

فرقہ واریت کی بنیادیں اور اس کا فکری رد: ایک تحقیقی مطالعہ

The Foundations of Sectarianism and Its Intellectual Refutation: A Research Study

Hassan Razi Rizvi¹

Mphil Islamic Studies Scholar, MY University, Islamabad

Abstract: Sectarianism is a deeply rooted and multifaceted socio-religious issue that has influenced the Islamic world for centuries. This research investigates sectarianism in both its religious and socio-political dimensions, tracing its causes in historical, jurisprudential, cultural, and economic contexts. Sectarian divisions have led to significant challenges within Muslim societies, including weakened social cohesion, intercommoned tension, and the obstruction of collective development.

The study adopts a neutral and analytical approach, aiming to understand the foundational causes and dynamics of sectarianism. It examines how sectarian identities are formed, reinforced, and sustained through theological disputes, political agendas, economic disparities, and cultural narratives. Special attention is given to the role of modern factors such as media influence and identity politics in deepening these divides.

A major objective of this research is to explore the intellectual rebuttal to sectarianism.

This includes reviewing efforts by Muslim scholars, reformers, and social activists who have worked towards inter-sect unity, interfaith harmony, and conflict resolution. Their contributions—whether through academic discourse or grassroots initiatives—are analyzed to extract meaningful insights and strategies. Rather than promoting any specific ideology, this study aims to initiate an inclusive and scholarly conversation around the nature of sectarian conflict and the prospects for unity. It aspires to provide fresh pathways for understanding and mitigating sectarianism, ultimately contributing to a more cohesive, peaceful, and harmonious Muslim society.

Hassan Razi Rizvi,
(2024).

The Foundations of Sectarianism and Its Intellectual Refutation: A Research Study, Al-'Muslim Research Journal of Islamic Social Sciences, 1(1)

Keywords:

Sectarianism,
socio-religious
issue, political
agendas,
reformers,
peaceful

¹ Corresponding author: hasanrizvi23@gmail.com

فرقہ واریت ایک پچیدہ اور کثیر جھنی سماجی و مذہبی مظہر ہے جو انسانی معاشروں کو صدیوں سے متاثر کرتا رہا ہے۔ یہ صرف مذہب تک محدود نہیں بلکہ اس کی جڑیں سیاست، ثقافت، میشیت اور شناخت کے گہرے تصورات میں پیوست ہوتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں فرقہ واریت نے خاص طور پر شدید تقسیمات پیدا کی ہیں، جس کے نتیجے میں سماجی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے، تنازعات کو فروغ ملا ہے، اور اجتماعی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ تحقیقی مطالعہ فرقہ واریت کی بنیادوں کا غیر جانبدارانہ اور پیشہ وارانہ جائزہ لینے کی کوشش کرے گا۔ ہم ان محرکات اور عوامل کو سمجھنے کا ہدف رکھتے ہیں جو فرقہ وارانہ تقسیم کو جنم دیتے اور انہیں تقویت دیتے ہیں۔ اس میں نہ صرف تاریخی، مذہبی اور فقہی اختلافات کو دیکھا جائے گا بلکہ سماجی، سیاسی اور معاشی عوامل کا بھی گھرائی سے تجزیہ کیا جائے گا جو فرقہ وارانہ شناختوں کو مضبوط کرتے ہیں اور تنازع کا باعث بنتے ہیں۔ اس مطالعے کا ایک اہم حصہ فرقہ واریت کا فکری رد تلاش کرنا ہے۔ ہم ان علمی، مذہبی اور سماجی کاوشوں کا جائزہ لیں گے جو فرقہ وارانہ تقسیم کو کم کرنے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے کی گئی ہیں۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، دانشوروں اور سماجی کارکنوں کے نقطہ نظر کا غیر جانبدارانہ تجزیہ شامل ہو گا، جنہوں نے اتحاد بین امسلمین اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے عملی اقدامات کیے یا فکری بنیادیں فراہم کیں۔ اس تحقیق کا مقصد کسی ایک فرقے یا نقطہ نظر کی تائید کرنا نہیں، بلکہ فرقہ واریت کے اسباب اور اس کے ممکنہ حل پر ایک جامع اور غیر جانبدارانہ علمی مکالمہ شروع کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مطالعہ فرقہ وارانہ تنازعات کو سمجھنے، ان کی شدت کو کم کرنے اور ایک پر امن و ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل کے لیے نئی راہیں ہموار کرے گا۔ فرقہ واریت عصر حاضر کے ان چیلنجز میں سے ہے جو عالمی سطح پر امن و امان، سماجی استحکام اور ترقی کے لیے ایک سنگین رکاوٹ بن چکا ہے۔ اسلامی دنیا خاص طور پر اس کے شدید اثرات سے دوچار ہے، جہاں داخلی تقسیمات نہ صرف مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی پسمندگی کا بھی باعث بن رہی ہیں۔ اسی تناظر میں، فرقہ واریت کی بنیادوں کو سمجھنا اور اس کا فکری رد تلاش کرنا آج کے دور کی اشند ضرورت بن چکا ہے۔

اس موضوع پر تحقیق کی اہمیت سب سے پہلے سماجی ہم آہنگی کے فروغ سے واضح ہوتی ہے، کیونکہ فرقہ واریت معاشرتی ڈھانچے کو کمزور کرتی ہے، افراد کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرتی ہے، اور باہمی نفرتوں کو

پروان چڑھاتی ہے۔ اس کے بعد یہ تصادم کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے بھی ناگزیر ہے، کیونکہ فرقہ واریت اکثر تشدد کا روپ دھار لیتی ہے جس سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی بنیادوں کو سمجھنے سے تنازعات کی وجہات کا دراک ہوتا ہے، جس سے ان کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ مزید برآل، یہ دینی و فکری بصیرت فرائم کرتی ہے، کیونکہ فرقہ واریت کی جڑیں بسا واقات مذہبی نصوص کی غلط تعبیرات میں پیوست ہوتی ہیں۔ اس پر فکری تحقیق صحیح دینی بصیرت فرائم کرتی ہے جو مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی مضبوطی کے لیے بھی کلیدی ہے، کیونکہ امت کی تقسیم اور کمزوری میں فرقہ واریت کا گہرا کردار ہے۔ اس پر جامع تحقیق امت کو اس کے مشترکہ مقاصد اور اقدار کی طرف واپس لانے میں مدد دے سکتی ہے، جس سے اس کی اجتماعی قوت میں اضافہ ہو گا۔ آخر میں، کئی ممالک میں فرقہ وارانہ کشیدگی سیاسی عدم استحکام کا سبب بنتی ہے، اس لیے فرقہ واریت کی سیاسی جہتوں کو سمجھنے سے حکومتوں اور اداروں کو زیادہ مؤثر پالیسیاں بنانے میں مدد ملتی ہے۔

موضوع پر سابقہ کام کا تحقیقی کام:

- ذیل میں فرقہ واریت کے موضوع پر چند اہم تحقیقی کاؤشوں کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے:
- "فرقہ واریت کے خاتمے میں مساجد کا کردار: پاکستانی تناظر میں ایک جائزہ" (مقصود احمد و محمد ایمن) : یہ ایم فل مقالہ، The University of Lahore، پاکستان میں مساجد کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ اور منافرتوں کے خاتمے کے کردار کا جائزہ لیتا ہے۔
 - "پاکستان میں فرقہ واریت، حکومتی اقدامات کا تجزیاتی مطالعہ" (صادمہ ارشاد و محمد زید لکھوی) : یہ ایم فل مقالہ، OU اوکاڑہ کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ پاکستان میں فرقہ واریت کو قابو کرنے کے لیے حکومتی پالیسیوں اور اقدامات کا تجزیہ کرتا ہے، اور ان کی کامیابیوں و ناکامیوں کا جائزہ لیتا ہے۔
 - "عصر حاضر میں فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے ثابت تجویز" (غفور احمد و امان اللہ خان) : یہ ایم اے مقالہ، University of the Punjab، Lahore کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے تعلیم، میڈیا، مذہبی قیادت اور رسول سوسائٹی کے کردار کے حوالے سے عملی تجویز پیش کرتا ہے۔

• "فرقہ واریت کی تاریخ، اسباب اور حل" (عارف اللہ واحد بخش): یہ ایم فل مقالہ Gomal University، ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور یہ فرقہ واریت کی تاریخی جڑوں، اس کے بنیادی اسباب (نہیں، سماجی، سیاسی، معاشری) اور ممکنہ حل کا ایک جامع مطالعہ پیش کرتا ہے۔ یہ تمام مطالعات فرقہ واریت کے مسئلے کو مختلف زاویوں سے سمجھنے میں معاون ہیں، جن میں اس کے تاریخی پس منظر، سماجی و سیاسی اثرات، حکومتی رد عمل، اور اس کے خاتمے کے لیے عملی تجاویز شامل ہیں۔
اسلام میں فرقہ واریت کی تردید اور اتحاد کی پذیرائی:

دین اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نفرت اور عداوت کو ختم کیا اور سب کو ایک اللہ کے دین پر یکجا کیا۔

قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری ہے:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" ²

"اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔"

"حَبْلُ اللَّهِ" کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں: بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حَبْلُ اللَّهِ ہے جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔³

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حَبْلُ اللَّهِ سے جماعت مراد ہے۔⁴ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حَبْلُ اللَّهِ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔⁵

یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ نہیں کہ تین آدمی مل کر "جماعتُ المسلمين" نام رکھ لیں اور بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے، اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنانام "رسول" رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری

² القرآن: ۳/۱۰۳۔

³ مسلم بن حجاج القشیری، **الجامع الصحیح** (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۹۱ء) ۱۳۱۳/۵، رقم: ۲۴۰۸۔

⁴ سلیمان بن احمد الطبرانی، **المعجم الكبير** (بیروت: مکتبہ ابن تیمیہ، ۱۹۸۳ء) ۲۱۲/۹، رقم: ۹۰۳۳۔

⁵ نفس مصدر، ۱۹۹/۹، رقم: ۸۹۷۳۔

ذات ہے المذاہیری اطاعت کرو۔ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْلِ الْجَاهِلِیْنَ میں جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔

”وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔۔۔“⁶

اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانو! یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھیں حتیٰ کہ اوس اور خَرْمَرْج میں ایک لڑائی ایک سو بیس سال جاری رہی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی اور نبی کریم ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیئے، تا جدرا رسالت ﷺ نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنادیا اور نہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ ہوئے تھے اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم ﷺ کے صدقے دولتِ ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچالیا۔

اللہ پاک قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے:

”وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنُتُ۔۔۔ وَ أُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔۔۔“⁷

" اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔"

ارشاد فرمایا کہ آپس میں تَفَرَّقَہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا جیسا کہ یہود و نصاریٰ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی رائخ ہو گئی یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اُس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔

⁶ القرآن: ۱۰۳/۳۔

⁷ القرآن: ۱۰۵/۳۔

مذہبی اختلاف کی ابتداء کب ہوئی؟

اس مذہبی اختلاف کی ابتداء سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کئے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ تک لوگ ایک دین پر رہے پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی طرف مبouth فرمائے گئے۔

دوسرًا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔

تیسرا قول پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے یہاں تک کہ عمرو بن لجی نے دین میں تبدیلی کی، اس قول کے مطابق ”آلنَّاُس“ سے مراد خاص عرب ہوں گے۔

بعض علماء نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سليم پر تھے پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصاریٰ بناتے ہیں یا مجوہ سی بناتے ہیں اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔⁸

اظاہر پہلا قول ہی درست ہے۔

ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو جکی ہوتی کہ کفار کو مُلت دی جائے گی اور ہر امت کے لئے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔⁹

”وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوْا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ“ (۲۰)

”اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔“

⁸ - محمد بن اسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، کتاب الجنائز، باب ما قیل فی أولاد المشرکین (بیروت: دار ابن کثیر، ۱۹۸۷ء)، ۱/۴۶۶، رقم: ۱۳۸۵

⁹ - علی بن محمد البغدادی، تفسیر الحازن (بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۹۹۵ء)، ۲/۳۰۷

اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاو، تاکہ سننے والے اس مُغاٹھے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور پُر نور ﷺ کے مجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم مجرہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ گویا کہ مجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرمادیجئے کہ غیب اللہ عزوجل کے لئے ہے اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت ﷺ پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان مجزہ ہے، کیونکہ حضور اکرم ﷺ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑھے، حضور اقدس ﷺ کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے، وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یکبارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نُزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں، یہ قرآن کریم کے مجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اثباتِ نبوت کے لئے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے، ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا، نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے، چاہے نہ کرے تو یہ امر غیب ہو اور اس کے لئے انتظار لازم آیا کہ اللہ عزوجل کیا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے (اس کی مرضی لیکن بہر حال) نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر مجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔^{۱۰}

اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو بر باد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکلینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب خوفِ خدار کھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف

^{۱۰}۔ محمد بن عمر الرازی، التفسیر الكبير (بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۲۰۰۰ء، ۶/۲۳۰)۔

سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظر و میں اس کی وقت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش! یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مُسلِّم عقائد و نظریات سے جدار استے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔

اتفاق کا حکم اور اختلاف کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت:

اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مارواہت ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا:

”اللَّهُ تَعَالَى أَمْتَ كُوْمَرَاهِيِّيْرِ بَرِّ جَمَعَ نَهَ كَرَے گا اور اللَّهُ تَعَالَى كَادَسْتِ رَحْمَتِ جَمَاعَتِ پَرِ ہے اور جو جماعت

سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔“¹¹

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میری امت کگر اسی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم کپڑلو۔“¹²

آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتكب ہوتا ہے اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔¹³ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ ناتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہو گا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے، جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔

اللہ پاک فرماتا ہے:

”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ۔۔۔“¹⁴

¹¹ - محمد بن عیسیٰ الترمذی، سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة (بیروت: دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۸ء)، ۶۸/۴، رقم: ۲۱۷۳۔

¹² - محمد بن یزید القزوینی، سنن این ماجہ، کتاب الفتن، باب السواد الأعظم (بیروت: دار الفکر، ۱۹۹۵ء)، ۳۲۷/۴، رقم: ۳۹۵۰۔

¹³ - طبرانی، المعجم الكبير، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، ۱۸۶/۱، رقم: ۴۸۹۔
¹⁴ - القرآن: ۷۱/۹۔

اس آیت میں بیان ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور معین و مددگار ہیں اور حدیث پاک میں بیان ہوا کہ مسلمان اتفاق اور اتحاد میں ایک عمارت کی طرح ہیں، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں۔¹⁵

اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا ”مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے، جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔¹⁶

اسلام جو کہ انسانی زندگی کی قدم قدم پر راہ نمائی کرنے والا اور ایک اعتمادیں پسند ہوتا ہی پیارا دین ہے۔ اس کی آمد سے قبل انسانیت سکنتی ہوئی زندگی گزار رہی تھی۔ مختلف قوموں میں طرح طرح سے ظلم و بربریت پر مشتمل نظام چل رہے تھے۔ قبائل کی آپس میں جنگیں جاری تھیں، یہ جنگیں کئی کئی سالوں پر مشتمل ہوتیں تھیں کہ قبیلہ آوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان ایک ۱۲۰ اسال جاری رہی۔

مگر جب اسلام آیا تو اس نے انسانی زندگی کو تحفظ عطا فرمایا، مظلوموں کو انصاف عطا فرمایا، بے سہار اعطای فرمایا اور لڑنے والے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہر پہلو سے انسانیت کی تربیت کی۔ اسی میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اتفاق فائم رکھیں۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

”وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَذَهَّبَ رِيْحُكُمْ“¹⁷

”اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہو جاتی رہے گی۔“

صدر الافاضل مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مہار کہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں باہمی تنازعِ ضعف و کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باہمی تنازع سے محفوظ رہنے کی تدبیر خدا اور رسول کی فرمانبرداری اور دین کا اتباع ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے:

¹⁵ - بخاری، صحيح ، کتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، ۱۲۷/۲، رقم: ۲۴۴۶۔

¹⁶ - مسلم، صحيح ، کتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم۔ الخ، ۱۳۹۶، رقم: ۲۵۸۶۔

¹⁷ - القرآن: ۴۶/۸۔

”وَ لَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنُتُ ۖ وَ أُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ“¹⁸

”اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں بھوت پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔“

مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات میں خصوصاً جہاد اور دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کریں اور باہمی اختلافات سے بچیں جیسا کہ اُحد میں بعض کی مخالفت کی، کیونکہ باہمی تنازع ضعف و کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے۔¹⁹

مسلمان باہمی اختلاف سے بچیں اور اتحاد کا راستہ اختیار کریں

اس آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے لیکن عمومی حالات میں بھی مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متعدد ہیں لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد نظر نہیں آتا بلکہ ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کریں تو دوسرے ملک کے مسلمان اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف بر سر پیکار ہونے کی بجائے وہ بھی کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔

اللہ پاک کے مذکورہ فرائیں کی روشنی میں ہمیں اتفاق کو زندگی کا حصہ بنالینا چاہئے اور اپنے تمام تر معاملات میں ذاتی فائدے کے بجائے اُمّت کے اجتماعی فائدے کو مدد نظر کھانا چاہئے اور دین کی خدمت کے لئے وقت دینا چاہئے کیونکہ آج کے دور میں اُمّت کی بہتری کے لئے وقت دینا اور اپنی اور دیگر لوگوں کی اصلاح کو اپنا مقصد حیات بنانا بہت ضروری ہے۔ اس لئے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

مسلمان علم دین سے دُور اور عملی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں، اس لئے اب ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مضبوط جذب و جمود کا آغاز کریں اور معاشرے کو تباہ کرنے والے

¹⁸ القرآن: ۱۰۵/۳۔

¹⁹ بغدادی، تفسیر خازن ، ۲۰۰/۲۔

گناہوں کے سیلا ب کے سامنے ایک مضبوط بندھ باندھ دیں۔ ظاہر ہے جتنے افراد مل کر کو شش کریں گے اتنی جلدی اور بہترین فوائد ملیں گے۔ یاد رکھیے! فرمانِ مصطفیٰ ﷺ ہے:

”سارے مسلمان ایک عملارت کی طرح ہیں، جس کا ایک حصہ دوسرے کو عاقبت پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں۔“²⁰

بآہمی اختلافات کے نقصانات زمانے میں ظاہر ہیں، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں نااتفاقی ہوتی ہے، وہاں دینی کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض نادان ایک دوسرے سے بد ظن ہو جاتے ہیں اور یوں کئی گناہوں کا سلسلہ شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بلا اجازت شرعی بدگمانی میں مبتلا ہونا، بہتان یعنی إلزام تراشی کرنا، غیبت کی آفت میں مبتلا ہونا۔ اس کے علاوہ دینی کاموں کے ذریعے جن گناہوں کو ختم کرنے اور کروانے کی سعادت مل رہی تھی، اس سے محرومی ہو جاتی ہے اور ہمارا دشمن شیطان کامیاب اور خوش ہوتا ہے۔

انتشارِ امت کے اسباب و وجوہات اور انکا حل:

اس وقت امت مسلمہ میں جو مذہبی و اخلاقی اور مختلف طرح کے لڑائی جھگڑے جنم لے رہے ہیں۔ اس ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا چھوڑ دیا اور تقيید کو شروع کر دیا۔ اصول تو یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی بھی براہی یا عیب نظر آئے تو اس میں بھلائی چاہتے ہیں تو اس کے پاس جا کر محبت سے سمجھایا جائے۔ نیکی کی دعوت دی جائے۔ اصلاح کا سامان کیا جائے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ "عدم دعوت خیر" اور "عدم منع شر" بڑے سبب ہیں انتشارِ امت کے۔ اب اس کے متعلق قرآن و حدیث کی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی یہ امور انتشار کا سبب ہیں؟ ملاحظہ ہو:

اس امت کا اتحاد شرعی دلیل ہے، چونکہ یہ بہترین امت ہے، اس لئے اس امت کا اتفاق و اتحاد بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّٰ وَنُصِّلِهِ جَهَنَّمَ۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا“

²⁰ مسلم، صحيح، کتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين۔ - الخ، ۱۰۰۱، رقم: ۲۵۸۶۔

”اور جو اس کے بعد کہ اس کے لئے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدار استے کی پیروی کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی بڑی لوٹنے کی جگہ ہے۔“

ترمذی شریف میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ میری امت کو گراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دستِ رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔“²¹

اس حدیث میں ہمارے آقا ﷺ کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا ہے، لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت ہی تھا جبکہ حضور سید المرسلین ﷺ کی امت کا افضل ہونا انکی ہے۔

نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو مبعوث فرمایا کرنبوث کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب ﷺ کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرمادیا اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا رہے۔ احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کئے گئے ہیں، چنانچہ اس سے متعلق ۱۲ احادیث درج ذیل ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

”حضرور پر نور ﷺ سے عرض کی گئی: لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ”اپنے رب سے زیادہ ڈر نے والا، رشتہ داروں سے صلح رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا (سب سے بہتر ہے)۔“²²

ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے، وہ لوگ نور کے منبروں پر

²¹ ترمذی ، سنن، کتاب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، ۴ / ۶۸، رقم: ۲۱۷۳۔

²² احمد بن حسین، شعب الایمان (دار الكتب العلمیہ، ۲۰۰۰ء)، ۶/۲۲۰، رقم: ۷۹۵۔

ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا" یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنادیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنادیتے ہیں اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی: وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنادیتے ہیں (یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے) لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ ارشاد فرمایا" وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔²³

اگر اہل کتاب بھی سید الانبياء، محمد مصطفیٰ طنطاویٰ پر ايمان لے آتے تو ان کیلئے بھی بہتر ہوتا لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ایمان والے ہوئے، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم۔ اس کے برعکس یہود و نصاریٰ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا۔

"لَنْ يَضُرُّوْكُمْ إِلَّا آذَّىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوْلُوْكُمْ الْأَذَّارَثُمَ لَا يُنَصَّرُوْنَ" "وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔"

یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہودیوں کے سرداران کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔²⁴ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسالت ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلہ کی تاب نہ لاسکیں گے۔ یہ غبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یوں یہ غبی خبر پوری ہوئی۔

²³ على بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والافعال، كتاب الأخلاق، قسم الأقوال (بيروت: مؤسسة الرساله، ١٩٨٩ء)، ٢٧٣/٢، رقم: ٨٤٥٥۔

²⁴ محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن (قاهرہ: دار الكتب المصرية، ١٩٦٤ء)، ١٣٥/٢۔

”ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةُ أَيْنَ مَا شَقِقُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَأْعُدُّهُ
إِغْضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَ
يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حِقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ“

”ان پر جمادی گئی خواری جہاں ہوں اماں نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے اور غضب اللہ کے سزاوار ہوئے اور ان پر جمادی گئی محتاجی یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناجتن شہید کرتے یہ اس لئے کہ نافرماں بردار اور سرکش تھے۔“

اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی ہے ”إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ“ سو اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ (یہودی) ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمی بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔

فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریمیا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بحسب استثناء ”وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ“ یہودیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔

دوسری وجہ

مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرورِ کائنات ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ میری امت کو گرایا پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دستِ رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔“²⁵

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میری امت گرایا پر کبھی جمع نہ ہو گی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پڑا لو۔“²⁶

آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرکب ہوتا ہے اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔²⁷ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ ناتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہو گا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے، جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَ تَسُوَّدُ وُجُوهٌ فَآمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَكَفَرُتُمْ بَعْدَ

إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۱۰۶)

”جس دن کچھ منہ اونجالے (حکمتے) ہوں گے اور کچھ منہ کالے تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تواب عذاب چکھوپنے کفر کا بدله۔“

یہاں آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے اور کافروں سے کہا جائے گا کہ ”کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تواب اپنے کفر کے بدے میں عذاب کامزہ چکھو۔

یہاں فرمایا کہ ”ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے“ اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روزِ بیشاق کا ایمان مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں“ تو سب نے ”بلی“ یعنی ”کیوں نہیں“ کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ”روزِ بیشاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔“ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے تو حضور اقدس ﷺ پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ ﷺ کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس

²⁵ ترمذی، سنن، کتاب الفتنه، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، ۴ / ۶۸، رقم: ۲۱۷۳۔

²⁶ ابن ماجہ، سنن، کتاب الفتنه، باب السواد الاعظم، ۴ / ۳۲۷، رقم: ۳۹۵۰۔

²⁷ طبری، معجم الکبیر، باب ما جاء فی لزوم الجماعة... الخ، ۱ / ۱۸۶، رقم: ۴۸۹۔

کے مخاطب مرِتَّدِین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے۔²⁸ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بد لے اب عذاب کا مزہ چکھو۔

”وَ آمَّا الَّذِينَ ابْيَضُتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ“

”اور وہ جن کے منہ اونچالے (روشن) ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ ہم جماعتِ اہلسنت کو لازم پکڑیں۔ انہیں کی کتب، انہیں کے اجلاس و محافل میں شرکت اور انہیں کی ویوزبینات دیکھیں۔ غیروں کی طرف التفات گمراہی کی جانب لے جاتا ہے۔

اختلاف کی وجوہات از امام غزالی

امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، رسول ﷺ کے بعد خلافت کا سہرا خلفاء راشدین مہدیین کے سر سجا۔ یہ حضرات عالم پاصل تھے۔ احکامات الہیہ کو سمجھتے تھے۔ مقدمات کے فیصلوں میں فتاویٰ کے ماہر تھے۔ فقہاء سے کم ہی مدد لیتے تھے سوائے ان واقعات کے جن میں مشورے کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اس لئے علم آخرين کے لئے فارغ ہوتے اور محض اس میں مشغول رہتے تھے۔ یہ حضرات فتاویٰ اور لوگوں کے دنیوی احکام کو دوسروں کی طرف ٹال دیتے اور مکمل طور پر المدعی و جلیہ کی طرف متوجہ رہتے جیسا کہ ان کی سیر توں میں منقول ہے۔ پھر ان کے بعد جب حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جو فتاویٰ اور احکام میں غیر مستقل تھے تو وہ فقہاء مدد لینے اور احکامات جاری کرنے میں ان سے فتوے لینے کے لئے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔

اس وقت کچھ تابعی علمائے کرام رحمہم اللہ موجود تھے جو پہلے کے طور طریقوں پر کاربند تھے۔ خالص دین سے وابستہ تھے۔ ہمیشہ علمائے سلف کے نقشِ قدِم پر چلتے تھے۔ جب انہیں طلب کیا جاتا تو بھاگ جاتے اور رُخ پھیر لیتے جس کی وجہ سے حکمرانوں کی مجبوری بن گئی کہ وہ انہیں طلب کریں اور قضاوی گیر حکومتی عہدوں کے لئے اصرار کریں۔ جب اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ علمائے اس قدر مقام و مرتبہ ہے اور حکمرانوں کا طبقہ ان کی طرف متوجہ ہے حالانکہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں تو وہ حکمرانوں کی طرف سے عزت اور مقام و مرتبہ پانے کے لئے طلبِ علم میں مشغول ہو گئے۔²⁹

²⁸ خازن، تفسیر خازن، ۱ / ۲۸۶۔

²⁹ محمد غزالی، احیاء علوم الدین (بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۲۰۰۰ء)، ۱۰۱/۱۔

علم فتاویٰ میں منہمک ہو گئے اور اپنے آپ کو حکمرانوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اپنا تعارف کروایا اور ان سے انعامات اور عہدوں کے مطالبات کئے۔ چنانچہ،

ان میں سے کئی تو محروم رہے اور کئی کامیاب ہو گئے لیکن جو کامیاب ہوئے وہ بھی مانگنے اور طفیلی ہونے کی ذلت و رسوائی سے دامن نہ بچا سکے۔ بس پھر فقہا جو پہلے مطلوب تھے، اب طالب بن گئے۔ پہلے حکمرانوں سے منہ موڑ کر معزز تھے اب ان کی طرف متوجہ ہو کر ذلیل ہو گئے۔ مگر یہ کہ ہر زمانے میں ایسے علمائے دین ہوئے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔

الغرض اس زمانے میں لوگوں کی زیادہ تر توجہ فتاویٰ اور مقدمات کے فیصلوں کے علم کی طرف رہی کیونکہ حکمرانوں کو

اس کی سخت حاجت تھی پھر ان کے بعد کچھ امر اور نئیں ایسے ظاہر ہوئے جو عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو سنتے۔ ان کے دل عقائد کے دلائل سنتے کی طرف مائل ہوئے اور علم کلام میں مناظرہ و مجادلہ کی طرف ان کی رغبت غالب ہو گئی تو لوگ علم کلام میں منہمک ہو گئے۔ اس میں کثیر کتابیں لکھ ڈالیں، مناظرے کے طریقے مرتب کر دیئے اور گفتگو میں مخالف کی بات توڑنے کے گرنکا لے اور گمان یہ کیا کہ ان کا مقصد اللہ عز و جل کے دین کی حمایت، سنت کی حفاظت اور بدعت کی بیخ کرنی ہے جیسا کہ ان سے پہلوں کا گمان تھا کہ ہمارا فتاویٰ میں مشغول ہونے اور احکام مسلمین کا کفیل ہونے کا مقصد لوگوں کی خیر خواہی کرنا اور ان پر شفقت کرنا ہے۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے علم کلام میں غور و خوض کرنے اور اس میں مناظرے کا دروازہ کھولنے کو درست نہ سمجھا کیونکہ اس کے سبب لوگوں میں سخت تعصب اور جھگڑوں کی فضا قائم ہو گئی تھی اور نوبت خونریزی اور شہروں کی بر بادی تک آپنچی تھی، اس لئے ان کے دل فقہ میں مناظرہ کرنے اور خاص طور پر فقہ شافعی و فقہ حنفی میں کس کی بات اولیٰ ہے، اسے بیان کرنے کی طرف مائل ہو گئے تو لوگ علم کلام اور فنون علم کو چھوڑ کر بالخصوص حضرت سیدنا امام شافعی اور حضرت سیدنا امام اعظم کے مابین اختلافی مسائل پر توجہ دینے لگے اور حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ کے درمیان اختلافی مسائل کو نظر انداز کر دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ ان کا مقصد شریعت کی باریکیوں کا استنباط، مذہب کی علتوں کو ثابت کرنا اور فتاویٰ کے اصول تیار کرنا ہے۔

اس سلسلے میں انہوں نے کثیر کتابیں لکھیں، اجتہادات کئے اور مناظرے کی اقسام و تصنیف کو مرتب کیا، وہاب (یعنی امام غزالی رَحْمَةُ اللَّهِ كے دور) تک اسی حالت پر ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے

بعد کے زمانوں میں کیا حالات ہوں گے۔ اختلافی مسائل اور مناظروں میں لوگوں کے مشغول ہونے کی بھی وجہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں اور اگر دنیاداروں کے دل کسی دوسرے امام کے ساتھ اختلاف یا کسی دوسرے علم کی طرف مائل ہوتے ہیں تو لوگ بھی ان کے ساتھ اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور یہ بہانہ کرنے سے باز نہیں آتے کہ جس میں وہ مشغول ہیں وہ علم دین ہے اور ان کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے۔

انتشار میں حق کی پیچان کا طریقہ

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے اور ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ سچا مذہب کون ہے وہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوَّا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ³⁰
”اے مسلمانو! اللہ سے ڈر و اور سچوں کے ساتھ رہو“

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۸) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ³¹
”ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا“
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَهُمْ اقْتَدُهُ³²
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر نگہبان گواہ ہیں۔ ان مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ سچے مذہب کی پیچانیں دو ہیں ایک تو یہ کہ اس مذہب میں سچے لوگ یعنی اولیاء اللہ، صالحین، علماء ربانی ہوں، دوسرے یہ کہ وہ عام مومنین کا مذہب ہو، چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء صالحین نہیں وہ غلط راستے ہیں اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے

”إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ“³³ ”بڑے گروہ کی پیروی کرو“

یعنی حضور ﷺ کے زمانہ سے اب تک جس مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں وہ قبول کر

³⁰ القرآن: ۹/۹۔

³¹ القرآن: ۱/۵، ۶۔

³² القرآن: ۶/۹۰۔

³³ محمد بن عبد اللہ الحاکم، *المستدرک علی الصحیحین*، کتاب العلم، باب من شذ شذ فی النار (بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۲۰۰۲ء، ۱/۳۱۷)، رقم: ۴۰۴۔

خلاصہ بحث

یہ تحقیقی مطالعہ فرقہ واریت کے پیچیدہ اور کثیر الجھتی مظہر کا ایک جامع جائزہ پیش کرتا ہے، جو معاشروں میں گہری تقسیم، تازعات اور اجتماعی ترقی میں رکاوٹوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد فرقہ واریت کی بنیادوں کو غیر جانبدارانہ اور پیشہ و رانہ انداز میں سمجھنا ہے، جس میں نہ صرف تاریخی، مذہبی اور فقہی اختلافات شامل ہیں بلکہ سماجی، سیاسی اور معاشی محرکات کا بھی گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے جو فرقہ واریت کے شناختوں کو مضبوط کرتے ہیں۔

تحقیق کا ایک اہم حصہ فرقہ واریت کا فکری رد تلاش کرنا ہے، جس کے تحت ان علمی، مذہبی اور سماجی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو فرقہ واریت کی تقسیم کو مکمل کرنے اور اتحاد میں اسلامیین و رواداری کو فروغ دینے کے لیے کی گئی ہیں۔ یہ مطالعہ سماجی ہم آہنگی، دینی بصیرت اور اجتماعی ترقی کے لیے فرقہ واریت کے خاتمے کی اہمیت و ضرورت کو جاگر کرتا ہے۔

اس تحقیق کا ہدف کسی ایک فرقے کی تائید کے بجائے تازعات کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے فرقہ واریت کے اسباب اور اس کے مکمل حل پر ایک غیر جانبدارانہ علمی مکالمہ شروع کرنا ہے۔ یہ مطالعہ عقلاء، فکر، معاشرتی اصلاح، معاشی عوامل اور سیاسی محرکات کے باہمی تعلق کو سمجھتے ہوئے ایک پر امن اور ہم آہنگ معاشرے کی تشكیل کے لیے نتی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سفرہ شات

فرقہ واریت پر مزید تحقیقی کام کے لیے درج ذیل شعبوں میں گہرائی سے مطالعہ کی سفارش کی جاتی ہے:

- نئے اسباب کا جائزہ: سو شل میڈیا کے کردار، غیر ریاستی عناصر کی فنڈنگ اور علاقائی سیاست کے فرقہ واریت پر اثرات کی تحقیق۔
- مؤثر فکری رد: بین المسالک مکالمے، تعلیمی نصاب میں رواداری کے فروغ اور فکری رہنماؤں کی تربیت کے طریقوں پر کام۔

- **معاشری و سماجی اثرات:** فرقہ واریت کے معاشری ناہمواری اور نفسیاتی صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ۔
- **کامیاب ماؤلز کا تجزیہ:** بین الاقوامی اور مقامی سطح پر فرقہ واریت کے خاتمے کے کامیاب طریقوں کا مقابلی مطالعہ۔

مصادر و مراجع

1. القرآن الکریم
2. احمد بن شعیب النسائی، سنن النسائی، حلب: مکتب المطبوعات الاسلامیہ، ۱۹۸۶ء۔
3. اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار طبیبہ للنشر والتوزیع، ۱۹۹۹ء۔
4. سلیمان بن الاشعت السجستانی، سنن ابی داؤد، بیروت: دارالرسالہ العالیہ، ۲۰۰۹ء۔
5. محمد بن احمد القرطسی، الجامع لاحکام القرآن، قاهرہ: دارالکتب المصریہ، ۱۹۶۲ء۔
6. محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، بیروت: دار طوق النجاة، ۲۰۰۲ء۔
7. محمد بن جریر الطبری، جامع البیان فی تاویل القرآن، قاهرہ: دارہجر للطباعة والنشر والتوزیع، ۲۰۰۱ء۔
8. محمد بن عبد اللہ الحاکم، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۲ء۔
9. محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنن الترمذی، بیروت: دارالغرب الاسلامی، ۱۹۹۸ء۔
10. محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ، ریاض: دارالسلام، ۲۰۰۰ء۔
11. مسلم بن الحجاج القشیری، الجامع الصحیح، بیروت: دار احیاء التراث العربي، س۔ ن۔