت حاصل ہوئی، غالباً اسی پر انھوں نے
 فرمایا تھا (فیہ خیر کثیر و مصلحت کبیرة) انھوں نے اس خلوت و انقطاع کی پوری قدر کی اور پورے
 انہماک اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و تلاوت میں مشغول ہو گئے، اس سے جو کچھ وقت بچتا تھا وہ
 مطالعہ و تصنیف اور اپنی کتابوں کی تنقیح و تصحیح میں صرف کرتے تھے، ہوتو دو ایک مستقل عبادت تھی،
 اس فرصت میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ اور ورد تلاوت قرآن تھا، وہ اس مجلس میں دو سال رہے اس مختصر
 مدت میں انھوں نے اپنے بھائی شیخ زین الدین ابن تیمیہ کے ساتھ قرآن مجید کے اسی دور کے یہ

جیل میں انھوں نے جو کچھ لکھا اس کا زیادہ تر حصہ تفسیر سے متعلق تھا، اس کا سبب بھی غالباً تلاوت کی کثرت اور قرآن مجید میں غور و تدبر تھا، بعض مسائل پر بھی انھوں نے رسائل اور جوابات لکھے، باہر سے جو اہم اور خاص علمی سوالات اور فہمی استفسارات آتے ان کے جوابات دیتے، اس طرح سولے عمومی درس و وعظ کے ان کے سب کام جاری تھے اور کثرت تلاوت اور عبادت کا اضافہ تھا۔

نئی پابندیاں اور سامان مطالعہ و تحریر سے محرومی

شیخ جیل خانہ میں جو کچھ لکھتے تھے، لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور وہ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا، دوسرے رسائل و مسائل کے علاوہ جو انھوں نے جیل میں تحریر کئے ان کا ایک مستقل رسالہ مسئلہ زیارت میں تھا، جس میں انھوں نے مصر کے ایک مالکی المذہب قاضی عبداللہ بن الاخوانی کی تردید کی تھی، اس میں انھوں نے ثابت کیا تھا کہ قاضی موصوف بہت قلیل العلم اور ناواقف آدمی ہیں، قاضی صاحب نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا، سلطان نے فرمان جاری کیا کہ شیخ کے پاس جتنی کتابیں کاغذ قلم دوات ہے لے لیا جائے اور ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہ رہے جس کی مدد سے وہ تصنیف و تالیف کر سکیں۔ ۹ جمادی الاخریٰ ۱۲۸۸ھ کو اس فرمان کی تعمیل کی گئی اور پڑھنے لکھنے کا سارا سامان بحق حکومت ضبط کر لیا گیا، یکم رجب کو ان کے سب مسودات اور اوراق جیل سے اٹھا کر عادلیہ کے بڑے کتب خانہ میں داخل کر دیئے گئے، یہ کتابوں کی ساٹھ جلدیں اور ۴۴ کاغذ کے شیرازے تھے جن میں وہ لکھتے پڑھتے تھے۔

۱۵۔ ملاحظہ ہو رسالہ "الاخوانیہ" مطبوعہ مصر ۱۵۰۰ عمارت المكتبة الظاہریہ کے سامنے ہے، اسی میں ابن خلکان نے اپنی

مشہور تالیف "وفیات الاعیان" لکھی، اور ابن مالک صاحب الفیہ نے درس دیا، آج کل اس میں الجمعہ علمی العربی کا مرکز ہے۔

کوئلہ سے تحریر و تصنیف

شیخ نے اس پر بھی کسی جزع و فزع کا اظہار نہیں کیا، اور نہ حکومت سے کوئی شکایت کی ان سے جب قلم و دروات لے لئے گئے تو انھوں نے منتشر اوراق پر کوئلہ سے لکھنا شروع کیا، ان کے متعدد رسائل اور تحریریں کوئلہ سے لکھی ہوئی ملیں، اور عرصہ تک اسی حالت میں محفوظ رہیں، اس مجبوری اور بے سروسامانی کی حالت میں وہ شاکر اور راضی برضا معلوم ہوتے ہیں، ان کو اس کا بھی احساس ہے کہ ان کو میدانِ جہاد کی فضیلت حاصل ہے، اور صورتِ حال میں کوئی تغیر نہیں ہوا، ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:۔

نحن وخلقنا محمد في عظيم الجهاد في سبيله	ہم محمد اللہ بہت بڑے جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہیں،
بل جهادنا في هذا مثل جهادنا ليو قازان	ہمارا یہاں کا جہاد واقعہ قازان جہاد کوستان جھپوں
والجبلية، والجهمية والاتحادية وامثال	اور اتحادیوں (وحدۃ الوجود کے قائلین) وغیرہ کے
ذلك، وذلك من اعظم نعم الله علينا وعلى	مقابلہ میں ہمارے گذشتہ جہاد سے کم نہیں ہے، یہ
الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون	اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے،
	لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔

تسلیم و رضا اور حمد و شکر

ایک دوسرے خط میں ان کی ایمانی کیفیت اور تسلیم و رضا کی شان اس طرح جھلکتی ہے:۔

كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة	اللہ تعالیٰ بندہ کے لئے جو کچھ فیصلہ فرمائے اسی میں خیر
والحكمة، ان ربي لطيف لما يشاء من	اور رحمت اور حکمت ہے (ان ربي لطيف لما يشاء)

لہ ابن تیمیہ محمد ابو زہرہ۔

هو القوی العزیز العظیم المحکیم ولید الخ
 علی أحمد ضرر الامن ذلویہ ما اصابک
 من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة
 من سيئة فمن نفسك " فالجبد علیہ ان
 یشکر الله ویحمدہ دائماً علی کل حال
 ویستغفر من ذلویہ، فالشکر یوجب
 المزيد من النعم والاستغفار یبذل
 النقم، ولا یقضى الله للمرمع قضاء
 الاکان خیر الہ ان اصابته سراء
 شکر، وان اصابته ضراء صبر، فکان
 خیر الہ۔

بیشک وہ قوی غالب اور عظیم حکیم ہے، انسان کو
 صرف اپنے گناہوں سے نقصان پہنچتا ہے ما اصابک
 من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة
 فمن نفسك (تجھے جو بھلائی بھی پہنچے وہ اللہ کی
 طرف سے ہے، اور تجھے برائی پہنچے، وہ تیرے نفس کی
 طرف سے ہے) اس لئے بندہ کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کا ہر حال میں شکر اور اس کی حمد کرے اور اپنے گناہوں سے
 استغفار اس لئے کہ شکر تازہ نعمتوں اور مزید انعام کا
 موجب ہے اور استغفار غضب اور سزا کو دفع کرتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ انسان کے لئے جو کچھ فیصلہ فرماتا ہے وہ
 اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے حدیث تشریح میں آتا
 ہے کہ مومن کو جب سرت اور نعمت حاصل ہوتی ہے تو
 شکر کرتا ہے جب مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر
 کام لیتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔

ان کو اس حالت میں بھی اپنے مسلک کی صحت اور بے گناہی کا یقین ہے، وہ اپنا جرم اتنا ہی
 سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسئلہ شرعی میں حاکم وقت کی بات نہیں مانی اور جس کو وہ حق... سمجھتے تھے
 اس پر اڑے رہے لیکن وہ اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کو ایسا بان تو حید کا مقتضاء سمجھتے ہیں۔

غایۃ ما عندہم انہ خولفت مرسوم
 بعض المخلوقین والمخلوق کائناتین
 ان کا بڑے سے بڑا الزام یہ ہے کہ ایک انسان کی
 (جو دوسرے انسانوں کی طرح خدا کا ایک بندہ ہے)

کان اذا خالف امر الله تعالى ورسوله
لم یجیب، بل لا تجوز طاعة فی مخالفة
امر الله ورسوله باتفاق المسلمین۔

حکم عدولی کی گئی، مخلوق خواہ حاکم وقت ہو یا سلطان
دورانِ حرباً بشر اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت
کے ساتھ اس کی بات کو بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ
باتفاقِ مسلمین بشر اور رسول کی مخالفت کی حالت
میں اس کی اطاعت جائز ہی نہیں۔

زندگی کے آخری دن اور وفات

شیخ الاسلام کے بھائی زین الدین عبدالرحمن کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے انسائیڈ ڈکشن کرنے کے بعد
جب نیا دور شروع کیا، اور سورۃ قمر کی اس آیت پر پہنچے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَادْنٰوْا فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِنْدَ مَلٰٓئِكَةٍ مُّقْتَدِرٍ، تو بجائے میرے عبداللہ بن محب اور عبداللہ الزری کے ساتھ دو شروع فرمایا، یہ
دونوں نہایت صالح شخص تھے، اور آپس میں حقیقی بھائی تھے، شیخ کو ان کی قرأت بہت پسند تھی،
ابھی یہ دو ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ زندگی کے دن پورے ہو گئے۔

مرض وفات شروع ہوا، تو نائب و مشق (حاکم مشق) عیادت کے لئے آیا، مزاج پرسی کے بعد
اس نے بڑی معذرت کی، اور کہا مجھ سے اگر کوئی تقصیر ہوئی یا تکلیف پہنچی ہو تو لشر معاف کر دیا
جائے، شیخ نے جواب میں فرمایا:۔

اَللّٰی قَدْ اَحْلَلْتَكَ، وَجَمِيعٍ مِّنْ عَادَاتِ
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ اِلَّا عَلَيَّ الْحَقِّ، وَاَحْلَلْتَ
السُّلْطَانَ الْمُعْظَمَ الْمَلِكَ النَّاصِرَ مَن
حِسْبَةَ اَيَّامِي، لَكُوْنَهُ فَعَلَ ذٰلِكَ مُقْلِدًا

میں نے تم کو بھی اپنی طرف سے معاف اور بکدرش
کر دیا ہے، اور ان سب لوگوں کو بھی جنہوں نے مجھ سے
دشمنی کی، اور ان کو میرا حق پر ہونا معلوم نہیں تھا، اور
سلطانِ معظم الملک الناصر سے بھی میرا کوئی مطالبہ اور

معذورا ولم يفعل له خلافه، وقد
احللت كل احد مما بيني وبينه الا
من كان عدا الله ورسوله (صلى الله
عليه وسلم)۔
داروگیر نہیں کہ انھوں نے مجھے مجسوس کیا، اس لئے کہ
انھوں نے پیغمبر کے اعتماد اور ان کی تقلید میں کیا ہے
اور وہ معذور ہیں اس میں ان کی نفسانیت شامل نہیں
میں نے ہر شخص کو اپنے معاملہ میں متاثر کر دیا ہے، صرف اس
شخص کو نہیں کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔

انتقال سے بیس بائیس روز پہلے طبیعت خراب ہوئی، پھر درست نہیں ہوئی، یہاں تک کہ
۲۲ ذی القعدہ ۱۳۲۵ھ کی شب میں وقت ہو عودا پہنچا، اور اس مجمع کمالات ہستی نے ستر سٹھ سال کی
عمر میں دنیا سے کوچ کیا "كُلُّ مَنْ عَلِمَهَا فَاَنْ وَيَتَّقِي وَحْدَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ"۔

شیخ الاسلام کی وفات کی اطلاع قلعہ کے موذن نے مینار پر چڑھ کر دی، برہوں پر چوچو کی راہ
متعین تھے، انھوں نے وہاں سے اعلان کیا، شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر پھیل گئی، قلعہ کا دروازہ کھول
دیا گیا، اور اذن عام دے دیا گیا، لوگ جوق در جوق آتے تھے، اور زیارت کر کے جاتے تھے، بہت سے
لوگ فرط محبت میں اس پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، جو گھنٹوں خاک پر اپنے مالک کے سامنے ٹکی رہتی تھی۔
غسل سے پہلے ہی لوگوں نے قرآن مجید تم کئے، مردوں کے بے عورتوں کو آنے کی اجازت ہوئی
اور انھوں نے زیارت کی، غسل کے وقت صرف وہی لوگ رہ گئے جن کو غسل دینا تھا۔

جنازہ کی کیفیت اور تدفین

غسل کے بعد ایک نماز جنازہ قلعہ میں ہوئی، شیخ محمد تمام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جنازہ
باہر لایا گیا، قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان کے سب راستے، جو ہم سے بھرے ہوئے تھے، چار گھڑی دن
چڑھے، جنازہ جامع مسجد (جامع اموی) میں پہنچا، جو ہم کا یہ حال تھا کہ فوج جنازہ کو اپنے گھیرے میں

لئے ہوئے تھی اور نہ جنازہ کی حفاظت اور انتظام مشکل تھا، مجمع کا کوئی اندازہ نہ تھا، اس ہجوم خلائق میں کسی نے بلند آواز سے پکار کر کہا "ہكذا تكون جنازة اممہ السنۃ" (سنت کے پیشواؤں کا جنازہ اسی شان کا ہوتا ہے) بین کر اور کھرام مچ گیا۔

ظہر کے بعد نماز جنازہ ہوئی، نخط بلجظہ ہجوم بڑھنا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میدان، گلیاں بازار سب بھر گئے، ہر طرف مجمع ہی مجمع نظر آتا تھا، بازار بند تھا، اور کھانے کی دوکانیں سب بند تھیں، بہت سے لوگوں نے روزہ کی نیت کر لی کہ آج کھانے پینے کا ہوش نہیں۔

نماز جنازہ کے بعد جنازہ اٹھا، کاندھافینے کا موقع نہ تھا، جنازہ انگیلوں و سرسوں پر جا رہا تھا ہر طرف گریہ بکا کی صدا میں بلند تھیں، ہر زبان اور ہر لب پر مدح و توصیف اور دعا کے الفاظ تھے، لوگ فرط عقیدت میں رومال اور کپڑے پھیک پھیک کر جنازہ سے مس کرتے تھے، شدت ازحام سے لوگوں کے پاؤں کے جوتے اور کھڑاؤں میں گل گئیں، اور گپڑیاں اور رومال گر گئے، لوگ جنازہ کے دیکھنے اور اس کی مشائعت میں ایسے نواور مستغرق تھے کہ ان کو اپنے کپڑوں اور جوتوں کا ہوش نہ تھا، جنازہ سرسوں پر جا رہا تھا، کبھی کبھی آگے بڑھ جاتا تھا، کبھی پیچھے کھسک جاتا تھا، کبھی ٹھہر جاتا تھا، سوق انجیل میں ہینچر مجمع کا کوئی حد و حشا نہیں رہا، جنازہ وہاں رکھا گیا، چھوٹے بھائی زین الدین عبدالرحمن نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، نماز کے بعد مقبرۃ الصوفیہ میں اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

۱۱۱۱ قیرتان جو بڑے بڑے مشاہیر اہل قلم و صلاح (مثلاً ابن عساکر، ابن الصلاح، ابن الاثیر، ابوالحاج المزی، حافظ عاماد الدین ابن کثیر وغیرہ) کا دفن ہے، اب بالکل ناپید ہو گیا ہے، اس پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی قبر جامعہ سوریک کے ہال اور اسپتال کی ایک عمارت کے سامنے ابھی تک موجود ہے، ۱۰ شوال ۸۰۷ھ (۱۷ جولائی ۱۴۰۷ء) کو علامہ تمام شیخ محمد بن عبدالبیطار کی معیت و رہبری میں راقم سطور نے اس کی زیارت کی، علامہ موصوف نے واقعہ سنا کر یونیورسٹی

کی کسی تعمیر کے سلسلے میں شب بھر میں اس مقبرہ کو کھڑا ڈالا گیا، صبح جب اس کی اطلاع ہوئی تو صدر جمہوریہ شکر الیقوی نے عیاشی

جنازہ صبح کے وقت قلعہ سے نکلا تھا، لیکن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے کہیں عصر کی اذان کے وقت دفن کی نوبت آئی، بظاہر سارا شہر جنازہ کی مشابعت میں تھا، حاضرین کا کم سے کم اندازہ ۶۰ ہزار سے ایک لاکھ تک کیا گیا ہے، ۱۵ ہزار صرف عورتوں کا اندازہ ہے، جو جنازہ میں شریک تھیں، جو بالاختوان اور چھپتوں سے دیکھ رہی تھیں اس کے علاوہ ہیں، جنازہ میں ایسا ہجوم و مشق کی تاریخ میں دیکھا نہیں گیا، لیکن ہے بنی امیہ کے زمانہ میں جب دمشق کی آبادی بہت تھی، اور وہ دارالخلافہ تھا کسی کے جنازہ میں ایسا زحام ہوا ہو۔

نماز جنازہ غائبانہ

اکثر اسلامی ممالک میں یہاں تک کہ اقصائے جنوب اور اقصائے مشرق میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، ابن رجب ذیل طبقات السخا بلہ میں لکھتے ہیں:-

اکثر قریب بعید ممالک اسلامیہ میں نماز جنازہ غائبانہ	وصله عليه صلاة الغائب في غالب بلاد
پڑھی گئی، یہاں تک کہ یمن اور چین میں بھی نماز جنازہ	الاسلام القریبۃ والبعیدۃ حتی فی البین
ہوئی، مسافروں نے بیان کیا کہ چین کے ایک بعید ترین	والصین و اخبار المسافرون انه لودی
شہر میں جمعہ کے دن نماز جنازہ (غائبانہ) کا اعلان	باقصی الصین للصلاة عليه یوم
ان الفاظ میں ہوا کہ ”ترجمان قرآن کی نماز جنازہ ہوگی“	جمعة ”الصلاة علی ترجمان القرآن“

(باقی ص ۱۲۵ کا) واٹس چانس کو تنبیہ کی کہ ابن تیمیہ کی قبر اگر مدرس ہو گئی تو میں سلطان ابن سعود کو کیا جواب دوں گا، جن سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، چنانچہ وہ قبر باقی رکھی گئی جو ابھی تک محفوظ ہے۔

لہ یہ ساری تفصیل ابن کثیر نے شیخ علم الدین البرزالی کے حوالہ سے لکھی ہے، جو شیخ الاسلام کے معاصر اور رفیق درس

نمایاں صفات اور کمالات

خدا واد حافظہ اور ذہانت

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اپنے دور میں علوم اسلامیہ میں جو مجتہدانہ مقام حاصل کیا اور تفسیر و حدیث و فقہ میں بیک وقت اپنی امامت، تبحر اور غیر معمولی عبور کا بولنقش اپنے زمانہ پر قائم کیا، اس میں بہت بڑا دخل ان کے غیر معمولی حافظہ اور ذہانت کو تھا، جو ایک ہو بہت خداوندی اور ایک نعمت خداوندی تھی، ابن تیمیہ کے عصر میں اسلامی علوم اتنی وسعت اختیار کر چکے تھے، اور منقولات کا اتنا بڑا ذخیرہ مجتمع ہو گیا تھا کہ جو شخص غیر معمولی حافظہ کا مالک نہ ہوتا، وہ نہ اس وسیع ذخیرہ پر عبور حاصل کر سکتا تھا، مختلف فیہ اور بابہ النزاع مسائل میں اپنے نامور اور متبحر معاصرین کے سامنے لب کشائی کی جرات کر سکتا تھا، اور نہ کسی مسئلہ میں کسی پیشرو عالم سے اختلاف کا حق رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کو جو حافظہ اور قوت استحضار عطا فرمائی تھی، اس کی مدد سے انھوں نے تفسیر حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم اختلاف (اختلافات ائمہ) علم کلام، تاریخ، سیر و آثار، علم رجال، لغت و نحو کے اس وقت تک کے ذخیرہ پر عبور حاصل کر لیا، حتیٰ کہ کتابیں اور ماخذ و مواد اس وقت موجود تھیں، اور وہاں تک ان کی دسترس تھی، انھوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور ان کے قوی اور امانت دار حافظہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اور انھوں نے اپنی علمی اور تصنیفی زندگی میں اس سے اس طرح مدد لی، جیسا کہ ایک تجربہ کار جنگ آزما اپنے ترکش کے

ذخیرہ سے مدد لیتا ہے۔

ان کے معاصرین ان کے حافظ کی غیر معمولی قوت، استحضار اور نمایاں ذکاوت و ذہانت کے مداح اور محترف ہیں، اور اس پر معاصرین و متاخرین سب کا اتفاق ہے کہ وہ نہایت قوی الحفظ، سریع الفہم اور ذہین و ذکی تھے، ان کے قیمتی درس علامہ علم الدین البرزالی کہتے ہیں "قل ان سمع شیئاً الاحفظہ وکان ذکیاً کثیر الحفظ" (وہ جو کچھ بھی سنتے یاد کر لیتے، کم اس میں تخلف ہوتا، وہ نہایت ذہین تھے اور کثرت سے ان کو چیزیں یاد تھیں) حافظ ذہبی جو فن رجال کے امام اور مورخ اسلام ہیں فرماتے ہیں "مارأیت اشداً استحضاراً للمتون وعزواً منہ، وکانت السنۃ بین عینیہ وعلی طرف لسانہ" (میں نے ان سے زیادہ متون (حدیث کے الفاظ اور اصلی عبارات) کا یاد رکھنے والا، اور بروقت ان سے کام لینے والا اور ان کا صحیح حوالہ دینے والا اور نسبت کرنے والا نہیں دیکھا، حدیث کا ذخیرہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے اور زبان کی نوک پر تھا) ان کے حافظ کے لئے سب سے بڑی شہادت ان کے معاصرین کا یہ قول تھا کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا وہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث کا ذخیرہ جتنا عظیم اور وسیع تھا، اور اس کو ہر وقت مستحضر رکھنا جتنا مشکل کام تھا، اس کے بعد حدیث کے بارہ میں تنہا ان کے حافظ اور علم پر اعتماد اور ان کے قول پر فیصلہ جب ہی ہو سکتا تھا، جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، اور ان کا حافظ کبھی ان سے بے وفائی اور خیانت نہیں کرتا تھا، حافظ ذہبی کہتے ہیں "یصدق علیہ ان یقال کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ فلیس بحدیث" (ان کے متعلق یہ کہنا درست ہوگا کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے)۔

ان کے بعض معاصرین نے یہاں تک کہا ہے کہ کئی صدی سے ایسا قوی الحفظ انسان پیدا نہیں ہوا، علامہ کمال الدین ابن الزمکانی جو شیخ الاسلام کے ایسے معاصر تھے، جو مجلس مناظرہ میں ان کے

حرفیت رہے ہیں اور بہت سے مسائل میں ان کو ان سے سخت اختلاف رہا ہے ان کے اس وصف خردادو کی شہادت ان الفاظ میں دیتے ہیں:-

لم یمن خمس مائة سنة اوقال
 پانچ سو سال سے یا چار سو سال سے (ناقل کو اس
 اربع مائة سنة - والشك من الناقل
 میں تردد ہے کہ پانچ سو سال کہے یا چار سو سال) ایسا
 احفظ منہ۔
 قوی محفوظ آدمی پیدا نہیں ہوا۔

ذہانت کے متعلق حافظ ذہبی کے الفاظ ہیں "کان تیوقذ ذکاءاً" (وہ ذہانت کا ایک شعلہ تھے)
 دوسری جگہ لکھتے ہیں "کان ایتة من الذکاء وسرعة الادراک" (ذہانت اور سرعت فہم میں عجوبہ روزگار تھے)

تبحر علمی اور جامعیت

اس خرداد حافظ اور ذہانت، علم سے خاندانی مناسبت، سخت محنت و مشقت، شوق مطالعہ اور ذوق علم اور سب سے بڑھ کر توفیق خرداوندی سے انھوں نے اسلامی علوم اور رائج الوقت فنون و مضامین میں ایسا تبحر اور جامعیت کی شان پیدا کر لی تھی کہ ان کے وہ نامور معاصرین جو سن میں ان سے بڑے اور اپنے زمانہ کے مسلم القیوت استاد اور امام فن تھے ان کے تبحر اور جامعیت کو دیکھ کر انگشت بند رہ جاتے تھے اور اس کی شہادت دیتے تھے کہ وہ علم کا دریا اور اسلام کا بولتا ہوا کتب خانہ ہیں اور ہر فن میں ان کو ایسا دخل ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی ان کا خاص فن ہے، علامہ تقی الدین ابن قیمؒ کا پایہ فن حدیث میں مسلم ہے، اس زمانہ کے علماء بالعموم ان کو اپنا استاد اور بزرگ مانتے تھے، ہمسفر میں جب ابن تیمیہؒ گئے تو علامہ ابن دقیق العید سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد علامہ موصوف نے اپنا تائثر ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

لما اجتمعت باین تمیہ رأیت رجلاً
العلوم کلہا باین عینیہ یاخذ منها
ما یرید ویدع ما یرید۔
جب باین تمیہ سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا
محسوس ہوا کہ تمام علوم اس شخص کی آنکھوں کے
سامنے ہیں جو چاہتا ہے لیتا ہے اور جس کو چاہتا
ہے چھوڑ دیتا ہے۔

علامہ کمال الدین ابن الزمکانی جو خود ایک تبحر عالم اور کثیر الفنون شخص تھے، ان الفاظ میں اپنا
استعجاب ظاہر کرتے ہیں:-

کان اذا سئل عن فتی من العلم طرت
الزرائی والسامع انه لا یعرف غیر
ذلک الفن وحکم ان امداً لا یعرف
مثله۔
جب کسی فن کے اندر ان سے سوال کیا جاتا تو دیکھنے
اور سننے والا سمجھتا کہ وہ اس فن کے سوا کچھ نہیں
جاتے اور یہ رائے قائم کر لیتا کہ کوئی دوسرا شخص
ان کا اس فن میں ہر نہیں۔

علامہ تقی الدین ابن السبکی ان کے مشہور حریف ہیں جنہوں نے مسئلہ تندر حال اور بعض دوسرے
فقہی مسائل میں ان کی تردید میں مستقل کتابیں لکھی ہیں اور نظم میں بھی ان کے متعلق اظہار خیال کیا ہے
باین ہمہ حافظ وہی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

المملوک یتحقق کبیر قدره و زخارۃ
بحرہ و توسعه فی العلوم الشرعیۃ
والعقلیۃ و شرط ذکاء و اجتهاد
و بلوغه فی کلّ ذلک المبلغ الذی
لا یتجاوزہ الوصف والمملوک
فقیر کو اس کا خوب اندازہ ہے کہ ابن تمیہ ایک
جلیل القدر عالم، بحر زخارا اور علوم شرعیہ عقلیہ
میں تبحر ہیں اس کو ان کی اعلیٰ ذہانت و محنت و غور و فکر
کا بھی خوب اندازہ ہے اور معلوم ہے کہ وہ (علی کمالاً)
کے ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کی تعریف

لہ الرواۃ فرماتے ہیں ایضاً: لا یلاحظ ہوزجر علامہ تقی الدین ابن السبکی (طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، نتائج الدین ابن السبکی)

يقول ذلك دائما.

مشکل ہے، فقیر اپنی مجلس میں ہمیشہ اس کا اعتراف

اور اظہار کرتا رہتا ہے۔

تاریخ ان کا خصوصی فن نہیں تھا، اور نہ انھوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا تھا، اس کے باوجود ذہنی جیسے مورخ و تقادک کا بیان ہے کہ "معرفة بالتاريخ والتسير فحجب عجيب" (ان کی تاریخی واقفیت حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔)

ان کی تاریخ دانی، وسعت نظر اور حاضر دماغی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ان کے تلمیذ رشید حافظ ابن قیمؒ نے زادا المعاد میں نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:-

"ایک اسلامی ملک میں (غالباً شام یا عراق میں) یہودیوں نے ایک قدیم دستاویز پیش کی جو دیکھنے میں بھی بہت قدیم تحریر اور کاغذ معلوم ہوتا تھا، اس میں یہ درج تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ نے خیبر کے یہودیوں کو جزیرہ سے معاف فرمادیا تھا، اس دستاویز پر حضرت علیؑ، سعد بن معاذ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کے دستخط تھے بعض ناواقف جن کی نظر تاریخ و سیرت اور اس عہد کے حالات پر وسیع اور گہری نہ تھی، دھوکہ میں آگئے اور ان کو اس کی صحت کا یقین ہو گیا اور انھوں نے اس پر عمل کرنے اور یہودیوں سے جزیرہ کے ساقط کرنے کا فیصلہ کر دیا، جب یہ دستاویز شیخ الاسلام کے سامنے آئی تو انھوں نے اس کو بالکل ناقابل اعتبار اور جعلی قرار دیا، اور اس کے جعلی اور مصنوعی ہونے کے ثبوت میں دس دلیلیں پیش کیں، ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ اس پر حضرت سعد بن معاذ کے دستخط ہیں، حالانکہ جنگ خیبر سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، دوسرے یہ کہ اس میں ذکر ہے کہ یہودیوں سے جزیرہ کو ساقط کر دیا گیا ہے، حالانکہ جزیرہ کا حکم اس وقت تک آیا ہی نہ تھا، اور نہ صحابہ کرام اس سے واقف تھے، اس کا حکم تو خیبر کے تین سال کے بعد تبوک کے سال

نازل ہوا ہے، تیسرے یہ کہ اس میں تذکرہ ہے کہ یہودیوں سے بیگاری نہیں لیا جائے گا، یہ ایک نکل بات ہے اس لئے کہ کیا یہودی کیا غیر یہودی کسی سے بیگاری لینے کا دستور نہیں تھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس ظلم اور ذبردستی سے بالکل پاک تھے، وہ کسی سے بیگاری نہیں لیتے تھے یہ تو جاہل بادشاہوں کی ایجاد ہے، جو اس وقت تک چل رہی ہے، پوچھنی دلیل یہ ہے کہ اہل علم اہل مغازی و سیرا محیثین، وفقہاء و مفسرین میں سے کسی نے اس دستاویز کا ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ سلف کے زمانہ میں کبھی وہ نکالی گئی، بہر حال یہ دستاویز بالکل بناوٹی اور بے اصل ہے، اور جعلی ہونے کی داخلی شہادتیں موجود ہیں، شیخ الاسلام کی اس تحقیق سے یہ طلسم ٹوٹ گیا، اور اس جعل کی قلمی کھل گئی ہے۔

ان کے تجربہ علمی اور ذہانت کا اندازہ اس واقعہ سے ہو گا کہ ان کے ایک معاصر شیخ صالح تاج الدین بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، ایک یہودی نے تقریر کا ایک مسئلہ پوچھا تھا، اور اپنا سوال و اعتراض اٹھ شعروں میں لکھ کر بھیجا تھا، شیخ نے تھوڑی دیر تاہل کیا، پھر جواب لکھنا شروع کیا، ہم حاضرین مجلس یہ سمجھتے رہے کہ وہ اس کا نثر میں جواب دے رہے ہیں، جب وہ فارغ ہوئے تو کسی نے کاغذ اٹھا کر دیکھا اور بہاری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، جب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ٹھیک سی قافیہ ردیف میں شیخ نے ۱۸۴ اشعار میں برجستہ اس کا جواب دیا تھا، اس جواب میں اتنے علوم آگئے تھے، کہ اگر ان کی شرح و تفصیل کی جائے تو دو ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں۔

اس تجربہ علمی اور جامعیت کو دیکھ کر ان کے معاصرین اور متاخرین نے ان کے متعلق نہایت بلند کلمات کہے ہیں، اور ان کو نادرہ روزگار، سرآمد محققین، آخر المجتہدین اور ایۃ من آیات اللہ شمار کیا ہے، ابن سیداناس (م ۳۴۷ھ) کہتے ہیں "لم تر عین من رأی مثله ولا رأی مثله مثل نفسه" (ان کے معاصرین اور دیکھنے والوں نے ان کا جیسا نہیں دیکھا، اور نہ انھوں نے خود اپنی نظیر دیکھی)

حافظ شمس الدین الذہبی جیسے وسیع النظر مورخ اور نقاد مبصر نے یہاں تک فرمایا ہے :-

لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت
التي ما رأيت بعيتي مثله ولا والله
راى هو مثل نفسه فى العلم -
اگر رکن و مقام ابراہیم کے درمیان مجھے قسم دے کہ
پوچھا جائے تو میں حلفیہ کہوں گا کہ نہ میں نے علم میں
ان جیسا دیکھا نہ انھوں نے اپنا جیسا دیکھا۔

شجاعت اور فکری استقلال

ابن تیمیہ کی شجاعت و دلیری اور موت سے بے خوفی ان کے تمام معاصرین حتیٰ کہ ترک
سرداروں اور فوجی افسروں کے لئے بھی حیرت انگیز تھی، مغلوں کے مقابلہ میں انھوں نے جس
شجاعت و جوانمردی اور جس جرأت و بیباکی کا اظہار کیا اس پر خود فوجت کو بولنے کا مشہور ترک
فوجی افسر اور امیر تھا سخت حیرت تھی، حافظ سراج الدین کے الفاظ ہیں :-

وكان اذا ركب الخيل يعول فى العدو
كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت
الفرسان ويكلى العدو من كثرة
الفتك بهم ويخوض بهم خوض
رجل لا يخاف الموت -
جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو دشمن کی صفوں
میں اس طرح گھومتے تھے جیسے بڑے سے بڑا بہادر
اور اس طرح کھڑے رہتے تھے، جیسے بڑے سے بڑا
ثابت قدم شہسوار، وہ دشمن کو اپنے حملوں سے پور
کڑیتے تھے اور اس بے تکلفی سے فوج میں گھس
جاتے تھے جیسے ایسا کہ موت کا کوئی ڈر نہیں۔

لیکن یہاں ان کی اس شجاعت کا تذکرہ مقصود نہیں جو جنگ کے میدان اور سلاطین کے
مقابلہ میں کلمہ حق بلند کرنے میں ان سے ظہور میں آئی، اس کی تفصیل پچھلے اوراق میں گزر چکی ہے

یہاں ان کی اس شجاعت کا اظہار مقصود ہے، جو قلمی معرکوں، علمی میدان اور تحقیق اور اظہارِ حق میں ان سے ظاہر ہوئی۔

اہل علم ناظرین کو اس کا اندازہ ہے کہ اکثر مسائل میں وہ منفرد نہیں، ان مسائل پر پہلے بھی بحثیں ہوئی ہیں، اور رسائل لکھے گئے ہیں، اور ان کے زمانہ میں بھی ان کے متعدد معاصران کے ہم خیال تھے، مگر جس جرأت و شجاعت اور جس صاف گوئی اور بلند آہنگی کے ساتھ انھوں نے اپنے خیالات و تحقیقات کا اعلان کیا، اور تقریر و تحریر میں بے محابا بیان کیا، وہ ان کا خاص حصہ تھا، اور حیرت خالص کی وضاحت، استغاثہ و استعانت بغیر اللہ کی تردید، بدعات و منکرات زمانہ کی مخالفت، وحدۃ الوجود اور حلول و اتحاد کے خلاف قلمی و لسانی جہاد، مدعیانِ تصوف اور متبعین کی تلبیسات کی پردہ دری میں انھوں نے جس شجاعت و بے خوفی کا اظہار کیا، اور جن مسائل و تحقیقات کو وہ حق سمجھتے تھے، خواہ وہ کلامی مباحث سے متعلق ہوں یا فقہی مذاہب سے، ان کو جس طرح انھوں نے مدلل و پرزور طریقہ پر بیان کیا، اور ان کے ثبوت کے لئے جو مقدمات و دلائل قائم کئے اور آخر دن تک جس طرح اپنے ان خیالات و عقائد پر قائم رہے، اور ان کے راستہ میں تکلیفیں برداشت کیں، اس سے ان کی نہ صرف شجاعت و استقامت بلکہ عظمت و امامت کا ثبوت ملتا ہے، ذہبی ان کی اس علمی و دینی شجاعت و استقامت کا ذکر ان مداحانہ الفاظ میں کرتے ہیں:-

الطوق عبارات اجمعها الاولون	انھوں نے اپنے مفہوم کے لئے ایسی تعبیرات استعمال
والآخرون وھالوا وجسرھو علیھا	کیں، جن کی تقدیریں و متاخرین کو جرأت نہیں ہو سکی
حتى قام علیہ خلق من علماء مصر	تھی، یہاں تک کہ نتیجہ نکلنا کہ مصر و تمام کے علماء کا
والشام قیاماً لا یندی علیہ ویدعوہ	ایک نبوہ ان کا مخالف ہو گیا، اور اس نے ان کی
و ناظروہ و کاتبوہ وھو ثابت	مخالفت میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکی، ان علماء نے

لايداهن ولايجالى بل يقول الحق المر
 الذى اذاه اليه اجتهاده وهداه ذهنه
 وسعة دائرته فى السنن والا قول مع
 ما اشتهر عنه من الورع ومالك الفكر
 وسرعة الادراك والخوف من الله
 العظيم والتعظيم لحرمات الله فجزى
 بينه وبينهم حملات حربية ووقعات
 شامية ومصيرية وكم من نوبة رموا عن
 قوس ولحمة فنجيه الله له

ان پر بدعت کا الزام لگایا مناظرے کئے، مرامت
 کی، لیکن وہ ان تمام حالتوں میں اپنے خیال و عقیدے
 پر قائم رہے نہ انھوں نے مہانت کی نہ کسی کی رو سے،
 بلکہ وہی سچی کڑوی بات کہتے رہے تو جو ان کے اپنے
 اجتہاد، غور و فکر، ذکاوت اور سنن و اقوال پر وسیع نظر
 کی بنا پر سمجھ میں آئی تھی، تنہا یہی بات نہیں تھی، بلکہ
 اس کے ساتھ ان کا زہد و ورع، بالغ نظری، سروسیم،
 خوفِ خدا، حدود و احکامِ الہی کا ادب و تقاضا بھی مثال
 تھی، ان کے اور ان کے معاصرین و مخالفین کے
 درمیان بڑے بڑے معرکے اور شام و مصر میں بڑے
 بڑے مقابلے ہوئے، لکن بار بار اس کی نوبت آگئی کہ
 سب گروہ ایک طرف تھے، اور وہ تنہا ایک طرف،
 پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مخالفین کے ضرر سے بچالیا۔

ابن تیمیہ اپنے معاصرین میں اپنے علمی بجز میں ضرور ممتاز تھے، جیسا کہ ان کے معاصرین نے بلند
 کلمات میں اس کا اعتراف کیا ہے لیکن ان کا اصلی امتیاز جس نے ان کو اپنے نامور اور فاضل معاصرین
 میں جگانے، روزگار اور تاریخ میں زندہ جاوید اور یادگار بنا دیا، وہ تنہا ان کا علمی بجز نہ تھا، بلکہ ان کا فکری
 استقلال، ذوق تحقیق اور مجتہدانہ طرز تھا، انھوں نے ان ہی علوم و فنون کا اور انہی کتابوں کا مطالعہ
 کیا جن کا ان کے اکثر معاصرین نے مطالعہ کیا تھا، مگر انھوں نے انہی علوم اور کتابوں کے اندر اپنی

راہ پیدا کر لی، اور جلد خصوصی مقام حاصل کر لیا، نحو سب نے پڑھی تھی، اور سب سیبویہ کو واجب التقلید قرار دیا۔ اس کے قول کو حرف آخر مانتے تھے، لیکن ابن تیمیہ نے "الکتاب" کا بھی (جس کو علماء نے نحو کا صحیفہ اور ناسخ کتب مانتے ہیں) ناقدانہ مطالعہ کیا تھا، ابو حیان نحوی نے جب سیبویہ کا حوالہ دیا، تو انھوں نے صاف کہا کہ کیا سیبویہ کوئی نبی تھا، جس پر نحو اتاری ہے، اس نے "الکتاب" میں ۸۰ مقامات پر غلطی کی ہے، یونانی منطق و فلسفہ کے مطالعہ سے ان کے زمانے کے اکثر علماء و فقہاء محتاط تھے اور جنھوں نے مطالعہ کیا تھا، وہ اس سے کم و بیش متاثر تھے، حدیث ہے کہ فلسفہ کے سب سے بڑے ناقد اور مسلمانوں میں اس کے نبض شناس حجتہ الاسلام غزالی اپنی تصنیفات جتنی کہ احیاء العلوم کو یونانی الہیات اور فلسفہ اخلاق کے اثرات سے کلی طور پر محفوظ نہ رکھ سکے، اور ان کی بہت سی تصنیفات میں مؤرخین فلسفہ کو یونانی فلسفہ کی جھلک اور پرچھائیاں نظر آئی ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے یونانی منطق اور فلسفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس سے وہ کہیں سمجھوتہ کرتے نظر نہیں آتے، انھوں نے کتاب "الرد علی المنطقیین" میں یونانی منطق و فلسفہ کے مسلم الثبوت مسائل و مقدمات پر ناقدانہ بحث کی ہے اور ان پر عمل جراحی کر کے اس کو پورے نظام کو مجروح اور اپنے اعتراضات کے تیروں سے چھلانی کر کے رکھ دیا ہے، فقہ و حدیث میں بحث و نظر کے عرصہ سے کچھ محدود دائرے بن گئے تھے، جن سے باہر قدم نکالنے کی کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور عرصہ دراز سے اس ذخیرہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، ابن تیمیہ نے بہت سے فقہی مسائل پر جو طے شدہ سمجھے جا رہے تھے، از سر نو غور کیا، اور اپنی تحقیقات کے نتائج پوری شجاعت اور علمی سنجیدگی کے ساتھ پیش کیے، جس کا اثر یہ ہوا کہ دماغوں اور علمی حلقوں کی ساکن سطح میں پھر جنبش پیدا ہوئی، اور غور و فکر کا دروازہ کھلا، آخر میں انھوں نے استقلالاً محض کتاب ہدایت اور آثار صحابہ کی بنا پر فتوے دینے شروع کیے، حافظ ذہبی ان کی زندگی میں لکھتے ہیں:

لغة تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "فلسفہ الاخلاق فی الاسلام و صلواتہا بالفلسفہ الاغریقیۃ" اور تاریخ الاخلاق "از ڈاکٹر محمد یوسف عسکری"

وله الآن عدة سنين لا يفتي بذهب
 معين بل بما قام الدليل عليه، ولقد
 نصر السنة المحضة والطريقة
 السلفية ببراهين ومقدمات
 واما ولم يسبق اليها
 ادھر وہ کئی سال سے (مذہب راجح میں سے) کسی
 مذہب معین کے مطابق فتوے نہیں دیتے، بلکہ جس
 مذہب کی دلیل پاتے ہیں، اس کے مطابق فتویٰ دیتے
 ہیں انھوں نے سنتِ خالصہ اور طریقہ سلف کی
 نصرت میں ایسے دلائل و مقدمات اور وجوہ قائم
 کئے جن میں وہ منفرد ہیں، کسی نے اس سے پہلے ایسے
 دلائل و مقدمات قائم نہیں کئے۔

ان "اجتہادات" میں وہ کبھی کبھی منفرد بھی نظر آتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ
 ہر غیر معصوم سے ہوتی ہیں، ان کے دلائل ہر مسئلہ میں ضروری نہیں کہ قوی اور واجب التسلیم ہی ہوں،
 لیکن اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں مخلص تھے، وہ نفس پرستی، خواہشات کی پیروی، اہمورت پسندی
 یا کسی مصلحت کی خاطر کسی امام کے مسلک کسی مذہب فقہی یا جمہور کے قول کو ترک و کسی مسئلہ کا استنباط
 نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ طالبِ حقیقت اور دلیل کے پابند اور کتاب و سنت کے تبع تھے، اس بارہ میں حافظ
 ابن حجر عسقلانی شافعی صاحب "فتح الباری" کا یہ ارشاد قولِ فیصل کا حکم رکھتا ہے، وہ فرماتے ہیں:-

انه شيخ مشايخ الاسلام في عصره
 بلايب والمسائل التي أنكرت عليه
 ما كان يقولها بالنتهي ولا يصح على
 القول بها الا بعد قيام الدليل عليه
 غالباً فالذي اصاب فيه وهو الاكثر
 وہ بلاشبہ اپنے زمانہ کے شیخ المشائخ تھے جن مسائل
 میں ان پر اعتراض ہوا ہے، وہ بھی انھوں نے نفساً
 کی بنا پر نہیں کئے، عموماً جب ان کو اس کی دلیل
 پراطمینان ہو جاتا تھا، جب وہ ان پر اصرار کرتے
 تھے، جن مسائل میں وہ برسرِ حقیقت ہیں اور وہی تھا

سیستفاد منہ ویترحم علیہ بسبہ
والذی اخطأ فیہ لا یقلد فیہ بل هو
معدود ولان ائمتہ عصرہ و شہد والہ
بأن ادوات الاجتہاد فیہ حتی کان
أشد المتعصیین علیہ و العالمین فی
ایصال الشریالیہ و هو الشیخ جمال الدین
الزمکانی شہد لہ بذالک۔
میں زیادہ بھی ہیں، اس میں ان سے استفادہ کرنا
چاہئے، اور ان کی بنا پر ان کے حق میں دعائے خیر
کرنی چاہئے جن مسائل میں ان سے غلطی ہوئی، ان
میں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہئے، وہ ان میں مندرجہ
ہیں اس لئے کہ ان کے زمانہ کے اکابر علمائے اس کا
اعتراف کیا ہے کہ ان میں شرائط اجتہاد موجود تھے
یہاں تک کہ ان کے ایک بہت بڑے حریف جو
ان کے درپے آزا بھی رہتے تھے یعنی شیخ جمال الدین
الزمکانی وہ بھی اس کے معترف ہیں۔

اخلاص و انہماک

ابن تیمیہ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ علم دین کی خدمت کے لئے ہمہ تن وقف تھے،
انہوں نے زندگی بھر کسی اور چیز سے سروکار نہیں رکھا، ان کے اکثر معاصرین، رفقاء اور ہم عمر جن میں
بڑے بڑے مخلص، بڑے بڑے فاضل تھے، حکومت کے مختلف عہدوں پر سرفراز رہے یا انہوں کوئی
دیہی منصب یا انتظامی ذمہ داری قبول کی، یا عطیہ سلطانی یا خلعت شاہانہ یا انعام و اکرام سے سرفراز
ہوئے یا حکومت کے وظیفہ خوار رہے، لیکن ابن تیمیہ کا دامن ساری عمران آلائشوں سے پاک رہا،
انہوں نے علم و دین کے اشتغال، افتاء، درس و تدریس، وعظ و ارشاد اور تصنیف و تالیف اور
تحقیق و تدقیق کے سوا کسی مشغلہ سے تعلق ہی نہیں رکھا، ان کے ایک معاصر ان کی اس علمی کمیٹی،

ذہنی انہماک اور دنیا سے بے لوثی و بے تعلق کی شہادت ان الفاظ میں دیتے ہیں:-

ملخا ط الناس فی بیع ولا اشتراء ولا
 انھوں نے لوگوں کے ساتھ بیع و شراء معاملہ
 معاملتہ ولا تجارۃ ولا مشارکۃ ولا مزارعۃ
 تجارت، شرکت، زراعت، عمارت وغیرہ کی کم کا
 ولا عمارۃ ولا مکان ناظرًا او مباشرًا مال
 تعلق نہیں رکھا، نہ کبھی کسی مال وقت کے نگران
 وقت، ولم یقبل جرایۃ ولا صلۃ لنفسہ
 یا منتوی ہے، نہ کبھی انھوں نے حکومت کا وظیفہ یا کسی
 من سلطان ولا امیر ولا تاجر ولا کان
 سلطان، حاکم یا تاجر کی پیشکش قبول کی، نہ کبھی انھوں
 مدّ خردینارًا ولا درھمًا ولا مناعًا ولا
 نے دینار و درہم یا سامان یا خوراک جمع کی، ان کا
 طعامًا و انما كانت بضاعتہ مدۃ حیاتہ
 سرمایہ اور ان کی پونجی جب تک وہ زندہ ہے
 ومیراثہ بعد وفاتہ رضی اللہ عنہ
 اور جب انتقال کیا تو ان کی میراث بھی علم
 العلم اقتدأ بسید المرسلین فانہ قال
 تھا اور یہ سنت نبوی ہے، کیونکہ آنحضرت
 ان العلماء ورتۃ الانبیاء، ان الانبیاء
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علماء و ائین
 لم یورثوا دینارًا ولا درھمًا و لکن
 انبیاء ہیں انبیاء نے دینار و درہم کبھی اپنی میراث
 ورثوا العلم فمن أخذ بہ أخذ بحظ
 میں نہیں چھوڑے انھوں نے علم کی میراث چھوڑی،
 جس کو یہ میراث ملی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔
 واخبرہ

صاحب "الکواکب الدررۃ" معتبر لوگوں سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

انه كان قد قطع جبلّ وقتہ و زمانہ
 انھوں نے اپنا سارا وقت اور پورا زمانہ عبادت
 فی العبادۃ حتی انه لم یجعل لنفسہ
 میں صرف کر رکھا تھا، یہاں تک کہ انھوں نے
 شاغلۃ تشغلہ عن اللہ وما یزاولہ
 اپنی ذات کے لئے کوئی دوسرا مشغلی اختیار

لامن اهل ولامن مالہ

نہیں کیا، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مشغول کرنے اور

جس میں وہ متہک ہوں، نگہ والے نہ مال۔

ان کے مشاغل و افکار علم و دین کے انہماک اور مصروف زندگی نے (جس کا خاصہ حصہ حیل و نظر بندی میں گذرا) ان کو اس کی بھی مہلت نہ دی کہ وہ نکاح کریں، انھوں نے ساری عمر تہجد اور طالب علمانہ و مجاہدانہ زندگی میں گزار دی، صاحب الکواکب الدریتہ "ان کے روزمرہ کے معمولات اور نظام الاوقات اس طرح بیان کرتے ہیں:-

ولا يزال تارئة في افتاء الناس وتارئة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر مع الجماعة ثم كذا الك بقية يومه ثم يصلي المغرب ويقرأ عليه الدرس ثم يصلي العشاء ثم يقبل على العلوم الى ان يذهب طويل من الليل وهو في خلال ذلك كله الليل والنهار لا يزال يذكر الله تعالى ويلوحده ويستغفره۔

وہ کبھی فتویٰ دینے میں مشغول ہوتے کبھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں یہاں تک کہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، پھر دن کا باقی حصہ اسی طرح گزارتا، پھر مغرب پڑھتے اور اسباق شروع ہوجاتے، پھر عشاء پڑھتے پھر درس و مطالعہ شروع ہوجاتا یہاں تک کہ بڑی رات گزر جاتی، وہ اس اثناء میں دن میں بھی اور رات میں بھی برابر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور کلمہ توحید واستغفار میں مشغول رہتے۔

علم اگر کسی مدرس یا مفتی کے لئے ایک ضرورت، وقتی مشغلہ اور خدمت کی حیثیت رکھتا ہو، تو ابن تیمیہ کی وہ غذا اور اورٹھنا بچھونا بن گیا تھا، اور ان کی طبیعت ثانیہ ہو گیا تھا، شیخ سراج الدین ابو حفص البرزق فرماتے ہیں:-

وكان العلم كأنه قد اختلط بجمه ودمه ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علم ان کے رگ ریشہ میں اہریت

لہ الکواکب الدریتہ ص ۱۵۶ لہ ایضاً۔

وسائرو فانہ لم یکن مستعاراً بل کان لہ
شعاراً وذناراً۔^{لہ}
گر گیا ہے اور گوشت پوست بن گیا ہے، علم
ان کے لئے کوئی عارضی اور وقتی مانگے کی چیز نہیں

تھی ان کا اور صنایچھونا تھا۔

ان کے اخلاص و ٹلہبیت کی ایک بڑی دلیل یہ تھی کہ انھوں نے اپنے حریفوں اور بدخواہوں کو
ہر موقع پر معاف کیا اور صاف اعلان کر دیا کہ "احللت کل مسلم عن ایذائے لی" السلطان الناصر
کی واپسی کے بعد اس کے اصرار کے باوجود انھوں نے اپنے سب سے بڑے حریف قاضی ابن مخلوف کو
جس طرح معاف کیا، اور سلطان سے ان کی اور تمام شرکاء و علمائے سلطنت کی جس طرح تعریف
و سفارش کی، اس سے ان کی بے نفسی، عالی ظرفی اور اخلاص کا اندازہ ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ
ان کا سارا اختلاف علمی و دینی بنیاد پر تھا، اس میں نفسانیت اور ذاتیات کا شائبہ بھی نہ تھا، اس
اخلاص و انہماک کا نتیجہ یہ تھا کہ انھوں نے ۶۷ سال کی مصروف اور پرآز حوادث و واقعات اور
تلاطم خیز زندگی میں تصنیفات و تحقیقات اور علمی آثار کا ایک بسا ذخیرہ چھوڑا جو اہل علم کی ایک پوری
جماعت کے لئے سرمایہ فخر بن سکتا ہے، اسی اخلاص و انہماک کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے زمانہ پر ایسے
دیرپا اثرات چھوڑے کہ وہ بجا طور پر ایک نئے دور کے بانی اور ایک عہد آفرین شخصیت کے مالک
کہے جاسکتے ہیں۔

ان کی تصنیفی خصوصیات

ابن تیمیہ کی تصنیفات کچھ منفرد خصوصیات رکھتی ہیں، جو اس عصر کی عام تصنیفات سے ان کو
نمایاں طور پر ممتاز کرتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد اور بڑے اہم علمی و

ذہنی انقلابات کے باوجود وہ ابھی تک نئی نسل کے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس عقلیت پسند اور جدت طلب دور میں وہ از سر نو مقبول ہو رہی ہیں، ان خصوصیات میں چار چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

۱۔ ابن تیمیہ کی تقریباً ہر تصنیف کے ناظر پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف مقاصد شریعت اور روح دین کا راز داں ہے، اس کے ہاتھ میں دین کے سرے (اطراف و اصول) آگئے ہیں، اس لئے ہر بحث میں اس کی بحث اصولی و مرکزی، تشفی بخش، اطمینان آفرین اور موجب یقین ہوتی ہے، وہ جزئیات کے بجائے اصول پر زور دیتے ہیں اور بحث کا اس طرح آغاز کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی دین کا مزاج اور اس کی روح ہے، اور بدلتے و اضطراباً شریعت محمدی کا تقاضا ہے، اپنے معاصرین اور دوسرے مصنفین کے مقابلہ میں ان کے تفوق کا راز یہی مقاصد شریعت اور روح دین کی واقفیت اور ان کی کامیاب ترجمانی ہے، جو ان کی ہر چھوٹی بڑی تصنیف میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، خصوصاً جب وہ عقائد اور احکام کلامی و فقہی مسائل پر بحث کرتے ہیں۔

۲۔ ان کی دوسری نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں زندگی نظر آتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتابیں کسی علمی گوشہ یا الگ تھلگ جزیرہ میں نہیں لکھی گئی ہیں بلکہ عین زندگی کے میدان اور عوام کے بیچ میں لکھی گئی ہیں، ان کی کتابوں سے آسانی کے ساتھ ان کے زمانہ کا تعین کیا جاسکتا ہے، اور اس سوسائٹی کے ذہن و اخلاق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جس سے ان کا مصنف متعلق تھا۔ پھر ان کتابوں سے ان کے جذبات، ہوش، پسندیدگی و ناپسندیدگی کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مصنف دل و دماغ اور انسانی احساسات و جذبات رکھنے والا

لے نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو "اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب المجہم"

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

انسان تھا، محض آلاء کتابت یا عقل محض نہ تھا۔

ان کے طرفیہ تفسیر کی بھی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا زندگی سے ربط ہے، ان کا مصنف آیات الہی کو اپنی گرد و پیش کی زندگی اور اپنے معاصر انسانوں پر منطبق کرتا ہے اور ان آیات کے نقطہ نظر سے زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے ہم عصروں اور امت کے مختلف طبقوں کا احتساب کرتا ہے، وہ بتلاتا ہے کہ ان آیات و حقائق سے زندگی میں کہاں انحراف ہو رہا ہے، اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں، زندگی کے اس وصف نے ان کی تصنیفات کو ایک طویل زندگی، تاثیر اور دل آویزی بخش دی ہے، جو دوسری تصنیفات میں کیاب اور اکثر نایاب ہے۔

۳۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، اس پر اتنا مواد اور رسالہ جمع کر دیتے ہیں، جو بیسیوں کتابوں اور سیکڑوں صفحات میں منتشر ہوتا ہے، ان کا یہ طرز تصنیف (جو انسائیکلو پیڈیا کی طرز کہلایا جاسکتا ہے) ان کی تمام تصنیفات کا نمایاں وصف ہے، خواہ وہ نقلی مباحث پر ہوں یا عقلی مباحث پر۔ اس طرح ان کی کتابوں میں کجا اتنا مواد مل جاتا ہے کہ ان کی ایک کتاب اکثر ایک کتب خانہ کی قائم مقام بن جاتی ہے، اور طالب علم کو بہت سی کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے، اکثر اس مواد اور نقول کے پیش کرنے میں بحث کا سراہا تھ سے جاتا رہتا ہے اور مطالعہ کرنے والا اقوال و نقول کی کثرت میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کو بحث کا سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس دشواری کے باوجود ان کی کتابوں کے اس افادی پہلو کی تحقیق نہیں کی جاسکتی کہ وہ متقدمین و معاصرین کے اقوال و آراء کا ایک مخزن اور اپنے موضوع پر ایک چھوٹا سا "دائرة المعارف" ہیں، یہ ان کا بڑا علمی احسان ہے کہ انھوں نے بہت سا قدیم مواد و رسالہ محفوظ کر دیا اور بہت سے آراء و افکار کو اپنی کتابوں میں نقل کر کے ضائع ہونے سے بچایا۔

لہ ملاحظہ تفسیر سورۃ النور سورۃ الاحقاص وغیرہ ۱۵۰ مثال کے طور پر لاطمہ تہناج السنۃ اور الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔

۴۔ ان کی کتابیں عام کلامی و فقہی تصنیفات سے اس لحاظ سے بھی ممتاز ہیں کہ ان میں اس موضوع کی کتابوں کی طرح خشکی بیچیدگی اور "متون" کی شان نہیں ہے، جن میں بالعموم ہر لفظ بندھا لکھا اور قانونی ہوتا ہے ابن تیمیہ کی تصنیفات میں سلاست، زور، عربیت اور کہیں کہیں (بلا قصد) بلاغت و ادبیت اور خطابت کی شان پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی کتابوں کو (جو اکثر ضخیم و فتر ہیں) دلچسپ، جاندار اور پر زور بنا دیتی ہے خصوصاً جب وہ سلف کے طریق کی ترویج اور ان کی دینی و علمی و فکری فضیلت و تفوق پر بحث کرتے ہیں، تو ان کے قلم میں بڑا زور اور ان کی بحث میں "رجز" کی شان پیدا ہو جاتی ہے، ان کے معاصرین اور سوانح نگاروں نے ان کے حالات و کمالات کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ ان کی بلاغت و خطابت کا تذکرہ کیا ہے، حافظ ابو حفص کہتے ہیں:-

یحییٰ مکابیحی التیار ویفیض کما فیض	ان کے کلام میں سیلاب کی سی روانی اور سمندر کی
البحر ویصیر منذ یتکلم الی ان یفرغ کالغائے	طغیانی ہوتی ہے گفتگو کے آغاز سے لے کر اختتام تک
عی المعاصرین، مغمضاً عینہ و یقع	وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نہیں آیا وہ آنکھیں
علیہ اذ الذومن المہابة ما یبعد القلوب	بند کر لیتے ہیں اور تقریر فرماتے ہیں اس وقت ان پر
ویجتیر الاجصار والعقول لہ	ایسا وقار و جلال سا طاری ہوتا ہے کہ مجلس پر ایک

رب سا چھایا ہوا ہوتا ہے۔

ان کی تصنیفات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کی روانی اور علم کی طغیانی ان کی مجلسوں سے مخصوص نہیں، ان کا قلم بھی ان کی زبان کا شریک ہے، اقشہری نے اپنے سفر نامہ میں اپنا یہی تاثر ظاہر کیا ہے، وہ لکھتا ہے "وقلمہ ولسانہ متقاریان" (ان کا قلم اور ان کی زبان ایک دوسرے کے ہم پل ہیں)۔ ان محاسن کے ساتھ ساتھ ایک مؤرخ و نقاد کے لئے اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ان کی کتابوں

اور مباحث میں انتشار ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال اور ادنیٰ مناسبت سے ایک دوسری بحث کا آغاز اور طوالت و اطنا بہت پایا جاتا ہے، جو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے کے لئے (خصوصاً ان کے طرز تصنیف اور اسلوب کلام کا عادی نہ ہو) سخت ابتلا و امتحان کا سبب بن جاتا ہے اس کا بڑا سبب تو ان کی حدت ذہن، فرط ذکاوت و فور علم اور جوش طبیعت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اور قلم بحث کرتے وقت ایک نقطہ پر جمنے نہیں پاتا، مضامین کا ورود اور انتقال ذہن اس شدت و سرعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ محدود نہیں رہ سکتے یہی ان کے درس کی خصوصیت تھی، ان کے شاگرد ابو حفص البزار کہتے ہیں:-

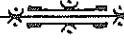
کان ابن تیمیۃ اذا شرع فی الدرس یفتح	ابن تیمیہ جب درس کا آغاز کرتے تو اشرعاً لے
اللہ علیہ اسرار العلم و عوامض و طائف	ان پر علم کے اسرار، باریکیاں، لطیف نکات،
و دقائق و فنون و تقول و استدالات	دقیق مسائل، فنون، علماء کے اقوال و نقول اور
بآیات و لہامدیت و استشہاد اباشعار	کلام عرب کے شواہد و امثال کا دہانہ کھول دیتا
العرب و هو مع ذالک یجری کما یجری	اور ایسا معلوم ہونے لگتا کہ ایک سیلاب اور ایک
النّیّار و یفیض کما یفیض البحر۔	دریا یا منڈر رہا ہے۔

اسی انتقال ذہنی، و فور مضامین و دلائل اور ذہنی تموّج کی وجہ سے ان کے مناظرین کو مجلس مناظرہ میں بڑی وقت پیش آتی تھی، وہ اپنے بحث و مناظرہ میں اتنے مسائل چھیڑ دیتے اور اتنے علوم داخل کر لیتے کہ ان کے حریف کو ایک مرکز و منضبط بحث کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی، اسی وجہ سے شام اور مصر میں علماء و فقہاء عمومی مجلسوں میں ان سے بحث و مناظرہ کرنے سے احتراز کرتے، اور اکثر معذرت کر دیتے، اس دشواری کو ان کے ایک فاضل ہم عصر اور مناظر شیخ صفی الدین الہندی

نے ان الفاظ میں بیان کیا:-

مالدار کیا ابن تیمیہ الاکالہ صغیر حیث
ابن تیمیم ایک چھوٹی چڑیا یا (گنڈک) کی طرح ہو
اردت ان اقبضہ من مکان قرآنی
جب میں اس کو ایک جگہ سے پکڑنا چاہتا ہوں وہ
مکان اخری
اڑ کر دوسری جگہ جا پہنچتی ہے۔

ان کی یہ مزاجی خصوصیت (جو کسی کمی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک زیادتی اور کمال، و فور ذکاوت و
علم کا نتیجہ ہے) ان کی تصنیفات میں بھی پائی جاتی ہے، طالب صادق اگر صبر و ہمت سے کام لے
اور اس دشواری پر عبور حاصل کر لے تو اس بحر موج سے بڑے قیمتی موتی نکال سکتا ہے۔

لے نزیہ الخواصر ج ۲ ص ۱۴۶۔ ترجمہ محمد بن عبدالرحیم الاروسی (الشیخ صفی الدین الہندی)۔

مخالفت کے اسباب

اور ان کے ناقدین و مدافعین

ان غیر معمولی علمی و ذہنی کمالات اور مسلم اخلاص و تہذیب کے ساتھ ایک سلیم الطبع انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے معاصرین اور بعض متأخرین نے کیوں اس شدت ان کی مخالفت کی، اور ان کی ذات ان کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک کیوں موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے؟ ایسے جامع کمالات انسان کی عظمت و قبولیت پر تو سب کا اتفاق ہونا چاہئے ایہ سوال حق بجانب ہے، اور اس کا مستحق ہے کہ ان کی سیرت اور ان کی معاصر تاریخ کی روشنی میں سنجیدگی سے اس کا جواب دیا جائے۔

۱۔ اولاً تو یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں شروع سے دو فریق بنے ہوئے ہیں، اور ان میں حریفانہ کشمکش جاری ہے، تاریخ میں جو شخصیتیں بہت ممتاز، غیر معمولی اور خارق عادت کمالات کی حامل ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہی طرزِ عمل رہا ہے کہ ایک گروہ ان کے معتقدین کا بن گیا ہے، جو ان کی تعریف میں غلو اور مبالغہ سے کام لیتا ہے، دوسرا گروہ ناقدین

لے یا در ہے کہ مخالفت اور اختلاف میں فرق ہے، اختلاف اہل علم اور اہل تحقیق کا حق ہے اور یہ حق کسی دور میں علماء سے

سلج نہیں کیا جاسکتا، یہاں اختلاف سے نہیں، بلکہ مخالفت تفسیل و تکفیر کے اسباب سے بحث ہے۔

مخالفین کا ہے، جو ان کی تنقید بلکہ تنقیض میں انتہا پسند اور غالی نظر آتا ہے، عظیم الشان اور غیر معمولی شخصیتوں کے بارے میں تاریخ کا یہ ایک ایسا سلسل اور متواتر تجربہ ہے کہ بعض فلاسفہ تاریخ اور نفسیات "عظمت و عبقریت" کے مبصرین نے اس کو قاعدہ کلیہ اور شرط عظمت و عبقریت قرار دیا ہے۔

۲۔ ابن تیمیہ کی ذات میں ان کے معاصرین کے لئے سب سے بڑا ابتلا اور امتحان یہ تھا کہ وہ اس زمانہ اور اس نسل کی عام ذہنی و علمی سطح سے بلند تھے، اپنے زمانہ کی سطح سے بلند ہونا ایک نعمتِ خدا داد اور ایک قابلِ رشک کمال ہے، مگر اس کمال کی صاحبِ کمال کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہ صاحبِ کمال اپنے معاصرین کی طرف سے ایک مسلسل ابتلاء اور آزمائش میں رہتا ہے، اور وہ معاصرین اس صاحبِ کمال کی طرف سے زندگی بھر ایک مصیبت اور زحمت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کی تاریکی، فکر، بلند خی نظر، قوتِ اجتہاد کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور اس کے آفاقِ علم و فکر تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، اور وہ ان کے معین و محدود اصطلاحات اور مددِ رسمی حدود میں مقید نہیں رہ سکتا، وہ علم و نظر کی آزاد فضا اور قرآن و حدیث کے بلند اور وسیع آفاق میں آزادانہ پرواز کرتا ہے، ان کا مبلغ علم متقدمین اور اہلِ درس کی کتابوں کا سمجھ لینا ہوتا ہے، وہ واضح علوم اور بہت سے فنون کا مجتہد و مجدد ہوتا ہے، غرض مدارک اور استعدادوں کا یہ تفاوت اس کے اور اس کے مخلص معاصرین کے درمیان ایسی کشمکش پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کتھی کتھی سلجھتی نہیں، اور وہ کبھی اپنے معاصرین کو مطمئن نہیں کر سکتا، ہر زمانہ کے صاحبِ کمال اور مجتہد الفن علماء نے اس کی شکایت کی ہے کہ ان کی تحقیقات اور علوم و مضامین ان کے زمانہ کی علمی و نصابی سطح سے بلند اور ان اہلِ علم کی دسترس سے باہر ہیں، جن کی پروازِ فکر متداول کتابوں سے آگے نہیں، اور یہی بہت سے اہلِ علم کی مخالفت کا

سبب اور محرک ہے۔

۳۔ مخالفین کا ایک گروہ اس بنا پر مخالف تھا کہ وہ اپنی غیر معمولی ذہانت و علم اپنی شخصیت کی دلاویزی اور بلندی کی وجہ سے عوام و خواص میں مقبول اور حکومت کے اشخاص پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے علم و تقریر کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا، وہ جہاں رہتے ہیں، سب پر چھا جاتے ہیں، درس دیتے ہیں تو درس کی دوسری محفلیں بے رونق ہو جاتی ہیں، تقریر کرتے ہیں تو علم کا دریا منڈتا نظر آتا ہے، ذہبی نے اس معنی خیز فقرہ میں دلوں کی اس چھپی ہوئی بات کو آشکارا کر دیا ہے۔

غیرانہ یعترف من بحس وغیرہ من

الائمة یختر فون من السواتی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو سمندر سے پانی لیتے ہیں اور دوسرے اکابر علماء چھوٹی چھوٹی نہروں اور نالیوں سے پانی لیتے ہیں۔

ہر زمانہ کے علماء بہر حال بشر تھے، اور انسانوں ہی کا دل و دماغ اور انسانی احساسات رکھتے تھے اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بہت سے لوگوں کے لئے ان کی مخالفت کا موجب یہی احساس کہتری اور انسانی طبیعت کی قدیم کمزوری تھی، جس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے الام ابو حنیفہؒ سے شدید اختلاف و عناد رکھنے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے مؤرخین نے یہ شعر لکھا ہے جو ہر زمانہ پر صادق ہے۔

حسد و الفتی اذ لم ینالوا وسیعہ فالناس اعداء لہ و خصوم

لہ افضل المتأخرین حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی تصنیفات میں جا بجا اس طرف اشارے کئے ہیں، ایک جگہ "ازالۃ الخفاء" میں فرماتے ہیں "چوں میں مقدمہ میں اب و تاب در کتب کلامیہ خواندہ، مجمل کہ وحشتے بخاطر توراہ مابہ" دوسری جگہ فرماتے ہیں "لیکن ہم اس معنی بغایت دقیق است جمیعہ کہ سرمایہ علم انشاں شرح وقایہ و ہدایہ باشد کجا

ادراک اس سر دقیق تو انند کرد" ج ۲ ص ۸۴ ۵ الکوکب الدرر ص ۱۲۵

۴۔ بہت سے معاصرین کی مخالفت کا ایک قدرتی سبب شیخ الاسلام کی ایک مزاجی خصوصیت بھی تھی، جو بہت سے ان اہل کمال میں ہوتی ہے جو غیر معمولی طور پر ذہین، وسیع النظر اور کثیر المعلومات ہوتے ہیں، یعنی طبیعت کی تیزی اور ذکاوت جس، جو بعض اوقات ان کو اپنے بعض حریفوں کی سخت تنقید اور ان کے جہل اور غباوت اور قلتِ علم کے اظہار پر گامادہ کر دیتی ہے، اور شدتِ تاثر میں ان کی زبان سے بعض ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، جس سے ان کے اہل علم معاصرین اور ان کے معتقدین تلامذہ کی دل شکنی اور تحقیر ہوتی ہے، اور ان کے دل میں مستقل نفرت و عناد کے بیج پڑ جاتے ہیں، جو علمی و فقہی اصطلاحات، کفر و ضلال کے فتوے اور مسلسل مخالفتوں اور ریشہ و وانیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، شیخ الاسلام کے معاصرین اور سوانح نگاروں نے ان کے فضائل و مناقب اور حالات بیان کرنے میں اس ”مزاجی کیفیت“ کو جو بہت حد تک ان کے حالاتِ زندگی اور کمالاتِ علمی و ذہنی کا نتیجہ تھی، نظر انداز نہیں کیا، علامہ ذہبی جو ان کے علمی و ذہنی کمالات سے سجدتاً تاثر میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

تعتبره حدة في البحث، وعصب	بحث کے اثناء میں کبھی کبھی ان کی طبیعت میں تیزی
وصدمة للخصوم، تزيغ له عداوة	اور خصم پر راہو جاتا ہے اور اپنے مقابل و مناظر پر ایسا
في النفوس، وولوا ذلك لكان كلمة	دار کرتے ہیں جس سے طبیعتوں میں عداوت کا بیج پڑ جاتا
اجتماع فان كبارهم خاضعون	ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے فضل و کمال پر سب کا اتفاق
لعلمه معترفون بانة بحج لاساطل	اور اجماع ہوتا اس لئے کہ ان کے نامور معاصرین اور
له وكن تولى له نظيره	اکابر علماء ان کی علمیت و قابلیت کے سامنے سرافراز
	ہیں اور خاصاً اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایک دریاے
	ناپید کنارا اور مخزنِ علوم ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں۔

ان کی زندگی میں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کسی علمی و ذہنی مسئلہ میں اپنے معاصر کی کم فہمی یا اس کے

مطالعہ اور نظر کی کوتاہی ان سے برداشت نہ ہو سکی، اور انھوں نے برطاس کا اظہار کر دیا اور اس ظہار کی وجہ سے ان کا وہ صاحب علم مخالفان کا مستقل حریف اور معاند بن گیا چنانچہ مسئلہ زیارت میں جب تقی ابن الاختائی مالکی نے ان کا رد کیا، اور انھوں نے ان کا تردیدی رسالہ پڑھا تو انھوں نے اس کا جواب لکھا جس میں ظاہر کیا کہ موصوف نہایت کم علم اور قلیل المعلومات شخص ہیں، اور وہ اس مسئلہ میں خامہ فرسائی کی یاقوت نہیں رکھتے، ان کا تبصرہ ان کے لئے آزمائش کا باعث اور مزید تکلیفوں کا سبب بن گیا، ان کے بعض سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ ان کی آخری نظربندی اور اسارت کی طوالت اور سامان تحریر کی ضمنی کاسبب ان کا یہی تبصرہ اور اظہار خیال تھا۔

اسی طرح ابو حیان مفسر جو اپنے زمانہ کا امام نحو سمجھا جاتا تھا، ابن تیمیہ کی خدمت میں متقدماً و نیاز مند نہ حاضر ہوا اور ان کی منقبت میں ایک زوردار قصیدہ لکھ کر لایا جس کا مطلع تھا۔

لما اتانا تقی الدین لاح لنا
داع الى الله فرددنا مالاً ودر

(جب ہمارے پاس تقی الدین (ابن تیمیہ) آئے تو ہم کو ایک سیادعی الی اللہ نظر آیا جو اپنی خصوصیات میں لکھتا ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں)۔

اور جس کا ایک شعر ہے:-

يامن يحدّث عن علم الكتاب اصح
هذا الامام الذي قد كان ينتظر

(اے وہ شخص جو علم کتاب کی باتیں کرتا تھا، غور سے سن، یہی وہ امام ہے جس کا مدت سے انتظار تھا) اثناء گفتگو میں نحو کے کسی مسئلہ پر بات چیت شروع ہو گئی، ابو حیان نے اپنے قول کی تائید میں سیبویہ کا حوالہ دیا، اس کی توقع تھی کہ ابن تیمیہ سیبویہ کا نام سن کر خاموش ہو جائیں گے، اور تسلیم کر دیں گے، لیکن اس کی توقع کے بالکل خلاف اس کو جواب ملا کہ سیبویہ کوئی نحو کا نبی محصوم تو نہیں تھا

اس نے "الکتاب" میں ۸۰ جگہ غلطی کی ہے جن کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، این کر ابو جیان کی طبیعت ایسی متعص ہوئی کہ اس نے اس قصیدہ کو اپنے دیوان سے خارج کر دیا، اور ابن تیمیہ کا نہ صرف غیر معتقد بلکہ ہمیشہ کے لئے مخالف اور ناقدر بن گیا۔

۵۔ مخالفت کا ایک سبب ان کی بعض وہ تحقیقات اور ترجیحات ہیں، جن میں وہ متفرد اور مذاہب مشہورہ اور ائمہ اربعہ سے بھی بعض اوقات الگ نظر آتے ہیں، جن لوگوں کی فقہ و خلافت کی تاریخ اور ائمہ و مجتہدین کے اقوال و مسائل پر وسیع نظر ہے ان کے لئے تو یہ "تفردات" کوئی وحشت کی چیز اور ابن تیمیہ کے فضل و کمال کے انکار کا موجب نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ائمہ مشہورین اور اولیائے مقبولین کے تفردات اور مسائل غریبہ جمع کر دیئے جائیں تو یہ تفردات بہت ہلکے اور معمولی نظر آنے لگیں، اور ان لوگوں کا حسن اعتقاد جو "تفرد" کو مقبولیت اور سخائیت کے منافی سمجھتے ہیں، اور ان کے لئے عظمت و ولایت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی قول اور کوئی تحقیق مشہور تحقیقات کے خلاف نہ ہو، تزلزل میں پڑ جائے گا، خود شیخ نجی الدین ابن عربی جن کی عظمت و ولایت کا ایک عالم قائل ہے ایسے بہت سے فقہی اور کلامی مسائل میں متفرد ہیں، جن میں وہ بالکل تنہا نظر آتے ہیں، اور ان سے پہلے کسی نے ان آراء اور تحقیقات کا اظہار نہیں کیا، ان کے یہ "تفردات" ان کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک کے علمائے سنت کے لئے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔

لیکن جن لوگوں کی نظر "خلافت" پر اتنی وسیع نہیں، یا جو "مقدمین" کے لئے تو تفرد اور "شد و ذ" کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن کسی صاحب کمال اور صاحب نظر معاصر کے لئے ان کے نزدیک اس کی گنجائش نہیں، ان کے لئے یہ تفرد بھی موجب مخالفت اور فساد عقیدہ اور ضلالت اور خرق اجماع کی دلیل بن گیا، اس سلسلہ میں امیر المؤمنین فی الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہ قول

لہ علامہ تھمان آکوسی نے جلاء العینین میں ان تفردات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، ملاحظہ ہو جلاء العینین ص ۳۳

(جو اوپر نقل ہو چکا ہے) بڑا معتدل و متوازن اور افراط و تفریط سے پاک ہے، وہ فرماتے ہیں :-

فَالَّذِي اصاب فِيهِ وَهُوَ الاكْثَرُ
 جِنِّ مَسْأَلٍ فِيهِ وَهُوَ اِجْتِهَادٌ سَمِيحٌ نَقَطُ عَلَيْهِ
 يَسْتَفَادُ مِنْهُ وَيَتَّخِذُ عَلَيْهِ سَبِيحَةً
 وَالَّذِي اَخْطَا فِيهِ لَا يَقْلُدُ فِيهِ بَلْ
 هُوَ مَعْدُوٌّ

جن میں ان سے اجتہاد ہی غلطی ہوئی ہے ان میں ان کی
 تقلید نہ کی جائے بلکہ ان کو معذور سمجھا جائے۔

۶۔ ان کی مخالفت کا ایک قومی سبب یہ ہے کہ انھوں نے اس طرز کلام اور صفات تشابہات کی تاویل کے اس طریق کی مخالفت کی، جو ”عقیدہ اشعری“ بلکہ عقیدہ اہل سنت کے نام سے موسوم تھا، اور اس سے عدول یا تو جہالت پر محمول کیا جاتا تھا، یا مخالفت اہل سنت پر اوپر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس سے پوری جرأت و قوت کے ساتھ اختلاف کیا، اور صفات کے بارے میں صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین، متکلمین، متقدمین امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابوبکر الباقلائی اور امام اکھرمین تک کا مسلک ان کے اقوال اور ان کی تصانیف سے بیان کیا، اور ان کی کتابوں کے اقتباسات سے ثابت کیا کہ سب حضرات ان صفات پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں، ان کی وہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ”لیس کلمۃ شیء“ کے لائق اور تشبیہ و تحسین نیزی و تخیل سے منزہ اور پاک ہے، وہ دعوے سے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف نصاً و ظاہراً ایک لفظ بھی صحابہ تابعین و سلف سے ثابت نہیں۔

اس وقت تمام عالم اسلام پر اشعری العقیدہ علماء و متکلمین کا اثر تھا، امام ابن تیمیہ کا یہ

اختلاف جو خالص علمی بنیادوں پر تھا، ایک بدعت اور ”بیخ غیر سبیل المؤمنین“ کا مرادف

سمجھا گیا، اور ان پر تجسیم کا الزام لگا گیا، اس وقت چونکہ تاویل ہی پر زور دیا جا رہا تھا، اس لئے ان کا سارا زور قلم اسی کے مقابلہ میں صرف ہوا "تاویل" کی تردید میں ان کی اس بلند آہنگی سے لوگوں کو ان پر تجسیم کا شبہ ہوا، اس سلسلہ میں یہاں تک غلو کیا گیا کہ ان کی طرف وہ روایات منسوب کی گئیں جن سے ان کا صاف صاف فرقہ مجتہد میں ہونا ثابت ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ وہ جامع اموی دمشق میں خطبہ دے رہے تھے، انھوں نے منبر کے ایک زینہ سے دوسرے زینہ پر قدم رکھا، اور کہا کہ جس طرح میں نے نزول کیا ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نزول فرماتا ہے، امام ابن تیمیہ نے اور ان کے تلامذہ نے اس الزام کی پر زور تردید کی ہے، اور بار بار کہا ہے کہ جس طرح وہ تعطیل کے منکر ہیں اسی طرح وہ تجسیم کے دشمن ہیں، پھر بھی تاویل کے خلاف انھوں نے ضرورتاً جس شد و مد سے لکھا اور کہا ہے اس کو مخالفین نے تجسیم کے ثبوت میں پیش کیا ہے، بہت سے علماء اور ان کے متبعین کی مخالفت کے اسباب میں سے ایک قوی سبب یہ بھی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ تاویل و تجسیم کے درمیان کا یہ راستہ اتنا ہی نازک ہے کہ ہر شخص کی گرفت میں آنا مشکل ہے، پھر جبکہ جناب ابو منکرین تاویل میں سے منعاً انہی سے تجسیم کی سرحد میں داخل ہو گئے، امام ابن تیمیہ پر تجسیم کا الزام لگنا خلاف قیاس اور مستبعد نہیں، اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔

۷۔ مخالفت کا ایک سبب شیخ اکبر شیخ محی الدین بن عربی کی مخالفت ہے، بہت سے

۱۔ یہ روایت ابن بطوطہ نے ایک چشم دید واقعہ کے طور پر اپنے سفر نامہ میں لکھی ہے، راقم سطور نے علامہ شامی شیخ ہجو البیہا سے اس کا ذکر کیا، تو انھوں نے فرمایا کہ تاریخی حقیقت سے یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے، خود ابن بطوطہ ذکر کرتا ہے کہ وہ دمشق رمضان ۷۲۶ھ میں آیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ شیخ الاسلام شعبان ۷۲۶ھ میں مجبوس ہو چکے تھے، پھر ابن تیمیہ کبھی بھی جامع اموی کے خطیب نہیں رہے، اس زمانہ میں جامع اموی کے خطیب شیخ جلال الدین قزوینی تھے، اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ یا تو ابن بطوطہ کو اشتباہ ہو یا غلط بیانی سے کام لیا۔

لوگوں کے نزدیک خصوصاً جو تصوف کا مذاق رکھتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ جرم ناقابل معافی ہے، اور ان کے تمام محاسن و کمالات پر پانی پھیر دیتا ہے کہ انھوں نے شیخ اکبر کے مشہور آراء و تحقیقات اور ان کے مسلک و وحدۃ الوجود کی پر زور تردید کی ہے، اور وہ ان کے مخالفین میں سے ہیں۔

اس سلسلہ میں اگرچہ ہمارا مسلک اور ذوق بعینہ وہ ہے جو امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ سرسندیؒ نے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے کہ:-

عجائب کار و بار است، شیخ محی الدین از
عجب معاملہ ہے شیخ محی الدین مقبولین میں نظر آتے
مقبولان نظری آید و اکثر علوم او کہ مخالف
ہیں لیکن ان کے اکثر علوم جو اہل حق کے مسلک کے
آراء اہل حق اند، خطا و اوصاف ظاہری شود۔
مخالف ہیں، خطا اور نادرست معلوم ہوتے ہیں۔

اسی مکتوب میں آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:-

اکثر معارف کشفیہ او از علوم اہلسنت
ان کے اکثر کشفی علوم جو اہل سنت کے علوم
جدا افتادہ است از صواب دُور است
سے اختلاف رکھتے ہیں، صحت سے دور
بس متابعت نہ کند آن را، مگر کسے کہ دش
ہیں ان کی پیروی یا تو وہ کرے گا جس کا
مرض است یا منقلد صرف۔
دل بیمار ہے یا منقلد محض۔

لیکن جہاں تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تردید و اختلاف کا تعلق ہے، وہ اس میں منفرد نہیں، صاحب "جلاء العینین" نے ان لوگوں کی فہرست دی ہے جو اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے ہمراہ ہیں ان میں سے متعدد نے اس موضوع پر مستقل رسائل بھی تصنیف کئے ہیں، اس فہرست میں ہم کو علامہ سخاوی، علامہ سعد الدین تفتازانی، ملا علی قاری، حافظ ابن حجر عسقلانی، ابو حیان ہنفر، شیخ الاسلام عبد الدین بن عبد السلام حافظ ابو زرعا، شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی جیسے نامور علماء و ائمہ فن نظر آتے ہیں۔

پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مخالفت شیخ اکبر سے ذاتی اور جذباتی نہیں، وہ دینی حمیت اور شرعی غیرت کی بنا پر ہے اور سلف اور خلف میں اس کی بیشمار نظیریں ملتی ہیں کہ اہل حمیت اور محافلین شریعت نے جب کسی شخص کا کوئی ایسا قول دیکھا جو اس کو سنت و شریعت کے نصوص اور اس کے متواتر قطعی عقائد کے خلاف نظر آیا، تو انھوں نے اس قول کی تردید کی، اور صاحبِ قول کی عظمت و شہرت اور اس کی ولایت و مقبولیت کے آثار بھی اس کو اس تردید سے باز نہ رکھ سکے، اس لئے کہ ان کے نزدیک شریعت کی حرمت اور مقامِ نبوت کی عظمت ہر حرمت سے مقدم اور ہر عظمت سے بالاتر تھی، خود حضرت مجدد الف ثانیؒ ایسے مواقع پر اپنے فاروقی جوش اور حمیتِ دینی کے خروش کو روک نہیں سکے، اور بڑی قوت سے ایسے اقوال کی تردید کرتے ہیں، ان کو کسی نے لکھا کہ شیخ عبدالکبیر مینی اس کے قائل ہیں کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے اس پر تخریر فرماتے ہیں :-

مخدوم! فقیر! تاب استماع ایشال این سخاں ہرگز	مخدومی! فقیر کو ہرگز اس طرح کی باتیں سننے کی
نیست بے اختیارِ رگِ فاروقیم در حرکت می آید	تاب نہیں، بے اختیار میری رگِ فاروقی حرکت
و فرصت تاویل و توجیہ آن نمی دهد قائلین سخاں	میں آجاتی ہے، اور ایسے اقوال کی تاویل و توجیہ
شیخ کبیر مینی باشد یا شیخ اکبر شامی کلام محمد عربی	کی فرصت نہیں دیتی، اس طرح کا مقولہ شیخ کبیر
علیہ و علی الدالصلوٰۃ والسلام در کار است	مینی کا ہو یا شیخ اکبر شامی کا ہیں محمد عربی صلی اللہ
نہ کلام محی الدین عربی و صدر الدین قنوی	علیہ وسلم کا کلام درکار ہے نہ محی الدین (ابن عربی
و عبد الرزاق کاشی مارا بنص کار است	و صدر الدین قنوی، اور عبد الرزاق کاشی کا، ہم کو
نہ بفض فتوحاتِ مدینہ از فتوحاتِ مکہ	نہ بفض سے کام ہے نہ کہ بفض سے فتوحاتِ مدینہ

لہ خواہ وہ حقیقت میں نہ ہو، لیکن انسان اپنی نظر اور بصیرت و فہم ہی کا مکلف ہے، عالم السرائر اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

یہ نصوص کتابِ سنتِ مراد ہیں، شیخ اکبر کی مشہور کتابِ فصوصِ الحکم کی طرف اشارہ ہے، یہ تعلیمات کتابِ سنت۔

مستغنی مآخرا است۔

نے ہم کو فتوحاتِ کبریٰ سے مستغنی کر دیا ہے۔

چیمیت و جوش اور یہ اختلاف و انکار جس کا باعث و محرک دینی حمیت اور کتابِ سنت کی حمایتِ نصرت کے سوا کچھ نہ ہو، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماسوا پر ترجیح دینا اور جس سے محبت کرنا انہی کے لئے محبت کرنا، کسی شخص کے معائب میں شمار ہونے کے لائق نہیں، اس کے اعلیٰ فضائل و مناقب میں شمار کئے جانے کے لائق ہے، اس لئے کہ وہ اس حدیث کا صحیح مصداق ہے۔

ثلث من کان فیہ وجد یمن حلاوتہ	تین باتیں جس میں ہوں گی، اس کو ان کی وجہ سے
الایمان من کان اللہ ورسولہ احب	ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایک یہ کہ اللہ اور اس کا
الیہ مما سواہما، ومن احب عبداً	رسول ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ
لا یحبہ الا اللہ، ومن یبکر ان یعود فی	آدمی کسی شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرے
الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ مکما یبکرہ	تیسرے یہ کہ اس کو کفر کی طرف واپس جانے سے
ان یتلی فی النار۔	اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نجات
	دے دی ہو ایسی ہی نفرت معلوم ہوتی ہو جیسے آگ
	میں ڈلے جانے سے ہوتی ہے۔

۸۔ ایک گروہ کو ان کی طرف سے شدید غلط فہمیاں اور مغالطے تھے، بعض غیر محتاط و متعصب مصلحین نے ان کی طرف ایسے اقوال کی نسبت کی تھی، جو عام عقیدہ اہل سنت اور جمہور کے مسلک کے مطابق موجب کفر ہیں، اور بعض ایسے اقوال ان کی طرف منسوب کئے گئے جن سے مقام رسالت میں سوء ادب اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہے (اعاذنا اللہ وجميع المسلمين منہ) یہ معاملہ تنہا امام ابن تیمیہ کے ساتھ نہیں کیا گیا، دوسرے اکابر امت بھی معاندین کی اس سازش کا شکار ہوئے ہیں، ان کی طرف نہ صرف ان

لے کتبواتِ امام ربانی، مکتوبِ مقدم جلد اول۔ لے شیخ اکبر کی مشہور کتاب۔ لے بخاری و سلم۔

اقوال و عقائد کی نسبت کی گئی، جن سے وہ بالکل بری تھے، بلکہ ان کی کتابوں میں ایسے مضامین شامل کئے گئے جو موجب کفر و ضلال تھے، ایک قدم اس سے بڑھ کر مستقل کتابیں (جو کفریہ اقوال پر مشتمل تھیں) تصنیف کر کے ان کی طرف منسوب کر دی گئیں، اور ان کی وسیع پیمانہ پر اشاعت کی گئی، حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کے ساتھ یہی سلوک ہوا، ایک بڑے گروہ علماء کا خیال ہے کہ "المصنوع بہ علی غیر اہلہ، للمصنوع بہ علی اہلہ" معارج القدس، مشکوٰۃ الانوار، بے اصل اور منخول کتابیں ہیں جو امام غزالی کے دشمنوں اور بدخواہوں نے تصنیف کر کے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں بھی امام شعرانی وغیرہ کا خیال ہے کہ یہ عمل ہوا ہے، اور مضامین و مواد کی آمیزش کی گئی ہے، امام شعرانی خود اپنی کتابوں کے متعلق ایک دلچسپ اور عبرت انگیز تجربہ لکھتے ہیں: "الاجوبۃ المرضیۃ" میں فرماتے ہیں کہ:-

"میری کتاب "البحر المورود فی المواثیق والعہود" میں بعض حاسدوں نے ایسے مضامین شامل کر دیئے جو مخالف تشریح تھے، اور جامع ازہر وغیرہ میں ان کو نوب گشت کرایا، اس سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ میں نے اپنا صحیح اور محفوظ نسخہ علماء کے پاس بھیجا جس پر بڑے بڑے علماء و مشائخ اسلام نے تفریظ و توثیق لکھی تھی، اس وقت ان کو ان احقاقی مضامین کی حقیقت معلوم ہوئی، اور فتنہ فرو ہوا"

ابن تیمیہ کے ساتھ شروع سے ان کے معاصرین اور بعض متعصبین کا جو معاملہ رہا ہے اس کی بنا پر یہ بات قطعاً محل تعجب نہیں کہ ان کی طرف بھی اقوال کفریہ اور اہانت آمیز مضامین کا ایک طواغیت منسوب کر دیا گیا ہو، اور بہت سے مخلصین اور اہل حمیت علماء اس سے متاثر ہو کر ان کی مخالفت بلکہ تفسیل و تکفیر پر آمادہ ہو گئے ہوں، خود اٹھویں صدی کے آخر اور نویں صدی کی ابتداء میں متعصبین و مخالفین کا ایک گروہ اس بارے میں اتنا غلو اختیار کر چکا تھا کہ وہ اس کا فتویٰ دیتا تھا کہ "جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے" اس کی تردید اور ان کی صداقت و عظمت اور امامت کے ثبوت میں حافظ شاہ شمس الدین

الشافعی (م ۸۲۲ھ) نے اپنی مشہور کتاب "الرد الوافر علی من زعم ان من سمی ابن تیمیہ شیخ الاسلام"

کافر، لکھی، جس میں تثنائی اکابر و مشاہیر علماء و ائمہ فتنہ کی رائے اور تاثرات و اعتراضات اور ان کی عظمت و امامت کے متعلق ان کی شہادتیں نقل کیں، اس کتاب چرس میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی نے تقریظیں لکھیں، اور ان کی تائید اور شیخ الاسلام کی دل کھول کر تعریف و تحسین کی اور ظاہر کیا کہ وہ بلاشبہ صحیح العقیدہ سنی المسلک اور مسلم شیخ الاسلام تھے، علامہ عینی نے یہاں تک لکھا کہ "من سبه الى الزندقة فهو زنديق وقد سارت تصانيفه الى الآفاق وليس فيها شيء مما يدل على الزيغ والشقاق" (جو ان پر زندقہ کا الزام لگائے وہ خود ملحوظ زندقہ ہے، ان کی تصنیفات دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو ضلالت اور مخالفت اہل سنت پر دلالت کرے)۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، اور ان بے اصل اقوال و نقول کی نقل و نقل ہوتی رہی اور لوگ اس سے متاثر ہو کر ان کے خلاف قلم اٹھاتے رہے، اس سلسلہ میں سب سے پیش پیش دسویں صدی ہجری کے مشہور عالم اور مصنف علامہ ابن حجر مکی ہیں، جنہوں نے ابن تیمیہ کے خلاف بہت سخت فتویٰ لکھا، اور ان کے متعلق ان کے قلم سے "عبدًا خذله الله تعالى واصله واعماه"

لہ یہ کتاب ایک مجموعہ میں جس کی جمع و ترتیب فرج اللہ زکی کرومی نے کی ہے، شیخ عبدالقادر تلمسانی کے اہتمام سے مطبعہ کردستان مصر میں ۱۳۲۹ھ میں شائع ہوئی، یہ شیخ کے حالات کا ایک بہت بڑا قیمتی ذخیرہ ہے۔

۱۷ ولادت ۹۰۹ھ (مصر) وفات ۹۷۳ھ (مکہ معظمہ) تصنیفات میں "تحفة المحتاج" (۲۰۱-۲۰۳) "الزواجر عن" عن افتراء الكبار" "الصواعق المحرقة" اور "الفتاوى الفقهية والمحدثية" خاص طور پر مشہور ہیں یہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب "فتح الباری" کے علاوہ اور ان سے متاثر ہیں، ابن حجر عسقلانی حدیث کے مشہور امام اور نہایت محقق اور وسیع النظر عالم ہیں، متأخرین میں ان کی مثال ملنی مشکل ہے، ابن حجر مکی علم و وسعت نظر و وسعت قلب اور تحقیق میں اپنے نامور ہم نام کو نہیں پہنچتے۔

واصمہ واذلہ“ جیسے الفاظ نکلے۔

لیکن اسی فتوے کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود علامہ ابن حجر نے ابن تیمیہ کی کتاب میں نہیں پڑھی تھیں، اور ان کے معلومات ذاتی اور براہ راست نہ تھے، ان کا سارا اعتماد اور فتویٰ کی بنیاد ان منقولات و شہورات پر ہے، جو اس زمانہ میں ان کے مخالفین اپنی کتابوں میں نقل کرتے اور اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے تھے، وہ اسی فتویٰ میں شیخ الاسلام کے کلامی و فقہی تقریرات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”وقال بعضهم ومن نظر الى كتبه لم ينسب اليه اكثر هذه المسائل“ (بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس شخص نے ان کی کتابوں کا براہ راست مطالعہ کیا ہے، وہ مذکورہ بالا مسائل میں اکثر کی نسبت ان کی طرف صحیح نہیں مانتا) فتوے کے آخر میں اپنا تردد ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں: ”فان صح عنه مكفر او مبتدع يعامله الله تعالى بعدله والايخفر الله لناوله“ (اگر ان سے کوئی ایسا عقیدہ ثابت ہو گیا، جو موجب کفر یا بدعت ہے تو اللہ اپنے عدل کے ساتھ ان سے معاملہ کرے، ورنہ ہماری اور ان کی بخشش فرمائے)۔

اس فتویٰ کا جواب اور ابن تیمیہ اور ابن حجر کا فاضلانہ محاکمہ بغداد کے مشہور علی خاندان کے رکن، فخر عراق علامہ محمود آلوسی صاحب ”روح المعانی“ کے نامور فرزند علامہ خیر الدین نجان آلوسی زادہ نے اپنی ضخیم تصنیف ”جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین“ میں کیا ہے اور علامہ موصوف کے ایک ایک لفظ کا مفصل جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان منقولات کا ایک حصہ تو بالکل بے اصل اور بے بنیاد اور افتراء محض ہے اور شیخ الاسلام کی کتابوں میں بالکل اس کے خلاف اور برعکس تصریحات اور بیانات ملتے ہیں، ایک حصہ (جو بہت ہلکا) ہے، وہ تفصیل کا محتاج ہے، اس کی یا تو وہ حقیقت نہیں جو بیان کی گئی ہے، یا وہ اس میں متفرد نہیں، اس کے علاوہ انھوں نے اس کتاب میں شیخ الاسلام کی سیرت اور حالات کا بھی ایک گراں قدر اور قیمتی ذخیرہ جمع

کر دیا ہے۔

ابن حجر مکی کے بعد سے اس وقت تک علمائے محققین اور وسیع النظر اور منصف مصنفین علامہ ابن حجر سے اس بابے میں اپنا اختلاف ظاہر کرتے رہے اور اپنی تصنیفات و رسائل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی برأت اور ان کی عظمت اور علوم مرتبت کا اظہار کرتے رہے، خود علامہ ابن حجر مکی کے شاگرد و رشید ملا علی قاریؒ کو شیخ الاسلام کے بابے میں اپنے استاد کی رائے سے اختلاف ہے وہ اپنی تصنیفات میں بڑے بلند لغوی کلمات میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، شرح شمائل ترمذی، اور مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:

ومن طالع شرح منازل السائرین تبیین
جو شخص منازل السائرین کی شرح (مدارج السالکین)

لذہ انہما کا نام اکابر اهل السنة
کا مطالعہ کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ ابن تیمیہ

والجماعة، ومن اولیاء ہذہ الامۃ۔
اور ابن قیم اہل سنت و الجماعت کے اکابر اور

اس امت محمدی کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔

آخر میں امام التاخرین شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف سے پر زور دفاع کیا ہے، اور صاف لکھا ہے کہ وہ نہ صرف سنی العقیدہ اور سنی المسک عالم تھے، بلکہ شریعت کے بہت بڑے ترجمان اور وکیل اور کتاب و سنت کے مخلص خادم اور امت محمدیہ کے ایک حلیل القدر عالم تھے، ان کا وجود نوادروں و زگار میں سے تھا، جو صدیوں میں پیدا ہونے لگا۔

یہ کتاب جو باریکہ مصری ٹائپ کے ۳۶۲ صفحات میں ہے، ۲۰۹۷ء میں مطبع بولاق مصر میں طبع ہوئی ہے۔

۱۷ ہرات (افغانستان) کے رہنے والے تھے، اپنے زمانہ کے اکابر علماء میں شمار تھا، مکہ معظمہ کا سفر کیا، اور وہیں سکونت اختیار کر لی، مناسک حج اور فقہ و حدیث کے ممتاز ترین علماء میں تھے، تصنیفات میں مرقاۃ، شرح فقہ اکبر، شرح شفاء، شرح شمائل ترمذی، شرح نخبہ، شرح شاطیہ، شرح جزیریہ، خلاصۃ قاموس وغیرہ مشہور ہیں، تصوف و معرفت کے بھی لذت آفاقی تھے۔

۱۷۱۷ء کو وفات ہوئی، جامع ازہر مصر میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ عاثرانہ پڑھی گئی۔

جن لوگوں نے ان کی مخالفت اور ان کا تعقب کیا ہے ان کو علم و نظر میں ان سے کوئی نسبت نہیں ہے، شاہ صاحب حاملین کتاب و سنت اور علماء اسلام کی تعزیر فرماتے ہوئے اور حدیث مشہور "یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" (اس علم کتاب و سنت کے حامل ہر نسل میں سے عادل لوگ ہوں گے) سے استدلال کرتے ہوئے شیخ الاسلام کے متعلق فرماتے ہیں :-

وعلى هذا الاصل اعتقدنا في شيخ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
فانا قد تحققنا من حاله انه عالم بكتاب
الله ومعانيه اللغوية والشرعية
وحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم واثار السلف عارفاً لمعانيهما
اللغوية والشرعية، استاذاً في النحو
واللغة محمداً لهذا ذهب الجنبلة فروعه
واصوله فالتق في الذكاء وذي لسان
وبلاغة في الذب عن عقيدة
اهل السنة لم يؤثر عنه فسق
ولا بدعة اللهم الا هذه الامور
التي صُيِّق عليه لاجلها وليس شئ
منها الا ومعه دليله من الكتاب
والسنة واثار السلف فمثل

اسی بنیاد پر ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں
عقیدہ رکھتے ہیں، ہم پر ان کے حالات سے ثابت
ہو چکا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے عالم اس کے لغوی
اور شرعی معانی سے بخوبی واقف، نحو و لغت
میں ماہر مذہب جناب لہ کے فروع و اصول
کی تفسیح و تدوین کرنے والے، ذکاوت میں
یگانہ، بڑے زبان آور اور عقیدہ اہل سنت
کی حمایت و مدافعت میں بڑے فصیح و بلیغ
تھے،.....

ایک کوئی فسق یا بدعت کی بات ثابت نہیں
بس یہی چند مسائل ہیں جن کے بارے میں
ان کے ساتھ سختی کی گئی، ان میں بھی کوئی
ایسا مسئلہ نہیں جس کے بارے میں ان کے
پاس کتاب و سنت و آثار سلف میں سے
کوئی دلیل نہ ہو، ایسے فاضل کی نظیر علم میں

والسنة واثار السلف فمثل

هذا الشيخ عزيز العجود في العلم
 ومن يطيق ان يلحق شأوة في
 تحييرة وتقريبه، والذين ضيقوا
 عليه ما بلغوا محشار ما اتاه الله تعالى
 وان كان تضيقه ذلك ناشئاً
 من اجتهاد ومشاجرة العلماء
 في مثل ذلك ما هي الا المشاجرة
 الصحابة رضي الله تعالى عنهم
 فيما بينهم والواجب في ذلك كشف
 اللسان الابحير له

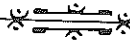
شاہ ولی اللہ صاحب کے اس تزکیہ و شہادت اور ان بلند تو صیفی کلمات کے بعد
 کسی ایسے عالم یا مصنف کی جرح جس کی ابن تیمیہ کے آفاق علم و فکر تک رسائی نہ ہو کوئی

لے یہ اس عربی کتب کا ایک حصہ ہے، جو حضرت شاہ صاحب نے اپنے ایک فاضل معاصر مخدوم معین الدین
 ٹٹھموی (ٹٹھ صوبہ سندھ) کے جواب میں لکھا تھا، فاضل موصوف نے شاہ صاحب سے امام ابن تیمیہ کے بعض
 تفرقات اور ان کے مخالفین کے اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے بارے میں آپ کی رائے پوچھی تھی،
 یہ مجموعہ مکاتیب شاہ صاحب کے مشہور تلمیذ و مترشد خواجہ محمد امین کشمیری کا مرتب کیا ہوا ہے یہ مجموعہ مکتوبات
 مہر مناقب ابی عبد اللہ محمد بن اسمعیل البخاری و فضیلت ابن تیمیہ کے نام سے مطبع احمدی میں چھپا ہے، جلاء لعینین

میں بھی یہ عبارت مجسمہ منقول ہے۔ (۲۵۵-۲۶)

علمی وزن نہیں رکھتی، حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو تبحر علمی، تنوع
 کمالات، جہتہدانہ فکر و نظر، اختلافات میں مسلک اعتدال اور علماء اسلام کی مرتبہ شناسی کا ملکہ
 عطا فرمایا تھا، اس کے بعد ان کا قول اس بارے میں قول فیصل ہے۔ ع

داستانِ فصلِ گلِ خوش می سراید عزیز لیب

شیخ الاسلام ایک عارف باللہ اور محقق

عموماً لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ایک متکلم و مناظر و محدث اور فقیہ (جدلی) کی حیثیت سے جانتے ہیں، ان کے علمی کمالات اور ان کی مناظرانہ تصنیفات کا مطالعہ کرنے والے اپنے ذہن میں ان کا جو تصور قائم کرتے ہیں وہ ایک نہایت ذہین و ذکی، وسیع العلم، قوی الحجّت اور ایک عالم ظاہر سے کچھ اور زیادہ نہیں ہوتا، ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیمؒ کو مستثنیٰ کر کے (جنہوں نے شیخ الاسلام ہر وی کی کتاب "منازل السائرين" کی شرح "مدارج السالکین" میں اپنی اور اپنے محبوب استاد کی زندگی کا باطنی پہلو محفوظ کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ دونوں اعلیٰ درجہ کے عارف باللہ اور صاحب ذوق و معرفت بزرگ تھے) جن لوگوں نے عام سوانح نگاروں اور تذکرہ نویسوں کی مدد سے شیخ الاسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا ان کے متاخر تبعین و منتسبین کو دیکھ کر ان کے متعلق قیاس کیا ہے، وہ ان کو ایک محدث خشک اور ایک عالم ظاہر میں سے زیادہ مقام نہیں دے سکے، لیکن "مدارج السالکین" میں ابن قیمؒ نے جسے جسے شیخ الاسلام کے جو اقوال و احوال پیش کئے ہیں، اور علامہ ذہبی وغیرہ نے ان کے تذکرہ میں برسبیل تذکرہ ان کے اخلاق و اذواق، عادات و شمائل اور اشغال و اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اس کو سامنے رکھنے سے ایک منصف شخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ شیخ الاسلام کا شمار اس امت کے عارفین اور اہل اللہ میں کیا جانا

چاہئے، اور اس کو اس بات کا وجدان حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان منازل پر فائز اور ان مقاصد کے بہرہ مند تھے جن کے حصول کے لئے سالہا سال ریاضت، مجاہدہ، ائمہٴ فن سلوک کی صحبت اور دوام ذکر و مراقبہ کا رستہ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے، اور جس کو متاخرین صوفیہ "نسبت مع اللہ" سے تعبیر کرتے ہیں، "وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ"

اہل نظر اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ذوق و معرفت، ایمان حقیقی اور تقیہ، اخلاص و استقامت تزیئہ باطن اور تہذیب اخلاق کا مل اتباع سنت اور فانی الشریعت وہ حقیقی مقاصد ہیں، جن کے لئے مختلف وسائل اختیار کئے جاتے ہیں محققین ان مقاصد کے حصول کو کسی ایک وسیلہ میں منحصر نہیں مانتے، بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے (اور کچھ غلط نہیں کہا) کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد أنفاس الخلائق، ابتداء میں ان مقاصد کے حصول کے لئے سب سے مؤثر اور طاقتور ذریعہ صحبت نبویؐ تھی جس کی کیمیا اثری عالم آشنا را ہے، اس نعمت سے محرومی کے بعد اطباءِ امت اور خلفاءِ نبوت نے اپنے اپنے زمانہ میں مختلف بدل تجویز کئے، آخر میں مختلف اسباب کی بنا پر صحبت اور کثرت ذکر پر زور دیا گیا، جس کا ایک منقح اور مدون طریقہ وہ نظام ہے جو تصوف و سلوک کے نام سے مشہور ہو گیا ہے لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ان مقاصد کا حصول ان وسائل پر منحصر نہیں، اجتناب و موہبت کے علاوہ ایمان و احتساب، محاسبہ نفس سنتوں کا تتبع، کتب حدیث و شمائل سے محبت و عظمت کے ساتھ اشتغال کثرتِ نوافل و دعا، کثرتِ درود، نیت و احتساب کے ساتھ خدمتِ خلق، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی استحضار و اہتمام کے ساتھ تقرب کا ذریعہ اور حصول نسبت کا سبب بن سکتی ہے، وسائل مختلف

لئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "صراطِ مستقیم" ملفوظات حضرت سید احمد شہید جمع کردہ مولانا اسماعیل شہید و مولانا عبدالحی

باخصوص حصہ سلوک راہ نبوت۔

ہو سکتے ہیں، لیکن مقصود ایک ہے، شیخ الاسلام کے حالات کے مجموعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مقصود حاصل تھا، اور اسی کا اظہار یہاں مقصود ہے۔

کسی شخص کے متعلق اس کے بے تکلف حالات و اذواق، اخلاق و عادات اور کیفیات دیکھ کر اس بات کی شہادت دی جاسکتی ہے کہ وہ عارفین و محققین اور مقبولین و کاملین میں سے تھا، اس کا کوئی ظاہری مقیاس اور پیمانہ اور کوئی منطقی دلیل نہیں ہوتی، اہل اللہ اور عارفین کے حالات بکثرت پڑھنے اور ان کی صحبت میں رہنے سے ایک سلیم الفطرت اور صحیح الذوق انسان کو ایک ملکہ اور وجد حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ حالات و علامات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی دینی سطح میں عوام سے بلند اور دین کی صحیح کیفیت و اذواق اور اہل اللہ کے اخلاق سے بہرہ مند ہے، مثلاً ذوق عبودیت و انابت (توجہ الی اللہ) کی ایک خاص کیفیت، عبادت کا ذوق و انہماک، ذوق دعا و ابہتال، زہد و تجرید و تحقیر دنیا، سخاوت و ایثار، فروتنی اور بے نفسی، سکینت و سرور، کمال اتباع سنت، صاحبین میں مقبولیت اور علمائے وقت کی شہادت، تبعین و محبین کی دینداری اور حسن سیرت وغیرہ وغیرہ ہم اس موقع پر انہی عنوانوں کے ذیل میں شیخ الاسلام کے معاصرین اور مورخین کی شہادت اور ان کے تاثرات نقل کرتے ہیں۔

ذوق عبودیت و انابت

ذوق عبودیت و انابت الی اللہ کی حقیقی کیفیت اس بات کی تین شہادت ہے کہ اس شخص کا باطن یقین سے معمور، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے بھر پور اپنی بے بسی، بیچارگی اور مالک الملک کی قدرت و جلال کے مشاہدے سے پر نور ہے، یقین و مشاہدہ جب باطن میں پیدا ہو جاتا ہے، تب الفاظ و اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اس سلسلہ میں حقیقت و تکلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے،

یہ فرق صاحبِ نظر اور صاحبِ وجدان سے چھپ نہیں سکتا۔

ليس التكلل في العينين كالكل

ابن تیمیہ کے واقعات بتلاتے ہیں کہ ان کو یقین و مشاہدہ حاصل تھا، اور اس نے ان کے اندر ایک فقار و اضطراب اور ایک انابت و عبودیت کی کیفیت پیدا کر دی تھی اگر نشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو کسی مسئلہ میں اشکال یا کسی آیت کے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی، تو وہ کسی سنان مسجد میں چلے جاتے تھے، اور پیشانی خاک پر رکھ کر دیر تک یہ کہتے رہتے کہ یا معلم ابراہیم فہمنی، (اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما) ذہبی کہتے ہیں:-

لم أدر مثله في ابتها له واستغاثته
میں نے گریہ زاری اشرقتاے سے استمداد فرمایا
وكثره توجهه - اور توجہ الی اللہ میں ان کی نظیر نہیں دیکھی۔

وہ فرماتے ہیں:-

انه ليقف خاطري في المسئلة او الشئ
کسی وقت کسی مسئلہ میں میری طبیعت بربوہ جاتی
او الحالة التي تشكل علي فاستغفر
ہے یا کسی معاملہ میں مجھے اشکال پیش آجاتا ہے تو میں
الله تعالى الف مرة او اكثر اقل حتى
ایک ہزار بار استغفار کرتا ہوں، یا اس سے کم یا زیادہ
ينشرح الصدر وينجلي اشكال ما اشكل -
یہاں تک کہ طبیعت کھل جاتی ہے اور بدلی چھٹ
جاتی ہے اور اشکال رفع ہو جاتا ہے۔

اس کیفیت میں جلوت، مجمع، بازار، شور و شغب کوئی چیز نالغ نہ ہوتی، فرماتے ہیں:-

واكون اذ ذلك في السوق او المسجد
ایسی حالت میں کہیں بازار میں کہیں مسجد میں یا گلی یا مدرسہ
او الدرب او المدرسة لا يمنعي ذلك
میں ہوتا ہوں لیکن ذکر و استغفار میں کوئی رکاوٹ نہیں

له العقود الدرية ص ۱۶

من الذکر والاستغفار الى ان أنال
پیش آتی، اور برابر مشغول رہتا ہوں یہاں تک کہ
مطلوبی لے
مطلوب حاصل ہو جاتا ہے۔

یقین اور ذوق عیودیت جب پیدا ہو جاتا ہے اور باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو انسان
میں اپنی بے بسی و بیچارگی، اپنی ہی دستی و بے بضاعتی کا ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آتنا زنا، کجا
پر کشکول گدائی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ضرائی کا صدقہ اور رحمت کی بھیک مانگتا ہے، اس وقت
اس کے روئیں روئیں سے یہ صدا آتی ہے کہ

مفسا نیم آمدہ در کوے تو شیاً لثراز جمال روے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفرین بردست و بر بازوے تو
ابن تیمیہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ دولت فقر اور یہ عزت تذل حاصل تھی،
ابن تیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس بارہ میں ایسا حال دیکھا ہے جو کسی کے
یہاں نظر نہیں آیا، وہ فرماتے تھے، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میرے اندر کچھ ہے، وہ اکثر یہ شعر پڑھتے۔

انا المکدّی انا المکدّی وهکذا کان الی وجہی

(ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! ہاں میں تیرے در کا بھکاری ہوں! اور کوئی نیا بھکاری نہیں،

خاندانی بھکاری ہوں، اور پستی سائل، میرا باپ بھی تیرے در کا بھکاری تھا، اور میرا دادا بھی)

ذوق عبادت و انہماک

عبادت کا ذوق اور اس میں انہماک اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک کہ انسان کو اس کی لذت
اور اس کا حقیقی ذائقہ نہ نصیب ہو، اور وہ اس کے درد کی دوا، قلب کی غذا اور روح کی قوت نہ بن جائے

اور اس کو مقام "جعلت قرۃ عینی فی الصلاة" اور "احضایا بلال" سے مناسبت نہ بخشی جائے ابن تیمیہ کے معاصرین اور واقفین حال اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کو اس دولت بیدار سے حصہ ملا تھا، اور ان کو خلوت و مناجات اور نوافل و عبادات کا خاص ذوق تھا، اور ان کا انہماک اس سلسلہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، "الکواکب الدرریہ" میں ہے:-

وكان في ليله منفرداً عن الناس
كلهم خالياً بربه عز وجل ضارحاً
اليه معاطباً على تلاوة القرآن العظيم
مكررًا لانواع التعبّات الليلية والنهارية
وكان اذا دخل في الصلاة ترتعد فرائضه
واعضائه حتى يحيل يمينه ويساره

رات کو وہ تمام لوگوں سے علیحدہ رہتے تھے اس
وقت خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ تھے اور
گریہ وزاری، برابر قرآن مجید پڑھتے رہتے رات
اور دن مختلف قسم کے نوافل و عبادات میں مشغول
رہتے جب نماز شروع کرتے تو ان کے شانے اور
اعضاء کانپنے لگتے یہاں تک کہ ان کو دائیں بائیں لرزنا پڑتی

یہی اہل قلوب اور اہل ذوق کی طاقت اور نشاط، ذکر و عبادت سے قائم ہوتا ہے اگر اس میں
فرق واقع ہو، تو ان کی قوت جواب دے جاتی ہے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ فاقہ ہوا، ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

وكان اذا صلى الفجر مجلس في مكانه حتى
يتعالى النهار جداً يقول هذه غداً وتي
لولم ترتعد هذه الغداً سقطت
قواي

نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھتے یہاں تک کہ دن
اچھی طرح سے چڑھ آنا، کوئی پوچھتا تو فرماتے کہ میرا
ناشتہ ہے، اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میری قوت میں
سقوط ہو جائے اور میرے قومی کام نہ کریں۔

اس ذوق و اہتمام کے بعد اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمادیتا ہے اور ذکر و عبادت و
معمولات طبعیت ثنائیں بن جاتے ہیں، ذہبی لکھتے ہیں:-

لہ اور ادا و اذکار میں مہا کیفیۃ و جمعیۃ۔
وہ اپنے اور ادا و اذکار کی پوری پابندی کرتے تھے
اور ہر حالت میں جمعیت خاطر کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

زہد و تجرید و تحقیر دنیا

زہد اور دنیا کی تحقیر کی سچی کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا کی
حقیقت پوری طرح منکشف اور ان الدار الآخرة لہی الحيوان اور مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کا حال
پوری طرح طاری نہ ہو جائے اور یقین اور معرفت صحیحہ اور تعلق بالشرک کے بغیر ممکن نہیں ان کے معاصرین
نے ان کے زہد و تجرید اور فقر اختیار کیا جیسا کہ یاد کرنا ہے ان کے رفیق درس اور ہم عصر شیخ
علم الدین البرزالی (م ۳۸۵ھ) فرماتے ہیں :-

وجری علی طریقۃ واحدة من
مشرع سے آخر تک ان کی حالت یکساں رہی کہ
اختیار الفقر والتقلل من الدنيا
انہوں نے ہمیشہ فقر کو ترجیح دی، دنیا سے بقدر ضرورت
ورد ما یفتن بہ علیہ
اور برائے نام تعلق رکھا اور جو بلا اس کو واپس کر دیا۔

جب کسی کا حال بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلب کی دولت سرمدی سے
نوازتا ہے تو اس کو کسریٰ و قیصر کی سلطنت بیچ معلوم ہونے لگتی ہے، اور وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر
دیکھنا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری سمجھتا ہے اس وقت وہ بخود ہی کے عالم میں کہتا ہے
من دلیق خود بافسر شاہان نمی دہم
من فقر خود بملک سلیمان نمی دہم
از رنج فقر در دل گنجی کہ یافتم
این رنج را بر احوال شاہان نمی دہم
اس کے مقام سے بے خبر کبھی اس کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ سلطنت پر طمع کی

نگاہ ڈالتا ہے، اور وہ ان کی بے خبری اور بدذوقی پر اتم کرتا ہے کہ اس دولت جاوید کے بعد بھی اس ملک فانی پر نگاہ کی جاسکتی ہے؟ ابن تیمیہ کا یہی حال تھا، الملک اناصر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے مطیع ہو گئے ہیں، اور آپ کے دل میں سلطنت پر قبضہ کرنے کا خیال ہے! شیخ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بلند آواز سے جس کو تمام حاضرین نے سنا جواب دیا:۔

انا فعل ذلك؟ والله ان ملكك و
ملك المغل لا يساوي عندى فلساً۔
میں کیا کروں گا؟ خدا کی قسم تمہاری اور تاناریوں کی
سلطنت کل کر بھی میری نگاہ میں ایک پیسے کے برابر نہیں۔

سخاوت و ایثار

اہل اللہ اور اخلاق نبوی کی میراث میں حصہ پانے والوں کی خاص صفت سخاوت و ایثار ہے، ابن قیم نے "زاد المعاد میں" "الم نشرح" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شرح صدر کی دولت اور ایمان و یقین کا نتیجہ سخاوت و ایثار ہے اس لئے جس کو اس دولت سے حصہ ملے گا سخاوت و ایثار اس کا شعار ہوگا، شیخ الاسلام کے معاصرین و احباب ان کی سخاوت کے بے حد معترف اور ثنا خواں ہیں "الکواکب الدرریہ" میں ہے "وهو احد الاجواد الاستغیاء الذین یضرب بهم المثل" (وہ ان معدوے چند اہل سخاوت میں سے ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہے) المحافظ ابن فضل اللہ العمری جو ان کے معاصر ہیں، اس سخاوت کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں:۔

كانت تاتيه القناطير المقلطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة
والانعام والحوت فيهب ذلك باجمعه
ان کے پاس ڈھیروں سونا چاندی، اعلیٰ اصیل
گھوڑے، جانور املاک و اموال آتے، وہ سب کا
سب ٹھاکر دوسروں کو دیتے یا اہل ضرورت

وضیعتہ عند اهل الحاجة في موضعه لا
ياخذ منه شيئاً الا اليه ولا يحفظ الا اليه^{له}
کے پاس رکھو دیتے اور صرف دوسروں کو دینے کے لئے
لیتے اور صرف عطا کرنے کے لئے اٹھا رکھتے۔
ان کی سخاوت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اگر دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو کپڑا اتار کر دے دیتے۔
وہ صدقہ کرتے تھے جب کچھ پاس نہ ہوتا تو اپنا کوئی کپڑا
کان يتصدق حتى اذا المجد شيئاً
نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء^{له}
ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں:-

وكان يتفضل من قوته الرغيف
والترغيفين فيؤثر بذلك على نفسه^{له}
کھانے سے ایک روٹی دو روٹیاں بچا لیتے اور
اپنے اوپر اتار کر کے دوسروں کو دے دیتے۔

ایشان کا ایک نازک مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے دشمنوں اور حریفوں کے ساتھ فرخ دلی بلکہ عفو
واحسان اور اس سے آگے بڑھ کر دعا و خیر خواہی کے ساتھ پیش آئے، یہ مقام ان ہی لوگوں کو حاصل
ہوتا ہے جو انسانیت اور حظوظ نفس سے بہت آگے بڑھ چکے ہوں اور ان پر نحاء سے الہی کی ایسی
یادش ہو اور سیکنت و سرور اس درجہ کا حاصل ہو کہ وہ ان سب محالفتوں کو ان کے مقابل میں بیچ
اور پرکھا سمجھتے ہوں اور جن کے اندر اپنے دشمنوں اور محالفتوں کے لئے بھی خیر طلبی و رحم کا جوش پیدا
ہوتا ہو، اوپر گزر چکا ہے کہ ۹۷ھ میں جب وہ دوسری بار رہا ہوئے تو سلطان نے تنہائی میں ان سے
ان قضاة کے قتل کے بارے میں فتوے لینا چاہا جنہوں نے جانشیکر کی حمایت کی تھی، اور سلطان کی
معزولی کا فتویٰ دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے آپ کے خلاف شورش برپا کی، اور آپ کو تکلیف
پہنچائی، اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے ان لوگوں کی بڑی مدح و توصیف کی، اور پرزور الفاظ میں
سلطان سے ان کی سفارش کی، اور اس کو ان کے قتل کے ارادہ سے باز رکھا، ان کے سب سے بڑے

لہ الکوکب ۱۵۸ ۱۵۹ ایضاً ۱۶۰ ایضاً

حریف و مد مقابل قاضی ابن مخلوف مالکی کا یہ قول بھی گذر چکا ہے کہ ”ہم نے ابن تیمیہ جیسا عالی ظرف و فراخ حوصلہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تو ان کے خلاف سلطنت کو آمادہ کیا، لیکن ان کو جب قدرت حاصل ہوئی تو ہم کو صاف معاف کر دیا، اور اٹے ہماری طرف سے وکالت و مدافعت کی“

ان کے تلمیذ رشید اور ہر وقت کے ساتھی حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کے لئے دعائے خیر کرتے تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان میں سے کسی کے لئے بددعا کرتے ہوں، میں ایک وز ان کے سب سے بڑے حریف اور ایک ایسے صاحب کی خبر وفات لے کر آیا جو عدالت اور ان کو ایذا پہنچانے میں سب سے آگے تھے، انھوں نے مجھے جھڑکے یا اور منہ پھیر لیا، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی، پھر فوراً ان کے مکان پر گئے، ان کی تعزیت کی اور فرمایا کہ مجھے ان کی جگہ پر سمجھنا، جس چیز کی تم کو ضرور پڑے گی میں تمہاری اس میں مدد کروں گا، اسی طرح ان سے ایسی ملاحظت و دجوئی کی باتیں کیں جن سے وہ نہایت مسرور ہوئے اور ان کو بڑی دعائیں دیں اور ان کو اس پر سخت استعجاب ہوا۔

عفو و احسان اعداء و مخالفین کے ساتھ شفقت و مرحمت کا یہ مقام مالی ایشیا سے بہت بلند اور آگے کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جو صدیقین و خواص اولیاء کو ملتا ہے، ابن تیمیہ اس مقام پر فائز تھے، اور گویا زبان حال سے وہ کہتے تھے، جو اسی مقام کے کسی صاحب حال شاعر نے فارسی میں کہا ہے

ہر کہ مارا یار نبود ایزد اور ایا ر باد ہر کہ مارا رنج دادہ راحتش بسیار باد
ہر کہ اندر راہ ما خاے نہداز دشمنی ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد بے خار باد

فروتی و بے نفسی

فروتی و بے نفسی اہل اللہ کی خاص صفت اور وہ مرتبہ کمال ہے جو ہزار کرامتوں سے بلند اور

ہزار فضیلتوں سے بالاتر ہے، یہ مقام اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب خودی مٹ جاتی ہے اور نفس کا کامل تزکیہ ہو جاتا ہے، شیخ الاسلام کو اپنے کمالات علمی اور عروج دینی و دنیاوی کے ساتھ یہ کمال بھی حاصل تھا، ان کے اقوال پتہ دیتے ہیں کہ وہ بے نفسی و لٹہیت اور مضمر نفس اور انکار ذات کے درجہ علیا پر پہنچے ہوئے تھے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کہتے تھے کہ ”مالی شیء، ولا منی شیء، ولا فی شیء“ اگر کوئی ان کے مہر پر ان کی تعریف کرتا تو فرماتے :-

واللہ الی الی الآن اجد داسلامی کلّ

وقت وما اسلمت بعد اسلاماً حمیداً

کبھی کوئی تعریف کرتا تو یوں بھی فرماتے کہ ”انا رجل ملۃ لا رجل دولۃ“ (میں امت کا ایک عام

آدمی ہوں، سلطنت و حکومت کا آدمی نہیں۔)

بے نفسی اور عبودیت کے اس درجہ پر پہنچ کر آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا نہ کسی پر

کوئی حق سمجھتا ہے، نہ اس کا کوئی مطالبہ کرتا ہے، نہ اس کو کسی سے شکایت ہوتی ہے، نہ اپنے نفس کا

انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا، ابن قیم فرماتے ہیں :-

سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیۃ قدس

اللہ روحہ، یقول العارف لا یری لہ

علی احد حقاً ولا یشہد لہ علی غیرہ فضلاً

ولذلک لا یعاتب ولا یطالب ولا

یضارب۔

نہ مطالبہ کرتا ہے نہ مار پیٹ کرتا ہے۔

ان کے حالات سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ”حدیث دیگران“ میں وہ اپنا ہمال

بیان کر رہے ہیں۔

سکینت و سرور

اس ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صحیح تعلق اور مخلوق سے آزادی اور قلب کی وارستگی اور بے تعلقی کے بعد انسان کو وہ سکینت و سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس زندگی ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، شیخ الاسلام نے (جیسا کہ ابن قیم نے نقل کیا ہے) خود ایک بار فرمایا کہ:-

ان فی الدنيا جنة من لم يدخلها لم
 دنیا میں (مومن کے لئے) ایک ایسی جنت ہے کہ جو اس میں
 يدخل جنة الآخرة۔
 یہاں داخل نہیں ہوا آخرت کی جنت بھی محروم ہے گا۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مخلص بندوں کو اس زندگی میں بھی "لاخوف علیہم ولا هم یحزنون" کی دولت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کا نمونہ (بقدر وسعت دنیا) یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، شیخ الاسلام اور ان کے رفقاء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ دولت حاصل تھی، خود بھی ایک بار جوش میں آکر فرمایا:-

ما یصنع اعداؤی لی، ان جنتی و لیستانی
 میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت اور
 فی صدری ان رحمت فہی معی
 میرا باغ میرے سینے میں ہے جہاں جاؤں گا وہ
 لا تقارفتی۔
 میرے ساتھ ہے۔

یہ نسبت سکینت و رضا زندگی میں اور بعد وفات ان کے ساتھ رہی، ابن قیم نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے بعض اعمالِ قلبیہ کا ذکر کیا، اس پر شیخ نے فرمایا:-
 اما انا فطر لقی الفرح والسرور۔
 بھائی میری نسبت تو فرحت و سرور کی ہے۔

ابن قیم لکھتے ہیں:-

وهكذا كانت حاله في الحياة يبيد وذلك
على ظاهره وينادي به عليه حاله
یہی حالت ان کی زندگی میں تھی کہ ان کے چہرہ پر
فرحت و سرور کے آثار نظر آتے تھے اور ان کی
کیفیت اس کا اعلان کرتی تھی۔

کمال اتباع سنت

اس مقام (قبولیت و صدیقیت) کی ابتداء اتباع سنت سے ہے اور اس کی انتہا بھی
کمال اتباع سنت پر ہے، حدیث و سنت کے ساتھ ابن تیمیہ کا شغف و انہماک ان کے مخالفین
کو بھی تسلیم ہے لیکن شغف و انہماک محض علمی و نظری نہ تھا، علمی اور ظاہری بھی تھا، ان کے معاصرین
شہادت دیتے ہیں کہ مقام رسالت کا جیسا ادب و احترام، اور اتباع سنت کا جیسا اہتمام ابن تیمیہ
کے یہاں دیکھا کسی اور کے یہاں نظر نہیں آیا، حافظ سراج الدین البرزاقی کہتا ہے:-

لا والله ما رأيت احداً اشد تعظيماً
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
احرص على اتباعه ونصره ما جاء به
منه
خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا
ادب و احترام کرنے والا اور آپ کے اتباع اور
آپ کے دین کی نصرت کی حرص رکھنے والا ابن تیمیہ
سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔

یہ چیز ان پر اتنی غالب اور ان کی زندگی میں نمایاں تھی کہ دیکھنے والوں کا قلب شہادت
دیتا تھا کہ اتباع کامل اور سنت کا عشق اس کا نام ہے، علامہ عماد الدین الواسطی فرماتے ہیں:-

ما رأيت في عصرنا هذا من يستحب لي التبتؤ
هم نے اپنے زمانہ میں ابن تیمیہ کی کو ایسا پایا کہ نبوت محمدی

المحمدية وسنهامن اقواله وافعاله
 كاوران كى زندگى میں اور امتوں كا اتباع ان كے
 الأهدى الرجل يشهد القلب الصحيح ان
 اقوال وافعال میں عیاں تھا قلب سلیم اس كى شہادت
 هذا هو الاتباع حقيقة
 دیتا تھا كہ حقیقى اتباع اور كال پیروی اس كا نام ہے۔

صالحین میں مقبولیت اور علمائے وقت كى شہادت

كسى انبوه اور عوام كى بھیر كاكسى شخص كى تعریف كرنا مقبولیت عند اللہ واستقامت اور
 علوم تربیت كى دلیل نہیں، دلیل اس كے زمانہ كے اہل صلاح واستقامت اور اہل علم اور اہل بصیرت كى
 شہادت اور توصیف ہے، نیز یہ كہ اس كے پیروں، اس سے محبت وتعلق ركھنے والوں اور اس كے پاس
 اٹھنے بیٹھنے والوں میں صلاح وسداد، حسن اعتقاد، تقوىٰ واحتیاط اور آخرت كى فكر و اہتمام پایا جائے،
 اور وہ اپنے اتباع كے زمانہ سے اپنى دینداری اور سلامت روى میں ممتاز ہوں، ابن تیمیہ كا معاملہ یہی تھا كہ
 اس زمانہ كے ممتاز ترین اہل صلاح ورشد اور اصحاب علم ونظر ان كى عظمت وقضیلت وصحت اعتقاد اور
 سلامت عقیدہ كے قائل ومعترف اور ان كے مدح كے اور ان كے منی الفین میں بڑى تعداد حكومت متوسلین
 اور ابنائے دنیا كى تھی، جو جاہ طلبى كے مرض اور دولت وعزت كے خواہاں تھے، صاحب كو اكب كے لکھتے ہیں:

قالوا ومن امعن النظر بصیرتہ لحریر
 لوگ بیان كرتے ہیں كہ جو ذرا غور سے كام لے گا وہ
 عالمامن اهل اى بلد شاء موافقا له
 دیکھے گا كہ ان كا جو موافق جس شہر میں بھی ہے وہ اس
 الاوراء من اتباع علماء بلدہ للكتاب و
 شہر كے علماء میں سے زیادہ كتاب وسنت كا تبع
 السنة واشغلم بطلب الآخرة والرغبة
 اور طلب آخرت میں مشغول اور سے زیادہ اس كا

لہ علماء العینین سے اسے اس لیے سے وہ حضرت مستثنیٰ ہیں جن كو كوئی غلط فہمی تھی، یا ان كا اختلاف خالص علمى واصولى

تھا، وما من عام الا وقد حُصّ منه البعض“

فیہا وابلغہم فی الاعراض عن الدنیا
والإهمال لها ولا یبری عالماً مخالفاً منخوفاً
عنه الا وهو من الیکرم نهمته فی جمع الدنیا
والکثرهم ریاءً أو سمعةً والله اعلم۔^۱

حریص اور دنیا سے بے پروا، اور اس کی طرف
غیر متوجہ نظر آئے گا، اس کے برخلاف ان کا جو مخالف
نظر لگے گا وہ دنیا کا حریص، بواہوس ریا کار اور
شہرت کا طالب کھائی دے گا۔ واللہ اعلم۔

علامہ ذہبی کے یہ الفاظ بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں :-

واخیف فی نصر السنة المحفوظة حتی
اعلی الله تعالی مناراً وجمع قلوب
اهل التقوی علی محبتہ والدعاء له۔^۲

سنت کی نصرت کے جرم میں ان کو بہت ڈرایا
دھمکا یا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو
اور معزز کیا، اور اہل تقویٰ کے قلوب کو ان کی
محبت اور دعا کے لئے مجتمع کر دیا۔

فراست و کرامت

ہر چیز کے کشف و کرامت نہ بزرگی و مقبولیت کا جز ہے نہ اس کی دلیل محققین نے صاف
لکھ دیا ہے کہ "الاستقامة فوق الکرامة" اور یہ مسئلہ اب کسی بحث کا محتاج نہیں لیکن یہ بھی واقعہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے مقبول بندوں کو بطریق انعام یہ دولت بھی عطا فرماتا ہے اور
ان کے ہاتھوں یا زبان سے ایسے واقعات کا ظہور ہوتا ہے جو ان کی مقبولیت و وجاہت کے
مؤیدات و آثار میں سے ہوتے ہیں اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق" اور
قرآن و حدیث میں اس کے متعدد دثواہد و واقعات ہیں، اور خود شیخ الاسلام کی کتابوں میں اس
مسئلہ کی تقریر اور اس حقیقت کا اثبات ہے۔

ان واقعات کی شہادت جو بطریق کرامت و خرق عادت پیش آئے ان کے تلامذہ واجابہ و معاصرین نے دی ہے اور متاخرین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اس قدر مشہور اور بکثرت منقول ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں، علامہ عینی صاحب عمدة القاری شرح البخاری، تقریظ الرد الوافر میں لکھتے ہیں:-

وهذا الامام مع جلالته قد رآه في العلوة
 نقلت عنه على لسان جمة غفير من الناس
 اپنی علمی عظمت و کمال کے ساتھ ان سے ایسی کرامات
 کا بھی صدور ہوا ہے جس کو ایک جم غفیر نے نقل کیا
 ہے اور ان میں شہبہ کی گنجائش نہیں۔

انہی کرامات کا ایک شعبہ ”فراست صادقہ“ ہے جو اکابر مومنین اولیائے متقین کو حاصل ہوتی ہے اس فراست کے عجیب و غریب واقعات نقل کئے جاتے ہیں، حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین اور دوسری کتابوں میں اس ”فراست“ کے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں مدارج السالکین میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الاسلام
 امورا عجيبة ومالم نشاهد لامنها اعظم
 وعظم ووقائع فراسته تستدعي
 سفرا صغما
 میں نے شیخ الاسلام کی فراست کے عجیب و غریب
 واقعات کا مشاہدہ کیا ہے اور جو واقعات میرے
 مشاہدہ میں نہیں آئے (بلکہ میں نے معتبر لوگوں کی
 زبانی سنے ہیں) وہ اور بڑھ چڑھ کر ہیں ان کی فراست
 کے واقعات کے نقل کرنے کے لئے ضخیم کتاب چاہئے۔

مسئلہ وحدۃ الوجود، فنا، بقا، معرفت، اعمالِ قلبیہ وغیرہ پر انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علمی طور پر بھی ان منازل سے گزرے ہوئے تھے، اور اس سلسلہ میں ان کو ادواق عالیہ اور احوال صحیحہ حاصل تھے، اور جو کچھ کہتے اور لکھتے ہیں وہ محض عام ذہانت، قوت علم یا

زورِ قلم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان کے تجربات و مشاہدات ہیں، ان مسائل و مباحث میں بعض مرتبہ ان کا کلام اور تحقیقاتِ محققینِ صوفیہ اور مجتہدینِ فنِ سلوک (مثلاً مخدوم شیخ شرف الدین بھٹی میری اور امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ) کے کلام و تحقیقات سے مل جاتی ہیں، رسالۃ العبودیۃ میں فنا کے اقسام اور اس کے مراتب و مقامات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”فنا کی تین قسمیں ہیں، ایک فنا کا مقام وہ ہے جو انبیاء و اولیاء کاملین کو حاصل ہوتا ہے ایک وہ مقام ہے جو ان اولیاء و صالحین کو حاصل ہوتا ہے، جو کمال و ترقی کے اس درجہ پر نہیں ہوتے ایک مقام منافقین و مجرّمین اہل تشبیہ کا ہے، پہلا مقام یہ ہے کہ ماسوی الشریعہ سے ایسی فنائیت حاصل ہو جائے کہ صرف الشریعہ کے لئے محبت اور الشریعہ کی عبادت، الشریعہ پر توکل، اور الشریعہ ہی کی طلب رہ جائے ماسوا کا کوئی گذر نہ رہ جائے، شیخ بازید بسطامی کا فقرہ جو منقول ہے کہ ”لا اريد الاما يُؤيد“ (میں نہیں چاہتا کہ وہی جو وہ چاہتا ہے) کا یہی مطلب لینا چاہئے یعنی میری مراد وہی ہے جو خدا کا مشا و مرضی ہے، اور اس سے مراد دینی ارادہ ہے، بعد کا کمال یہی ہے کہ اس کے اندر اسی کا مادہ اسی کی محبت اور اسی سے رضامندی رہ جائے جس کا ارادہ الشریعہ فرمائے اور جس سے وہ راضی ہو، اور جس کو وہ پسند فرمائے، اور اس سے مراد وہ اوامر الہی ہیں چنانچہ امر و جوب یا استجاب ہو، یہ ملائکہ، انبیاء و صالحین کا مقام ہے جس کو یہ مقام حاصل ہو، اس کو قلبِ سلیم کی دولت حاصل ہے ”الْاٰمِنَ اِلٰی اللّٰهِ يَغْلِبْ سَلِيْمٌ“ علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ وہ غیر الشریعہ کی عبادت یا غیر اللہ کے ارادے یا غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، اس کا نام فنا رکھا جائے یا نہ رکھا جائے یہی اسلام کی ابتداء و انتہا اور یہی دین کا باطن و ظاہر ہے۔

فنا کی دوسری قسم یہ ہے کہ ماسوا کے مشاہدے سے بالکل استغناء و غیبت مٹی ہو جائے، یہ ایک مقام ہے جو بہت سے سالکین کو پیش آتا ہے، ان کے قلوب کا ذکر و عبادت اور محبت الہی

کی طرف ایسا انجذاب اور ایسی زور کی کشش ہوتی ہے کہ ان کے قلوب ماسوا کے مشابہ کے کی تائب نہیں لاسکتے، اور اپنے مقصود کے سوا کچھ دیکھ نہیں سکتے، غیر اللہ کا ان کے دل میں گزر بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا احساس تک باقی نہیں رہتا، اس مقام میں جس طرح اس کشش اور انجذاب کو دخل ہے، اسی طرح کسی درجہ میں ان کے قلوب کے ضعف کو بھی دخل ہے قرآن مجید میں ہے "وَأَصْبَحَ فُجُورًا أُمَّ مُوسَىٰ قَرِيحًا إِنَّ كَادَتْ لَتَسْتَبِيحِي بِهِ نُورًا إِنَّ رَبَّنَا عَلِيمٌ قَلِيلًا" مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی والدہ کا دل سوائے حضرت موسیٰؑ کے خیال و یاد کے ہر چیز سے خالی ہو گیا، یہ بات اکثر ان لوگوں کو پیش آتی ہے، جن پر اچانک کسی محبت یا خوف یا امید کا حملہ اور غلبہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا دل سوائے اس محبوب یا دشمن یا مطلوب کے ہر چیز سے سادہ اور خالی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس محبت یا خوف یا طلب میں ایسا استغراق ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا کسی چیز کا احساس باقی نہیں رہتا جب کسی ایسے شخص پر خوفناکے اس مقام پر ہے، اس حال کا پورا پورا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ اس موجود کے استغراق سے خود اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس ایک شہود کے شہود کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا شہود نہیں رہتا، اس ایک مذکور کے ذکر کا ایسا تسلط ہو جاتا ہے کہ اپنا ذکر و فکر بالکل جاتا رہتا ہے، ایک کی معرفت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ اپنی معرفت باقی نہیں رہتی، اس وقت اس ایک وجود کے سوا تمام موجودات اس کی نظر میں معدوم اور فانی ہو جاتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا معرفت میں یہ مقام حاصل ہو جائے اس کو تمام مخلوقات معدوم اور فانی نظر آنے لگتی ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کا وجود باقی رہ جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مخلوقات حقیقتاً معدوم اور فنا نہیں ہوتیں، بلکہ اس شخص کے شہود اور ذکر میں فنا اور کم ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے ادراک یا شہود سے فانی ہو جاتا ہے، جب اس چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے،

اور محب میں ایسا ضعف پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی قوت تمیز جواب دینے لگتی ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کو عین محبوب سمجھنے لگتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص دریا میں کود پڑا، اس کا عاشق کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے دریا میں کود پڑا، محبوب نے کہا کہ میں تو دریا میں کودا تھا، تم میرے پیچھے کیوں کود پڑے، اس نے کہا کہ تمہاری محبت میں مجھے اپنا ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ تم اور میں ایک ہی ہوں۔

اس مقام میں پہنچ کر بہت سے لوگوں کے قدم کو لغزش ہوئی ہے، انھوں نے خیال کیا کہ یہ اتحاد ہے، اور محب محبوب سے مل کر ایک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اصل وجود میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، یہ بالکل غلط ہے، خالق کے ساتھ کوئی چیز بھی مل کر ایک نہیں ہو سکتی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی کسی چیز سے مل کر ایک نہیں ہو سکتی، دو چیزوں میں اتحاد کئی اسی وقت ہو سکتا ہے، جب وہ دونوں چیزیں بدل جائیں یا یکٹ جائیں یا ان کے اتحاد سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، جو نہ وہ ہوتی ہے، نہ یہ ہوتی ہے، جیسے پانی اور دودھ، پانی اور شراب، مل کر ایک تیسری چیز بن جاتی ہے، البتہ ارادہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں اتحاد ہو سکتا ہے، دو ہستیاں ارادے میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں متحد ہو سکتی ہیں، ایک جس سے محبت کرے، دوسرا بھی اس سے محبت کرے، ایک جس سے بغض رکھے، دوسرا بھی اس سے بغض رکھے، ایک جس چیز کو پسند کرے، دوسرا بھی اس کو پسند کرے، اسی طرح ایک جس سے دشمنی کرے، دوسرا بھی اس سے دشمنی کرے، لیکن وہ فناء کی کلی جس میں دوسری موجودات بالکل معدوم ہونے لگیں، اور ان کا شہودہ احساس بھی باقی نہ رہے، یہ ایک ناقص مقام ہے، البتہ عمر جیسے اکابر و بیاہ اور ہاجرین و انصار میں سے جن کو سبقت اور اولیت حاصل تھی، وہ اس فضا میں مبتلا نہیں ہوئے، جب وہ اس سے بالاتر تھے تو انبیاء کرام کا کیا ذکر، اس طرح کے اذواق و حالات صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کو پیش آئے ہیں، ان کے

قلب پر بعض مرتبہ ایسی ایبائی کیفیات وارد ہوئیں کہ ان کو عقل و ہوش اور تمیز باقی نہیں رہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے کامل الاحوال، بڑے قوی القلب تھے، ایبائی کیفیات کے وقت نہ تو ان کی عقلیں معطل ہوتی تھیں، نہ ان میں حجاب، ضعف، شکر و بے خودی، فنا، باہمی، دیوانگی کی کیفیات پیدا ہوتی تھیں، اس سلسلہ کی ابتداء و تابعین میں ہوئی، اور بصرہ کے مراض اور کثیر العبادت لوگوں کے یہ حالات پیش آئے، ان میں سے بعض بعض لوگ قرآن مجید سن کر بے ہوش ہو جاتے بعض کو موت بھی واقع ہوئی جیسے ابوہریرہ، زرارہ بن ابی اوفی، قاضی بصرہ، اسی طرح مشائخ صوفیہ کو بھی فنا اور شکر کی ایسی کیفیتیں حاصل ہوئیں کہ ایسی حالت میں ان میں تعقل و تمیز باقی نہیں رہی، اکثر ایسی حالت میں ان کی زبان سے ایسے کلمے بھی نکل جاتے جو ہوش میں آنے کے بعد ان کو صریحاً غلط معلوم ہوتے، شیخ بائزید بسطامی، شیخ ابوالحسن نوری اور شیخ ابوبکر شبلی کو یہ چیزیں پیش آئیں، اور ان سے ایسے واقعات نقل کئے جاتے ہیں، لیکن ابوسلمیان دارانی، معروف کرخی، فضیل بن عیاض، بلکہ جنید بغدادی وغیرہ سے اس طرح کی باتیں منقول نہیں، ایسے احوال میں بھی ان کی عقل اور قوت تمیز ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی، اور وہ اس طرح کے فنا و شکر میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، ان کا ملین کے ذہن میں سوا اللہ کی محبت اور اس کے ارادے کے کچھ نہیں ہوتا، ان کا علم اتنا وسیع اور وہ ایسے صاحب تمیز ہوتے ہیں کہ ان کو اشیاء اور امور اپنی اصل حالت اور صورت میں نظر آتے ہیں، بجائے اس کے مخلوقات ان کے لئے معدوم یا غیر مشہود ہو جائیں، وہ اللہ کے حکم و ارادے کے ساتھ قائم، اس کی مشیت کے تابع اور سخر نظر آتی ہیں، بلکہ تسبیح و اطاعت میں مشغول، اس طرح یہ مشاہدہ ان کی بصیرت اور تذکر کو بڑھاتا ہے، اور ان کی معرفت، اخلاص، توحید و عبادت میں اضافہ کرتا ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے دعوت دی، اور یہی مومنین و محققین اور عارفین و کاملین کا مقام ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے امام و سرگروہ ہیں، اور

ان میں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہیں، اس لئے جب آپ کو معراج ہوئی، اور آپ نے وہاں آیات الہی کا مشاہدہ کیا اور آپ سے ہم کلامی اور سرگوشیاں ہوئیں، پھر جب آپ اس عالم میں تشریف لائے تو آپ کی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اور نہ کسی نے اس کا اثر محسوس کیا حالانکہ حضرت موسیٰ پر ایسے مواقع میں ایک بے خودی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔

ایک اور حالت ہے جس کو کبھی کبھی کبھی فنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ آدمی اس بات کی شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی چیز بھی موجود نہیں، اور یہ کہ خالق کا وجود ہی مخلوقات کا وجود ہے، اس لئے رب و عبد کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ ان اہل ضلال و اسحاق کا فنا ہے جو حلول و اتحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صاحب استقامت مشائخ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا، یا میں غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھتا، یا اسی طرح کے کلمے، تو اس سے مراد یہ ہو کر تی ہے کہ مجھے اس کے سوا کوئی رب نظر نہیں آتا، یا مجھ کو اس کے سوا کوئی خالق یا اس کے سوا کوئی مددگار یا اس کے سوا کوئی محبوب و نہیں نظر آتا، یا میں محبت سے یا خوف کے ساتھ یا امید و رجاء کے ساتھ اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالتا، اس لئے کہ قاعدہ یہی ہے کہ آنکھ ہمیشہ اس کو دیکھتی ہے جس سے قلب متعلق ہوتا ہے جس شخص کو کسی چیز سے محبت ہو یا امید ہو، یا اس کا خوف ہو، وہ اسی طرف متوجہ رہے گا، اگر اس کے دل میں اس کی محبت یا امید یا خوف یا بغض یا قلب کے تعلق کی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو قلب میں اس کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ ہی پیدا نہ ہوگا، اور نہ وہ اس کی طرف نگاہ اٹھائے گا، اور نہ وہ اس کو دیکھے گا، اور اگر کبھی اس پر نظر پڑے گی تو محض اتفاقاً اور محض نگاہ جیسے کوئی شخص کسی دیوار کو یا کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس سے اس کا قلب متعلق نہیں، مشائخ صاحبین کبھی کبھی خالص توحید اور اخلاص کامل کے متعلق کلمات ارشاد فرماتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ غیر اللہ کی طرف ملتفت ہی نہ ہو، اور نہ

ما سوا پر محبت یا نفوس یا امید کے ساتھ نظر ڈالے بلکہ قلب تمام مخلوقات سے بالکل خالی اور فارغ ہو، ان کی طرف وہ اللہ کے نور کے ساتھ نظر کرے، حق ہی کے ذریعہ وہ سنے، حق ہی کے ذریعہ وہ دیکھے، حق ہی کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھائے اور حق ہی کی قوت سے وہ چلے جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے وہ محبت رکھے، جس سے اللہ کو بغض ہے، اس سے وہ بھی بغض رکھے، جس کو اللہ دوست بنائے اس کو وہ بھی دوست بنائے، جس سے اللہ دشمنی کرے اس سے وہ بھی دشمنی کرے، ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرے اور اللہ کے معاملہ میں ان سے نہ ڈرے، یہی وہ قلب سلیم، صلیفی موہد، مسلم مومن ہے جس میں انبیاء مرسلین والی معرفت، تحقیق و توحید پائی جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے جس پر انبیاء کے پیرو فائز ہوتے ہیں، اور یہی فناء ہے، اسی مقام کے فائزین کی اللہ تعالیٰ نے مدح و توصیف کی ہے، اور ان کو اولیاء متقیین، سرب مطہین اور حیدر غالبین میں شمار کیا ہے۔

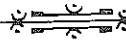
باقی فنا فی الوجود والی قسم (توحید و وجودی یا وحدۃ الوجود) تو وہ قرامط جیسے آل فرعون کی تحقیق و توحید کی معرفت ہے، مشائخ و صاحبین میں سے کسی کی بھی ریم براہ نہیں تھی، مخلوقات میں سے میں جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، وہی رب الارض والسموات ہے، یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے جو پرے درجہ کا گمراہ ہو، اور فساد عقل یا فساد اعتقاد میں مبتلا ہو یا جنون اور اسحاق میں سے کسی کا شکار ہو، تمام مشائخ جو دین میں معتدرا کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب اسی مسلک پر متفق ہیں جو اس امت کے سلف اور پیشواؤں کا مسلک تھا کہ خالق سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات سے بالکل الگ ایک وجود رکھتا ہے، نہ تو اس کی مخلوقات میں اس کی ذات کا کوئی جز ہے، اور نہ اس کی ذات میں اس کی مخلوقات کا کوئی جز، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ قدیم کو حادث سے الگ اور خالق کو مخلوق سے ممتاز سمجھنا چاہئے، اس بارہ میں ان کے جو اقوال و ارشادات منقول ہیں اس مختصر سے مضمون میں ان کی گنجائش نہیں، انھوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ قلوب کو کبھی کبھی ایسے امراض

و شہادت پیش آتے ہیں، اور بعض لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ان کو مخلوقات کے وجود کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ قوت تمیز کی کمزوری یا فقدان کی وجہ سے ان کو خالق الارض و السموات سمجھتے لگتے ہیں، جیسے ایک شخص آفتاب کی ایک شعاع دیکھتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی وہ آفتاب ہے جو آسمان میں ہے۔

یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ خالق و مخلوق میں تفریق کے دو مقام ہیں، ایک مقام وہ ہے کہ بندہ تفریق کا مشاہدہ کرے، اور کثرت اس کو پریشان کرے اس کا قلب اس کثرت و تفریق کی وجہ سے انتشار میں رہے، وہ قلب و نظر کے انتشار میں گرفتار رہے، کبھی محبت کبھی خوف اور کبھی رجاہ کی وجہ جو ان مخلوقات کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، اس کو کیسوئی اور توحید حقیقی حاصل نہ ہو، جب انسان اس تفریق سے جمع کی طرف اور کثرت سے وحدت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس قلب کو جمعیت اور اس وحدت لاشریکہ لہٰذا کی توحید و عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا قلب مخلوقات کی طرف متوجہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف کلّیہ ملطف ہو جاتا ہے، اس کی محبت اس کا خوف، اس کی امید اس کی استعانت سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، اس حالت میں بعض اوقات اس کے قلب میں مخلوقات کی طرف نظر کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی جس کے ذریعہ وہ خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز کرے، اس کو حق تعالیٰ کی طرف التفات کلی اور خلق کی طرف بعض اعضاء کلی حاصل ہوتا ہے، ہم نے فنا کی جس دوسری قسم کا اوپر ذکر کیا ہے، یہ حالت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے بعد تفریق کا ایک دوسرا مقام ہے، جو اس سے بلند و برتر ہے، وہ یہ کہ بندہ شاہدہ کرے کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم اس کے امر کے تابع، اور اس کے ارادہ سے مستحضر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سامنے وہ ان کی کثرت کو معدوم دیکھے، وہ یہ شاہدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مصنوعات کا رب، الّا خالق اور الٰک ہے ایسی حالت میں کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ

کی طرف کیسے ہوتا ہے، اور اس کو اخلاص و محبت، خوف و رجا، استعانت و توکل علی اللہ، حبت فی اللہ و بغض فی اللہ کی جیسی کیفیات حاصل ہوتی ہیں، وہ خالق و مخلوق کے درمیان فرق کو بھی صاف صاف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان صاف صاف تمیز کرتا ہوتا ہے، وہ مخلوقات کے تفرق و کثرت کو بھی دیکھتا ہوتا ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب اس کا مالک اور خالق ہے (ان اللہ رب کل شیء و علیہ وخالقہ واثقہ ہوا اللہ لا الہ الاہو) یہی صحیح اور مستقیم شہود ہے اور یہی "لا الہ الا اللہ" کی تحقیقی شہادت ہے۔ ان کی تصنیفات میں اس طرح کی تحقیقات اور علوم صحیحہ بہت ہیں، حافظ ابن قیم نے "مدارج السالکین" میں ان کی تحقیقات و کیفیات کا بہت سا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، ان کے انہی معارف و احوال کو دیکھ کر ملاحظی قاری نے استاد و شاگرد کے متعلق لکھا ہے :-

ومن طالع شرح منازل السائرين	بو شخص منازل السائرين کی شرح (مدارج السالکین)
تبين له انهما كانا من اكا براهـل	کا مطالعہ کر کے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ ابن تمیم
السنۃ والجماعۃ ومن اولياء هـذہ	ابن تمیم اہل سنت و الجماعت کے اکابر اور امت
الامۃ۔	محمدی کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔

لے رسالۃ الجودیر فی تفسیر قولہ تعالیٰ "یا ایہا الناس اعبدوا ربکم" ۳۵-۳۸ شامل مجموعہ رسائل مطبوعہ حنفیہ مصریہ۔

۱۲۴۰ھ شرح مشکوٰۃ، ج ۲، ص ۲۲۴

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا تجدیدی اصلاحی کام

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اسلام کی تاریخ و دعوت و عزیمت میں جو اہم کارنامہ انجام دیا، وہ اگرچہ بہت سے علمی و عملی شعبوں اور پہلوؤں پر حاوی ہے لیکن اس کو ان چار حصوں تقسیم کیا جاسکتا ہے، جو ان کی تاریخ اصلاح و تجدید میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، یہ چار اہم شعبے حسب ذیل ہیں:-

۱۔ عقیدہ توحید کی تجدید اور شرکانہ عقائد و رسوم کا ابطال۔

۲۔ فلسفہ و منطق اور علم کلام کی تنقید اور کتاب و سنت کے طرز و اسلوب کی ترمیم۔

۳۔ غیر اسلامی ملل و فرق کی تردید اور ان کے عقائد و رسوم و اثرات کا مقابلہ۔

۴۔ علوم شریعت کی تجدید اور فکر اسلامی کا احیاء۔

عقیدہ توحید کی تجدید اور شرکانہ عقائد و رسوم کا ابطال

امام ابن تیمیہ کے زمانہ میں شرکانہ عقائد و رسوم

غیر مسلم اور عجمی اقوام کے اختلاط، اسمعیلی و باطنی حکومت کے نفوذ و اثر، نیز جہاں اور گمراہ

صوفیوں کی تعلیم و عمل سے عام مسلمانوں میں شرکانہ عقائد و رسوم کا رواج ہو چلا تھا، بہت سے

مسلمان اپنے ذہنی پیشواؤں، مشائخ طریقت اور اولیاء و صالحین کے بارے میں اسی طرح کے

غایبانہ اور شرکانہ خیالات اور عقیدہ رکھنے لگے تھے، جو یہود و نصاریٰ حضرت عزیرؑ و مسیحؑ اور اپنے
اجبار اور رہبان کے متعلق رکھتے تھے، بزرگان دین کے مزارات پر جو کچھ ہونے لگا تھا، وہ ان سب
اعمال و رسوم کی ایک کامیاب نقل تھی، جو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور مقدس شخصیتوں کی قبروں پر
ہوتے تھے، اہل قبور سے صاف صاف استعانت و استغاثہ کا معاملہ ہونے لگا تھا، ان سے فریاد اور
ان کی دہائی دینے، سوال و دعا کرنے کا رواج ہو گیا تھا، ان کی قبور پر بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرنے اور
خود قبور کو سجدہ گاہ بنانے، ان پر سال بسال میلہ لگانے اور دور دور سے سفر کر کے وہاں آنے کا عام
دستور تھا، ساتویں صدی کے آخر میں یہ غلو اور عقیدہ اور عمل کا فساد جس حد تک پہنچ گیا تھا، اس کا کچھ
اندازہ ان اقتباسات سے ہو سکتا ہے، جو خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تصنیفات اور تحریروں سے ماخوذ
ہیں، ان اقتباسات میں انھوں نے کسی جواب کے سلسلہ یا کسی بحث کے ضمن میں اپنے زمانہ کی بعض گمراہیوں
کا ذکر کیا ہے اور اس سے ان کے زمانہ کے دینی انحطاط اور قلب اسلام پر جاہلیت کے حملہ کی شدت
کا کسی قدر اندازہ ہوتا ہے:-

”بہت سے لوگوں نے مردے کو بالکل خدا کا درجہ اور اس زندہ پیر کو جو اس کی قبر کا مجاور یا اس کا
جانشین ہے، پیغمبر کا مرتبہ دے رکھا ہے، وہ مردے سے اپنی کار برآری اور شکل کشائی کا مطالبہ کرتے
ہیں، انھوں نے اپنے اس زندہ پیر یا بزرگ کو یہ مرتبہ دے رکھا ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیں، وہی
حلال اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں وہی حرام ہے، انھوں نے درحقیقت اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ
کو خدائی کے منصب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مرتبہ سے سبکدوش کر دیا ہے، اکثر
ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نو مسلم یا ان کا پیر و عقیدت مندی کی بنا پر آتا ہے اور صاحب مزار سے کسی
بادشاہ کے ظلم کو دفع کرنے یا کسی اور مطلب کی کار برآری کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ مجاوراندر
جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے حضرت صاحب سے عرض کر دیا، حضرت صاحب نے پیغمبر صاحب سے

فرمایا، پیغمبر صاحب نے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے فلاں بادشاہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ (خبردار فلاں آدمی پر زیادتی نہ ہونے پائے) کیا یہ کھلا ہوا مشرکین و نصاریٰ کا دین نہیں ہے؟ اس میں تو اتنی غلط بیانی اور ایسا جہل صحت ہے جس کو ہر مشرک اور ہر نصرانی بھی گوارا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس فریب میں نہیں آسکتے، یہ مجاور لوگ جس طرح بے تکلف نذر و نیاز اور ان قبروں کے پڑھاؤ کھاتے ہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی پوری تفسیر و تصویر ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا وَاللَّهُ سَابِقٌ بِالْغَالِبِ" (اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کے بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کا مالِ ناصحیٰ کھاتے ہیں، اور اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔)

کھلی قبر پرستی

"ان پہلا میں سے بہت سے لوگ صاف صاف قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بعض بعض لوگوں کو اس طرح دعا کرتے سنگ گیا ہے کہ "حضرت میری مغفرت فرمادیجئے، مجھ پر رحم کھائیے" بعض آدمی قبر کو سامنے رکھ کر اور کعبہ کی طرف پٹھے کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبر تو خواص کا قبلہ ہے اور کعبہ عوام کا یہ بھی ان لوگوں کا مقولہ ہے، جو عبادت و زہد میں ممتاز ہیں اور جن کے سیکڑوں ہزاروں مرید و متفقدین اور بیچی ممکن ہے کہ وہ اپنے شیخ کے پیروؤں میں سب سے بہتر ہوں، اس شخص کا اپنے شیخ کے بارے میں قول ہے بعض ایسے شیوخ اور مفتدائے اعلیٰ ہیں جو بڑی ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، جب مریدان کے ہاتھ پر تو بے کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ شیخ کی قبر پر جا کر چلے جیسے کہتے ہیں اپنے اپنے بتوں پر آسن جمائے بیٹھے ہوتے تھے ان قبر پرستوں میں بہت سے لوگوں کو ان قبروں کی پرستش میں وہ رقت و شمع، دعا کی کیفیت اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے جو ان کو مساجد میں حاصل

نہیں ہوتا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُوا وَيُذَكَّرُوا فِيهَا أَسْمَاءُ“
(ترجمہ۔ ان گھروں (مساجد) میں جن کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ بلند کئے جائیں اور ان میں اس کا نام لیا جائے)

خدا سے بے خوفی اور صاحبِ مزار سے خوف و خشیت

”ان لوگوں کا اعتقاد اور قبور سے تعلق اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ بے تکلف کبار اور نہایت کا اڑکھا کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ مزار کا گنبد یا کلس دیکھ لیتے ہیں تو ڈرک جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے، خبردار یہ گنبد کا کلس نظر آ رہا ہے، ان کو اس کلس کے نیچے دفن ہونے والے انسان کا تو خیال و خطرہ ہوتا ہے، اور اس خدا کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور جس کے حکم سے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بھت کرے تو اپنے حریت کو ان بزرگوں کے جلال اور قدرت سے ڈراتے ہیں، بالکل جس طرح مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، قرآن شریف میں ہے:-

اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا	وَمَا جَاءَهُمْ قَوْمُهُ قَالَ إِنَّمَا أَتَى النَّبِيَّ فِي اللَّهِ وَقَدَّ
کیا تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑتے ہو اور اس نے	هُدًى لِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ إِلَّا الْإِنْسَانُ يَنشَاءُ
میری رہنمائی کی ہے اور تم نہیں تم شریک کرتے ہو میں ان	رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا
نہیں ڈرتا، مگر یہ کہ میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا	تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ
چاہے میرے رب نے علم کے لحاظ سے سب چیزوں پر	وَلَا تَتَفَاخَرُونَ بِالَّذِي أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا كُنْ
اصطلاح رکھا ہے کیا تم سوچتے نہیں ہو اور میں تمہارے	يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَتَى الْفِرْعَوْنِي
شرکیوں سے کیوں ڈروں حالانکہ تم اس بات سے	أَجَبْتُمْ بِالَّذِينَ جِئْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ

نہیں دیتے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس چیز کو جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری اگر تم کو کچھ سمجھ ہے تو بتاؤ دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، امن ان ہی کے لئے ہے، اور وہی راہِ راست پر ہیں۔

اَمْنًا وَاَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ
لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُسْتَضٰٓئُونَ

اللہ اور شعائر اللہ سے استہزاء و استخفاف

”یہ قبر پرست توحید اور خدائے واحد کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جن خدا کو چھوڑ کر اپنا شیخ اور کار ساز بنا رکھا ہے، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ حج بیت اللہ اور حجاج کی تحقیر کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ائمہ اور شیوخ کی زیارت حج بیت اللہ سے افضل ہے، یہ عقیدہ اہل تشیع اور بہت سے سنی کہلانے والوں میں بھی پایا جاتا ہے، کچھ لوگ مساجد اور نماز پجگانہ کی تحقیر کرتے ہیں، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے شیخ کی دعا اس سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ عقیدہ ان شیعوں میں ابھی تک موجود ہے، جو یونس قوسی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کی اس گیت سے اندازہ ہوگا۔

تَعَالَوْا نَحْرِبِ الْحَبَاةَ وَنَجْعَلُ فِيْهَا خِمَارًا
وَنَكْسِرُ الْمَنَابِرَ وَنَجْعَلُ مِنْهُ طَبَارًا
وَنَخْرُقُ الْمَصْحُوفَ وَنَجْعَلُ مِنْهُ زَمَارًا

وَنَتَمَّ لِحَيْةِ الْقَاضِي وَفَعَلَ مِنْهُ أَوْتَارًا

مشرکین کی بیباکی و شوخ چستی

”ان کی بیباکی کا حال یہ ہے کہ بے تکلف جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، لیکن اپنے شیخ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، ان میں بعض بعض لوگ کہتے ہیں کہ بورق میرے پیر کی طرف سے نہ لے وہ مجھے قبول نہیں، ان میں سے بعض کبری ذبح کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ”میرے آقا کے نام سے“ بعض صاف صاف کہتے ہیں کہ ان کے شیخ انبیاء و مرسلین سے افضل تھے، ان میں سے بعض ان کے متعلق الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہیں، جیسے کہ نصاریٰ حضرت مسیحؑ کے متعلق رکھتے تھے، جب وہ اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی تعظیم و تکریم سے کرتے ہیں، اور ان کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، انھوں نے اپنے اپنے بزرگوں کی طرف سے بڑے بڑے شعر بنا رکھے ہیں، جن میں صاف صاف خدائی کا دعویٰ ہے اور بڑی بڑی لمن ترانیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ موسیٰؑ، طور پر مجھی سے ہم کلام ہوئے تھے، اور میری ہی تجلی دیکھ کر بیہوش ہو گئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ عرش پر میں نے ہی صحیح ماری تھی، جو عالم میں شور مچ گیا، اور

سات سمندر میری ہی ہدایت سے تلاطم میں ہیں!

بزرگوں کی الوہیت کا اعتقاد

”بہت سے جہلاء و مشرکین پیغمبروں اور بزرگان دین کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہی دنیا کا

اور اس میں شراب کی دوکان قائم کر دیں	آوہم لوگ مسجد کو: ویران کر دیں	لہ
اس سے ساز و مزامیر بنائیں	اور منبر کو توڑ کر.....	
اس سے بانسری بنائیں	اور قرآن کو پھاڑ کر.....	
اس سے اس کے تانت بنائیں	اور قاضی کی داڑھی اکھاڑ کر	

انتظام کرتے ہیں، پیدائش اور رزق کی ضرورتوں کا پورا کرنا، مصیبتوں کا دور کرنا ان ہی کا کام ہے، قطعاً مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، نصاریٰ بھی صرف حضرت مسیح کے متعلق ایسا اعتقاد رکھتے ہیں، اس لئے کہ وہ اتحاد و حلول کے قائل ہیں، اسی بنا پر حضرت ابراہیمؑ و موسیٰؑ اور دوسرے انبیاء کے متعلق بھی ان کا اعتقاد نہیں باوجودیکہ وہ پرلے درجہ کے جاہل ہیں۔

بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شہر یا بستی میں کسی بزرگ کا مزار ہوتا ہے، اسی کی برکت سے ان کو رزق ملتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، اور دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور ملک محفوظ رہتا ہے، جس شخص سے ان کو اعتقاد ہوتا ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ فلاں شہر کا پاسبان ہے، مثلاً سیدہ نفیصہ مصر و قاہرہ کی پاسبان ہیں، فلاں و فلاں بزرگ دمشق وغیرہ کے محافظ ہیں، فلاں و فلاں بغداد وغیرہ کے پہریدار ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ان ہی صالحین و انبیاء کی قبروں کی برکت سے ان شہروں اور بستیوں سے بلا دفع ہوتی ہے۔

ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دشمن نے دمشق کا رخ کیا، تو یہ (قبر پرست) بزرگوں سے فریاد کرنے کے لئے مقابر و مزارات کی طرف روانہ ہوئے جن سے ان کو اس خطرہ کے دفع کرنے کی امید تھی، اور بعض شعراء نے کہا:۔

يا خائفين من التتر لوذوا بقبر الی عمر
اے تاتاریوں سے ڈرنے والو ابو عمر کی قبر کی پناہ میں آ جاؤ
دوسرے نے کہا:۔

عوذوا بقبر الی عمر یجییکم من الضرر
ابو عمر کی قبر سے پناہ حاصل کرو تم کو وہ تکلیف سے نجات دیں گے

مشاہد کا فتنہ

اس اویلیا پرستی اور قبر پرستی کا قدرتی و لازمی نتیجہ یہی ہے کہ مساجد کے مقابلہ میں "مشاہد" کی اہمیت بڑھ جائے اور وہ "زیارت گاہ خلائق" اور عوام و بہمال کا قبلہ حاجات بن جائیں، پچنانچہ عالم اسلام کے پرتھ پرتھ پران مشاہد و مزارات کا جال بچھ گیا، ہزاروں لاکھوں صحیح اور جعلی قبریں بن گئیں، امراء و سلاطین نے بڑی فراخ دلی اور حوصلہ مندی سے ان کے لئے املاک زمین و قف کی ان مزاروں و بزرگوں کی جگہوں پر پسر بنگلے عمارتیں اور طلائی گنبد تعمیر ہوئے، مجاورین، جاہلوں، کشتوں، اور خادموں کی ایک مستقل قوم اور امت وجود میں آئی، دھوم دھام اور بڑے بڑے تزک احتشام کے ساتھ ان کی طرف سفر کا رواج ہوا، اور بڑے بڑے قافلے دور دراز مقامات سے اس طرح سفر کر کے جانے لگے کہ حجاج کے قافلوں کے ہمسریاں سے کچھ بڑھے ہوئے نظر آنے لگے، مساجد سے عام مسلمانوں کی توجہ ہٹ کر مشاہد کی طرف ہو گئی، ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری میں "مشاہد و مزارات" نے دینی زندگی میں پوری مرکزیت اور مرجعیت اختیار کر لی تھی، اور وہ بیت اللہ کے حریف و رقیب بن گئے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تصنیفات و تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ "مشاہد" کا فتنہ کتنا بڑا بکڑ چکا تھا، اور جاہل و اہل غرض مسلمانوں کو اس سے کتنا تعلق ہو گیا تھا، اس فتنہ کے طاقت پرکڑنے اور وسیع ہونے میں اس بات کو بھی بڑا دخل تھا کہ باطنی سلطنت نے صدیوں بڑے بڑے کروفر سے مغرب اقصیٰ سے مصر و شام تک حکومت کی تھی، اہل رقص و تشہیح کو شروع سے مساجد سے زیادہ مشاہد سے اور حرمین سے زیادہ نجف و کربلا و مشہد سے تعلق رہا ہے، امام ابن تیمیہ کی ولادت سے پیشتر اگرچہ مصر کی "فاطمی" سلطنت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے ذہنی و تہذیبی

لہ یہ عام طور پر "فاطمی سلطنت" کے نام سے معروف ہے، یہ درحقیقت عبیدیوں کی سلطنت ہے، ملاحظہ ہو تاریخ دعوت

و عزیمت حصہ اول ص ۳۲۹ دوسرا ایڈیشن۔

اثرات ابھی باقی تھے، خاص طور پر شام میں بڑی تعداد میں شیعہ واسمعیلی موجود تھے جن کی صحبت کا اثر عام اور جاہل مسلمانوں پر پڑ رہا تھا، پھر غلط قسم کے تصوف نے جس میں بزرگوں کے مزارات و مشاہد خاص اہمیت اور تقدس رکھتے تھے، اور ان پر سالانہ اجتماعات (عرس) وغیرہ کا رواج ہو چلا تھا، ان مشاہد و مزارات کو اور زیادہ چمکادیا تھا، اور اب وہ شرک بدعات کا ایک بڑا ذریعہ بن گئے تھے، امام ابن تیمیہ ان مشاہد و مزارات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

مشاہد و مزارات کا حج

”کچھ لوگ ہیں جو قبروں کا حج کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اس سفر کے آداب احکام مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں جن کا نام انھوں نے ”مناسک حج المشاہد“ رکھا ہے، چنانچہ ایک شیعہ عالم ابو عبد اللہ محمد بن نعمان الملقب بالمفید کی اسی نام کی مستقل تصنیف ہے جس میں ایسی بہت سی بے سرو پا روایات ہیں بیت کی طوط نموب کی ہیں جن کا بے اصل ہونا اہل نظر سے مخفی نہیں، کچھ لوگ بڑی دھوم دھام کے ساتھ مشائخ کے قبور کی زیارت کے لئے سفر کر کے جاتے ہیں اگرچہ وہ اس کو مناسک یا حج کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ان میں سے بعض بعض لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حج النبی الذی فتح الیہ المظالم“ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طوط حج کا ذکر کرتے ہیں بیت الشریک طوط حج کا ذکر نہیں کرتے بعض حجاج کا حج سے بڑا مقصد قبر مبارک کی زیارت ہوتی ہے نہ کہ حج بیت اللہ

حج بیت اللہ پر ترجیح

”بعض بعض لوگ مقابر کے حج کو حج بیت اللہ پر ترجیح دیتے ہیں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر

فلاں بزرگ کی قبر کی زیارت دو مرتبہ یا تین مرتبہ کر لی جائے تو ایک حج بن جائے گا، بعض کسی بزرگ کے مزار کو میدانِ عرفات قرار دیتے ہیں، اور حج کے زمانہ میں سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، اور اسی طرح وقوف کرتے ہیں، جیسے مسلمان میدانِ عرفات میں کرتے ہیں، اور مغربِ مشرق میں ایسا ہونا رہتا ہے، بعض لوگوں کے اعتقاد میں اس مقدس مقام یا اپنے بزرگ کی قبر کا سفر حج سے بھی افضل ہے، ایک مرید نے جس نے سات حج کئے تھے، دوسرے مرید سے کہا کہ شیخ کی قبر کی زیارت ان سات حج کے بدلے میں فریفت کرتے ہو؟ اس نے اپنے پیسے منثورہ کیا، اس نے اس سے کہا کہ اگر تم نے یہ سودا کر لیا تو تم بڑے گھٹے میں بیوگے، ان میں بعض کو کہتے سنا گیا ہے کہ جو شیخ کی قبر کے سات پھرے کر لے، اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔^۱

مساجد کی ویرانی و کس پرسی اور مشاہد کی رونق و اہتمام

”ان میں سے بہت سے لوگ مساجد کو ویران رکھتے ہیں اور مشاہد کو بڑا آباد و پرورق، ان کی مسجد جو ناز و بنگانہ کے لئے بنائی گئی ہے، بالکل ویران اور بے چراغ نظر آتی ہے، غریب! بل محلہ اگر دروی فرس کا انتظام کر دیں تو کر دیں ورنہ یہ بھی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سرائے ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کے مقابل میں مزار و مقبرہ کا حال یہ نظر آتا ہے کہ پر دے اس پر پڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی سے اس کو مرصع کیا گیا ہے، سنگ مرمر کا فرش ہے، صبح و شام نذر و نیاز آ رہی ہے، کیا یہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی کھلی ہوئی تحقیر اور شرک کی علامتِ تعظیم نہیں ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحبِ مزار کی دعا اور اس کی دہائی اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگے اور اس کے نام کی دہائی دینے سے زیادہ موثر و مفید ہے، اس لئے قدرتی طور پر خدا کے گھر (مسجد) کے مقابل میں اس گھر کو تزیین حاصل ہوئی، جو مخلوق سے دعا کے لئے بنا گیا ہے، اگر مسجد کے لئے کھلی کوئی وقت ہے، اور مزار کے لئے بھی

کوئی وقت ہے تو مزار کا وقت ان کے نزدیک زیادہ اہم اور تمہیں بالشان ہوگا، اور مسجد سے بڑھا ہوگا، اس بارے میں وہ مشرکین کے قدم بہ قدم ہیں جن کا حال اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس طرح بیان کیا ہے:-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ
اور اللہ کی پیدا کردہ ہونے کی جھٹی اور روشنیوں میں ایک حصہ

نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا
اس کے لئے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے

لِشْرِكائِنَا فَمَا كَانَ لَشْرِكائِهِمْ وَلَا يَصِلُ إِلَى
ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکوں کا حصہ ہو جو

اللَّهِ وَمَا كَانَتْ لَهُ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شْرِكائِهِمْ
حصہ ان کے شرکوں کا حصہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جاسکتا

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝
اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکوں کی طرف جاسکتا

ہے، کیسا بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے ناظرین کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ساتویں اور آٹھویں صدی میں باوجود اس کے کہ طاقتور اسلامی سلطنتیں قائم تھیں اور بڑے بڑے ائمہ فہم کی بارگاہِ محدثین و فقہاء موجود تھے، بڑے بڑے مدارس اور علمی مرکزوں کا وجود تھا، عوام و جہلان کن اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اور اس درجہ کے مشرکانہ عقائد و اعمال مسلم معاشرہ اور عام مسلمانوں کے مزاج میں درخوردیا گئے تھے، عوام اور جہلاء سے قطع نظر بہت سے علماء اور فقہاء بھی ان عقائد و اعمال کے بارے میں بہت سے شبہات میں گرفتار تھے اور ان کی تحریروں اور فتاویٰ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شرک توحید کے بارے میں ان کا ذہن بھی اتنا صاف اور کیسٹو نہیں تھا، جتنا ایک ایسے شخص کا ہونا چاہئے جس نے عقیدہ توحید کو براہ راست قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے اور جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ سعادت اور صحابہ کرام کے دورِ خیر و برکت کے نمونے اور اقوال و اعمال ہیں اس طبقہ کے طرز فکر کا اندازہ ہونے کے زمانہ کے رسوم و رواج اور عاداتِ قدیمہ سے متاثر تھا، امام ابن تیمیہ کے معاصر شیخ علی بن یعقوب البکری اور الاخوانی کی ان تحریروں

کوئی وقت ہے تو نماز کا وقت ان کے نزدیک زیادہ اہم اور تمہارا نشان ہو گا، اور مسجد سے بڑھا ہو گا، اس بارے میں وہ مشرکین ہر یکے قدم بہ قدم ہیں جن کا حال اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس طرح بیان کیا ہے:-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ
 اِشْرَاقًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 اِشْرَاقًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 اِشْرَاقًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 اِشْرَاقًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى

اور اللہ کی پیدائی ہوئی کھیتی اور پھل پھولوں میں ایک حصہ
 اس کے لئے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے
 ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکوں کا ہے سو جو
 حصہ ان کے شرکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جاسکتا
 اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شرکوں کی طرف جاسکتا

ہے، کیسا بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے ناظرین کو اندازہ ہوا ہو گا کہ ساتویں اور آٹھویں صدی میں باوجود اس کے کہ طاقتور اسلامی سلطنتیں قائم تھیں اور بڑے بڑے ائمہ فہم کبار محدثین و فقہاء موجود تھے بڑے بڑے مدارس اور علمی مرکزوں کا وجود تھا، عوام و جہلاکن اعتقاد ہی اور علمی گمراہیوں میں مبتلا تھے اور جس درجہ کے مشرکانہ عقائد و اعمال مسلم معاشرہ اور عام مسلمانوں کے مزاج میں درخوردہ تھے، عوام اور جہلاء سے قطع نظر بہت سے علماء اور فقہاء بھی ان عقائد و اعمال کے بارے میں بہت سے شہادتیں میں گرفتار تھے، اور ان کی تحریروں اور فتاویٰ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شرک و توحید کے بارے میں ان کا ذہن بھی اتنا صاف اور کیوں نہیں تھا، جتنا ایک ایسے شخص کا ہونا چاہئے جس نے عقیدہ توحید کو براہ راست قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے اور جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت اور صحابہ کرام کے دور خیر و برکت کے نمونے اور اقوال و اعمال ہیں، اس طبقہ کے طرز فکر کا اندازہ ہونے پر زمانہ کے رسوم و رواج اور عادات قدیمہ سے متاثر تھا، امام ابن تیمیہ کے معاصر شیخ علی بن یعقوب البکری اور الانصاری کی ان تحریروں

سے ہوتا ہے جس کی تردید میں امام ابن تیمیہ نے وہ دو مبسوط کتابیں لکھیں جن کے اقتباسات اور پریش کیے گئے۔

امام ابن تیمیہ کا اصلاحی کام اور شرکانہ عقائد کی تردید و مخالفت

امام ابن تیمیہ نے ان شرکانہ اعمال و رسوم کے خلاف جہاد و تجدید کا علم بلند کیا، اور عوام کی رضامندی و ناراضگی نیز خواص کا عوام کے قہر و عتاب سے بالکل بے نیاز ہو کر مروجہ اعمال و رسوم اور شرکانہ عقائد و خیالات کی تردید کی اور ان عقائد و تخیلات پر پیشہ چلایا، جو اس شرکانہ طرز عمل کی بنیاد تھے۔

ان مزارات پر عوام کے ہجوم اور شرکانہ اعمال و رسوم کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عوام ان اصحاب مزارات سے اپنے مقاصد و اغراض کے لئے دعا کرتے تھے، ان کے نام کی دہائی دیتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے، امام ابن تیمیہ نے اپنی تحریروں میں صاف صاف لکھا کہ دعا غیر اللہ سے بالکل جائز نہیں اور یہ شرک صحیح ہے جو مسلمانوں کی جہالت یا غیر مسلم اقوام کی مخالفت سے مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے، اللہ علی البکری میں لکھتے ہیں:-

غیر اللہ سے دعا و استغاثہ کی ممانعت

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یقینی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو کسی مردے یا صحیح آدمی سے دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، نہ استغاثہ کے طور پر، نہ استغاثہ کے طور پر، اسی طرح آپ کی امت کے لئے کسی مردہ یا زندہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح کے وہ اعمال جو عبادات میں شامل ہیں، ہم کو

لے تلخیص کتاب الاستغاثہ المعروف بالرد علی البکری مطبوعہ سلفیہ مصر ۱۳۴۶ھ اور کتاب الرد علی الاخوانی و استغاثہ

زیارۃ خیر الیومۃ زیارۃ الشرعیۃ الصیغۃ مطبوعہ سلفیہ ۱۳۴۶ھ آخر الذکر کتاب اول الذکر کے حاشیہ پر ہے۔

خوب معلوم ہے کہ آپ نے ان تمام امور سے منع فرمایا ہے، اور یہ سب اس شرک میں داخل ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن چونکہ پچھلے زمانہ میں جہالت بہت عام ہو گئی اور تعلیمات نبوت اور آثار رسالت سے واقفیت بہت کم تھی، اس لئے بہت سے علماء نے اس وقت تک ان جہالت کی تکفیر کرنے سے احتیاط کی ہے، جب تک کہ ان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دین کے احکام واضح نہ ہو جائیں!

ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں:-

”میت سے اپنی ضرورت کا سوال یا اس سے استغاثہ جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے شریعت مجتہد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ بھی درحقیقت بت پرستی کی ایک قسم ہے اسی لئے ان دعا کرنے والوں کے سامنے کبھی کبھی شیاطین صاحب مزار کی صورت میں یا کسی غائب کی شکل میں آتے ہیں جیسا کہ بت پرستوں کو اکثر البسا پیش آتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے

”بت پرستی کی ابتداء قبروں ہی سے ہوئی“

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:-

”کسی میت یا غائب سے سوال خواہ وہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ان اعمال میں سے ہے، جن کی حرمت پر تمام ائمہ مسلمین متفق ہیں، اللہ اور اس کے رسولؐ نے نہ تو اس کا حکم دیا، اور نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا، اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے اس کو پسند کیا، جو دین اس وقت ہمارے سامنے ہے اور محفوظ چلا آ رہا ہے اس سے بدانتہا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرون خیر میں بالکل اس کا رواج نہیں تھا، اگر کوئی شخص کسی مشکل میں یا مصیبت میں گرفتار ہوتا یا اس کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ کسی گذشتہ بزرگ یا پیغمبر کا نام لے کر کہتا یا سیدی فلاں انا فی مسیبتک (مضور والا

ملائکہ سے دعا کرنے کی ممانعت فرمائی، اسی طرح انبیاء و صالحین اگرچہ اپنی قبور میں زندہ ہیں اور جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے وہ زندوں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن کسی کو خود ان سے دعا کرنا جائز نہیں اور نہ سلف سے ایسا منقول ہے اس لئے کہ فعل ذریعہ بن جاتا ہے، شرک اور ان کی مستقل پشت پر بخلاف اس کے اگر زندگی میں ان سے کچھ مانگا جائے یا سوال کیا جائے تو وہ شرک تک نہیں پہنچاتا دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ اور انبیاء و صالحین انتقال کے بعد زندوں کے لئے جو کچھ دعا و استغفار کرتے ہیں وہ ایک تو نبی امر ہے، دوسروں کے سوال و دعا کا کوئی دخل نہیں، برخلاف زندگی کے اس میں سائل کا سوال کرنا مشروع ہے، انتقال کے بعد وہ ان چیزوں کے مکلف نہیں رہتے۔^۱

اہل قبور سے دعا کرنے والوں کی قسمیں اور صورتیں

ایک دوسری جگہ وہ قبر پر دعا و سوال کرنے والوں کی قسمیں اور حالات لکھ کر الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”جو شخص کسی پیغمبر یا مرد صالح کی قبر کے پاس آتا ہے یا کسی ایسی قبر کے پاس جس کے متعلق اس کا خیال ہے کہ یہ کسی پیغمبر یا مرد صالح کی قبر ہے (حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے) وہاں سوال و سجدہ کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔

ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے مثلاً اس سے اپنے یا اپنے جانوروں کے مرض کا ازالہ، یا اپنے قرض کی ادائیگی، یا اپنے دشمن سے انتقام یا اپنے گھر والوں اور جانوروں کی صحت کی درخواست کرتا ہے اور اسی طرح کے وہ امور جن پر خدا کے سوا اور کسی کو قدرت نہیں تو کیجھلا ہوا شرک ہے ایسے شخص سے توبہ کرانی چاہئے اگر وہ توبہ کر لے تو ضرور تہ قتل

کر دیا جائے۔

اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان صاحبِ مزار سے یا اس پیغمبرِ یا ولی سے اس لئے سوال کرتا ہوں کہ اس کے
میرے مقابلہ میں خدا سے زیادہ تفریب حاصل ہے، یہ ان امور میں میری سفارش کر دے، اس لئے
میں اللہ کے لئے یہاں اس کو وسیلہ بنا تا ہوں جیسے کہ سلطان کے یہاں اس کے خواص و عوام کو
وسیلہ بنا یا جاتا ہے تو یہ عمل مشرکین و نصاریٰ کا سا عمل ہے، اس لئے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے
اجار و رہبان کو صرف شفیق بناتے ہیں اور ان سے اپنے اغراض و مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ کے
یہاں سفارش چاہتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق اطلاع دی ہے کہ وہ
کہتے ہیں ”مَا خَصَّدَهُمُ اللَّهُ لِيَبُوءُوا إِلَيْهِ لَغْوَ“ (ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لئے
کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ الزمر-۳)

اور ارشاد ہوتا ہے:-

یہ انھوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں
کہہ دو کیا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور
بے عقل رکھتے ہوں کہہ دو ہر طرح کی حمایت اللہ ہی کے
اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین ہلائی کی حکومت
ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

اَمْ يَتَّخِذُ وَاٰمِنُوْنَ دُوْنَ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ قُلُوْبٍ
اَوْ لَوْ كَانُوْا اِلٰٓئِمًا لَّوْنِ شَيْۡءًا وَّلَا يَعْطٰوْنَ
قُلُوْبَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لّٰهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ
(سورہ زمر-۲۳-۲۴)

اور ارشاد ہوتا ہے کہ:-

تہا کے لئے نہ اس کے سوا کوئی کار ساز ہے نہ
سفارشی، پھر کیا تم نہیں سمجھتے۔

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْفِيْنٍ مِّنْ وَّجْهِ وَّلَا تَشْفِعُ
اَفَلَا تَنْتَبٰهُوْنَ (السجده-۲۷)

اسی طرح ارشاد ہے:-

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ ۗ
ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے
(البقرہ- ۲۵۵) یہاں سفارش کر سکے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اس بزرگ یا صاحبِ مزار سے فعل کو طلب نہ کیا جائے نہ اس سے دعا کی جائے اس سے صرف یہ درخواست کی جائے کہ وہ حصولِ مقصد کے لئے دعا کرے، جیسے کسی زندہ انسان سے کہا جاتا ہے کہ میرے لئے دعا دیجئے اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دعا کی درخواست کرتے تھے تو معلوم ہونا چاہئے کہ زندہ انسان کے معاملہ میں تو یہ جائز اور مشروع ہے باقی ایک فوت شدہ مرد صالح یا پیغمبر کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس سے دعا کی درخواست کرنا شریعت میں نہیں آیا، یہ کوئی مشروع فعل نہیں کہ ہم کسی بزرگ یا پیغمبر سے انتقال کے بعد کہیں کہ ہمارے لئے دعا کر دیجئے یا اپنے رب سے ہمارے لئے یہ مانگ دیجئے، اور نہ کسی صحابی یا تابعی سے ایسا ثابت ہے، اور نہ کسی امام کا یہ سئلہ ہے، نہ اس کے ثبوت میں کوئی حدیث ہے، اس کے برخلاف صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب قحط پڑا تو انھوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کرائی اور ان کو وسیلہ بنایا اور کہا اے اللہ! جب ہم پہلے قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، اور تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم اپنے پیغمبر کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو بارانِ رحمت بھیج، چنانچہ بارش ہوئی انھوں نے اس ضرورت اور مصیبت کے وقت یہ نہیں کیا کہ قبر انور کے پاس آئیں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ! ہمارے لئے دعا کر دیجئے، اور بارش بھجوائیے، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کبھی کسی صحابی نے اس طرح نہیں کیا، یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ زائرین کہے کہ اے اللہ فلاں شخص کے طفیل جس کا تیرے یہاں

بڑا مرتبہ ہے یا فلاں کی برکت سے یا بجزمت فلاں و فلاں مجھے فلاں چیز عطا فرما میرے ساتھ ایسا معاملہ فرما، تو یہ بہت سے لوگوں کا معمول ہے لیکن ایسا کرنا کسی صحابی یا تابعی یا سلف میں سے کسی سے منقول نہیں ہے کہ وہ اس طرح دعا کرتے ہوں، بعض علماء اور اکابر نے اس کی صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اجازت دی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا، ہمیشہ کے لئے نہیں!

زندہ سستی سے کبھی کسی ایسی چیز کا مطالبہ جو اسبابِ نبیوی سے ماورا ہو جائز نہیں امام ابن تیمیہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ کسی فوت شدہ بزرگ یا پیغمبر اور صاحبِ مزار سے سوال و طلب اور دعا کرنا جائز نہیں بلکہ کسی زندہ انسان سے کبھی کسی ایسی چیز کا مطالبہ جو اسبابِ نبیوی سے ماوراء اور قدرتِ کئی خیکون سے متعلق ہو، یا ان امور سے تعلق رکھتی ہو، جو صرف خدا کی قدرت اور ارادہ سے ہو سکتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے، ان کے نزدیک ناجائز اور شرک ہے، اپنے رسالہ ”زیارة القبور“ میں فرماتے ہیں:-

”بندہ کا مطلوب اگر ان امور اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے، جن پر صرف خدا کی قدرت حاصل ہے اس کا غیر اللہ سے طلب کرنا خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ نبی، خواہ پیر یا بزرگ، خواہ زندہ ہو یا مردہ جائز نہیں، مثلاً اپنی یا جانوروں کی بیماری سے صحت طلب کرے یا بغیر کسی معین بہت کے اپنے قرض کی ادائیگی چاہے، گھر والوں کی عافیت اور دنیا و آخرت کی بلاؤں کا دفع ہونا یا دشمن پر

لہ رسالہ زیارة القبور مشمول مجموع رسائل متن ۱۱۲ باختصار۔

توسل کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا مسلک مشہور و معلوم ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ان کی مستقل تصنیف ”قاعدہ

جلیلہ فی التوسل والوسیلة“ لیکن اکثر ائمہ و علماء اس بارے میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔

فتح قلب کی ہدایت، گناہوں کی مغفرت، جنت میں دخول، بہنم سے چھٹکارا، علم کا حاصل ہونا، قرآن کا پڑھ جانا، قلب کی درستی، اخلاق کی آراستگی، نفس کا تزکیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب امور ہیں، جو صرف خدا سے طلب کئے جاسکتے ہیں، یہ جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی بادشاہ یا سپہنیر یا پیر سے یہ کہے، خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ، کہ میرے گناہ بخش دیجئے، مجھے میرے دشمن پر فتح دیجئے، میرے مرہین کو شفا دیجئے، مجھے عافیت عطا کیجئے، یا میرے گھر والوں اور میرے جانوروں کو سلامتی عطا ہو، اور اسی طرح کی دعائیں اور فرمائشیں، اگر کوئی شخص کسی مخلوق سے ان باتوں کا سوال کرے گا، خواہ وہ کوئی ہو، تو وہ مشرک ہے، اور انہی مشرکین کی جنس میں سے ہے، جو ملائکہ اور انبیاء کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، جو ان کی شکل پر انھوں نے بنا رکھی تھیں، اور جیسے نصاریٰ حضرت مسیحؑ اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریمؑ سے دعا کرتے تھے،

واسطہ کی حقیقت

اس سلسلہ میں ایک بحث واسطہ کی سپید کی جاتی ہے اور جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ولی بزرگ اور مرد صالح سے دعا کرنے یا سفارش کرانے کے محالفت ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ واسطہ کے منکر ہیں، حالانکہ نبی خلاق اور خالق کے درمیان واسطہ ہے، اور اس کے بغیر خدا تک پہنچنا امر محال ہے، امام ابن تیمیہ نے واضح طریقہ پر اس کا جواب دیا ہے اور بتلایا ہے کہ واسطہ کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم برحق اور متفق علیہ ہے، اور اس پر سارے دین کی بنیاد ہے، ایک مفہوم باطل ہے، بنیاد اور اختراعی ہے، انھوں نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ "الواسطہ بین الخلق والحق" کے نام سے لکھا ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں:-

”رسول کے واسطے ہونے کا اگر مفہوم یہ ہے کہ مخلوق کے لئے ایک ایسا واسطہ ضروری ہے جو اللہ کا حکم اور اس کا نشاء خلق خدا کو بتلاتا ہے تو یہ سراسر سچی ہے اس لئے کہ خلق خدا کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضیات، احکام، انہیات کے معلوم کرنے کا، اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں، اپنے دوستوں و مقبول بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، اور اپنے دشمنوں کے لئے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے، وہ ان کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا، کون سے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ذات بے چوں و بے چگوں کے شایان شان اور مناسب ہیں، اور کون سے نامناسب، غفلت نہا اس کی معرفت سے عاجز و در ماندہ ہے، یہ سب حقائق اور علوم صحیحہ محض انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و تعلیم کے لئے بھیجا ہے، یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس پر نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام اہل ملل یہود و نصاریٰ تک کا اتفاق ہے، وہ سب خلق و خالق کے درمیان اس طرح کے وسائل کے قائل ہیں، یہ وسائل خدا کے وسیع نہیں، جنہوں نے اللہ کی طرف سے احکام و اطلاعات پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللّٰهُ يَصْطَلِيٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ، (سورہ حج - ۷۵)

کے لئے جن لیتا ہے۔

جو ان واسطوں کا منکر ہے، وہ باتفاق تمام اہل ملل و ادیان کا فر ہے۔

”اور اگر واسطہ کا مفہوم یہ ہے کہ حصول منافع و دفع مضرت کے لئے ایک ایسے واسطہ کی ضرورت ہے، مثلاً ایک ایسی شخصیت ضروری ہے جو رزق، نصرت اور بھولے بھٹکے کو راستہ بتلائے، خدایا اور بندوں کے درمیان واسطہ ہو، لوگ اس سے ان سب چیزوں کا سوال کریں، اور وہ خدا سے لے کر کے دے، اور لوگ اسی سے امید باندھیں تو یہ پرلے درجہ کا شکر ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی

تکلیف فرمائی ہے، کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے اولیاء و شفعاء کو اختیار کر رکھا تھا، جن کے ذریعہ سے وہ منافع حاصل کرتے تھے، اور مصرت سے بچتے تھے۔

عوام و بہلاء اور بہت سے خواص کا عوام نے یہاں تک غلو کیا تھا کہ صرف حضرات انبیاء اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ عام اولیاء و صاحبین کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا، اور دعا و استعانت، توکل و رجاء سب کا تعلق انہی سے قائم کر رکھا تھا، انا ابن تیمیہ ان کے بارے میں یہی تفریق کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں:-

”انبیاء علیہم السلام کے علاوہ علم دین کے جو ائمہ اور شیواہیں ان کے بارے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ جو شخص ان کو رسول اور امت کے درمیان واسطہ مانتا ہے، وہ رسول کے احکام و مسائل کے مبلغ اور معلم اور امت کے مرتبی و مقتدی ہیں اور نمونہ عمل تو یہ بات بجا اور درست ہے یہ ائمہ و علماء اگر کسی مسئلہ پر اجماع کر لیں تو ان کا اجماع حجت قطعی ہے، اس لئے کہ یہ سب گراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف ہو تو اس کو وہ اس میں اللہ و رسول کی طرف رجوع کریں گے، اس لئے کہ ان میں سے کوئی شخص انفرادی حیثیت سے علی الاطلاق معصوم نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کے کلام میں تحقیق کا کچھ حصہ لیا جاسکتا ہے، اور کچھ ترک کیا جاسکتا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، جو بالکل معصوم ہے، اور جن کا کوئی حکم و ارشاد قابل ترک نہیں۔

اور اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ یہ بزرگان دین اور ائمہ و علماء اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان اسی طرح سے واسطہ ہیں، جیسے بادشاہ اور رعیت کے درمیان حاجب و دربان ہوتے ہیں کہ یہی خدا تکلیس کی مخلوق کی ضرورتیں پہنچاتے ہیں، اور اللہ ان ہی کے توسط سے اپنے بزرگوں کو ہدایت اور رزق عطا فرماتا ہے، مخلوق ان سے سوال کرتی ہے، اور وہ خدا سے سوال کرتے ہیں، جیسے

بادشاہوں کے حاجب دربان رعیت کی ضرورتیں ان سے طلب کرتے ہیں لوگ براہ راست بادشاہ سے سوال نہیں کرتے اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں وہ ان حاجبوں سے سوال کرتے ہیں اس لئے کہ ان سے طلب کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور طالبِ تناظر نہیں ہوتا اور جو شخص اس نوعیت کے وسائل کا قائل ہے اور اس معنی میں بزرگانِ دین اور علماء و صلحاء کو واسطہ مانتا ہے وہ کافر و مشرک ہے اس سے توبہ کرانی واجب ہے اگر توبہ کرے تو ضرور نہ قتل کر دیا جائے یہ درحقیقت تشبیہ میں گرفتار ہیں کیونکہ انھوں نے مخلوق کو خالق کا مشابہ سمجھ رکھا ہے اور اللہ کے ہمسوا اور نظیر ٹھہرا رکھے ہیں۔

مشاہدِ بدعتِ قبیحہ میں

امام ابن تیمیہ ان مشاہد اور زیارت گاہوں کے سخت مخالف ہیں جو پورے عالم اسلام میں مشرکِ بدعتِ فسق و فجور اور انواع و اقسام کے منکرات کا مرکز بن گئی تھیں اور جنہوں نے عالم اسلام میں ایک فتنہ عظیم کی شکل اختیار کر لی تھی اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی صریح مخالفت اور پچھلے زمانہ کی ایک مکروہ بدعت ہے "الرد علی البکری" میں فرماتے ہیں:-

"یہ مسجدیں جو قبروں پر بنائی گئی ہیں جن کو مشاہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایک بدعت ہے، جو لوگوں نے اسلام میں پیدا کی ہے ان کی طرف سفر کر کے جانا بھی ایک رواج ہے جس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں اسلام کی ابتدائی تین صدیوں میں جن کی خیر و فضیلت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے ان کا وجود نہ تھا، بلکہ صحیح احادیث میں آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اس سے ڈرایا اور منع فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ لعن اللہ علیہم والہم والنصارى اتخذوا قبورا نبیاء ہم مساجداً (اللہ

یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبور کو مساجد بنا لیا (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو قبر مبارک کو کھلے میدان میں کر دیا جاتا، لیکن آپ کو یہ ناپسند تھا کہ اس کو مسجد بنا لیا جائے، اسی طرح سے یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے وفات سے پانچ روز پہلے فرمایا۔

من كان من قبلكم قالوا اتخذوا القبور

مساجداً الا فلا تتخذوا القبور مساجد

قالوا انها لكم ذلك۔
اس سے روکتا ہوں۔

آگے چل کر فرماتے ہیں:-

”جب مسلمانوں نے ”تستر“ فتح کیا تو وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ان کو ملے، اہل شہر وہاں بارش کی دعا کرتے تھے، اور پانی مانگتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی، آپ نے لکھا کہ دن کو تیرہ قبریں کھودو، اور رات میں ان کو ان میں سے کسی ایک میں دفن کر دو تا کہ لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں، اور ان سے بارش کا سوال نہ کریں حقیقتہً یہی صحیح ہے، اگر کا طریق تھا، اسی لئے صحابہ و تابعین کے زمانہ میں سرزمین اسلام میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں پائی جاتی تھی، جو کسی قبر پر تعمیر کی گئی ہو، اور نہ ہمیں کوئی مشہد تھا، جس کی زیارت کی جائے، نہ حجاز میں، نہ یمن میں، نہ شام میں، نہ مصر، عراق، خراسان میں“

ایک دوسری کتاب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”قبور کی طرف حج کر کے جانے والوں اور ان کو عبادت گاہ اور مساجد اور میلہ کی جگہ بنانے والوں کا صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں سراغ نہیں لگتا، اسلام میں نہ کوئی ایسی قبر اور مشہد تھا، جس کی طرف حج کر کے جایا جائے، تین صدیوں کے بعد کی پیداوار ہے، بدعت کی

خاصیت ہی یہ ہے کہ اس میں جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے، اسی قدر دیر میں اس کا ظہور ہوتا ہے، شروع میں وہ بدعات ظاہر ہوتی ہیں جن کی مخالفت آتی واضح اور جلی نہیں ہوتی۔

مشاہد کے موجد باطنی و روافض ہیں

ان کی تحقیق ہے کہ ان مشاہد و مزارات کی بدعت اور دعوت روافض اور باطنیہ نے شروع کی اور ان کے بارے میں احادیث و سنن کی اس لئے کہ ان کو حقیقی دجسپی اپنے ائمہ کے مزارات و مشاہد سے ہے، فرماتے ہیں:-

”سب سے پہلے جنھوں نے ان مشاہد کی زیارت کے لئے سفر کرنے کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں وہ روافض و غیرہ دوسرے اہل بدعت تھے جن کا دستور یہ ہے کہ مساجد کو ویران کرتے ہیں اور مشاہد کو جن میں شرک، کذب اور ایک نئے دین کی اختراع ہوتی ہے، پر رونق اور آباد رکھتے ہیں، اور توقیر و تعظیم کرتے ہیں، کتاب و سنت میں مشاہد کے بجائے مساجد کا بجا تذکرہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ (سورۃ اعراف - ۲۹)

کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور
ہر نماز کے وقت اپنے منہ میرے لئے کرو اور اس کے
خالص فرمانبردار ہو کر اسے پکارو۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
أَحَدًا (سورۃ جن - ۱۸)

اور بیشک مسجدیں اللہ کے لئے ہیں، تم اللہ کے
ساتھ کسی کو نہ پکارو۔

إِنَّمَا يَعْبُدُهُ الْمُؤْمِنُونَ مَسْجِدًا لِلَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر آخرت

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ (سورہ توبہ - ۱۸) کے دن پر ایمان لایا۔

وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ۔ اور ان سے مباشرت نہ کرو، جب کہ تم مسجدوں میں

مقفل ہو۔ (سورہ بقرہ - ۱۸۷)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، جس نے اللہ کی

مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی۔ (سورہ بقرہ - ۱۱۴)

نیز صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے "ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور

مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انها لكم عن ذلك" (تم سے پہلے جو لوگ تھے۔ یہود

و نصاریٰ۔ وہ قبروں کو مساجد بنا لیا کرتے تھے، دیکھو یاد رکھنا قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس سے

منع کرتا ہوں)

اکثر مشاہد و مزارات جعلی ہیں

امام ابن تیمیہ کی تحقیق ہے کہ ان مشاہد اور مشہور زیارت گاہوں میں سے اکثر جعلی اور فرضی ہیں، وہ

اس سلسلہ میں کیسی اچھی بات لکھتے ہیں کہ چونکہ مشاہد و مزارات کے جاننے اور پہچاننے پر شریعت کا کوئی

دار و مدار نہیں ہے اور یہ اس دین میں داخل نہیں ہے جس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ ضمانت کی ہے، اس لئے

اس میں کثرت سے جعل اور فریب ہوا ہے اور بہت سے مزارات اور مشاہد محض بے حقیقت اور بے اصل ہیں

اور مخلوق کی مخلوق ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں:۔

و کثیر من المشاہد کذب و کثیر منها مشاہد میں سے بہت سے محض جعلی ہیں اور بہت سے

مشکوک فیہ و سبب ذلك ان معرفة مشکوک ہیں اس سلسلہ میں لوگ کیوں اس قدر غلط فہمیوں

المشاهد ليست من الدين الذي تكلّف
 الله بحفظه لعدم حاجتهم الى معرفة
 ذلك^{لہ}۔
 کا شکار ہوئے اس کا راز یہ ہے کہ شاہد کی شناخت
 اور معرفت اس دین کا کوئی حصہ نہیں جس کے محفوظ
 رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کیونکہ اہل سنت
 کو ان معلومات اور تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے
 اور اس پر دین کا کوئی کام موقوف نہیں ہے۔^{لہ}

مشاہد و مزارات پر حصول مقصد کے افسانے

اس سلسلے میں ایک بڑا فتنہ پھیل رہا تھا کہ ان مشاہد اور زیارت گاہوں میں بڑے بڑے مریضوں کو شفا ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ اس سلسلے میں اپنے ذاتی تجربے اور شاہد سے بیان کرتے تھے، امام ابن تیمیہ کو اللہ تعالیٰ نے رسوخ فی الدین اور ایمان و یقین کا جو مقام عطا فرمایا تھا، اس کی بنا پر وہ ان افواہوں اور دعوؤں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، اور قطعیات دین اور منصوصات کتاب و سنت کو ان روایات و بیانات کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتے تھے، انھوں نے اپنی ضرورت اور فراست اور دینی فہم سے کام لیا اور ثابت کیا کہ یہ سب توہمات اور بے اصل باتیں ہیں، اس سلسلے میں زیادہ تر جانوروں کے شفا یاب ہونے کے واقعات بیان کئے جاتے تھے، امام ابن تیمیہ نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے، وہ بہت عجیب و غریب، اور بصیرت افروز ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

لہ الرّوی علی البکری ص ۳۱۱
 ۱۵ مزارات و مشاہد کے بکثرت جعلی ہونے کے متعلق امام ابن تیمیہ نے جو کچھ لکھا ہے تاریخ و تحقیق سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، شمال کے طور پر قاہرہ میں سیدنا حسینؑ کے سر مبارک کا مدفن، مدفن سیدہ زینب، مدفن سیدہ سکینہ، نجف میں حضرت علیؑ کا مدفن، دمشق میں ازواج مطہرات کے مدفن اور ہندوستان کے بعض بعض مشہور مزارات مثلاً لاہور میں حضرت سید علیؑ جو بیری معروف بہ داتا گنج بخش کا مزار تاریخی اعتبار سے مشکوک ہے۔

”قاہرہ میں ایک گروہ عبیدیہ (مشہور بفاطمین) کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اولیاء صابحین میں سے تھے، میں نے جب ان سے کہا کہ وہ تو منافق و زندق تھے، اور ان میں سے کچھ کم اور بکے درجے کے وہ تھے جو رافضی تھے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایسے گھوڑوں کو جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کے مشاہد و مزارات پر لے جاتے ہیں، اور وہ وہاں اچھے ہو جاتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ان کے کفر کی سبب بڑی دلیل ہے، میں نے بعض سائیسوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم شام اور مصر میں جب گھوڑوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان کو کہاں لے جاتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم شام میں ان قبروں کے پاس لے جاتے ہیں جو اسماعیلیوں کے علاقہ میں ہیں، جیسے ”علیقہ اور منقیہ“ وغیرہ اور مصر میں ہم عیسائیوں کی ایک خانقاہ میں لے جاتے ہیں، اور عبیدیوں کی قبر پر میں نے کہا کہ تم ان کو صلحاء مسلمین کی قبروں کے پاس بھی لے جاتے ہو، مثلاً حضرت لیث بن سعد امام شافعی ابن القاسم وغیرہ، انھوں نے کہا نہیں! میں نے ان عقیدہ مندوں سے کہا کہ اوسنو، یہ ان گھوڑوں کو کفار و منافقین کی قبروں کے پاس لے جاتے ہیں، اور ان کو شفا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر تیس بندہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ چوپائے اور بہائم مردوں کی آوازیں سنتے ہیں، تو جب یہ گھوڑے اس قسم کی آوازیں سنتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، اور اسی گھبراہٹ اور سمیت سے ان کے پیٹ پانی ہو جاتے ہیں، اور وہ پانا نہ کر دیتے ہیں، اس لئے کہ سمیت و درہشت سے اکثر اسہال ہو جاتا ہے، ان کو اس پر بڑا تعجب ہوا، میں اکثر لوگوں سے یہی سبب بیان کرتا تھا، اور مجھے علم نہیں تھا کہ کسی اور نے بھی یہ بات لکھی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ بعض علماء نے یہی سبب بیان کیا ہے۔“

مشرکین کے لئے شیاطین کا تمثیل

خود صابحین اور اولیاء کی قبروں پر حصول مقصود اور کامیابی کے جو واقعات بیان کئے جاتے

ہیں، نیز صاحب مزار کی زیارت، گفتگو وغیرہ کے واقعات نقل کئے جاتے ہیں، امام ابن تیمیہ اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”بعض لوگوں نے اپنے شیخ کی دہائی دی، اور ان کو ان کی صورت نظر آئی، اور بعض اوقات انھوں نے ان کا کوئی کام بھی کر دیا، اس سے ان کو عقیدہ ہوا کہ شیخ خود آئے یا یہ کوئی فرشتہ تھا، جو ان کی صورت میں ظاہر ہوا، اور یہ ان کی کرامت ہے، اس سے اس کا مشرکانہ عقیدہ اور راسخ اور غلو اور ترقی کر جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اس طرح کی باتیں اور معاملات شیاطین بت پوجنے والوں کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ ان بت پرستوں کے سامنے اکثر ظاہر ہوتے ہیں اور بعض غیبی باتیں ان کو بتلاتے ہیں، اور ان کے بعض مطلب بھی پورے کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب امور درویشی کی پیداوار ہیں، جن کا خیر القرون میں کوئی وجود نہ تھا“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”شیاطین اکثر اس شخص کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جن کی دہائی دی جائے، مجھ سے بہت سے شیوخ طریقت کے متعلقین نے یہ واقعات بیان کئے اور ایک جماعت کثیر نے مجھ سے نقل کیا کہ انھوں نے بعض زندہ انسانوں اور بعض مردوں سے فریاد کی تو انھوں نے اسی طرح کے واقعات دیکھے، یہ بات پورے طور پر عیاں ہوگئی کہ شیاطین انسانوں کو اپنے مقدر و ربح مگراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ شخص دین اسلام سے نا آشنا ہوتا ہے تو اس کو کھلے مشرک اور خالص کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، شیطان کا سجدہ کرے، اس کے لئے قربانی پیش کرے، اور اس کو مردار کھانے اور خون پینے کا حکم دیتے ہیں اور کھلی بے حیائیوں کے ازکباب پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان شہروں میں بکثرت ہوتا ہے، جہاں یا تو محض کفر پایا جاتا ہے، یا کمزور سا اسلام، نیز ان اسلامی شہروں میں جہاں کے لوگوں کا ایمان ضعیف ہوتا ہے، چنانچہ مصر و شام میں بھی ایسا ہوا،

اور تاتاریوں کے قبول اسلام سے پہلے تو ان میں بکثرت ایسے واقعات پیش آتے تھے جس قدر اسلام کی ان میں اشاعت ہوتی گئی، اس کی حقیقت سے وہ آشنا ہوتے گئے اسی قدر شیاطین کے اثرات کمزور پڑتے گئے۔^۱

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ صرف صاحبین کے ساتھ ہی یہ معاملہ پیش نہیں آتا، بلکہ تارہ پرتوں کو ایسی باتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ان کو اس طرح کے احساس اور فتوحات حاصل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں:۔

”جو لوگ کو اکب سے دعا کرتے ہیں، ان پر ایسی صورتیں نازل ہوتی ہیں، جن کو کو اکب کی روحانت کہتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے، جو اس کے شرک کی بنا پر اس کو گمراہ کرنے کے لئے نازل ہوتا ہے جیسے کہ بعض اوقات شیاطین بتوں اور مورتیوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات مجاوروں اور پوجا پاٹ کرنے والوں کو دکھائی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔“^۲

امام ابن تیمیہ کا اصلاحی کارنامہ اور اس کے اثرات

ساتویں اور اٹھویں صدی ہجری میں جس کی مردم بینی و مردم آفرینی کا تذکرہ کتاب کے شروع میں گذر چکا ہے، اگرچہ اکابر علماء و شیوخ سے محمود تھی اور تصنیف و تالیف و عطا و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کا کام پوری قوت سے جاری تھا، اس میں شبہہ کی گنجائش نہیں کہ علماء سے راسخین اور کتاب سنت کے حاملین نے اس شرک صریح اور جاہلیت وثنیہ کو کسی طرح گوارا نہیں کیا ہوگا، اور زبان و قلم سے ضرور اس کی مخالفت کی ہوگی، لیکن ایسے علماء کے بارہنوں نے اس صورت حال کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور اپنے گرانقدر علمی مشاغل و مباحث کے باوجود اس فتنہ کبریٰ کے مقابلہ کے لئے میدان میں آئے اور

عوام کو خطاب کیا اور اس شرک صریح کی تردید و مخالفت کو اپنا موضوع اور مقصد زندگی بنایا یا تو نہیں تھے، یا تاریخ کے منظر عام پر نہیں ہیں، یا ان کی بہت ممتاز اور بلند شخصیت نہیں تھی، اور انھوں نے اس موضوع پر کوئی ایسا وقیح علمی ذخیرہ یا دیگر نہیں چھوڑا جو ان کی شخصیت اور اصلاحی کارنامہ کی یاد تازہ کرتا ہے، درحقیقت اس فتنہ عالم آشوب کے مقابلہ اور عقیدہ توحید کی توضیح و تشریح اور احیاء و تجدید کے لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جیسی طاقتور اور بلند شخصیت کی ہیزان مشرکانہ عقائد و رسوم کے تفصیلی جائزہ اور احتساب اور مدلل و پرزور تردید کی ضرورت تھی، جو مسلم معاشرہ پر حاوی ہوتے جا رہے تھے توحید کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ تاویل اور عوام کی رعایت کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کے لئے تو انبیاء علیہم السلام کی واثق گات تقریر اور فیصلہ کن اور غیر مبہم طرز خطاب کی ضرورت ہے، جو بالکل "فرقان" کی شان رکھتا ہو، امام ابن تیمیہ نے اپنے زمانہ میں نیابتِ انبیاء کا فرض انجام دیا، اور "فَأَصْدَعُ بِمَا تَوَمَّرُوا وَأَخْرَجُ عَنْ الشُّرْكِ كَيْفَ" پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان عقائد و رسوم میں جو جہالت غیر مسلموں کے اختلاط و صحبت اور فرق ضالہ اور اہل غرض کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی، ایک عام تزلزل پیدا ہو گیا، اسلام کا عقیدہ توحیدہ جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد اور ان کی دعوت کا نقطہ مرکزی ہے، ایک بار پھر نکھر کر اور منقح ہو کر سامنے آ گیا "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِّي يَبْتَئِثَ بِنِيَّةٍ وَمِنْ حَتَّى عَنِّي يَبْتَئِثَ" امام ابن تیمیہ کے اصلاحی کارناموں میں سے اگر صرف یہی ایک کارنامہ ہوتا تو ان کے مقام تجدید اور دعوت و عزیمت کے ثبوت کے لئے کافی تھا۔

ان کی کتابوں کے اثر سے ان کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ایسے اربابِ دعوت و عزیمت پیدا ہوتے رہے، جنہوں نے اپنے اپنے زمانہ کے مشرکانہ عقائد و رسوم اور "جاہلیت و نینہ" کے ضلالت علم جہاد بلند کیا اور "اللَّهِ الْغَالِي" کا آوازہ اس بلند آہنگی سے بلند کیا کہ عالم اسلام کے دشت و جبل اس سے گونج اٹھے۔

فلسفہ و منطق و علم کلام کی تنقید

اور

کتاب و سنت کے طرز و اسلوب کی تزیح

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا دوسرا علمی و اصلاحی کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے زمانہ میں فلسفہ و منطق و علم کلام کی مفصل تنقید کا فرض انجام دیا، اور ان کے مقابلہ میں مدلل طریقہ پر کتاب و سنت کے طرز و اسلوب کی برتری ثابت کی، ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ فلسفہ و منطق کو اس وقت عالم اسلام میں کیا مقام اور ذہن و افکار پر کیسا تسلط حاصل تھا، اور انھوں نے کس ماحول میں یہ کارنامہ انجام دیا۔

فلسفہ یونان کا عالم اسلام پر اثر و اقتدار

یونانی فلسفہ و منطق کی کتابوں کے ترجمہ کا کام خلیفہ منصور کے زمانہ (تقریباً ۱۳۶ھ) سے شروع ہو گیا تھا، معتزلہ نے ان کتابوں کا مطالعہ اور ان سے استفادہ کیا تھا، ان کی کتابوں میں فلسفہ یونان کی اصطلاحات کا استعمال اسی زمانہ سے شروع ہو گیا تھا، لیکن علوم یونان کا اصل فروغ مامون کے زمانہ سے شروع ہوا، مامون نے ترجمہ کی تحریک کی شاہانہ سرپرستی کی، وہ بذات خود یونانی علوم کا بڑا قدر دان

اور حریص تھا، صاعداندرسی نے طبقات الامم میں لکھا ہے کہ اس نے شاہانِ روم سے حکماءِ یونان کی کتابوں کی فرمائش کی، انھوں نے افلاطون، ارسطو، بقراط، جالینوس، اقلیدس اور بطلمیوس وغیرہ کی تصنیفات تحفہ بھیجیں اور مامون نے بڑے اہتمام سے ان کا ترجمہ کرایا، اور لوگوں کو ان کے مطالعہ کی ترغیب دی اس کے زمانہ میں ان کتابوں کا عام چلن ہو گیا، اور فلسفہ نے عروج حاصل کیا، اس کی قدر دانی کی وجہ سے ذہین و ذکی نوجوانوں اور اہل علم نے ان مضامین پر عبور پید کیا، اور اپنی اپنی جنس کمال مامون کے ہنر پروردگار میں لے کر آئے اور انعام و اکرام و مراتب و مناصب سے سرفراز ہوئے اس طرح سلطنتِ عباسیہ ان علوم میں رومنہ الکبریٰ کی ہمسروہ چشم نظر آنے لگی ہے

ترجمہ کا یہ کام مامون کے بعد تک جاری رہا، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پونٹھی صدی ہجری تک یونان کے علمی ذخیرہ کا بڑا حصہ عربی میں منتقل ہو چکا تھا۔

اس علمی ذخیرہ میں اگرچہ افلاطون اور دوسرے حکماءِ یونان کی تصنیفات و تحقیقات بھی تھیں لیکن شاید ترجمین (جو زیادہ تر نستوری اور یعقوبی، عیسائی اور جنڈسیا اور ارتران کے علماء فلسفہ تھے) کے ذاتی رجحان کی وجہ سے یا اس بنا پر کہ ارسطو کا زمانہ قریب تر ہے اور اس کی تصنیفات میں فلاسفہ متقدمین کے مباحث زیادہ مدون و مرتب ہیں ارسطو کی کتابوں نے عالمِ اسلامی کے علمی و درسی حلقوں میں زیادہ قبولیت و رواج حاصل کیا، اور بالآخر وہی فلسفہ یونان کا نابندہ اور کیل اور عالمِ اسلام میں فلسفہ کا دروازہ اور نشان کر رہ گیا، عالمِ اسلام کی قسمت تھی کہ حکماءِ یونان میں سے اس کے حصہ میں وہ فلسفی عالم آیا، جو بہت سے اسباب و وجوہ کی بنا پر (جن میں سے بعض کی تفصیل امام ابن تیمیہ کے بیانات و انتقادات میں آئے گی) ادیان سماوی کی روح اور دینی مفاہیم و تصورات و محتاطی سے زیادہ بعید و ناآشا اور مادی فکر و نظر کا پر جوش حامی و داعی ہے۔

فلسفہ کا دورِ تقلید

ابتداء میں عالمِ اسلام کے علماء نے فلسفہ نے ارسطو کے فلسفہ و منطق کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کو تنقید و تحقیق سے بالاتر اور مستغنی نہیں سمجھا، بہت سے علماء نے اس کی تردید میں کتابیں لکھیں اور اس کے فلسفیانہ و منطقی مباحث پر آزادانہ و ناقذانہ نظر ڈالی، اور جو چیز ان کو مخدوش اور کمزور نظر آئی، برعکس اس کا انہار کیا، اس سلسلہ میں ابتدا میں معتزلہ پیش پیش تھے ان میں سے نظام اور ابو علی جبائی خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں، تیسری صدی میں حن بن ہوشی تو بخیتی نے "کتاب الآراء والذیابا" لکھی، اور اس میں ارسطو کی منطق کے بعض اہم مسائل کا رد کیا، چوتھی صدی میں امام ابو بکر باقلانی نے "ذائقہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفہ کا رد لکھا، اور یونانیوں کی منطق پر اہل عرب کی منطق کی ترجیح ثابت کی، پانچویں صدی میں علامہ عبد الکریم شہرستانی (صاحب الملل والنحل) نے برہنہ اور ارسطو کے رد میں ایک کتاب لکھی اور قواعد منطق کے موافق ان پر دلائل کا نقص کیا، اسی صدی کے آخر میں امام غزالی فلسفہ کے رد میں ہوعے، اور انہوں نے "تہافت الفلاسفہ" کے نام سے وہ کتاب لکھی جس سے سو برس تک فلسفہ کے ایوان میں تزلزل رہا، چھٹی صدی میں ابوالبرکات بغدادی نے اس سلسلہ کو بڑی ترقی دی اور "المعتبر" کے نام سے ایک معرکہ الآراء کتاب لکھی جس میں اکثر مسائل میں ارسطو کے خیالات کو غلط ثابت کیا، اس صدی میں امام رازی نے متکلمین اسلام اور شاعروں کا ویل بن کر فلسفہ کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ لیکن عالمِ اسلام کا وہ علمی حلقہ جو فلسفہ یونان کا اصل علم بردار اور ترجمان سمجھا جاتا تھا، ارسطو کی شخصیت و عظمت سے مسحور تھا، اور ایک طرح اس کو تنقید و تحقیق سے بالاتر سمجھتا تھا، زمانہ کے ساتھ ساتھ علماء فلسفہ کی ارسطو کی ذات کے ساتھ یہ گرویدگی اور شفیقتی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور فلسفہ کے حلقوں

لے تفصیل تاریخ دعوت و عزیمت حصہ اول میں ملاحظہ ہو۔

میں ارسطو رفتہ رفتہ تقدیس و عظمت کے مقام پر فائز ہوتا جا رہا تھا، ہر لہجہ کا فلسفی اپنے پیشرو سے اس عظمت و تقدیس میں فائق اور مقدم نظر آتا ہے، ابو نصر فارابی (م ۳۳۹ھ - ۹۵۰ء) افلاطون و ارسطو کی نسبت لکھتا ہے :-

وكان هذان الحكيمان هما مبدعان
للفلسفة و منشأان لادائلها و اصولها
و متممات لادباخرها و فروعها، و عليهما
المعول في قليلها و كثيرها۔
یہ دونوں حکیم فلسفہ کے موجد اور اس کے مبادی
و اصول کے بانی و مرتب ہیں، اور فلسفہ کے
مسائل و مباحث میں تمام تر انہی دونوں پر
بنیاد ہے۔

بوعلی سینا (م ۴۲۸ھ) فارابی سے بھی زیادہ ارسطو کی عظمت کا قائل اور کلمہ گو ہے، وہ منطق الشفاء میں لکھتا ہے کہ "ارسطو کو اتنا زمانہ ہوا لیکن آج تک اس کے ان مسائل و تحقیقات پر کچھ اضافہ نہ ہو سکا"۔
بوعلی سینا کے بعد فلسفہ کے حلقہ نے ابن رشد (م ۵۹۵ھ) سے بڑا عالم اور وکیل پیدا نہیں کیا، ارسطو کی عظمت و تقدیس میں اس کا قدم بوعلی سینا سے بھی آگے ہے، اور اگر اس موقع پر تصوف کی اصطلاح میں (دخل در معقولات نہ ہوتی) یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اس کو ارسطو کی ذات میں فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل ہے، اس کا ایک سوانح نگار اس کی اس خصوصیت کا ان الفاظ میں اظہار کرتا ہے :-

اما تمجید ابن رشد لارسطو
فلا حمد له فیکاد یولّیہ، و قد
وضع له اوصافاً تجعله فوق
درجات الکمال الانسانی عقلاً و فضلاً
ولو کان ابن رشد یقول
بتعدد الالهة لجعل ارسطو
ارسطو کی عظمت و تقدیس کے سلسلہ میں ابن رشد
اتنا آگے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یہاں تک کہ
وہ اس کو خدا بنانے کی حد تک پہنچ گیا اور عقل
و فضل کے اندر انسانی کمال کے درجات سے بھی
بہت اونچے اس کے اوصاف بیان کئے اور اگر
ابن رشد تعدد آہمہ کا قائل ہوتا تو وہ ارسطو کو

لہ الجمع بین رای حکیمین ۱۲۰ مضمون فلسفہ یونان اور اسلام از مولانا شبلی نعمانی، الندوہ جلد ۱، بحوالہ منطق الشفاء۔

رب الارباب۔

رب الارباب بنا دیتا۔

ساتویں صدی میں فلسفہ کے حلقہ میں نصیر الدین طوسی (م ۶۷۲ھ) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے جن کو فلسفہ کے مدنی حلقہ نے محقق طوسی کے لقب سے یاد کیا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ تاتاریوں کے غلے پر بغداد کے سقوط نے عالم اسلام کو بے ہوا بنا رکھا تھا، اور ایک عام علمی زوال پورے عالم اسلام پر سایہ فگن تھا، اس وقت نصیر الدین طوسی ہی (جو ہلکوں خاں کے مقرب و معتمد تھے) یونانی علم و فلسفہ کے علم بردار تھے، انہی کے شاگردوں نے (جن میں قطب الدین شیرازی اور ان کے ہم نام قطب الدین رازی خاص طور پر نامور ہیں) درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا کام سنبھالا اور انہی سے ایران کے اس طرزِ تعلیم کی بنیاد پڑی، جس میں فلسفہ و منطق کو مرکزی مقام حاصل تھا، نصیر الدین طوسی اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، جو ارسطو کو عقلِ کل کا درجہ دیتا تھا، اور اس کی تحقیقات کو حرفِ آخر سمجھتا تھا، انھوں نے امام رازی کے مقابلہ میں ارسطو کے فلسفہ کی زور شور سے حمایت و مدافعت کی تھی، اور ارسطو کے فلسفہ میں نئی جان ڈال دی تھی۔

فلسفہ و منطق کا علمی محاسبہ اور ابن تیمیہ کا کارنامہ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نصیر الدین طوسی کی وفات سے دس برس پہلے پیدا ہوئے، ان کی علمی زندگی کا آغاز ہوا تو نصیر الدین طوسی اور ان کے تلامذہ کے اثر سے یونانی فلسفہ و منطق یعنی ارسطو کے فلسفہ و منطق کا طوطی بول رہا تھا، اس کے مسائل و مباحث کے سمجھ لینے ہی کو منتہا کے دکاوت اور معیارِ فضیلت سمجھا جاتا تھا، کسی کو اس کے مقابلہ میں یا اس کی مخالفت میں لب کشائی کی جرأت نہ تھی، محدثین و فقہاء اس میدان کے حریف نہیں تھے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیں، مگر اس سے

لغة تاریخ فلاسفة الاسلام فی المشرق و المغرب (لطیفی جمعہ) ۱۵۵۵ ۱۵۵۵ علامہ رشید ثریف جن سے زائرہ ابیدین تمیم و تمیم کا سلسلہ بھیلا

قطب الدین رازی کے شاگرد تھے، انہی کا سلسلہ ہندوستان پہنچا جس کی ترقی یافتہ یا گہری ہوئی شکل یہاں کا درس نظامی ہے۔

یہ سیلاب رک نہیں سکتا تھا، عالم اسلام کے علم و فکر پر اس کا رعب چھایا ہوا تھا، اس مرحوبیت سے ایک حلقہ میں (جو فلسفہ سے قریبی اور براہ راست تعلق رکھتا تھا) تشنگ آرتیا بیت کا دور دورہ تھا، اور سوفسطائیت (حقائقِ اشیاء کا انکار) کا رجحان بھی پایا جاتا تھا، جو حلقہ اس سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا تھا، احساس کہتری اوڈ مرحوبیت کا شکار تھا، اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے فلسفہ و منطق کے بے لاگ علمی محاسبے اور جائزے اور اس کی علمی کمزوریوں کا پردہ فاش کرنے کی ضرورت تھی، وقت کی یہ ضرورت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پوری کی، اور اس کو مستقل موضوع بنا کر یونانی فلسفہ و حکمت کی مفصل و مدلل تنقید اور اس کے علمی محاسبے کا کام انجام دیا، اور ایک ایسی شخصیت (ارسطو) سے حریفانہ گفتگو اور علمی مناظرہ کیا، جس کو علمائے فلسفہ ما فوق البشر، مستی اور تنقید و تردید سے بالاتر سمجھنے لگے تھے۔

ان کے کام کی نوعیت اور ان کے تنقید و محاسبہ کی حیثیت، ان کا نقطہ نظر اور بنائے اختلاف کیا تھی؟ بہتر یہ ہے کہ اس کے لئے ان ہی کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، ذیل میں مختلف عنوانات کے تحت ان کی تحریروں کے بعض خلاصے اور ان کی کتابوں کے بعض اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں، جن سے ان کا نقطہ نظر اور طریق فکر واضح ہو جائے گا۔

طبیعیات و ریاضیات کا اعتراف

اس علمی ذخیرہ کے بارے میں جو فلاسفہ یونان و ارسطو کی طرف منسوب تھا، ان کی رائے بہت معتدل اور متوازن ہے، وہ طبیعیات، ریاضیات اور الہیات میں فرق کرتے ہیں، اور اپنے پیشرو امام غزالی کی طرح طبیعیات اور ریاضیات کے بہت سے مسائل کی صحت و معقولیت کا اقرار اور اس بارے میں علمائے یونان کی ذہانت کا اعتراف کرتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں:-

ان فلاسفہ کی طبیعت میں جو گفتگو اور بحث ہے، اس پر

نعم لهم في الطبيعيات كلام غالب جيد

وہو کلام کثیر و اسح، ولہم عقول عرفوا بہا ذلک وہم قد یقصدون الحق لا یظہر علیہم العناد۔

بڑا حصہ اچھا ہے اور ان کا یہ کلام خاصاً وسیع مفصل ہے ان باتوں کو سمجھنے اور معلوم کرنے کے لئے وہ اچھا دماغ رکھتے تھے، بہت سے مباحث میں وہ حق کے جو یا اور طالب نظر آتے ہیں اور خدا اور زبردستی سے کام نہیں لیتے۔

وہ ایک جگہ صاف اعتراف کرتے ہیں کہ طبیعیات و ریاضیات وغیرہ فلاسفہ یونان کا اصل موضوع اور ان کے غور و فکر کا میدان ہے، فرماتے ہیں:-

لکن لہم معرفۃ جیدۃ بالامور الطبیعیۃ و ہذا بحر علمہم و اولیٰ تفرغوا و فیہ ضیعوا زمانہم؛

امور طبیعیہ سے ان کی واقفیت اچھی خاصی ہے؛ درحقیقت یہی ان کا دائرہ فکر اور ترقی خاص ہے اور اسی میں انھوں نے اپنے اوقات کا بیشتر حصہ صرف کیا۔

یونان کے علم ریاضی کے متعلق وہ "الرد علی المنطقیین" میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں:-

فہنہ ذی الامور و امثالہا ما یتکلم فیہ الحساب امر معقول و مما یشترک فیہ ذو العقول و ما من احد من الناس الا یعرف منہ شیئاً فانہ ضروری فی العلم ضروری فی العمل و لہذا اقلنا بہ فی قولہم الواحد نصف الاثنين ولا ریب ان قضایا کلیۃ واجبۃ القبول لا یشترک فیہ۔

ریاضی کے یہ مسائل جن سے اہل حساب بحث کرتے ہیں، ایسے معقول مسائل ہیں، جن پر تمام اہل عقول کا اتفاق ہے اور ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے، اس لئے کہ وہ علم اور عمل دونوں کے لئے ضروری ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ الواحد نصف الاثنين اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے سبب قضایا کلی ہیں واجب القبول ہیں، اور ان پر کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا۔

لہ الرد علی البکر ص ۱۳۳ ۲۱ تفسیر سورۃ الاخلاص ص ۵۷ ۳۳ الرد علی المنطقیین ص ۱۳۴

اختلاف کا اصل میدان فلسفۃ الہیات

امام ابن تیمیہ کو فلسفۃ یونان کے جس دائرہ سے اصل اختلاف ہے وہ الہیات کا دائرہ ہے، الہیات کے بارے میں وہ فلسفۃ یونان کی بے بضاعتی اور بے یابگی اور فلاسفۃ یونان کی ناکامی و بے صلاحی اور ان کے جہل مرکب میں مبتلا ہونے پر بار بار زور دیتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ فلاسفۃ یونان کا فن اور ان کے غور و فکر اور بحث و نظر کا میدان نہ تھا، انہوں نے اس دائرہ میں قدم رکھ کر اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، اور اپنی تحقیر و تضحیک کا سامان بہم پہنچایا ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

للمتفلسفة فی الطبعیات حوص	فلسفہ سے اشتغال کرنے والے فن طبعت میں غور و فکر
وتفصیل تميز وابه مجالات الالہیات	اور تفصیل سے کام لیتے ہیں اور ان کا اتنا نظر آتا ہے
فانہم من اجہل الناس بہا وابعہم	لیکن الہیات میں وہ جاہل محض اور حق سے بالکل
عن معرفة الحق فیہا، وکلام ارسطو	نا آشنا معلوم ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ارسطو سے جو کچھ
معلمہم فیہا قلیل کثیر الخطاء ^۱	منقول ہے، وہ بہت تھوڑا اور غلطی بہت زیادہ ہے۔

ایک دوسری جگہ طبعیات میں ان کی واقفیت کا اعتراف کرتے ہوئے الہیات میں ان کی نامرادی و تہی وتی کا ذکر کرتے ہیں:-

واما معرفة الله تعالى فخطئهم منها	جہاں تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تعلق ہے اس کے
مبحوس جداً واما ملائکته وکتبه	بارے میں فلاسفہ بڑے محروم اور نامراد نظر آتے ہیں،
ورسلہ فلا يعرفون ذلك التبتہ ولم	بے ملائکہ، اللہ کی کتابیں اور اس کے رسول تو اس کا
یتکلموا فیہ لانہی ولا یاثبات وانما	ان کو قطعاً علم نہیں ہے، اور اس بارے میں ان سے

لہ معارج الرسول من مجموعۃ الرسائل الکبریٰ ص ۱۵۱

تکلموائی ذلك متأخر وهم الداخول
نفیاً اور اثباتاً کوئی چیز منقول نہیں ہے اس
بائے میں درحقیقت متاخرین فلاسفہ نے گفتگو کی

ہے جن کا ذرا بہ ادیان سے تعلق رہا ہے۔

امام ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ فلسفہ یونان کے اصل ارکان و اساطین کو خود بھی اس کا اعتراض ہے کہ ان کو اس علم کے حصول کے ذرائع اور مقدمات و مبادی حاصل نہیں اور اس بائے میں یقین تک پہنچنا ان کے لئے بہت مشکل ہے، وہ لکھتے ہیں:-

بل قد صرح اساطین الفلسفة بأن
العلوم الالهية لا سبيل فيها الى
اليقين واما يتكلم فيها بالصرى
والاخلاق فليس لهم فيها الا الظن
(وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) ۱۷
ان لوگوں نے جو فلسفہ میں تون کا درجہ رکھتے ہیں اس باکو
صاف طریقہ سے کہا ہے کہ علوم الہیہ میں یقین تک پہنچنے
کا کوئی راستہ نہیں ان مسائل میں جو کچھ کہا جائے گا،
اس کی حقیقت زیادہ سے زیادہ ہوگی کہ یہی لگتی ہوئی
بات ہے یا زیادہ مناسب بات ہے اس سے یہ بات
واضح ہوتی ہے کہ فلاسفہ کے پاس الہیات میں
ظن و تخمین کے سوا کچھ نہیں اور جیسا کہ قرآن مجید
میں کہا گیا ہے کہ ظن و تخمین کبھی حق کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

یونانی الہیات اور پیغمبروں کے علوم و تعلیمات کا تقابل

ایک جگہ وہ فلاسفہ یونان کے الہیات کے بارے میں اقوال و قیاسات پر تبصرہ کرتے ہوئے
ان لوگوں پر تعجب کرتے ہیں، جو ان کو انبیاء علیہم السلام کے علوم و متحالف کے سامنے لاتے ہیں، اور

۱۷ تفسیر سورۃ الاخلاص ص ۵۷ ۱۸ نقض المنطق ص ۱۷

ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، وہ بڑے ہوش و اثر سے لکھتے ہیں:-

”الہیات کے بارے میں جب معلم اول ارسطو کے کلام پر نظر ڈالی جاتی ہے، اور ایک پڑھا لکھا آدمی اس کو غور سے دیکھتا ہے تو وہ اضطراب اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان فلاسفہ یونان کے بڑھ کر رب العالمین کی معرفت سے کوئی بے بہرہ اور نا آشنا نہیں تھا، وہ دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ یونان کی الہیات کا پیغروں کے علوم و تعلیمات سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اس کو یہ بات ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے کوئی لوہاروں کا فرشتوں سے یا گاؤں کے زمینداروں کا شاہان عالم سے مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اس میں بھی کسی قدر علم و عدل کا ثابہ ہے، لیکن جو فلاسفہ کا انبیاء سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ تو سخت ظلم و جہل سے کام لیتے ہیں، اس لئے کہ گاؤں کا زمیندار بہر حال گاؤں کا منظم ہے، اور اس میں اس کو بادشاہ کے ساتھ کسی نوع کی مشابہت اور کسی جزء کی شرکت ہے، لیکن فلاسفہ و انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ انبیاء جو کچھ لے کر آتے ہیں فلاسفہ کو اس کی مطلق خبر نہیں بلکہ وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، واقعہ یہ ہے کہ کفار یہود و نصاریٰ بھی ان فلاسفہ کے مقابلہ میں مور الہیہ سے زیادہ باخبر ہیں، میری مراد اس سے وحی کا وہ علم خاص نہیں ہے، جو صرف انبیاء کی خصوصیت ہے، اور دوسروں کو نصیب نہیں ہے، اس لئے کہ یہ علم تو خارج از بحث ہے، میری مراد ان علوم عقلیہ سے ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، نبوت و رسالت، معاد و ان اعمال سے ہے، جو آخرت میں سعادت کا موجب ہیں، اور جن میں سے اکثر کو انبیاء علیہم السلام نے براہین عقلیہ سے بیان کیا ہے، یہ الہی و دینی و شرعی عقیدات بھی وہ ہیں، جن کی ان فلاسفہ کو ہوا بھی نہیں لگی، اور نہ ان کے علوم میں ان کا کوئی پتہ اور نشان ہے، باقی وہ علوم و معارف اور حقائق غیبیہ جو انبیاء کے خصائص میں سے ہیں، ان کے ذکر کا تو اس سلسلہ میں کوئی موقع ہی نہیں، اور فلسفہ اور علوم نبویہ کے مقابلہ میں وہ بحث ہی میں نہیں آتے۔“

فلاسفہ یونان کا جہل و انکار

علوم الہیہ میں فلاسفہ کی بے بضاعتی ان کے علم و بیان کی کوتاہی اور بہت سے غیبی حقائق و موجودات کے انکار کی وجہ امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں :-

”جس غیب کی انبیاء علیہم السلام خبر دیتے ہیں اور وہ کلیات عقلیہ جو تمام موجودات پر حاوی اور شامل ہوں اور جو موجودات کی صحیح تقسیم کرتی ہیں ان سے فلاسفہ بالکل نا آشنا ہیں اس لئے اس پر اسی کو قدرت ہو سکتی ہے جو موجودات کی تمام انواع کا احاطہ کر سکے اور ان فلاسفہ کا حال یہ ہے کہ یہ صرف حساب اور اس کے بعض لوازم سے واقف ہیں اور یہ بہت تھوڑے موجودات کی واقفیت ہے اس لئے کہ جن موجودات کا انسانوں کو مشاہدہ نہیں ہے وہ ان موجودات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ کثیر اور وسیع ہیں جن کا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے اسی بنا پر جن لوگوں کا علم فلاسفہ کی معلومات تک محدود ہے جب وہ انبیاء، ملائکہ، عرش، کرسی، جنت، جہنم وغیرہ کا ذکر سنتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ موجود وہی ہے، جو ان کو معلوم ہے اور ان کی معلومات کے دائرہ سے باہر موجودات کا وجود نہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے کلام کی تاویل کرنے لگتے ہیں، اگرچہ یہ سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کو ان موجودات کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت علم نہیں اس لئے کہ کسی چیز کے وجود کا علم نہ ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کے معدوم ہونے کا علم ہونا الگ چیز ہے یہ ضروری نہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں وہ معدوم بھی ہو، وہ جب ان غیبی حقائق کا انکار کرنے لگتے ہیں تو ان کا انکار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی طبیب جنت کے وجود کی اس بنا پر نفی کرے کہ فن طب میں جنت کا کوئی ثبوت..... نہیں ہے، حالانکہ فن طب میں جنت کے وجود کا انکار بھی نہیں ہے اسی طرح سے تم دیکھو گے کہ جس شخص کو کوئی فن آتا ہے اور اس میں وہ عوام کے مقابلہ میں کچھ امتیاز رکھتا“

تو وہ اپنی ناواقفیت سے ان چیزوں کی نفی کرنے لگتا ہے، جو اس کے فن سے خارج ہیں واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے ماننے اور اقرار کرنے میں اتنی ٹھوک نہیں کھائی، جتنی نہ ماننے میں اور انکار کرنے میں، جس چیز کی حقیقت سے انسان پورے طور پر واقف نہیں ہے اس کو جھٹلانے اور اس کے وجود کے انکار کرنے کا رجحان انسانوں میں بہت قدیم اور عام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَمَّا جَاءَتْهُمْ جَحِيطًا بِحِلْمِهِمْ وَلَكَمَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ۔

ان کفار نے ان چیزوں کو جھٹلایا جن کا ان کو پورا علم حاصل نہیں تھا، حالانکہ کبھی تک ان پر ان کی پوری

حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔ (سورہ یونس۔ ۳۹)

بُت پرست و ستارہ پرست یونان

یونان قدیم کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو طبیعیات و ریاضیات اور علوم و ادب کا یہ وسیع عظیم سرمایہ عطا کرنے والا ملک جس نے ہزاروں برس تک دنیا کی عقلی و فکری قیادت کی ہے، اپنی تاریخ کے بیشتر حصہ میں بت پرست اور ستارہ پرست واقع ہوا تھا اور صد ہا توہمات و خرافات میں گرفتار تھا، جدید تاریخ نے یونان کے علم الاضنام اور اس کے قومی دیولاما کو بے نقاب کر دیا ہے اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یونان قدیم میں دیوتاؤں، اور دیویوں اور ستاروں کے معبدوں اور یہی اکل کا ایک حال بچھا ہوا تھا، یونان کا جو فلسفہ عالم اسلام میں ترجمہ ہو کر آیا اور پھر اس کے ذریعہ یورپ تک پہنچا وہ اسی نام پرستی اور ستارہ پرستی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، یونانی فلاسفہ نے اپنے مذہبی اعتقادات اور شرکاءہ تصور کو فلسفہ کی ہیبت اصطلاحات میں منتقل کر دیا اور مسلمان علماء نے فلسفہ نے جو یونان کی مذہبی تاریخ سے واقف نہیں تھے، ان کو علمی حقائق سمجھ کر اپنے غور و فکر کا موضوع بنالیا، اور ان کو ثابت کرنے کے درپے ہوئے امام ابن تیمیہ کی یہ بڑی ثروت نگاہی اور ذہانت ہے کہ انھوں نے کئی صدی پہلے اس نکتہ کو

فاش کیا، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

امام قداماء اليونان وكانوا مشركين من اعظم
الناس شرًا وسحرًا، يعبدون الكواكب
والاصنام ولهذا عظمت عنايتهم
بعلم الهيئة والكواكب لاجل عبادتها
وكانوا يبنون لها الهيئات كلها
جہاں تک قدمائے یونان کا معاملہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ
وہ کپے مشرک تھے، اور ان کو سحر سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔
وہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، علم ہیئت
اور کواکب کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کا یہی راز
ہے، اس لئے کہ وہ ان کی پرستش کرنا چاہتے تھے
اور ان کے لئے معبود اور پرستش کرنے والے تھے۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

ولهذا كان رؤسهم المتقدمون
والمتأخرون يأمرون بالشرك فالاولون
يسمون الكواكب الالهة الصغرى
ويعبدونها باصناف العبادات كذالك
كانوا في ملّة الاسلام لا يهنون عن
الشرك ويوجبون التوحيد بل
يسوغون الشرك او يأمرون به
اولا يوجبوا التوحيد
ان کے متقدمین و متاخرین پیشوا شرک کا حکم دیتے ہیں
متقدمین کو اکب کو آگہ صغری (چھوٹے خدا) کے
لقب سے یاد کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں پر ان کی عبادت
کرتے ہیں مسلمانوں میں ان کو گوسن ان کی پیروی اختیار
کی ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ مشرک سے نہیں روکتے،
اور توحید کو ضروری قرار نہیں دیتے بلکہ شرک کے یا تو
جائز قرار دیتے ہیں یا کم سے کم توحید کو ضروری
قرار نہیں دیتے۔

منتقدین و متاخرین فلاسفة یونان کا فرق

امام ابن تیمیہ کی یہ بھی ایک بڑی باریک بینی اور حقیقت شناسی تھی کہ انھوں نے یونان کے

فلاسفہ متقدمین اور متاخرین میں فرق کیا، ان کے نزدیک فلاسفہ متقدمین اور ارسطو کے پیشرو علی حقائق اور دینی مفہا، ایم و تصورات سے زیادہ آشنا اور قریب تھے، اور ان کے اندر نجیب اور غیر مادی حقائق کے انکار کا وہ رجحان نہیں پایا جاتا، جو ارسطو میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”یہ فلاسفہ جو ارسطو کے پیرو ہیں، انھوں نے ان فلاسفہ متقدمین کی پیروی نہیں کی جو فلسفہ کے ستون و ارکان تھے، وہ فلاسفہ متقدمین عالم کے حدود کے قائل تھے، اور اس کے بھی قائل تھے، کہ اس عالم سے اوپر ایک دوسرا عالم ہے، اور اس عالم علوی کی بعض ایسی صفتیں بیان کرتے تھے، جو حدیث میں جنت کے متعلق آئی ہیں، اسی طرح وہ حشر اجماد کے قائل تھے، جیسا کہ سقراط و تالیس وغیرہ اساطین فلسفہ کے کلام میں نظر آتا ہے۔“

ارسطو حقائق دینیہ سے بعید تر ہے

ان کے نزدیک اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قدامت فلاسفہ کو ان ملکوں میں آنے جانے کا اتفاق ہوا جہاں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے تھے، اور اس طرح وہ دینی حقائق سے واقف ہوئے، لیکن ارسطو کو اس کا اتفاق نہیں ہوا، وہ بعض مؤرخین کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں:-

”جن لوگوں نے فلاسفہ کی تاریخ و تذکرہ مرتب کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ فلسفہ کے ابتدائی ارکان (فیثاغورث، سقراط، افلاطون) شام وغیرہ ارض انبیاء کی طرف آمد و رفت رکھتے تھے، اور عقائد و غیرہ سے اور حضرت داؤد، سلیمان کے اصحاب سے استفادہ کرتے تھے، لیکن ارسطو کو کبھی اس سرزمین کی طرف سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، جو انبیاء کی بعثت سے مشرف ہوئی، نہ اس کے پاس انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا کوئی حصہ تھا، جیسا کہ اس کے پیشروؤں کے پاس تھا، اس کے پاس

ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ حصہ تھا، اس نے ان قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی، اور وہ ایک ایسا قانون بن گیا جس پر اس کے پیرو آنکھ بند کر کے چلتے رہے۔
 بد قسمتی سے عالم اسلام میں جو فلسفہ رائج اور مقبول ہوا، وہ ارسطو ہی کا فلسفہ تھا، اور وہی آخری دور میں یونان کا فلسفہ سمجھا جانے لگا، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

ولكن هذه الفلسفة التي يسلكها الفارابي
 وابن سينا وابن رشد والشهروردي
 المنقول وغيره يروى كرتي من يثاين كالفلسفة
 المقول وغيره يروى كرتي من يثاين كالفلسفة
 اور یہ تمام تراسطو سے منقول ہے جس کو معلم اول
 کے نام سے فلاسفہ یاد کرتے ہیں۔

یونانی فلسفہ میں خدا کی حیثیت

ارسطو کے اس فلسفہ میں خدا کی ہستی اور اس کا تصور محض وجود ذہنی بن کر رہ جاتا ہے وہ لکھتے ہیں:

فاذا تصور العاقل اقوال المصحح التصور
 تبين لانه هذا الواحد الذي اثبتوه
 لا يتصور وجوده الا في الازهان
 لاني الاعيان^۳

جب ایک صاحب عقل ان کے اقوال پر غور کرتا
 ہے جو خدا کی ہستی کے متعلق ہیں تو اس پر یہ بات
 واضح ہو جاتی ہے کہ جس واحد کو ان فلاسفہ نے بتا
 کیا ہے اس کے وجود کا تصور صرف ذہن میں ہو سکتا

ہے خارج میں کہیں اس کا وجود نہیں۔

فلاسفہ نے خدا کے افعال و صفات کی نفی و انکار میں جس مبالغہ سے کام لیا ہے اور اس کو
 جس طرح صفات کمالیہ اور ان تمام محاسن اور اختیارات سے مجرذ ثابت کیا ہے جو ادنی مخلوقات

۱۔ نقض المنطق ص ۱۱۳ ۲۔ الرد علی البکری ص ۲۰۶ ۳۔ تفسیر سورة الاخلاص ص ۳۴

میں پائے جاتے ہیں، اس کی بنا پر ان کا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر خدا کی توہین ممکن نہیں، وہ کی کا قول نقل کرتے ہوئے اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں:-

لقد احسن بعض الفضلاء اذ قال
الضعف احسن من توحيد الفلاسفة
بل قصر فيما قال له
والے نے بھی رعایت سے کام لیا۔

فلاسفہ اسلام یونان کے مقلد محض ہیں

ان کے نزدیک فلاسفہ متاخرین جو اسلامی عہد میں پیدا ہوئے، اس فلسفہ یونانی کے لکیر کے فقیر ہیں اور اسطو کے مقلد محض ہیں اور اسی تقلید کی پابندی کی وجہ سے ان کے یہاں فاش غلطیاں اور سخت تنقید پایا جاتا ہے ان کو اس بات کی سخت شکایت اور رنج و غصہ ہے کہ ان مسلمان فلاسفہ نے اس نعمت کی بالکل قدر نہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان تک پہنچی تھی اور اس روشنی و ہدایت کے فائدہ نہیں اٹھایا جو ان کی دسترس میں تھی، بلکہ انھوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ لکھتے ہیں:-

ان هوالع المتفلسفة المتأخرين في الإسلام
من اجهل الخلق عند اهل العلم والایمان
وغيرهم من الضلال والتناقض ما لا يحصى
على اذكياء الصبيان لانهم لما التزموا
ان لا يسلكوا الاسيل سلفهم الضالين
وان لا يقتروا الابما بينونه على تلك
یہ پچھلے دور کے مسلمان فلسفی اہل علم و ایمان کے نزدیک
جاہل ترین مخلوق نظر کرتے ہیں ان کی گمراہی تضاد میان
ایسا کھلا ہوا ہے کہ ذرا ہوشیار بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں
انھوں نے جیساں بات کو طے کر لیا کہ ان کو اپنے پیشروں
اور پیشواؤں کے راستے پر چلنا ہے جن کو خود راستہ نہیں ملا
تھا اور ان کے قوانین پر استدلال کی جو عمارت کھری

القوانین وقد جاء هم من النور والهدى
والبيان ماملأ القلوب والالسنه والآذنا
صاروا بمنزلة من يرى ان يطفى
نور الشمس بالنفخ في الهباء ويغطي
ضوءها بالعباءه
ہوتی ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے اور اس روشنی اور ہدایت سے
کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جس نے دلوں اور کانوں
کے پرے اٹھادیئے تو ارباب کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی شخص آفتاب کی روشنی کو چھونک مار کر بھگانا
یا اپنے دامن کے نیچے چھپانا چاہے۔

ابن سینا حقیقت و منصب نبوت سے نا آشنا ہے

عہد اسلامی کے جن فلاسفہ نے فلسفہ کی تقلید اور ارسطو کے اتباع میں دینی حقائق اور عقائد کی تشریح کی
کوشش کی، اور فلسفہ کی روشنی اور اس کے سہارے سے ان حقیقتوں کو سمجھنا اور سمجھانا چاہا، امام ابن تیمیہ ان
فلاسفہ پر بھی جو حکمائے اسلام کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں سخت تنقید کرتے ہیں ان کے نزدیک ان ہی حقائق اور
علوم کو فلسفہ یونان کی تہمید اور اس کے اصول و ضوابط سے نہیں سمجھا جاسکتا، اس سلسلہ میں ان کی سب سے بڑی
تنقید ابن سینا پر ہے جو اسلامی مشرق میں ارسطو کے فلسفہ کا سب سے بڑا شراح اور ترجمان سمجھا جاتا ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ابن سینا نے ثابت کیا ہے کہ منصب نبوت بھی نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اور نفوس کی

قوتیں باہم بہت تفاوت ہیں، یہ بات ایک ایسا ہی شخص کہہ سکتا ہے جو نبوت کی حقیقت سے محض

نا آشنا اور اس سے بعید ہے، یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی شخص صرف شعراء کے طبعوں اور ان کے گروہ

سے واقف ہو اور وہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ دنیا میں فقہاء اور اطباء کا بھی ایک گروہ ہے اور وہ شعراء

کے وجود سے فقہاء اور اطباء کے وجود پر دلیل لائے، بلکہ یہ مثال بھی پوری پوری چپان نہیں ہوتی، اس لئے کہ

نبی اور غیر نبی میں اس سے بھی زیادہ تفاوت اور بُعد ہے، جتنا کہ فقیہ و طبیب و شاعر کے درمیان میں، لیکن یہ سب

نبوت کے مفہوم سے بالکل نا آشنا ہیں، جب انبیاء کے کرام کا چرچا ہوا، تو ان کے متبعین نے اس کو بھی ان نفلانہ
کے اصول سے ثابت کرنا چاہا جس کو نبوت کا کوئی اندازہ اور انبیاء کے کرام سے کوئی واقفیت نہیں تھی،
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

”ان گروہوں میں نبوت کے مفہوم و حقیقت سے سب سے زیادہ بعید فلسفہ یونان کے پیرو (مفلسف) اور
باطنیہ اور ملاحدہ ہیں ان کے نزدیک نبوت کی بنیاد وہ قدر مشترک ہے جو تمام انسانوں کے درمیان پایا جاتا
ہے اور وہ خواب ہے، حقیقتہً ارسطو اور اس کے متبعین کے یہاں نبوت پر کوئی بحث نہیں ملتی، فالابی نے
نبوت کو محض خواب کی ایک قسم قرار دیا ہے، اس لئے وہ اور اس کے ہم خیال فلسفی کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں،
ابن سینا کے نزدیک نبوت کا پایہ اس سے کچھ بلند ہے، اس نے نبی کی تین خصوصیتیں قرار دی ہیں ایک یہ کہ
اس کو علم بغیر تعلم کے حاصل ہوتا ہے اس کا نام اس کے نزدیک قوت قدسیہ ہے اور اس کی حقیقت اس کے
ز نزدیک وہی ہے، جو قوت حدسیہ کی ہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے نفس میں کسی معلوم چیز کا تحلیل قائم کرتا ہے
اور اس کو اپنے اندرون میں کچھ نورانی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ اپنے باطن میں کچھ آوزیں سننے لگتا ہے،
جیسے کوئی سونے والا نیند کی حالت میں کچھ سوزش دیکھتا ہے، جو اس سے ہم کلام ہوتی ہیں اور ان کا کلام
سنتا ہے اور اس سب کا وجود صرف اس کے اندر ہوتا ہے، اخراج میں کوئی وجود نہیں، اس طرح ان سب
لوگوں کے نزدیک ایک نبی کو کچھ سننا ہے اور کچھ دیکھنا ہے اور لوگوں کے دید و شنید میں اس کے شریک
نہیں ہوتے، یہ سب اس کے اندرون میں پیش آتا ہے اور اس کے باطنی مشاہدات موجودات ہیں، جن کا
خارج میں کوئی وجود نہیں، یہی بات ایسے شخص کو پیش آسکتی ہے جس کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہو یا صفر او سودا
کا ظہیر ہو، ان کے نزدیک نبی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جس کے
ذریعے سے وہ عالم کے بیویں میں تصرف کرتا ہے اور غریب امور اور حوادث ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک

یہی انبیاء کے معجزات ہیں، اس لئے کہ ان کے نزدیک عالم میں جو حادثہ بھی پیش آتا ہے وہ قوتِ نفسانیہ یا قوتِ ملکیہ یا قوتِ طبعیہ کا نتیجہ ہوتا ہے.....

ان متفلسفہ کے نزدیک انبیاء کے نفوس میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ سمیع عقلِ محال کا فیضان ہے۔ پھر جب انھوں نے انبیاء علیہم السلام کا کلام سنا تو انھوں نے ان کے اور اپنے اقوال کے درمیان جمع و تطبیق کی کوشش کی اس کے لئے وہ یہ کرتے تھے کہ الفاظ تو انبیاء علیہم السلام کے لیتے تھے اور اس کی تشریح اپنے اصول کے مطابق کرتے تھے اور اپنے مفہوم و معانی کو انبیاء علیہم السلام کے الفاظ میں ادا کرتے تھے، اس طرح وہ بحث کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے حاصل کئے ہوئے الفاظ اور اصطلاحات میں کتاب تصنیف کرتے ہیں جس شخص کو اس کی خبر نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی مراد کیا ہے اور ان فلاسفہ کی مراد کیا ہے اور دونوں کے مفہوم میں کتنا بڑا فرق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان فلاسفہ کی مراد وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تھی اس طرح بہت گروہ اور جماعتیں گمراہ ہوئیں، این سینا اور اس کے تبعین کے کلام میں بیانات صاف نظر آئے گی لے

علمِ کلام کا نقص، متکلمین کا تذبذب

امام ابن تیمیہ کی تنقید صرف فلاسفہ یونان اور ان کے مقلدین متفلسفہ اسلام ہی پر نہیں ہے، بلکہ ان متکلمین پر بھی ہے، جنھوں نے اگرچہ اسلام کی طرف سے مدافعت کرنے کی کوشش کی لیکن دینی اور عبادی حقائق کو ثابت کرنے کے لئے فلسفہ ہی کے طرز استدلال و مقدمات اور اس کی محدود اور ناقص اصطلاحات کو اختیار کیا جو اپنا خاص مفہوم رکھتے تھے، اور جن کے ساتھ خاص روایات اور تاثرات وابستہ تھے، وہ کتاب "النبوات" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

"ان متکلمین کا کلام خلق و بعثت، مبداء و معاد، اور صالح کے اثبات میں نہ عقلی طور پر محققانہ اور

تشفی بخشن ہے نہ نقلی طور پر اور ان کو خود بھی اس کا اعتراف ہے امام رازی نے آخر عمر میں کھلے طریقہ پر اعتراف کیا ہے کہ میں نے کلامی طریقوں اور فلسفیانہ مناہج پر بہت غور کیا آخر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان سے نہ کسی بیمار کی شفا ہوتی ہے نہ کسی پیاسے کی پیاس بجھتی ہے، میں نے سب سے قریب تر راستہ قرآن کے راستہ کو پایا، نفی کے بارے میں ذرا اس آیت کو پڑھو "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" وَلَا يُجِطُونَ بِهِ عِلْمًا" اور اثبات میں ان آیات کو پیش نظر رکھو "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" "إِلَهِكُمْ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ" "أَمَّا نَسْتَمْتُنَّ فِي السَّمَاءِ" آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جو میری طرح تجربہ کرے گا وہ میری ہی طرح اس نتیجہ پر پہنچے گا، اسی طرح سے غزالی اور ابن عقیل نے بھی اسی سے قطعی حجتی باتیں کہی ہیں اور یہی حقیقت ہے۔
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

"متکلمین نہ تو فطرت عقلی کے راستہ پر ٹھیک ٹھیک چلے اور نہ شریعت نبوی کے راستہ پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو سلامت فطرت رہی، اور نہ شریعت کی استقامت، عقائد میں وہ سفسطہ کی حد تک پہنچ گئے، اور سمعیات میں انتہائی باریک بینی اور سچی تعمق کی سرحد تک پہنچ گئے۔"

وہ بعض متکلمین کی اس کمزوری کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے سوالات و شبہات بڑے طاقتور اور جوابات نسبتاً کمزور ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اس سے ان لوگوں کو بعض اوقات بڑا نقصان پہنچتا ہے، جو ان کو اسلام کا وسیلہ و ترجمان سمجھتے ہیں، اور جن کا مطالعہ انہی کی کتابوں تک محدود ہے، وہ لکھتے ہیں :-

"جب متکلمین نبوت کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو اس پر ایسے سوالات وارد کرتے ہیں جو بڑے قوی اور عام فہم ہوتے ہیں، اور جب جواب دینے پر آتے ہیں تو جوابات کمزور نظر آتے ہیں، ہم اس کی مثالیں بھی دے چکے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان کتابوں سے علم ایمان اور ہدایت

حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی اسلام کے حامی اور اس کی طرف سے وکیل اور مناظر ہیں، اور انہی نے اس کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے، پھر اس کو نبوت کے ثبوت میں ان کی کتابوں میں تشفی بخش دلائل نہیں ملتے تو اس کے عقیدہ میں کچھ تذبذب اور تزلزل ہی پیدا ہوتا ہے، اس سے ایان و علم کا راستہ بند ہو گیا، اور نفاق و جہل کا راستہ کھل گیا، خصوصاً ان لوگوں کے لئے جن کے معلومات متکلمین ہی کے دلائل تک محدود ہیں۔^{۱۶}

متکلمین و فلاسفہ کی مشترک غلطی و کمزوری

ان کے نزدیک متکلمین و فلاسفہ نے ایک ہی طرح کی غلطی کا ارتکاب کیا اور تمام اختلافات کے باوجود ان کا طریقہ کار ایک ہے، ان دونوں گروہوں کی غلطی اور کمزوری یہ ہے کہ انھوں نے قیاس سے اس چیز کو حاصل کرنا چاہا جو قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور فطرت و نبوت دونوں سے کشمکش اور زور آزمائی کی، اس لئے ان دونوں کی تحقیقات میں غلطیاں زیادہ اور نفع کم ہے۔^{۱۷}

تطویل و تکلفات

متکلمین و فلاسفہ کے طرز استدلال اور دلائل کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ اس میں غیر ضروری تطویل اور تکلفات ہیں جن خالق اور مقاصد کو ان متکلمین نے ان طول تطویل دلائل و مقدمات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس سے زیادہ آسانی سے اختصار اور فطرت کے مطابق ثابت کئے جاسکتے ہیں، فلاسفہ و متکلمین نے ان کے ثابت کرنے کے لئے نامتی طول تطویل اور پیچیدہ راستہ اختیار کیا، وہ اپنے کسی پیشرو کا مقولہ لکھتے ہوئے اس کی مثال دیتے ہیں، کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تمہارے کان کہاں ہیں اس نے اپنا

دایاں ہاتھ سر پر سے اٹھا کر بائیں کان تک شکل پہنچایا، اور کہا کہ یہ حال انکے سیدھے طریقے پر اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں کان یا بائیں کان کی طرف اشارہ کر سکتا تھا“ اس موقع پر انھوں نے کسی شاعر کا شعر لکھا ہے

اقام یعمل ایاماً رویتہ و شبہ الماء بعد الجهد بالماء

”بہت دن تک آدمی غور کرتا رہا، اور اپنے دماغ پر زور دیتا رہا، بڑی محنت کے بعد پھر پانی کی

تعریف یہ کی کہ وہ پانی ہے“

متکلمین کے دلائل پر انحصار نہیں

ان کو متکلمین کی اس بات سے اختلاف ہے کہ ان مقاصد کو ثابت کرنے کے لئے وہی طریقہ استدلال اور وہی مقدمات ہیں جو ان متکلمین نے اختیار کئے ہیں اور ان کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ طریقہ استدلال اور یہ مقدمات تو صحیح ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ استدلال اور دوسرے مقدمات نہیں ہیں، اس لئے کہ مطالعہ اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم انسانوں کے لئے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلائل اور اس کی فہم کو بھی اسی طرح آسان اور عام بنا دیتا ہے، اس بنا پر صالح کے اثبات اور اس کی توحید کے دلائل اور نبوت کے علامات و دلائل بہت کثیر ہیں، اور لوگوں کے لئے ان کی معرفت کے ذرائع اور راستے بھی بہت کثیر ہیں، ان منکلمانہ دلائل اور مقدمات کی اکثر لوگوں کو سرے سے ضرورت ہی نہیں اور ضرورت بھی عام طور پر ان ہی لوگوں کو ہوتی ہے، جو ان کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے یا دوسرے طریقوں سے اعراض کرتے ہیں۔

ایک طبقہ کو فائدہ

اس کے باوجود ان کو اعتراف ہے کہ بعض لوگوں کی ذہنی ساخت اور افتاد طبع ایسی ہوتی ہے کہ

ان کو اس طرز استدلال اور ان مقدمات کلامیہ اور منطقیہ سے فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے بقران کی تشریح نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ علم و یقین ان طریقوں پر منحصر ہے بلکہ یہ ایک ماعنی کیفیت ہے جو خاص ماحول و تربیت اور نفسیاتی احوال کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ طریقہ استدلال اس قدر دقیق و خفی ہوتا ہے، اور اس کے مقدمات جتنے کثیر اور طویل ہوتے ہیں، اسی قدر اس کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں، اس لئے کہ اس کو باریک امور میں طویل غور و فکر کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، جب کوئی دلیل قلیل المقدما ہوتی ہے، یا بہت واضح اور صلی ہوتی ہے، تو اس کے نفس کو اس سے خوشی اور تسکین نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے مقابل میں کلامی اور منطقی طریقہ استدلال کو استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں، اس لئے کہ یہیں کہ مطلوب کا علم اس پر ہوتی ہے، بلکہ اس لئے کہ یہ اس کے حال کے مناسب ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو جب ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عوام کو معلوم ہیں اور غیر ذہین لوگ بھی ان کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اور ان کو کوئی علمی امتیاز حاصل نہیں ہوا، وہ طبعی طور پر ایسے دقیق اور خامض مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، جو کثیر المقدما ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیشک یہ راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے؟“

قرآن کا اسلوب استدلال زیادہ دلنشین اور یقین آفرین ہے

وہ اپنی کتابوں میں بڑے شہرہ سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مقاصد شریعت، حقائق غیبیہ اور حقائق دینیہ کے اثبات کے لئے سب سے بہتر اور طاقتور اور دلنشین اسلوب طرز استدلال قرآن مجید کا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”اہل کلام و فلسفہ نے مطالب الہیہ پر جو دلائل عقلی قائم کئے ہیں، ان کے مقابل میں قرآن مجید کے دلائل

کہیں زیادہ مکمل اور بلیغ و موثر ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ ان بڑے بڑے مخالفوں سے بھی پاک و صاف

ہیں، جو ان فلاسفہ و متکلمین کے دلائل میں بائے جاتے ہیں؟

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”قرآن مجید میں جو عقلی اور برہانی قیاسات اور یوہیت، الہیت، وحدانیت، خدا کے علم و قدرت، امکان، معاد وغیرہ جیسے مطالبِ عالیہ اور معارفِ الہیہ کے جو دلائل مذکور ہیں، وہ شریف ترین علوم و معارف ہیں، جن سے نفوسِ انسانی کی تکمیل ہوتی ہے“

ذاتِ صفا کے بارے میں قرآن اور فلسفہ کا بنیادی و اصولی فرق

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں قرآن مجید اور فلسفہ کا ایک اصولی فرق بیان کرتے ہوئے انھوں نے یہ اہم علمی نکتہ لکھا ہے کہ:-

”قرآن مجید جہاں صفاتِ الہی ثابت کرتا ہے، وہاں تفصیل سے کام لیتا ہے اور صرف تشبیہ کی نفی پر اقتصار کرتا ہے (لیس مکملہ شیء) اور یہی انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں اثباتِ مفصل اور نفیِ مجمل ہے، اس کے برخلاف ان کے حریفوں اور مخالفین (فلاسفہ یونان) کے یہاں سارا زور نفی پر صرف ہونا ہے اور اثبات سے وہ سرسری طور پر گذر جاتے ہیں“

نفی صفات کا اثر پوری زندگی پر

فلسفہ یونان کا پورا دفتر ابن تیمیہ کے اس نکتہ کی تصدیق کرتا ہے، فلاسفہ نے نفی میں جس مبالغہ اور اہتمام سے کام لیا ہے، اس نے خدا کے وجود کو محض ایک ذہنی تصور اور ایک مفروضہ جمہول و مجبور ہستی بنا کر رکھ دیا ہے لیکن خدا کیا ہے؟ اور کیسا ہے؟ اس بارے میں ان کے یہاں چند لفظوں اور فلسفیانہ

اصطلاحات زیادہ کچھ نہیں ملتا، اس کا نتیجہ ہے کہ یونان کے اندر اور ان تمام حلقوں میں جو یونان کے فلسفہ کے زیر اثر رہے ہیں، خدا سے کوئی حقیقی زندہ اور عملی تعلق نہیں رہا ہے، اس لئے کہ اس حقیقی اور عملی قلبی اور جذباتی تعلق کے لئے اسماء و صفات و افعال کی ضرورت ہے، اور فلسفہ کو ان کی نفی پر اصرار ہے دنیا کی پوری عقلی تاریخ میں کبھی انسان کو کسی ایسی ہستی سے قلبی تعلق اور وابستگی نہیں رہی ہے جس کی صفت و فعل کا اس کو کوئی علم نہ ہو، محبت، خوف، امید و رجاء، طلب و سوال سب کے لئے صفا کی ضرورت ہے اور وہ فلسفہ یونان میں بالکل منفی ہیں، اس لئے مورخین اخلاق و ادیان کا بیان ہے کہ اہل یونان کا تعلق نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ مذہب کے ساتھ بالکل سطحی اور برائے نام تھا، اور اس میں کوئی روح اور گہرائی نہیں تھی، امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ پر صحیح لکھا ہے کہ "لاکھوں نفی ایک اثبات کے قائم مقام نہیں ہو سکتے"، واقعہ یہ ہے کہ نفی محض پر کسی مذہب اور زندگی کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اور غالباً مغرب میں فلسفہ یونان اور مشرق میں بودھ مذہب سی و سب سے ایک ایسی انسانی سوسائٹی کے پیدا کرنے میں ناکام رہے جس کی عمارت خدا کے تصور اور عقیدہ پر قائم ہو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان دونوں فلسفہ کے حلقہ اثر میں ایک طرف بت پرستی اور دوسری طرف اتحاد اور انکارِ خدا کا رجحان بہت جلدی دے پاؤں چلا آیا، اس لئے کہ عوام کی تشفی و رنج کی فطرت میں عبادت اور خدا پرستی کے جذبات و دلچسپی ہوتے ہیں (ایسے فلسفہ سے نہیں ہو سکتی، جس میں سارا زور دماغی ورزش اور فلسفیانہ تصورات پر ہو اور قلب و دماغ کے لئے معرفت و محبت کی کوئی غذا فراہم نہ کی جائے۔

صحابہ کرام کا امتیاز

ان کے نزدیک اس کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو نبوت کے فیض یافتہ تھے، جو معرفت و علوم حاصل ہوئے، وہ بڑے مکمل اور گہرے ہیں، اور ان میں تکلف کا نام و نشان نہیں ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور متاخرین کا جو فلسفہ اور علم کلام سے متاثر تھے، مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

واصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کرام باوجود اس کے کہ علم نافع اور عمل صالح
 کا ذمہ انہم اہل الناس علماء نافعاً کے اعتبار سے کامل ترین خلائق تھے، تکلفات بالکل
 وعملاً صالحاً اقل الناس تکلفاً بصدہ پاک و بری تھے کسی صحابی کی زبان ایک یاد و لفظ
 عن احدثهم الکلمة والکلمات من حکمت و معارف کے نکل جاتے ہیں اور ان دونوں کے اثر و
 الحکمة او من المعارف ما ینبہی اللہ برکت سے پوری کی پوری قوم کو ہدایت نصیب دے جاتی
 بہ امة وھذا امن من اللہ علی ھذا ہے یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کے
 الامة، وینج غیر ہم یحشون الاوراق مقابلہ میں دوسرے لوگ صفحے کے صفحے ان تکلفات
 من التکلفات والشطحات ماھو من و شطحات سے بھر دیتے ہیں، جو محض غیر ضروری بات
 اعظم الفضول المبتدعة والآراء المبتدعة اور نو ایجاد آراء و نظریات ہیں۔

منطق یونانی کا سحر اور عرب عالم اسلام پر

امام ابن تیمیہ نے فلسفہ پر اجمالی و تفصیلی تنقید کرنے اور اس کے بکثرت مسائل و مباحث کو
 خالص عقلی و استدلالی طریقہ پر رد کرنے اور ان کو کمزور و بے بنیاد ثابت کرنے کے بعد یونان کے بائبل
 علم منطق پر بھی ناقذانہ نظر ڈالی ہے، علماء اسلام نے منطق کا سحر فلسفہ سے کچھ زائد ہی غالب تھا، اور اس کے
 سزنا یا معقول و مدلل اور حکم و سبب ہونے پر عام طور پر اتفاق تھا، ساعدہ قرطبی کے بیان کے مطابق تیسری
 ہی صدی میں منطق کی کتابوں کا عام رواج ہو گیا تھا، پانچویں صدی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منطق کو
 بڑی اہمیت دی اور اس کو تمام علوم کا مقدمہ قرار دیا، اپنی مکرر الاہل کتاب المستصفیٰ کے مقدمہ میں لکھتے
 ہیں ”ہی مقدمة الحلو کلھا ومن لا یحیط بہا فلا ثقة بعلومہ اصلاً“ (منطق تمام علوم کا مقدمہ ہے اور جس کو

لے نقض المنطق ص ۱۱۴

اس پر عبور نہیں، اس کو اپنے علوم پر مطلقاً اعتبار نہیں کرنا چاہئے) اپنی دوسری کتاب (مقاصد الفلاسفہ) میں لکھتے ہیں:-

اما المنطقیات فالکثیرا علی منہج الصواب
والخطا نادری فیہا وانما یجالیفون اہل الحق
فیہا بالاصطلاحات والایرادات دون
المعانی والمقاصد، اذ غرضها تہذیب
طرق الاستدلالات وذلک مما یشترک
فیہ النظارۃ

جہاں تک منطقی مسائل و مباحث کا تعلق ہے تو واقعہ
یہ ہے کہ ان میں اکثر درست اور ثابت ہیں اور ان میں غلطی
شاذ و نادر ہے اگر ان یونانی علمائے منطق کا اہل حق
سے کوئی اختلاف بھی ہے تو محض اصطلاح اور استزاحت
کا ہی معانی اور مقاصد کا نہیں اس لئے کہ اس فن کی
غرض طرق استدلال کی درستگی اور اصلاح ہے اور

اس بارے میں تمام اہل نظر متفق ہیں۔

ساتویں صدی کے مشہور حکیم و فلسفی ابن رشد کو منطق کے بارے میں اتنا غلو اور اعتماد تھا کہ وہ اس کو
انسانی سعادت کا سرچشمہ اور معیار سمجھتا تھا، اور اس کے بغیر حقیقت تک پہنچنا اس کے نزدیک ناممکن تھا
اس کا سوانح نگار لکھتا ہے:-

کان منہوسا بمنطق ارسطو وقال عنہ
انہ مصدر السعادة للناس وان سعادة
الانسان تقاس بعلمہ بالمنطق والمنطق
أداة تسهل الطريق الشاق في الاصول
الی الحقيقة التي لا یصل الیہا العامة
بل بعض العامة بفضل المنطق۔

ابن رشد کو ارسطو کی منطق سے عشق تھا، اس کے بارے
میں اس کا قول ہے کہ وہ انسانوں کے لئے سعادت کا
منبع ہے کسی انسان کی سعادت کے لئے صحیح پیمانہ یہ ہے کہ
وہ منطق کتنی جانتا ہے، منطق اکیلا یا اگر اور ذریعہ ہے
جو اس حقیقت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے
جس تک عوام تو کیا بعض خواص بھی نہیں پہنچ سکتے۔

یونان کی اس منطق کے دفتر کو علماء اسلام نے ہمیشہ ادب اور احترام کے ہاتھوں لیا اور وہ اس دعاوی و مقدمات اور اصول و کلیات سے مرعوب رہے، فلسفہ پزیر نقد اور اس کی تشریح (چیر پیچاڑ) کا کام تو طول طویل وقفوں کے بعد کسی حد تک ہوا، لیکن ہمارے علم میں کسی نے مستقل طور پر منطق یونانی کے علمی محاسبے و محاکمے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اس موضوع پر کوئی بڑی محققانہ اور مفصل کتاب نہیں لکھی۔

منطق علوم عقلیہ کی میزان نہیں!

ابن تیمیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کو مستقل موضوع بنایا اور اس پر آزادانہ اور مجتہدانہ تبصرہ اور تنقید کی، اس موضوع پر ان کی ایک مختصر اور محل کتاب "تقصیر المنطق" اور دوسری مفصل کتاب "الرد علی المنطقیین" ہے، آخر الذکر کتاب میں انہوں نے فنی اور علمی طور پر منطق کے قضایا، دعاوی اور حدود و تعریفات اور جزئیات و کلیات سے بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ اس فن کو علماء اسلام نے جتنی اہمیت دی ہے اور اس کو جس قدر مسلم الثبوت اور محکم سمجھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ان کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ علوم عقلیہ کی میزان ہے اور اس پر استدلال و استنتاج کا اور علم یقین تک پہنچنے کا انحصار ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ منطق علوم عقلیہ کی میزان ہے اور اس کی رعایت و پابندی ذہن کو فکری غلطی سے بچا لیتی ہے، جیسے فن عروض شعر کے لئے اور نحو و تصریح عربی کے مرکب مفرد الفاظ کے لئے میزان کا درجہ رکھتے ہیں اور جس طرح آلات ہدایت اوقات کے لئے میزان ہیں۔

لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، اس لئے کہ عقلی علوم ان اسباب ادراک کے ذریعہ سے حاصل کئے جاسکتے

لے یہ کتاب حال میں مطبوعہ تفتیش کی طرف سے شائع ہو گئی ہے جس پر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے، اس

کتاب کی ضخامت ۴۵ صفحات ہے، علماء فن کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کی فطرت میں ودیعت کئے ہیں، ان کا کسی شخص معین کے وضع کئے ہوئے میزان پر انحصار نہیں اور جس طرح عربیت میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں اس لئے کہ وہ ایک قوم کی عادت کا جو صورت سماع سے معلوم کی جاسکتی ہے اور اس کے قوانین کا ذریعہ علم صرف استقراء ہے اس طرح عقلمانی میں تقلید نہیں چلتی، اس طرح سے کیل وزن عدد و شمار اور زراعت وغیرہ میں یہاں لوں وغیرہ کی ضرورت ہے۔

منطق یونانی کی وضع و ایجاد سے پہلے بھی دنیا کی قومیں متخالف اشیاء کو جانتی تھیں، اور اس کی وضع و ایجاد کے بعد بھی اکثر قومیں ہیں، جو منطق کی مدد کے بغیر متخالف اشیاء کو جانتی سمجھتی ہیں اور تمام دنیا کی قوموں کے اکثر عقلاء ارسطو کے ان اصول و قواعد کو سیکھے بغیر متخالف کو سمجھتے ہیں اور یہ لوگ بھی اگر اپنی حالت پر غور کریں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ ان کے نفوس کو اس وضعی فن کے بغیر متخالف کا علم حاصل ہوتا ہے۔

بہت سی منطقی حدود و تعریفات مخدوش اور کمزور ہیں

ان کو اس سے بھی انکار ہے کہ منطقی حدود و تعریفات پورے طور پر جامع و مانع اور فنی طور پر مکمل ہیں، اور ان پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:۔

وصاروا بعظمت من امر الحد و دوید عو	اہل منطق حدود و منطقیہ کی اہمیت میں بڑا مبالغہ
انہم ہم المحققون لذلك وان ما یذکرہ	کرنے لگے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس فن کے محقق ہیں
غیرہم من الحد و دانماھی لفظیة	اور یہ کہ ان کے علاوہ دوسرے علماء جو حدود بیان کرتے
لا تعین تعریف الماہیة و المحقیة	ہیں وہ لفظی ہوتی ہیں اور اہمیت اور حقیقت کو پورے
بخلاف حد و ہم ویسلکون الطرق	طور پر بیان نہیں کرتیں، بخلاف ان کے حدود کے اوپر
الصعیة الطویلة و العبارات المتکلفة	اہل منطق بڑے دشوار اور طویل راستے اختیار کرتے ہیں

اور بڑی پتھکت اور مرعوب کرنے والی عبارتیں
 استعمال کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے اہل
 وقت و داعی ہنگام کثرت ہدیان اور تحقیق کے دعوے
 اور لاف زنی کے اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نفوس کو
 ایسی چیزوں میں شغول کرتے ہیں جو کچھ مفید نہیں،
 بلکہ بعض اوقات گمراہی اور بہانے آفرینی کے سوا
 جو قلوب کے نفاق کا ذریعہ ہے کچھ اور حاصل نہیں
 اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ میری معرفت اور تحقیق کی بنیاد

الهائتہ و لیس لذلك فائده الاتصیح النفا
 وانتخاب الازہان و کثرة الہدیان و دعوی
 التحقیق بالکذب والبهتان و شغل النفوس
 بما لا ینفعہا بل قد یضلہا عمال الایۃ لہا
 منہ و اثبات الجہل الذی ہوا اصل
 التفاق فی القلوب وان ادعوا الیہ
 اصل المعرفۃ و التحقیق۔^{۱۵}

کوہ کندن و گاہ برآوردن

ایک جگہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ منطق درحقیقت ایک کوہ کندن اور گاہ برآوردن کا ساعل ہے کہ
 محنت اور بحث بہت زیادہ اور حاصل محصول بہت کم، نقض المنطق میں فرماتے ہیں:۔
 ”یہ بات واضح ہے کہ منطق کو واجب قرار دینا محض ان لوگوں کا قول ہے جو غالی اور حقیقت
 سے نا آشنا ہیں، خود ماہرین فن بھی اپنے تمام علوم میں منطق کے قوانین کی پابندی نہیں
 کرتے، بلکہ بعض اوقات کبھی تو ان کی طوالت کی وجہ کبھی غیر مفید ہونے کی بنا پر اور کبھی
 بعض قوانین کے فاسد ہونے کی وجہ سے اور کبھی ان کے اجمال اور اشتباہ کی وجہ سے
 وہ ان سے خود اعراض کرتے ہیں، اس میں متعدد ایسے مقامات ہیں، جو کوہ کندن اور
 گاہ برآوردن کا مصداق ہیں؛^{۱۶}

منطق کا اثر ذہن اور قوت بیانیہ پر

ان کے نزدیک منطق سے اکثر اوقات یہ نقصان بھی پہنچا ہے کہ طبیعت کی جولانی اور زبان و خیالات کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، چنانچہ جو لوگ قواعد منطقیہ اور منطقی اسلوب کی بڑی پابندی کرتے ہیں ان میں ثر ویدہ بیانیہ مشکل پسندی و اغلاق اور ایک طرح کی ذہنی کجی پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ متاخرین کے متون اور پچھلے دور کی نصابی کتابیں اس کا واضح نمونہ ہیں، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق
اهل المنطق ويبيئون ما فيهما من العي
واللكتة وقصور العقل وعجز المنطق
ويبينون انها الى افساد المنطق العقلي
واللساني اقرب منها الى تقويم ذلك^{له}
مسلمان اہل نظر و مناظرہ شروع سے اہل منطق پر کڑی
تفقد کرتے رہے کہ اس سے اشتغال کرنے والوں میں
اکثر عیب پیدا ہوا ہے کہ بے تکلف انہا خیال
نہیں کر سکتے، ان کی زبان قلم میں ایک طرح کی بندش اور
رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، ذہن اپنا پورا کام نہیں
کرتا اور زبان ساتھ نہیں دیتی اور وہ اس بات کو
واضح کرتے رہے کہ بجائے ذہن اور زبان کی ترقی
اور تقویت کے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ ذہن اور
زبان کو اس نے نقصان ہی پہنچایا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

اذا اتسعت العقول وتصورتها
اتسعت عباراتها واذا ضاقت العقول
قاعده یہ ہے کہ جب عقول و تصورات میں وسعت
ہوتی ہے تو عبارتوں میں بھی وسعت ہوتی ہے اور

دماغ تنگ و تصور محدود ہوتے ہیں تو انسان ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ عقلی اور سالی طور پر محسوس ہے جیسے کہ منطق یونانی سے اشتغال کرنے والوں کو اکثر پیش آتا ہے، تم دیکھو گے کہ وہ اپنے علم و بیان میں بڑے تنگ اسن اور اپنے تصور و تعبیر میں بڑے عاجز نظر آتے ہیں اسی لئے ان میں سے جو ذکی کھی ہوتا ہے جب علوم میں تصرف کرتا ہے اور اہل منطق کا راستہ اختیار کرتا ہے تو تطویل و تضییق اور تکلف و مشقت سے کام لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ ایک علوم چیز کو بیان اور ایک اصح چیز کو زیادہ واضح کرے اور اس کا نتیجہ ہے کہ منطق کے اشتغال سے اس کے ذہن زبان پر فضل سے بڑھے ہیں، بعض اوقات وہ مضطرب اور متعاقب اشیاء کے انکار کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ لوگ محفوظ ہیں، جنہوں نے ان اہل منطق کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔

والتصورات بقی صاحبها كانه محسوس
العقل واللسان كما يصيب اهل المنطق
اليوناني تجرداً من اصدق الناس علماً
ومياناً، واعجزهم تصوراً وتعبيراً، ولهذا
من كان منهم ذكياً اذ التصرف في العلوم
وسلك مسلك اهل المنطق طول وضييق
وتكلف وتعمق وغاية بيان البني
وايضاح الواضح من العتي وقد يوقعه
ذلك في انواع من السفسة التي عاق
الله بها من يسلك طريقه.

بعض مستثنیات

امام ابن تیمیہ کے سامنے بعض ایسے اشخاص بھی ہیں جو یونانی علم و حکمت میں انہماک رکھنے اور ان علوم

لہ الروای المنطقین ۱۶۴

میں درجہ امامت تک پہنچنے کے باوجود بڑے شگفتہ قلم، خوش تحریر اور ادیب تھے مثلاً ابن سینا جس کا تصدیق
روح عربیت کا بڑا عمدہ نمونہ اور جس کی تحریروں میں اہل حکمت کے برخلاف حلاوت و بلاغت پائی جاتی ہے
ان کے نزدیک یہ اسلامی اور عربی ادب لٹریچر سے اشتغال اور علوم اسلامیہ کا فیض ہے اور اس میں تہنید کی
ابن سینا کے حالات و سوانح سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں:-

ومن وجد فی بعض کلامہ فصاحتہ و بلاغۃ
ان فلاسفہ و اہل منطق میں سے جس شخص کے کلام میں کچھ
مکالمی وجد فی بعض کلام ابن سینا وغیرہ فلہما
فصاحت یا بلاغت محسوس ہوتی ہے جیسے کہ ابن سینا
استفادہ من المسلمین من عقولہم
کی بعض تحریروں میں نظر آتی ہے تو یہ مسلمانوں کے
والسنتمہم والافلو مشی علی طریقۃ سلفہ
عقول و آداب سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر
واعرض عما تعلمہ من المسلمین لکان
وہ اپنے پیشروؤں کے راستہ پر چلتا رہتا اور اس نے
عقلہ و لسانہ یشیہ عقولہم و السنتمہ
مسلمانوں سے جو علوم حاصل کئے ہیں ان سے اعراض
کرتا تو اس کی عقل و زبان بھی ان ہی کے عقل و زبان
کی طرح کوتاہ اور قاصر نظر آتی۔

منطق کے متعلق اجمالی رائے

ان تنقیدات اور تبصروں کے بعد اس فن کے متعلق ان کی اجمالی رائے خود ان کے الفاظ میں یہ ہے:

فحقہ التافع فطوری لایحتاج الیہ
منطق کا جتنا حصہ درست اور مفید ہے وہ فطری ہے
وما یحتاج الیہ لیس فیہ منفعة
جس کی (ایک سلیم الفطرت کو) ضرورت نہیں اور جتنے حصے
الامعرفة اصطلاحہم وطریقہم
کی ضرورت ہے اس کا بھی فائدہ صرف اتنا ہے کہ اہل فن کی

اصطلاحات ان کا طریقہ استدلال یا ان کی غلطیاں
معلوم ہو جاتی ہیں۔

افظاھم

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے
فطری ذکاوت عطا فرمائی ہے اس کو تو اس یونانی منطق
کی ضرورت نہیں اور جو اس ذکاوت محروم ہے اس کو
اس منطق سے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

انی کنت دائماً أعلم ان المنطق اليونانی
لا يحتاج الیہ الذکی ولا ینتفع بہ
البلید۔

منطق کا صحیح مقام اور فائدہ

منطق یونانی کے بارے میں امام ابن تیمیہ کے ان آراء و خیالات میں خواہ کسی قدر انتہا پسندی اور
غلو کا رنگ نظر آئے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ منطق کی عظمت و تقدیس کے اس علم پر جو تمام عالم اسلام پر
پانچویں صدی کے بعد سے پھرایا رہا ہے، ابن تیمیہ کی تنقید و سگ ایک ضرب لگی، اور ایسا ہونا ضروری تھا، اس کے
بارے میں ہمارے دینی اور علمی حلقوں میں جس قدر غالیانہ اور مبالغہ آمیز عقیدت قائم رہی ہے اس کا اندازہ
اس سے ہو سکتا ہے کہ جو منطق سے نا آشنا ہو، اس کو اس کے تمام علوم و کمالات اور فطری ذکاوت کے باوجود
جاہل اور احمق سمجھا جاتا رہا ہے، اور عرصہ تک ہندوستان میں منطق و فلسفہ کو ”اشمندی“ اور ان کی کتابوں کو
”کتب اشمندی“ کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے اس غلو اور عقیدت کے خلاف رد عمل بھی قدرتی امر ہے،
اور اسی رد عمل سے اس بات کا امکان ہے کہ اس کے بارے میں معتدل رائے قائم کی جائے گی، اور اس کو
اس کا صحیح مقام دیا جائے گا، منطق ایک طرح کی ذہنی ورزش اور دماغی ریاضت ہے، اور اس میں کوئی شبہ

نہیں کہ اس سے تشخیص ذہن کا کام لیا جاسکتا ہے، اور اگر اس کو اسی حد تک رکھا جائے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، خود امام ابن تیمیہ کو اس کا اعتراض ہے "الرّد علی المنطقیین" میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

وأيضاً فان النظر في العلوم الدقيقة
يفتق الذهن ويديره به ويقويه
على العلم فيضير مثل كثرة الرعي بالثنا
وركوب الخيل تعين على قوة الرعي
والركوب وإن لم يكن ذلك وقت
قتال، وهذا مقصد حسن.

یہ بات بھی ہے کہ علوم و قیقہ میں غور و مطالعہ سے
ذہن کھلتا ہے اور اس کی مشق ہوتی ہے اور علم کی
طاقت حاصل ہوتی ہے بالکل جس طرح سے تیر اندازی
اور سواری کی مشق سے نشاء تھیک ہوتا ہے اور گھوڑے
کی سواری آسان ہو جاتی ہے اور لوگ جنگ سے پہلے بھی
ان چیزوں کی مشق کرتے ہیں یہ ایک اچھا مقصد ہے۔

لیکن لوگوں نے جس طرح اس کو بجائے وسیلہ کے مقصود، اور بجائے مقدمہ کے اصل علم سمجھ لیا ہے اس سے ہر منصف اور بالغ نظر کو اختلاف ہوگا۔

دینی والہی حقائق کے بارے میں منطق کی بے بسی

منطق و فلسفہ کے بارے میں ایک غلو شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جس طرح اس کے قواعد و اصول کو علوم عقلیہ میں فیصلہ کن اور حکم سمجھا جاتا ہے اس طرح سے دینی والہی حقائق کے بارے میں بھی ان سے بے تکلف کام لیا جاتا ہے اور ان کے فیصلہ کو تسلیم کیا جاتا ہے امام ابن تیمیہ اس بات کو پوری طاقت سے واضح کرتے ہیں کہ اگر منطق کو ایک میزان و ترازو کا بھی درجہ دیا جائے تو اس ترازو کا کام اور اس کا دائرہ عمل بہر حال محدود رہے گا، اس ترازو پر حقائق دنیویہ کو تو لانا ایسا ہی ہے جیسے لکڑی، سیسہ اور پتھر تولنے کی ترازو پر سونے چاندی اور جواہرات کو تولنا جائے، "نقض المنطق" میں لکھتے ہیں :-

”انتی بات مسلم ہے کہ کلکڑی اور سیسہ اور پتھر کو تولنے کے لئے جو ترازو بنائے گئے ہیں ان پر سونے چاندی کو نہیں تولایا جاسکتا، نبوت کا معاملہ اور انبیاء علیہم السلام جن حقائق کو لے کر گئے ہیں، وہ علوم میں اس سے کہیں زیادہ رفیع اور نازک ہیں، جتنا کہ سونا مایات میں ہے، تمہاری منطق اس کے لئے کوئی میزان نہیں بن سکتی، اس لئے کہ اس میزان میں جہل و ظلم دونوں جمع ہیں یا تو وہ ان کے وزن و درجہ سے واقف نہیں اور ان کو وزن کرنے اور ان کی حیثیت بیان کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں اس لئے جاہل ہے یا وہ حق کا انکار کرتی ہے اور اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اس لئے ظالم ہے، حالانکہ وہ حق ہے جس کا طباغ انسانی کے پاس کوئی بدل نہیں اور نہ ان علوم سے کسی کو استغنا ہے اور اسی پر نبی نوع کی سعادت منحصر ہے!“

اس موقع پر نامناسب نہ ہو گا کہ نویں صدی کے ایک دوسرے سلیم الطبع اور نقاد عالم ابن خلدون کا ایک قبلاں بھی پیش کر دیا جائے جو بالکل اس مفہوم و معنی کو ادا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف اور متعدد سلیم الطبع انسان محض اپنی سلامتِ طبع سے کس طرح ایک حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان میں خیالات و افکار کا کیسا توار و تہ ہوتا ہے عقل کے محدود ہونے اور حقائقِ دینیہ و غیبیہ کا احاطہ کرنے سے قاصر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

”عقل ایک صحیح ترازو ہے، اس کے فیصلے یقینی ہیں، جن میں کوئی جھوٹ نہیں لیکن تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت، نبوت، صفاتِ الہی اور وہ تمام امور و حقائق جو ماوراء عقل ہیں تول نہیں سکتے، یہ لاجاصل کوشش ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کے لئے ہے، اس کو اس ترازو میں پہاڑوں کے تولنے کا شوق پیدا ہوا، جو ناممکن ہے، اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حروف نہیں آتا، لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے“

اسی طرح عقل کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے باہر وہ قدم نہیں نکال سکتی، وہ الشرا اور اس کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے؛

منطق تفصیلی و قتی تنقید اور ابن تیمیہ کے اجتہادات و اضافات

امام ابن تیمیہ نے فن منطق پر محض اجمالی تبصرہ اور اصولی اعتراضات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پورے فن پر ایک ناقذانہ اور مجتہدانہ نظر ڈالی اور اس کا علمی احتساب کیا، انھوں نے اس کے بہت اصول و سلمات کے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ان پر نواصل عقلی اور فنی حیثیت سے بحث کی، اس کی بہت سی تعریفات و حدود کو مخدوش و کمزور ثابت کیا، اور ان سے بہتر تعریفات و حدود پیش کئے، اس کے بہت سے قضایا اور ان کی ترتیب سے اختلاف کیا، قیاس کے مقابل میں جو اسطو کے منطق کی اساس ہے، استقرار کی ترجیح ثابت کی اور اس کو حصول علم و یقین کا زیادہ طبعی سہل اور محفوظ طریقہ بتلایا، اسی کے ساتھ انھوں نے منطق و فلسفہ میں کئی جدید نظریات پیش کئے، اور فن میں اضافے کئے، مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم الر د علی المنطقیین کے مقدمہ میں ان کی اس خدمت و عظمت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اگر تم اس کتاب کا غور و فکر سے مطالعہ کرو گے تو تم کو متعدد ایسے منطقی اور فلسفی مسائل ملیں گے جن کے ابن تیمیہ موجود ہیں، اور وہ اس وقت کے مغربی فلاسفہ کی تصنیفات و نظریات سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، مثلاً تمام مسلمان علماء نے منطق نے اس بارے میں اسطو کی پیروی کی ہے کہ کلیات علم کی بنیاد ہیں، اور اس بنا پر انھوں نے برہانیات کو ترجیح دی ہے، اور اصول استقرار کی تحقیق کی ہے، اس بنا پر بعض علماء فرنگ نے یہاں تک لکھا کہ مشہور انگریز منطقی عالم مل (MILL) پہلا شخص ہے جس نے استقرار کے اصول کو مرتب کیا، اور منطق جدید کی بنیاد رکھی (حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے

کئی صدی پہلے امام ابن تیمیہ اس پر زور دے چکے ہیں۔

اسی طرح سے انھوں نے حقیقتِ حد، جنسِ فصل، لزوم، حقیقتِ علت، قیاس، استقرار، استدلال، المشہورات، قیاس میں ایک مقدمہ پر اکتفا وغیرہ جیسے اہم اور سچیدہ مباحث کو جس طرح حل کیا ہے اور محکم دلائل سے اپنے نظریات ثابت کئے ہیں، وہ ان کی ذکاوت و اجتناب پر گواہ ہے، علت و لزوم کے بارہ میں انھوں نے جو کچھ کہا ہے، بعینہ وہی نظریہ ہے جس کو مشہور فلسفی ہوم (HUME) نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے، اہل علم کو معلوم ہے کہ لزوم و علیت ان دشوار ترین مسائل میں سے ہے، جن میں دماغوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، اور اسی سے طبائعیین (سچے کو ماننے والے) اور طحیدین کی بہت سی گمراہیاں نکلی ہیں، اس کتاب میں امام ابن تیمیہ کی بہت سی جدید تحقیقات اور جدید نظریات ہیں، جو ان کی علمی عظمت اور غیر معمولی ذکاوت کی دلیل ہے!

علوم عقلیہ میں تقلید درست نہیں ہے

امام ابن تیمیہ کو اس بات کا احساس ہے کہ لوگ ان کے ان اعتراضات اور اختلافات کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یونانی علوم ایک بڑا قدیم علمی ذخیرہ ہے جس کی ترقی و تہذیب میں کئی نسلوں کے بہترین ماخول نے حصہ لیا ہے، اور ان کو ترقی و کمال کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا ہے اس لئے اب ان میں غلطی کا بہت کم احتمال رہ گیا ہے، اور ان پر پچھلے دور کے کسی ناقد کا تنقید اور اعتراض کرنا ایک بڑی علمی جسارت اور اعتنا وقت ہے، امام ابن تیمیہ اس مقدمہ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ علوم محض عقلی ہیں، اور ان کی بنیاد غور و فکر اور مطالعہ پر ہے تو ان میں محض تقلید کا کیا جواز ہے، خود اس کے ناقل اس کو کسی وحی و الہام پر مبنی نہیں بتاتے بلکہ اس کی بنیاد عقل پر رکھتے ہیں اس لئے ہر زمانہ کے اہل عقل کو یہ حق ہے کہ ان پر ناقدانہ

لے مقدمہ الرد علی المنطقیین مق

نظر ڈالے اور عقل کے ترازو پر تولے اور جو چیز خلاف عقل ہو اس کو بے تکلف رد کر دے وہ "الردی المنطقیین" میں ایک جگہ بعض شیوخِ منطق کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "یہ علوم وہ ہیں جن کو ہزار برس تک بہترین دماغوں نے صیقل کیا ہے اور ہر زمانہ کے اہل فضل نے ان کو قبول کیا ہے" پھر اس کا جواب دیتے ہیں :-

هب ان الامر كذلك فهذه العلوم
عقلية محضة ليس فيها تقليد لقائل
وانما تعلم بمجرد العقل فلا يجوز ان
تصح بالنقل بل ولا يتكلم فيها الا المعقول
المجرد فاذا ادل المعقول الصريح على
بطلان الباطل منها لم يجزده فان
اهلها لم يبدعوا انما اخذوا عنه
يجب تصديقه بل عن عقل محض
فيجب التحاكم فيها الى موجب
العقل الصريح.

فرض کرو کہ وہ بات یوں ہی ہے لیکن یہ علوم تو خاص
عقلی علوم ہیں جن میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں
یہ تو مجرد عقل سے معلوم کئے جاتے ہیں اور اس لئے
نقل کے ذریعہ ان کی تصحیح درست نہیں اور ان میں
خالص معقولات کی بنا پر کلام کیا جاتا ہے تو جب
معقول صریح ان میں سے کسی باطل کے بطلان پر
دلالت کرے تو اس کا مسترد کرنا جائز نہیں اس لئے
کہ خود علمائے منطق نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ کسی
ایسی ہستی یا ذریعہ سے اخذ ہے جس کی تصدیق واجبہ
وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا تعلق عقل محض سے ہے اس لئے
ان کے بارے میں عقل صریح کے بوجہ ہی کی طرف رجوع
کرنا صحیح اور اس کے فیصلہ کو قبول کرنا ضروری ہوگا۔

عالم اسلام کے کھیلے دور میں علوم عقلیہ کا جموہ و انحطاط اور ابن تیمیہ کے کام کی اہمیت

واقفہ بھی یہی ہے کہ معقول کو ہمیشہ معقول ہی رہنا چاہئے معقول نہیں بننا چاہئے لیکن عالم اسلام

پر جب علمی و فکری زوال طاری ہوا اور دماغوں اور قوتِ فکریہ نے اپنا کام آزادی سے کرنا چھوڑ دیا تو تمام علماءِ حکمت و فلسفہ بھی اپنے پیشروؤں کی لیکر کے فقیر بن گئے اور ان کی تحقیقات و تصنیفات کے ناقص و شارح بن کر رہ گئے، اور مقولات اور منقولات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، متاخرین کی بڑی سے بڑی پروا زنی تھی کہ وہ متقدمین کے کلام کی شرح کر دیں، اور ان کے مطالب کو کم سے کم الفاظ میں ادا کر دیں، یہی مشرق کا وہ دور انحطاط ہے، جب علم و حکمت میں اضافہ، تجدید و اجتہاد اور تخلیقی کام کا دروازہ بالکل بند ہو گیا، یورپ میں (جس نے یونان کے منطق و فلسفہ کو مسلمانوں کے واسطے سے حاصل کیا تھا، اور حکماءِ یونان کے افکار و فلسفہ کو ابن سینا اور ابن رشد کے ذریعہ سمجھا تھا) کچھ عرصہ تک اس علمی میراث پر قناعت کرنے کے بعد فکر و نظر اور تحقیق و تجربہ کا کام آزادانہ طریق پر شروع ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونانیوں کی منطق و فلسفہ کی بساط الٹ گئی، قیاس کے بجائے استقراء پر منطق کی بنیاد رکھی گئی مابعد الطبیعیات اور الہیات کے بجائے جن کا عملی اور علمی زندگی میں کچھ حاصل نہ تھا، طبیعیات پر زور دیا گیا اور اس فکری انقلاب نے نہ صرف یورپ کی دنیا کو بلکہ سارے عالم انسانی کو متاثر کیا، اس کے برخلاف ہمارے قدیم علمی و مدرسہ صلیفوں میں یونانی علوم اور ان کے مشرقی شارحین اور پھر آخریں ایرانی مصنفین کی کتابوں اور تشریح و حواشی کو اس مضبوطی سے پکڑا گیا کہ گویا وہ العروۃ الوثقیٰ اور فکر و نظر کا سدرۃ المنتہیٰ ہیں اس عقلی جمود و تقلید کے دشت بے نشان میں امام ابن تیمیہ کا یہ جہتہا نہ کا نامہ اور فلسفہ و منطق یونانی کی علمی تنقید و محاسبہ ایک سنگِ میل اور چراغِ راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور نئے اجتہاد و فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔

غیر اسلامی ملل و فرق کی تردید

اور

ان کے عقائد و رسوم و اثرات کا مقابلہ

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے یوں تو تقریباً تمام غیر اسلامی مذاہب و عقائد کی تنقید و تردید کی خدمت انجام دی اور ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ اس علمی جہاد کی نذر ہوا، مشکل سے ان کی کوئی تصنیف منکملانہ بحث و مناظرہ سے خالی ہوگی لیکن ہم یہاں ان مذاہب و فرق میں جن کا ابن تیمیہ نے مقابلہ کیا، صرف دو (عیسائیت اور شیعیت) کو انتخاب کرتے ہیں، اس لئے کہ ان دونوں پر ان کی دو علیحدہ و معرکہ الآراء تصانیف (الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح اور منہاج السنة النبویہ فی نقض کلام الشیعہ و القدریہ) یادگار ہیں، نیز ان دونوں میں ایک لطیف مناسبت اور قدر مشترک بھی ہے، جس کا اظہار اس حدیث میں ہوا ہے جس میں حضرت علیؓ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے ”یہلک فیک اثنتان محب غالی و مبغض“ (اے علی! تمہارے باپے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک غالی محب اور ایک بغض رکھنے والے) اور اس لئے بھی کہ شیخ الاسلام کے زمانہ میں مذاہب میں سے صرف مسیحیت اور فرقوں میں سے صرف شیعیت (اپنی مختلف شاخوں اور اقسام کے ساتھ) دو زندہ تحریکیں اور طاقتور مذاہب تھے، اور شاید اسی لئے امام ابن تیمیہ نے ان دونوں کو اپنی مستقل اور منفرد تصانیف کا

موضوع بنایا۔

رَدِّ عِيسَايِئْتِ

عالم اسلام میں عیسا ئیت کی نئی تحریک

مسلمانوں کے بیسی زوال کے ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں میں دوسرے مذاہب ادیان نے نئی کروٹ لی ان مذاہب ادیان میں سب سے زیادہ جرأت و مستعدی کا اظہار مسیحیت نے کیا جس کے ماننے والوں کی بڑی تعداد اسلامی ممالک بالخصوص مصر و شام میں موجود تھی، خصوصیت کے ساتھ شام نئے متصل عیسائی ممالک کا سلسلہ تھا، اور ان کی عظیم الشان عیسائی سلطنت (سلطنت قسطنطنیہ) کی سرحدیں اس سے ملتی تھیں، پانچویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے شام و فلسطین پر حملوں کا وہ سلسلہ شروع کیا جو جنگ صلیبی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں، شام کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا اور نوے برس تک بیت المقدس عیسائیوں کے اقتدار و تولیت میں رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ تلکین کے میدان میں عیسائیوں کو فیصلہ کن شکست دی تھی، اور بیت المقدس کو بازیاب کر لیا تھا، لیکن شام کے ساحل پر اب بھی ان کی ایک ریاست باقی تھی، اور عیسائی مبلغین اور علماء کے حوصلے اس فتح سے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ وہ شام کو دوبارہ مسیحیت کے جھنڈے کے نیچے اور صلیب کے سایہ میں لینے کے خواب دیکھتے تھے، تا تارلیوں کے حملے نے ایک طرف مسلمانوں کو نیم جان کر دیا تھا اور دوسری طرف عیسائیوں کو بڑا سہارا دیا تھا، کتاب کے پہلے حصہ میں گزر چکا ہے کہ ۱۰۹۵ء میں جب تاتاری دمشق میں فاتحانہ داخل ہوئے تو عیسائیوں نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا، اور ان کو تحائف پیش کئے، وہ صلیب کو سروں پر بلند کئے ہوئے تھے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ دین برحق یسوع مسیح کا دین غالب آیا۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ دعوت و عربیت، حصہ اول ص ۱۰۲، دوسرا ایڈیشن۔

”اجواب الصبح“ کی تصنیف

یوں تو مسیحی علماء اور پادری مسلمانوں سے اکثر سوال و جواب کرتے رہتے تھے، اور علمائے اسلام ان کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے اور مذہبِ مسیحی کی کمزوریاں ظاہر کرتے رہتے تھے، لیکن امام ابن تیمیہ کے لئے اس موضوع کی طرف خصوصی توجہ کرنے کا خاص سبب یہ پیش آیا کہ قبرص (سائپرس) سے عیسائیوں کی ایک نئی منظرانہ تصنیف ملک شام پہنچی جس میں عقلی اور نقلی حثیت سے مسیحیت کا اثبات کیا گیا تھا، اور مسیحی عقائد کو عقلاً و نقلاً ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کتاب میں پوری قوت کے ساتھ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت عمومی نہیں، آپ صرف عربوں کی طرف مبعوث کئے گئے تھے، اور مسیحی آپ پر ایمان لانے کے لئے مکلف نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب نے شام کے علمی اور دینی حلقہ میں کافی اہمیت اختیار کر لی تھی۔

اس کتاب کا جواب دینے کے لئے وہی شخص ہوزوں تھا جو ایک طرف فلسفہ اور علم کلام اور عقائد و فرق پر بڑی وسیع اور گہری نظر رکھتا ہو، دوسری طرف عہدِ عتیق اور عہدِ جدید کے صحیفوں (بائبل) پر اس کا پورا عبور اور مسیحیت کی تاریخ پر اطلاع ہو، اس لحاظ سے اس عصر میں امام ابن تیمیہ سے زیادہ کوئی اس کا کا اہل نہ تھا، انھوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، اور ”اجواب الصبح لمن بدل دین المسیح“ کے نام سے چار جلدوں میں ایک کتاب لکھی، جو نہ صرف اس موضوع پر بلکہ خود امام ابن تیمیہ کی تصنیفات میں ایک تیار یا مقام رکھتی ہے، اس کتاب سے ان کی وسعت نظر مطالعہ کے تنوع، اندازہ و بار بار، ایمان کی تاریخ سے گہری واقفیت اور صحف سابقہ پر وسیع نظر کا اندازہ ہوتا ہے، اس کتاب میں انھوں نے صرف مدافعت اور صفائی پیش کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ مسیحیت کی بنیادوں پر بھی حملہ کیا ہے، نبوتِ محمدیؐ کے ثابت کرنے کے لئے انھوں نے

لہ اس کتاب کے مجموعی صفحات ۱۳۹۵ ہیں، ۱۳۲۶ (۱۹۰۵ء) میں شیخ فرج اللہ زکی کو دی اور شیخ مصطفیٰ قناتی دمشق کے اہتمام میں مرتبہ شائع ہوئی۔

وہی قدیم اور اصطلاحی دلائل نہیں پیش کئے ہیں، جو علم کلام اور مناظرہ فرق کی کتابوں کا قدیم شعار ہے بلکہ ایسے نئے وجوہ و دلائل پیش کئے ہیں جو زیادہ دل نشیں اور ایمان آفریں ہیں ایک منصف مزاج اور معقولیت پسند انسان کو تسلیم و اعتراف پر مجبور کر دیتے ہیں، پھر اس کتاب میں مسیحیت کی تاریخ، مسیحی علم کلام، اور مسیحی علماء کی موثر گائیوں اور تاویلات کا اتنا مواد نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتوں اور آپ کے دلائل نبوت اور آپ کی پیشین گوئیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ پیش کر دیا ہے، جو تنہا کسی ایک کتاب میں دستیاب نہیں ہو سکتا اور جس کے لئے بہت بڑا کتب خانہ کھنگالنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں مشہور مصری فاضل شیخ محمد ابو زہرہ کی اس رائے سے بالکل اتفاق ہے:-

وان هذا الكتاب أهدأ ما كتبه ابن تيمية امام ابن تيمية کی مناظرانہ تصنیفات میں یہ کتاب سب سے
فی الجدل، وهو وحده كجدير بان يكتب زیادہ ٹھنڈی اور پر سکون ہے یہ کتاب نہماں کو
ابن تيمية في سجل العلماء العاملين والائمة باعمل علماء، مجاہد ائمہ، اور غیر فانی مفکرین کا تہیہ
المجاهدين والمفكرين الخالدین۔ دلانے کے لئے کافی ہے۔

پیش نظر مضمون میں اس کتاب پر ایک اجمالی نگاہ ڈالی ہے اور اقتباسات کی مدد سے اس کا ایک ایسا خلاصہ پیش کرنا ہے جس سے ان کا نقطہ نظر اور اس کتاب کی روح سامنے آجائے۔

مسیحیت حضرت مسیح کی تعلیم اور رومی بت پرستی کا مجموعہ ہے

جن مسلمان علماء و مصنفین نے مسیحیت کی تردید و تنقید پر قلم اٹھایا، ان میں سے اکثر خود مسیحیت کی تاریخ سے ناواقف تھے، انھوں نے مسیحیت کو حضرت مسیح کے اقوال و حالات کا مجموعہ سمجھ کر اور ایک آسمانی مذہب کا درجہ دے کر بحث کی اور اس طرح اس کو ایسا اعزاز بخشا جس کی وہ مستحق نہیں تھی، امام ابن تیمیہ

چونکہ مسیحیت کی تاریخ اور اس کے تدریجی ارتقاء و تغیرات پر نظر رکھتے ہیں، اس لئے وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہیں کہ ان کے زمانہ کی مسیحیت حضرت مسیح کی تعلیمات اور یونانیوں اور رومیوں کے مشرکانہ عقائد اور رسوم اور علم الاصلہ (دیوبالا) کا ایک مٹھون مرکب ہے، اس لئے وہ عام ناقدین کی اس تاریخی غلطی کا شکار نہیں ہوتے اور پوری جرأت و بیباکی کے ساتھ موجودہ مسیحیت کی تنقید کا فرض انجام دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:-

”رومی اور یونانی وغیرہ مشرک و بت پرست تھے، وہ ہر ایک اعلیٰ اور اصنام ارضی کی پرستش کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے سفراء و مبلغین کو ان کی طرف ام الہی کی دعوت دینے کے لئے بھیجا، ان میں سے بعض آپ کی زندگی میں ان ملکوں میں گئے، اور بعض آپ کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد انھوں نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اور ایک مدت تک اس پر قائم رہے، پھر شیطان نے ان میں سے کچھ لوگوں کو سیڑھی پڑھائی کہ وہ حضرت مسیح کے دین کو بدل دیں، انھوں نے ایک ایسا دین ایجاد کیا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دین اور مشرکین کے دین کا مجموعہ تھا!“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”عیسائیوں نے دو دینوں کو ملا کر ایک دین بنایا، ایک انبیاء موحدین کا دین، ایک مشرکین کا دین، ان کے دین میں ایک حصہ تو انبیاء کی تعلیمات کا ہے، اور ایک حصہ ان نئے اقوال و افعال کا ہے جو انھوں نے مشرکین کے دین میں سے لے کر شامل کئے ہیں، اس طرح سے انھوں نے آقا نوح کے الفاظ ایجاد کئے جن کا انبیاء علیہم السلام کے کلام میں کچھ نہیں ہے، اسی طرح سے انھوں نے مجسم اور سایہ ارتبوں کی جگہ پر وہ بت ایجاد کئے جن کا سایہ نہیں، اسی طرح آفتاب، چاند اور کوکب کی طرف نماز پڑھنے، موسم بہار میں روزہ رکھنے کو دین میں داخل کیا، تاکہ دین شرعی اور اطبعی دونوں کو وہ جمع کر لیں!“

موجودہ مسیحیت عہد قسطنطین کی تصنیف ہے

وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت کی ابتدائی تحریف و تبدیلی کے علاوہ جو مسیحیت کے ابتدائی عہد اور پال (پولس) کے زمانہ میں ہو گئی تھی، دوسری بڑی تحریف اور تبدیلی قسطنطین کے زمانہ میں ہوئی، جو پوچھنی صدی مسیحی کا مشہور رومی بادشاہ ہے اور پوپ پہلی مسیحی سلطنت کا بانی ہے وہ لکھتے ہیں:

”عیسائیوں کے عقائد اور شریعت و احکام ان کے علماء و اکابر برابرتصنیف کرتے رہے جیسے کہ بادشاہ

قسطنطین کے زمانہ میں ۳۱۸ء میں نے وہ عیسائی محض تیار کیا جس پر مختلف مسیحی فرقوں نے اتفاق کیا اور

ایرپسی وغیرہ جو اس کے مخالف تھے ان پر لعنت کی، اس محضر میں وہ مسائل ہیں جن کا کسی آسمانی کتاب میں

نشان نہیں ملتا، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے مخالف اور عقل صریح کے معارض ہیں۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:۔

”اس مذہبی سمجھوتے میں انھوں نے حضرت مسیحؑ اور انبیاء کی پیروی نہیں کی، بلکہ ایک نیا عقائد

نامہ تیار کیا، جس کا انبیاء علیہم السلام کے کلام میں کوئی سراغ نہیں ملتا انبیاء علیہم السلام کے کلام

نیز حضرت مسیحؑ اور دوسرے انبیاء کے کلام میں، کہیں اللہ کے اقا نیم کا ذکر نہیں نہ تین کا نہ زیادہ

کا، نہ کہیں صفات ثلاثہ کا ثبوت ہے، نہ کہیں کسی صفت الہی کو ابن اللہ یا رب کے لفظ سے تعبیر

کیا گیا ہے، نہ اللہ کی حیات کو روح کہا گیا ہے اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کا ایک فرزند ہے جو اللہ حق

ہے اور اللہ حق سے وجود میں آیا ہے، وہ اپنے باپ کے جوہر سے ہے، اور وہ بھی اسی طرح خالق ہے

جیسے کہ اللہ خالق ہے، اسی طرح ہے اور وہ دوسرے اقوال جو مختلف اقسام کفر مشتمل ہیں، اس طرح

کے اقوال کسی نبی سے بھی منقول نہیں۔“

اناجیل کی صحیح حیثیت

بعض علماء اسلام سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انھوں نے انجیل کو قرآن مجید اور دوسرے صحیفہ سماوی کے درجہ میں رکھ کر بحث کی ہے اور عیسائی علماء و مسیحین کے دعوے اور شہرت عام سے متاثر ہو کر یہ تسلیم کر لیا کہ وہ بھی اسی طرح کی ایک آسمانی کتاب ہے جیسے کہ دوسری آسمانی کتابیں یہ ایک بنیادی غلطی تھی جو محض عہد جدید کی تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے امام ابن تیمیہ انجیل کو وہی مقام دیتے ہیں جس کی وہ مستحق ہے ان کے نزدیک انجیل کے ان چار صحیفوں کی حیثیت سیرت اور حدیث کی عام کتابوں کی طرح زائد نہیں، وہ لکھتے ہیں:-

”ان اناجیل اور بعض اور بعض راویوں نے کچھ حضرت مسیح کے اقوال اور کچھ ان کے افعال و معجزات نقل کئے ہیں انھوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انھوں نے حضرت مسیح سے جو کچھ سنا اور دیکھا سب نقل نہیں کیا پس جیسے مخبرین اور اصحاب سیر و معازی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال نقل کرتے ہیں اور کوئی ان کو قرآن کا درجہ نہیں دیتا، اسی طرح سے ان راویوں نے حضرت مسیح کے اقوال و افعال نقل کئے ہیں اور اور ان کی حیثیت بھی وہی ہے جو ہمارے یہاں سیرت اور حدیث کی کتابوں کی ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”آج جو انجیل عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے متعلق ان کو خود اعتراف ہے کہ وہ نہ حضرت مسیح کی لکھی ہوئی ہے نہ ان کی لکھوائی ہوئی ہے حضرت مسیح کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد متی اور یوحنا نے (جو حضرت مسیح کے حواری تھے اور ان کو آپ کی صحبت حاصل ہوئی) اور مرقس اور لوقا نے (جنھوں نے حضرت مسیح کو نہیں دیکھا) لکھوایا، اس کو اتنے آدمیوں نے یاد نہیں کیا جو تو ان کی حرکت پہنچ جائے ان چاروں مصنفین کا بھی یہ بیان ہے کہ انھوں نے حضرت مسیح کے اقوال و حالات کا

لے الجواب صحیح حصہ دوم ص ۱۸

کچھ حصہ نقل کیا ہے، انھوں نے پورے اقوال و افعال کا استیعاب بھی نہیں کیا، دو تین چار کے نقل کرنے میں غلطی کی گنجائش ہے، خصوصیت کے ساتھ اس لئے اور بھی کہ خود حضرت مسیح کے بارے میں ان کو غلطی ہوئی، اور بیانات مشتبہ ہو گئی کہ کون مصلوب ہے؟

وہ نہ صرف انجیل بلکہ تورات کے متعلق بھی لکھتے ہیں :-

”تورات کی نقل و روایت میں بھی انقطاع واقع ہوا جب بیت المقدس ویران کیا گیا اور بنی اسرائیل وہاں سے جلا وطن کئے گئے، یہودیوں کی روایت ہے کہ اس کے بعد ایک شخص نے تورات قلبند کر والی جس کا نام عاذرتلاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ان کا بیان ہے کہ اس نسخہ کا ایک دوسرے پر لائے نسخہ سے مقابلہ کیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ ایک نسخہ جو مغرب میں تھا لایا گیا، اس سے مقابلہ ہوا اس سبب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے الفاظ متواتر نہیں ہیں، اور ان میں بعض مقامات میں غلطی کا وقوع ناممکن نہیں، جیسے ان تمام کتابوں میں پیش آتا ہے جس کو دو چار آدمی نقل کرتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں؟“

آخر میں وہ نتیجہ نکالتے ہیں :-

”عیسائیوں کے پاس ان انجیلوں کے الفاظ کی حضرت مسیح سے کوئی متواتر روایت نہیں اور نہ احکام و عقائد کی کوئی متواتر نقل ہے، جن پر وہ قائم ہیں، نہ یہودیوں کے پاس توراہ کے الفاظ اور انبیاء کی پیشین گوئیوں کی کوئی متواتر نقل ہے، جیسا مسلمانوں کے یہاں قرآن اور احکام شریعت کی متواتر نقل موجود ہے، جو عوام و خواص سب کو معلوم ہے۔“

وہ قرآن مجید اور تورات و انجیل کا فرق دکھاتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”قرآن مجید کے الفاظ و معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر چلے آئے ہیں، اور ان پر

اجماع ہے اسی طرح سے سنت متواترہ، اسی طرح مسلمانوں کے پاس اپنے نبی کے بہت سے حالات اور واقعات ہیں، جن کا صحیح ہونا مختلف طریقوں سے معلوم ہے مثلاً آیت کی تصریح، عادات کی دلالت وغیرہ، یہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس کا حفظ کسی لکھی ہوئی کتاب پر قوت نہیں، اگر مصاحف خدا نخواستہ دنیا سے ناپید ہو جائیں تو اس سے ان کے حفظ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بخلاف اہل کتاب کے کہ اگر بائبل کے نسخے معدوم ہو جائیں تو ان کے پاس اس کے الفاظ کی کوئی متواتر نقل نہیں ہے، اس لئے کہ کتابوں کے معدومے چند حافظ ہیں، جن کے حفظ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اسی لئے عہد نبوت کے بعد ان کتابوں میں براہ تدریجی (معمولی یا لفظی) واقع ہوتی رہی، اور اسی لئے ان میں اس سند کا رواج نہیں جس کا مسلمانوں میں رواج ہے اور نہ جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کا وہ علم ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے!

انا جیل میں تحریف

امام ابن تیمیہ کے متعلق عام طور پر مشہور ہے کہ وہ تورات و انجیل میں تحریف لفظی کے قائل نہیں لیکن اس کتاب کے مطالعہ سے اس کی تردید ہوتی ہے، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ اس پر بار بار زور دیتے ہیں کہ تحریف معنوی پر اتفاق ہے اور چونکہ ان کے نزدیک علماء یہود و نصاریٰ بھی اس قائل ہیں کہ تحریف معنوی ہوئی ہے، اس لئے وہ اس سے زیادہ استدلال کرتے ہیں اور علماء یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

واذا عرف ان جميع الطوائف من المسلمين
 واليهود والنصارى يشهدون انه قد وقع
 جب یہ بات مسلم ہے کہ مسلمان یہود اور عیسائی سب
 اس بات کے قائل ہیں کہ ان کتابوں (توراة و انجیل)

فی هذا الکتاب تحریف وتبديل فی معانیها
 و تفاسیرھا و شرائعھا فھذا القدر کاف^{لہ}۔
 کے معانی و تفسیر و احکام میں تحریف واقع ہوئی ہے
 تو اتنی بات بھی کافی ہے۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

و لكن علماء المسلمین و علماء اهل الکتاب
 متفقون علی وقوع التحریف فی المأثور و القیاس^{لہ}
 مسلمان علماء اور علماء اہل کتاب اس بات پر متفق
 ہیں کہ توراہ و انجیل کے معانی و تفسیر میں تحریف ہوئی ہے

لیکن کیا تورات و انجیل کے الفاظ میں بھی تحریف ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں ان کو اس سے تو
 اتفاق نہیں ہے کہ یہ کتابیں ستر نیا پانچ حرف ہو گئی ہیں، اور ان میں ہمیں بھی اصل الفاظ نہیں ہیں، لکھتے ہیں کہ اس
 قول کی نسبت مسلمانوں کی طرف صحیح نہیں کہ ان کتابوں کے تمام الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے
 بعد تازا زبانوں میں بدل دیئے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ”میرے علم میں علماء مسلمین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے“^۱
 البتہ وہ اس کے قائل ہیں کہ ان کتابوں میں جزوی تحریف ضرور ہوئی ہے اور بہت سے مقامات
 پر اس کے الفاظ بدل دیئے گئے ہیں، وہ اسی کو جمہور کا مسلک بتلاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں :-

فجمہور المسلمین یمنعون هذا
 ویقولون ان بعض الفاظھا یتبدل
 جمہور کو اس بات سے انکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے توراہ و انجیل کے تمام الفاظ کی تصدیق
 کی ہے، اور ان کا مسلک ہے کہ ان کتابوں کے بعض
 الفاظ تو ضرور بدل دیئے گئے ہیں جیسے کہ اس کے

بہت سے مطالبہ در تشریحات بدل دی گئی ہیں۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

و الصواب لذی علیہ الجمہور انہ
 صحیح مسلک جس پر جمہور ہیں وہ یہ کہ ان کتابوں کے

۱۵۱ ایضاً ۳۸۵ ایضاً ۳۸۶ ایضاً ۳۸۷ ایضاً ۳۸۸ ایضاً

بَدَلُ بَعْضِ الْفَافِظِ ۱۰

بعض الفاظ میں ضرورت بدلی ہوئی ہے۔

نصاری الفاظِ انبیاء کو سمجھے نہیں

وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی گمراہی اور عقیدہٴ تثلیث اور مشرکانہ خیالات کا بڑا سبب اور فساد کا سرچشمہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے انبیاء علیہم السلام کے بہت سے الفاظ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا اور بہت سے الفاظ کے مفہوم کی تحریف کر دی وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے یہودیوں کو عیسائیوں پر سی درجہ میں فوقیت حاصل ہے اگرچہ وہ ضد تکبر اور انکار حق میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی زبان اور الفاظ سے اتنے نا آشنا نہیں ہیں ۱۱

وہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ان آسمانی کتابوں کے سمجھنے اور ان سے صحیح طور پر پیغم کو اخذ کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کی زبان اور اصطلاحات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ لکھتے ہیں:-

ات معرفة اللغة التي خاطبنا بها الانبياء
وهل كلامهم عليها امر واجب متعين
ومن سلك غير هذا المسلك فقد
حرف كلامهم عن مواضعه وكذب
عليهم واغترى ۱۲

اس زبان کا سمجھنا جس میں انبیاء علیہم السلام نے
ہم سے خطاب کیا اور ان کے الفاظ کا وہی مطلب لینا
جو ان کی مراد تھی ضروری اور یقینی چیز ہے جو اس کے
علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ ان کے کلام کے
اصل مفہوم سے ہٹا دے گا اور ان پر چھوٹا بازو دھنے

اور افترا پر دازی کے جرم کا ترکیب ہو گا۔

اسی زبان اور اصطلاحات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ابن اور روح القدس کے معنی غلط

سمجھ لئے گئے اور تثلیث کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔

۱۰ ایضاً ص ۱۰۹ ص ۱۱۰ ایضاً ص ۱۱۱

الفاظ کے صحیح معنی

وہ لکھتے ہیں :-

”اہل کتاب نے انبیاء علیہم السلام سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے اب (باپ) اور ابن (فرزند) کے الفاظ استعمال کئے، ان کی خود مراد اب سے رب اور ابن سے منتخب اور محبوب تھی کسی نے بھی ان سے یہ نقل نہیں کیا کہ انھوں نے صفات الہی میں کسی صفت کو لفظ ابن سے تعبیر کیا ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے متعلق یہ کہا ہو کہ اس کا اس سے تولد ہوا، یا وہ اس کی مولود ہے، پس اگر حضرت مسیح کے کلام میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے سب سے پہلے وہ تو لفظ ابن کی تفسیر کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدیم اور ازلی صفت ہے، حضرت مسیح پر محض افتراء ہے اس لئے کہ ان کی زبان میں ابن سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدیم ازلی صفت نہیں تھی، اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کو روح القدس کے لفظ سے کبھی تعبیر نہیں کیا گیا، ان کی زبان اور اصطلاح میں روح القدس سے مراد وہ ہستی یا شے تھی جس کو اللہ تعالیٰ انبیاء اور صالحین پر نازل فرماتا تھا، اور اس سے ان کی تائید فرماتا تھا“

دوسری جگہ عیسائیوں کو خطاب کر کے لکھتے ہیں :-

”تمہاری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ تم نے انبیاء علیہم السلام کے صریح اور واضح کلام کو چھوڑ کر وہ تاویلیں اختیار کیں جن پر انبیاء علیہم السلام کا کلام نصاً اور ظاہراً دلالت نہیں کرتا، تم نے محکم کو چھوڑ دیا، اور فتنہ اور تاویل کی جستجو میں تشابہ کی پیروی کی، اگر تم اس کلام کے ظاہر کو بچھڑے رہتے تو گمراہ نہ ہوتے، اس لئے کہ ابن کا لفظ جہاں انبیاء علیہم السلام کے کلام میں آتا ہے وہاں اس سے کوئی صفت مراد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا دوست اور اس کا محبوب مراد ہوتا ہے، روح القدس

سے بھی کوئی صفت مراد نہیں ہوتی، بلکہ وحی اور فرشتہ مراد ہوتا ہے، تم نے ظاہر لفظ اور اس کے مفہوم کو چھوڑ کر ایسے معنی مراد لئے، جن پر لفظ مطلقاً دلالت نہیں کرتے ۱۱

الفاظ ابن اور روح القدس مشترک و عام ہیں

پھر وہ توراہ و انجیل کی عبارتوں اور نصوص سے ثابت کرتے ہیں کہ ابن اور روح القدس کے الفاظ حضرت مسیح کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بکثرت دوسروں کے لئے استعمال ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”ابن اور روح القدس کے الفاظ حضرت مسیح کے علاوہ دوسروں کے حق میں خود تمہارے نزدیک آئے ہیں تم خود بیان کرتے ہو کہ حواریوں نے کہا کہ حضرت مسیح نے ان سے فرمایا بیشک التشریب او تظہارا باپ ہے اور میرا اور تمہارا موجد ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ روح القدس ان میں حلول کرتا ہے تمہارے پاس جو تورات ہے اس کے اندر یہ عبادت موجود ہے کہ رب نے حضرت موسیٰ سے کہا فرعون کی طرف جا، اور اس سے کہہ رب کہتا ہے اسرائیل میرا پلٹو ٹھٹی کا لڑکا ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اگر تو نے میرے پلٹو ٹھٹی کے بیٹے کو چھوڑنا منظور نہ کیا تو میں تیرے پلٹو ٹھٹی کے بیٹے کو قتل کر دوں گا جب فرعون نے بنی اسرائیل کو نہ چھوڑا تو جیسے خدا نے کہا تھا تو خدا نے فرعون کے اور فرعون کی قوم کے پلٹو ٹھٹی کے بیٹوں کو قتل کر دیا، اس فرعون کے بیٹے سے لے کر جو تخت پر بیٹھا تھا، دوسرے آدمیوں اور ان کے جانوروں کے پلٹو ٹھٹی کے بیٹوں تک توبہ تورات تمام بنی اسرائیل کو اللہ کے بیٹے اور اس کی پلٹو ٹھٹی کی اولاد کہہ رہی ہے، اور اہل مصر کے بیٹوں کو فرعون کے بیٹے بتلا رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ وسعت سے کام لیتی ہے اور جانوروں کے بچوں کو جانوروں کے مالک کا بچہ کہتی ہے، اسی طرح سے مزامیر داؤد میں ہے تو میرا بیٹا ہے تو مجھ سے سوال کر میں دوں گا، انجیل میں حضرت مسیح کا یہ قول نقل

کیا گیا ہے، میں اپنے اور تمہارے باپ اور اپنے اور تمہارے معبود کے پاس جانے والا ہوں اور انہوں نے فرمایا جب تم دعا کرو تو کہو لے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے، قدوس تیرا نام ہے، ہمیں فلاں فلاں نعمتیں عطا کرو، اسی طرح روح القدس کے حلول کرنے کا تذکرہ صرف حضرت مسیح ہی کے بارے میں نہیں آیا، بلکہ اور انسانوں کے بارے میں بھی آتا ہے!

غرض انہوں نے مدلل طریقہ پر ثابت کیا ہے کہ جن الفاظ سے نصاریٰ حضرت مسیح کی انبیت، حلول و اتحاد اور الوہیت کے لئے استدلال کرتے ہیں، وہ الفاظ تورات و انجیل میں بکرات و مرات غیر مسیح کے لئے استعمال کئے گئے ہیں، اور وہ سب کنایات، مجازات و محاورات ہیں، آخر میں وہ نتیجہ نکالتے ہیں:

”خلاصہ یہ ہے کہ گذشتہ پیشین گوئیوں اور تورات و انجیل و زبور حبسی آسمانی کتابوں اور دوسرے انبیاء کی پیشین گوئیوں میں کوئی بات ایسی نہیں کی گئی ہے جس سے حضرت مسیح کے متعلق خصوصیت سے یہ ثابت ہو کہ ان کو الوہیت کا اتحاد و حلول حاصل تھا، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کی خصوصیت بس اتنی ہی بیان کی گئی ہے جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں بیان کر دی ہے: اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةً أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَوَدَّحَ مِنْهَا، واقصیہ ہے کہ انبیاء

کے صحیفہ سابقہ اور تمام پیشین گوئیاں اس کے بالکل مطابق ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی اور ان میں سے ایک سے دوسرے کی تصدیق ہوتی ہے، عیسائی باقی جن الفاظ سے حضرت مسیح کی الوہیت پر استدلال کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں، یہ تمام الفاظ و کلمات حضرت مسیح کے علاوہ دوسروں کے متعلق بھی آئے ہیں تو حضرت مسیح کو الوہیت کے ساتھ مخصوص کرنا بے اصل بات ہے، مثلاً ابن مسیح، روح القدس کا آپ میں حلول کر جانا یا آپ کو الہ کے لفظ سے یاد کرنا، یا آپ کے اندر رب کا ظہور یا حلول کرنا، یا اساکت ہونا یا اس کی جگر پر اساکت ہونا

لے الجواب الصحیح حصہ سوم ۱۸۶، ۱۸۵، ۲۱ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو الجواب الصحیح حصہ دوم ۱۱۹، ۱۲۲

یہ سب الفاظ دوسروں کے لئے بھی موجود ہیں، اور اس سے وہ ثابت نہیں ہوتے؛
 مسیحی بھی ان مقولات سے ہرٹ کر اقاہم و علول و اتحاد عقلی بحث کرتے ہیں، اور اس کو ایک فلسفیانہ
 یا متصوفانہ بحث بنا دیتے ہیں، امام ابن تیمیہ نے اس پر خالص اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے سیر حاصل بحث
 کی ہے، چونکہ یہ ان کا خاص موضوع ہے، اور علم کلام و عقائد اور وحدۃ الوجود کے سلسلہ میں وہ اس پر بار بار
 بحث کر چکے ہیں، اس لئے وہ دل کھول کر اس پر بحث کرتے ہیں، اور ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل خلاف
 عقل باتیں ہیں، اور ایک خود ساختہ فلسفہ ہے جس کا حقائق و مقولات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

منافی عقل باتیں

جب عقلی حیثیت سے عیسائیوں پر گرفت کی جاتی ہے، اور ثابت کیا جاتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ
 بالکل خلاف عقل اور ناقابل فہم عقیدہ ہے، اور عام انسانی عقل اس کی تائید نہیں کرتی تو وہ پھر مقولات
 کی طرف پناہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا کیا جائے آسمانی کتابوں میں ایسی طرح سے آیا ہے، اور یہ امور و عقائد
 عقل و قیاس سے بالاتر حقیقتیں ہیں، جن میں ایمان و تقلید ہی سے کام لینا پڑتا ہے، اس کو عقلی حیثیت سے
 سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، امام ابن تیمیہ اول تو اسی بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ عقائد
 و تعلیمات آسمانی کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں ان کے خلاف تعلیمات ہیں، پھر
 وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک وہ جو عقلی حیثیت سے محال اور باطل ہے، اور سب جانتے ہیں
 کہ وہ چیزیں ناممکن ہیں، اور ایک وہ جس سے عقل قاصر ہے، وہ اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتی، اور
 اس میں نفیاً و اثباتاً کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور
 کلام میں صرف دوسری قسم پائی جاتی ہے، گویا ان کے کلام میں مخالف عقل چیزیں نہیں ہیں، اور اے عقل

چیزیں ہیں اور مخالف عقل اور باورائے عقل میں بڑا فرق ہے، وہ لکھتے ہیں:-

لايميزون بين ما يجليه العقل ويبطله
ويعدلانه ممتنع وبين ما يعجز عنه العقل
فلا يعرفه ولا يعلم فيه نفي ولا اثبات
وان الرسل اخبرت بالنوع الثاني ولا
يجوز ان تغير بالنوع الاول فلم يفرقوا
بين محالات العقول ومحارات العقول
وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من
المشركين الذين جعلوا الله ولداً او
شريكة له

یہ عیسائی علماء ان چیزوں میں جن کو عقل بحال بتلاتی
ہے اور باطل ٹھہراتی ہے اور توہین سے معلوم ہے کہ وہ
ممتنع ہیں اور ان چیزوں میں جن کے بارے میں عقل
عاجز ہے، وہ اس کی حقیقت نہیں معلوم کر سکتی اور
نفی و اثبات کا فیصلہ نہیں کر سکتی، کچھ فرق نہیں کرتے
حالانکہ انبیاء نے صرف دوسری قسم کی اطلاع دی ہے
پہلی قسم کی اطلاع ان کے کلام میں ممکن نہیں یہ عیسائی
علم محالات ہیں اور ان مسائل و حقائق میں جن میں
عقل سرگرداں و حیران رہتی ہے، تمیز نہیں کر سکے،
انھوں نے اس بارہ میں مشرکین کا مقابلہ کیا ہے،
جنھوں نے اللہ کے لئے بیٹا اور شریک ٹھہرایا۔

وہ بڑے شد و مد سے ثابت کرتے ہیں اور ان کی تمام کتابیں اس بیان سے بھری ہوئی ہیں کہ دین
صحیح عقل صریح کے خلاف نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اس مقام پر دو جماعتوں نے ٹھوک رکھا ہے، بعض لوگوں نے
معقولات میں ایسا غلو کیا کہ جو معقول نہیں تھا، اس کو بھی معقول بنا دیا، اور اس کو حیات اور انبیاء کے
نصوص پر ترجیح دی، ایک گروہ نے یہ بے اعتدالی کی کہ صریح معقولات کو رد کر دیا، اور اپنے خیالی سمعیات
اور حیات کو ان پر مقدم رکھا، یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ایک حق دوسرے حق کا مخالف اور رکذب
نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے ایک کی دوسرے سے تصدیق ہوتی ہے، بخلاف باطل کے کہ وہ مختلف

لے جواب الصبح حصہ دوم ص ۱۹

اور متناقض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخالفین انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْعُبُكِ ۝ إِنَّكُمْ تَقْتُلُونَ
آسمان جالی دار کی قسم ہے البتہ تم پھیرتے ہو

تُخْتَلِفُ ۝ يَوْمَ تَكْفُرُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ۝
پڑے ہوئے ہو قرآن سے وہی روکا جاتا ہے

(الذاریات۔ ۹۱، ۸۷) جو ازل سے گمراہ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جو چیز عقل صریح سے ثابت ہو جائے اس کی مخالف نہ تو خبر صحیح ہوتی ہے

نہ حس صحیح اور جو چیز نقل صحیح سے ثابت ہو جائے اس کی معارض نہ عقل ہوتی ہے نہ حس اسی طرح

جو چیز حس صحیح سے معلوم ہو جائے اس کے متناقض نہ خبر ہوتی ہے نہ معقول ہے۔

اور یہی عیسائیت اور اسلام کا فرق ہے کہ اسلام میں عقل و نقل کی پوری مطابقت ہے اس میں

حقائق غیبیہ ضرور ہیں جو ماورائے عقل ہیں لیکن مخالف عقل نہیں بخلاف مسیحیت کے جس میں بہت سے

مسائل اور عقائد مخالف عقل ہیں اور بہت سے مسیحی علماء بھی ان کو مخالف عقل مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ

یہ مرتبہ عقل کے بعد کی چیزیں ہیں اور ان کو آنکھ بند کر کے ماننا ہی پڑے گا۔

توحید اور حضرت مسیح کی عبدیت کے قائل مسیحی علماء

اس کتاب میں امام ابن تیمیہ نے ایک بڑا مفید کام یہ کر دیا ہے کہ ان علماء مسیحیت اور شویان مذاہب

کے اقوال اور ان کا کلام نقل کر دیا ہے، جو توحید اور حضرت مسیح کی عبدیت کے قائل تھے، لیکن ان کو مختلف

اسباب کی بنا پر مسیحی دنیا میں قبول عام حاصل نہ ہو سکا، اس سلسلہ میں انھوں نے فرق نصاریٰ کی تفصیل

اور غالب مذہب کا تذکرہ اور اس کی تشریح کی ہے، جس سے ان کی گہری واقفیت وسیع مطالعہ اور باریک بینی

کا اظہار ہوتا ہے، اسی سلسلہ میں انھوں نے ایک نو مسلم عالم حسن بن ایوب کا ایک طویل رسالہ نقل کر دیا ہے،

جس میں اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے اسباب اور دین اسلام کی تشریح کے دلائل تفصیل سے نقل کئے ہیں یہ رسالہ اگر انقدر معلومات پر مشتمل ہے۔

تورات و صحف سماویہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں

اس سب سے فارغ ہو کر امام ابن تیمیہ نے وہ بشارتیں اور پیشین گوئیاں نقل کی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع اور بعثت کی خبر دی گئی ہے ان بشارتوں اور پیشین گوئیوں کے تذکرے میں انھوں نے بڑے استقصاء اور استیعاب سے کام لیا ہے اور اشعیا نبی، جقوق، دانیال اور حضرت یوحنا کے کلام سے وہ تمام جملے اور عبارتیں نقل کر دی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اس سلسلہ میں جتنا مواد اس کتاب میں آگیا ہے وہ مشکل سے کسی اور کتاب میں مل سکتا ہے انھوں نے ان پیشین گوئیوں کی تشریح بھی کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ پیشین گوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر منطبق ہوتی ہیں۔

ان پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی انجیل یوحنا کی پیشین گوئی ہے کہ حضرت یوحنا نے فرمایا کہ "ان اركان العالم سیالی ولیس لی شیء" (ارکون کے معنی عبرانی میں عظیم الشان اور جلیل القدر کے ہیں اور عطاء و اکابر کو ارکانہ کہتے ہیں) امام ابن تیمیہ یہ ثابت کرتے ہوئے کہ اس پیشین گوئی کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لکھتے ہیں:-

"تمام اہل زمین کا اس پر اتفاق ہے اور یہ بات بالکل بدیہی اور یقینی ہے کہ حضرت یوحنا کے بعد صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جن کی باطنی اور ظاہری سیادت تمام عالم پر قائم ہوئی، قلوب اور اجسام ان کے فرمانبردار تھے، اور اپنی زندگی اور اپنی وفات کے بعد تمام زمانوں میں اور مشرق و مغرب کے تمام اقالیم معتدلیں آپ کی ظاہر اور باطن اطاعت کی گئی، بادشاہوں کی صرف ظاہری

طور پر اطاعت کی جاتی ہے اور موت کے بعد کوئی ان کی فرمانبرداری نہیں کرتا، اور اہل ذمہ کے ان کی ایسی اطاعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جس سے کہ ان کو آخرت میں اجر کی امید اور سزا کا خوف ہو لیکن انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کی یہی نشان ہوتی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین کے دین کو ظاہر کیا، ان کی تصدیق فرمائی ان کے نام کا چرچا کیا، اور ان کا مرتبہ بلند کیا، آپ ہی کی بدولت وہ بڑی قومیں حضرت موسیٰ اور یسوع وغیرہ انبیاء اور مرسلین پر ایمان لائیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ان پر ایمان نہ لائیں اہل کتاب ان میں سے جن کے نام سے آشنا بھی تھے ان کے بارے میں بھی ان کو اختلاف تھا، وہ حضرت داؤد سلیمان وغیرہ پر اعتراض کرتے تھے اور ان پر طعن کرتے تھے، ان کے علاوہ اور بہت سے پیغمبر مثلاً ہود، صالح، شعیب وغیرہ ہیں جن کو جانتے بھی نہ تھے!

معجزات و دلائل نبوت

اس سے فارغ ہونے کے بعد امام ابن تیمیہ نے معجزات نبوی (جن کے متعلق ان کو اصرار ہے کہ آیات کا لفظ اصل قرآنی اصطلاح اور زیادہ صحیح تعبیر ہے) کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اپنی عادت کے موافق اس سلسلہ میں اتنا مواد جمع کر دیا ہے جو آسانی کے ساتھ ایک جگہ نہیں مل سکتا، اس سلسلہ میں معجزات کی تعریف ان کے ثبوت کا طریقہ اور بہت سے اصولی اور کلامی مباحث اور لطیف نکتے آگئے ہیں۔

ان معجزات و آیات کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے صرف ان ہی مشہور و معروف معجزات پر اکتفا نہیں کیا ہے جو عام طور پر سیرت و کلام کی کتابوں میں ذکر ہوتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ آیات و دلائل نبوت کے دائرہ کو اتنا وسیع کیا ہے کہ اس میں آپ کی پوری سیرت و شمائل کو شامل کر لیا ہے جو نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور

اہل انصاف اور اہل نظر کے لئے نبوتِ محمدی پر جسے بڑی حجت اور برہان ہے گویا وہ مولانا روم سے اس بارے میں اتفاق کرتے ہیں۔

دردِ دل ہر کس کہ دانشِ رازِ مزہ است

روئے و آوازِ نیمبرِ معجزہ است

اس سلسلہ میں انھوں نے سیرت و شمائلِ نبوی کا بہت اچھا خلاصہ پیش کر دیا ہے، وہ اس دائرہ میں اور وسعت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں:۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق اور اقوال و افعال بھی آپ کا معجزہ ہیں آپ کی

شریعت بھی آپ کا ایک مستقل معجزہ ہے، اور آپ کی امت اور آپ کی امت کا علم اور ان کی دینداری اور

زندگی بھی آپ کا ایک معجزہ ہے، اور آپ کی امت کے صاحبین کی کرامات بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔“

اسلامی انقلاب اور امتِ محمدی مستقل معجزہ ہے

پھر حیاتِ طیبہ کا ایک خلاصہ پیش کرنے کے بعد جس کو پڑھ کر یہ اذعان پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ پیغمبرِ صادق مؤید من اللہ اور رسولِ برحق تھے، لکھتے ہیں:۔

”اسلام کی دعوت تمام سرزمینِ عرب پر چھا گئی وہ اس سے پیشینہ بتوں کی سہولتوں کا ہونوں کی اطلاعات

خالق کے انکار اور مخلوق کی اطاعت، خونریزی اور قطعِ رحمی سے موڑ تھی، نہ کسی کو آخرت کا علم تھا نہ زندگی

بعد موت کا ہوش، یہ جاہل و کندہ ناتراش آپ کی تعلیم کے فیض سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم تھے

بڑے دیندار تھے بڑے عابد اور سب سے بڑے فاضل بن گئے، عیسائیوں نے ان صحابہ کو جہنم میں

دیکھا تو انھوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ مسیح کے حواری ان لوگوں سے افضل نہ تھے یہ ان کے علم اور عمل کی

یاد گاریں ہیں، جو تمام دنیا میں روشن و درخشاں ہیں، ان کے مقابلہ میں دوسری قوموں کی یاد گاریں، اور آثار دیکھو، اہل عقل کو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے؛

”آپ کی امت ہر فضیلت میں تمام امتوں سے زیادہ مکمل ہے، اگر تمام دنیا کی قوموں کے علم کا ان کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو ان کے علم کی برتری ثابت ہوگی، اگر ان کے دین و عبادت اور طاعتِ الہی کو ان کے دین و عبادت و طاعتِ الہی کے مقابلہ میں لایا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دیندار ہیں، اگر شجاعت و جہاد فی سبیل اللہ، الشکر، الشکر کے راستہ میں صبر علی المکارہ اور جفاکشی کو دیکھا جائے تو ان کا پلہ بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اگر سخاوت و انفاق اور فراخ دلی اور بلند روحی کو دیکھا جائے تو ان ہی میں زیادہ سخاوت و کرم نظر آتا ہے، یہ تمام فضائل و مکامِ اخلاق ان مسلمانوں کو آپ ہی سے حاصل ہوئے اور آپ ہی کی ذات سے انھوں نے اخذ کئے اور آپ ہی نے ان کو ان کا حکم دیا، آپ کی بعثت و نبوت سے پہلے وہ کسی کتاب کے پیرو نہ تھے، جس کی آپ نے تکمیل فرمائی ہوتی جیسے کہ حضرت مسیح تورات کی شریعت کی تکمیل کے لئے تشریف لائے تو حضرت مسیح کے پیروؤں کے فضائل و علوم کچھ تورات سے ماخوذ تھے، کچھ زبور سے، کچھ اور تعلیماتِ انبیاء سے اور کچھ حضرت مسیح سے اور کچھ حصہ حواریوں کے بعد، دوسری تعلیموں اور فلاسفہ وغیرہ کے کلام سے ماخوذ ہیں، لیکن امتِ محمدی میں آپ سے پہلے نہ کسی کتاب کا وجود تھا، اور نہ کسی نبی کی تعلیم تھی، بلکہ ان میں سے اکثر تو موسیٰ علیہ السلام اور داؤد اور تورا اور زبور پر ہی آپ ہی کے ذریعہ سے ایمان لائے، آپ ہی نے ان کو تمام انبیاء پر ایمان لانے اور تمام کتبِ منزلہ کے اقرار کا حکم دیا، اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق کرنے کی ممانعت کی؛

شریعتِ محمدیؐ کا اعجاز

شریعتِ محمدیؐ کی کاملیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”آپ کی شریعت مکمل ترین شریعت ہے کوئی ایسی حقول اور بھلی بات نہیں جو عقلی طور پر مقبول
 و مستحسن ہو، اور آپ نے حکم نہ دیا ہو اور کوئی ایسی نامناسب اور قبیح بات نہیں جس کو عقل نامناسب
 اور قبیح سمجھتی ہو اور آپ نے اس سے نہ روکا ہو، آپ نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس کے متعلق
 آج یہ کہنے کا موقع ہو کہ کاش آپ اس کا حکم نہ دیتے اور نہ کسی ایسی چیز کی ممانعت کی کہ آج یہ کہا جاسکے
 کہ کاش آپ اس کی ممانعت نہ کرتے آپ نے تمام پاکیزہ صاف ستھری چیزوں کو حلال کیا اور ان میں
 سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، جیسا کہ بعض شریعتوں میں حرام کیا گیا تھا، اور تمام ناپاک اور گندی چیزوں
 کو حرام کیا، ان میں سے کسی چیز کو حلال نہیں کیا جیسے کہ بعض شریعتوں میں حلال ہوئیں، دنیا کی
 تمام قوموں کے پاس جتنی خوبیاں اور محاسن ہیں، اس شریعت میں وہ سب جمع ہیں، تورات و انجیل
 و زبور میں اور اس کے فرشتوں اور یوم آخرت کے متعلق جو اطلاعات ہیں، وہ مکمل ترین طریقہ پر قرآن
 میں اور آپ کی شریعت میں آگئی ہیں، اور کچھ ایسی چیزوں کی بھی اطلاع دی گئی ہے، جن کا ان کتابوں
 میں تذکرہ نہیں، ان کتابوں میں عدل کی ضرورت، صحیح فیصلہ، فضائل کی دعوت اور حسنات کی جو کچھ
 تزیین آئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور اس پر اضافہ کیا، اگر کوئی عقلمند ان عبادات
 کے بارے میں غور کرے گا جو اسلام میں شروع ہیں، اور دوسری قوموں کی عبادتوں پر بھی غور کرے گا،
 تو اسلامی عبادات کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوگی، یہی حال تمام حدود و احکام اور شریعت کے
 مسائل و قوانین کا ہے۔“

اس سلسلہ میں انھوں نے عبادات کا مقصود اور اس کے بارے میں مختلف گروہوں کے مذاہب اور
 نقطہ نظر کا ذکر کرنے کے بعد اسلامی عبادات کے مقاصد و اسرار و فوائد و آثار پر بڑی حکیمانہ بحث کی ہے،
 پھر ثابت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدق و عدل کا نمونہ کامل تھے، اور آپ کے خلفائے راشدین

اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی اور حکومت و خلافت اور معاملہ و سیاست میں اس صدق و عدل کا اظہار کیا اور ایسے زہد و ورع کی زندگی گزاری جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

نبوتِ محمدیؐ کا اقرار ہر مقررِ نبوت کے لئے ضروری ہے

امام ابن تیمیہ بڑے واضح اور مدلل طریقہ پر ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کے مفہوم سے آشنا نبوت کا قائل اور کسی ایک نبی کا بھی کلمہ گو ہے، اس کے لئے نبوتِ محمدیؐ کا انکار ممکن نہیں، اس لئے کہ دوسرے انبیاء کی نبوت کے جو بھی دلائل اور ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں انہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ ان انبیاء کی نبوت معجزات سے ثابت ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہیں زیادہ عظیم اور ایسے تو اتنے سے ثابت ہیں جس تو اتنے سے کسی نبی کی معجزہ ثابت نہیں، اسی طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب دوسرے صحیفوں سے زیادہ مکمل آپ کی امت دوسرے پیغمبروں کی امتوں سے زیادہ بہتر و برتر آپ کے دین کے احکام و قوانین فائق و اعلیٰ ہیں درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب سے تمام نبوتوں کی تکذیب لازم آتی ہے اور کسی ایک کا ثابت ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کی نبوت کے ثبوت پر اصرار کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی فن کے علماء کی عظمت و امامت کا اقرار کیا جائے اور اس فن کے اتنا ذالماژہ اور امام الائمہ کا انکار کیا جائے، وہ اس کی متعدد دو پچھپ مثالیں دیتے ہیں، قرماتے ہیں:-

”یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے زفر ابن القاسم، مزنی اور اترم تو بڑے فقیہ تھے، لیکن ابو حنیفہ شافعی اور مالک فقیہ نہیں تھے، یا کوئی شخص کہے کہ انخس ابن الانباری اور ربیعہ تو مزور و نحوی تھے لیکن خلیل سیبویہ اور فرماؤ نحوی نہیں تھے، یا کہے کہ ملکی اور مسیحی وغیرہ طب کے مصنفین تو بے شک اطباء تھے، لیکن

لہ اجواب الصحیح ص ۱۱۹ ج ۱ ص ۱۸۵ یہ ائمہ اربعہ کے تلامذہ اعدان کی نفع کے مرتبین ہیں یہ مشہور علماء و نحو لغت
 یہ مشہور ائمہ تھے۔

بقراءت و جالبینوس وغیرہ طبیب نہیں تھے، یا کہے کہ کوشیار اور خلفی تو علم ہیئت سے واقف تھے، لیکن بطبیبوں وغیرہ کو ہیئت کا کوئی علم نہیں تھا، یا کوئی کہے کہ داؤد و سلیمان و یحیٰ و عاقص اور دانیال تو ضرور پتھر تھے اور محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، اس شخص کا تناقض اور اس کے قول کی نامعقولیت اوپر کے تمام اقوال سے زیادہ روشن ہے، بلکہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتیک الشکر کے رسول اور نورات و انجیل تو ضرور آسمانی کتابیں تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، اور قرآن آسمانی کتاب نہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ سے پہلے آئے ہوئے ادیان و صحف پر غور کرے گا، اور اس کو نبوتِ محمدی کے دلائل و آیات اور انبیاء سابقین کی نبوت کے دلائل و آیات اور شرعِ محمدی اور شرائع سابقہ پر غور کرنے کا موقع ملا ہوگا وہ اس قول کو بالکل باطل اور مہمل سمجھے گا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ

آخر میں مسیحیوں کے اس دعویٰ کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جگہ دی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب جاہلیت کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور انہی لوگوں سے ایمان کا مطالبہ تھا، اور مسیحی آپ پر ایمان لانے کے لئے مجبور نہیں ہیں اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کے کسی طرح کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ عقیدہ اس زمانہ کے عرب عیسائیوں اور مسیحی علماء میں بھی پایا جاتا ہے خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی کچھ دنوں سے بعض حلقوں میں یہ خیال ظاہر کیا جانے لگا ہے کہ ادیان سابقہ کی مکمل پیروی نجات کے لئے کافی ہے، نبوتِ محمدی پر ایمان لانا ایک مکمل و صادق مسیحی یا یہودی یا غیر مسلم کے لئے ضروری نہیں، چونکہ یہ عقیدہ اسلام کی دعوتِ عامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت عامہ پر ایک بہت بڑی ضرب ہے اور اس سے تبلیغ و دعوتِ اسلام کا دروازہ بند نہ ہوتا ہے اور وہ ساری جدوجہد بے معنی اور بے ثمر تھی ہے جو اسلام کی دعوت و اشاعت میں کی گئی، اس لئے امام ابن تیمیہ نے اس عقیدہ کی تردید میں اپنا پورا زور قلم صرف کیا، یہ بحث کتاب کے پہلے حصہ کے صفحہ ۲۸ سے صفحہ ۲۳ تک پھیلی ہوئی ہے اور اس موضوع پر علمی اور استدلالی حیثیت سے سب سے مکمل اور وسیع بحث ہے جو ایک تنگ عالم کے قلم سے نکلی ہے انھوں نے اس سلسلے میں وہ تمام آیات و نصوص قرآنی اور احادیث صحیحہ جمع کر دی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایک لمحہ کے لئے بھی اس شبہہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کی بعثت صرف عرب کی طرف تھی یا آپ کی نبوت کے اقرار کے بغیر نجات ہو سکتی ہے، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ“ (پہلے پیغمبر اپنی قوم کی طرف مخصوص بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رُسُلِي اللَّهُ إِلَيْكُمْ حَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرِيْنِ“ (اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں، جس کی آسمانوں اور زمین پر سلطنت ہے) نیز ارشاد ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا“ (ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام ہی انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر) قرآن مجید کی جن آیتوں میں اہل کتاب یہ خود و نصاریٰ مشرکین اور بت پرستوں اور تمام انسانوں اور جنات کو دعوت دی گئی ہے، ان کا بڑی مشکل و تکلف ہی سے شمار ہو سکتا ہے، یہ ایک بدیہی اور فطری مسئلہ اور اسلامی عقیدہ ہے، یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے خود عربوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے مبعوث ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کے

واقعات یہ آپ کے سفر اور ایمان اسلام کے حالات ہیں، یہ خود و نصاریٰ اور مشرکین (مطالعہ مشرکین کے) جہاد کے تذکرے ہیں اور یہ آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، پھر وہ کتاب مقدس جو تو اتر سے آپ سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں جا بجا اہل کتاب کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے!

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

”ان دلائل سے کئی گنا دلائل ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے خود اس بات کی اطلاع دی کہ آپ نصاریٰ اور دوسرے اہل کتاب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور یہ کہ آپ نے ان کو دعوت ہی سے جہاد کیا، اور ان کو دعوت دینے اور ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور یہ کوئی ایسا فعل نہیں جو آپ کی امت نے آپ کے بعد اپنی طرف سے کیا ہو، اور اس کی کوئی سند نہ ہو جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کے بعد بہت نئے کام کئے، اس لئے کہ مسلمان کسی کے لئے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیتے کہ وہ آپ کے بعد آپ کی شریعت میں تغیر کرے اور کسی حرام فعل کو حلال اور کسی حلال کو حرام بنائے، ان کے نزدیک امت میں کسی کو کسی غیر واجب اور کسی واجب کو ساقط کرنے کا اختیار نہیں، ان کے نزدیک حلال وہی ہے جس کو اللہ و رسول نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ و رسول نے حرام کیا، اور وہی ہے جس کو اللہ و رسول نے مشروع کیا“

ردِ شیعیت

یوں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی تصنیفات میں شیعیت کا جا بجا رد کیا ہے، اور سنت و عقائد اہل سنت و خلفائے راشدین و صحابہ کرام کی طرف سے پر زور مدافعت کی ہے، لیکن ردِ شیعیت میں ان کی ایک ہی مستقل اور منفرد تصنیف ”منہاج السنۃ النبویۃ فی نقض کلام الشیعۃ و القدریۃ“ ہے، اس تصنیف کی تحریک تقریب یہ ہوئی کہ ان کے ایک معاصر شیعہ عالم ابن المطہر الحلی نے اپنے ولی نعمت اور مخدوم تاتاری بادشاہ اولیجا خاں بندہ خاں کے لئے جس نے عالم مذکورہ ہی کی تبلیغ و تحریک سے مذہب شیعہ اختیار کیا تھا، ایک ضخیم کتاب اثبات شیعیت و امامت و ردِ شیعیت و خلافت میں ”منہاج الکرامۃ فی معرفۃ الامامہ“ کے نام سے لکھی

یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ شام پہنچی، اور شیخ الاسلام کے مطالعہ میں بھی آئی اشیعوں کو اس کتاب پر بڑا ناز تھا، وہ اس کے ناقابل تردید اور لا جواب تصنیف سمجھتے تھے، اس کتاب کا بڑا حصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت کی امامت و عصمت کے ثبوت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی تردید اور ان کے اور صحابہ کرام کے مطاعن پر مشتمل تھی، سیدنا علیؑ اور ائمہ اثنا عشر کے فضائل اور ان کی امامت و عصمت کو آیات و نصوص قرآنی اور احادیث و روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی طرح سے خلفائے ثلاثہ و صحابہ کرام کے مطاعن کو آیات و احادیث اور تاریخ و سیر سے ثابت کیا گیا تھا، اور مصنف نے اپنی ذہانت و قوت استدلال اور علمی بھرپور اثبوت دینے کی کوشش کی تھی، اور اپنے نزدیک اہل سنت پر اتمام حجت کیا تھا، مصنف چونکہ عام متاخرین شیعہ کی طرح اصول و عقائد میں معتزلی العقیدہ ہے، اس لئے ذات و صفات اور اہل سنت کے اصول و عقائد پر بھی تنکلمانہ اور فلسفیانہ بحث کی ہے، اہل سنت نے امام ابن تیمیہ سے اس کتاب کا جواب لکھنے کے لئے شدید اصرار کیا، چونکہ اس کتاب میں علم کلام، عقائد، فلسفہ، تفسیر، حدیث، تاریخ، اور آثار کے بکثرت مباحث آگئے تھے، اس لئے اس کتاب کا جواب دینے کے لئے وہی شخص موزوں تھا، جو ان تمام علوم و مضامین پر نہایت وسیع اور گہری نظر رکھتا ہو، اور ان علوم کا صاحب نظر ہو، پوری و نقاد ہو، اور چونکہ بدعتی سے شیعہ مصنفین احادیث کے وضع کرنے میں اور ان کا غلط حوالہ دینے میں نہایت متناق اور جبری واقع ہوئے ہیں، فن حدیث نے اتنی وسعت اختیار کر لی تھی، اور اس کے اتنے مجموعے اور دفاتر تیار ہو گئے تھے، کہ ان سب میں ان احادیث و روایات کی چھان بین کرنا اور جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کے اصول پر ان کو جانچنا نہایت دشوار کام تھا، اس لئے یہ خدمت وہی شخص انجام دے سکتا تھا جس کو حدیث و رجال کے ذخیرہ پر پورا عبور ہو، اور حدیث کے کتب خانہ کا ایک ایک ورق اس کے سامنے ہو، اور کسی روایت کی راوی اور کسی حوالہ کے بابے میں اس کو دھوکا نہ دیا جاسکے، اسی کے ساتھ تاریخ اسلام پر بھی اس کی ایسی نظر ہو کہ وہ ایک نظر میں مصنف کی تاریخی غلطی کیڑے اور کوئی غلط بیانی یا فرضی روایت اس کے سامنے چل نہ سکے۔

یہ بات مسلم ہے کہ کسی نارنجی شخصیت پر اعتراض کرنا، اور اس میں عیب نکالنا، تاریخ کے وسیع ذخیرہ میں سے آسان ہے، لیکن صفائی پیش کرنا، اور مدافعت کرنا مشکل ہے، اور مطاعن صحابہ اہل تشیع کا پسندیدہ موضوع اور ان کی جولانی طبع کا خاص میدان ہے، علم دین کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس کتاب کے زمانہ تصنیف ہی میں ایک ایسے عالم اہل سنت نے اس کے جواب کی طرف توجہ کی جو اپنے زمانہ کا امیر المؤمنین فی الحدیث تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے حدیث و رجال کا پورا کتب خانہ کھلا ہوا تھا، اور اس کے متعلق اہل نظر کا مقولہ ہے کہ جس حدیث کو امام ابن تیمیہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا وہ حدیث ہی نہیں، انھوں نے مطاعن صحابہ کے باب میں امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا اور وہ کام کر دیا جو ان کے زمانہ کے بعد کسی دوسرے عالم کے لئے بہت مشکل تھا، اس باب میں ان کے بعد کے تمام علماء ان ہی کے خوشہ چین ہیں گے۔

ابن المطہر الحلی کی کتاب منہاج الکرامۃ کے جواب میں انھوں نے منہاج السنۃ کے نام سے جو کتاب لکھی وہ ان کی تمام تصانیف میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے، ابن تیمیہ کے علمی تیج، وسعت نظر حاضر دماغی، حفظ و استخراجِ تحقیقی اور اتقان اور ذہانت و طباعی کا اگر صحیح نمونہ دیکھنا ہو تو اس کتاب کو دیکھنا چاہئے، مصنف منہاج الکرامۃ کی عبارت نقل کرنے کے بعد جہان کے علم و حیثیت دینی کو پوش آتا ہے اور ان کے علم کے سمندر میں طوفان اٹھتا ہے، اور تفسیر و حدیث (تاریخ و سیر کے معلومات کا لشکر امن دیتا ہے تو بے اختیار ان کے فریق مقابل سے کہنے کو بھی چاہتا ہے کہ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا فِي سُبُلِ الْسَّلَامِ" و "وَجُودًا وَهُمْ لَا يَتَخَوَّسُونَ"۔

کتاب کا محرک اور اندرونی باعث

امام ابن تیمیہ کے لئے اس کتاب (منہاج السنۃ) کی تصنیف کا اصل محرک اور اندرونی باعث

لے یہ کتاب بڑے سائز کی چار جلدوں میں ہے، کتاب کے مجموعی صفحات ۱۲۱۴ ہیں، ۱۳۲۲ھ میں شیخ مصطفیٰ البانی حلبی کے اہتمام میں مطبوعہ امیر بصر میں شائع ہوئی، علامہ ذہبی نے اس کا خلاصہ "المفتی" کے نام سے کیا تھا، حال میں وہ شیخ نصیب

کی توجہ اور عالی ہمتی سے اور اتنا دمج الدین الخطیب کے اہتمام سے مصر میں شائع ہوا ہے۔ ۱۸۰ النمل - ۱۸

یہ ہے کہ مصنف ”منہاج الکرامہ“ نے خلفائے راشدین اور سابقین اولین پر جو امام ابن تیمیہ اور اہل سنت کے عقیدہ میں انبیاء کرام کے بعد افضل خلائق اور صالح ترین افراد انسانی ہیں عاویانہ اور سوتیانہ طریقہ پر بیان طعن درازی اور ان کو شر از خلق اور اذل مخلوقات ثابت کیا، اور یہ بات ان کے نزدیک اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلانے اور نبوت محمدی پر اعتراض و طعن اور اسحاق دوزندہ کا دروازہ کھولنے کے مراد ہے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اگر اس سنگڑ سے بڑھنے والے شخص نے ان لوگوں پر دست درازی نہ کی ہوتی جو سرخس اولیاء اللہ اہل زمین کے سردار و پیشوا، اور انبیاء کرام کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور دست درازی بھی ایسی جو دین میں رشتہ ڈالتی ہے اور کفار و منافقین کو دلیل اور حجت فراہم کرتی ہے اور بہت سے اہل ایمان کے دلوں میں صفت و شہرہ پیدا کرتی ہے تو ہمیں اس شخص کی تنقید و تردید کی اور اس کی تلمیح کھولنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اللہ تعالیٰ اس شخص سے اور اس کے ہم عقیدہ لوگوں سے انصاف کرے۔“

شیعوں کے نزدیک خیر الامم سے یہود و نصاریٰ بہتر ہیں

ایکے دوسری جگہ شیعوں کے مطاعن اور صحابہ کرام کی تنقیص کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”امت محمدی خیر الامم ہے اور اس امت محمدی میں سب سے بہتر قرن اول کے لوگ تھے، قرن اول کے لوگ علم نافع اور عمل صالح میں سب سے اکمل و اعلیٰ تھے، لیکن ان اقترا پر دازوں نے اس کے خلاف نقشہ کھینچا ہے ان کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ان کو حق کا علم تھا، اور نہ وہ حق کی پیروی کرتے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق کی جان بوجھ کر مخالفت کرتے تھے، جیسے کہ ان کا صلوات ثلاثہ اور جمہور صحابہ امت کے متعلق بیان ہے اور ان کے نزدیک ان میں سے بہت سے حق سے آشنا نہیں تھے، بلکہ انھوں نے ظالموں کی تقلید کی، اس لئے کہ ان کو غور و فکر حاصل نہیں تھا، جو علم تک پہنچا سکے اور جس نے غور و فکر سے کام

نہیں لیا، اس نے خواہش نفسانی یا دنیا طلبی میں کیا ہوگا، یا اپنے قصور اور ادراک میں کمی کی وجہ سے ان دعویٰ کے صحابہ کرام میں سے بعض استحقاقاً اپنے لئے خلافت کے طالب تھے اس سبب یہ لازم آتا ہے کہ امت اپنے نبی کے بعد ساری کی ساری گمراہ تھی، اس میں سے کوئی ہدایت کے راستہ پر نہیں تھا، اسی طرح یہود و نصاریٰ (یہودیت و مسیحیت کے نسخ و تبدیل کے بعد) ان مسلمانوں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں، اس لئے کہ قرآن شریف میں آتا ہے ”وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ آمَنَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ابْنًا لِّمَوْلَانَا“ (اور مویٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ یہود و نصاریٰ میں ستر سے زائد فرقے ہو جائیں گے ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا، لیکن اگر ان شیعوں کی بات مان لی جائے تو ان مسلمانوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک گروہ بھی ایسا ثابت نہیں ہوتا، جو حق پر قائم ہو، اور انصاف کا علمبردار ہو، اور جب ان کے بہترین دور میں بھی ایسا نہیں تھا تو اس کے بعد تو اور بھی میدان صاف ہوگا، اس لئے یہ لازم آتا ہے کہ یہود و نصاریٰ نسخ و تبدیل کے بعد بھی اس امت سے بہتر ہیں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“

شیعوں نے خیار امت کو شرار امت بنا دیا

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”ان شیعوں نے ان خیار امت کو جو انبیاء و مرسلین کے بعد اولین و آخرین میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے، اور جن کی شان میں ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ آیا ہے شرار اناس ثابت کیا، اور ان پر بڑے بڑے قبائح کا الزام لگایا، اور ان کے حسنات کو بھی سنیات بنا دیا، اور اس کے بالمقابل اسلام

کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں میں جو اہل اہواء تھے اور جن سے بڑھ کر جاہل کا ذب ظالم کفر و فسق و معاصی سے قریب اور تھا ان ایمانی سے دور کوئی نہیں ان کو انھوں نے برگزیدہ ترین خلائق ثابت کیا اور اس طرح ساری امت کی تکلیف کی یا اس کو گمراہ ثابت کیا، سو اے اپنی چھوٹی سی ٹولی کے جس کے متعلق ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی برسرِ حق ہے۔

ایک مثال

ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بھیڑ بکریوں کے ایک بڑے ریوڑ میں جائے اس سے کہا جائے کہ اس ریوڑ میں سے اچھی بھیڑ بکری چھانٹ دو، تاکہ ہم اس کی قربانی کریں، وہ ان میں سے ایک کافی انگڑی لاغز، مرل، بکری چھانٹ دے، جس میں نہ گوشت نہ گودا، اور کہے یہ اس ریوڑ کی سب سے اچھی بکری ہے اور قربانی اسی کی جائز ہے باقی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، یہ سب بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، بلکہ سو رہیں ان کا قتل واجب اور قربانی ناجائز ہے!

امام شعبی کا قول

وہ امام شعبی کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ روافض کے مقابلہ میں اپنے پیغمبر کے زیادہ مرتزقاں اور قدر داں ہیں، یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سے بہتر کون لوگ ہیں، انھوں نے کہا حضرت موسیٰ کے ساتھی اور ان کے اصحاب، عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سے بہتر کون ہے، انھوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے حواری اور روافض سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سے بہتر کون ہے، انھوں نے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک بختوں کو حکم دیا گیا تھا، صحابہ کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کا انھوں نے ان کو سب شتم کیا۔

سابقین اولین سے عداوت کفار سے محبت

”روافض کی ہمیشہ سے عداوت ہے کہ جماعت مسلمین کو چھوڑ کر ہمیشہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں اور انہی کی دوستی کا دم بھرتے ہیں ان لوگوں سے بڑھ کر کون گراہ ہوگا جو ہابریں و انصاریں سے سابقین اولین سے عداوت رکھیں اور منافقین و کفار سے دوستی کریں۔“

پھر وہ شیعوں کے کفار کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کے واقعات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ان میں سے اکثر تبردل سے کفار سے دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے مقابل میں کہیں زیادہ بچا بچا جب تاتاری مشرق کی طرف سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور خراسان عراق و شام اور جزیرہ میں ان کے خون کے دریا بہائے تو یہ روافض مسلمانوں کے مقابل میں ان کے حامی و مددگار تھے اسی طرح یوشیہ شام و حلب وغیرہ میں تھے وہ مسلمانوں کے مقابل میں دشمنان اسلام کے بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے، اسی طرح سے جب عیسائیوں نے شام میں مسلمانوں سے جنگ کی تو روافض ان کی کمک پر تھے اسی طرح اگر یہودیوں کی عراق میں یا کہیں اور حکومت قائم ہو جائے تو یہ روافض ان کے سب سے بڑے مددگار ثابت ہوں گے تو وہ ہمیشہ کفار مشرکین یہود و نصاریٰ کی مدد کے لئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار رہتے ہیں۔“

تعصب و بے انصافی

ایک جگہ ابن المظہر احملی نے خواجہ نصیر الدین طوسی کا ذکر کرتے ہوئے بڑی تعظیم و تقدیس سے ان کا نام لیا ہے اور شیخنا الامام الاعظم خواجہ نصیر الملہ و اکت والدین مخر بن الحسن الطوسی قدس الشرحہ کے الفاظ

لکھے ہیں اس پر ابن تیمیہ کی حمیت ایہانی کو جوش آ گیا ہے وہ خواہ نصیر الدین طوسی کے فضائے اور خلیفہ عباسی اور بغداد کے قتل عام کے کارنامہ اور ان کے ملحدانہ عقائد و خیالات کا ذکر کرتے ہوئے بڑے تعجب سے لکھتے ہیں:-

”حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صنف ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ اور سابقین اولیں اور ان کے بعد کے ائمہ سلیمین اور اہل علم و دین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کی طرف بڑے بڑے قبائح کا انتساب کرتا ہے اور ان کا سیدھے منہ نام نہیں لیتا، اور جس شخص کی اسلام دشمنی عالم آشکارا ہے اس کو شیخنا الاعظم اور قدس الشہر و لکھتا ہے، حالانکہ خود یہ ان عقائد تکفیر کا فتویٰ دے چکا ہے جن کا پیشخص (نصیر الدین طوسی) اور اس کے پیرو قائل ہیں حقیقت میں یہ بے انصاف اس آیت قرآنی کا مصداق ہے۔

الَّذِينَ تَرَىٰ إِلَىٰ الذِّنِّ اُولَٰئِكَ الصَّيْبَانِ اَللَّٰتِ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْحَبِئِ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ
لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُوَ اَوْلَادِ اِهْدَىٰ مِنَ الذِّنِّ
اَمْثُوْا سَبِيْلَهٗ اُولَٰئِكَ الذِّنِّ لَعْنَهُمْ
اِنَّهٗ وَمَنْ يَّعْلَمِ اَهْلَهٗ فَلَنْ يَّجِدَكَ
نَصِيْرًا (النساء - ۵۱-۵۲)

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ
حصہ دیا گیا، وہ جنہوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور
کافروں کے لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے
زیادہ راہ راست پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت
کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں۔

شیعوں کی بوا عجیباں

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ انبیاء سے نسبتی تعلق رکھنے والے (اصول و فروع) یعنی ان کے والدین اور ان کی اولاد کی تو بڑی تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کی شریک زندگی اور رفیقہ حیات بیویوں کی شان میں گستاخی اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ سب تعصب و خواہش نفسانی کا کرشمہ ہے چنانچہ حضرت فاطمہؓ

اور حضرت حسن و حسینؑ کی تو تعظیم کرتے ہیں اور حضرت عائشہ ام المومنینؓ کی توہین اور ان پر اعتراض کرتے ہیں، ایک دوسری بوجہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکرؓ کی تعظیم میں تو بڑا غلو اور مبالغہ کرتے ہیں اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیقؓ کی شان میں بے ادبی امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”روافض محمد بن ابی بکرؓ کی تعظیم میں بڑے غلو سے کام لیتے ہیں اور یہ ان کی قدیم عادت ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش میں حصہ لیا تھا، ان کی مدح کرتے ہیں اسی طرح سے جنھوں نے حضرت علیؓ کی معیت میں جنگ کی تھی، ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں تک کہ محمد بن ابی بکرؓ کو ان کے والد حضرت ابو بکرؓ پر فضیلت دیتے ہیں طرفہ تماشایہ ہے کہ جو شخص پوری امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہے، اس پر تو لعنت کرتے ہیں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے نہ سبقت نہ فضیلت، اس کی مدح کرتے ہیں اور انساب کی تعظیم میں ان سے عجیب کم کافضاد و تناقض ظاہر ہوتا ہے“

صحابہ کرام سے دل میں کھوٹ دل کی ناپاکی ہے

وہ لکھتے ہیں:-

”دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور مرض یہ ہے کہ انسان کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے کھوٹ ہو جو اختیار مومنین اور انبیاء کے کرام کے بعد اولیاء اللہ کے سرگروہ اور سترائے تھے اسی لئے مال غنیمت (فقہی) میں ان ہی لوگوں کا حصہ رکھا گیا ہے، جو مہاجرین و انصار اور سابقین اولین کی طرف سے دل میں کھوٹ نہ رکھتے ہوں، اور ان کے لئے دعا و استغفار کرتے ہوں“

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اَعْفِرْ لَنَا وَاِٰلِٰحٰوَانَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ
اور ان کے لئے بھی جو مہاجرین کے بعد آئے دعا مانگا
کرتے ہیں کہ اے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
 بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں
 میں ایمان داروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے
 اے رب ہمارے! بیشک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
 (بخشہ - ۱۰)

شیخین پر طعن کرنے والادو حال سے خالی نہیں

ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر دو ہی طرح کے آدمی طعن کر سکتے ہیں ایک منافق زندقہ اسلام کا دشمن
 جس کو ان دونوں پر طعن و اعتراض کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دین اسلام پر
 اعتراض و طعن مقصود ہوا اور روافض کے معلم اول کا یہی حال تھا، اور ائمہ باطنیہ کا بھی یہی معاملہ
 ہے، دوسرے وہ جاہل شخص جو بہالت اور خواہش کی پیروی میں بہت بڑھا ہوا ہوا شیعوں میں
 عوام کا حال یہی ہے، اگر وہ اندر سے مسلمان ہیں:

رسالت پر الزام

”یہ بات تو اتر سے عوام و خواص کے نزدیک ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق تھا، اور ان تینوں حضرات کو آپ کا قرب و اختصا حاصل
 تھا، اور ان تینوں کے آپ کے ساتھ رشتے ہیں، دو کی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں اور ایک کے
 نکاح میں آپ کی دو صاحبزادیاں تھیں اور کہیں اس کا ذکر نہیں آتا کہ آپ ان کی خدمت کرتے تھے،
 یا ان پر لعنت کرتے تھے، بلکہ معروف یہی ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعریف فرماتے تھے،
 اب دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ تینوں حضرات آپ کی زندگی میں اور آپ کی وقتاً

کے بعد ظاہر و باطناً، صالح، وفادار، سلیم، العقیدہ اور صحیح العمل تھے، یا یہ کہ وہ تینوں آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد استقامت پر نہیں تھے اور (معاذ اللہ) دین سے منحرف تھے، دوسری صورت میں اگر اس حالت اور انحراف کے باوجود ان کو آپ کا یہ تقرب حاصل تھا تو دوسری سے ایک بات ماننی پڑے گی یا تو آپ کو ان کے حالات کا علم نہیں تھا، یا علم تھا، لیکن آپ معاذ اللہ ماہنت کرتے تھے، ان دونوں صورتوں میں سے ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بڑا دھبہ اور بہت بڑا اعتراض ہے، یہ تو وہی بات ہو گی جو شاعر نے کہی ہے۔

فان كنت لاتدرى قتلک مصيبة

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی زندگی تک تو وہ راہِ راست پر تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خواص اور اکابر اصحاب کے بائے میں بڑا دھوکا اور ناکامی ہوئی جس شخص کو اپنے بعد کی اطلاعیں دی گئی تھیں اور جس نے اپنے بعد ہونے والے واقعات کی خبر دی اس کو اتنی بات نہیں معلوم تھی کہ اس کے انحصار خواص اس طرح منحرف ہو جائیں گے اور احتیاط کا تو یہی تقاضا تھا کہ امت کو آپ اس کی خبر دے جاتے تاکہ وہ غلطی سے کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا لیں اور جس شخص سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب ہوگا، اس کے اکابر و خواص کیسے مرتد ہو سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایسی باتوں سے روافض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں، حضرت امام مالک نے صحیح فرمایا کہ دراصل روافض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مطعون کرنا چاہا تاکہ لوگ کہیں کہ برے آدمی تھے، اس لئے ان کے بڑے ساتھی تھے، اگر اچھے آدمی ہوتے تو ان کے ساتھی بھی اچھے ہوتے، اسی لئے اہل علم کا قول ہے کہ رض زندقہ کی ایک سازش ہے؛

فضائل صحابہ قطعی و متواتر ہیں

امام ابن تیمیہ صحابہ کرام کی عدالت کو اسلام کی ایک اہم بنیاد مانتے ہیں، اور ان کو ان کی صداقت، ثقاہت پر بڑے یقین ہے، وہ ان کو اسلام کی تعلیم کا سچا نمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیض صحبت کا بہترین نتیجہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے نزدیک صحابہ کرام کے فضائل ایسے قطعی اور متواتر ہیں، اور قرآن مجید کی ایسی صریح نصوص و آیات سے اور ایسی صحیح احادیث و روایات سے ثابت ہیں کہ وہ کسی تاریخی روایت یا کسی غریب و شاذ حدیث سے مشکوک نہیں ہو سکتے، وہ لکھتے ہیں:-

”جب کتاب و سنت اور نقل متواتر سے صحابہ کرام کے محاسن و فضائل ثابت ہو چکے ہیں تو یہ درست نہیں کہ وہ ایسی نقولات سے رد ہو جائیں، جن میں سے بعض منقطع بعض مخرف ہیں اور بعض ایسی روایات ہیں جن سے ان ثابت شدہ حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ یقین، شک سے زائل نہیں ہو کرتا ہم کو کتاب و سنت اور اپنے پیشروں کے اجماع اور ان کی مؤید اور متواتر روایات اور عقلی دلائل سے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل خلق تھے، اس یقینی و متواتر چیز پر ان امور کا اثر نہیں پڑ سکتا جو مشکوک و مشتبہ ہیں، چہ جائیکہ جن کا باطل ہونا ظاہر ہو چکا ہے“

صحابہ کرام معصوم نہیں تھے

امام ابن تیمیہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم تھے، ان سے گناہ کا صدور و نہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اس کے ضرور قائل ہیں کہ امت کے تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ عادل، خداترین، صادق القول، امین، اور راست باز تھے، اگر ان سے غلطیاں یا گناہ ہوعے تو

اس کے مقابلہ میں ان سے ایسے اعمال حسنہ اور خدا و رسول کو راضی کرنے والے کام ہوئے جو ان سنیات کا کفار و بن گئے اور بہر حال ان کے حسنات اور اعمال کا پلہ ان کی تقصیرات پر پھاری ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بھی گناہوں سے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہو جائیں گے، خطا فی الاجتهاد کے بھی قائل نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (الزمر: ۳۳ تا ۳۵)

اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پیغمبر کا ہیں ان کے لئے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا، نیکو کاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انھوں نے کی تھیں، اور اللہ ان کو ان اجزے ان نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَّجَاهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَحْسَنِ الْحِسَابِ ۝ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ (الاحقاف: ۱۶)

یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل قبول کرتے ہیں جو انھوں نے کئے اور برائیوں میں شامل کر کے ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ اس سچے وعدے کے مطابق ہے جو ان سے کیا گیا تھا۔

صحابہ کرام کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی

وہ کہتے ہیں کہ ان بشری لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود جو انسانیت کا لازمہ ہیں مجموعی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ افراد انسانی کا کوئی مجموعہ اور انسانوں کی کوئی نسل صحابہ کرام سے بہتر سیرت کردار

کی نظر نہیں آتی، اگر ان کی زندگی میں کہیں کہیں کچھ بلکے سے دھتے اور داغ نظر آتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سفید کپڑے میں کہیں کچھ تھوڑی سی سیاہی نظر آجائے، یہ عیب چینیوں کا تصور ہے کہ ان کو اس کپڑے میں سیاہی کا لفظ تو نظر آیا، اور اس کپڑے کی سفیدی نظر نہ آئی، دوسری جماعتوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کا سارا نامہ اعمال سیاہ نظر آتا ہے کہیں کہیں سفیدی نظر آتی ہے، وہ لکھتے ہیں :-

”صحابہ کرام! اختیار امت میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، جو ان سے زیادہ ہدایت اور دین حق پر مجتمع اور تفرق و اختلاف سے دور ہو، ان کی زندگی میں کوئی نقص کی بات بھی نظر آتی ہے تو اگر اس کا کسی دوسری امت کے حالات و زندگی سے مقابلہ کیا جائے تو اس کے مقابلہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی، غلطی اس شخص کی ہے جس کو سفید کپڑے کی تھوڑی سی سیاہی تو نظر آتی ہے اور سیاہ کپڑے کی تھوڑی سی سفیدی نظر نہیں آتی، یہ بڑی نادانی اور بڑا ظلم ہے، اگر ان اکابر کا اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے مقابلہ کیا جائے تو پھر ان کی فوقیت اور ان کی ترجیح ظاہر ہو جائیگی یہ کہ کوئی شخص اپنے دل میں کوئی خیالی تصویر بنا لے یا کوئی معیار تجویز کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہ کیا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ایک شخص اپنے دل میں ایک نام معصوم کا تصور قائم کر لیتا ہے، ایک شخص ایک ورایے امام کا تصور قائم کرتا ہے جس میں اور معصوم میں کوئی فرق نہیں اگرچہ اس کو صحت صحت معصوم نہیں کہتا، اور وہ جو بزرگانہ کے نام کو یا شیخ کو یا امیر کو یا رشتہ دار کو یا سیاہی ہونا چاہئے اور خواہ وہ کیسا ہی کثیر العظمیٰ ہے وہ برابر صاحبِ ماسن ہو اور اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی خیر کے کام کرائے ہوں، لیکن یہ تجویز کرتا ہے کہ اس کو ایسا کامل العظمیٰ ہونا چاہئے کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، اور وہ کسی بھی مسئلہ میں غلطی نہ کرے، وہ بشریت کے لوازم و خصائص سے پاک ہو، کبھی اس کو غصہ نہ آتا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ان ائمہ کے متعلق وہ تجویز کرتے ہیں، جو انبیاء تک کے لئے تجویز نہیں کرتے ہیں!“

امام ابن تیمیہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جس شخص کی ساری تاریخ پر نظر ہوگی اور اس نے مختلف امتوں قوموں اور ملتوں کے حالات پڑھے ہوں گے اور مختلف انسانی جماعتوں کا تجربہ کیا ہوگا اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ صحابہ کرام سے زیادہ متحضر، متبحر، کا پیر، وفتنہ اور افتراق سے نفور اور نفسانیت و دنیا داری سے دور کوئی جماعت نہیں گزری، وہ لکھتے ہیں:-

فمن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق
تبيين له آفة لم يكن قط طاغفة اعظم اتقافاً
على الهدى والرشد وابتعد عن الفتنة
والتفرق والاختلاف من اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم
خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك اذ يقول
تعالى لئن لم يؤخر الله عنهم الويل
لكنهم خير امة اخرجت للناس يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ولو امنون بالله

جس شخص نے دنیا کے تمام فرقوں کے حالات و واقعات کا
اہتمام سے مطالعہ کیا ہے اور ان کے حالات کا مشہد کیا ہے وہ
جانتا ہے کہ کوئی گروہ ایسا نہیں گذرا جو ہدایت و رشید پر
صحابہ کرام میں سے زیادہ مجتمع اور تفرق و اختلاف سے آگے
زیادہ دور ہو، ان صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے شہادت
دی ہے کہ وہ اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں وہ فرماتا
ہے تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے، تم
نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو

مسلمانوں میں جو کچھ خیر ہے صحابہ کرام کی برکت ہے

امام ابن تیمیہ یہ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس علم و دین کا جو کچھ سرمایہ ہے خیر و برکت کا جو کچھ ذخیرہ ہے، شعائر اسلام کی بلندی، اسلام کی اشاعت، عمل خیر کے جو کچھ محرکات اور جو کچھ توفیق خیر ہے اور سچ پوچھئے تو عالم میں اس وقت جو کچھ صلاح و خیر نظر آرہی ہے، وہ سب صحابہ کرام کی جاں فشانوں، اخلاص، علم و ہمت، ایثار اور قربانیوں کا نتیجہ اور ان کے نفوس قدسیہ کی برکت و نورانیت ہے، امام ابن تیمیہ بڑے

جوش سے لکھتے ہیں:

واما الخلفاء والصحابة فكل خير في المسلمون
 الى يوم القيامة من الايمان والاسلام والقراء
 والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة
 والنجاة من النار وانتما هم على الكفار و
 علو كلمة الله فانما هو بركة ما فعله الصحابة
 الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله
 وكل مؤمن امن بالله فللصحابة رضى الله
 عنهم على فضل الى يوم القيامة وكل خير فيه
 الشيعة وغيرهم فهو بركة الصحابة، وخير
 الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين فهم كانوا
 اقوم بكل خير في الدين والدنيا من سائر الصحابة^{له}

اس وقت سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے پاس جو کچھ
 خیر ہے مثلاً ایمان، اسلام، قرآن، علوم و معارف، عبادت
 دخول جنت، جہنم سے نجات، کفار پر ظلم، اللہ کے نام کی
 بلندی، وہ سب صحابہ کرام کی کوششوں کی برکت
 ہے، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے
 راستے میں جہاد کیا، جو مومن بھی اللہ پر ایمان لایا
 اس پر صحابہ کرام کا احسان قیامت تک رہے گا،
 اور شیعہ وغیرہ کو بھی جو کچھ خیر حاصل ہے وہ صحابہ کرام
 کی برکت سے اور صحابہ کرام کی خیر خلفائے راشدین کی
 خیر کی تابع ہے اس لئے کہ وہ دین و دنیا کی ہر خیر
 کے ذمہ دار و سرپرست تھے۔

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت دلیل نبوت و صداقت ہے

امام ابن تیمیہ نے یہ بات بھی بڑے کام کی لکھی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی جانشینی و خلافت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمال کی ایک دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رسول برحق تھے اور
 آپ کا مزاج، مزاج نبوت تھا مزاج سیاست نہ تھا، اور آپؐ کو دنیا کے بادشاہوں اور سلاطین عالم سے کوئی
 مناسبت نہیں جو ہمیشہ اپنے بیٹے یا اپنے خاندانی آدمی کو اپنا جانشین بناتے ہیں، اگر آپ میں بھی معاذ اللہ سلطنت

اور خاندان پرستی کا کوئی شائبہ ہوتا تو حضرت علیؓ اور عباسؓ کے علاوہ بنی ہاشم کے اور بھی بہت سے افراد تھے، جن کو اپنا جانشین بنا کر ایک خاندانی سلطنت کی بنیاد رکھی جاسکتی تھی، اور اس اثر و اقتدار کو جو آپ کو من جانب اللہ حاصل تھا، اپنے خاندان میں محفوظ کیا جاسکتا تھا، وہ لکھتے ہیں:-

”یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا کمال ہے، اور جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ رسولِ برحق تھے، کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں تھے، اس لئے کہ بادشاہوں کی عادتِ قدیمہ ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اور انہی کو حکومتیں سپرد کرتے ہیں، اور اس سے وہ اپنے نزدیک اپنی سلطنت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اطراف و نواح کے والیوں اور حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی دستور ہے، بنو بویہ بنی سلجوق (سلاجقہ) اور مشرق و مغرب اور شام و یمن کے تمام سلاطین و ملوک اپنے ہی عزیزوں کو اور اپنے خاندانی لوگوں کو حکومت و مالک کرنے میں، اسی طرح سے عیسائی اور مشرکین بادشاہوں کا بھی یہی معمول ہے، فرنگی بادشاہ اور چنگیز خاں کے خاندان کے بادشاہوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ سلطنت بادشاہ کے خاندان میں باقی رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہی خاندان میں سے ہے، یہ شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، یہ بڑی کا ہے، یہ بڑی کا نہیں ہے، اس بنا پر حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی تولیت اور اپنے چچا حضرت عباسؓ اور اپنے چچا زاد بھائی علیؓ، عقیلؓ، ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلبؓ، ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلبؓ وغیرہ کا خلیفہ نہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس شاہی آئین کے پابند نہیں تھے، ان کے علاوہ بنی عبد شمس میں حضرت عثمان بن عفانؓ، خالد بن سعیدؓ، ابن العاصؓ، ابان بن سعیدؓ، ابن العاصؓ وغیرہ موجود تھے، اور بنو عبد مناف کا خاندان قریش میں سب سے جلیل القدر اور نسب میں آپ سے قریب تر تھا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کوئی بادشاہ نہیں ہیں، کیونکہ انھوں نے خلافت کے بارہ میں کسی کو محض قریب نسب یا خاندانی شرف کی وجہ سے آگے نہیں کیا“

بلکہ ایران و تقویٰ کی بنا پر اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت آپ کے بعد اللہ ہی کی عبادت کرے گی، اور اللہ ہی کے حکم پر چلے گی، قومی یا خاندانی یا ذاتی سر بلندی اور علوی الادب اس کا مقصود نہیں، یہاں تک کہ بعض انبیاء کے لئے جس سلطنت کی اجازت دی گئی، اس تک کو اختیار نہیں کریں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ عبد رسول رہیں یا سیمبر بادشاہ، آپ نے اسی کو اختیار کیا کہ آپ عبد رسول رہیں، درحقیقت حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی تولیت اسی کا نتیجہ تھا، اس لئے کہ اگر آپ اپنے اہل بیت میں سے کسی کو اپنا قائم مقام بنا سکتے تو ان لوگوں کو یہ کہتے کا موقع مل جاتا کہ آپ نے مال اپنے ورثا کے لئے جمع کیا ہے!

جاہلیت کی نسب پرستی

درحقیقت ان تمام فرقوں میں جو حضرت علیؓ کے وصی ہونے کے مدعی ہیں، اور جن کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد کے ہونے کوئی دوسرا شخص خلیفہ ہو سکتا ہے، جاہلیت کی بوا اور اہل جاہلیت کی نسب پرستی کی رگ پائی جاتی ہے، جو اس بات کے تصور سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں کہ مناصب و مراتب محض نسب و قرابت کی بنا پر نہیں بلکہ استعداد و قابلیت اور فضائل پر عطا ہوتے ہیں، عرب، ایران، ہندوستان اور اسلام سے پہلے تمام ملکوں کا یہی ذہن اور مزاج تھا، جن لوگوں نے یہ فیصلہ صادر کیا، اور قطعی طور پر یہ رائے قائم کر لی کہ حضرت علیؓ ہی کو خلیفہ ہونا چاہئے تھا، انھوں نے دراصل اپنی قومی عادات اور اپنی طبیعتوں پر قیاس کیا اور انھوں نے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ اور مذاق و مزاج اور ان کا ظرف و حوصلہ نہیں سمجھا۔

فکر بہر کس بقدر ہمت اوست

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

ہوتا ہے کہ تعصب انسان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے ان آیات میں بیشتر یا تقریباً تمام تر حصہ وہ ہے جس کا اہل بیت سے یا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں یا وہ بھی عامر مسلمین کے ساتھ شامل ہیں، احادیث و روایات میں سے اکثر موضوع ضعیف ہیں، اور بقول امام ابن تیمیہ کے "الروایات المسببۃ التي لازما لها ولاخطام" یعنی وہ احادیث جن کا کوئی سرسری نہیں، اس سلسلہ میں شیعہ مصنف نے ایسی جرأت و بے باکی سے کام لیا ہے کہ بہت سی احادیث کو صحیحین کی طرف اور بہت سی احادیث کو مسند احمد ابن حنبل کی طرف منسوب کیا ہے اور امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ان کا کہیں صحیحین و مسند میں وجود نہیں، بعض احادیث کے متعلق لکھا ہے کہ احادیث کے کسی مجموعہ اور دواوین اسلام میں کہیں ان کو نہیں دکھایا جا سکتا، شیعہ چونکہ قرآن و حدیث سے بہت ناواقف ہیں اس لئے وہ معمولی اصطلاحات کو بھی نہیں سمجھتے اور بعض اوقات بے تکلف غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔

آیات کے سلسلہ میں مصنف نے بڑے بڑے لطیفے کئے ہیں، ان کی تفسیر کو دیکھ کر وہ مشہور لطیفہ یاد آجاتا ہے کہ کسی بھوکے سے پوچھا گیا دو دو کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا چار روٹیاں، مصنف نے چالیس آیتیں لکھی ہیں جو اس کے نزدیک حضرت علیؑ کے باپ سے نازل ہوئیں، یہاں پر چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

آیت "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمْ مَتَّعْتُمْ عَلَيْنَا نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" مصنف ابو نعیم کی ایک حدیث نقل کرتا ہے کہ یہ آیت غدیر خم کے خطبہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "الله اكمل الدين لکمال الدين واقام النعمة ورضا الله برسالتی وبالولاية لعلي من بعدی"؛

امام ابن تیمیہ پہلے تو محدثانہ طریقہ پر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث باتفاق اہل فن موضوع ہے اور کتب حدیث میں کسی قابل اعتماد کتاب میں نہیں پائی جاتی، پھر مفسرانہ اور مورخانہ طریقہ پر ثابت کرتے ہیں کہ صحاح، مسانید اور تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت عرفہ کے دن وقوف کی حالت میں نازل ہوئی، ایک یہودی نے حضرت عمرؓ سے کہا تھا کہ ایک آیت آپ کے قرآن میں ایسی ہے کہ اگر تم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے،

حضرت عمرؓ نے فرمایا کونسی، اس نے کہا "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمْ مَتَّعْتُمْ عَلَيْنَا نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"

حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے کہ کس دن نازل ہوئی تھی، اور کس جگہ نازل ہوئی ہے، یہ عرفہ کے دن عرفات میں ایسی حالت میں نازل ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقوف میں تھے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دوسرے ذرائع سے بھی یہ بات شہرت اور تواتر کو پہنچ گئی ہے، اور یہ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں موجود ہے، یہ یوم جمعہ ۹ ذی الحجہ یوم نحر سے ۹ دن پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ غدیر نحر کے موقع پر نازل ہوئی، دوسرے اس روایت میں یہ الفاظ جو نقل کئے گئے ہیں "اللَّهُمَّ وَالِ مِنْ وَالَاةِ وَعَادِمِنْ عَادَاةِ وَالنَّصْرَمِنْ نَصْرَا وَلِخَذَلَمِنْ خَذَلَاةِ" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس دعا کا تحقق ہوتا، لیکن تاریخ سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔

مصنف نے لکھا ہے کہ آیت "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۗ الْبَحْرَيْنِ" سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور "يَجْرُحُ مِنْهُمَا اللَّهُ وَالْمَرْجَانُ" سے مراد حسن حسین ہیں، امام ابن تیمیہ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ان هذا وامثاله بقوله من لا يعقل ما	اس طرح کی باتیں وہی کہہ سکتے ہو جے سمجھ بات
يقول وهذا ايا الهذيان اشبه منه بتفسير	کرنے کا عادی ہے، اور یہ تفسیر کے بجائے ایسے ہی بے ربط
القران وهو من تفسير الملاحدة	اور پہل باتیں ہیں، جسی ہر ساری کیفیت میں مہین کی زبان
والفرامة الباطنية للقران بل هو	سے نکلتی ہیں، اور وہ اسی طرح کی تفسیر ہے جسی ملاحد قرامطہ
شرو من كثير منهم-	اور باطنیہ کرنے کے عادی ہیں بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہے۔

امام ابن تیمیہ نے پھر اس تفسیر کے غلط ہونے کے چھوڑ دو رکھے ہیں، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ فرقان کی ہے، اور وہ بالاتفاق کئی ہے، اور حضرت حسن حسین مدینہ طیبہ میں اس کے نزول کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں، دوسرے اس آیت کی تفسیر سورہ فرقان کی آیت سے ہوتی ہے "وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدُوٌّ مُرْتَدِّعٌ

لہ ترجمہ :- اس نے دو سمندر ملا دیئے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتی (سورہ فرقان - ۱۹-۱۱)

وَهَذَا امْلَأُ الْحَاجَّ، اگر اس سے مراد علی و فاطمہ ہیں تو ان میں سے ایک کو ملح اجاج (کڑوا نمکین) قرار دینا پڑے گا۔
 تیسرے اگر برزخ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ مانع و حجاب ہوئے اور یہ مدح نہیں بلکہ ذم ہے۔
 اسی طرح سے یہ حصہ عجائب و لطائف سے بھرا ہوا ہے اور شیخ الاسلام نے مفسرانہ اور محدثانہ، فقیہانہ
 و مورخانہ اور ناقدانہ جوابات دیئے ہیں، جو ان کی ذہانت و فہم و علم اور قوت مناظرہ کا روشن ثبوت ہیں انہوں نے
 ان تمام دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "حضرت علیؑ کی فضیلت و ولایت اور علوم مرتبت ایسے صحیح اور
 مسلم طریقوں سے ثابت ہے جس سے یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا ہے ان چیزوں کی موجودگی میں دروغ باقی،
 غلط بیانی اور شکوک روایات و بیانات کی ضرورت نہیں ہے۔"

کتاب کا دوسرا معرکہ الآرا حصہ وہ ہے جس میں منہاج الکرامہ کے اس حصہ پر بحث ہے جس میں مصنف نے
 صحیحہ کرام پر بالعموم اور شیخین پر بالخصوص اور صدیق اکبرؑ پر بالخاص مطاعن اور اعتراض جمع کئے ہیں،
 یہ اعتراضات بزعم مصنف قرآن مجید سے بھی انہوں نے، احادیث و سیر سے بھی اور تاریخ سے بھی ایہ مطاعن
 و اعتراضات اس بات کا ثبوت ہیں کہ عداوت ایک پڑھے لکھے انسان کو بھی کہاں تک لے جاسکتی ہے،
 یہاں پر اس کے صرف دو نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

قرآن مجید کی مشہور آیت جو صدیق اکبرؑ کی خصوصیت کی سب سے بڑی دلیل اور ان کی وہ فضیلت و
 منقبت ہے جس میں امت کا کوئی فرد ان کا شریک و ہم نہیں، وہ یہ آیت ہے: **إِنَّمَنْعَرُوهُ فَقَدْ نَصَرُوا اللَّهَ**
إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَمْضُكُنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا منہاج الکرامہ کا
 مصنف لکھتا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکرؑ کے لئے فضیلت کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

لے ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، یہ بیٹھا خود شکوہ ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے (الفرقان ۵۳) ۶۸-۶۷

۱۸۶۷ ۱۸۶۴ ترجمہ، اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت اسے کافروں نے نکالا تھا کہ وہ

دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھ، اسے کہہ رہا تھا تو تم نہ کھاؤ، بیشک اللہ تمہارے ساتھ ہے (التوبہ۔ ۲۰)

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

علیہ وسلم نے آپ کو صرف اس لئے ساتھ لیا ہو کہ وہ آپ کے روانہ ہو جانے کے بعد کہیں مخبری نہ کر دیں، اس لئے کہ ان کے متعلق اس بات کا اطمینان نہ تھا، دوسرے اس آیت کے اندر خود ان کی ہجو موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا "لا تخون" اس سے معلوم ہوا کہ آپ (معاذ اللہ) بہت ڈرنے والے اور بے صبر تھے، اور آپ کو اللہ پر یقین اور اس کے فیصلہ پر اطمینان نہیں تھا، تیسرے یہ کہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں نزول سکینہ کا ذکر کرتا ہے وہاں مومنین کو ضرور شریک کرتا ہے، لیکن یہاں تنہا رسول کا ذکر کیا حضرت ابوبکرؓ کا ذکر نہیں جس سے معلوم ہوا کہ سکینہ کا نزول ان پر نہیں ہوا۔

امام ابن تیمیہ نے اول تو ثابت کیا ہے کہ اس آیت نے ابوبکرؓ کے لئے کیسے کیسے فضائل و مناقب جمع کر دیئے ہیں، اور یہ عیبت کیسی خصوصی تھی، باقی مصنف کا یہ کہنا کہ ان کو اس لئے ساتھ لے لیا تھا تاکہ وہ دشمنوں کو خبر نہ کر دیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناقابل اعتماد تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مطمئن نہیں تھے، تو دنیا کا ضعیف العقل سے ضعیف العقل انسان ایسے نازک اور خطرناک سفر میں ایسے ناقابل اعتماد آدمی کو ساتھ نہیں لے سکتا، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

فقیہ اللہ من نسب رسولہ الذی

اللہ سبحہ اس شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ

ہو اکل الخلق عقلا وعلما وخیرة

علیہ وسلم کی طرف ہو عقل و علم و تجربہ میں کامل ترین

الی مثل هذه الجمالۃ والعباۃ۔

انسان تھے ایسی جہالت و غیباوت کی نسبت کی۔

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ خربزندہؒ جس کے لئے مصنف نے یہ کتاب تصنیف

کی ہے جب اس سے یہ کہا گیا کہ ابوبکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، اور آپ کے دشمن

تھے، اور اس کے باوجود آپ نے ان کو سفر ہجرت میں ساتھ لیا جو سب سے زیادہ خوفناک سفر تھا، تو اس نے

لے منہاج السنۃ ۲۲۰ تا ۲۵۵ ۵۲ ایضاً حصہ چہارم ۲۵۵ ۵۳ منہاج السنۃ۔ اور بعض تاریخ کی اور کتابوں

میں بھی اس تناہی بادشاہ کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔

سنئے ہی وہ بات کہی جو ایسے موقع پر کہی جا سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے بالکل منزہ ہے، یعنی "کیسی عقل مند آدمی کا فعل نہیں ہو سکتا" پھر تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، اور بتایا ہے کہ قرآن مجید میں حزن و غم کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، کیسے کیسے انبیاء سے اولوالعزم اور صلحاء سے مومنین اور افراد اہل بیت سے طبعی طور پر غم اور حزن ثابت ہوتا ہے باقی مصنف کا یہ کہنا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نزول سیکھنے کا ذکر ہے، وہاں مومنین کا ہمیشہ تذکرہ آتا ہے تو اس سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت ایسا ہوا ہے، حالانکہ صرف ایک ہی آیت ایسی ہے جہاں نزول سیکھنے کے موقع پر رسول کے ساتھ مومنین کا بھی ذکر ہے، اور وہ آیت یہ ہے "وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُفُهُمْ فَلَمْ نُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَآرِحِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُم مِّنْ دُونِهَا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَنَا عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُبُودًا لَّهُمْ تَرَوُهَا" وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مومنین کے ذکر کا خاص موقع تھا، اس لئے کہ "ثُمَّ وَلَّيْتُم مِّنْ دُونِهَا" اچھا ہے، اس کے برخلاف قرآن مجید میں کسی جگہ صرف مومنین ہی کا تذکرہ نزول سیکھنے کے موقع پر آیا ہے، پھر امام نے اس کے لطائف اور وجوہ تفصیل سے لکھے ہیں۔

اس تعصب کا دوسرا نمونہ یہ ہے کہ روایات و سیر میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں عربوں کے نیچے تھے تو حضرت ابو بکرؓ بھی ساتھ تھے، مصنف لکھتا ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر حضرت ابو بکرؓ کو جنگ کا حکم دیا جائے گا تو کھیل بگڑ جائے گا، اس لئے کہ وہ آپ کے غزوات میں کئی دفعہ یہاں چکے تھے، امام ابن تیمیہ کو اس موقع پر علمی و ایمانی جوش آ گیا ہے،

لہ نہاج السنۃ حصہ چہارم ۲۵۵ ۲۵۶ ایضاً ۲۵۵ ۲۵۶ ایک دوسری آیت بھی ہے "إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَنَا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَلِ" (سورۃ الفتح ۲۶) ۲۵۵ التوبہ

۲۵۵ نہاج السنۃ حصہ چہارم ۲۵۶ ۲۵۷ میدان بدر میں ایک چھتر ڈال دیا گیا تھا، اس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم سرسجود و مشغول دعا تھے، اس وقت تھا حضرت ابو بکرؓ آپ کے ساتھ تھے ملاحظہ ہو کتب سیرت و احادیث۔

وہ لکھتے ہیں کہ مصنف نے یہ جو کہا ہے کہ وہ غزوہ اوت نبوی میں کئی دفعہ راہ فرار اختیار کر چکے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف غزوہ اوت نبوی کے بارے میں بالکل جاہل واقع ہوا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لئے کہ جس گروہ سے اس کا تعلق ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات سے نہ کوئی واقفیت ہے، نہ کوئی دلچسپی، اس کو یہ خبر نہیں کہ بدر کی جنگ پہلی جنگ تھی جس میں لڑائی ہوئی، اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ شریک ہوئے ہوں، اس پر تمام اہل سیر، حدیث و مغازی، فقہ و تواریخ کا اتفاق ہے کہ بدر پہلی جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا، اس سے پہلے کوئی غزوہ یا سرسیدہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں جنگ کی ذمہ داری ہو سوائے ابن اسفہرہمی کے واقعہ کے جس میں حضرت ابو بکرؓ شریک ہی نہیں تھے، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو گا کہ حضرت ابو بکرؓ اس سے پہلے کئی بار میدان جنگ سے فرار اختیار کر چکے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا کسی جنگ سے بھاگنا ثابت نہیں، اس کا باری ثبوت مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ کس جنگ سے انھوں نے فرار اختیار کیا، تیسری بات یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ حضرت ابو بکرؓ ایسے ہی بزدل تھے تو ان کو اپنے ساتھ علیؓ میں رکھنا مناسب نہیں تھا، بلکہ ایسے آدمی کو میدان جنگ میں لانا بھی مناسب نہیں تھا، چہ جائیکہ خاص طور پر تمام صحابہ کرام میں سے ان کو اپنی رفاقت کے لئے انتخاب فرمایا۔

حضرت علیؓ کے بارے میں تناقض

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیحؑ کو خدا کا بیٹا اور خدا بنایا، دوسری طرف ان کی صلیب کے واقعہ کی ایسی تصویر کھینچی کہ وہ ایک بے بس و مجبور انسان نظر آتے ہیں، جو ہر طرح کی توہین و تذلیل اور تمسخر و استہزاء کا نشانہ و نوحۃ مشرق ہیں، اسی طرح سے شیعہ حضرات نے ایک طرف تو حضرت علیؓ

کے لئے وہ صفات اور قوتیں ثابت کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پایہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ بلند تھا، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام کو فروغ نہ ہوتا، ان ہی کے بیچہ خیر شکن اور ذوالفقار آبدار سے اسلام کی فتح ہوئی، اور کفر سرنگوں ہوا، دوسری طرف خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں ان کو ایسا مجبور و بے بس ثابت کیا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے ضمیر و عقیدہ کے خلاف دیکھتے اور ان کی اور ان کے اہل بیت کی ہر طرح توہین و تذلیل ہوتی، اور وہ کچھ نہ کر سکتے، یہ صریح تناقض اور تضاد ہے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

”یہ تشبیہ صحیح بین المتقین کرتے ہیں، ایک طرف وہ حضرت علیؓ کو قوت و شجاعت میں سب سے کامل اور بڑھا ہوا بتاتے ہیں، یہاں تک کہ معلوم ہوتا ہے ان ہی نے دین رسول کو قائم کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محتاج تھے اور ان کو اقامت دین میں اللہ کا شریک بتاتے ہیں، پھر اسلام کے علیہ اور قوت کے بعد لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کے عجز و ضعف، ضابطاً و تقیہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ کمزور اور بے بس نہ تھی، حالانکہ یہ قطعاً طور پر معلوم ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بہ نسبت سابق کے زیادہ عزم کے پیرو ہو گئے، تو جو شخص دین محمدی کے قائم کرنے میں اللہ کا شریک حال تھا، جس نے کفار کو مغلوب کیا، اور وہ اسلام لائے وہ اپنی طاقت اس جماعت کے مغلوب کرنے میں کیوں نہیں دکھاتا، جنہوں نے اس پر زیادتی کی تھی، حالانکہ وہ تعداد میں بھی ان کفار سے کم تھے، اور قوت و شوکت میں بھی کمزور تھے، اور یہ مخالفین بہر حال عزم سے زیادہ قریب تھے!“

مبحث امامت

امام ابن تیمیہ نے امامت کے مبحث پر بھی بڑی مفصل بحث کی ہے، اور تشبیہ امامت کی جو تعریف کرتے ہیں

اور اس کو دین کارکن قرار دیتے ہیں، اس کا بہ شدت انکار کیا ہے، اور ان تمام عقائد نقلی و دلائل کار کیا ہے، جو اس کے

ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں اس سلسلہ میں امام غائب کے عقیدہ کا بڑا مذاق اڑایا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ اس عقیدہ سے سوائے فساد، اختلاف، بے عملی اور تعطل کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

شیعوں کو قرآن و حدیث سے دلچسپی نہیں

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کو حفظ قرآن کی طرف اور اس کے معانی و تفسیر کا علم اور ادلہ کی تلاش و جستجو کی طرف کوئی توجہ نہیں، اسی طرح احادیث صحیح و سقیم کی پہچان، حدیث کے معانی و مطالب اور صحابہ و تابعین کے آثار سے واقفیت کا کوئی اہتمام نہیں، ان کا سرمایہ اور مبلغ علم کچھ آثار نہیں، جو بعض اہل بیت سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان میں جھوٹ سچ سب کچھ ہے۔

مساجد و مجمعہ و جماعت سے بیگانگی

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیعوں نے انبیاء بلکہ ائمہ کے بارے میں ایسا غلو کیا کہ ان کو ارباب بیت و دولت اشد بنا دیا، اور اللہ و وحدہ لا شریک کی عبادت سے جس کا پیغمبروں نے حکم دیا تھا بے اعتنائی کی تم دیکھو گے کہ وہ مساجد جن کو بلند اور بار و لوق رکھنے اور ان میں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے ان کو ویران رکھتے ہیں اور ان میں جمعہ و جماعت کو قائم نہیں کرتے اور ان کے نزدیک ان کا کوئی بڑا احترام نہیں ہے اور اگر ان میں کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو الگ الگ اور ان مشاہد کی بڑی تنظیم کرتے ہیں، جو قبور پر بناء کئے ہیں ان پر متکلف رہتے ہیں جیسے مشرکین اور دور سے سفر کر کے ان کی زیارت کئے آتے ہیں، جیسے کہ حجاج خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔

متاخرین شیعہ معتزلہ کے پیرو ہیں

متاخرین شیعہ عقلیات میں عام طور پر معتزلہ کے پیرو ہیں اور کچھ لوگوں نے فلاسفہ یونان کی پیروی کی ہے

اور ان پر فلسفہ غالب ہے ان کے علماء میں سے کوئی تو فلسفہ و اعتزال اور فرض کا جامع ہے، جیسے منہاج الکرام کا مصنف^۱، اس سلسلے میں مصنف کتاب نے عقائد و علم کلام کی بو بخشیں چھیڑی ہیں، جن میں اعتراض و فلسفہ کا رنگ صاف بھلکتا ہے ان کا امام ابن تیمیہ نے تفصیلاً جواب دیا ہے، یہ حصہ گہری فلسفیانہ اور نگہمانہ بحثوں سے بھرا ہوا ہے اور چونکہ وہ معقول و منقول دونوں سمندروں کے نشا و رہیں، اس لئے انھوں نے اپنی حاد کے مطابق دل کھول کر بحث کی ہے، اور ایک ایک حجت کا رد کیا ہے اور اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اس فرقہ کی واقفیت عقلیات سے بہت سطحی اور عامیانہ ہے اور ان کے علماء بھی اس علم میں طفل کتب معلوم ہوتے ہیں۔

گذشتہ تاریخ

امام ابن تیمیہ نے جا بجا لکھا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں شیعوں نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا، اور اسلام سے بے وفائی کی اور اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچایا اور اخیر میں ان کا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے

”فانما مهم فی الاسلام کلمھا سود“

اہل سنت راہ اعتدال پر

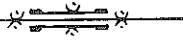
امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اسلامی فرقوں میں صرف اہل سنت ہی تو سوا اور اعتدال کی راہ پر ہیں، اور افراط و تفریط سے محفوظ ہیں، ان کے نزدیک اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم میں کوئی تضاد نہیں، انھوں نے ان دونوں نعمتوں کو جمع کر رکھا ہے، اور یہی صحیح اسلام ہے، وہ لکھتے ہیں:۔

”اہل سنت تمام مومنین کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور علم و عدل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں“

۱۔ منہاج السنۃ حصہ سوم ص ۷۰ ۲۔ ملاحظہ ہو ص ۳ تا ۲۹ اصلہ ولی ۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً حصہ چہارم ص ۱۱۱ ترجمہ:۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ان کی تاریخ بالکل سیاہ ہے۔

وہ نہ اہل جہل میں سے ہیں، نہ اہل ابواء میں سے، وہ روافض اور خوارج دونوں کے طریقہ سے
 بیزار، وہ تمام سابقین اولین کے معتقد ہیں، اور صحابہ کرام کی قدر و منزلت کے شناسا اور
 معترف ہیں، اور ان کے مناقب کے قائل ہیں، اور اس سب کے ساتھ اہل بیت کرام کے
 حقوق کی ادائیگی ضروری سمجھتے ہیں، جو مندرجیت سے ثابت ہیں۔

علوم شریعت کی تجدید

امام ابن تیمیہ کا عہد

امام ابن تیمیہ جس زمانہ میں پیدا ہوئے اس میں شرعی اور دینی علوم بڑی وسعت اختیار کر چکے تھے، خصوصیت کے ساتھ تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ میں سے ہر موضوع پر اتنا وسیع کتب خانہ مرتب ہو چکا تھا کہ ان میں سے کسی ایک موضوع پر عبور حاصل کرنا اور اس وقت تک کے علمی ذخیرہ سے اجمالی واقفیت بھی ایک متوسط آدمی کے لئے بہت بڑا علمی کارنامہ تھا، لیکن پھر بھی ان کے عہد میں بکثرت ایسے عالم اور مدرس موجود تھے، جو اس کتب خانہ پر نظر ڈال چکے تھے اور ان میں سے منحدر لیے بھی تھے، جو اپنے قوی حافظہ، علمی اشتغال، کثرت مطالعہ اور کثرت درس و تدریس کی وجہ سے اس کے ایک مختصر حصہ کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے تھے، اور تدریس و مناظرہ کے وقت اس سے بے تکلف استفادہ اور اس کا اعادہ کر سکتے تھے، علامہ کمال الدین ابن الزمکانی، تقی الدین علی بن السبکی، شمس الدین الذہبی، ابو الحجاج المزنی، اس کا ایک نمونہ ہیں، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں علمی استحضار، تبحر، محفوظات کی کثرت اور علمی تفتن کس حد تک پہنچ چکا تھا، متعدد اصحاب ایسے تھے جن کو علوم شرعیہ کا دائرہ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کہنا صحیح ہوگا، لیکن علم و معلومات میں حقیقی وسعت مٹتی، فکر میں اتنا اطمینان نہیں تھا، ایسے لوگوں کی عرصہ سے علمی چلی آ رہی تھی، جو اس پورے علمی ذخیرہ پر ناقدانہ اور اتنادانہ نظر رکھتے ہوں، متقدمین کے آراء و خیالات میں موازنہ و تقابل کی قوت رکھتے ہوں اور مسائل و آراء میں اپنی کوئی ذاتی اور منفرد رائے بھی رکھتے ہوں، متقدمین نے جو قابل قدر

علمی اندوختہ چھوڑا تھا، اکثر متاخرین کا کام صرف اس پر عبور حاصل کر لینا، اور اس کی تشریح و توضیح، اختصار و تلخیص رہ گیا تھا، عرصہ سے اس میں کوئی معتدبہ اور قابلِ قدر اضافہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسی تصنیف جس کو طبع زاد یا مجتہدانہ کہا جاسکے، کیا ہی تھی، اس عصر کی جو بہترین اور ایضاً ناز تصنیفات سمجھی جاتی تھیں، ان کا جوہر بھی صرف یہ تھا کہ مصنف نے اپنے سے پہلے کے منتشر معلومات کو یکجا جمع اور سلیقہ سے مرتب کر دیا تھا، یا وہ کسی سابق فقہی متن کی عمدہ تشریح تھی۔

ان کی تصنیفی و علمی خصوصیات

امام ابن تیمیہ نے اپنے حافظہ خداداد سے اس پورے علمی ذخیرہ پر عبور حاصل کیا اور اس کو فکری طور پر سبم کر لیا، اور اس سے اپنی تصنیفات میں پورا فائدہ اٹھایا، لیکن ان کی بے چین اور بولج طبیعت ان کا نکتہ سنج و نکتہ آفرین دماغ اور ان کا سیال و روان قلم اس پر قانع نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ صرف نقل و روایت اور تشریح و تلخیص یا انتخاب پر اکتفا کریں قرآن مجید کا گہرا علم، مقاصد شریعت سے گہری واقفیت اور اصول فقہ اور اصول تشریح کا ملکہ راستہ ان کی ہر تصنیف میں ان کا رفیق ہے، وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، اس میں اپنے تازہ علم سے جان ڈال دیتے ہیں، ان کی کوئی ایسی تصنیف نہیں ہو گی جس میں کچھ نئے علمی حقائق، علمی نکتے، ناقدانہ بحثیں اور جدید اصولی مباحث نہ ملیں، اور قرآن مجید کے فہم کی ایک نئی راہ اور شریعت کے مقاصد کے سمجھنے کا نیا دروازہ کشادہ نہ ہو، ان کی دویم تصنیفات "الجواب بصیح" اور "منہاج السنۃ" مفصل تبصرہ اور ان کے مضامین کی تلخیص گزر چکی ہے ان دونوں کے علاوہ ان کی متعدد تصنیفات ایسی ہیں، جو ان کے مجتہدانہ فکر و نظر و ذہن رسا اور قوت تنقید کی شاہد ہیں، اور ہر عہد کے دماغوں کو جدید و صالح علمی و فکری غذا مہیا کرتی ہیں، اور زمانہ کے اہل علم کو ان میں نیا مواد، نئے دلائل اور نئی تحقیقات نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر کتاب "النبوات" "الرد علی المنطقیین"

اقتضاء الصراط المستقیم“ نہ صرف اعلیٰ علمی تصنیفات اور اپنے موضوع پر کامیاب کتابیں ہیں بلکہ اس طرح کی خیال آفرین و خیال افروز کتابیں ہیں جو ذہن کو سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور ان کے سامنے نئے علمی میدان اور سوچنے اور غور کرنے کے لئے نئے مسائل اور مضامین لائی ہیں۔

تفسیر

امام ابن تیمیہ نے تفسیر کو اپنے فکر و تصنیف کا خاص موضوع بنایا، یہ ذوق ان پر اس قدر غالب تھا کہ ان کی کوئی تصنیف مشکل سے ایسی ہوگی جس میں قرآن مجید کی تفسیر کا مواد نہ ملے اور آیات سے استدلال و ان کی شرح و تفسیر نہ ہو، ان کے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے تو اس کی تفسیر کئے بغیر ان سے بڑھا نہیں جاتا، ان کے تلامذہ کا بیان ہے کہ انھوں نے جو تفسیری ذخیرہ چھوڑا وہ تیس جلدوں سے زائد ہے اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ اگر وہ ذخیرہ دستیاب ہو جائے تو وہ تفسیر کا ایک بہت قیمتی اور مستند ذخیرہ ہوگا، فکر و نظر کی گہرائی، استناد ذوق، روایات پر کامل عبور اور ان سے استناد، آیات کی زندگی پر تطبیق، اپنے ماحول و معاشرہ سے واقفیت، داعیانہ روح اور جذبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حمیت دین کی جو دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے ان کے قلم سے نکلی ہوئی تفسیر شاید سب سے بہتر اور جامع تفسیر ہوئی اگرچہ یہ مفصل مسلسل تفسیر اس وقت نایاب ہے، لیکن قرآن مجید کی متعدد سورتوں کی تفسیریں چھپ چکی ہیں، اور ان سے ان کی مفسرانہ خصوصیات کا اندازہ ہو سکتا ہے، ان میں سے تفسیر سورۃ الاخلاص، تفسیر مجموعتین اور تفسیر سورۃ نور عرصہ ہوا

لے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب المجہمہ کا موضوع اگرچہ صرف یہ ہے کہ غیر مسلموں کے رسوم و شعائر اختیار نہ کئے جائیں، اور ان کی مذہبی تقریبات اور تہواروں میں شرکت نہ کی جائے، مگر حسب معمول یہ کتاب بڑے نفیس مباحث و علوم پر مشتمل ہے اور شیخ الاسلام کی بہترین تصنیفات میں شمار ہونے کے قابل ہے، اس کا ایک ڈیشن بڑے اہتمام سے انصار السنۃ قاہرہ نے شائع کیا ہے، مجلس تحقیقات و نشر اسلام اکتھن کی جانب سے اس کے ضروری اور موجودہ حالات میں رہنمائی کرنے والے مباحث کو اردو میں اسلام اور غیر اسلامی تہذیب کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

مصر میں چھپ چکی ہیں، حال میں ان کی مختلف تصنیفات میں سے تفسیری حصوں کو علاحدہ کر کے چھاپے یا گیا ہے تفسیر سے ان کا تعلق اس پر، ان کا انتقال و انہماک ان کی زندگی میں بھی معروف تھا، یہ ان کا ایسا امتیازی نشان سمجھا جاتا ہے کہ ان کے جنازہ کی نماز کا اعلان بھی اسی عنوان سے ہوا "الصلوة علی ترجمان القرآن" ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ اصول تفسیر پر بھی ہے، جہاں تک سہم کو معلوم ہے امام ابن تیمیہ کا یہ رسالہ اصول تفسیر کا پہلا مستقل رسالہ ہے۔

حدیث

حدیث اور شرح حدیث میں اگرچہ امام ابن تیمیہ کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، اور حدیث کا فن ساتویں اور آٹھویں صدی میں جس وسعت و کمال کو پہنچ چکا تھا، اس کے بعد یہ کام کچھ ایسا ضروری بھی نہیں رہ گیا تھا، مگر ان کی تصنیفات میں اصول حدیث، اسماء الرجال، بروج و تعدیل، نقد حدیث اور فقہ حدیث کا جتنا مواد ملتا ہے، اگر وہ سب علاحدہ جمع کر دیا جائے تو وہ ایک بہت بڑی تصنیف اور ایک بڑا قیمتی ذخیرہ ہوگا، خصوصیت کے ساتھ موضوعات پر ان کی جلیبی بے لاگ اور محققانہ رائیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں، اس کا کہیں اور ملنا مشکل ہے، اس سلسلہ میں منہاج السنہ میں جو مواد ملتا ہے، اور بیسیوں مشہور، متداول حدیثوں پر انھوں نے جو کلام کیا ہے، وہ بڑا کارآمد اور نادر ذخیرہ ہے۔

اصول فقہ

اصول فقہ ان کا ایک پسندیدہ اور ذوقی موضوع تھا، جس میں ان کو لکھنے اور نسخہ حاصل ہو گیا تھا، اور جس میں وہ مجتہدانہ شان رکھتے تھے، ان کی کوئی تصنیف ان اصولی مباحث سے خالی نہیں، اقتضاء الصراط المستقیم اور ان کے فتاویٰ میں اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور بعض مستقل رسائل مثلاً رسالہ القیاس

لہ تفسیر ابن تیمیہ کے نام سے مطبع قیمری میں چھپ چکی ہے۔

منہاج الاصول الی علم الاصول وغیرہ بھی یادگار ہیں۔

علم کلام

امام ابن تیمیہ کی تصنیفات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو شاید علم کلام و عقائد ان کی تحریروں کے پورے نصف حصہ پر مشتمل ہوگا، یاد و نلت حصوں پر اس موضوع پر ان کے وہ رسائل جو مختلف مقالات اور شہروں کے نام پر مضمون ہیں، مثلاً شرح اصہبانیہ، رسالہ حمویہ، تدمریہ، واسطیہ کیلانیہ، بغدادیہ، ازہریہ وغیرہ وغیرہ اس موضوع پر ان کے اصلی خیالات، قوت استدلال، حمیت دینی، اور ان کے علم و ذہانت کا منظر ہیں۔

فقہ

ان کے زمانہ میں ہر مذہب کی فقہ اتنی مدون ہو چکی تھی کہ اس میں نیا اضافہ بہت مشکل تھا، پھر بھی انھوں نے بکثرت مسائل و احکام پر مجتہدانہ نظر ڈالی ہے اور کتاب و سنت، اجماع و قیاس اور اصول فقہ.... کی روشنی میں استنباط و اجتہاد سے کام لیا ہے، فقہ و حدیث میں تطبیق کی کوشش کی اور فقہی آراء و جزئیات کو صحیح احادیث کے تابع بنانے کی کوشش کی، نئے پیش آنے والے مسائل و حالات اور نئی ضروریات کے لئے استنباط و اجتہاد سے کام لیا، جس طرح ہر مذہب کے فقہاء اور قضاة ہر عصر میں نئے مسائل پر اجتہاد و استنباط سے کام لیتے رہے تھے، اسی طرح امام ابن تیمیہ نے بھی (جن کے متعلق بعض اہل نظر کا خیال ہے کہ ان میں شرائط اجتہاد جمع تھے) ان نئے مسائل پر اجتہاد سے کام لیا، اور اپنے فتاویٰ اور اختیارات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا، یہ ذخیرہ فتاویٰ ابن تیمیہ کی چار ضخیم جلدوں میں محفوظ ہے اور نہ صرف فقہی مسائل و احکام کا بلکہ بہت سے علمی مسائل و اصولی

لے عام طور پر شہر سے کوئی استفاء آتا تھا، اسی شہر پر اس رسالہ کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔

بختوں کا ایک بڑا قیمتی و نادر ذخیرہ ہے۔

امام ابن تیمیہ کا اثر بعد کی صدیوں پر

اس عظیم علمی کارنامہ کے ساتھ جس میں وسعت بھی تھی اور متن بھی تھا، اور جس میں نقل و عقل دوش بدوش ہیں، انھوں نے علوم شریعت کی تجدید کی خدمت انجام دی اور فکر اسلامی پر جو جمود و اضمحلال طاری ہونے لگا تھا، اس کو دور کیا، علمی راہیں اور نئے فکری دروازے کھولے، اور تصنیفات و مباحث کا ایسا علمی ذخیرہ چھوڑا جس کے مطالعہ سے ذہن میں وسعت، طبیعت میں جولانی اور فکر میں تحریک و نشاط پیدا ہوتا ہے اور جس کے اثر سے ہر دور میں اچھے مصنف، بلند خیال مفکر، پرپوش مصلح اور مخلص داعی پیدا ہوتے رہے اس فکری و اصلاحی تسلسل و حرکت میں جو اٹھویں صدی کے بعد سے نظر آتی ہے، بلاشبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نمایاں حصہ ہے اور وہ علوم و افکار اسلامیہ کے مجددین کبار میں شمار ہونے کے قابل ہیں، خصوصیت کے ساتھ بارہویں صدی ہجری سے عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں جو اصلاحی و فکری و علمی تحریکیں پیدا ہوئیں، ان کے ماخذوں میں ایک بڑا ماخذ اور محرک امام ابن تیمیہ کی تصنیفات ہیں۔

لے ریچو طرفناوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے شیخ فرج اللہ زکی کردی کے اہتمام سے ۱۳۲۶ھ میں مصر میں چار حصوں میں شائع ہوا ہے، مجموعی صفحات ۱۵۸۶ ہیں، پچھلے حصہ کے اخیر میں الاختیارات العلمیہ کے نام سے کتاب ہے جس میں ان کے اقتدار و ترجیحات کو جمع کر دیا گیا ہے، فتاویٰ کا پانچواں حصہ عقائد و علم کلام کے مسائل و مسائل سے متعلق ہے، حکومت سعودیہ کی طرف سے فتاویٰ ابن تیمیہ کے نام سے جو مجموعہ مرتائے ہوا ہے، اور میں جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی حیثیت ایک مستقل کتابخانہ اور دائرۃ المعارف کی ہے۔

فکر اسلامی کا احیاء

عقائد کا ماخذ کتاب و سنت

عقائد و دینی حقائق کا صحیح ماخذ

امام ابن تیمیہ کا ایک مستقل تجدیدی کارنامہ (جو شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور ان کا انبیازی کام ہے) یہ ہے کہ انھوں نے فکر اسلامی کا احیاء کیا، اسلام کا دوسرے نظامہائے فکر کے مقابلہ میں امتیازیہ ہے کہ اس کی بنیاد وحی و نبوت محمدی پر ہے، اس کے عقائد و حقائق قیاس، تجربے، ظن و تخمین، اور انسانی ذہانت اور بخت و جہدال پر مبنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر مبنی ہیں، پیغمبر نے خدا کی ذات و صفات و افعال، عالم کی ابتداء و انتہاء اور دنیا کے آغاز و انجام، معاد اور اعمال کے خواص و نتائج اور دوسرے اہل الطبیعیاتی مسائل کے متعلق جن کا دین سے تعلق ہے، جو کچھ اور جتنا کچھ کہہ دیا وہی عقائد ہیں اور وہی حقائق ہیں اور وحی و نبوت کے سوا درحقیقت ان کے معلوم کرنے کا پھر ان پر یقین کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں، اس لئے کہ تمام معلومات اور حقائق کا ذریعہ علم مبادی اولیہ ہی ہوتے ہیں اور ان حقائق دینیہ و غیبیہ کے مبادی اولیہ ہی کسی کو حاصل نہیں کسی نئی چیز کے علم کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ معلومات کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ مجہول تک رسائی ہو جائے، لیکن جس طرح ہم کو طبیعیات و مادیات کے معلومات اولیہ حاصل ہیں، ان غیبی و دینی حقائق کے ابتدائی معلومات و مقدمات حاصل نہیں، اللہ کی ذات و صفات جو اس عقل دونوں سے ماوراء ہیں اور اس کے باہر ہیں انسان کو کوئی تجربہ و مشاہدہ حاصل نہیں، اور

نہ یہاں قیاس کے لئے کوئی بنیاد ہے "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" اس لئے اس بارہ میں سولے اس کے کہ انسانوں کے اس گروہ پر اعتماد کیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا علم و یقین خود بخود بخشا ہے، اور روشنی و ہدایت عطا کی ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور ہمیں اس کے مقابلہ میں انکار و بخت کا کوئی حق نہیں اسی حقیقت کو قرآن مجید میں ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح بیان کیا گیا ہے "قَالَ أَتَمَّاءُ كَمَوْتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي" (کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بخت و جدال کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بارے میں راستہ پر گام چکا ہے)۔

فلسفہ کی سعی لانا حاصل

یہ ایک ایسی واضح اور روشن حقیقت تھی کہ جس کی موجودگی میں فلسفہ کو ذات و صفات الہی کے بارے میں کسی دوسری کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ علم انسانی کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ کئی ہزار برس تک فلسفہ نے اس شغل لانا حاصل کو جاری رکھا، اور اپنی بہترین ذہانتیں اور قوتیں ایک ایسے موضوع پر صرف کیں جس کے متعلق خود اس کو اعتراف ہے کہ اس کو اس کے مبادی و مقدمات بھی حاصل نہیں تھے، اور اس کے بارے میں اس کے پاس یقین حاصل کرنے اور قطعی رائے قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، پھر اس نے اس بارے میں ایسی دقیق و تفصیلی اور ایسی تکلفی سے کام لیا جو علمائے لغت و اشتقاق کسی لفظ کے بارے میں اور علماء صرف و نحو تصریف و ترکیب میں بنتے ہیں، بلکہ ماہرین علم الکیمیاء اور وہ نباتات کے بارے میں کرتے ہیں اور مباحث و تفصیلات کا اتنا انبار اٹھا کر دیا اور ایسی بال کی کھال نکالی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بحث کسی ایسی محسوس و مرئی ہستی کے بارے میں ہو رہی ہے جو بالکل ان کے تصرف اور دسترس میں ہے۔

متکلمین کا فلسفہ

اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ متکلمین اسلام نے جو فلسفہ کے رد کے لئے اور اسلام کی

مداخلت کے لئے کھڑے ہوئے تھے، فلسفہ کی انہی اصطلاحات و مفروضات کو تسلیم کر لیا اور خدا کی ذات و صفات کے متعلق ایسے وثوق و حکم اور تفصیل و تدقیق سے بحث شروع کر دی گویا وہ کبھی کسی محسوس و مشاہدہ سستی اور کسی طبی مسئلہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، وہ فلسفہ کی تردید کے لئے نکلے تھے، لیکن وہ کبھی فلسفہ کے مفروضات اور اصطلاحات کے جنگل میں گم ہو گئے، سوال و جواب و بحث و مباحثہ کے جوش میں ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ وہ فلسفہ کو اس کی بنیادی غلطی پر سرزنش کریں کہ وہ ایک ایسے مسئلہ و موضوع سے بحث کر رہا ہے جس کے مبادی و مقدمات اور اس پر بحث کرنے کی استدراود و استحقاق حاصل نہیں اور وہ فلاسفہ سے یہ ہیں کہ تمہارے بحث و نظر کا میدان صرف ریاضیات و طبیعیات ہے، تم کو اپنی بحث و نظر کو اسی میدان کے اندر محدود رکھنا چاہئے، الہیات میں تمہاری مداخلت اپنے حدود سے تجاوز اور دخل در معقولات ہے اور وہ قرآن کے حکیمانہ و بلیغ الفاظ میں فلاسفہ کو مخاطب کر کے کہیں :-

سنتے بھی ہو تم جھگڑ چکے ایسی باتوں میں بن کا تم کو	هَاتِنَا هُوَ اَعْمَا هَمَّتُمْ فَمَا لَكُمْ عَلْمٌ
(تھوڑا بہت) علم تھا، پھر اب کیوں جھگڑا کرتے	فَلِمَ فُحَاخَّتُمْ فَمَا لَيْسَ لَكُمْ عَلْمُهُ
ہو، ایسی باتوں میں بن کا تم کو کچھ تو علم نہیں، اور	وَاِنَّكُمْ لَيَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ ۝
اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔	(آل عمران - ۶۶)

قرون متاخرہ میں اسلامی فکر کا انحطاط

پچھلی صدیوں میں تو اسلامی فکر کے انحطاط کا یہ عالم تھا کہ خدا کی سستی، عالم کے حدود، توحید معاً تمام بنیادی عقائد کے ثبوت کے لئے ان ہی دلائل اور ترتیب مقدمات کو اصل قرار دے دیا گیا تھا، جو تکلمین نے ترتیب دیئے تھے اور جن کی بنیاد فلسفہ پر تھی، محدثین و فقہاء کے ایک چھوٹے سے گروہ کو چھوڑ کر عام طور پر تکلمین و نظائر عقل کو معیار قرار دیتے تھے اور کتاب و سنت کو عقائد و احکام کا ماخذ بنانے کے بجائے

منکلبین کی کتابوں کو عقائد کا ماخذ بناتے تھے، اور فلسفہ کے اعتراضات سے بچنے کے لئے، یا فلسفہ کے بعض ثابت کئے ہوئے اصول کو قائم رکھنے کے لئے اور دین کو ان کے مطابق ثابت کرنے کے لئے وہ آیات و احادیث میں تاویل سے کام لیتے تھے، باوجود فلسفہ کی تردید کے ان پر فلسفہ کا اتنا رعب طاری تھا کہ وہ بجائے فلسفہ کے انکار اور اپنے علم کلام میں تبراہلی کر دینے کے، آیات و احادیث کی تفسیر و تشریح میں تاویل و توجیہ سے کام لیتے، امام ابن تیمیہ اسی ذہنیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”حالت یہ ہے کہ ہر فرقہ نے اپنے لئے انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی تعلیم کے بارے میں ایک قانون بنا رکھا ہے، جس چیز کو ان کی عقول نے تسلیم کر لیا ہے اس کو وہ اصل قرار دیتے ہیں جس پر ان کو اعتقاد و اعتماد ہے، اور جس کو انبیاء علیہم السلام لائے اس کو تابع قرار دیتے ہیں پس جتنا حصہ ان کے قانون کے مطابق ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔“

ان کلمہ عقائد و مباحث کو اصل و معیار قرار دینے کے بعد اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ان مباحث میں بڑے بلند اور عظیم علوم اور بڑے حکم و معارف ہیں ایک کشمکش پیش آتی تھی کہ اگر یہ اصلی علوم و معارف ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیحاً کہہ کر ام کا کلام ان سے کیوں خالی ہے اور ان کے یہاں تفصیلات و تزیینات کیوں نہیں ہیں؟ جو لوگ فلسفہ اور علم کلام پر پورا ایمان رکھتے تھے، اور ان کا دماغ اس سے پورے طور پر رعب و سحر تھا، وہ کبھی صاف صاف کہہ دیتی زبان سے یہ کہہ دیتے کہ وہ زمانہ ابتدائی زمانہ تھا، اس زمانہ کے لوگ سیدھے سادھے لوگ تھے، ان کے ان عقائد اور ان گہرے علوم کی خبر نہیں تھی، جو لوگ فلسفہ کی عظمت کے بھی قائل تھے، اور صحابہ کرام کی عظمت کے بھی معترف تھے، وہ ایک تیسرا اور کشمکش کی حالت میں تھے، اور ان سے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں بن پڑتا تھا، امام ابن تیمیہ ان مختلف گروہوں کی ذہنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علم کلام کی بیسیں اصول دین پر مشتمل ہیں اور ان کے اندر علوم کلمیہ،

معارفِ الہیہ حقیقی حکمت اور بنیادی فلسفہ ہے، ان میں سے بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصولِ دین سے واقف نہیں تھے، جنھوں نے بہت رعایت کی، انھوں نے یہ کہا کہ آپ واقف تو تھے لیکن آپ نے ان اصول کو بیان نہیں کیا، جن کے دل میں نبی کا احترام ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین ان اصول سے واقف نہیں تھے، جن کے دلوں میں صحابہ تابعین کی بھی عظمت ہے، اور ان تنکلیں و فلاسفہ کے اقوال کی بھی، وہ ایک تخریر و کشمکش کی حالت میں ہیں، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ ان بزرگواروں نے ان امور و مسائل میں کیوں کلام نہیں کیا جو افضلِ علوم ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی عظمت بھی ان کے دل میں ہے، ان کے یہ بڑا اشکال معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دین کے ان اصولی مسائل کی تشریح و تفصیل کیوں نہیں فرمائی، حالانکہ دوسرے مسائل کے مقابلے میں لوگوں کو ان کی ضرورت زیادہ ہے۔^۱

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ فلسفہ و علم کلام کے ان پرستاروں نے اللہ اور اس کے رسول کے قول کو محل قرار دیا جس سے کوئی علم و ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اپنے تشابہ کلام کو محکم، اور اللہ اور اس کے رسول کے محکم کلام کو منشا قرار دیا۔^۲

عقل کی تعظیم و تقدیس میں مبالغہ

فلاسفہ و تنکلیں دونوں مل کر صدیوں عقل کا ایسا آوازہ بلند کیا اور ذات و صفات کے مسائل میں اس کو اس طرح حکم و میزان قرار دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان مسائل میں اسی طرح فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، جیسے سوسائیں ہمارے جو اس خمسہ اور عملیات میں تجربہ و استقراء، اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ عقل شریعت کے ثبوت کے لئے خواہ شریعت ہوں، خواہ فقہیت، بنیاد بن گئی، اسلام کی ان چھ صدیوں میں کسی مفکر اور عالم نے عقل کی اس غیر محدود فرمانروائی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی جرأت نہیں کی، حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کے حصہ الہیات کے

خلافتِ قلم اٹھایا، اور اس کو اپنے طنز و تحقیر کا نشانہ بنایا، لیکن عقل کی اس مطلق العنان سلطنت اور اس کے دخل و معقولات کے خلاف انھوں نے بھی کوئی عزم و آواز بلند نہیں کی، امام ابن تیمیہ (ہمارے علم میں پہلے شخص ہیں) جنہوں نے اس صورتِ حال کے خلاف بلند آہنگی کے ساتھ صدائے احتجاج بلند کی اور پوری جرأت کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ عقائد و مخالفان کا اصل ماتخذ وحی و نبوت اور کتاب و سنت ہے عقل ان کی مؤید اور مصدق تو ہے لیکن ان کے ثبوت کی بنیاد نہیں وہ ایک جگہ صاف لکھتے ہیں :-

ان العقل ليس اصلاً لثبوت الشرع في نفسه ولا معطياً له صفة لم تكن له ولا مفيدة له صفة كمال له
 عقل فی نفسہ نہ ثبوت کے لئے اصل کی حیثیت نہیں رکھتی، اور نہ اس کو کوئی ایسی صفت بخشی ہے جو اس کو پہلے سے حاصل نہ تھی اور نہ اس کو کمال کی صفت عطا کرتی ہے

عقل کا منصب و مقام

ان کا کہنا یہ ہے کہ عقل صرف معرفت و رہنما ہے اس کا کام یہ ہے کہ رسول کی صداقت و عصمت کے اقرار و اعتراف تک پہنچا دے، پھر سکد و ش ہو جائے عقل یہ ثابت کر دیتی ہے کہ رسول جو کچھ اطلاع دے اس کی تصدیق اور جو کچھ حکم دے اس میں اس کی اطاعت واجب ہے، وہ رسول کی صداقت پر عمومی اور مطلق حیثیت سے دلالت کرتی ہے، ان کے نزدیک اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے، جیسے کوئی عامی شخص کسی ناواقف کو شہر کے مفتی کے پاس پہنچا دے اور بتلا دے کہ یہ عالم مفتی ہے، پھر اگر اس عامی رہنما اور اس مفتی کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو مستفتی کا بھی فرض ہوگا کہ وہ مفتی کے قول کو ترجیح دے اور اس عامی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ میں نے ہی تو رہنمائی کی ہے، اگر میں رہنمائی نہ کرتا تو تم کو اس مفتی تک رسائی کیسے ہوتی؟ وہ لکھتے ہیں کہ رسالت کے علم کے بعد عقل کا کام ہے کہ وہ رسول پر اعتماد اور اس کی اطاعت کرے جس طرح ہر فن میں صاحبِ فن کی تقلید کی جاتی ہے

۱۔ بیان موافقت صریح المعقول لصحیح المنقول - حصہ اول ص ۴۵۰ ۲۔ ایضاً ص ۴۵۰

اور بچوں و چرائس کے مشورہ پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کے قول کو قولِ فیصل سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے امورِ غیبیہ احکام و شرائع اور البعد الطبیعیات میں رسولِ بند کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا قول قولِ فیصل ہے وہ لکھتے ہیں:-

”جب کسی شخص کو عقل سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص رسول ہے اور اس کے نزدیک یشابت ہو جاوے گا اس نے کسی چیز کی خبر دی ہے اور اس کی عقل اس میں کوئی اشکال پیش کرے تو اس کی عقل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ مختلف فیہ چیز ایسی ہی مانتی پر توجہ کرے جو اس کے مقابلہ میں اس کا زیادہ علم رکھتی ہے اور اپنی رائے کو اس کے قول پر مقدم نہ رکھے اور یہ سمجھے کہ اس کی عقل اس کے مقابلہ میں قاصر اور ضعیف ہے اور اس ہستی کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اسماء و صفات کا اور یومِ آخرت کا علم زیادہ ہے جو فرق اس عالمی شخص اور ایک پیغمبر میں ہے وہ فرق اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو عوام اور علماء طیب میں ہے پس جب وہ اپنی عقل کے بموجب ایک یہودی طبیب کی بھی اطاعت کرتا ہے اور خدا شہرت، ضاد (لیپ) اور مہلانت، وغیرہ کی جو مقدار اور ترکیب تجویز کرتا ہے تو باوجود تکلیف اور مشقت کے وہ اس کی تعمیل کرتا ہے محض، یہ سمجھ کر کہ یہ طبیب اپنے فن کا مجھ سے زیادہ واقف ہے اگر میں اس پر اعتماد کروں گا اور اس کے مشورہ کی تعمیل کروں گا تو صحت کی امید ہے باوجود اس کے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اطباء سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو طبیعوں کی تجویز اور معالجے سے صحت بھی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہی علاج موت کا سبب بن جاتا ہے اس کے باوجود وہ اس کا قول قبول کرتا ہے اور اس کی تقلید کرتا ہے، خواہ اس کا گمان اور اجتمہاد طبیب کی تجویز کے مخالف ہو اس سے سمجھنا چاہئے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں مخلوق کی حیثیت کیا ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خدا کے سپنے صادق القول ہوتے ہیں اور ان کو بھی صحیح اطلاع دی جاتی ہے یہ ممکن نہیں کہ ان کی اطلاع خلوات واقعہ ہو اور جو لوگ محض اپنی عقل کی بنا پر ان کے اقوال کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی جہالت اور ضلالت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔“

لہ بیان موافقہ صریح المعقول لشیخ المنقول حصہ اول ص ۵۰

رسول پر بلا شرط ایمان ضروری ہے

جو لوگ عقلیات اور فلسفہ سے متاثر تھے ان کی ذہنی ساخت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ شریعت کی جو بات عقل اور اصول فلسفہ کے مطابق ہوتی اس کو ان کا ذہن قبول کرتا اور جو ان کے ان اصول و ملامت کے خلاف ہوتی اس کے قبول کرنے سے ان کا ذہن قاصر رہتا، اور اس میں ہزاروں کھنچیں محسوس کرتے ان میں سے جو لوگ بیباک اور جری ہوتے وہ ضامنکار کر دیتے اور کہتے کہ شریعت کا مطابق عقل ہونا ضروری ہے یہ بیباک چونکہ عقل کے خلاف ہے، اس لئے قابل قبول نہیں جو لوگ اس درجہ جری نہ ہوتے وہ اس کی توجیہ کرتے اور بعد سے بعید تاویل سے ان کو باک نہ ہوتا، امام ابن تیمیہ نے جا بجا یہ ثابت کیا ہے کہ رسول پر بلا شرط ایمان ضروری ہے اور رسول کی صحیح حیثیت و منصب یہی ہے کہ اس پر غیر مشروط طریقہ پر ایمان لایا جائے اور درحقیقت اسی کا نام ایمان ہے مشروط تصدیق کا نام شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں:۔

فقہ الجملة لا يكون الرجل مؤمناً حتى	خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا
يؤمن بالرسول ايماً تاجاً مالم يسع شروطاً	جب تک کہ رسول پر ایسا قطعی ایمان نہ لائے جس کے ساتھ کسی
بعداً معارضاً فمتى قال أومن بمخبره إلا	معاوض نہ ہونے کی بھی شرط نہ ہو جب وہ شخص یہ کہے گا کہ
ان يظهر له معارضاً يذفع خبره لم يكن	میں رسول کی اطلاع پر اس وقت تک کہ لے ایمان لانا ہوں
مؤمناً به فهدا اصل عظيم يجب معرفته	جب تک کہ کوئی ایسا معاوضہ ظاہر نہ ہو جو اس کی اطلاع
	کی تردید کرے تو وہ شخص مؤمن نہیں ہو گا یہ ایک بہت
	بڑا اصول ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:۔

لہ بیان موافقہ صریح المعقول لصحیح المنقول بصر اول صلا

”دین اسلام سے یہ بات قطعی اور بے شبہی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ مخلوق پر رسول کی ایسی تصدیق و ایمان واجب ہے جو قطعی اور عمومی ہو جس میں کوئی شرط اور قید نہ ہو اور یہ کہ اس کی ہر اطلاع کی تصدیق کی جائے اور اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اس کے خلاف جو بات بھی ہوگی وہ باطل ہوگی، جو شخص رسول کی اس بات کی تو تصدیق کرتا ہے جس کو اس کی عقل قبول کرتی ہے اور اس کی اس اطلاع کو رد کر دیتا ہے، جو اس کی رائے اور عقل کے خلاف ہوتی ہے، اور رسول کی اطلاعات پر اپنی عقل کو مقدم رکھتا ہے، اور یہ بھی کہے جاتا ہے کہ میں رسول کو سچا جانتا ہوں تو وہ متناقض باتیں کرتا ہے، اور فاسد العقل اور طرد ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ میں ان وقت تک رسول کی اطلاع کی تصدیق نہ کروں گا جب تک کہ میں اس کو اپنی عقل سے سمجھ نہ لوں تو اس کا کفر کھلا ہوا ہے“

عقل کے ہوائی قلعے

امام ابن تیمیہ اس کے بعد مدعیان عقل کے اس دعویٰ کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ عقل نقل میں اکثر تعارض و تضاد ہوتا ہے، اور پیغمبروں نے جن چیزوں کو عقائد و حقائق کے طور پر پیش کیا ہے، وہ بعض اوقات صریح عقل پر ثابت کے خلاف ہوتے ہیں اور ان حقائق و مسلمات سے منصاد ہوتے ہیں، جو ہزاروں برس کے غور و فکر کا نتیجہ اور فلسفہ کی بنیاد ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ جن عقلیات کو پیغمبروں کی اطلاعات اور کتابِ سنت کے نصوص کا معارض بتایا جاتا ہے، وہ اکثر محض توہمات ہیں، اور خود کرنے کے بعد عقل کے ہوائی قلعے ثابت ہوتے ہیں، اگر ان کی عقلی تنقید اور احتساب کیا جائے اور ان کو قریب سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ یہ محض تفاظلی اور ہوائی عقلی ان کی کوئی عقلی بنیاد نہیں، وہ لکھتے ہیں:-

”بہر سبب وہ عقلیات جن کا یہ مدعیان عقل دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کو نصوص کا مخالف بتلاتے ہیں، تنقید اور

امتحان کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچوں کو کیا بچوں کی

طرح نادانفت آدمی کو خالی سوکھی ہوئی مشکیں ہلا ہلا کر اور بجا بجا کر ڈرائے، جب کبھی محققات پر پورا غور

کیا جاتا ہے اور ان پر گہری نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود رسول کی اطلاعات کی صداقت کے لئے دلائل و براہین کا کام دیتی ہیں اور یہ کہ اس کی اطلاعات سے جو کچھ لازم آتا ہے وہ صحیح ہے اور جس شخص نے اس کی نفی کی ہے وہ محض حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر اور ظاہری اور باطنی طور پر عیوب ہو کر بالکل جیسے کوئی شخص مسعودانِ باطل سے ڈرجاے اور سمجھے کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کوئی شخص اپنے ضعفِ ایمان کی وجہ سے دشمنِ اسلام سے بے خوف و کمزور ہو، ہر اس زدہ اور اوسیر ہو جائے!

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”یہ لوگ جو فلسفہ کے مہیب و پشکوہ الفاظ سے ان کی حقیقت کے جانے بغیر عیوب ہو گئے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی نام و دشمن سے محض ان کا لباس اور پوشاک دیکھ کر عیوب ہو جائے اور اس کی ان کی حقیقت حال دریافت کرنے کی نوبت نہ آئے لیکن جو شخص ان کی حقیقت دریافت کرے گا وہ دیکھے گا کہ وہ خود انتہائی ضعیف و عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

سَلَفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ
يَمَّا أَشْرَكُوا يَا مَعْزِلُ زِلْ بِمِ شَطَانًا.

ہم جلد ہی ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں ہست
کیونکہ انھوں نے شریک جانا اللہ کا جن کی شر نے کوئی
سند نہیں آتا۔

(آل عمران - ۱۵۱)

اہلِ دانش کی بے دانشی

وہ کہتے ہیں کہ ان اقوال و تدقیقات پر غور کیا جائے جن پر ان کو بڑا ناز ہے اور جن کو انھوں نے الہیات کا نام دیا ہے اور جن کو ان کے پیروانِ نبیاء علیہم السلام کے کلام کے مقابل میں پیش کرتے ہیں، نظر انصاف سے دیکھا جائے کیا اس میں اور دیوانوں کی بے سرو پاتوں میں کچھ فرق معلوم ہوتا ہے:-

لہ بیان موافقہ صریح العقول لاصح المنقول حصہ چہارم ۱۵۳ لہ ایضاً ص ۱۵۴

”صاحبِ عقل ان لوگوں کے کلام کو غور سے دیکھے جو بڑی مہارت اور تحقیق کے مدعی ہیں اور اپنی عقل و دانش سے انبیاءِ علیہم السلام کے کلام کو رد کرتے ہیں فلسفہ کی چوٹی پر پہنچ کر اور عقل و حکمت کے بلند ترین مقام سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دیوانوں کی باتوں سے بالکل ملتی جلتی ہیں، جو صحیح و سچی باتِ بجا و ثابتہ ثابت ہے اس کو رد کرتے ہیں اور جو بے بنیاد اور بے اصل بات جس کا اطلاق بالکل یہی اور ظاہر ہے اس کو اپنے تلبیس آمیز کلام سے مقبول بنا لیتے ہیں۔“

صریح عقل و صریح نقل میں کبھی تعارض نہیں ہوتا

لیکن امام ابن تیمیہ عقل کا پورا استہزام کرتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید میں جابجا عقل سے کام لینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی گئی ہے، ان کے نزدیک صریح عقل اور صریح نقل میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وسیع مطالعہ و طویل غور و فکر میں کبھی عقل و نقل میں تعارض و تضاد نہیں دیکھا لیکن بشرط یہ ہے کہ عقل سلیم ہو، اور نقل صحیح و محفوظ ہو، اس موضوع پر انھوں نے ایک مستقل ضخیم کتاب بیان موافقہ صریح المعقول و صریح المنقول، تصنیف کی ہے، جس میں انھوں نے مفصل و مدلل طریقہ پر ثابت کیا ہے کہ معقول و منقول میں پوری موافقت ہے اور جو باتیں وحی و نبوت کتابِ سنت سے ثابت ہو چکی ہیں صریح و کمال عقل ان سب کی تصدیق کرتی ہے عقل ہمیشہ ان نصوص و مقولات کی تائید و تصدیق کرتی رہی اور جب بالغ نظر کا اور وقتِ نظر سے کام لیا جائے گا، عقل کو ان مقولات کی تائید و تصدیق ہی میں دیکھا جائے گا، وہ لکھتے ہیں:-

”صریح و واضح عقلی دلائل جن میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یقینی قطعی علوم سب کے سب انبیاءِ علیہم السلام کی

اطلاعات کے موافق ہیں، مخالف نہیں اور صریح عقلی دلائل تمام نقل و روایت (صحیح) کے مطابق ہیں ذرا بھی اس خلاف نہیں، ائمہ اربعہ میں مختلف فرقوں کا کلام اور ان کے مسائل پر غور کیا ہے اور اسی بات کو صریح آیا ہے“

لے ایضاً حصہ سوم ص ۱۷۱ یہ کتاب منہاج السنۃ کے حاشیہ پر چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ ۱۷۱ حصہ اول ص ۱۷۱

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

”منقول صحیح کا کبھی معقول صریح معارض نہیں ہوتا، میں نے اختلافی مسائل میں بھی اس اصول کی تحقیق کی اور میں نے یہی دیکھا کہ صحیح و صریح نصوص کے خلاف جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ محض فاسد شبہات ہوتے ہیں، جن کا بطلان عقل سے ثابت ہوتا ہے بلکہ عقل سے ان شبہات کے بالکل خلاف اور شرع کے بالکل موافق ثابت ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے اصولی مسائل کو حیدر صفا، مسائل قدر و ہوتا وغیرہ کو بھی اس نظر سے دیکھا اور یہی پایا کہ جو صراحت عقل سے ثابت ہوتا ہے، کبھی سمعیاً و منقولاً ان کے مخالف نہیں ہوتے، بلکہ وہ نقل و روایت جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صریح عقل کے خلاف، تحقیق سے یا تو موضوع حدیث ثابت ہوتی ہے، یا اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس لئے وہ دلیل بنانے کے قابل نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں کہ سبب ان چیزوں کی اطلاع نہیں دیتے، جو عقلاً محال حالت میں ہیں، بلکہ ان چیزوں کی اطلاع دیتے ہیں، جن میں عقل حیران و سرگشتہ ہوتی ہے، وہ اس چیز کی اطلاع نہیں دیتے، جس کی عقل نفی کرتی ہے، بلکہ اس چیز کی اطلاع دیتے ہیں، جس کی حقیقت سمجھنے سے عقل عاجز رہتی ہے،“

وہ دعویٰ سے کہتے ہیں (اور ان کا دعویٰ بڑا وزن رکھتا ہے) کہ ایک حدیث یا نقل کبھی عقل کے مخالف نہیں اور اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو وہ اہل فن کے نزدیک ضعیف یا موضوع ہے۔

قرآن میں بہترین عقلی دلائل ہیں

ان کو منکلیں و فلاسفہ کے اس دعویٰ کے تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا صحیفہ ہے، جس کی بنیاد محض نقلیات و سمعیات پر ہے، انھوں نے جا بجا ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں بہترین عقلی دلائل ہیں، اور دلائل ایسے محکم مدلل اور واضح الثبوت ہیں جن کو فلاسفہ و منکلیں کے دلائل جو بحث و تنقید کے بعد تار عنکبوت ثابت ہوتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے، وہ فرماتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں جن کی اس علم میں ضرورت ہے اور یہ فلاسفہ و منطقیین ان کا پورا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہ جن دلائل و نتائج کو پیش کرتے ہیں، قرآن مجید نے ان کا خلاصہ بہترین طریقہ پر پیش کر دیا ہے“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات صالح اور اس کی صفات و افعال کی معرفت کے سلسلہ میں دنیا کے سامنے جو کچھ پیش کیا وہ صریح عقل کے مطابق ہے اور عقلاء کی بڑی بڑی عقلی بلند پروازیوں سے بلند ہے ان اگلے پچھلے فلاسفہ و منطقیین کو جن دلائل پر پڑانا ہے وہ قرآن مجید میں ہی مضامین آجائے ہیں لیکن یہ فلاسفہ حق و باطل کی تلبیس کے عادی ہیں اس لئے اس کو ریختہ سیخ طریقہ پر بیان نہیں کرتے“

رسول کی تعلیم میں لیتنا س نہیں

فلاسفہ و منطقیین اور ان کے مہنواؤں کے گروہ میں بہت لوگ اس بات کے قائل تھے کہ رسول نے ذات و صفات کے بارے میں پوری تفصیل تو شریح سے کام نہیں لیا، بلکہ ان چیزوں کو مجمل و مبہم طریقہ پر بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کا بہت سا حصہ شرح کا محتاج ہے اور خدا نے پچھلے دور میں منطقیین کو یہ توفیق دی کہ وہ اس کی شرح و تفصیل کریں اور عقائد و حقائق دینی کو مفصل و دلیل طریقہ پر امت کے سامنے پیش کریں وہ کہتے ہیں کہ رسول کو بلاغِ مبہم کا حکم تھا، آپ نے ہر اس چیز کی تفصیل تو شریح کی جس کی تفصیل تو شریح دین کے لئے ضروری تھی، عقائد و اصول دین کی بنیادیں اور خدا کی ذات و صفات جس کے بغیر معرفت اور انسان کی سعادت و نجات ممکن نہیں، کیسے مجمل و مبہم چھوڑے جاسکتے تھے جس کتاب کے سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور اس پر غور و تدبیر کی حاجت و دعوت دی گئی ہے، وہ اس اجمال و ابہام کی حالت میں کیسے چھوڑی جاسکتی تھی، وہ لکھتے ہیں:-

”رسول نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اور مکمل و واضح طریقہ پر خدا کی بات پہنچائی، اور اس کے مراد و مقصد“

کو واضح کیا، قرآن و حدیث میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کے ظاہری معنی نہیں لئے جاسکتے تو یہ ضروری بات ہے کہ رسول نے دوسرے لفظوں سے اس کے معنی و مراد کی تعیین کی، ممکن نہیں کہ آپ ایسے لفظ بولیں جس کا ظاہری مفہوم و مدلول باطل ہو، اور آپ اس کی صحیح مراد بیان نہ کریں اور یہ بات بھی کسی طرح عقل میں نہیں آتی کہ آپ کو اس سے کلام کے اس مطلب کے سمجھنے کا مطالبہ کریں جس کی آپ نے ان سے تشریح نہ کی ہو، اور جس کی زبانی نہ فرمائی ہو، محض اس وجہ سے کہ لوگ اس کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، حقیقت میں اس رسول پر بہت بڑا اعتراض ہے جس نے خدا کی بات لے کر کم و کاست پہنچائی!

دوسری جگہ لکھتے ہیں:—

”اللہ تعالیٰ نے رسول کو بلاغ میں حکم دیا، اور آپ بڑھ کر اپنے رب کا کوئی فرمانبردار اور تابعہ نہیں تھا، تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ نے یہ بلاغ میں پہنچایا، اس بلاغ میں آپ کے بیان میں تناسب و تیس نہیں ہو سکتی، باقی جن آیت کے متعلق قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تشابہا ہیں جن کی تاویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تو یہاں تاویل سے مراد تفسیر نہیں بلکہ ان کی حقیقت ان کے وقوع کی شکل اور ان کا مال ہے۔“

امام ابن تیمیہ کی دعوت اور ان کا کارنامہ

غرض یہ کہ امام ابن تیمیہ نے اس بات پر پورا زور دیا ہے کہ عقائد کا ماخذ وحی و نبوت اور کتاب و سنت کو بنایا جائے اور انہی کے نصوص کو اس بارے میں معیار کا درجہ دیا جائے، انہوں نے ساری عمر اس کی دعوت دی اور شکل سے ان کی کوئی تصنیف اس سے خالی نظر آئے گی، اس طرح انہوں نے فکر اسلامی کو طاقت و تازگی بخشی، جو فلسفہ و علم کلام اور عجمی روح سے بہت کچھ مروج و مضمحل ہو گئی تھی۔

۱۔ حصہ سوم ص ۱۷۱ حصہ اول ص ۱۷۱ امام ابن تیمیہ نے اپنی مختلف تصنیفات میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تاویل کے تین معنی ہیں ایک اصطلاح قرآنی جس سے مراد حقیقت و مال ہے ایک اصطلاح متقدمین جس سے مراد تفسیر ہے اور ایک اصطلاح متاخرین و تکلمین جس سے مراد کسی لفظ کے وہ معنی مراد لینا جو ظاہری طور پر نہ نکلتے ہوں کسی خاص وجہ سے۔

فہمیات کا ماخذ کتاب و سنت

دورِ تقلید سے پہلے

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پوٹھی صدی ہجری سے پیشتر کسی ایک امام یا کسی ایک مذہب (فقہی) کی تقلید کا رواج نہیں ہوا تھا لوگ کسی ایک عالم کی تقلید یا کسی ایک مذہب کی تعین اور التزام کے بغیر عمل کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں اسی طرح سے ضرورت کے وقت کسی معتبر عالم سے مسئلہ دریافت کر لیتے تھے اور عمل کرتے تھے، پوٹھی صدی میں بھی کسی ایک مذہب کی تقلید خالص اور اس کے اصول و طریق پر فقہ حاصل کرنے اور فتویٰ دینے کا دستور عام نہیں تھا، شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی لکھتے ہیں :-

”پوٹھی صدی میں بھی امت کے دو طبقوں کا معاملہ الگ الگ تھا، عوام ان مسائل میں بوجہی ہیں اور جن میں مسلمانوں کے درمیان یا جمہور مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے صلا علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہی کی تقلید کرتے تھے، وہ وضو، غسل اور نماز و زکوٰۃ کا طریق اپنے والدین یا اپنے شہر کے اساتذہ و مرہبوں سے سیکھ کر اسی کے مطابق چلتے رہتے تھے، اگر کوئی غیر معمولی صورت حال پیش آتی تو اس کے بارے میں کسی مفتی سے جو ان کو میر آتا، استفتاء کرتے تھے، اس میں کسی مذہب کی شرط نہ تھی۔“

خواص میں سے جن کا اشتغال حدیث نبوی سے تھا، ان کو صحیح احادیث اور آثار صحابہ کی موجودگی

میں کسی اور چیز کی ضرورت نہ تھی، کوئی مشہور صحیح حدیث جس پر بعض فقہاء نے عمل کیا ہے، اور جس پر عمل نہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی عذر نہیں یا جمہور صحابہ و تابعین کے اقوال جو ایک دوسرے کے مؤید ہوتے تھے، ان کے لئے کافی تھے، اگر مسئلہ میں ان کو کوئی ایسی چیز نہ ملتی جس سے قلعہ مطمئن ہوتا، اس وجہ سے کہ روایات متعارض ہیں یا ترجیح کی وجہ ظاہر نہیں ہے، یا ایسی طرح کا کوئی اور اشکال پیش آتا تو فقہاء متقدمین میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع کر لیتے، اگر اس مسئلہ میں دو قول ملتے تو ان میں جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا، اس کو اختیار کرتے، خواہ وہ اہل مدینہ کا قول ہو یا اہل کوفہ کا۔

جو ان میں سے اہل تخریج ہوتے، وہ ایسے مسئلہ میں جس میں کوئی صراحت نہ پاتے تخریج اور اجتہاد فی المذہب سے کام لیتے اور ان اہل تخریج کی ان مذاہب کی طرف نسبت کی جاتی (جس میں وہ تخریج سے کام لیتے) اور کسی کو شافعی اور کسی کو حنفی کہا جاتا، خود محدثین میں سے جس کا کسی مذہب کی طرف زیادہ میلان ہوتا، اور وہ اکثر مسائل میں اس سے اتفاق کرتا، ان مذاہب کی طرف نسبت کی جاتی چنانچہ زانی اور بیہقی کو شافعی کہا جاتا ہے، اس وقت قضا و افتاء کے منصب پر اپنی لوگوں کا تقرر ہوتا، جو مجتہد ہوتے، اور فقہیہ اس کو کہا جاتا جو اجتہاد کی قابلیت رکھتا تھا!

تقلید کی ابتداء اور اس کے اسباب

پونچھی صدی کے بعد سے کچھ تو علماء کے اختلافات اور بحث و مناظرہ کی وجہ سے کچھ ان کے دینی و اخلاقی معیار کے پست ہو جانے کی وجہ سے کچھ علمی انحطاط اور پست ہمتی اور کم محنتی کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی اور اسی میں عافیت و حفاظت سمجھی گئی کہ پیشروائے مجتہدین اور مذاہب مدونہ کی تقلید اختیار کر لی جائے، اور معاصرین کے بجائے متقدمین کے فتویٰ پر عمل کیا جائے، لیکن عرصہ تک اس میں وہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کی

لہ حجتہ الشرا بانہ حصہ اول ص ۱۲۴ باب حکایت حال الناس قبل المائۃ الاربعة و بعدہ۔

وہ پابندی نہیں پیدا ہوئی تھی جو بعد کی صدیوں میں نظر آتی ہے رفتہ رفتہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا لیکن اس کی حیثیت بھی تشریحی نہیں بلکہ انتظامی تھی، انتشار اور اتباع ہوئی سے بچانے کے لئے نیز علمی سہولت کی بنا پر ایک مذہب کی تقلید علماء راجع ہو گئی، اور ایسا ہونا ایک قدرتی امر اور واقعات کے عین مطابق تھا، خصوصاً تاتاری یورش کے بعد عالم اسلام پر جو عالمگیر فکری انحطاط اور علمی زوال طاری ہوا، اور ایسی بلند شخصیتوں کا عام فقدان ہوا، جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتی ہوں، اور فرقوں اور فرقوں کی گرم بازاری ہوئی تو اسی میں عافیت سمجھی گئی کہ جن مذاہب کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ثابت ہے اور جو بحث و مباحثہ کے منازل طے کر چکے ہیں اور ان کا تدوین مکمل ہو چکی ہے ان پر عمل کیا جائے، یہ خصوصیات مذاہب اربعہ میں پورے طور پر پائی جاتی تھیں اس لئے عام طور پر انہی کو اختیار کیا گیا۔

تقلید کی حیثیت

لیکن اس تقلید کی حیثیت بھی صرف یہ تھی کہ تقلید کرنے والا اس امام پر مذہب محبت کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا تھا کہ وہ دراصل کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کر رہا ہے امام اس کے اور پیغمبر کے درمیان اسی طرح واسطہ ہے جیسے کوئی معاصر ائساد اس کی حیثیت محض ترجمان یا شایع کی ہے، مطاع یا شایع کی نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے الفاظ ہیں:-

لا یدین الا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم	وہ مقلد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا پابند
ولا یعتقد خلافاً الا ما ملکہ اللہ ورسولہ	ہے، حلال اسی کو سمجھتا ہے جس کو اللہ اور رسول حلال کہیں
ولا حراماً الا ما حرمة اللہ ورسولہ لکن	اور حرام اسی کو مانتا ہے جس کو اللہ اور رسول حرام فرمائیں لیکن
لما ملکہ لہ علم بما قالہ النبی صلی اللہ علیہ	چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اس کو براہ راست
وسلم ولا بطریق الجمع باین الاختلافات من	علم نہیں اور آپسے جو مختلف حدیثیں روایت کی جاتی ہیں

کلامہ ولا یطریق الاستنباط من کلامہ اتبع
 عالمًا راشدًا اعلیٰ انہ مصیب فی ما یقول
 ان یتطبیق کی اس کو بیاقت نہیں اور نہ آپ کے کلام سے
 معذرت ثابت کرنے کا اس کو ملے ہے اس لئے اس نے ایک حجازی
 عالم کی اس بنا پر پیروی کی ہے کہ وہ ظاہری طور پر صحیح فتویٰ
 دے رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیرو
 علیہ وسلم فان خالف ما یظنہ اقلع من
 ہے، اگر اس کے اس گمان کے خلاف نکلے گا تو وہ اسی وقت
 ساعتہ من غیر جہدال ولا اصرار۔
 بغیر کسی بحث و اصرار کے اس فتویٰ اور مذہب کی پیروی

سے ہٹ جائے گا (اور حدیث پر عمل کرے گا)۔

ظاہر ہے کہ اس طرح کی تقلید پر (جو محض سنت کی پیروی کی ایک عملی شکل ہے) کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا
 ایسے عامی آدمی کو اجتہاد یا استنباط مسائل کا مکلف قرار دینا تکلیف مالا یطاق اور بدابہت کا انکار ہے،
 اس طرح کی تقلید یا کسی غیر معین یا معین فقیہ یا مجتہد کی طرف رجوع کا دستور ہر زمانہ میں رہا ہے، یہ رجوع
 خواہ اجیاناً ہو خواہ دائمی، قابل اعتراض نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:-

”استفتاء اور افتاء کا دستور مسلمانوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے چلا آ رہا ہے،
 اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی معین شخص سے ہمیشہ استفتاء کرے یا کبھی ایک سے کہے
 اور کبھی دوسرے سے کہے ایسی حالت میں کہ اس کے خیال میں وہی بات ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے (یعنی)
 یہ کہ اصل پیروی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے) اور اس میں کیا اشکال کی بات ہے جب کہ
 ہم کسی بھی فقیہ پر اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف علم فہمی وحی کی ہے اور ہم پر
 اس کی اطاعت فرض کی ہے، اور یہ کہ وہ معصوم ہے، ہم اگر ان فقہاء یا ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کی
 اقتداء کرتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے، اور اس کا قول یا کتاب و سنت

کے کسی صریح کلام پڑھی ہوگا، یا ان دونوں میں مستنبط ہوگا، یا اس قرآن سے سمجھا ہوگا کہ فلاں صورت میں جو حکم شرعی ہے، وہ فلاں علت کے ساتھ متعلق ہے، اور اس کا قلب اس پر مطمئن ہو گیا ہے اور اس نے جو مخصوص کو مخصوص پر قیاس کیا تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں عیال پائی جائے وہاں حکم یہ ہوگا، اور یہ مسئلہ جس کو مجتہد نے قیاس کیا ہے وہ اسی عموم کے تحت بیان ہے، تو درحقیقت سب کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، لیکن بہر حال اس طریق میں کچھ ظنی چیزیں ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا اور بات بالکل صراحتاً اور نصاً ثابت ہوتی، تو کوئی صاحبِ ایمان کبھی کسی مجتہد کی تقلید نہ کرتا، اب اگر ہم کو رسول مصوم کی جن کی اطاعت ہم پر اللہ نے فرض کی ہے، کوئی حدیث صحیح سند سے ایسی پہنچ جائے جو اس مذہب کے خلاف دلالت کرتی ہے، اور ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں اور اس (فقہ کے قیاس) کی پیروی کریں، تو ظنی ہے، اور ایک اندازہ پڑھنی ہے، تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا اور کل روز قیامت ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟

پچھلی صدیوں کا غلو و انحراف

لیکن رفتہ رفتہ عوام میں جہالت نے اثر کیا، اور کہیں کہیں ائمہ کی حدیثیں مسائل و وسائل کے بجائے مقصود اور ایک طرح سے شائع اور مطاع کی پیدا ہو گئی، لوگوں کو ان مذاہب کے بالذات دھچی اور ان کی اس درجہ عصیت پیدا ہو گئی کہ وہ کسی حال میں ان کے ایک نوشته یا نقطہ سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں تھے، اس سلسلہ میں عوام تو زیادہ قابل الزام نہیں کہ انھوں نے ان مذاہب کو سنت کی پیروی سمجھ کر اختیار کیا تھا، اور ان کے لئے ترجیح کے اسباب معلوم کرنا اور ان کے مطابق ترک مذہب یا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال مشکل ہی تھا، اور ظننا کہ بھی لیکن بہت سے علماء کی یہ حالت تھی کہ ان کو اگر اپنے امام یا مذہب کے کسی مسئلہ کا حدیث و سنت کے خلاف ہونا ثابت ہو جائے، اس کا قطعی علم حاصل ہو جائے کہ اس مسئلہ میں اپنے امام کا مسئلہ مروج اور دوسرے امام یا مذہب کا مسئلہ راجح اور حدیث

وسنت کے مطابق ہے اور اپنے مذہب اور عمل کے خلاف کسی ہی صحیح و صریح احادیث میں تب بھی وہ اس عمل کو ترک کرنے اور احادیث پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور ان کی طبیعت اس کے لئے منشرح نہیں ہوتی، ایسے ہی لوگوں کے متعلق ساتویں صدی کے مشہور شافعی عالم شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام لکھتے ہیں:-

ومن العجب العجیب ان الفقہاء المقلدین
یقنوا اجماع علی صحت ما خذ امامہ بحیث
لا یجد لضعفہ مدفا و هو مع ذلك یقلد
فیہ و یتراک من شہد الکتاب والسنة
والأقیسة الصحیحة لمدنہم مجرداً علی
تقلید امامہ بل یتعجل لدفع ظاہر الکتاب
والسنة و یتاخر ہا بالتاویلات البعیدة
الباطلة نضالاً عن مقلدہ

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض فقہائے مقلدین کو اپنے امام
کی دلیل کے ایسے ضعف کا علم ہو جاتا ہے جن کا کوئی جواب
نہیں اور وہ اس کا وجود اس عمل میں ہی کی تقلید کرتے ہیں
اور ان کا مذہب چھوڑ دینے میں جن کی نائبر میں کتاب سنت
اور صحیح قیاس میں محض اس لئے کہ ان کو امام کی تقلید سے
انحراف گوارا نہیں بلکہ کتاب سنت کے ظاہر طلب کرنے
کرنے کے لئے وہ ہزار مذہبیں کرتے ہیں اور اپنے امام کی مدافعت
میں ہر طرح کے بعید اور بے بنیاد ذواولوں انکو استرازا نہیں دیتا۔

اسی طرح سے عوام کی ایک جماعت تھی جو اپنے امام کو معصوم عن الخطاء سمجھتی تھی اور جس کے قلب میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ اس کو امام کی تقلید کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے حضرت شاہ ولی اللہ اسی طرح کے عوام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وفی من ینکون عامیاً و یقلد رجلاً من الفقہاء
بعینہ برحمانہ یمتنع من مثله الخطاوات ما
قالہ هو الصواب البتہ واضر فی قلبہ ان
لا یتراک تقلیدہ وان ظہر الدلیل علی خلافہ
وذلك مارواه الترمذی عن عدی بن مہم

(ابن ہرثمہ) کا یہ کہنا کہ تقلید حرام ہے اس عامی کی تقلید کے
بابے میں صحیح ہے جو کسی ایک عین فقیر کی تقلید کرتا ہے اور
اس کا اعتقاد ہے کہ خطا اس سے نامکن ہے اور جو کچھ اس نے
کہہ دیا وہ مطلقاً و یقیناً صحیح ہے اور جس نے دل میں عزم اور
فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے امام یا عالم کی تقلید نہیں چھوڑے گا

انہ قال سمعته یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یقرأ اِنَّ مُحَمَّدًا وَاَخْبَارُهُمْ وَرَهْمَانُهُمْ
 اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّهُمْ لَمَّا يَلُوْنَا
 یَعْبُدُوْنَهُمْ وَاللّٰهُمَّا كَاِذَا اَلَلُوْا اَلْمِشْرِیْعًا
 اسْتَعْلَوْهُ وَاذْخَرُوا عَلَیْهِمْ شَیْئًا مَّرْمُوحًا۔
 اگرچہ دلیل اس کے خلاف ثابت ہو جائے، اسی طرح کی
 تقلید کے متعلق وہ حدیث وارد ہوئی ہے جو حضرت عدی بن
 حاتم نے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورہ
 توبہ کی) یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ مُحَمَّدًا وَاَخْبَارُهُمْ وَرَهْمَانُهُمْ
 اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (ان پیرو یوں اور عیسائیوں نے)

اپنے علماء و مشائخ کو خدا کو چھوڑ کر ارباباً من دون اللہ
 بنایا، آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے ان کا
 معاملہ صرف یہ تھا کہ جس چیز کو یہ علماء و مشائخ حلال کر دیں
 اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جس کو حرام کر دیا اس کو حرام بنا لیتے تھے۔

امام ابن تیمیہ کی رائے تقلید و اجتناب کے بارے میں

اس طرح کی غیر مشروط و غیر فقہی تقلید پر جو اتباع و اطاعت رسول کے متوازی و بالمقابل ہے ہر زمانہ کے تحقیق
 اور علماء نے اسخین نے اعتراض و انکار کیا ہے وہ نہ تو ابن حزم اور بعض دوسرے غالی علماء کی طرح تقلید کی حرمت کے
 قائل ہیں نہ ایسی غیر مشروط و تقلید کی اجازت دیتے ہیں جس میں اور رسول کی اتباع و اطاعت میں کوئی فرق نہ ہو ان
 علماء میں جن کی رائے اور تخریر اس مسئلہ میں بڑی متوازن اور متدل ہے مقلدین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور متاخرین
 میں شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں حافظ ابن تیمیہ ایک طرف تو اس واقعہ کا اظہار و اقرار کرتے ہیں کہ
 عوام اور غیر مجتہد علماء کے لئے فقہاء و مجتہدین کی طرف رجوع کرنے اور ان کی تقلید سے چارہ نہیں اور یہ کہ اگر کسی
 حیثیت و سائل اور وسائل کی ہے اور مذہب کی پیروی ایک عملی ضرورت اور قدرتی امر ہے چنانچہ ایک جگہ

تحریر فرماتے ہیں:-

”الشر اور اس کے رسول کی اطاعت اور جس کو الشر اور اس کے رسول نے حلال کیا اس کو حلال سمجھنا اور جس کو الشر اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھنا اور جس کو الشر اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا اس کے ساتھ واجب کا سامنا کرنا تمام اس وجہ پر واجب ہے اور ہر شخص پر یہ حال میں شرعاً و علانیہ فرض ہے لیکن چونکہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس لئے لوگوں نے اس بارے میں ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جو ان کو ان کی تعلیم دیں، اس لئے کہ وہ رسول کی تعلیم سے زیادہ واقف ہیں اور اس کی نشاندہی سے زیادہ باخبر ہیں پس ائمہ مسلمین کی جن کی مسلمانوں نے پیروی کی ہے حیثیت وہی ہے، جو وسائل و راستوں کی اور ان رہنماؤں کی ہے، جو لوگوں کو رسول تک پہنچاتے ہیں، اس کلام کی تالیف کرتے ہیں اور اپنے اپنے اجتہاد و استطاعت کے مطابق آپ کی مراد سمجھتے ہیں، الشر تعالیٰ ایک عالم کو ایسا علم و فہم عطا فرماتا ہے، جو دوسرے عالم کو حاصل نہیں، اس دوسرے عالم کے پاس کسی دوسرے علم میں ایسا علم ہوتا ہے، جو پہلے عالم کے پاس نہیں، الشر تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَوَدَّوْذُو سُلَيْمَانَ اِذْ يَخْتَلِمُنَ فِي الْحُوتِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ عَمَلُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لَعَلْمَهُمْ مُرْشِدِيْنَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۗ وَكَلَّا اَتَيْنَاهَا لَعْمًا وَعِلْمًا﴾ (الانبیاء- ۷۸- ۷۹)

دیکھو داؤد و سلیمان دونوں خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے، دونوں نے ایک مقدر میں فیصلہ کیا، الشر تعالیٰ نے ان میں سے ایک (حضرت سلیمان) کو اس مقدر میں خصوصی فہم عطا فرمایا، لیکن دونوں کی تعریف فرمائی، علماء بھی انبیاء کے کرام کے وارث ہیں علماء کا اجتہاد احکام کے بارے میں ایسا ہی ہے، جیسے مختلف لوگ (انہیں بے یا کسی نامعلوم حکم پر، دلائل) و قرآن سے کتبہ کی سمت متعین کریں اگر چہ اراکمی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ایک ایک سمت کی طرف نماز پڑھتا ہے اور ہر ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ صحیح سمت یہ ہے جس طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چاروں کی نماز صحیح ہے اگرچہ جس نے کتبہ کی طرف نماز پڑھی ہے وہ ایک ہی ہوگا، اور یہی وہ اجتہاد کرنے والا ہوگا، جس کو دہرا جرنے کا جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے

”اذا اجتهد الحاكم فاصاب قلة لجران وان اجتهد فخطأ فله اجر“ (جب فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اور اگر اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں غلطی واقع ہوتی ہے تو وہ ایک اجر سے محروم نہیں رہتا)۔

اگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ کسی خاص مذہب یا فقہ پر کسی شخص کا نشوونما ہونا اور کسی خاص طریقہ کے مطابق عبادات و احکام شریعت کو بجالانا ایک قدرتی امر ہے اور ایسا قدیم زمانہ سے ہوتا چلا آیا ہے لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے کو اصلاً خدا اور رسول کا مطیع و فرمانبردار سمجھے اور اس کے لئے تیار رہے کہ جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے گا، وہ بلا تردد اس کی پیروی اختیار کر لے گا۔

”انسان عام طور پر اپنے والدین یا قبا اہل شہر کے دین و مذہب پر ملتا، اور بڑھتا ہے جیسے کہ بچہ دین کے بارے میں اپنے والدین، سرپرستوں اور ہم وطنوں کی پیروی کرتا ہے لیکن ضروری ہے کہ انسان جب بالغ ہو اور ہوش سنبھالے تو اس وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کی پابندی اختیار کرے خواہ وہ پابندی کسی چیز میں ہو اور ان لوگوں میں نہ ہوں جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے ”وَلَا تَقُلْ لَهُمْ اَسْمًا مَا آتَاكَ اللهُ قَالُوا اِبْلِ شَيْخٍ مَا الْقَبِيلَةُ عَلَيْهِ اَبَاءٌ نَّآءٌ“ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو انھوں نے صاف جواب دیا کہ نہیں ہم تو اسی راستہ پر چلتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے پس جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کے بجائے اپنی اور اپنے والدین کی عادت اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی پابندی کرے گا تو وہ ان ہی اہل جاہلیت میں سے ہوگا جو وعید خداوندی کے مستحق ہیں اسی طرح جس کے لئے کسی مسئلے میں وہ صحیح راستہ اور حکم شرعی واضح ہو گیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے پھر اس نے اس کو قبول نہیں کیا اور اپنی عادت کی طرف رجوع کیا تو وہ قابلِ مذمت اور مستحق عقاب ہے۔

ایسے عالم کے متعلق جو تحقیق و استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو اور یہ معلوم کر سکتا ہو کہ اس مسئلے میں

راج قول کس کا ہے تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

اما القادر علی الاستدلال فقیل یجوز
 علیہ التقليد مطلقا، وقیل یجوز مطلقا
 وقیل یجوز عند الحاجة كما اذا مات
 الوقت عن الاستدلال وَهَذَا الْقَوْلُ
 اعدل له

جو شخص استدلال پر قدرت رکھتا ہو اس کے بارے میں
 ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے لئے تقلید مطلقاً حرام ہے دوسرا
 قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے تیسرا قول یہ ہے کہ ضرورت کے
 وقت جائز ہے مثلاً وقت میں نئی گنجائش نہ ہو کہ وہ براہ
 راست تحقیق کر سکے اور دین سے غلط کال سکے اور یہی

قول زیادہ نصفانہ اور قرین صواب ہے۔

البتہ جس کو اجتہاد تام پر قدرت حاصل ہو، اس کے لئے ان کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی جانب اس کو نصوص نظر آئیں
 اور ان نصوص کا مقابلہ کرنے اور ان کو دفع کرنے والی کوئی وجہ نہ ہو تو اس کو نصوص کی پیروی لازم ہے فرماتے ہیں:-

اما اذا قدر علی الاجتهاد التام الذی
 یعتقد معه ان القول الآخر لیس معه
 ما یدفع به النص فهذا یمجب علیہ
 اتباع النصوص، وان لم یفعل کان
 مُتَّبِعًا لِلظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَكَانَ
 مِنَ الْبِرِّ الْعَصَاةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ۔^۲

البتہ اگر اس کو ایسے اجتہاد تام پر قدرت حاصل ہے کہ
 اس کو یقین حاصل ہو جانا ہے کہ ظن کی کوئی ایسی
 دلیل نہیں ہے جس سے نص کو دفع کیا جاسکے تو اس پر نصوص
 کی پیروی واجب ہے اگر ایسا نہ کرے گا (اور مخالف نہیں
 قیاس یا مسئلہ تقلید قائم رہے گا) ^۱لَوْ هُوَ أَنْ تَلْبَعُونَ
 إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ (وہ گمان اور

خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں) کی وجہ تفریقی
 میں آئے گا، اور اللہ ورسول کا جڑانا فرمان اور گنا

کہلائے گا۔)

امام ابن تیمیہ کا عمل اور ان کا فقہی مرتبہ

جہاں تک ان کے عمل کا تعلق ہے انھوں نے بیشتر مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مذہب اصول پر فتویٰ دیا ہے، اکثر مسائل میں ان کی رائے اور فتویٰ ائمہ اربعہ یا ائمہ ہدیٰ میں سے کسی نہ کسی امام کے اجتہاد و فتویٰ کے مطابق ہے اور بعض مسائل میں انھوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے اور کتاب سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں انھوں نے فتویٰ دیا ہے، ان سب صورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے ان کے متعلق صحیح یہ ہے کہ وہ مذہب حنبلی کے مجتہد منتسب تھے۔

امام ابن تیمیہ کی دعوت اور اس کا اثر

امام ابن تیمیہ کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے کہ انھوں نے جس طرح کتاب سنت کو عقائد کا ماخذ بنانے کی پرزور دعوت دی اور خود کامیابی کے ساتھ اس پر عمل کیا، اسی طرح کتاب سنت کو فقہیات و احکام کا ماخذ بنانے اور ان کو حق کا معیار قرار دینے کی طاقتور دعوت دی، اور اپنے زمانہ میں اس پر عمل کر کے دکھایا اور "فَاِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ" پر عمل کا نمونہ پیش کیا، ان کی اس دعوت نے ان فقہی دائروں و راستے کی علمی حلقوں میں جن میں عرصہ سے نئے غور و فکر اور احکام و مسائل کے کتاب سنت سے مقابلہ کرنے کا کام بند ہو گیا تھا اور اجتہاد و استنباط کا سلسلہ عرصہ سے مسدود تھا، نئی علمی و فکری حرکت اور براہ راست کتاب سنت کی طرف رجوع کی تحریک پیدا ہوئی، اس طرح سے انھوں نے اس صحیح اسلامی فکر کا اجراء کیا جو قرون اولیٰ میں پائی جاتی تھی اور مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد تھی، اور وہ اپنے ان تمام علمی و عملی کارناموں کی بنا پر تاریخ اسلام کی ان چہرہ شخصیتوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی تجدید و اجراء کا کام لیا "ذَلَاكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"

لے مجتہد منتسب جو فروع و اصول میں مجتہد ہو سکیں اپنے طریق استدلال و طریق استنباط میں کسی امام کے ساتھ متفق ہو اور عام طور پر اس کے دائرہ سے نہ نکلتا ہو۔ لے امام ابن تیمیہ کی فقہ کی حیثیت اور ان کی مجتہدانہ درجہ کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے

تلامذہ و متنبین

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید اور جانشین

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلامذہ و مستفیدین کی تعداد بہت بڑی ہے ان کی مصروف اور داعیہانہ زندگی اور ان کی موثر و بلند شخصیت کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ پر قوت کے ساتھ اثر انداز ہوں اور ان کے گرد تلامذہ اور متفقین کا ایک بڑا گروہ جمع ہو جائے لیکن ان کے تلامذہ میں سے ان کے مائے ناز شاگرد اور ان کے علوم کے منتب و ناشر حافظ ابن قیم کو جو امتیاز و خصوصیت حاصل ہے وہ کسی کے حصہ میں نہیں آئی، وہ زندگی بھر اپنے استاد کے شریک حال اور آخری لمحہ تک ان کے رفیق رہے اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان مسلک و مشرب پر قائم اور ان کی محبت و عقیدت میں ہر شمار رہے ان کی علمی خدمات، ان کی جلالتِ قدر اور ان کے کمالات اس کے مستحق ہیں کہ ان پر مستقل کتاب لکھی جائے اور ان کی تصنیفات اور علمی تحقیقات پر مفصل تبصرہ ہو لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے حالات بہت کم ملتے ہیں، ان کے باکمال و نامور شاگرد حافظ ابن رجب جنلی نے طبقات احنبالہ کے ذیل میں ان کے جو کچھ حالات لکھ دیئے ہیں، زیادہ تر وہی نقل کئے جاتے رہے ہیں، درحقیقت انھوں نے اپنی زندگی اور شخصیت کو اپنے استاد اور شیخ کی زندگی میں ایسا گم کر دیا کہ ان کا کوئی مستقل وجود اور شخصیت نظر نہیں آتی، یہاں ان کے وہ حالات زندگی درج کئے جاتے ہیں جو مل سکتے

نام و نسب

محمد نام، ابو عبد اللہ کنیت، شمس الدین لقب، زُرعی نسبت، والد کا نام ابو بکر بن ایوب تھا، دمشق میں پیدا ہوئے، وہیں عمر گذری، اور وہیں مدفن ہوئے، ان کے والد مدرسہ جوزیہ کے مہتمم تھے، اس کی نسبت سے وہ ابن قیم الجوزیہ اور اختصاراً ابن القیم کہلاتے ہیں، ابن رجب کا بیان ہے کہ وہ ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے، الشہاب النابلسی العامرقاضی تقی الدین سلیمان، فاطمہ بنت جوہر، عیسیٰ بن مطعم، ابو بکر بن عبد الدائم، وغیرہ اساتذہ وقت سے حدیث کی سماعت کی، اور زہیب حنبلی کی فقہ میں مہارت پید کی اور فتویٰ کا کام شروع کیا، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دامن ایسا پکڑا کہ مرتے وقت تک ان سے جدا نہ ہوئے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حافظ ابن تیمیہ ۷۲۸ھ میں مصر سے واپس آئے تو حافظ ابن قیم نے ان کی ایسی صحبت اور رفاقت اختیار کی کہ انتقال تک ساتھ نہیں چھوڑا۔

علمی مرتبہ

حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ تمام علوم اسلامیہ میں دخل تھا، لیکن تفسیر میں ان کی نظر نہیں تھی، اصول دین میں بھی وہ درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے، حدیث، فقہ حدیث اور دقائق استنباط میں ان کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا، فقہ اور اصول فقہ اور عربیت اور علم کلام میں بھی کمال حاصل تھا، علم سلوک اور اہل تصوف کے اشارات و دقائق پہ بھی وسیع نظر تھی، میں نے قرآن و سنت کے معانی اور حقائق ایمانی کا ان سے بڑا عالم نہیں پایا، وہ معصوم تو نہیں تھے، لیکن میں نے ان خصوصیات میں ان کا جیسا آدمی نہیں دیکھا۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن القیم کو ستوں حدیث و رجال حدیث کی طرف بڑی توجہ تھی، وہ فقہ

کے مطالعہ میں ہی مشغول رہتے تھے، اور اس کے مسائل کو بڑے شرح و بسط سے لکھتے تھے، نحو کی تدریس اور اصول حدیث میں بھی اچھی مہارت تھی۔

زہد و عبادت

حافظ ابن رجب کا بیان ہے کہ وہ کثیر العبادت اور بڑے شب بیدار تھے ان کی نماز بڑی طویل اور پرسکون ہوتی تھی، وہ ہر وقت ذکر شاغل رہتے تھے اور ان میں محبت الہی کا ایک جوش اور انابت کی ایک خاص کیفیت تھی، ان کے پہرے پر بارگاہِ خداوندی کی طرف تقویٰ و احتیاج اور عجز و انکسار کا نور نظر آتا تھا، اس کیفیت میں نے ان کو بالکل منفرد پایا، انھوں نے کئی حج کئے، اور عرصہ تک مکہ معظمہ میں قیام کیا، اہل مکہ ان کی کثرت عبادت اور کثرت طواف کے ایسے حالات سناتے ہیں جو موجب حیرت ہیں۔

علامہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیم بڑی محبت کے آدمی تھے، نہ کسی سے حسد رکھتے، نہ کسی کو ایذا پہنچاتے، اور نہ کسی میں عیب نکالتے، میں ان کا بڑا رفیق اور محبوب تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے زمانہ میں دنیا میں ان سے زیادہ کوئی عابد اور کثیر النوافل تھا، وہ نماز بڑی طویل پڑھتے تھے اور رکوع و سجود بڑا لمبا کرتے تھے، بعض اوقات ان کے احباب ان کو طاعت بھی کرتے، لیکن وہ اس کو ترک نہیں کرتے تھے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے اپنے امور و احوال میں ان کی نظیر کم ہوگی۔

ابتلاء و آزمائش

اپنے استاد شیخ کی طرح وہ بھی ابتلاء و آزمائش اور مجاہدات کی منازل سے گزرے، آخری بار جبلان کے شیخ ابن تیمیہ قلعہ میں قید کئے گئے تو وہ کھلی محبوس ہوئے اور ان سے علیحدہ رکھے گئے، شیخ کے انتقال کے بعد ان کی رہائی

ہوئی، اس پوری مدتِ اسارت میں وہ تلاوتِ قرآن اور اس کے معانی و تدبر و تفکر میں مشغول رہے ابنِ رجب لکھتے ہیں:-

فَقَمَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَحَصَلَ لَهُ مَانَةٌ
عَظِيمَةٌ مِنَ الْأَذْوَاقِ وَالْمَوَاجِدِ الصَّحِيحَةِ
وَتَسَلَّطَ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَلَى الْكَلَامِ فِي عِلْمِ
أَهْلِ الْمَعَارِفِ وَالِدُخُولِ فِي عَوَامِضِهِمْ
وَتَصَانِيفِهِ مُتَمَلِّكًا تَبْدِيلًا
اس سے ان کو بڑا نفع حاصل ہوا، ان کو اذواق و
مواجد صحیحہ کا ایسا حصہ ملا جس سے اہل معارف
کے علوم اور ان کے عوامض و دقائق کا سمجھنا اور
سمجھانا ان کے لئے آسان ہو گیا، ان کی تصنیفات
ان مضامین سے لبریز ہیں۔

ان کے تلامذہ اور معاصرین کا اعتراف

علماء کی ایک بڑی جماعت نے امام ابن تیمیہ کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد ان سے علم حاصل کیا اور استفادہ کیا، فضلاء عصر ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کے تلامذہ کو شرف سمجھتے تھے، ان کے تلامذہ میں ابن عبدالمادی اور ابن رجب جیسے اکابر ہیں، قاضی برہان الدین زرعی کا ان کے متعلق منقولہ ہے کہ اس وقت آسمان کے نیچے ان سے زیادہ وسیع العلم آدمی نظر نہیں آتا:

تدریس و تصنیف

حافظ ابن قیم نے عرضہ تک مدرسہ صدریہ میں درس دیا، جو زبیر کی امامت مدت تک ان کے سپرد رہی انھوں نے اپنے علم سے بکثرت کتابیں لکھیں، ابن رجب کہتے ہیں کہ ان کو کتابت و مطالعہ و تصنیف اور کتابوں کی خریداری کا بڑا شغف تھا، اس شوق کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے ایک بڑا کتب خانہ جمع کر لیا جس میں بہت سی کتابیں ان کے ہاتھ کی نقل کی ہوئی تھیں۔

ان کی تصنیفات کی خصوصیت

ان کی تصنیفات حسن ترتیب اور تالیفی سلیقہ میں اپنے شیخ حافظ ابن تیمیہ کی تصنیفات سے بھی ممتاز ہیں

اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں تصوف کی حلاوت، عجارت کی سلاست اور دل آویزی زیادہ پائی جاتی ہے۔
یہ غالباً ان کے مزاج کا نتیجہ ہے جس میں جلال سے زیادہ جمال ہے۔

اہم تصنیفات

ان کی تصنیفات کی فہرست طویل ہے ان میں سے اہم کتابیں حسبِ تیل ہیں ”تقدیرتین الی دعاؤد“
”مدارج السالکین بین منازل آیاتک تَعَبُّوْا وَاٰیَاتِکُمْ تَسْتَعِیْبُوْنَ“ ریسخ الاسلام عبد اللہ انصاری ہروی کی ”تنازل السائرین“
کی شرح ہے اور تصوف و سلوک کی بہترین کتابوں میں ہے (زاد المعاد فی ہدی خیر العباد اہم اس پر مفصل تبصرہ
کریں گے) ”جلاء الاقھام فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام“ اعلام الموقعین عن رب العالمین (یہ فقہاء و
اہل فتویٰ و حدیث سے اشتغال رکھنے والوں کے لئے معلومات کا اگرانقدر نثرانہ اور ان کی بہترین تصنیفات
میں سے ہیں) الکافیۃ الشافیہ فی الاقمار للفرقة الناجیۃ، التصواعق المرسلۃ علی الجھمیۃ والمعطلۃ، حادی
الارواح الی بلاد الافراح (جنت کے وصف اور حالات میں اعلام الموقعین کے حاشیہ پر) کتاب السداء
والذیاء، مفتاح دار السعادت، اجتماع الجیوش الاسلامیۃ علی غز و المعطلۃ والجھمیۃ، عدۃ الصابین و ذخیرۃ
الشاکرین، بدائع الفوائد، الکلم الطیب والعمل الصالح، تحفة الودود باحکام الملوود، کتاب الروح، شفاء
اللیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمۃ والتعلیل، نفحة الارواح و تحفة الافراح، الفوائد، الطرق الحکمیۃ
فی النیاسۃ الشرعیۃ، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواعی الشافی، روضة المعین و نزهة المشتاقین، اغاتۃ
اللہقان فی مکائد الشیطان، طریق الھجرتین و یاب السعادتین۔

وفات

۲۳ رجب ۹۱۷ھ میں بہارِ شنبہ کے دن رات کو انتقال کیا، اگلے روز ظہر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں

ناز جنازہ پڑھی گئی اور الباب الصغیر کے مقبرہ میں دفن ہوئے رَحْمَةُ اللهِ وَرَفْعُ دَرَجَاتِهِ۔

”زاد المعاد“

حافظ ابن قیم کثیر التصانیف علماء میں سے ہیں، کثرت تصنیف اور حسن تصنیف دونوں ان کی خصوصیات میں سے ہیں ان کی تصنیفات میں سے متعدد کتابیں اس کی مستحی ہیں کہ ان کا مفصل تعارف کرایا جائے، اور ان کے مضامین اور فوائد کی تلخیص کی جائے، لیکن اس کے لئے ایک مستقل تصنیف درکار ہے، اور اس کا صحیح محل حافظ ابن قیم کی مستقل سیرت و سوانح ہے، ان کی تصنیفات میں سے علمی حیثیت سے اعلام الموقعین اور ذوقی و اصلاحی لحاظ سے مدارج السالکین، یا إغاثة اللامغان، اس کی مستحی ہے کہ اس پر اس طرح سے تبصرہ اور اس کا مفصل تعارف کرایا جائے جس طرح ہم نے اس کتاب میں امام ابن تیمیہ کی الجوالی الصحیح اور الزدی علی المنطقی کا کیا ہے، لیکن ہم یہاں تعارف و تبصرہ کے لئے ان کی جلیل القدر اور شہرہ آفاق تصنیف زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کو منتخب کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کی اکثر تصنیفات کی خصوصیات کی جامع اور یہ یک وقت سیرت، حدیث، فقہ، علم کلام اور تصوف و احسان کی کتاب ہے، عمل و اصلاح کے لئے اعیاء العلوم کے بعد شاید کوئی ایسی جامع کتاب نہیں لکھی گئی، تحقیق و استناد اور کتاب و سنت کے مطابق کے لحاظ سے اس ”ایحاء العلوم“..... پر بھی ترجیح حاصل ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے ایک ایسی کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا ہے جو بڑی حد تک دینیات کے کتب خانہ کی قائم مقامی کر سکے، اور ایک مرتبی، مرشد اور فقیہ و محدث کا کام دے سکے، جن لوگوں پر حدیث کا ذوق غالب رہا ہے، اور جن کو سنن و آداب نبوی کے اتباع کی حرص، اور اہتمام رہا ہے، ان کو اس کتاب سے بڑا شغف رہا ہے، اور انھوں نے اس کو اپنا چراغِ راہ، رفیقِ طریق اور زادِ سفر سمجھا ہے، یہ کتاب ہندوستان میں سب سے پہلے ۱۲۹۸ھ اور مصر سے ۱۳۲۷ھ میں شائع ہوئی، ہندوستانی ادیشن بڑے سائز کے

لے مشہور تبعِ سنت اور متوعِ عالم مولانا سید عبدالرشید غزنوی کی سیرت میں ہے کہ ”زاد المعاد“ کی طلب میں دل کے جوش سے زاری کرتے

تھے اور فرماتے تھے یا ارحم الراحمین زاد المعاد کو میری آخرت کاوشہ بنا“ (ص ۲۳۷)

۹۳۷ صفحے اور مصری اڈیشن باریک ٹائپ کے ۹۲۶ صفحات میں ختم ہوا ہے کتاب کے شروع میں مصنف نے لکھا ہے :-

”یچند مضامین ہیں جن کی واقفیت ہر اس شخص کے لئے ضروری ہے جس کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

کی معرفت آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق و عادات سے واقف ہونے کا ذرا بھی اہتمام ہو،

یہ ایسی حالت میں لکھے گئے ہیں کہ دل تھکا ہوا ہے اور علم کی پونجی قلیل ہے اس کی تحریر کی نوبت

قیام کے بجائے سفر کی حالت میں پیش آئی ایسی حالت میں کہ قلب متشوہر و راکندہ، کسب مفقود، کتابیں جڑے

رجوع کیا جاسکے ناپیدا اور ایسے اہل علم جن سے علمی استفادہ و مذاکرہ کیا جاسکے، نایاب ہیں“

مصنف کا یہ بیان اگر کتاب کی ابتداء اور بعض ابواب و فصول کے متعلق ہے تو چنداں موجب حیرت

نہیں لیکن اگر پوری کتاب کے متعلق ہے تو یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے اس لئے کہ کتاب میں حدیث کے

متون و اسانید اور رجال کی جو مفصل بحثیں سیرت و تاریخ کی جو جزئیات اور مسائل و احکام میں جو حیرت ناز

و فقیہانہ کلام ہے اس سے ایک عام ناظر ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتاب ایک نہایت وسیع و عظیم الشان

کتب خانہ میں بیٹھ کر تصنیف کی گئی ہے اگر یہ صحیح ہے کہ ساری کتاب حالت سفر میں لکھی گئی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑتا

ہے کہ اس کے مصنف کو علوم اسلامیہ بالخصوص حدیث و فقہ پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا، اور علوم دینیہ

کا کتب خانہ ان کے سینے میں محفوظ تھا، اور وہ اپنی قوتِ حفظ و استحضار میں محدثین متقدمین کی یادگار اور

اپنے باکمال و نادرہ روزگار استاد کے صحیح جانشین و نمونہ تھے، حافظ ابن قیمؒ نے اس کتاب کے شروع میں

بعثت نبوی اور مراتبِ وحی کی تفصیل بیان کی ہے مراتبِ وحی اور انواعِ وحی کے سلسلہ میں انھوں نے

جو استیعاب کیا ہے وہ سیرت کی عام کتابوں میں نہیں ملتا، پھر وہ مدارج بیان کئے ہیں جن سے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ اسلام گزری، اسماء مبارک اور ان کے معانی اور نکات پر انھوں نے

حسب معمول وسیع و لطیف بحث کی ہے اس پورے سلسلہ میں اپنی اور اپنے شیخ کی عادت کے مطابق کثرت

فقہی و نبوی مسائل و نکات اور بعض و ہدائی اور ذوقی مسائل لکھ دیئے ہیں اسی سلسلہ میں انھوں نے سیرت کے عام معلومات اور ذات نبوی سے تعلق رکھنے والی تفصیلات و جزئیات جمع کر دی ہیں، اور اخلاق و شمائل، عادات و معمولات کا اچھا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اس کے بعد انھوں نے آپ کی عبادات ہیئتِ صلوات اور اس کے سنن اور عادات کی دقیق تفصیلات پیش کی ہیں، جو ان کے وسیع و دقیق مطالعہ حدیث کا خلاصہ اور ان کے علم کا بیخ و بن ہے، اس سلسلہ میں ان کا محترم زبانہ رنگ اور مخفیانہ طرزِ صاف جھلکتا ہے، اس ضمن میں اصول فقہ اور اصول حدیث کی بعض نازک بحثیں اور فنِ رجال کی بعض قیمتی معلومات بھی آگئی ہیں، کتاب کے یہ ابواب جو عبادات اور ارکانِ اربعہ سے متعلق ہیں، محض کتابِ الاحکام یا فقہ و خلاف کی کتاب بن کر نہیں رہ گئے ہیں، ان میں جا بجا مصنف نے بڑے وجدانگیز اور ایمان آفرین ذوقی و و ہدائی مضامین اور لطیف علمی نکات شامل کر دیئے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ کے باب میں انھوں نے لکھا ہے کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرع الصدر، مطمئن النفس اور سرور القلب تھے، اس لئے کہ صدقہ اور حسن سلوک کو مشرع صدر کے باب میں بڑا دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت اور ان کے خصائص و توابع کے لئے آپ کا سینہ مبارک پہلے ہی کھول دیا تھا، اور حسی طور پر آپ کا شرح صدر فرمایا تھا، اور سینہ مبارک سے شیطان کے حصہ کو بالکل خارج کر دیا تھا، ان اخلاق (سخاوت و بذل و ایثار) سے اس شرح صدر میں اور اضافہ ہوا" اس کے بعد وہ تفصیل سے سیرت نبوی پر اس لحاظ سے نظر ڈالتے ہیں، اور شرح صدر کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"شرح صدر کے بہت سے اسباب ہیں، اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ کمال

و نام حاصل تھے، شرح صدر کا سب سے قوی و اہم سبب توحید ہے، وہ جس قدر کامل اور قوی

ہوگی، اتنی ہی شرح صدر زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے "أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ

لِلْإِسْلَامِ فَهَوَّ عَلَى نُورِ مَن تَبِعَهُ، (بھلا جس کا سینہ کھول دیا، اللہ نے اسلام کے لئے تو وہ اچانک
 میں ہے اپنے رب کی طرف سے) نیز ارشاد ہے "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
 وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِيحًا كَمَا تَجْمَأُ صَعْدُ فِي السَّمَاءِ" (سوجن کو چاہے اللہ
 راہ دے، کھول دے اس کا سینہ فرمانبرداری کے لئے، اور جس کو چاہے کہ راہ سے بھلا دے اس کا سینہ
 تنگ کر دے، تنگ، بند، گویا زور سے چڑھتا ہے آسمان پر) پس ہدایت اور توحید شرح صدر کے
 عظیم ترین اسباب میں سے ہے، اور شرک مگر اہی سینہ کی تنگی اور کش اور تکرار کا بہت بڑا سبب ہے
 اسی طرح شرح صدر کا ایک سبب وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندہ کے دل میں داخل فرمادیتا ہے اور
 وہ نور ایمان ہے جو سینہ کو وسیع اور شرح اور قلب کو تنداواں اور فرماں رکھتا ہے جب یہ نور بندہ کے
 دل سے غائب ہو جاتا ہے تو دل میں تنگی اور انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ کو ایسا محسوس ہونے لگتا
 ہے کہ وہ ایک تنگ تاریک قبرخانہ میں گرفتار اور ایک تکلیف دہ شکنجہ میں کسا ہوا ہے، ترمذی کی روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْقَسَمَ وَانْشَرَحَ قَالُوا وَمَا عِلْمُهُ
 ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِنَانِيَةِ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَانُفِ عَنِ دَارِ الْغُرُورِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِمَوْتٍ
 قَبْلَ نَزْوَالِهِ" (جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور شرح ہو جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا
 یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے فرمایا دار بقا کی طرف شوق اور شہ اور دار فنا سے بے رغبتی اور جنت اور جہنم کی
 آمد سے پہلے موت کی تیاری) انسان کو جس قدر اس نور کا حصہ ملتا ہے اسی کے بقدر وہ شرح صدر کی دولت سے مالا مال
 ہوتا ہے، اسی طرح حسی ذریعے کی شرح صدر اور حسی ظلمت سے ضیق صدر اور دل میں تنگی اور انقباض پیدا ہوتا ہے اور ان ہی
 اسباب شرح صدر میں ایک علم بھی ہے وہ سینہ کو شرح اور وسیع کرتا ہے، یہاں تک کہ عالم کا سینہ دنیا سے
 زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اس کے بالمقابل پہل سے دل میں تنگی اور انقباض پیدا ہوتا ہے جس قدر بندہ کا

علم وسیع ہوتا ہے اسی قدر اس کا سینہ فراخ اور قلب نثر شرح ہوتا ہے لیکن یہ دولت ہر عالم کے نصیب میں نہیں ہے صرف اس علم کی خاصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق وراثت چلا آ رہا ہے اور وہ علم نافع ہے جن لوگوں کو یہ علم نافع حاصل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نثر شرح، وسیع القلب، خوش اخلاق اور خوش عیش ہوتے ہیں، ایک سبب انابت الی اللہ ہے یعنی پورے دل سے اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کی طرف توجہ اور رجوع اور اس کی عبادت سے لطف حاصل کرنا، واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز انشراح اور سرور پیدا کرنے والی نہیں اگر تم کو کبھی یہ دولت نصیب ہو تو تمہاری زبان سے بے اختیار نکل جائے گا کہ اگر جنت میں بھی یہی حالت نصیب ہوئی تو بڑا عیش ہے، محبت کو نثر شرح صدر، اطمینان نفس اور عیش قلبی میں بہت بڑا دخل ہے، اس کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے کبھی اس کا لطف اٹھایا ہو جس قدر محبت قوی اور شدید ہوگی، سینہ فراخ اور نثر شرح ہوگا، دل اسی وقت تنگ اور کٹہر ہوگا، جب بیکاروں اور اس دولت محروم لوگوں پر نظر پڑے گی، ان کی دیدار آنکھ کی کھٹک اور ان کی صحبت روح کا بچھا رہے، اسی کے بالمقابل انقباض و کٹہر کا ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ سے اعراض اور اس کی غیر اللہ کے ساتھ گرفتاری اور اسیری اور ذکر اللہ سے غفلت اور ماسوی اللہ سے محبت ہے، اس لئے کہ جس کو جس ماسوی سے محبت ہوتی ہے، اسی کے ہاتھوں اس کو دکھ دیا جاتا ہے اور اس کا دل اس غیر کی محبت میں برابر مفید اور گرفتار رہتا ہے اور دنیا میں کوئی شخص اس سے زیادہ بے محبت اس سے زیادہ بد مزہ اور بے لطف اس سے زیادہ محروم و بے نصیب اور اس سے زیادہ خستہ دل اور تفتہ جگر نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت وہ ہے جو دنیا کی جنت نفس کا سرور و قلب کی لذت روح کا عیش اس کی غذا اور دوا بلکہ اس کی زندگی اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کی پورے دل کے ساتھ محبت ہیلان و ارادہ کی تمام

لَا تَلْبَسُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ تَلْبَسُوا فِيهَا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَذُرِّيَّةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ كَمَا رَوْنَهُ
(التوبة - ۵۵)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

توتوں کا اس کی طرف انجذاب اور کشش ہے اور ایک محبت وہ ہے، جو روح کا عذاب نفس کی کلفت، قلب کا جیل خانہ اور سینہ کی تنگی، اور درد و حرمان، کلفت و تعب کا سبب ہے، اور وہ ماسویٰ کی محبت ہے، شرح صدر کا ایک سبب ہر حالت اور ہر موقع پر دوام ذکر ہے، ذکر کو انشراح صدر میں عجب فعل ہے، اور اس سے دل کو عجیب اطمینان و سرور حاصل ہوتا ہے، اسی طرح غفلت کو دل کی تنگی، انقباض، اوکلفت و اذیت میں بڑا دخل ہے، ایک سبب مخلوق پر احسان اور مال و جاہ، بدن اور انواع احسان سے نفع پہنچانے کی طبیعت ہے، کریم اور محسن انسان بڑا انشراح الصدر، مطمئن النفس ہوتا ہے اور اس کو بڑا قلبی سرور اور سکون حاصل ہوتا ہے، وہ نخیل جس میں احسان کا مادہ نہیں ہے بڑا دل تنگ، بد حال، اور مغموم رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے صاحبِ یتیم کی مثال دی ہے کہ ایک شخص پر لوہے کی ڈوڑھیں ہیں، وہ جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے، زرہ کھل جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑے زمین پر لوٹتے ہیں، اور اس کے قدموں کے نشان ٹٹے چلے جاتے ہیں، اور نخیل کا حال یہ ہے کہ زرہ کی ہر کڑی اس کے جسم سے چھٹ جاتی ہے، اور اس میں کوئی وسعت و فراخی نہیں پیدا ہوتی، شرح صدر کا ایک سبب شجاعت ہے، مرد شجاع بڑا انشراح الصدر، فرح ہو صلا اور وسیع انقلاب ہوتا ہے، اس کے بالمقابل بزدل بڑے پھوٹے دل کا ہوتا ہے، جس کو فرحت و سرور اور لذت و عیش میں سے صرف اتنا حصہ ملتا ہے، جتنا حیوانات و بہائم کو نصیب ہے، باقی روحانی سرور و لذت اور فرحت و مسرت سے بزدل بالکل ہی محروم ہوتا ہے، جیسے ہر نخیل، اللہ سے اعراض کرنے والا، اس کے ذکر سے غافل، اس کی ذات و اسماء و صفات اور اس کے دین سے بے خبر اور ماسوا اللہ کا گرفتار، اس دولت سے بے نصیب رہتا ہے، یہی عیش و سرور قبر میں جا کر باغ و بہار میں جاتا ہے، اور یہی دل تنگی اور انقباض وہاں پہنچ کر عذاب و جیل خانہ کی شکل میں نظر آتا ہے، انسان کا قبر میں وہی حال ہوگا، جو قلب کا سینہ میں یہاں حال ہے، یہاں کا عیش وہاں کا عیش، یہاں کا عذاب اور گرفتاری وہاں کا

عذاب اور گرفتاری اور یہاں کی آزادی وہاں کی آزادی ہے باقی عارضی طور پر اہل ایمان و یقین کو یہاں کسی اتفاقی واقعہ یا خارجی سبب، فقر، محنت، امراض وغیرہ کی وجہ سے) جو ایک طبعی تندرست و انقباض حاصل ہوتا ہے اور اہل کفر و غفلت کو (دولت و حکومت اور حیوانی لذتوں کی وجہ سے) جو وقتی سرور و لطف اور لذت حاصل ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں، اعتبار اس کیفیت کا ہے، جو ملک بن جائے اور قلب میں دائمی طور پر پائی جائے، ایک سبب قلب کا ان صفات مذکورہ سے پاک صاف ہونا ہے، دل کی تنگی اور بے تکلیف کا سبب ہوتی ہے اور قلب کی شفاء اور عافیت سے مانع ہوتی ہے انسان اگر شرح صدر کے اور اسباب پیدا کرے اور ان اوصاف مذکورہ کو قلب سے خارج نہ کرے تو اس کو شرح صدر کی دولت کا کوئی بڑا حصہ حاصل نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ اس کے اندر دو ماٹے باقی رہیں گے جو وقتاً فوقتاً اس کے دل پر حملہ کرتے رہیں گے، ایک سبب یہ ہے کہ انسان غیر ضروری چیزوں کا دیکھنا، غیر ضروری کلام غیر ضروری باتوں کا سننا اور بے فائدہ اور بے مقصد ملنا جلتا، کھانا پینا، سونا چھوڑ دے اس لئے کہ بیرون قلب کے لئے آلام و مصائب بن جاتے ہیں جو اس کو تنگ اور قبض کر دیتے ہیں اور دل ان سے تکلیف پاتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب کا بڑا حصہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ! جو شخص ان تمام وادیوں میں سرپٹ دوڑتا ہے، وہ کیسا بے حال، پرگندہ بال اور تنگ دل رہتا ہے، اس کے بالمقابل اس شخص کی خوشحالی اور خوش دلی کا کیا ٹھکانا ہے، جو خصائل محمودہ میں سے ہر خصلت متصف اور ان صفات محمودہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، اسی گروہ کی شان میں "اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكُنْهٖ عَجِيْمٌ" اور پہلے گروہ کی شان میں "اِنَّ الْعَجَّارَ لَكُنْهٖ عَجِيْمٌ" وارد ہوا ہے ان دونوں حالتوں کے درمیان بہت سے مراتب اور درجے ہیں، اور ان کے درمیان ایسا تفاوت ہے جس کا صحیح اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صفت میں جس سے شرح صدر و وسعت قلب جنکی سیم اور حیات روح حاصل ہوتی ہے، مخلوق

خداوندی میں سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اسی کے ساتھ آپ کو حسی و جسمانی طور پر بھی وہ شرح صدر حاصل تھا جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، مخلوق میں جو شخص آپ کا جتنا زیادہ پیرو ہوگا، اور اتباع نبوی کی جس میں جتنی زیادہ شان نمایاں ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کو شرح صدر لذت و انبساط کی دولت حاصل ہوگی، آپ شرح صدر رفیع ذکر اور وضع ذکر کے اعلیٰ ترین مقام اور نقطہ عروج و کمال پر فائز تھے، آپ کے پیروؤں اور تابعین کو آپ کی پیروی اور اتباع کے بقدر اس دولت سے حصہ ملتا رہے گا؛^۳

مصنف نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ عبادات و ارکان و احکام کے مسائل بیان کرنے سے پہلے ان کی حکمت اور ان کے فوائد و اسرار بھی بیان کر دیں، اور اس سلسلہ میں انھوں نے بڑے جامع اور روشن طریقہ پر حکمت تشریح اور ان عبادات و ارکان کے حکم و فوائد اور ان کی تشریح کی تاریخ بیان کی ہے، اس کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، صوم کے متعلق لکھتے ہیں:-

”صیام (روزہ) سے مقصود نفس کا خواہشات نفسانی سے روکنا اور ان چیزوں سے روکنے کی عادت پیدا کرنا ہے، جن کا انسان خوگر ہے، اور جن سے وہ مانوس ہے، اور اس کی قوت شہوانی میں اتنا اعتدال پیدا کر دینا جس سے اس کے اندر ان چیزوں کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جو اس کے لئے باعث سعادت اور عیشِ جاودانی کا سبب ہیں، اور ان چیزوں کے قبول کرنے کا جن سے اس کی صفائی اور ترقی ہو، اور جن میں اس کی حیات ابدی ہے، نیز بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرنا ہے، روزہ خالی معدوں کی یاد تازہ کرتا ہے، اور بتلاتا ہے کہ ان مساکین اور فاقہ کشوں پر کیا گرتی ہے،

لے واضح ہے کہ یہ شرح صدر شرف صدقہ کا ایک لازمی نتیجہ ہے، جس کو تمام محققین اہل سنت اور علماء عیسیت تسلیم کرتے ہیں، اور جس کا تذکرہ حافظ ابن قیم نے بھی زاد المعاد میں کیلئے ہے۔^۴ ”الْمَنْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَكَّاهُ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَضْنَا لَكَ ذِكْرَهُ“ (کیا ہم نے نہیں کھول دیا، تمہارا سینہ، اور اتار دیا تم سے تمہارا بوجھ جس نے توڑی تھی پیچہ تمہاری، اور اونچا کیا

تذکرہ تمہارا) ۴ صفحہ ۱۵۸ تا ۱۶۰ حصہ اول (نظامی) ۱۵۶-۱۵۵ (میںیہ مصر)

جن کو معدوں کی آگ بجھانے اور اپنے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لئے سامان نصیب نہیں روزہ کھانے پینے پر پابندی عائد کرنے اور اس کے استعمال کو محدود کرنے کے ذریعہ شیطان کو انسان کی زندگی میں تصرف کرنے اور نامانی کارروائی کرنے سے روک دیتا ہے اور انسان اس کی برکت سے اپنی طبیعت کا ایسا تالبع فرما نہیں رہ جاتا کہ ہر دم اس کی پیروی کرتا ہے اور اپنے معاش و معاہدہ کا کچھ خیال نہ کرے وہ ہر عضو انسانی میں سکون پیدا کرتا ہے بہمی قوت اور کثرتی سے روکتا ہے انسانی خواہشات کے لگام دیتا ہے وہ متفقین کی لگام نفس و روح کی محرکہ آرائی میں زہ اور سپر اور برابر و مقربین کی ریاضت ہے انسان کے تمام اعمال میں وہ رتبہ العالین کا حصہ خاص ہے ایک روزہ دار کو تباہی ہے وہی کہ اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا اپنے معبود کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اس لئے روزہ اللہ کی رضا و محبت اور نفس کے محبوباً اور نفسانی لذتوں کے ترک اور ایک ایثار و قربانی کا نام ہے اور وہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جس پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، دوسروں کو اس کا تو پتہ چل سکتا ہے کہ روزہ دار نے روزہ توڑنے والی چیزوں کو ترک کر دیا، لیکن یہ کہ روزہ دار نے کھانا پینا، اور اپنی خواہشات اپنے معبود کی خاطر چھوڑی ہیں یہ ایک قلبی کیفیت ہے اور بندہ کا ایک راز ہے جس پر کوئی انسان مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہی صوم کی حقیقت ہے روزہ کو ظاہری جوارح اور باطنی قوی کی حفاظت میں عجیب دخل ہے روزہ ان کو دفا سہ سے ایک پرہیز ہے جو جب انسان پر پورا قبضہ اور استیلا حاصل کرتے ہیں تو اس میں فساد پیدا کرتے ہیں اسی طرح وہ ان کو ادرتہ کو خارج کرتا ہے، جو نفس کی صحت میں دخل ہیں پس روزہ ایک ہی وقت میں قلب و جوارح کی صحت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی اس کھوئی ہوئی صحت کو بھی واپس لاتا ہے، جو خواہشات کے انہماک میں ضائع کر دی تھی، اس لئے وہ تقویٰ کا بہت بڑا معاون ہے اور اسی لئے ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾

شاید پرہیزگار بن جاؤ) اور اسی لئے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الصَّوْمُ جَمَّةٌ" (روزہ ایک ٹھکانہ حال ہے) اور اسی لئے آپ نے ایسے شخص کو جس پر عیسیٰ خواہش کا غلبہ ہو، اور اس کو نکاح کی مقدرت نہ ہو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ کی مصلحتیں اور فوائد جب ایسے ظاہر و باہر ہیں کہ عقل سلیم اور فطرت مستقیم ان کا باآسانی شاہدہ و احساس کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اپنے بندوں کے لئے رحمت و احسان اور ایک پرہیز اور حافظہ و پیرے دار کی حیثیت سے مشروع فرمایا، آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل اس کے بارے میں بہترین اور مکمل ترین طریق عمل ہے، جو ایک طرف سب سے زیادہ اہل دوسری طرف حصول مقصد کا سب سے بہتر ذریعہ ہے، چونکہ نفوس انسانی کا اپنے اوقات و ذمہ داریوں سے رکننا ایک بڑا دشوار کام ہے، اس لئے اس کی فرضیت میں جلدی نہیں کی گئی، بلکہ ہجرت کے بعد وسط اسلام میں اس کی فرضیت نازل ہوئی، جب کہ طبیعتیں توحید و نماز کی خوگر اور احکام قرآنی سے بخوبی ماہون ہو گئی تھیں، روزہ کی فرضیت ۳ ہجری میں ہوئی، اس طرح رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو ایسے رمضان آئے جن میں آپ نے روزہ رکھا، اور اس کی فرضیت میں بھی تدریج و تیسرے سال آیا گیا، پہلے وہ اس طرح فرض ہوا کہ مسلمان کو اس کا اختیار تھا کہ چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، پھر یہ اختیاری حالت جاتی رہی اور روزہ قطعی طور پر فرض ہو گیا، اور فدیہ کا حکم صرف ایسے بوڑھے اور عورت کے لئے رہا جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے، یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مریض و مسافر کے لئے اس کی اجازت دی گئی کہ روزہ نہ رکھیں اور قضا کر لیں، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی رخصت ہے، اگر ان کو اپنے یا اپنے بچے کی جان کا اندیشہ ہو،

کتاب کا معرکہ الآرا حصہ اور مصنف کے علمی تجربہ و وسعت نظر اور استحضار کا روشن ثبوت حج کا باب ہے

حج اور اس کے متعلقات اور حج نبوی اور اس کے احکام کے متعلق ایسی تحقیق بمسوط بحث اور ایسا بڑا علمی ذخیرہ ہی اور کتاب میں اس کو تاہ نظر کی نظر سے نہیں گزرا، یہ حصہ مصری ایڈیشن کے صفحہ ۱۸۰ سے صفحہ ۳۲۹ تک یعنی ۶۹ صفحات پر پھیلا ہوا ہے، اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی مفصل کیفیت اور مدینہ کے خروج سے لے کر واپسی تک کی مفصل سلسل رواد سفر پیش کر دی ہے، اور وہ حدیث کے مختلف ذخیروں کا خلاصہ اور روایات صحیحہ اور جزئیات مختلفہ کا بہترین مجموعہ ہے، اس باب میں انہوں نے حج کے بہت سے اختلافی مباحث اور مختلف فیہ مسائل پر روشنی ڈالی ہے اور حدیث کی روشنی میں آزادانہ اور متہدیانہ فیصلہ کیا ہے اس میں وہ کسی ایک مذہب فقہی کے پابند نہیں معلوم ہوتے، مثلاً باوجود جنابلی ہونے کے وہ بڑے مدلل طریقہ پر ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ مفرد تھے نہ متمتع، بلکہ قارن تھے، پھر آپ کے حج قرآن کی کیفیت میں متقدّمین و متاخرین سے جو اختلافات اور اغلاط واقع ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان کا ماتذ اور عند لکھتے ہیں، نیز اکابر علماء کو حج نبوی کے بارے میں زمانہ قدیم و جدید میں جو اوہام پیش آئے ہیں اور بڑے بڑے محققین و علمائے مجربین کو جو غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں ان کو ظاہر کیا ہے، اور تحقیقی بات لکھی ہے اس سلسلہ میں تابعین میں سے طاؤس، متقدّمین میں سے طبری اور ائمہ متاخرین میں سے قاضی عیاض اور علامہ ابن جریر طبرانی، علم، اور مشاہیر رجال کی غلط فہمیوں اور اوہام کو ظاہر کیا ہے، اس سے ان کے رسوخ فی العلم اور حیرت انگیز علمی تجربہ کا اندازہ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ محض حج کا باب اس کتاب کی عظمت اور اس کے مصنف کی امانت اور جلال قدر کے ثبوت کے لئے کافی ہے کتاب میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اور اپنے شیخ کے مذاق اور اپنی تحقیق اور وسعت نظر کے مقابلے کے مطابق کلامی مباحث اور عقائد پر بھی جایا گفتگو کی ہے اور روح شریعت کی صحیح ترجمانی کی کوشش کی ہے، اس سلسلہ میں نوکل کی حقیقت اور توسل بالاسباب کے بارہ میں انہوں نے جو تحقیقانہ بحث کی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو ص ۲۳۶ تا ۲۳۶ (نظامی) ۵۲ م ۱۸۵ تا ۱۹۰ (نظامی) ۵۳ م ۱۹۰ تا ۲۰۴ (نظامی) ۵۴ ملاحظہ ہو فصل فی الادبام

۵۵ ملاحظہ ہو ص ۲۶۳ تا ۲۶۶ (نظامی) ۵۵ ملاحظہ ہو ص ۲۶۳ تا ۲۶۶ (نظامی)۔

غزواتِ نبوی کا بیان شروع کرنے سے پہلے انھوں نے حقیقتِ جہاد اور مراتبِ جہاد پر حسبِ عادت تحقیقاً اور عارفانہ کلام کیا ہے، پھر دعوتِ اسلام کی ابتداء، مکہ معظمہ کے حالات اور ہجرتِ مدینہ اور جہاد کی فرضیت اور یہاں مالِ غنیمتِ صلح و امان، جزیرہ اور معاملہ اہل کتاب کے منافعین کے احکام تفصیل سے لکھے ہیں، جہاد کی مشروعیت اور فرضیت کے ذکر کرنے کے موقع پر انھوں نے جنت کی حقیقت اور اس کے مقابلہ میں جان کے بقیمت ہونے کا تذکرہ بڑے ولولہ انگیز اور دل آویز طریقہ پر کیا ہے، اور وہ ان کے زورِ تحریر اور قوتِ ایمانی کا بہت اچھا نمونہ ہے وہ لکھتے ہیں:-

”جنت اور جنت کا مہر یہ ہے کہ نفس و مال کو نفس و مال کے اس مالک کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، جو ان دونوں کو اہل ایمان سے خرید چکا ہے، اسی بزدل، ناقدر و محض تہی دست و بے بضاعت کا کیا جگر و حوصلہ کہ اس سوئے کامول تول کرے، تم بخدا وہ کوئی ایسا گرا پڑا سودا نہیں کہ مفلس و فقیر اس کامول تول کرنے لگیں اور نہ اس کی ایسی سودا بازی ہے کہ تنگ دست اس کو قرض لینے کی خواہش کریں، یہ سودا قدر دانوں کے بازار میں فروخت کے لئے پیش کیا گیا تو مالک جان سے کم قیمت پر اس کو فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، بیکار اور باتیں بنانے والے سین کر پیچھے ہٹ گئے، اور عشاق یہ دیکھنے کے لئے آگے بڑھے کس کی جان اس کی قیمت ہو سکتی ہے، سودا برابر گردش میں رہا اور آخر کار ان لوگوں کے ہاتھوں میں جاکر ٹھہر گیا جو مؤمنین کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت تھے، جب محبت کے مدعیوں کی کثرت ہوئی تو دعویٰ کی صحت پر ان سے دلیل مانگی گئی، اس لئے کہ اگر شخص کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو عاشق و مدعی میں اور غمزدہ اور پیروے میں کوئی فرق نہ رہ جائے، مدعیوں نے مختلف قسم کی گواہیاں پیش کیں، کہا گیا کہ یہ دعویٰ ثبوت کے بغیر قبول نہیں کیا جا سکتا۔” قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَجْعَلْكُمْ اُمَّةً سَٰخِئَةً (اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، تو میری پیروی کرو، خدا تمہارا محبت بن جائے گا) میں نے کسب سچھے ہٹ گئے، اور وہی لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے، جو تمام اقوال و افعال عادات و اخلاق میں رسول کے سچے پیرو تھے، اب ان سے

ثبوت کے صحیح ہونے کا مطالکہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس ثبوت کی صحت و عدالت اس وقت تک تسلیم نہیں کی جاسکتی جب تک کہ وہ لوگ اس کا تزکیہ اور تصدیق نہ کریں، جن کی شان میں ہے "يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُوفَّةَ لَأَنَّهُمْ" (اللہ کے راستے میں ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور کسی طامت کرنے والے کی طامت کی پرواہ نہیں کرتے) (یہ سن کر محبت کے اکثر شرعی پھیلے ہوئے، اور مجاہدین قائم ہے، ان سے کہا گیا کہ عشاق کی جانیں اور ان کے مال ان کی ملک نہیں ہیں چیز کا سودا ہو گیا اس کو حوالہ کرو "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ" (بیشک اللہ تعالیٰ مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید چکا ہے اس قیمت پر کہ ان کو جنت ملے گی) اور جب بائع و مشتری میں بیع و شراء ہو جائے تو ایک کے لئے مال کی سہولتی، اور دوسرے کے لئے قیمت کی سوا لگی ضروری ہے، جب تا جوں خریدار کی عظمت و قیمت کی مقدار اور جس کے ہاتھ پر یہ سودا ہوا ہے، اس کی عظمت و شان اور اس کتاب کی حیثیت دیکھی جس میں کہ اس معاملہ کا ذکر ہے تو سمجھ گئے کہ یہ مال بڑی عظمت و شان والا ہے، اس وقت انھوں نے اس میں بڑا نقصان اور گھٹا سمجھا کہ اس کو وہ اونے پونے چنڑا لیسے سکوں میں بیچ ڈالیں، جن کی لذت فانی اور جن کی حسرت اور وبال باقی ہے اس لئے ایسا کرنے والا بڑا نادان اور کوتاہ نظر ہے، اس وقت انھوں نے خریدار کے ساتھ اپنی رضا و اختیار سے بغیر ثبوت بخیر کے بیعت رضوان کا معاملہ کیا، اور انھوں نے کہا کہ بخدا ہم تمہیں قیمت واپس لیں گے اور نہ ہم اس سے اس بیع کو فسخ کرنے کی درخواست کریں گے، جب یہ بیع و شراء مکمل ہو گئی، اور انھوں نے جنس حوالہ کر دی تو ان سے کہا گیا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال ہمارے ہو چکے، اور ہم اب ان کو بہت بڑھا کر اور کئی گنا بنا کر تمہاری طرف واپس کرتے ہیں۔

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ أَبَدًا عِنْدَ رَبِّهِمْ مُرَدًّا" (اور ان

لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، مردہ تصور نہ کرو، وہ تو اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں ان کو

رزق دیا جاتا ہے) ہم نے تم سے تمہاری جانیں اور تمہارے مال نفع کی لالچ میں نہیں طلب کئے تھے، بلکہ ہمارے وجود کو تم کا اظہار ہو کہ ہم کس طرح عیب دار چیز کو قبول کر کے اس پر بڑی سے بڑی قیمت دیتے ہیں، ہم نے تمہاری قیمت اور مال دونوں صحیح کر دیئے اس موقع پر حضرت جابر کا قصہ یاد کرو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید پھر ان کو پوری پوری قیمت دی، اور اس قیمت میں اضافہ کیا پھر وہ اونٹ بھی واپس دے دیا، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملہ سے ان کی توجہ اس طرف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا، چنانچہ آنحضرت نے ان کو خریدی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور ان سے بلا حجاب گفتگو کی، او کہا کہ اے میرے بندہ مجھ سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے خدا کے وجود کو تم تک انسان کا علم کیا پہنچ سکتا ہے، اس نے مال بھی دیا، قیمت بھی دی، اور اس بیع و شرا کے معاملہ کے تکمیل کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اس مال کو اس کے عیب و نقص کے باوجود قبول بھی فرمایا، اس پر بڑی سے بڑی قیمت عطا فرمائی، اور اپنے بندہ کو اس نے اپنے ہی دیئے ہوئے مال سے خرید لیا، اور پھر اس کی تعریف بھی کی، اور باوجود اس کے کہ خود ہی توفیق دی تھی، اس کی مدح فرمائی۔

خدا کے داعی نے خدا کی طرف اور دارالسلام (جنت) کی طرف غیرت مندوں اور عالی ہمتوں کو بلایا، اور ایمان کے منادی نے کان رکھنے والوں کو نایاب، اور ہر زندہ ضمیر کو گرایا، جنت کے مسافروں اور رضائے الہی کے طالبوں میں ایک صدائے جیل بلند ہوئی، اور ایک ہنگامہ رنجیز برپا ہو گیا، اور لوگوں کو منزل پر پہنچنے بغیر قرار نہ آیا، اور کیوں نہ ہو؟ شاعر نے کہا ہے

جان کی قیمت دیا عشق میں ہے کوئے دوست

اس نوید جانفزا سے سروبال دوش ہے

اس کے بعد انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور معوت اور بہتات ترتیب و تسلسل کے ساتھ پیش کئے ہیں پھر وہ چونکہ حدیث و سیرت پر بیک وقت نظر رکھتے ہیں اور مروج سے زیادہ نقاد و محدث ہیں، اس لئے ان کے کتاب کا حصہ سیرت کی دوسری کتابوں پر فوقیت رکھتا ہے اختلافی چیزوں میں ان کا قول قول فیصل کا حکم رکھتا ہے ان مغازی اور واقعات کے سلسلے میں وہ اپنے طرز خاص کے ساتھ آیات کی تفسیر اور ان کے لطائف و اسرار بھی بیان کرتے جاتے ہیں، غزوات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا معمول ہے کہ اس غزوہ کے متعلق جتنے فقہی احکام ہوتے ہیں یا اس سے جو مسائل و احکام استنباط کئے جاسکتے ہیں ان سب کا تذکرہ کرتے ہیں، مثلاً غزوہ خیبر کے بعد انھوں نے مستقل فصل لکھی ”فیما کان فی غزوة خیبر من الاحکام الفقہیۃ“ غزوہ فتح کے بعد لکھتے ہیں: ”فصل فی اشارۃ الی ما فی ہذا الغزوة من الفقہ واللطائف“ غزوہ حنین و اوطاس کے بعد لکھا ہے ”فصل فی اشارۃ ما نصصت ہذا الغزوة من المسائل الفقہیۃ والنکت المحکمۃ“ وغیرہ وغیرہ ان میں وہ بہت قیمتی فقہی مواد جمع کرتے ہیں۔

ان غزوات و واقعات میں وہ متقدمین اہل سیر و مغازی کے تقلید و ناقل محض نہیں ہیں انھوں نے بعض مواقع پر بعض مشہور باتوں سے اختلاف کیا ہے اور اپنے ذاتی مطالعہ و فہم سے اپنی ذاتی تحقیق پیش کی ہے مثلاً عام طور پر کتب سیرت یا تاریخ میں نقل ہونا چلا آ رہا ہے اور سمجھا جاتا رہا ہے کہ انصاری پچھوں اور عورتوں کے خیر مقدمی اشعار

طلع البدر علینا من ثنایات الوداع

وجب الشکر علینا مادعا لله داع

ادبها المبعوث فینا جمعت بالامر المطاع

اس موقع پر پڑھے گئے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے، مگر ان کو اس سے اختلاف ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اشعار غزوہ تبوک (جو شام کی جانب ہے)

سے واپسی کے موقع پر پڑھے گئے، وہ لکھتے ہیں:-

بعض راویوں کو اس بارہ میں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ

وبعض الرواة یعم فی هذا ویقول اتماکان

اشعار آپ کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف آوری کے

ذلك عند مقدم المدينة من مكة

موقع پر پڑھے گئے یہ ایک کھلا ہوا مغالطہ ہے اس لئے کہ

وهو وهم ظاهر فان ثبوت الدعاء اتمامی

الوداع شام کی جانب سے گرنے والے اس کو نہیں دیکھ

من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة الى

سکتا، اور حجت تک کہ شام کی طرف اس کا رخ نہ ہو وہ

المدينة ولا يمر بها الا اذا توجه الى الشام.

ان کے پاس سے نہیں گزرتا۔

غزوہ تبوک کے بعد بھی انھوں نے اس کے احکام و فوائد تفصیل سے لکھے ہیں اور ان میں بہت سی کارآمد باتیں

فقہی معلومات، الطیب استنباط اور اجتماعی اور تمدنی احکام آگئے ہیں مغازی و نبوت سے خارج ہو کر انھوں نے خود عربی

تہ تفصیل سے بیان کی ہے، اور آپ کے وفود و مکاتیب کا تذکرہ کیا ہے، جو آپ نے شاہان عالم اور امرائے عرب کو بھیجے تھے۔

کتاب کی جلد ثانی کا ایک بڑا حصہ طب نبوی سے مخصوص ہے اس میں انھوں نے طب نبوی کے اسرار و حکم اور ان کی

طبی توجیہات پیش کی ہیں، اس میں احکام طیبہ، احکام فقہیہ اور مباحث حدیثیہ بیان تھے ساتھ ہیں، اس سلسلے میں انھوں

نے ایک بڑی محنت یہ کی ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے ان تمام ادویہ و اغذیہ اور مفردات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے،

جن کے بارے میں کوئی صحیح یا ضعیف یا موضوع حدیث بیان کی جاتی ہے اور ان پر طبی حیثیت سے کلام کیا ہے اور

ان کے خواص بیان کئے ہیں، امراض و معالجات میں جہاں انھوں نے عشق و محبت کے مرض و علاج و محبت کی

حقیقت اور اس کے طبعی اسباب اس کے اقسام و درجات، پھر اس کے علاج و تدبیر کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کی

نفسیات سے گہری واقفیت از زندگی کے وسیع مطالعہ اور امراض قلبیہ آگاہی کا اندازہ ہوتا ہے، اس طب نبوی

۱۶۶ (نظامی) ۱۵۵ ملاحظہ فرمائی الاشارة الى بعض المضمنة لهذه العروة من الفوائد ۲۶۹ تا ۲۸۲ (نظامی)

۳ ایضاً ۲۸۳ تا ۲۸۴ ۱۵۵ ایضاً ۵۱۸، ۱۲۱-۲ ۱۵۵ ملاحظہ فرمائی ۲-۱۲۱ ۱۵۵ ۹۶-۹۲ ۲

کے بارہ میں اگرچہ نکتہ کی بات وہی معلوم ہوتی ہے، جو شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ اللہ الابرار میں لکھی ہے کہ اس کی حیثیت تبلیغی و تشریعی نہیں ہے، اور وہ آپ کے اور اہل عرب کے تجارب و عادات پر مبنی ہے، تاہم ان لوگوں کے لئے جو ہر ارشاد نبوی کو عظمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر مشورہ پر یقین و محبت کے ساتھ عمل کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں، بیش قیمت مواد یکجا جمع ہو گیا ہے۔

اس حصہ سے فارغ ہو کر انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور آپ کے اقصیہ و احکام کی طرف توجہ کی ہے، اس میں مختلف ابواب فقہیہ و معاملات پر ایک بڑا وسیع اور بیش قیمت ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور گویا فقہ کی ایسی کتاب مرتب کر دی ہے، جو احادیث اور احکام و اقصیہ نبوی پر مبنی ہے، ان ابواب و فصول کے علاوہ اس کتاب میں بہت سے بیش قیمت تفسیری، نحوی، تاریخی، کلامی لطائف و نکات و تحقیقات ہیں، جو اس ایک ہزار صفحہ کی کتاب میں منتشر و متفرق ہیں۔

اس کتاب کا قابل تنقید پہلو صرف یہ ہے کہ اس میں سیرت، حدیث، فقہ، تاریخ، کلام، نحو و صرف اور تقریباً تمام علوم اسلامیہ مخلوط ہیں، اور غالباً اس کتاب کی تالیف کے وقت ان پر ان کے شیخ کی نسبت غالب تھی، اس لئے وہ ذرا سی مناسبت سے کسی نحوی، کلامی مسئلہ کو چھیر دینے ہیں، اور پھر پورے شرح و بسط کے ساتھ اس پر کلام کرتے ہیں، اگر اس میں سے سیرت و شمائل کو علیحدہ، مغازی و اہم واقعات کو علیحدہ، فقہ و احکام کو علیحدہ اور نحوی مباحث کو علیحدہ درج کر دیا جائے تو اس سے استفادہ آسان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کی ان اہم تصنیفات میں سے ہے، جو ایک پورے کتب خانہ کی قائم مقام اور اس کا وجود ایک تبحر و محقق کثیر الفنون عالم کی موجودگی کے مراد ہے، اور اس سے ہزاروں طالبین راہِ خدا تسعین سنت نے ذہنی رہنمائی اور روحانی غذا اور ایمانی صلاحات پائی۔

لہ حجۃ اللہ الابرار باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۰۲، جلد ۱ مصری ۱۳۵۷ھ تا آخر کتاب ۳۷۷ راقم سطور نے

۱۳۷۷ھ میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران میں اس کی تجزیہ و تفسیر کا کام خیر الزادہ کے نام سے شروع کیا تھا، افسوس کہ وہ ناتمام رہ گیا۔

ابن عبد الہادی

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کے ان تلامذہ و متسبین میں جن کو حدیث و سنت پر صبرت انگیز عبور تھا اور جن کی عمر کا بیشتر حصہ علوم سنت کی اشاعت اور خدمت اور اصلاح و دعوت میں گزارا حافظ ابن تیم کے علاوہ ابن عبد الہادی، ابن کثیر اور ابن رجب خاص امتیاز اور شہرت رکھتے ہیں۔

ابن عبد الہادی نے چالیس سال سے کم عمر پائی، اہل سیر و سوانح کا اندازہ ہے کہ اگر ان کی عمر وفا کرتی تو وہ اکابر اہل عصر میں سے ہوتے اور بڑے بڑوں سے بھی سبقت لے جاتے، صدیقی کا قول ہے "لو عاش نکان ایۃ" (اگر زندہ رہتے تو عجائب روزگار میں سے ہوتے) علامہ ذہبی نے "مجموع" میں ان کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔

هُوَ الْفَقِيهُ الْبَارِعُ الْمَفْرُغُ الْجَوْدِ الْمَحْدَثِ

وہ بڑے اہم فقیہ، بہت اچھے قاری، محدث، حافظ

الْمَحَافِظِ النَّحْوِيِّ الْمَادِقِ، ذُو الْفُتُوْنِ

بصیر، نحوی، صاحب علوم و فنون ہیں، انھوں نے مجھ سے

كُتِبَتْ عَنِّي وَاسْتَفَدْتُ مِنْهُ۔

حدیث نبوی اور کتابت کی اور میں نے بھی ان سے استفادہ کیا۔

علامہ وقت ابوالکجاج المزنی کا ان کے متعلق اعتراف ہے:-

مَا تَقَبَّيْتُ بِهِ الْاَوْاسْتَفَدْتُ مِنْهُ۔

جب کبھی ان سے ملنا ہوتا کوئی نکتہ حاصل ہوتا۔

یہی الفاظ علامہ ذہبی سے بھی منقول ہیں، صفحہ ۱۱۱ پر لکھتے ہیں:-

کتبت اذ القیتیۃ سألتہ عن مسائل
یبری جبلان سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے
ادبیۃ وفوائد عربیۃ
مسائل ادبیر اور عربیت کے متعلق علمی سوالات
فینعد رکال سبیل^۱
کرتا اور وہ سیلاب کی طرح رواں ہو جاتے۔

حافظ ابن کثیر (صاحب تاریخ و تفسیر) ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں:-

حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ
انہوں نے وہ علمی درجہ حاصل کیا جس تک بڑے بڑے
الکبار وتفطن فی الحدیث والنحو
مہر علماء و اساتذہ عام طور پر نہیں پہنچتے، حدیث
والتصریفات والفقہ والتفسیر والاصول
نحو، صرف، فقہ، تفسیر، اصول، فقہ، اصول، حدیث
والتاریخ والقرعات، وله مجامیع
تاریخ، قرأت، تمام علوم میں ان کو کمال تھا، ان کے
وتالیف مفیدۃ كثيرة وكان
بہت سے مفید مجموعے اور تصنیفات ہیں وہ اسمائے
حافظاً جيداً الأسماء الرجال وطرق
رجال و طرق حدیث کے بہت اچھے حافظ، جرح
الحدیث عارفاً بالجرح والتعديل مبصراً
و تعویل کے فن سے خوب واقف، علل حدیث کے
بطل الحدیث حسن الفہم، له جید
مبصر اور اس کی بہت اچھی سمجھ رکھنے والے تھے
المذكرة صمیم الذہن مستقیماً علی
علماء کے ساتھ بہت اچھے طریقہ پر علمی مذاکرہ
طریقة السلف و اتباع الكتاب والسنة
کرتے، ذہن نہایت سلیم تھا، طریقہ سلف پر
مشابہ علی فعل الخیرات۔^۲
الشرعاً لانے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی،
اور کتاب سنت کے اتباع کی توفیق دی تھی،
اعمال صاحب پر صبر و ثبات سے قائم رہے۔

۱۔ الدرر الكامنة ج ۳ ص ۳۳۶
۲۔ البیضا ص ۱۱۱

مختصر حالات

شمس الدین محمد نام، العمد لقب ابو عبد اللہ اور ابو العباس کنیت، عام طور پر ابن عبد الہادی کے نام سے مشہور ہیں، سلسلہ نسب اس طرح ہے، محمد بن احمد بن عبد الہادی بن عبد الحمید بن عبد الہادی ابن یوسف بن محمد بن قدامہ، خاندان کا اصل وطن بیت المقدس تھا، پھر وہ دمشق منتقل ہوا، اور دمشق میں محلہ صاحبیہ میں قیام اختیار کیا، جہاں ابن عبد الہادی کی ۷۰۰ھ میں پیدائش ہوئی، مختلف روایات سے قرآن مجید کی قرأت حاصل کی، حدیث اور درسی کتابوں کا بڑا حصہ قاضی ابو الفضل سلیمان ابن حمزہ ابو بکر بن عبد الدائم، عیسیٰ بن مطعم سجاری، زینب بنت الکرمال اور بہت سے اساتذہ اور علماء سے حاصل کیا، حدیث اور فنون حدیث سے خاص طور پر اشتغال کیا، اور فن رجال اور علل حدیث میں خاص مہارت اور بصیرت پیدا کی، اور مذاہب میں تفقہ حاصل کیا، اصول حدیث اور اصول فقہ اور علوم عربیہ میں بھی دستگاہ کامل تھی، ابن رجب لکھتے ہیں :-

ولازم الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ مدۃ
وقرأ علیہ قطعۃ من الاس بعین فی
شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی صحبت میں عرصت تک
رہے اور ان سے رازی کی کتاب الاربعین فی
أصول الدین للرازی۔
اصول الدین کا ایک حصہ پڑھا۔

فقہ میں ان کے خاص استاد شیخ نجم الدین حرانی تھے، مشہور محدث و عالم رجال اور اپنے زمانہ کے عالم حدیث و رجال حافظ ابو السجّاح المزنی کی صحبت میں دس برس رہے، علامہ ذہبی سے بھی تحصیل علم کی، اور علامہ موصوف نے رجال و علل اور علوم میں ان کی مہارت اور تفوق کا اعتراف کیا، حسینی کے بیان کے مطابق عرصت تک مدرسہ صدریہ و ضیائیہ میں درس دیا، اور صدر مدرس رہے۔

ابن رجب ابن کثیر میں ۷۰۰ھ سنہ ولادت ہے۔ ۷۸۰ھ الدرر الکامنه ج ۳ ص ۳۳۳

ان کے معاصر ابن کثیر ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ تین مہینے کے قریب بھوڑے اور سل کے بخاریں بیمار رہے، یہ تکلیف بہت بڑھ گئی اور اسہال کی شدت ہوئی آخر بدھ کے روز اجزای الاویٰ ۲۲ھ میں عصر کی اذان سے پہلے انتقال کیا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے مجھے بتلایا کہ آخری الفاظ جو ان کی زبان پر جاری ہوئے وہ یہ تھے "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّوَابِيحِ وَالْجَنَّةِ لِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ" اگلے روز جمعرات کے دن جان مظفری میں ان کی نماز جنازہ ہوئی جس میں شہر کے قضاة اعیان و مشاہیر علماء و حکام اور تجار و عوام سب شریک ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں :-

وكانت جنازته، حافلة مليحة عليها
ان کے جنازہ میں بڑا ازدحام اور ایک خاص
ضوء و نور۔
طرح کی نورانیت اور رونق تھی۔

روضہ میں السیف بن المجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔

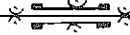
تصنیفات

علامہ ابن عبد البر نے کم عمر پانے کے باوجود تصانیف کی ایک بڑی تعداد یادگار چھوڑی جو ضخامت اور صفحات کی تعداد کے لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہیں اور جن تصنیفات اور مواد کے لحاظ سے بھی ان میں سے متعدد کئی کئی جلدوں میں ہیں، حافظ ابن رجب نے ذیل طبقات الحنابلہ میں جن تصانیف کا حوالہ دیا ہے ان میں سے زیادہ اہم تصنیفات کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے "الاحکام الکبریٰ" جلد "المختصر فی الاحکام ایک جلد" کتاب العمدۃ فی الحفاظ و جلدیں "تعلیقۃ للثقات و جلدیں" "احادیث الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم" ایک جلد "الاعلام فی ذکر مشائخ الاممۃ الاعلام" اصحاب الکتب الستہ

لہ البدایۃ والنہایۃ ص ۲۱۱ ۲۱۲ اس بابے میں ان کو ہندوستان کے شہور و مقبول عالم و مصنف مولانا عبدالحی لکھنوی سے

مشابہت ہے جنہوں نے صرف ۳۹ سال عمر پائی اور تصانیف کا ایک بڑا اور مفید ذخیرہ یادگار چھوڑا۔

متعدد اجزاء، ایک ضخیم کتاب محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارہ میں، تعلیقہ علی سنن البیہقی
 ۲ جلدیں ترجمۃ الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ ایک جلد، منتقی من تہذیب الکمال للمزنی پانچ جلدیں، منتخب
 من مسند الامام احمد ۲ جلدیں، منتخب من البیہقی، منتخب من سنن ابی داؤد، شرح الفیہ لابن مالک
 ایک جلد، امام ذہبی کی تصانیف پر تنقید و تعقیبات متعدد اجزاء، الرد علی ابی حیان النخعی، اس کے علاوہ
 مختلف تعلیقات اور مختلف احادیث کے بارہ میں مستقل رسائل جن کی فہرست طویل ہے، علامہ تقی الدین
 ابن السبکی نے مسئلہ زیارت پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تردید میں جب "شفاء السقام فی زیارۃ خیر الانام" کتاب
 لکھی تو علامہ ابن عبد الہادی نے الصادم المنکی فی الرد علی السبکی کے نام سے اس کا ناقدانہ و محذرانہ
 جواب لکھا جو ان کی علمی فضیلت اور حدیث و رجال پر وسعت نظر کا گواہ ہے۔

ابن کثیر

عماد الدین اسماعیل بن عمر نام، ابوالفداء کنیت، ابن کثیر کے نام سے شہرت پائی، قیسی الاصل تھے، شہر بصری (شام) کے نواح میں نجد گ کاؤں جہاں ان کے والد خطیب تھے، سن ۷۰۰ھ میں پیدا ہوئے، سن ۷۲۰ھ میں دمشق اپنے والد کے ساتھ منتقل ہوئے، شیخ برہان الدین الفراری وغیرہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، ابن السویدی ابوالنعمان بن علی اور دوسرے شیوخ حدیث سے حدیث کی سماعت و روایت کی، علامہ مزنی سے تلمذ خاص تھا، اور ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل تھا، بکثرت ان سے روایتیں ہیں، فتویٰ اندلس منازہ سے اشتغال رہا، فقہ تفسیر اور نجوم میں خاص دستگاہ تھی، رجال و علل حدیث میں نظر وسیع اور دقیق تھی، مدرسہ ام الصالح میں مدرس رہے اور علامہ ذہبی کے انتقال کے بعد مدرسہ تنکزیہ میں بھی درس دیا، علامہ ذہبی کے ان کے متعلق الفاظ ہیں :-

وہ پختہ کار فقہ، محقق محدث اور نقاد و مفسر ہیں اور مفید تصانیف رکھتے ہیں۔

هُوَ فقيهٌ متقنٌ و محدثٌ محققٌ و مفسرٌ

نقادٌ و له تصانیفٌ مفیدةٌ۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں :-

بڑے حاضر العلم کثیر المحفوظات تھے ان کی تصانیف

کان کثیرا لا استحصار و سارت تصانیفہ

ان کی زندگی ہی میں ملکوں میں پھیل گئی تھیں اور لوگوں

فی البلاد فی حیاتہ و انتفع بہ الناس

بعد وفاتہ۔

نے ان کی وفات کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھایا۔

باوجود شافعی ہونے کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بڑے گرویدہ اور ان کی عظمت و امامت کے قائل تھے ان سے تلمذ بھی ہے ابن حجر کہتے ہیں ”أَخَذَ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فَمَنْ بَعَثَ وَامْتَحَنَ بِسَبَبِهِ“ البدایۃ والنہایۃ میں ان کے حالات و واقعات زندگی بڑی تفصیل اور شغف و اہتمام سے لکھے ہیں اور ان کی طرف سے پوری مدافحت کی ہے، ہماری کتاب میں شیخ الاسلام کے حالات و واقعات زندگی کا بڑا حصہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے تصانیف میں سے التکمیل فی معرفۃ الثقات والضعفاء، المجاہیل پانچ جلدوں میں اور الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن، تخریج ادلۃ التنبیہ، مسند الشیعین، علوم الحدیث، طبقات الشافعیہ، وغیرہ ان کی تصانیف ہیں، احکام میں ایک سبوط کتاب لکھتی شروع کی تھی، لیکن مکمل نہیں ہوئی، مسند امام احمد کو حروف پر مرتب کیا، اور اس میں طبرانی اور ابویعلیٰ کے زوائد بھی شامل کر دیئے، لیکن ان کا اصلی تصنیفی کا نام دو کتابیں ہیں، جن کو قبول عام حاصل ہوا، اور جن سے علمی حلقوں میں اس وقت تک استفادہ کیا جا رہا ہے، ایک ان کی تفسیر جو ان تفاسیر میں جن کی بنیاد منقولات و روایات پر ہے، سب سے زیادہ مقبول اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، علامہ سیوطی اس کے متعلق لکھتے ہیں ”لہ التفسیر الذی لکم یولف مثلہ“ اس تفسیر سے پہلے اہل منقول نے جو تفاسیر لکھیں، ان میں محدثانہ احتیاط اور احادیث کے صحیح انتخاب کی بڑی کمی اور ضعیف احادیث و اسرائیلیات کی بڑی کثرت تھی، حافظ ابن کثیر ایک پختہ کار محدث تھے انھوں نے محدثانہ طریق پر یہ تفسیر مرتب کی اگرچہ وہ اس میں اس بلند محدثانہ معیار کو پورے طور پر قائم نہیں رکھ سکے جس کی ان سے توقع تھی، اور انھوں نے کسی قدر توسع سے کام لیا، اور اسرائیلیات کے ایک حصہ کو قبول کیا، مگر اس میں شبہہ نہیں کہ موجودہ تفاسیر میں محدثانہ نقطہ نظر سے یہ تفسیر سب سے زیادہ قابل اعتماد و استفادہ ہے، حال میں مصر کے نامور فاضل و محقق اتاد احمد محمد شاکر نے عمدۃ التفسیر عن المحافظین کثیر کے نام سے

اس کا خلاصہ شائع کیا ہے جس میں کتاب کی خصوصیات و محاسن کو برقرار رکھتے ہوئے ضعیف احادیث

غیر مستند اسرائیلیات، مکرر اقوال اور اسانید اور طویل کلامی مباحث، فقہی فروع اور لغوی و لفظی مناقشات کو حذف کر دیا ہے۔

ان کی دوسری اہم اور مقبول تصنیف ”البدایہ والنہایہ“ ہے، جو ۱۳۵۱ھ میں ۱۴ جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی ہے، یہ عرب مورخین کے دستور کے مطابق ابتداء سے ۷۶۷ھ تک کے واقعات پر مشتمل ہے، علامہ ابن اثیر کی مشہور و مقبول کتاب ”الکامل“ ۶۳۸ھ تک کے واقعات پر ختم ہو جاتی ہے اس لئے اس کتاب میں ۱۳۹ سال کے حالات اور تاریخ کا اضافہ ہے تا تاری حملہ اور آٹھویں صدی کی اہمیت کی وجہ سے یہ زمانہ بڑا اہم اور پر از واقعات ہے اس وجہ سے بھی اور تاریخی استناد و تفصیل کی وجہ سے بھی یہ کتاب اکثر مورخین کا مرجع و ماخذ ہے، شعبان ۷۶۷ھ میں حافظ ابن کثیر نے وفات پائی اور دمشق کے مشہور مقبرہ الصوفیہ میں دفن ہوئے۔

حافظ ابن رجب

مختصر حالات

عبد الرحمن نام، والد کا نام احمد بن رجب، سلسلہ نسب اس طرح ہے عبد الرحمن بن احمد بن رجب ابن عبد الرحمن بن محمد بن ابی البرکات مسعود، خاندانی وطن بغداد تھا، وہیں ربیع الاول ۷۳۶ھ میں پیدائش ہوئی، ۷۶۲ھ میں اپنے والد کے ساتھ صغریٰ میں دمشق آئے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن انجائز اور ابراہیم بن العطار وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی، بصر میں ابوالفتح المیدوی ابوالاحرم القلاسی وغیرہ سے حدیث کی روایت کی، حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان ہے کہ انھوں نے کثرت سے حدیث کی سنا لی اور حدیث کے ساتھ اشتغال کیا، یہاں تک کہ فن حدیث میں مہارت حاصل کر لی، حافظ ابوالفضل تقی الدین ابن فہد کی (م ۷۸۷ھ) نے تذکرۃ الحفاظ کے ذیل (مخط الاصحاح) میں ان کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے،

”الامام الحافظ الحجۃ والفقیر العمدۃ احد العلماء الزہاد والاعۃ الجاد مفید المحدثین واعطاء المسلمین“، وہ ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ”وہ متنوع و زاہد پیشوا تھے، اللہ تعالیٰ نے قلوب میں ان کی

لہ حافظ ابن رجب اگرچہ براہ راست شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد نہیں ہیں، اور وہ ان کی وفات کے ۸ سال بعد پیدا ہوئے مگر وہ حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد اور عام طور پر ابن تیمیہ و ابن قیم سے متاثر ہیں، اور چند مسائل کے علاوہ عمومی طور پر وہ ان کے

ہم مسلک اور ان کے رجال میں سمجھے جاتے ہیں۔ ۷۸۷ھ

محبوبیت پیدا کر دی تھی اور تمام جماعتوں کا ان کی صلاح و فضیلت پر اتفاق تھا، ان کی مجالس و عظیموں اور بڑی مفید اور نہایت درجہ موثر تھیں، الشہاب بن عجمی ان کی علمی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”فن حدیث میں بڑے مبصر اور متحقق تھے، اپنے معاصرین میں علل حدیث اور طرق حدیث کے

سب سے زیادہ واقف تھے، اکثر ہمارے ہم عصر علماء نے بنا بلکہ ان کے شاگرد ہیں“

ماہِ رجب ۹۵ھ میں انتقال ہوا، اور الباب الصغیر دمشق میں دفن ہوئے، انتقال سے چند دن پیشتر

ایک گورنر کے پاس آئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں میرے لئے قبر کھودو، گورنر کا بیٹا ہے کہ میں نے قبر کھودی وہ اس میں اترے اور لیٹے اور کہا کہ اچھی ہے چند روز کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور اسی میں دفن ہوئے۔

تصنیفات

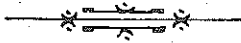
تصنیفات میں ترمذی کی شرح اور بخاری کے ایک حصہ کی شرح کی ہے، بخاری کی شرح کا نام انھوں نے ”فتح الباری“ رکھا تھا، یہ شرح مکمل نہیں ہو سکی، ابن ابی علی کی ”طبقات السخا بلہ“ کا ذیل لکھا، ایک کتاب ”اللطائف فی وظائف الایام“ وعظ کے طریقہ پر ہے، اور فوائد اور قواعد فقہیہ پر مشتمل ہے، امام نووی کی ”البعین“ کی شرح کی جس میں بیالیس حدیثیں تھیں، اور آٹھ حدیثوں کا اضافہ کیا، یہ جامع العلوم والعلم شرح خمیسین حدیثاً من جوامع الکلم کے نام سے ۳۲۶ھ میں مصطفیٰ البابی اسیطی کے مطبع سے شائع ہوئی ہے، حدیث ”ماذ بیان جائز ان ارسلانی عن عمرہ“ کی مستقل شرح کی ہے، ایک رسالہ ”فضل علم السلف علی الخلف“ ہے، یہ تینوں مؤخر الذکر کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں، ان کی تصنیفات میں حافظ ابن قیمؒ کی اصلاحی

۱۸ ص ۱۸۱ ۱۸۲ حاشیہ حظ الحافظ ص ۱۸۱ ۱۸۲ الدرر الکامنه ص ۳۲۶ ۳۲۷ ندوة العلماء کے کتب خانہ میں نقلی

موجود ہے، چند سال ہوئے دمشق سے شائع بھی ہو گیا ہے۔

دعوتی روح و جذبہ اور ان کی تحریر کی صلاوت و سلاست نظر آتی ہے۔

ان تلامذہ و تلامذۃ تلامذہ کے علاوہ آٹھویں اور نویں صدی کے بعض ایسے جلیل القدر علماء مصنفین اور مصلحین ہیں جن کے متعلق یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو شیخ الاسلام یا ان کے کسی تلمیذ سے تلمذ حاصل ہے، مگر ان کی تصنیفات میں واضح طریقہ پر شیخ الاسلام کا فکر ان کی روح، ان کا علم اور ان کی دعوت نظر آتی ہے ان حضرات نے شیخ الاسلام کے تلامذہ یا تصنیفات سے استفادہ کیا ہو یا اس کی نوبت نہ آئی ہو، وہ اتحاد فکر و ذوق کے لحاظ سے اسی دبستان فکر کے علماء و مصلحین میں شمار کئے جانے کے مستحق ہیں، ان شخصیتوں میں "الموافقات" کے فاضل مصنف علامہ ابوالسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۹ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کی کتاب "الاعتصام" اسی اصلاحی سلسلہ کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے جس کی ابتداء اپنے زمانہ میں شیخ الاسلام نے کی، اور جو سنت و بدعت کے موضوع پر سب سے پرمغز، مکمل، اصولی اور فاضلانہ تصنیف ہے۔

INDEX

اشٹک بیکہ

(تاریخ دعوت و عربیت حصہ دوم)

مرتبہ

محمد عیاش الدین ندوی

شخصیات

(الف)

۱۱۸، ۱۱۱، ۱۵، ۱۰۲، ۷۱، ۱۰۰، ۱۹۶، ۹۸، ۱۹۲	۳۹	سیدنا حضرت آدم علیہ السلام
۱۳۲، ۴۶، ۱۱۴، ۰، ۳۲، ۱۲۸، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۲۵، ۳۱	۱۳۳، ۱۸۶، ۳۹	سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۶۸، ۷۰، ۱۵۰، ۶۳، ۱۲۸	۱۹۵، ۱۹۲، ۱۶۸	
۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۶، ۱۸۸، ۹۰، ۱۷۸	۳۰۰	ابان بن سعید بن العاصؓ
۲۲۴، ۲۲۳، ۲۱۶، ۲۰، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۰، ۲۰۹	۳۷۴	ابراہیم بن الحجاز
۲۴۲، ۲۳۷، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۲۹، ۳۱، ۲۲۷، ۲۲۶	۶۳	ابراہیم بن القطان
۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۶، ۲۴۴، ۲۴۳	۳۷۴	ابراہیم بن الحطار
۲۷۵، ۲۷۳، ۲۶۷، ۲۶۵، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۵۹، ۲۵۷	۲۲۰	ابن ابی اصیحو
۲۹۲، ۲۹۱، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۱، ۸۴، ۲۷۷، ۲۷۶	۳۷۵، ۳۷۲	ابن ابی یعلیٰ
۳۱۳، ۱۸، ۳، ۹، ۱۱، ۳، ۷، ۳، ۱، ۲، ۹، ۸	۳۷۳، ۱۲۵	ابن الاثیر
۳۳۶، ۳۳۳، ۳۲۹، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۴، ۳۲۳	۲۸۱	ابن اللائباری
۳۶۸، ۳۶۶، ۳۴۹، ۳۴۵، ۳۷، ۳۳۳، ۳۳۹	۱۵۴	ابن بطوطہ
۳۷۴، ۳۷۲، ۳۷۰		
۱۰۲		شیخ الاسلام حافظ احمد تقی الدین ابن تیمیہ - ۱۲، ۱۱
		حافظ ابن حجر عسقلانی - ۱۵۹، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۳۷
۳۷۴، ۳۷۲، ۳۷۱		۵۰، ۴۹، ۴۷، ۳۲، ۴۴، ۲۹، ۲۵، ۲۱، ۲۳
		۹۱، ۸۹، ۸۸، ۷۷، ۷۹، ۷۳، ۷۱، ۷۰، ۵۲، ۶۸

۳۸	ابن عبد الدائم المقدسی	۱۶۱، ۱۶۰، ۱۱۵۹	(علامہ) ابن حجر مکی
۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۶، ۳۴۷، ۳۸	ابن عبد البہادی	۳۵۹، ۳۳۹، ۳۳۸	ابن حزم
۱۲۵	ابن عساکر	۳۰۸	ابن المحضری
۲۳۸	ابن عقیل	۳۲	ابن قوتل
۹۶	ابن عطاء اللہ الاسکندری	۲۵۵، ۲۵۴	ابن خلدون
۹۶	ابن الفارض (شاعر)	۱۲۰	ابن خلکان
۱۷۲	(حافظ) ابن فضل الشتر السمری	۱۰۲	ابن انجیلی
۲۸۱، ۲۱۵	ابن القاسم	تقی الدین	ابن رقیق العمید ^{دیکھیے}
جمال الدین	ابن انقلابی ^{دیکھیے}	۳۶۸، ۳۶۶، ۳۴۴-۳۷۰، ۱۲۶	(حافظ) ابن رجب
۱۶۵، ۱۶۱، ۱۳۱، ۱۱۷، ۱۱۲، ۱۱۱	(حافظ) ابن القیم	۳۷۴، ۳۶۹	
۲۴۲، ۲۷۱، ۱۸۸، ۱۸۰، ۱۷۴، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹		۲۵۸، ۲۴۵، ۲۳۳، ۲۲۲، ۱۱۱	ابن رشد
۲۷۵، ۲۷۲، ۱۳۶، ۳۵۹، ۳۵۶، ۳۵۰، ۳۴۹		کمال الدین	ابن الزلکانی ^{دیکھیے}
۵۲۵، ۲۶۶، ۲۶۲، ۲۶۱، ۳۴۲، ۲۳۳	(حافظ) ابن کثیر	۷۴، ۷۳، ۷۲	ابن سبعین
۱۱۱، ۱۱۰، ۱۱۳، ۹۹، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳		۱۲۶	(سلطان) ابن السعود
۲۷۱، ۷۳، ۳۶۷، ۶۹، ۳۴۶، ۳۴۵، ۱۲۶، ۱۱۲۵		۳۷۱	ابن السویدی
۳۳	(شیخ) ابن مالک	۱۳۲	ابن سید الناس
۱۲۰	ابن مالک (صاحب القیہ)	۲۵۸، ۲۵۱، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۳	ابن سینا
۸۷، ۸۶، ۸۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲	(قاضی) ابن مخلوف مالکی	تقی الدین	ابن الصلاح ^{دیکھیے}
۱۷۴، ۱۱۳، ۱۱۰، ۴		۲۰، ۱۱۱	(حضرت) ابن عباس ^{رضی اللہ عنہما}

۱۸۴	(شیخ) ابوالحسن نوری	۱۱۱	(حضرت) ابن مسعودؓ
	ابو حفص دیکھے		ابن مسلم دیکھے
۲۸۱، ۱۴۹، ۱۱۱	(امام) ابو حنیفہ	۲۹۰، ۲۸۶، ۲۸۴	ابن المطہر الحلی
۱۵۵، ۱۵۲، ۱۵۱	ابو حیان مفسر	۵۷	ابن النخاس
۱۳۶، ۲۹	(علامہ) ابو حیان النحوی	۳۷۵	(علامہ) ابواسحاق شاطبی
۶۱	ابو الریح سلیمان (خلیفہ عباسی)	۲۲۱	ابو البرکات بغدادی
۱۵۵	(حافظ) ابو زرہ	۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۱۸۳	(حضرت) ابوبکر صدیقؓ
۳۰۰	ابوسفیان بن الحارث	۳۰۵-۳۰۸، ۲۹۹-۳۰۱	
۱۸۴	ابوسلیمان دارانی	۲۲۱، ۱۵۳، ۴۴	ابوبکر ابوظہری
۵۱، ۵۰	(قاضی) ابوالعباس	۳۴۵	ابوبکر بن ایوب
۱۶۳	ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری	۳۶۸، ۳۴۵	ابوبکر ابن عبد الدائم
۱۹۷	ابوعبداللہ محمد بن نعمان المفید	۱۸۴	(شیخ) ابوبکر شبلی
۲۲۱	ابوعلی جبائی	۱۱۱	ابو ثور
۱۹۵	ابوعمر	۱۱۱	(حضرت) ابو جعفر محمدؓ (الباقر)
۸۳	(علامہ) ابو عمر ابن عبدالبر	۱۸۴	ابوجہیر نابینا
۳۷۴	ابوالفتح المیدوی		ابوالکجاج المرزی دیکھے
	(شیخ) ابوالفتح دیکھے	۳۷۴	ابواحمد القلانسی
۳۷۱	ابوالقاسم ابن عساکر	۱۵۳، ۸۴، ۵۴	(امام) ابوالحسن اشعری
	(المتنصر باللہ) ابوالقاسم احمد بن امیر المؤمنین الظاہر	۱۳	(مولانا) ابوالحسن علی (ندوی)

۲۷۶	اشیاء نبوی	۸۳	(شیخ) ابو محمد عبدالقادر گیلانی
عبدالرشید دیکھے	الانصافی	۲۱۱	(حضرت) ابو موسیٰ اشعریؓ
جمال الدین دیکھے	الافرم	۲۳۶، ۲۳۳، ۲۲۲	ابونصر فارابی
۲۳۶، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۳۲	افلاطون	۳۰۳	ابونعیم
۱۴۴	افشہری	۲۸۱	انترم
۲۲۰	اقلیدس	۳۴۳، ۳۰۳، ۱۱۱، ۵۰، ۱۳۸	(امام) احمد بن حنبل
محمدی الدین دیکھے	(شیخ) اکبر و ابن عربی	۳۷۴	احمد بن رجب
۱۵۳، ۱۴۴	امام احرین	۳۶۸	احمد بن عبد البہادی
۴۷	(قاضی) امام الدین	۷۰	(شیخ) احمد الحارون العسلی
۳۱۰	امام غائب	مجدد الفتنی دیکھے	(شیخ) احمد سرہندی
۲۰	(حضرت) انس بن مالکؓ	۱۶۶	(حضرت سید) احمد شہید
۱۱۱	(امام) اوزاعی	۳۷۲	احمد محمد شاگر
	(ب) (پ)	۲۸۱	انفش (نحوی)
۴۲	اباسطی	۵۳، ۵۲	ارجواش
۱۸۴، ۱۸۱	(شیخ) ابایزید بسطامی	۲۳۳، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۶، ۲۲۰-۲۲۷، ۳۲	ارسطو
۱۱۱	(امام) بخاری	۲۵۵، ۲۴۷، ۲۳۵، ۲۳۳-۳۶	اریوسی
۸۸	(قاضی) بدر الدین بن جماعہ	۲۶۴	(مولانا) اسماعیل شہید
۲۲۱	برقلس	۱۱۱	(امام) اسحاق ابن راہویہ
۳۴۷	(قاضی) برہان الدین زرعی	۲۷۱	اسرائیل

(علامہ) تقی الدین علی ابن ابی السکری ۲۰، ۳۱، ۳۱، ۳۰، ۲۹

۳۷۱

(شیخ) برہان الدین الفزاری

(حافظ ابو الفضل) تقی الدین ابن فہد کی ۳۷۴

۲۸۲، ۲۲۰

بطلمیوس

(علامہ) تقی الدین ابو عمرو بن الصلاح ۱۲۵، ۲۰، ۲۹

۲۸۲، ۲۲۰

بقراط

(قاضی) تقی الدین سلیمان ۳۲۵

۱۷۰

(حضرت) بلالؓ

(شیخ عبدالقادر) تلمسانی ۱۵۹، ۷۴، ۷۰، ۷۲

۷۰

بلیانی

(الملك المعز) توران شاہ ۲۲

۲۲۲

بو علی سینا

(امیر) توزون ۴۷

۵۳

(امیر) پولائی

تیمیہ (والد ابن تیمیہ) ۳۳

۴۱

(قاضی) بہاء الدین الزکی الشافعی

(امام) ثوری ۱۱۱

۱۵۴، ۱۲۵

(شیخ محمد) بھیمہ البیطار

(ح) (ج)

۳۱، ۲۲، ۲۷

(الملك الظاہر) بیبرس

(حضرت) جابرؓ ۳۶۲

۳۳۴

(امام) بہیقی

جاشگیر دیکھئے رکن الدین

۲۶۴

پال (بوس)

(حضرت) جبرئیل ۸۶

(ت) (ث)

جالینوس ۲۸۲

۱۳۰

تاج الدین ابن السکری

(حضرت) جعفرؓ (الصادق) ۱۱۱

۴۲، ۴۱

(شیخ) تاج الدین الفزاری

(قاضی) جلال الدین ۴۷

۲۳۲

تالیس

(مولانا) جلال الدین رومی ۲۷۸، ۱۳، ۱۱

۱۳۰

(امام) ترمذی

(شیخ) جلال الدین قرظینی ۱۵۴، ۲۹

۱۵۱

تقی ابن الاختائی مالکی

(علامہ) جمال الدین ابوالکھاج المزنی ۱۲۵، ۳۰، ۲۹
۳۷۲، ۳۶۸، ۳۶۶، ۳۱۳

(علامہ) تقی الدین ابن دقین العید ۱۲۹، ۱۳، ۲۹

۲۸۴ (اولیجا) خدا بندہ خاں

۳۰۶ خربندہ (تاتاری بادشاہ)

۲۸۲ خلعفی (عالم ہیئت)

نعمان (علامہ) خیر الدین دیکھیے

۲۸۱ خلیل (نحوی)

○ > ○

۲۸۲، ۲۷۶، ۲۷۱، ۲۷۱ (سیدنا حضرت) دانیالؑ

۲۷۷، ۲۳۲، ۲۳۰، ۳۳۳ (سیدنا حضرت) داؤدؑ

۳۴۰، ۲۸۲، ۲۷۹

۱۱۱ (امام) داؤدؑ

۶۶ دجال

۱۲۸-۳۲۱، ۳۳۱، ۳۰۱، ۲۹۰ (حافظ شمس الدین) ذہبی

۲۸۶، ۱۷۹، ۱۷۰، ۱۶۸، ۱۶۵، ۱۵۰، ۱۳۶، ۱۱۳۴

۳۷۱، ۲۶۶، ۶۸، ۱۳۳، ۳۵، ۲۱۳

○ ○

۲۲۳، ۲۲۱ (امام) رازی

۳۰۰ (حضرت) ربیع بن کحارث

۳۷۴ ربیع بن عبد الرحمن

۹۸، ۷۷، ۲۳ (امیر) رکن الدین بسیر (انجمنگیر)

۱۷۳، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰۰

۶۳، ۵۵ جمال الدین آقوش الافرم

۱۰۴، ۱۰۲ جمال الدین ابن انقلانی

۱۳۸ (شیخ) جمال الدین الزملکانی

۱۸۴ جنید بغدادی

۳۰۰، ۲۶۵، ۲۴۷ چنگیز خاں

○ ح ○

۲۷۶ جقوق

۱۱۳ حجاج بن یوسف

۲۷۰ (سلطان) حسام الدین لاجین

۸۸، ۵۷، ۸۹ (امیر) حسام الدین مہتابن علیی ملک العرب

۳۰۴، ۱۲۹۲ (حضرت) حسن

۳۷۴ اسمن بن ابی البرکات مسعود

۲۷۵ حسن بن ایوب

۲۲۱ حسن بن موسیٰ تونجی

۳۰۴، ۳۰۲، ۲۶۹، ۲۱۵، ۱۰۵ (حضرت) حسینؑ

۳۷۴، ۲۶۸ (حافظ شمس الدین ابوالحسن) حسینی

۱۲ مولانا شاہ) حلیم عطا

۳۸ (امام) حمیدی

○ خ ○

۳۰۰ (حضرت) خالد بن سعید بن العاصؑ

۱۵۵	علامہ) سعد الدین نقفازانی	جلال الدین	دیکھئے	(مولانا) روم
۲۳۲	سقراط			(س)
۳۶۸	(قاضی ابوالفضل) سلیمان ابن حمزہ	۱۸۴		(قاضی) زرارہ بن ابی اوتی (قاضی بصرہ)
۲۵۵، ۲۴۶	(مولانا سید) سلیمان ندوی	۱۱۱		(حضرت) زبیر بن عوامؓ
۲۱۴	(سیدہ) سکینہ	۲۸۱		زفر
۲۳۳	سہروردی مقتول	۲۱۴		(سیدہ) زینب
۲۲۳	(علامہ) سید شریف	۳۶۸		زینب بنت الکمال
۲۸۱، ۱۵۱، ۱۳۶، ۳۸، ۳۷	سیبویہ	۶۴		زین الدین بن ہدنان
۳۶۹	السيف ابن المجد	۴۳، ۴۱		(علامہ) زین الدین بن منجی الخلیلی
۱۰۱، ۴۷	(امیر) سيف الدين جافان	۱۲۳، ۱۱۹، ۱۱۷، ۷۹، ۱۲۵		زین الدین عبدالرحمن ابن تیمیہ
۵۴، ۵۲	سيف الدين قبحی	۴۳		(شیخ) زین الدین الفارقی
۲۷، ۲۳	سيف الدين قطز			(س)
۲۵، ۲۷	(الملك المنصور) سيف الدين قلاوون	۲۸۲، ۲۷۷، ۲۳۲، ۳۴		(سیدنا حضرت) سلیمان علیہ السلام
۳۷۳، ۳۷۲	(علامہ) سیوطی	۲۴۴		ساعر قرطبی
	(س)	۱۵۵		(علامہ) سخاوی
۲۷۷	(سیدنا حضرت) شعيب عليه السلام	۱۳۳		(حافظ) سراج الدین
۲۸۱، ۲۱۵، ۱۱۱، ۳۱	(امام) شافعی	۱۷۷، ۱۳۵، ۱۳۰		(شیخ) سراج الدین ابو حفص البزار
۲۲۲	(علامہ) شبلی نعمانی	۱۵۵		(شیخ الاسلام) سراج الدین البلقینی
۱۲۵، ۱۰۰، ۹۹، ۷۹، ۵۷	شرف الدين ابن تیمیہ	۱۳۱		(حضرت) سعد بن معاذؓ

۱۳۶، ۱۳۵، ۶۸ (شیخ) صفی الدین الہندی

۲۶۰، ۳۹، ۲۳، ۲۲۔ (سلطان) صلاح الدین ایوبی

(ط)

۳۵۹ (امام) طاؤس

علاء الدین طبری دیکھیے

۳۷۲، ۳۵۹ (امام) طبری

(ع) (غ)

(حضرت سیدنا) عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے حضرت مسیح

۱۹۰ (سیدنا حضرت) عزیز علیہ السلام

۲۶۶ عاذر

۲۸۲ عاقوس

۲۹۲، ۲۱۱، ۱۱۶ (حضرت) عائشہؓ

۳۰۰، ۲۰۵ (حضرت) عباسؓ

شہاب الدین عبدالحکیم دیکھیے

۳۶۸ عبدالحمید بن عبدالبہادی

۱۶۶ (مولانا) عبدالحی بہاؤی

۳۶۹ (مولانا) عبدالحی لکھنوی

۳۷۴ عبد الرحمن بن الحسن

۱۱۱ (حضرت) عبد الرحمن بن عوفؓ

۱۸۱ (مخدوم شیخ) شرف الدین بھیمی

۲۸۹ (امام) شعبی

۱۵۸ (امام) شعرانی

۱۲۵ شکری القوتی (سابق صدر جمہوریہ شام)

شمس الدین دیکھیے ذابھی

۱۱۴، ۱۱۳ (قاضی) شمس الدین ابن سلم

۹۷ (قاضی) شمس الدین التونسی

۱۵۸ (حافظ) شمس الدین الشافعی

۳۷۵ الشہاب بن حمی

۴۱۲، ۳۶، ۳۴ شہاب الدین عبدالحکیم ابن تمیمیہ

۲۰۱، ۸۹ شیطان

(ص)

۲۷۷ (سیدنا حضرت) صالح علیہ السلام

۲۲۰ صاعدانسی

۶۶ (شیخ) صالح (رفاعی صوفی)

۱۳۲ (شیخ) صالح تاج الدین

۱۵۶، ۷۴، ۷۲، ۷۰ صدر الدین قنوی

(حضرت) صدیق اکبرؓ دیکھیے ابوبکرؓ

۳۶۷، ۳۶۶ صفدی

۳۰۰	(حضرت) عقیلؓ	۱۵۶	عبدالرزاق کاشی
۲۹	(علامہ) علاء الدین الباجی	تلمسانی	(شیخ) عبدالقادر دیکھے
۸۴، ۸۰	علاء الدین الطبری	۹۶	(حضرت شیخ) عبدالقادر جیلانی
۱۲۶، ۱۰۲، ۸۸، ۲۹	(حافظ) علم الدین البرزالی	۲۲۱	(علامہ) عبدالکریم شہرستانی
۱۷۱، ۱۲۸		۱۵۶	(شیخ) عبدالکبیر مہنی
۲۹۲، ۲۸۵، ۲۵۹، ۱۳۱، ۱۱۱، ۵۹	(حضرت) علیؓ	۳۳۸	(شیخ الاسلام) عبدالشہانصاری
۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۰ - ۲۰۵		۱۹۹، ۱۲۰	(قاضی) عبدالشہن الاخوانی
۱۱۱	(حضرت) علی بن حسینؓ	۱۲۳	عبدالشہن محب
۱۹۹	(شیخ) علی بن یعقوب البکری	۱۲۳	عبدالشہر الزری
۱۸۸، ۱۶۱، ۱۵۵	(ملا) علی قاری	۳۲۹	(مولانا سید) عبدالشہرغزوی
۲۱۲	(حضرت سید) علی ہجویری (دانا گنج فکر)	۳۶۸	عبدالہادی بن عبدالحجید
	(حافظ) عماد الدین ابن کثیر دیکھے ابن کثیر	۳۶۸	عبدالہادی بن یوسف
۱۷۷	(علامہ) عماد الدین الواسطی	۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱	(حضرت) عثمان بن عفانؓ
۳۰، ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۱۱، ۲۰۵، ۱۸۳	(حضرت) عمرؓ	۳۳۹	(حضرت) عدی بن حاتمؓ
۳، ۳، ۳، ۳، ۱		۹۶	(شیخ) عدی بن مسافر اموی
۱۱	(حضرت) عمر بن عبدالعزیزؓ	۲۳	عبدالدین ایبک الجھوی
۳۵۹	(قاضی) عیاضؓ	۲۲	(الملك المعز) عبدالدین ایبک الترمکانی
۳۶۸، ۳۴۵	عیسیٰ بن مطعم حجار	۱۵۵، ۱۲۹	(شیخ الاسلام) عبدالدین بن عبدالسلام
۱۸۰، ۱۵۹	(علامہ) عینی	۳۳۸	
		۲۳	عفات

۲۲۳	قطب الدین شیرازی	۲۳۸، ۲۲۳، ۲۲۱، ۱۵۸	(حجۃ الاسلام) امام غزالیؒ
۲۲۰	تقطبی	۳۲۳، ۲۲۲	
۱۷۱	قیصر		(ف)
	(ک)	ابونصر	فارابی دیکھیے
۱۵۶	(شیخ) کبیر مینی	۳۰، ۵۱، ۳۰، ۲۱، ۲۹۱	(حضرت) فاطمہؓ
۱۷۱	کسری	۳۲۵	فاطمہ بنت جوہر
۵۰، ۲۹	(شیخ) کمال الدین الانجا	۳۳	فخر الدین ابن تیمیہ
۶۸، ۴۰، ۲۹	(علامہ) کمال الدین بن الزملکانی	۲۸۱	فراء (نحوی)
۳۱۳، ۱۱۳، ۱۲۸، ۱۰۳		۳۱۸، ۲۶۱، ۱۵۹، ۵۰	فرح الترشکی الکردی
۲۸۲	کوشیار (عالم ہیئت)	طبقات	فرشتہ - ملائکہ دیکھیے
	(ل)	۲۷۱، ۷۰، ۱۶۹	فروعون
۲۲۵، ۲۲۲	لطفی جمعہ	۱۸۲	فضل بن عیاض
۲۳۲	لقمان حکیم	۲۳۲	فیثان غورث
۲۶۵	لوقا		(ق)
۲۱۵	(حضرت) لیث بن سعد	۴۷-۵۳	قازان (محمود)
	(م)	۱۳۳	قبحین
	(سیدنا و نبینا حضرت) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۶۲	قطنطین
۹۲، ۸۷، ۸۶، ۸۱، ۶۸، ۶۱، ۴۵، ۴۳، ۲۷، ۱۸		۳۹	قطب الدین ابوالعالی اشعری
۱۵۶، ۱۳۹، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۵، ۱۰۹-۱۱، ۹۵-۹۷		۲۲۳	قطب الدین رازی

۲۸۶	حجۃ الیوم الخلیفہ	۲۱۰۲۰۹۱۲۰۵-۷۰۱۱۹۹-۲۰۲۰۱۹۷۱۱۹۱۱۹۰
۱۶۳	(خواجہ) محمد امین کشمیری	۲۷۲۰۲۶۸۰۲۶۶۶۰۲۶۵۰۲۶۶۲۰۲۶۶۱۰۲۶۶۰۲۶۶
۳۰	(انکالی) محمد الایوبی	۲۹۳-۹۶۰۲۸۸۰۲۸۸۰۲۸۸۰-۸۲۰۲۷۶-۷۸
۲۹۲	محمد بن ابی بکرؓ	۲۳۱۱۲۳۲۳۰۳۲۲۰۳۱۹۰۳۰۲-۹۰۲۶۹۹-۳۰۱
۳۶۸	محمد بن احمد	۲۵۸۱۲۵۰-۵۵۰۳۳۹۱۳۳۵-۳۷۰۳۳۳
۳۷۲	محمد بن اسماعیل	۳۷۰۳۶۵۰۳۶۲۰۳۵۹
۳۳	محمد بن انخضر	۱۸۲۰۸۶۱۶۹ (سیدنا حضرت) موسیٰ علیہ السلام
۱۱۳۰۹۰۶۵۱۵۳۰۳۷۰۱۱۳	(شیخ) محمد ابو زہرہ	۱۲۸۲۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰
۲۳۳۰۲۶۶۰۱۲۱۰۱۱۷		۲۸۹۰۲۸۸
۱۲۴	(شیخ) محمد تمام	۱۹۴۰۱۹۰۱۸۶ (سیدنا حضرت) مسیح علیہ السلام
	(شیخ) محمد بن عبدالرحیم الاروی دیکھیے صفحہ الیوم	۲۷۵-۷۷۰۲۷۰-۲۷۰۲۶۰-۶۶۰۲۷۰۰۱۹۵
۳۴۰۳۳	(علامہ) محمد بن علی الشوکانی	۳۰۸۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۸۰۲۸۸۰۲۸۸۰۲۸۸
۳۶۸	محمد بن قدامہ	۲۰۷ (حضرت) مریم علیہا السلام
۵۳۰۲۸۰۲۵۰۲۴۰	(الملك ناصر) محمد بن قلاؤون	۲۹۴۰۲۸۱۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰
۱۷۲۰۱۱۳۱۱۱۲۳۱۱۱۸۱۱۰۳۱۱۰۰۰۹۸۷۷۷۷۶۴		۲۲۰۲۲۱۹ (خلیفہ) امامون
	(شیخ) محمد بھتہ البطار دیکھیے بھتہ البطار	۲۸۱
۶۳	محمد انجاز البلاسی	۲۶۵
۷۹	(شیخ) محمد عبدالرزاق حمزہ	۱۸۱۰۱۵۶۰۱۱۵۵ (امام ربانی) محمد دالفت ثانیؒ
۲۸۶۰۷۹	(شیخ) محمد نصیف	۳۵۰۳۳ (ابو البرکات) محمد الدین ابن تیمیہ

۲۸۱	ملکی (طیب)	۱۳۶	(ڈاکٹر) محمد یوسف موسیٰ
۲۸۲	بلخا	قازان	محمد دیکھے
۱۲	(مولانا سید) مناظر احسن گیلانی	۱۶۰	(علامہ) محمود آلوسی
۲۱۹	(خلیفہ) منصور	نوی	دیکھے (امام) محی الدین
۸۲	(شیخ) موفی الدین ابن قدامہ	۷۱۷، ۷۶۹، ۷۸۱، ۱۱۲	(شیخ اکبر) محی الدین ابن عربی
حام الدین	دیکھے	۱۵۸۱، ۱۵۵	۵۶، ۱۵۷، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۳، ۱۷۲
۸۶	(حضرت) میکائیل	۵۰	(شیخ) مرعی ابن یوسف الکریمی
	(۵) (۷)	۲۶۵	مرفش
۷۰	(سیدنا حضرت) نوح علیہ السلام	۲۸۱	مزنی
۲۷	ناصر الدین قلاوون	۲۵، ۲۲	(خلیفہ) مستعصم بالشر
محمد بن قلاوون	(السلطان) ناصر دیکھے	۲۸۱	سیسی (طیب)
۲۳، ۲۲	(الملك الصالح) نجم الدین ایوب	۲۷۵، ۲۸۶	(شیخ) مصطفیٰ البابی طیبی
۳۶۸	(شیخ) نجم الدین حرانی	۲۶۱	(شیخ) مصطفیٰ قبانی دمشقی
۱۱۱	(امام) نخعی	۵۹	(حضرت) معاویہ
۲۳۴	(امام) نسائی	۱۸۲	معروف کرخی
۸۵، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱، ۹۸، ۱۸۷	(شیخ ابو الفتح) نصر الملبی	۱۶۳	(مخدوم) معین الدین ٹھٹھوی
۲۹۱، ۲۹۰، ۲۲۳	(خواجہ) نصیر الدین طوسی	۱۰۱، ۳۹، ۲۸	(مؤرخ) مقریزی
محمد	(شیخ محمد) نصیف دیکھے	طبقات	لااکر۔ فرشتہ دیکھے
۲۲۱	نظام (فلسفی)	۲۵۵	مل (MIL) انگریزی منطقی

۶۹	(سیدنا حضرت) ہارون علیہ السلام	۱۶۰۰۱۵۲	(علامہ خیر الدین) تھان آکوسی
۲۷۷	(سیدنا حضرت) یحییٰ علیہ السلام	۱۹۵۰۱۸۷۰۱۸۶	(سیدہ) نفیسیہ
۱۶۵	(شیخ الاسلام عبدالرشید) ہروی انصاری	۹۷	نور الدین الزوادی
۲۲۳، ۶۵	بلاکو خاں	۲۳	(سلطان) نور الدین علی
۲۵۶	ہیوم (HUME - فلسفی)	۹۷	نور الدین مالکی
	(۷)	۳۷۵۰۱۱۱۱۳۰۲۹۰۲۶، ۲۳	(امام) نووی
۲۷۶، ۲۶۵	یوحنا	۱۶۳۰۱۶۱۰۱۳۹	(حکیم الاسلام شاہ) ولی اللہ دہلوی
۳۶۸	یوسف بن محمد	۳۶۹، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۳، ۱۶۳	
۱۹۳	پوسٹ قیسی		(۸)

طبقات و قبائل - اقوام و خاندان

۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱	اتحادی (قائلین وحدۃ الوجود)	۶۸، ۶۶، ۳۲، ۱۵	اتباء و علیہم الصلوٰۃ والسلام
۲۰۴، ۱۹۰	اجار و رہبان	۱۹۵، ۱۹۴، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۸۱، ۱۳۹، ۷۶، ۷۱	
۲۶۴	اریوسی	۲۳۲، ۲۲۷ - ۲۹، ۲۱۸، ۲۰۷ - ۹، ۲۰۳، ۲۰۲	
۲۱۴	ازواج مطہرات	۲۶۴، ۲۶۲، ۲۵۸، ۲۴۴، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹	
۲۱۵، ۱۹۷، ۱۸۹، ۶۴، ۱۱۷	اسماعیلی	۲۸۱، ۲۷۹، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹	
۱۰۷، ۱۸۴، ۱۶۶، ۱۳۹، ۱۳۱	اشاعرہ، علماء اشعری	۳۱۰، ۳۰۷، ۳۰۶، ۲۹۵، ۲۹۲، ۲۸۸، ۲۸۷	
۲۲۱، ۱۵۳		۳۴۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۲	

۶۱،۶۰،۵۹،۵۷	اہل شام، شامی	۱۸۶	آل فرعون
۶۴	اہل قبرص	۸۲	امت محمدی
۲۸۳،۲۷۷،۲۷۰،۲۶۸،۶۶	اہل کتاب -	۳۶۴	امراء عرب
۳۶۰،۲۸۴		۳۶۳،۲۹۲،۲۹۰،۱۸۳	(حضرات) انصارؓ
۳۳۴	اہل کوفہ	۹۹	اہل اسکندر
۳۳۴	اہل مدینہ	۲۲،۱۲	اہل بدعت
۳۴۶	اہل مکہ	۳۷۰،۳۰۱-۳،۲۵۵،۱۹۷،۱۸۶	اہل بیت کرام -
۳۴	اہل مذاہب (الرجح)	۳۱۰-۱۲،۳۰۹	
۱۳۲	اہل مغازی و سیر	۱۸۱	اہل تشبیہ
۲۸۵	ائمہ اشاعر	۱۱۱،۷۲،۶۵،۶۴	اہل تشیع، شیعہ و روافض -
۳۴۳،۱۵۲،۱۱۱،۱۱۰،۱۰۸	ائمہ ارجح	۱۳۰،۲،۲۸۵-۹۴،۲۱۲،۱۹۷،۱۹۶،۱۹۳	
۳۰۲	ائمہ اہل بیت	۳۰۸-۱۲،۳۰۳	
۴۵	ایرانی	۱۹۹،۱۹۶،۱۹۱،۱۸۴،۱۸	اہل تصوف، صوفیہ -
۳۹،۳۰	ایوبی، بنی ایوب	۳۴۵،۱۸۹،۱۶۶	
۲۳۶،۲۱۲،۱۸۹،۶۴،۴۰،۱۷	باطنی، باطنیہ -	۳۴۱	اہل جاہلیت
۳۰۴،۲۹۳		۱۰۰،۹۹،۶۰،۵۷،۵۱،۴۹،۴۸	اہل دمشق -
۳۱۶،۲۸۳،۲۰۱	بت پرست	۱۰۳،۱۰۲	اہل ذمہ
۲۷۱،۲۶۶	بنی اسرائیل	۱۵۳،۸۳،۶۸،۶۷،۴۶،۴۴	اہل سنت و اجماع -
۳۰۰	بنی بلویہ	۳۱۱،۲۸۳-۸۷،۱۸۸،۱۶۳،۱۶۱،۱۵۹،۱۵۷،۱۵۵	
		۲۵۶	

۱۰۷، ۹۱، ۸۴، ۷۰، ۳۹، ۳۷، ۳۳، ۳۱ - خابله

۳۰۰

بنی عبدمناف

۳۷۵، ۱۶۲، ۱۵۴

۶۵

بنی النضیر

۲۷۹، ۲۷۸

خواری

۳۰۰

بنی ہاشم

۱۰۷، ۳۳

خاندان ابن تیمیہ

۲۶۸، ۲۶۵، ۲۶۲، ۲۶۱ - پادری عیسائی علماء

۲۴

خاندان عباسی

۲۷۵، ۲۷۴

۳۰۹

خلفائے ثلاثہ

۱۸۴، ۱۵۳، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۰۸، ۴۵، ۴۴ - تابعین

۲۸۷، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۰ - خلفائے راشدین

۳۵۹، ۳۳۴، ۳۲۳، ۳۱۰، ۲۱۱، ۲۰۱

۲۹۹

خوارج

۶۴ - ۶۶، ۴۷ - ۶۱، ۳۵، ۲۱ - ۲۸، ۱۷ - ۲۸، ۱۷

۱۷

دروزی

۲۶، ۲۲، ۲۱، ۱۷، ۱۹، ۱۷، ۱۷، ۱۰، ۷، ۹، ۸، ۷، ۲، ۱

۶۶

رفاعی

۳۳۵، ۳ - ۶، ۲۹ - ۰

۲۶۳، ۴۵

روی

۲۱۱

تبع تابعین

۱۰۰

سبعینہ (فرقہ)

۶۱، ۵۸، ۵۲، ۲۶ - ۲۸، ۲۲ - ترک، ترکی النسل

۱۳۳، ۱۷۷

۲۳۰

تارہ پرست

۶۵

تیامہ

۳۰۰

سلاجقہ، بنی سلجوق

۳۷۱

تیمی

۳۱

شافعیہ

۲۲۹

جنات

۲۲۰

شاہان روم

۱۲۱، ۱۸۳، ۷۹، ۷۵، ۷۷

جہمیہ (فرقہ)

۲۵۷، ۲۵۱، ۲۶۳، ۲۱۷، ۲۱۶

شیاطین

۶۴

حاکمی

۳۲

صائبین

۱۷

حشاشی

۱۱۶، ۱۱۱، ۱۰۸، ۴۵، ۴۴، ۲۷، ۱۸ - صحابہ کرامؓ

۲۲۰، ۱۳۰، ۱۱۶

حکماءے یونان

۱۳۲/۸۴

فقہاء

۱۹۹/۱۸۴/۱۸۳/۱۶۳/۱۵۳/۱۳۶/۱۳۲/۱۳۱

۸۴/۱۵۱/۱۳۱ فقہاء شافعیہ، علماء شافعیہ

۲۸۴/۲۸۰-۲۷۸/۲۴۳/۲۱۱/۲۰۵/۲۰۲/۲۰۱

۱۳۸/۷۶/۴۵/۴۰-۱۱۵/۱۱۴- فلاسفہ- علماء فلسفہ

۳۰۵/۲۹۴-۹۹/۲۹۲/۲۸۷-۸۹/۲۸۵

۲۳۱/۲۳۲-۳۸/۲۲۶-۳۰/۲۲۴/۲۲۱/۲۲۰

۳۵۲/۳۳۴/۳۳۳/۳۲۲/۳۱۰-۱۲/۳۰۸

۳۳۰/۳۳۳/۳۲۱/۲۷۹/۲۵۸/۲۵۱/۲۴۲
۳۳۱

۶۵/۶۴/۶۳/۶۲/۶۱/۶۰ صلیبی

۲۳۷/۲۳۵/۲۳۴- فلاسفہ و اسلام، حکماء اسلام

۲۵۶ طباطبائی

۲۶۵/۲۴۶

۲۱۵/۱۹۶ عبیدی، فاطمی

۲۳۱/۲۲۴-۲۹- فلاسفہ یونان، علماء یونان

۱۸۹/۲۸ عجمی- عجمی اقوام

۳۱۰/۲۲۲/۲۳۷

۱۹۸/۱۲۵/۱۲۳/۱۳۸/۳۲/۲۸- عرب، اہل عرب

۲۰۴/۱۸۶ قراطہ

۲۷۳/۲۸۳/۲۸۲/۲۶۱/۲۲۱

۲۳۱ قدامے یونان

۱۱۸ علماء بغداد

۳۰۰ قریش

۳۷۵/۴۱/۳۶ علماء حنابلہ

۲۸۸ قوم موسیٰ

۸۳ علماء مالکی

۶۹ گوسالہ پرست

۲۵۰/۲۴۹/۲۴۷/۲۴۵ علماء منطق

۱۳۴/۶۳ بتدین

۲۶/۲۱۵/۱۰۳/۶۲-۶۵/۵۴/۱۷/۱۶ عیسائی

۸۴/۴۶ تشکیلین

۲۷۳/۲۷۲/۲۷۰-۲۶۹/۲۶۴-۶۶/۲۶۱/۲۶۰

۲۸۳/۱۷ بحوسی

۳۳۹/۳۰۰-۳۲۹/۳۲۸/۳۲۷/۳۲۶

۱۳۲/۸۴ محدثین

۱۵۴ فرقہ مجسمہ

۱۸۹/۱۸۶/۱۸۵ شائع صوفیہ- شائع طریقت

۲۶/۲۳ فرنگی

۳۶۰

مناقضین

۲۹۲، ۲۹۰، ۱۸۲

(حضرات) مہاجرینؓ

۷۲

نسطوریہ (فرقہ)

۲۲۰

نسطوی

۱۹۱، ۱۹۰، ۱۱۶، ۸۶، ۴۰، ۱۱۸

نصاری۔ نصرانی۔

۲۲۸، ۲۱۳، ۲۱۱، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۹۵، ۱۹۴

۲۸۷، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۶۹، ۲۶۷

۲۸۸-۹۰

۶۴، ۱۷

نصیری

۲۲، ۱۷۲

یعقوبیہ (فرقہ)

۲۶۳، ۲۵۵، ۲۲۱

یونانی

۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۶، ۶۲، ۶۲، ۴۵، ۴۰، ۱۱۸

یہود۔

۲۸۲، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۲۸، ۲۱۳، ۲۱۱، ۲۰۸، ۱۹۰

۳۳۹، ۳۲۵، ۲۸۷-۹۰، ۲۸۳

۲۳۳

مشائین

۱۹۱، ۱۸۱، ۷۰، ۶۲، ۲۳، ۱۱۸

مشرکین، المحدثین۔

۲۱۵، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۱۹۸، ۱۹۴، ۱۹۲

۳۰۰، ۲۹۰، ۲۸۳، ۲۷۷، ۲۶۳، ۲۳۰

۱۰۰، ۸۹، ۸۵، ۸۳، ۵۹، ۵۸

مصری۔ اہل مصر۔

۳۱۱، ۳۱۰، ۲۰۲، ۲۲۱

۳۱۰، ۲۲۱، ۲۱۹، ۱۸۳

معتزلہ

۱۳۳

مغل

۱۳۲

مفسرین

۲۱۶، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۱۸۶

ملائکہ۔ فرشتے۔

۲۸۰، ۲۷۱، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۶

۷۲

ملکا تیبہ (مسیحی فرقہ)

۳۰، ۲۶، ۲۲

مہایک۔ خاندان غلامان

۳۹، ۲۵، ۲۲

ملوک سلاطین

کتابیات

۳۶۸	الاربعین (رازى)	قرآن مجید
۱۴۹	ازالة الخفا	الف
۲۰۰	استجاب زیارة خیر البریة	ابن تیمیہ (البزہرہ) - ۱۳، ۱۳۷، ۵۳، ۶۵، ۹۰
۳۱۵	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب	۱۰۶، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۲۱، ۲۶۲، ۳۳۳
۳۶۹	اصحاب الکتاب الستة	ابن رجب
۳۷۶	الاعتصام	ابن کثیر دیکھیے
۳۲۹، ۳۳۸	اعلام الموقعین	ابو یعلیٰ
۳۶۹	الاعلام فی ذکر مشائخ الأئمة الاعلام	اجتماع البحوث الاسلامیہ
۳۲۹، ۳۳۸، ۱۷۶، ۱۱۲	اغاثة اللہقان	الاجوبۃ المرضیة
۳۱۵، ۱۳۲	اقتضاء الصراط المستقیم	احادیث الصلوٰۃ علی النبیؐ
۳۱۶	الفیہ	احکام الاحکام
۱۲۰	انجیل - ۲۶۸، ۲۶۵، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۶، ۲۸۰	احکام الکبریٰ
۲۸۲	ب	احیاء العلوم
۲۶۷، ۲۶۱	بائبل	اجار احکماء
۱۵۸	البحر المورود فی المواثیق والعمود	الاختیارات العلمیة
۱۵۷، ۱۱۶، ۱۵۸	بخاری شریف	اربعین (نوی)
۳۷۵، ۲۱۰		

۳۶۹	تعلیقة للثقات	۳۴۸	بدائع الفوائد
۳۱۶	تفسیر ابن تیمیہ	۱۱۱	بداية المجتهد
۲۲۷، ۲۲۵، ۲۱۷، ۱۱۳۳	تفسیر سورة الاخلاص	۵۲، ۴۷، ۴۳، ۴۲، ۳۴، ۲۳	البدایہ والنہایہ
۳۱۵، ۲۳۱، ۳۳		۱۱۹، ۱۱۴، ۶۵، ۶۸، ۶۳، ۶۲، ۵۸، ۵۵، ۵۳	
۳۱۵، ۱۲۳، ۳۹	تفسیر سورة النور	۲۷۳، ۳۷۲، ۳۶۹، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۵۵، ۱۵۱	
۳۱۵	تفسیر معوذتین	۳۲۲-۳۲	بیان موافقة صریح المعقول
۳۷۲	اتکلیل فی معرفۃ الثقات	(ت)	
۲۷۹، ۲۷۶، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۶۶، ۶۸	تورات	۱۳۶	تاریخ الاخلاق
۲۸۲، ۲۸۰		۳۰	تاریخ الاسلام
۲۰۲	التوسل والوسیلة	۲۶۰، ۲۲۱، ۱۹۶، ۱۱	تاریخ دعوت وعزیمت
۲۲۱	تہافتہ الفلاسفہ	۲۲۳-۲۲۵	تاریخ فلاسفۃ الاسلام فی المشرق والمغرب
۳۳۸	تہذیب سنن ابی داؤد	۱۵۹	تحفۃ المحتاج
۳۰	تہذیب الکمال	۳۴۸	تحفۃ الودود یا حکام الملوود
(ج)		۳۷۲	تخریج ادلتہ التنبیہیہ
۳۷۵	جامع العلوم (شرح اربعین)	۳۷۴	تذکرۃ احنفا
۳۴۸	جللاء الافہام	۳۷۰	ترجمۃ الشیخ تقی الدین ابن تیمیہ
۱۶۰، ۱۵۵، ۱۵۲، ۷۳، ۷۵	جللاء العینین	۲۳	ترجمہ صاحب منتقى الاخبار
۱۷۹، ۱۷۸، ۱۶۳		۳۷۵، ۱۶۱، ۲۰	(جامع) تزدی
۲۲۲	ابحیح بین رأی الحکیمین	۳۷۰	تعلیقة علی سنن البیہقی

۳۷۵،۳۶۹،۱۲۶

ذیل طبقات احنابلہ

(س)

۷۷۱،۷۱،۶۹

الرد الاقوم

۳۷۰

الرد علی ابی حیان النخوی

۲۱۳،۲۱۲،۲۰۰،۱۹۵

الرد علی الاختائنی

۲۱۰،۱۹۷،۲۰۲،۱۹۱،۹۵

الرد علی البکری

۲۳۵،۲۳۳،۲۲۵،۲۱۵،۲۱۳،۲۱۱

الرد علی المنطقیین - ۲۳۴،۲۲۸،۲۲۵،۱۳۶

۳۱۴،۲۵۵،۵۷،۲۴۶،۵۳،۲۳۰،۴۲

الرد الوافر - ۱۵۸،۱۳۸،۱۳۷،۱۳۵،۱۲۸،۱۳۰

۱۸۰،۱۷۶،۱۷۱،۱۷۰

۱۲۰

رسالہ الاخانیہ

۳۱۷

رسالہ الزہریہ

۳۱۷

رسالہ بغدادیہ

۳۱۷

رسالہ تدمریہ

۳۱۷

رسالہ حمویہ

۱۰۵

رسالہ رؤس سیدنا احنابلہ

رسالہ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۱-۱۱-۸

۲۰۷،۲۰۶

رسالہ زیارۃ القبور

۳۸

البحین الصیحین

الجواب الصیح لمن بدل دین المسیح - ۲۵۹،۱۴۳

۳۱۴،۲۹۰،۲۸۹،۲۸۷،۲۶۳-۲۸۴،۲۶۱

۳۴۸

الجواب الکافی

(ح)

حجۃ الشریبہ بالغزہ ۳۶۵،۳۳۶-۳۲۹،۳۳۴،۳۳۳

۹۶

الحکم (لابن عطاء الشریبہ)

(خ)

۱۰۱،۲۸

خط مصر

۱۶۱

خلاصۃ قاموس

۳۶۵

خیر الزاد

(ی)

۷۲

الدرة الفاخرة

۳۷۵،۳۶۶-۳۶۸

الدرر الکامنه

۲۲۱

دقائق

۱۵۲

دیوان البوحیان مفسر

(ز)

۳۷۳

ذیل تذکرۃ احنافہ

۳۷۳

ذیل طبقات احنافہ

	رسالہ العبودیہ	۱۸۸،۱۸۱	ش
۳۱۷	رسالہ القیاس	۳۱۶	
۳۱۷	رسالہ کیلانیہ	۳۱۷	
۳۷۵	رسالہ المحنہ	۸۷،۸۶،۷۹	
۱۶۱	رسالہ الواسطہ بین الخلق والحق - ۲،۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰،۲۲،۲۴،۲۶،۲۸،۳۰،۳۲،۳۴،۳۶،۳۸،۴۰،۴۲،۴۴،۴۶،۴۸،۵۰،۵۲،۵۴،۵۶،۵۸،۶۰،۶۲،۶۴،۶۶،۶۸،۷۰،۷۲،۷۴،۷۶،۷۸،۸۰،۸۲،۸۴،۸۶،۸۸،۹۰،۹۲،۹۴،۹۶،۹۸،۱۰۰،۱۰۲،۱۰۴،۱۰۶،۱۰۸،۱۱۰،۱۱۲،۱۱۴،۱۱۶،۱۱۸،۱۲۰،۱۲۲،۱۲۴،۱۲۶،۱۲۸،۱۳۰،۱۳۲،۱۳۴،۱۳۶،۱۳۸،۱۴۰،۱۴۲،۱۴۴،۱۴۶،۱۴۸،۱۵۰،۱۵۲،۱۵۴،۱۵۶،۱۵۸،۱۶۰،۱۶۲،۱۶۴،۱۶۶،۱۶۸،۱۷۰،۱۷۲،۱۷۴،۱۷۶،۱۷۸،۱۸۰،۱۸۲،۱۸۴،۱۸۶،۱۸۸،۱۹۰،۱۹۲،۱۹۴،۱۹۶،۱۹۸،۲۰۰،۲۰۲،۲۰۴،۲۰۶،۲۰۸،۲۱۰	شرح ترمذی	۳۱۷
۱۶۱	رسالہ واسطیہ	۳۱۷	
۱۶۱	روح المعانی	۱۶۰	
۱۶۱	روضۃ المحبین	۳۳۸	
۱۶۱			ش
۳۷۵	زاد المعاد - ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۳۹،۴۰،۴۱،۴۲،۴۳،۴۴،۴۵،۴۶،۴۷،۴۸،۴۹،۵۰،۵۱،۵۲،۵۳،۵۴،۵۵،۵۶،۵۷،۵۸،۵۹،۶۰،۶۱،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵،۶۶،۶۷،۶۸،۶۹،۷۰،۷۱،۷۲،۷۳،۷۴،۷۵،۷۶،۷۷،۷۸،۷۹،۸۰،۸۱،۸۲،۸۳،۸۴،۸۵،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱،۹۲،۹۳،۹۴،۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹،۱۰۰،۱۰۱،۱۰۲،۱۰۳،۱۰۴،۱۰۵،۱۰۶،۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹،۱۱۰،۱۱۱،۱۱۲،۱۱۳،۱۱۴،۱۱۵،۱۱۶،۱۱۷،۱۱۸،۱۱۹،۱۲۰،۱۲۱،۱۲۲،۱۲۳،۱۲۴،۱۲۵،۱۲۶،۱۲۷،۱۲۸،۱۲۹،۱۳۰،۱۳۱،۱۳۲،۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵،۱۳۶،۱۳۷،۱۳۸،۱۳۹،۱۴۰،۱۴۱،۱۴۲،۱۴۳،۱۴۴،۱۴۵،۱۴۶،۱۴۷،۱۴۸،۱۴۹،۱۵۰،۱۵۱،۱۵۲،۱۵۳،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۶،۱۵۷،۱۵۸،۱۵۹،۱۶۰،۱۶۱،۱۶۲،۱۶۳،۱۶۴،۱۶۵،۱۶۶،۱۶۷،۱۶۸،۱۶۹،۱۷۰،۱۷۱،۱۷۲،۱۷۳،۱۷۴،۱۷۵،۱۷۶،۱۷۷،۱۷۸،۱۷۹،۱۸۰،۱۸۱،۱۸۲،۱۸۳،۱۸۴،۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷،۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰،۱۹۱،۱۹۲،۱۹۳،۱۹۴،۱۹۵،۱۹۶،۱۹۷،۱۹۸،۱۹۹،۲۰۰،۲۰۱،۲۰۲،۲۰۳،۲۰۴،۲۰۵،۲۰۶،۲۰۷،۲۰۸،۲۰۹،۲۱۰	شرح ترمذی	۳۳۸
۳۰	شرح فقہ اکبر		
۳۷۵	شرح مازنبان جانشان	۳۳۸-۵۱،۱۷۲،۱۳۲،۱۳۱،۱۱۲،۱۱۱،۳۵۶	
۳۰	شرح المہذب	۲۸۰،۲۷۹،۲۷۲	
۱۱۱،۳۰	شرح مسلم (نوی)	۱۵۹	
۱۶۱	شرح نجیہ	۳۷۲	
۱۷۹	شرح وقایہ	۳۷۲	
۳۷۰	شفاء السقام فی زیارۃ خیر الانام		س
۳۳۸	شفاء العلیل	۱۵۴	
			س
			ص
۸۷،۴۳	الصام المسلول علی شاتم الرسول	۱۱۶	
۳۷۰	الصام المنکب فی الرد علی السبکی	۲۸	
	سفرنامہ ابن بطوطہ	۱۵۴	
	سفرنامہ اقشہری	۱۴۴	
	سخن ابی داؤد	۱۱۶	
	السیاس (تاری قانون)	۲۸	

۳۷۲	علوم الحدیث	۳۰۳، ۳۸	صحااح سنه
۳۰	عمدة الاحكام	۳۰۲	صحیحین
۳۷۲	عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر	۱۶۶	صراط مستقیم (ملفوظات سید احمد رشیدی)
۱۸۰	عمدة القاری	۱۵۹	الصواعق المحرقة
۸۳	غنیة الطالبین	۳۲۸	الصواعق المرسله
	(ف)		(ط)
۳۲۲، ۳۲۱، ۳۱۸، ۳۱۷، ۱۱۱، ۱۰۸	فتاویٰ ابن تیمیہ	۳۷۳	طبرانی
۱۵۹	افتاویٰ الفقہیہ والحدیثیہ	۲۲۰	طبقات الاطباء
۱۵۹، ۱۳۷	فتح الباری (ابن حجر)	۲۲۰	طبقات الامم
۳۷۵	فتح الباری (شرح بخاری ابن رجب ناقص)	۳۷۵، ۳۲۸	طبقات الخالمه
۱۵۷، ۱۷۲، ۶۸	فتوحات کبیرہ	۲۷۲	طبقات الشافعیہ
۴۷	فتویٰ حمویہ	۳۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱	طبقات الشافعیۃ الکبریٰ
۷۱، ۷۰	الفرقان بین الحق والباطل	۳۲۸	الطرق الحکمیہ
۱۵۶، ۷۷، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸	فصوص الحکم	۳۲۸	طریق البیہتمین
۳۷۵	فضل علم السلف علی الخلف		(ع) (غ)
۱۳۶	فلسفۃ الاخلاق فی الاسلام	۳۲۸	عمدة الصابین وذخیرۃ الشاکرین
۳۲۸	الفوائد	۱۱۹، ۳۹، ۳۷، ۳۶	العقود الدریہ
۲۲۰	فہرست ابن ندیم	۴۴	العقیدۃ الحویۃ الکبریٰ
		۶۸، ۶۷	عقیدۃ واسطیہ

۱۷۷-۱۷۹، ۱۷۵، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸

ل

۳۷۵، ۳۷۴ لحاظ الالحاظ

۳۷۵ اللطائف في وظائف الايام

م

۳۹ متن قطب الدين ابو المعالي اشعري

۲۲۶، ۲۲۴ مجموعة الرسائل الكبرى

۲۰۶، ۱۸۸ مجموعة رسائل

۸۶، ۷۹ مجموعة علمية

۵۰ مجموعة فروع الشريفة

۱۶۳ مجموعة مكاتيب شاه ولي الشريفة

۳۶۹ المحرر في الاحكام

۱۸۰، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۶۵، ۱۶۱ مدارج السالكين -

۳۲۹، ۳۲۸، ۱۸۸

۱۸۸، ۱۶۱ مرقاة (شرح مشکوة)

۲۷۱ مزامير داود

۳۰۳ مسانيد

۲۲۵، ۲۲۴ المستقصى

۱۵۷، ۱۱۶ مسلم شريف

ق

۳۰ القواعد الكبرى

۱۲۸ القول الجلي

ك

۳۲۸ كفاية الشافعية

۳۷۳ الكمال

۱۵۲، ۱۳۶، ۳۸، ۳۷ الكتاب (سيبويه)

۲۰۰ كتاب الاستغاثة

۲۲۱ كتاب الآراء والديانات

۳۰ كتاب الامام

۳۲۸ كتاب الداء والدواء

۳۲۸ كتاب الروح

۳۶۹ كتاب المعجزة

۳۳ كتاب النبلاء

۳۱۴، ۲۲۲، ۳۳۶-۳۹، ۲۱۷ كتاب النبوات -

۳۲۸ انكلم الطيب

۷۲ كنه المحكم المروءة

۱۱۹، ۸۸، ۵۱، ۵۰، ۴۱، ۳۸، ۳۵ الكواكب الدرية -

۱۴۵، ۱۲۲، ۱۳۹-۴۱، ۱۱۳-۳۳، ۱۲۹، ۱۲۸

۱۶۳	منائب ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری	۳۷۲، ۳، ۳، ۱۱۶، ۳۸	مسند امام احمد
۳۷۰	منتخب من البیہقی	۳۷۲	مسند الشیخین
۳۷۰	منتخب من مسند الامام احمد	۱۸۸، ۱۶۱	مشکوٰۃ
۳۷۰	منتخب من سنن ابی داؤد	۱۵۸	مشکوٰۃ الاوار
۲۸۶	المنتقى	۱۵۸	المضنون بعلی ابیہ
۳۲، ۳۳	تفتی الاخبار	۱۵۸	المضنون بعلی غیر ابیہ
۳۷۰	تفتی من تہذیب الکمال (المترجمی)	۷۲	مطالع النجوم
۲۲۲	منطق الشفاء	۱۵۸	معارض القدس
۲۹-۹۸، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۵۹، ۱۲۳	منہاج السنۃ	۲۲۶	معارض الوصول
۳۲۹، ۳۱۶، ۳۱۲، ۳۰۹-۱۲، ۳۰۶، ۳۰۲، ۳۰۱		۲۲۱	المعتبر
۳۱۱، ۳۰۵، ۳۰۲، ۲۸۶، ۲۸۸	منہاج الکرامہ	۳۶۶	معجم (ذہبی)
۳۱۷	منہاج الوصول إلى علم الأصول	۳۲۸	مفتاح دار السعاده
۳۷۶	المواقفات	۲۲۵	مقاصد الفلاسف
۳۰	میزان الاعتدال	۲۵۵	مقدمہ ابن خلدون
	(ن)	۳۰	مقدمہ ابن الصلاح
	النسوات دیکھیے کتاب النبوات	۱۵۷، ۱۵۵	مکتوبات ام ربانی
۲۲۲	الندوہ (رسالہ)	۲۲۱	المسجد والنخل
۱۴۶	نزہۃ النواظر	۳۲۸، ۱۸۸، ۱۶۵، ۱۶۱	نمازل السائرین
۳۲۸	نفتۃ الارواح	۱۹۷	نماک حج المشاہد

۱۲۰

وفیات الاعیان

نقض المنطق - ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۹، ۲۳۳، ۲۳۱، ۲۲۷

۴

۲۵۴، ۲۵۳، ۲۲۸

۳۴۸

ہادی الأرواح

۳۴، ۳۳

نیل الاوطار

۱۴۹

ہدایہ

۵

الواہل الصیب

الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن ۲۷۲

۱۷۶

مقامات

۳۲

بادیۃ الشام (صحراء)

الف

۳۰۸

(میدان) بدر

۳۶۲

أحد

۷۹

بُرج مصر

۳۲

آرمینیا

۱۸۴، ۳۲

بصرہ (عراق)

۱۰۲۱، ۱۰۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۶

اسکندریہ

۲۷۱

بصری (شام)

۱۶۱

افغانستان

بغداد - ۱۹۵، ۱۶۰، ۱۱۸، ۶۵، ۳۳، ۳۲، ۲۵، ۲۱

۳۶۳

اوطاس

۳۷۴، ۲۹۱، ۲۲۳

۳۰۱، ۲۲۳، ۱۷۷، ۱۲۵

ایران

۳۶۸

بیت المقدس

۲۸

ایشیاء

۳۱۶، ۲۲۶

بمبئی

۳۲

ایشیاء کوچک

۵۶

بیرہ (دشق)

ب پ

۱۲

پاکستان

۳۷۵

ابا الصغیر (مقبرہ دشق)

۲۶۰	حطین		ت (ت) (ث)
۲۹۰۶۵۰۳۸۰۳۶۰۲۱	طب	۱۳۱	تبوک
۴۸۰۴۳	حماة	۲۱۱	تشر
۴۹	حصص	۱۶۳	طھٹھ
۳۶۳	حنین	۳۶۴، ۳۶۳	ثنیات الوداع
۵۵	حوران	۶۰	تھب (میدان) ثقب
	ح (خ)		ح (چ) (ج)
۲۹۰۲۱۱۰۲۵	خراسان	۲۲	حین (جالت)
۱۳۱	خبر	۷۹	جُب (قیدخانہ، مصر)
	ح (>)	۶۵، ۶۴، ۶۳	جرد (پھاڑ)
اسکریہ	دارالحدیث دیکھیے	۲۹۰۱۳۵، ۱۳۲	اجزیرہ
۱۱۴	دارالسعادة (شام)	۲۲۰	جنڈیاپور
۱۳	دارہ شاہ علم الشرع (رائے بریلی)	۳۴۷	جوزیہ
۳۲، ۱۲۱	دجلہ	۱۲۶	چین
۲۲	دریائے نیل		ح (ح)
۴۷-۴۹، ۴۳، ۴۱، ۳۴-۳۶، ۴۶، ۲۳، ۲۱	دشن	۲۱۱، ۲۵، ۲۴	حجاز
۷۹، ۷۸، ۷۰، ۶۷، ۶۵، ۵۸-۶۲، ۵۱، ۵۶		۲۲، ۳۲-۳۵،	حران
۱۲۶، ۱۲۳، ۱۱۷، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۰، ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۸۹، ۱۸۴		۱۹۶	حرمین شریفین
۴۲، ۷۵، ۴۱، ۳۶، ۳۵، ۳۶، ۲۱، ۱۹۵، ۱۵۴		۱۰۵	ح (ح) حینیہ

۲۱۱،۱۹۷،۱۹۶،۱۵۴،۱۴۵،۱۳۵،۱۳۴،۱۳۱

۲۹،۱۸۴،۲۷۸،۲۶۱،۲۶۰،۲۳۲،۲۱۶،۲۱۵

۲۷۱،۲۶۴،۲۶۳،۲۰۰

ص ط

۳۶۸،۹۱،۶۵،۵۲ (خلہ) صاحبیہ (دمشق)

۳۷۳،۱۲۵،۳۳ (الصوفیہ) مقبرہ - دمشق

۲۴ طرابلس

۱۹۴ طور

ع

۱۲۰ عادلیہ

۴۸،۳۵،۲۴،۲۱، (عالم اسلام) (اسلامی ممالک)۔

۲۴۴،۲۳۳،۲۲۴،۲۲۳،۲۱۸-۲۲۱،۲۱۰،۱۵۳

۳۳۵،۳۱۸،۲۶۰،۲۵۷،۲۵۲

۱۱۸،۱۵۷،۱۵۳،۱۴۷،۱۳۵،۱۳۲،۱۲۵،۱۲۱، عراق۔

۲۹،۲۱۱،۱۶۰،۱۳۱

۳۶۴،۳۰۱،۲۷۸،۱۵۷ عرب

۳۰،۳۰،۳۰،۱۹۸ عرفات

۲۱۵ علیقہ (شام)

۳۲،۲۱

۳۲

۳۲

۳۲

۱۳

۳۲

۱۳۳

۲۲۰

۳۲

۱۶۳

۲۵،۲۳

۱۲۵

۴۳،۳۹،۳۸،۳۵،۳۰،۲۲-۲۷،۱۷،۱۶، شام۔

۷۸،۷۲،۶۸،۶۴،۵۵-۵۸،۵۳،۵۲،۴۸

۱۲۵،۱۰۰-۱۰۳،۹۸،۹۱،۸۹،۸۸،۸۵،۸۲

دوآبہ دجلہ و فرات

دیار کبک

دیار ربیعہ

دیار مصر

س

رائے بریلی

الرقہ (البیضاء)

رکن (مقام مقدس)

روم

الربا (ایڈیسیا یا اوفان)

س

۴۳،۴۱،۳۶،۳۴، (دارالحدیث دمشق)۔

سندھ

سوڈان

سوق الخلیل (دمشق)

ش

۴۳،۳۹،۳۸،۳۵،۳۰،۲۲-۲۷،۱۷،۱۶، شام۔

۷۸،۷۲،۶۸،۶۴،۵۵-۵۸،۵۳،۵۲،۴۸

۱۲۵،۱۰۰-۱۰۳،۹۸،۹۱،۸۹،۸۸،۸۵،۸۲

۹۸

کرک

(خ)

۶۴،۶۳

کسروان

۳۰۳

غذیریم

۳۳۲

کوفہ

۷۸

غزہ

۲۱۴

لاہور

(ح)

۳۱۵

لکھنؤ

۶۱،۵۷،۳۲،۲۳،۲۱

(دریائے فرات)

(۳)

۲۶-۱۱۷۱۶

فلسطین

۳۷۱

مجدل (شام)

(ق)

۳۶۲-۶۵،۳۵۹-۶۰،۳۳۴،۳۰۴

مدینہ طیبہ

۱۳۱

قازان

۱۹۶

مشہد

۱۹۵،۱۰۴،۱۰۳،۹۱،۸۶،۵۶،۲۴،۲۳-قاہرہ

۵۳،۴۸-۴۴،۳۹،۳۵،۳۱،۳۰،۲۲-۲۸-مصر

۳۱۵،۲۱۵،۲۱۴

۸۳،۷۷-۷۹،۶۸،۶۷،۶۵،۶۴،۵۵-۵۸

۲۶۱،۶۵،۶۴،۱۶

قبرص (سائپرس)

۱۱۳،۱۰۰-۱۰۷،۹۶-۹۸،۹۲،۹۱،۸۹،۸۵

۲۶۰

قسنطنیہ

۱۶۱،۱۵۹،۱۴۵،۱۳۵،۱۳۴،۱۲۹،۱۲۰،۱۱۴

۱۱۵

قصابین

۲۸۶،۲۶۱،۲۶۰،۲۱۶،۲۱۵،۲۱۱،۱۹۶،۱۹۵

۱۲۴،۱۱۹،۱۱۷،۱۱۴،۹۰،۵۳،۵۲-قلعہ دمشق

۳۷۲-۷۴،۳۴۹،۳۱۸،۳۱۶

۹۶،۷۸

قلعہ مصر

۴۲

معان

۶۲

(نہر) قلوٹ

۱۹۶

مغرب اقصیٰ

(ک) (ل)

۱۳۲

مقابر الصوفیہ

۱۹۶

کر بلا

۱۳۲

مقام ابراہیم

۱۵۹،۳۲

کردستان

۲۶۲	روی بت پرستی	۳۰	مدرسہ کالمیہ - دمشق
۱۵۱، ۱۱۵	(مسئلہ) زیارت قبر نبوی	۱۲۰، ۱۷۹	الملکتیہ الظاہریہ دمشق
۲۳۴	نثارہ پرستی	۳۷۵	ندوة العلماء - لکھنؤ
۱۸	شُرک		مذہب و تحریکات و نظریات:
۲۰، ۱۱۴، ۱۱۳	شریعت اسلامیہ، شریعت مجری	۹۶، ۹۸، ۱۱۹	اشراقیت - اشراق
۶۶	طریقہ رفاعیہ	۱۵۳، ۳۹	اشعری عقیدہ
۱۵۷، ۱۵۳	عقائد اہل سنت	۳۱۱	اعتزال
۱۹، ۱۱۳	عقلی ظاہریت	۹۱، ۱۷۱	افلاطونی تصورات - افلاطونیت
۳۱۱، ۲۸۴، ۲۵۹، ۱۹۳	عقیدہ اہل تشیع، شیعیت	۱۹	باطنیت
۲۷۳	عقیدہ تثلیث	۲۴۳	بودھ مذہب
۱۹۵، ۱۱۳، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۲، ۱۱۹	عقیدہ حلول	۱۵۴، ۱۴۶	(عقیدہ) تجسیم
۹۱	عقیدہ سلف	۱۶۱، ۱۵۵، ۱۳۴، ۹۹، ۹۶، ۷۰، ۶۸	تصوف -
۱۶۷، ۱۱۹	عقیدہ وحدۃ الوجود، عقیدہ اتحاد	۳۴۹، ۳۲۸، ۱۶۵	
۱۸۰، ۱۵۵، ۱۳۴، ۱۲۱، ۱۰۰، ۱۹۶، ۷۰، ۷۲		۴۵	(عقیدہ) تنزیہ
۲۷۳، ۱۹۵، ۱۸۶		۱۹۰، ۶۲، ۳۸، ۲۷، ۱۸	جاہلیت
۳۴۵	فقہ حنبلی	۲۱۸، ۲۱۷	جاہلیت و فتنہ
۶۹	گوسالہ پرستی	۱۹	جوگ
۳۰۹	مبحث امامت (شیعہ)	۱۱۲-۱۴	(مسئلہ) حلقہ باطلاق
۱۷	موسی عقائد	۸۶	دین نصاری

۳۲۰	علم نباتات	۱۳۱۶، ۳۱۳، ۱۳۶، ۱۲۹، ۱۲۶، ۳۸	حدیث
۱۲۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۰، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۶-۱۷	علم کلام	۳۶۷، ۳۶۵	
۳۱۱، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۴۳، ۲۳۷، ۲۱۹، ۱۸۹		۲۲۰، ۲۲۲	ریاضیات ۵۱
۲۲۹، ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۱۸، ۲۱۷		۱۲۷	علم (علم) سر و آثار
۳۶۵		۲۵۸، ۲۲۰، ۲۲۲	طبیعیات ۱۱
۳۲۰	علم الکیما	۳۷	۶۶۱، ۶۵۱
۳۱۳، ۲۵۱، ۲۸	علوم اسلامیہ - علوم شریعت	۲۷۸، ۲۲۸، ۲۱۰، ۱۳۰	عقلیات، علوم عقلیہ
۳۶۵، ۳۵۰، ۲۲۵		۲۲۷، ۳۲۶، ۳۱۱، ۳۱۰، ۲۵۶، ۲۵۳، ۲۳۷	
۲۵۶، ۲۵۰، ۲۲۲، ۲۱۹	علوم یونان	۳۲۰	علم ادویہ
۳۸	فقہ حنفی	۳۲۲، ۲۵۸، ۲۵۶، ۲۵۵	علم استقراء
۷۵، ۷۰، ۶۸، ۶۶، ۶۴، ۶۲، ۵۱، ۱۴	فلسفہ	۲۱۶، ۲۸۵، ۲۶۷، ۱۲۸، ۱۲۷	علم اسماء الرجال
۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۲۶، ۲۱۹		۳۱۷	
۲۲، ۲۶۱، ۲۵۸، ۲۵۵، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۴۲، ۲۲		۲۶۳، ۲۴۰	علم الاصنام (دیوانا)
۳۲۶-۲۹، ۳۱۹-۲۳، ۳۱۱		۳۶۷، ۳۶۵، ۳۲۰، ۲۴۶	علم تصرف
۱۵	فلسفہ الہیات	۳۶۷، ۳۱۶، ۲۸۵، ۲۶۷	علم جورج و تعدیل
۲۳۳	فلسفہ مشائخ	۱۵۲، ۱۲۷	علم اختلاف
۲۱۹-۲۴، ۱۳۶، ۹۶، ۸۵، ۱۵	فلسفہ یونان	۳۲۲، ۳۲۱، ۳۱۷-۱۹	علم عقائد
۲۴۳، ۲۴۲، ۲۳۳-۳۶، ۲۳۰، ۲۲۷، ۲۲۶		۳۸	علم فرائض
۲۲۹	فن طب	۲۱۷، ۳۱۳، ۱۵۲، ۱۳۶، ۱۲۷، ۳۸، ۳۳	علم فقہ
۲۴۶	فن عروض	۳۷۱، ۳۶۷، ۳۶۵، ۳۴۹	

۳۱۶، ۲۲۶	مطبوعہ قیمہ - بمبئی	۳۲۰، ۲۸۱، ۱۶۲، ۱۴۷، ۱۳۷، ۱۲۰	علم (لغت)
۱۵۹	مطبوعہ کردستان - مصر	۲۶۲	مسیحی علم کلام
۳۷۵	مطبع مصطفیٰ البانی اٹلی	۷۲۲، ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۱۹، ۱۸۹، ۱۷۰	منطق
۳۵۶	مطبوعہ یمنیہ - مصر	۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۵، ۲۲۲ - ۵۳	
۳۶۲، ۳۵۸ - ۶۰	مطبع نظامی	۲۵۳، ۱۶۲، ۱۵۱، ۱۳۶، ۱۲۷، ۱۳۷، ۱۲۰	علم (نحو)
جنگ اہم وقایع و حوادث:		۳۷۱، ۳۶۷، ۳۶۵، ۳۲۰ - ۱۲۸۱	
۳۷۳، ۳۳۵	تاریخ یورش	۱۹	ہندوستانی فلسفہ اشراقیت
۳۶۲، ۱۳۱	جنگ خیبر، غزوہ خیبر	۱۵	یونانی اصطلاحات
۳۰۸	جنگ بدر	۳۲	یونانی علوم
۳۵۹	حجۃ الوداع	۱۹	یونانی فلسفہ اشراقیت
۳۰۸	سریہ	۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۰، ۲۲۷، ۱۳۶	یونانی منطق
۲۶۰، ۱۱۰، ۳، ۱۲۸	صلیبی جنگ	مطالع:	
۳۶۳، ۳۶۰، ۲۰۸، ۲۰۷	غزوات	۱۶۳	مطبع احمدی
۳۶۲	غزوہ احد	۲۸۶	مطبوعہ المیزان - مصر
۳۶۳	غزوہ اوطاس	مطبع انصار السنۃ - قاہرہ	
۳۶۲، ۳۶۳	غزوہ تبوک	۱۶۱	مطبع بولاق - مصر
۳۶۳	غزوہ بخین	۱۸۸	مطبوعہ حسینہ مصریہ
۳۶۳	غزوہ فتح (مکہ)	مطبوعہ خیبر - مصر	
۱۹	فتنہ علوم سینہ	۲۰۰	مطبوعہ سلفیہ - مصر

۱۹۵	قبر ابو عمر	۳۶۵	مغازی
۲۱۴	مدفن سیدہ زینب	۳۰۸	واقعه صلیب
۲۱۴	مدفن سیدہ سیکینہ	۱۲۱	واقعه قاذان
۲۱۴	مدفن حضرت علی رضی		ادوار و عہود اور سلطنتیں:
۲۱۴	مزار سید علی ہجویری	۳۸۱۲۵	اسلامی حکومتیں
۲۴۵۱۳۴۹	مقبرہ الباب الصغیر، دمشق	۲۳۵۰۳۸	اسلامی عہد
۳۴۳	مقبرہ الصوفیہ، دمشق	۲۶۱۱۴	ابوبی دور سلطنت - سلطنت ابوسید
	دیگر متفرقات:	۱۹۶	باطنی سلطنت
۲۴۳۲۳۲۲	اسرائیلیات	۳۱۸	حکومت سعودیہ
۲۹	اسلامی تہذیب	۱۴	زنگی دور سلطنت
۱۴۲	اصیل گھوڑے	۳۲	سلطنت ترکی
۲۶۳۱۲۳۱۱۲۱۶۱۲۰۷	بت، مورقی	۲۲۰	سلطنت عباسیہ
۲۵۴۱۲۵۳۱۹۸۱۱۴۲	چاندی	۱۴۱	سلطنت کسریٰ و قیصر
۸۸	چومر	۱۹۶	عبیدی سلطنت
۲۸	چنگیزی عادات	۲۶۴	عہد قسطنطین
۲۲۳	درس نظامی	۲۶۷	عہد نبوت
۱۳۹	درہم	۲۶۴، ۲۶۰	عیسائی سلطنت
۲۳۰	دیباہ دینا		مشاہد، مزارات و مقابر:
۱۳۹	دینار	۳۶۹	روضہ دمشق

۲۹	عربی معاشرت	۱۹	رفاعی سلسلہ
۳۰۸	عرش	۲۳۱، ۲۳۰	ستارہ کو اکب
۳۰۴، ۳۰۳	غدیر خم، یوم خم	۲۵۴، ۲۵۳، ۱۹۸، ۱۷۲	سونا
۱۴۶	کنجشک (پرٹیا)	۲۵۴، ۲۵۳	سیدہ
۵۲	منجینی	۸۸	شطحی
۳۰۴، ۳۰۳	یوم عرفہ	۲۶۰، ۲۶۴	صلیب
		۲۵۱، ۱۶۳، ۱۱۵، ۲۷	عربی (زبان)