

ایمان کی حقیقت اقرار بالسان

مولانا بدرالعالم میرخانی

اشیا کے وجود کی تین صورتیں

کسی چیز کے وجود کی عالم میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں : ۱۔ لفظی ۔ ۲۔ ذہنی ۔ ۳۔ معینی ۔
ان ہر سے اضاف میں لفظی وجود سب سے ضعیف اور کمزور وجود ہے۔ جو مقاصد و اغراض
کسی شے کے وجود میں لمحہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وجود پر مرتب نہیں ہوتا۔ اس
لئے اگر اس وجود کو عدم کے برادر کہہ دیا جائے تو بے جا نہیں ہے۔ پانی کا لفظی وجود کسی تکشہ کی
پیاس نہیں رجھاتا، اور نہ روٹی کا صرف زبانی تذکرہ کسی بحث کے کاپیٹ بھرتا ہے۔
وجود ذہنی گو لفظی وجود سے قوی تر ہے، مگر شے کے تمام آثار دادکام مرتب ہونے کے لئے
یہ بھی ناکافی ہے۔

وجود معینی وہ وجود ہے جو خارج میں کسی کے اعتبار یکے بغیر موجود ہوتا ہے۔ اسی وجود کو
درحقیقت وجود کہا جاسکتا ہے۔ بقیہ اضاف اس کے ذات اور فروع ہیں۔ یہی مبدع آثار ہے، اور
اسی پڑھے کے سب احکام مرتب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی تردیازگی، قلب و جگر کی سیرالی، اشجار و
آثار کی سربزی یہ سب پانی کے وجود معینی ہی کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اسی لیے جب کوئی پیاس پانی
ماںگتا ہے تو اس کا مقصد پانی کا یہی معینی وجود سمجھا جاتا ہے، اور اس کا لفظی یا ذہنی وجود کسی کے
خواب و خیال میں نہیں آتا۔

ای طرح ایمان کے وجود کی بھی تینی صورتیں ہیں : لفظی، ذہنی، معینی۔

ایمان کا وجود لفظی

سابق تسلیم کی بتا پر ایمان کا لفظی وجود برکار محض ہوتا چاہیے۔ جب کسی تکشہ کے لیے پانی کا

صرف لفظی وجود کار آمد نہیں ہوتا تو، انہیا علیم السلام کی دعوت کے جواب میں، ایمان کا صرف لفظی وجود کیا مفید ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک سخت مشکل یہ درپیش ہے کہ عالم بشریت کی سرتاسر محتاجی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے ملنے ضمیر کو الفاظ و حروف کا جلد پہنائے بغیر ادا کر سکے۔ اس کی قلبی ترجمانی کا یہی ایک نتیجہ آللہ ہے۔ اگر وہ بھی ناقابل اعتبار تھے، تو عالم انسانی کا تمام کاروبار معطل اور بیکارِ محض ہو جائے۔ اس لئے چاروں ناچار ایمان کا لفظی وجود بھی شریعت میں ایک حد تک قابل اعتبار سمجھا گیا ہے۔

امروت ان القاتل الناس حتى يقولوا لا الله الا الله۔

میں اس بات پر مأمور ہوں کہ جب تک کفار لا الہ الا اللہ نہ کہیں، ان سے جنگ جاری رکھوں۔

اب اسے ایمان کی رفت اور بلندی کیے، یا اس کی فیاضی سے تعبیر کیجیے، کہ محض زبانی کلہ توحید پر اس نے جان بخشی کا اعلان کر دیا ہے اور کسی کے دل کے اندر کی کیفیت سے کوئی بحث نہیں کی۔

اس جگہ یہ دھوکا نہ کھانا چلہیے کہ اسلام میں تصدیقِ قلبی کے بغیر، صرف زبانی اقرار کرنا بھی کوئی وزن رکھتا ہے، کیونکہ قلبی تصدیق ایمان کا وہ اہم رکن ہے جو ایک لمحے کے لئے بھی، کسی حالت میں، قطع نظر کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ حتیٰ کہ، بحالاتِ اکراه جبکہ اپنی جان پر بن رہی ہو، زبان سے تکلہ، کفر ادا کرنے کی صرف اسی شرط سے اجازت دے دی گئی ہے کہ قلب کی گمراہیاں اذعان و ایقان ہے لبرزاً اور معمور رہیں۔

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَلَلَّهُمَّ مَطْعِمُنِي بِالْأَيْمَانِ (النحل: ۱۶)

مگر وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہے۔

جو صورت حدیث میں نہ کور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زبان اقرار کر لیتی ہے، اور دوسرا کوئی دلیل، جو قلبی انحراف پر دلالت کر سکے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، تو اس وقت ہم اس بات کے مأمور ہیں کہ اس اقرار ہی کو قلبی تصدیق کی دلیل سمجھیں۔

اسلام، جو اخلاقِ عالیہ کا سب سے اول معلم ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کی زبان کو بلا وجہ جھوٹا قرار دے، یا اس کے متعلق، کسی اندر وہی کمزوری کی بنا پر، اپنے ضمیر کے خلاف بولنے کا تصور لائے۔ دنیا میں ایک بڑنے سے بڑا انسان، خواہ اخلاق کے کتنے ہی بلند مقام تک کیوں نہ چینچ چکا ہو، کبھی اپنے حریف پر، وہ بھی بحالاتِ جنگ، اعتمدوں کا خیال نہیں۔

کر سکتا۔ یہ اسلام ہے، جو یہ دعوت رہتا ہے کہ تم اپنے حرقوں کی زبان پر بھی اعتماد کرلو، اور اس تشویش میں نہ پڑو کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی سعید روح ہوگی تو ایک دن وہ خود بخود اپنے اس صدق نمائندگی پر نادم ہوگی، اور دل بھی زبان کی طرح اسلام کا کلمہ پڑھ لینے پر بجور ہو جائے گا۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے ایک کافر کو بکروں چراتے دیکھ دوڑانِ جنگ میں ایک فرق دوسرے فرق کی گھمات میں لگاہی رہتا ہے۔ صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کی بکروں چین لیں۔ اس نے اپنا پاسا کمزور دیکھا۔ وہ وقت آیا کہ جو اسلام مت سے اس کے سید میں محوم رہا تھا اب دل میں اتر آئے۔ وہ اسلام لے آیا۔ مگر اس حال میں دشمن کا اقرار و فلداری، انسان کی کمزور فطرت کب قبول کرتی۔ اس نے صحابہ کرامؓ نے اس اسلام کو صرف مل کے بچاؤ کا ایک ذریحہ سمجھا، اور اس کی بکروں نسبت کا مل بنا لی گیس۔ لیکن اسلام، جو اخلاق کی آخری منازل صرف زبانی سکھائے نہیں آیا تھا بلکہ طے کرنے آیا تھا، اس کمزوری کو کب برداشت کرتے۔ اس واقعہ کی اہمیت محسوس کی گئی، اور اتنی کی گئی کہ وحی اللہ کو داخل دھرا پڑا، اور نہادت تنبیہہ تمیز لجھ میں ارشاد ہوا:

وَلَا تَقُولُوا لِيَعْنَ الْقَوْنِ إِنَّكُمُ الظَّالِمُونَ لَسْتُ مُؤْمِنًا ۝ كَيْتَغْوَنَ عَرَضَ الْعَوْنَةِ الدُّنْيَا (التاسع: ۹۷)

اور مت کو اس شخص کو، جو تم سے "سلام علیک" کرے کہ تو مسلمان نہیں۔ تم چاہتے ہو اسیاب دنیا کی زندگی کا۔

کتب احادیث میں اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، بت ہیں، جہاں اسلام کے لفظی وجود، یعنی صرف اقرار باللسان کو دنیوی احکام کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔

حضرت مقدادؓ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، "اگر دورانِ جنگ میں دشمن میرا ایک باندوق کاٹ دے، اور جب میرا موقعہ لگے تو وہ چان بچا کر درخت کی آڑ میں آجائے، اور حکمہ شادت پڑھ لے، تو کیا میں اس کے اس مجرماہ اقدام کے بعد بھی اس کا یہ مضم اسلام قبول کرلوں؟ ارشاد ہوا، ضرور۔ اور اگر اس کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا، تو یاد رکھنا، تم اب اسی طرح مبالغ الدم سمجھے جاؤ گے جیسا وہ اپنے اسلام لائے سے قبل مبالغ الدم تھا (مسلم شریف)۔

ویکھو، یہاں بھی انسان کی کمزور فطرت کس طرح اپنے حرقوں کا اسلام مضم کر رہی ہے، اور چاہتی ہے کہ اس کے انقام میں یہ لفظی اسلام حائل نہ ہونے پائے۔ مگر یہ اسلام ہے، جو اینے

ہمنو اُوں کے سیکھوں بازو حروفوں کی ایک زبان پر ثار کر رہا ہے۔ انتقام گو فطری حق سی، مگر اسلام اس نازک ماحول میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ایک کلہ حق کے احیا میں وہ اپنے فطری اور ذاتی حق سے بھی دست بردار ہو سکتا ہے۔

اقرار و فاداری

احادیث میں کچھ واقعات ایسے بھی نظر سے گزرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمنوں کی جان و مال کا تکفل اور ان کی عزت و احترام کا تحفظ، کچھ خاص اس کلمہ کے ادا کرنے ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ صرف اقرار و فاداری کی ضرورت ہے، خواہ کسی زبان سے ہو اور خواہ کسی عمل سے۔

حضرت خالد مسلمانوں کا ایک دستے لئے ہوئے معروف جہاد ہیں۔ دشمن چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لے، مگر نادا تقاضی اور جمالت کی وجہ سے اصلنا (ہم نے اسلام قبول کیا) کا لفظ نہ کہہ سکا، اور اس کے بجائے صبا نا صبا نا (یہ لفظ عربی زبان میں بدوں ہونے کے لئے مستعمل ہے) کی صدا بلند کرنے لگا۔ اسی کمزوری فطرت کی وجہ سے یہاں بھی یہ نازک اسلام قبول نہ ہوا، اور آخر اسی حالت میں سب کو موت کا جام پی لیتا پڑا۔ رحمۃ الل تعالیٰ میں "کو جب اطلاع ملی تو انتہا درجہ مخاطب ہوئے" اور اسی اضطراب کے عالم میں دنوں ہاتھ اس تصور میں آسمان کی طرف اٹھ گئے کہ مبارا اللہ تعالیٰ کا قرآن مخصوصوں کا انتقام لینے کے لئے کھڑا ہو جائے، اور میں بھی اس میں شامل سمجھا جاؤں۔ اس لئے فرمایا، اے پوردمگار، جو غلطی خالد سے سرزد ہوئی، میں اس سے بربی ہوں (بخاری)۔

ذکر ذہ بلال بیان سے یہ ظاہر ہو گیا کہ لفظی وجود گو ضعیف تر یا کم مراد ف عدم ہے، پھر اسلام نے اس کا کیوں اعتیاد کر لیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اقرار سے مراد یہاں وہی اقرار ہے جسے ضمیر کی صحیح آواز کما جاسکے۔ ورنہ اسے اقرار ہی نہ کہا جائے گا، بلکہ وہ انکار کی صرف ایک اقرار تھا صورت ہوگی۔ اسلام کے اس لفظی وجود کو فقہا کی اصطلاح میں اقرار باللسان کہا جاتا ہے۔

اقرار باللسان

فقہا کو اس میں اختلاف ہے کہ اسلام میں اقرار کی حیثیت کیا رکھنا چاہیے۔ ایک جماعت رکن کی حیثیت تجویز کرتی ہے، اور دوسری جماعت شرط قرار دیتی ہے۔ پہلی جماعت کا خیال ہے کہ اقرار بھی ایک نوع کی تصدیق ہی کا نام ہے۔ فرق ہے تو یہ کہ ایک تصدیق قلب سے ہوتی ہے، اور اقرار زبان کی تصدیق ہے۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ تصدیق کی ایک نوع رکن

اور دوسری شرط قرار دے دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ تصدیقِ قلبی رکنِ اصلی ہے، یعنی کسی حالت میں یہاں تسہیل برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اور اقرار، رکنِ زائد، یعنی بعض صورتوں میں یہاں انعام و چشم پوشی کر لیتا بھی ممکن ہے، جیسا کہ آگراہ میں۔

شیخ ابو منصور ماتریدی، شیخ ابوالحسن اشعری، اور امام نسی کا میلان خاطر اقرار کی شرطیت کی طرف ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ثبوتِ اسلام سے عمل ہی احکامِ اسلام کا نافذ کردنَا تو غیر معقول ہے، اور زبانی اقرار کیے بغیر ہمارے پاس اسلام پر کوئی شہادت نہیں۔ اس لئے اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے کہ نفاذِ احکامِ اسلامیہ کے لئے اقرار باللسان کو شرط کرنا جائے۔

علامہ تقیزادی فرماتے ہیں کہ اگر اس اقرار کا صرف یہ مقصد ہے، تو تعلیٰ کا اقرار کافی نہ ہونا چاہیے، بلکہ کم از کم مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ اجرِ احکام کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ اس امر پر فریقین کا اختلاف ہے کہ مطالبہ کے بعد زبان سے اقرار کرنا ہر کیف ضروری ہے، کیونکہ اب اقرار نہ کرنے کے معنی گویا انکار کرنا ہیں۔ یہ کفرِ میحوود کہلاتا ہے۔

وَجَعَدَ وَاِبْهَا وَأَسْتَقْتَهَا أَنفُسُهُمْ (النمل ۲۷: ۲۷)

اور انکار کیا ان (آیات) کا، حالانکہ اپنے دل میں اس کا یقین کرچکے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کبھی دل اندر سے یقین کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے، مگر زبان انکار سے باز نہیں آتی۔ اس کا نام اصطلاح میں "کفرِ عناد" ہے۔ مولانا انور شاہ کشیریؒ فرماتے تھے کہ ہمارے فقیہانے ایمان کی تعریف میں اسی لئے اقرار کا اضافہ کر دیا ہے کہ جو تصدیقِ قلبی زبانی انکار کے ساتھ ہو وہ ایمان کی تعریف میں داخل نہ رہے، اور یہ سمجھا ہے کہ جب زبان کے لئے اقرار کرنا لازم ہو جائے گا، تو اب انکار کی منجاشی نہیں ہوگی۔

حافظ ابن تیمیہؓ نے اس کو دوسری طرح ادا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ "جب تک اقرار نہ ہو، ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کے قلب میں حقیقت" تصدیق موجود ہے۔ لہذا اگر ایک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا، تو ہم اسی پر محبوں کریں گے کہ اس کو تصدیقِ قلبی حاصل نہیں ہے۔ اس لئے نہیت ضروری ہے کہ اقرار باللسان ایمان کا جزو قرار دیا جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر اقرار کرنا اسی مقصد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، جو حضرت استاذ مرحوم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر رکنیت اور شرطیت کا اختلاف بنت پڑھانا نہ چاہیے۔ بلکہ اب مناسب یہ ہے کہ اختلاف کی تفعیل یوں کروی جائے کہ اقرار کرنا بالاتفاق ضروری ہے، مگر ایک فرقہ نے اس کی اہمیت زیادہ محسوس کر کے رکنیت کا لفظ کہہ دا ہے، اور دوسری جماعت نے کو

اہمیت کو تسلیم کیا ہے مگر رکنیت کا لفظ نہیں کہا۔ پھر اگر پہلے فرق نے رکن کہا ہے، تو لفظ زائد کہہ کر اسے ذرا پچھکا بھی کر دیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ یہاں ایک اور مفید تحقیق فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقرار کے دو معنی آتے ہیں، زبان سے تصدیق کرنا اور التزام طاعت اور عمدِ عمل و فرمانبرداری۔ آئیتِ ذیل میں یہی دوسرے معنی مراد ہیں:

وَإِذَا أَخْدَى اللَّهُ مِنَّا مِنَّا أَتَشْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ فُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَصْرُّتُهُ طَالَءَ إِلَرْوَثُمْ وَأَخْدَى ثُمَّ عَلَى ذِلِّكُمْ إِاصْرِيٌّ فَالْأَوَّلَا أَفْرَوْنَا^۱

(آل عمران ۳: ۸۶)

اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیا سے محمد لیا کہ، جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے کہ سچا ہتا ہے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاوے گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا محمد قبول کیا۔ وہ بولے، ہم نے اقرار کیا۔

اس آیت میں اقرار کا لفظ عمدِ عمل اور التزام طاعت ہی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ یہاں انبیا سے کسی امر کی صرف تصدیق مطلوب نہیں، بلکہ اس کا عمد لیا جا رہا ہے کہ جو رسول تمہارے پاس آئے گا جو تمیں اس کی طاعت کرنا ہوگی، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی نصرت کرنی پڑے گی۔ التزام طاعت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اب اگر اقرار سے یہ معنی مراد لے لیے جائیں، تو ایمان کی تعریف میں صرف اقرار کی قید کافی ہوگی، ورنہ التزام طاعت کے تیرے رکن کا اضافہ کرنا ضروری ہو گا۔

۱۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ثبوت کا دارود اس کسی ایسی ہی چیز پر ہونا چاہیے جس کا علم یکساں طور پر سب کو ہو سکے۔ اگر خدا کے رسول کے علم پر اس کا فصلہ چھوڑ دیا جاتا تو یقیناً منافقین کا گردہ بکنار میں شمار ہوتا۔ اب اگر ان کو قتل کیا جاتا تو الحسین ہاتھ یہ بدھا کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا کہ آپؐ اپنے اصحاب و رضا کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس لئے کلمۃ توحید کا زبانی اقرار ہی اسلام قبول کرنے کا معیار قرار دے دیا گیا اور اسی ایک کلمہ پر جنگ کے آغاز و خاتمه کا دارود ار رکھ دیا گیا (تاجِ ایمان، ص ۲۷۳)۔