

محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور شفاعت بھی لازمی امر ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے ساتھ جنت کو بھر کر جہنم کو خالی فرما دے گا اور جہنم کو بند کر دیا جائے گا نیز قیامت کے دن شرابی اور زانی وغیرہ کی شفاعت بھی ہوگی کیا یہ درست ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جہنم کے متعلق سلت و خلعت کا اختلاف ہے کہ ہمیشہ رہے گی یا بالآخر ختم ہو جائے گی یعنی بہت طویل عرصہ کے بعد بالآخر بند کر دی جائے گی اور پھر سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے لیکن کتاب و سنت کے نصوص سے اس بندہ حقیر راقم الحروف کو یہی بات اور ان علماء کا موقف صحیح نظر آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی ویسے اللہ تعالیٰ مالک ہے اگر کافر کو بھی معاف کر دے تو ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں وہ مالک العلام ہے اور حکیم و علیم ہے اس کا کوئی بھی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ اس کے کسی کام پر صرف کوئی سوال ہی کریں مگر احادیث و آیات یہی بتاتی ہیں کہ کافر لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یعنی ان کا خروج کبھی نہیں ہوگا۔ باقی سورہ ہود کی اس آیت سے جو استدلال کرتے ہیں یعنی:

قَالَا نَبِئْنِیْ شَيْئًا فَنُفِیْهِمَا فَمِنْ مَّا نَقَضَ فَعِلُهُنَّ الَّذِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتْ السَّمُوتُ وَ اللَّأَرْضُ اِلَّا مَا نَشَاءُ رَبُّکَ ۚ اِنَّ رَبَّکَ عَلٰٓیٰ کُلِّ شَیْءٍۭ لَّخَبِیْرٌ (مود: ۱۰۶-۱۰۷)

یعنی جہنمیوں کا جہنم میں رہنا آسمانوں اور زمینوں کے باقی بہتے تک بیان کیا گیا ہے تو جب آسمان و زمین فانی ہیں لہذا جہنم بھی فانی ہے یعنی ان کے بقول جتنا وقت آسمان و زمین اس میں رہے ہوں گے اتنا وقت وہ جہنمی جہنم میں رہیں گے پھر اس طویل عرصہ کے بعد جہنم بھی ختم ہو جائے گی اور جہنمی اس سے نکل جائیں گے لیکن یہ استدلال اس لیے درست نہیں کہ ان آسمانوں اور زمینوں سے مراد آخرت والے آسمان و زمین ہیں نہ کہ اس دنیا والے کیونکہ سورہ ابراہیم میں اللہ کا فرمان ہے کہ:

لَا تَحْمِلُہَا السُّجُودُ وَلَا تَحْمِلُہَا السُّجُودُ وَلَا تَحْمِلُہَا السُّجُودُ (ابراہیم: ۴۸)

”یعنی قیامت کے دن آسمان اور زمینیں دوسری شکل و صورت اختیار کریں گے۔“

ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین نہ دنیا کے ہیں اور نہ ہی آخرت کے کیونکہ آخرت والے آسمان اور زمینیں باقی رہیں گے تب تک وہ جہنم میں رہیں گے اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوا کہ نہ ہی آخرت والے زمین و آسمان فنا ہوں گے اور نہ ہی جہنمی جہنم سے نکلیں گے لہذا اس آیت میں جہنم کے فنا ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں باقی ”الانشاء ربک“ کے الفاظ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کوئی نہ سمجھے کہ آخرت کی اشیاء کو بقاء اس لیے حاصل ہے کہ ان کے فنا پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی اس طرح دور فرمائی کہ آخرت کے عالم اور اس میں جو کچھ ہے اسے بقاء اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح چاہا ہے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آخرت کے عالم کو بھی فنا کر دیتا یعنی اس میں غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اہل جنت کے لیے بھی وار د ہوئے ہیں۔ یعنی

وَقَالَا نَبِئْنِیْ شَيْئًا فَنُفِیْهِمَا فَمِنْ مَّا نَقَضَ فَعِلُهُنَّ الَّذِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتْ السَّمُوتُ وَ اللَّأَرْضُ اِلَّا مَا نَشَاءُ رَبُّکَ ۚ عِلْمًا غَیْرَ مَحْذُوْمٍ (مود: ۱۰۸)

یعنی جہنم خواہ جنت کا بقاء اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے اگر چاہے تو ان کو بھی فنا کر سکتا ہے مگر فنا نہ ہوں کیونکہ دوسرے مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی اہل مشیت بیان فرمادی ہے کہ وہ فنا نہ ہوں گے اور یقینی خواہ جہنمی ان میں ہمیشہ رہیں گے اسی طرح سورۃ انعام میں بھی یہ الفاظ ہیں:

قَالَ نَارُ خُزْنِکُمْ فِیْہَا اِلَّا مَا نَشَاءُ لِلّٰہِ اِنَّ رَبَّکَ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ (الانعام: ۱۲۸)

اس کے متعلق بھی وہی گزارش کی جاسکتی ہے۔ بہر حال جہنم کی فنا پر کوئی قاطع دلیل نہیں بلکہ غلو و دوام کی طرف مشیر دلائل موجود ہیں اگر ان پر کوئی قناعت نہیں کرتا تو زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق توقف کرے یہ سمجھے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہی ہوگا ہمیں کیا مجال کہ اس کی مرضی میں دخل اندازی کریں۔ باقی اس یقین کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں کہ یقیناً جہنم فنا ہوگی باقی شفاعت کے لازمی امر ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت واقع ہوگی تو یہ بات درست ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے:

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُفْضِحُ عِندَہُ الْاِیَّادِیَ (البقرہ: ۲۵۵)

اور وہ بھی ان کے لیے جو کافر و مشرک نہیں ہیں مشرکین اور کفار کے لیے کوئی شفا ریش نہیں کرے گا اور اگر شفاعت کے لازمی امر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ کام لازمی ہے کہ جو بھی شفاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے رد نہ

کر کے تو یہ معنی قطعاً غلط ہے رب تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی زور یا جبر نہیں کر سکتا وہ خود صاحب اختیار ہے بندوں کو کیا مجال ہے کہ اس سے انسانوں کی طرح زبردستی کر سکیں اس طرح کی بات قطعاً غلط ہے باقی رہا یہ مسئلہ کہ جہنم سے زانی، شرابی اور بے نمازی نگلیں گے یا نہیں ان کی شفاعت ہوگی یا نہیں یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی سمجھ کے مطابق اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ پھر اگر وہ صواب ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ورنہ اگر کوئی خطا واقع ہوئی تو ”فمنی ومن نفسي“ معلوم ہونا چاہیے کہ زانی و شرابی کے متعلق مختلف احادیث مروی ہیں اور یہیں بھی وہ سب کی سب صحیح صحیح ہیں یہ بیان ہوا ہے :

((ولای ذی الذی من ینذی وہومن ولا یشرہ الخ من یشرہ وہومن)) صحیح بخاری، کتاب العالم باب النبی بغیر الذی صاحب رقم الحدیث ۲۷۶۰۔

نیز دیگر احادیث میں ہے کہ آخری نجات پانے والا شخص موحہ ہوگا اور یہ صراحت بیان ہوئی ہے کہ وہ بالاتر جنت میں داخل ہوگا :

((وان ذی وان سرق))

یعنی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ اور سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ (جو اس حدیث کے راوی ہیں) کے تین مرتبہ پوچھنے پر کہ ”وان ذی وان سرق“ آپ ﷺ نے تینوں مرتبہ جواب دیا ”وان ذی وان سرق“ ایسی مختلف فیہ احادیث کے متعلق محدثین رحمہم اللہ کا یہ اصول ہے کہ اگر ان دونوں احادیث میں جمع و تطبیق ممکن ہو تو ان دونوں میں جمع و تطبیق پیش کی جائے گی۔ لہذا ان دونوں قسم کی احادیث میں جمع اس طرح کی جائے گی ”اس تطبیق کی مؤید دیگر احادیث بھی ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔“ کہ جن احادیث میں یہ بیان ہے کہ زانی اور شرابی یا چور مومن نہیں، ان کا مطلب ہے کہ کامل مومن نہیں اور جن میں ان کی نجات کا ذکر ہے اور جنتی ہونے کا بیان ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ فرمایا تو بالآخر گناہوں کی سزا پا کر بعد میں جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے جیسا کہ کئی صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا (گناہوں کی سزا پانے کے بغیر ہی) تو کچھ کو سزا بھی ملے گی اس کے بعد کچھ شفاعت کے ساتھ اور کچھ ویسے ہی سزا پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے نکلیں گے۔

علاوہ ازیں اس مطلب کی صحیح حدیث مؤید ہے جو سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھ سے شرک نہ کرنے زنا نہ کرنے چوری نہ کرنے وغیرہ وغیرہ پر بیعت کرو، پھر اگر جو شخص اپنی بیعت پر قائم رہا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے لیکن اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا یعنی ایسا کام کیا کہ حد کو پہنچ گیا (مثلاً چوری، زنا) پھر اس کے متعلق دنیا میں معلوم ہو جانے پر اس پر حد جاری ہوگئی تو وہ گناہ اس سے اتر گیا یعنی حد اس کے لیے کفارہ بن گئی۔ (اس سے ظاہر ہے کہ چور یا زانی سے ایمان نہیں ہے بلکہ گنہگار ہے کیونکہ حد تو مسلمان پر ہی نافذ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہی کفارہ بن سکتی ہے نہ کہ کافر کے لیے اور اس سے بھی زیادہ صریح اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اور اگر وہ گناہ اس سے سرزد ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بھجپایا یعنی اس پر حد نافذ نہ ہوئی تو پھر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اگرچاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ اس سے واضح ہوا کہ زانی یا چور بے ایمان نہیں ہے کیونکہ بے ایمان (کافر) کی مغفرت ہی پیدا نہیں ہوتا حالانکہ یہ صحیح حدیث بتاتی ہے کہ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ مشیت مبارک پر منحصر ہے، یعنی اگرچاہے اسے معاف کر دے اگرچاہے اسے سزا دے اور حدیث کا سیاق و سباق خود اس بات پر دلالت ہے کہ وہ سزا پا کر مغفرت سے مشرف ہوگا کیونکہ وہ صرف ایک گناہ ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کا مرتکب جہنم کا بھی مستحق ہے۔ بہر حال گناہ ہی کفر یا بے ایمانی نہیں ”ہاں جو شخص ان گناہوں کو حلال سمجھے تو وہ بلا شک کافر ہے۔“ اور عشر احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ کوئی شخص جہنم میں داخل ہوگا وہ بالاتر سزا پا کر پھر اس سے شفاعت کی وجہ سے یا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باہر نکل آئے گا اور امت اہل سنت کا ”خارج اور معتزلہ“ کے علاوہ اس پر اجماع ہے کہ کبیرہ کا مرتکب ایسا کافر نہیں کہ اس کا جہنم سے نکلنا نہ ہو سکے اگرچہ کچھ مقامات پر ایسے گناہوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے لیکن اس سے محدثین رحمہم اللہ مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کفر دون کفر مراد لیتے ہیں نہ کہ وہ کفر جو ایمان کے مقابل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں کفر کا اطلاق احسان فراموشی پر کیا گیا ہے ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جہنم میں زیادہ تعداد میں جاؤ گی انہوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ”تم کفر کرتی ہو انہوں نے پھر دریافت کیا کہ کیا ہم اللہ سے کفر کرتی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مردوں یعنی اپنے شوہروں کی احسان فراموشی کرتی ہو۔ اب دیکھیں اس مقام پر آپ نے مطلق کفر کا لفظ ارشاد فرمایا لیکن پھر پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اس سے مراد کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح بھگورے غلام پر بھی کافر کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ (صحیح مسلم)

حالانکہ غلام کا بھاگ جانا گناہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر تو نہیں اسی طرح صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ :

((باب المسلم ینفق وکافر))

”مسلمان کو کالی دینا فتن ہے اور اس کے ساتھ قتال (لڑنا) کفر ہے۔“

حالانکہ قرآن حکیم نے مسلمانوں میں سے دو جماعتوں کو مومن کے لفظ سے ملقب کیا ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن قَوْمٍ مِّنْ فَتْنَةٍ فَاَضْلَوْا فَاُخْلَفُوا (الحجرات: ۹)

یعنی قتال کی وجہ سے مومن سے ایمان خارج نہیں ہو جاتا تو پھر آپ ﷺ کے فرمان ”مومن سے قتال کفر ہے۔“ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام کفر ہے یا کفر دون کفر ہے جس طرح اعمال صالحہ ایمان کے حصے ہیں مگر بعض اعمال کی اہمیت بتانے کے لیے ان پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے یا مثلاً سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کی خاطر حدیث شریف میں اسے صلاۃ کہا گیا ہے حالانکہ صرف سورۃ الفاتحہ ہی تو نماز نہیں بلکہ اس کے علاوہ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ اس کے ارکان ہیں اسی طرح گناہ بھی کفر کے اجزاء ہیں لہذا ان کے اوپر بسا اوقات کفر کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر صرف اسی ایک جگہ پر وار و لفظ کفر کو دیکھ کر اور دیگر تمام دلائل کو نظر انداز کر دیا جائے یا دیگر حملہ احادیث صحیحہ کو ترک کر کے اس کے مرتکب کو کافر قرار دے دیا جائے بلکہ اسے کافر کہنا خطرناک ہے کیونکہ یہ بھی تو آپ ﷺ کا ہی ارشاد ہے کہ :

((ایما یری قال لایخیر یا کفرہا۔ یا ما یدان کان قال ولا رجعت علیہ)) صحیح مسلم، کتاب ایمان باب بیان حال ایمان من قال لایخیر یا کفرہا رقم الحدیث: ۲۱۵۰۔

”یعنی جو شخص اپنے بھائی کو کافر کے لقب سے پکارتا ہے تو پھر ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوگا۔“

اس کی صورت اس طرح ہے کہ مثلاً کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسرا شخص اسے دیکھ کر کافر کہہ دیتا ہے یا ویسے ہی اسے کافر کہہ کر پکارا تو اب اگر واقعتاً وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے تو وہی کافر ہے گا ورنہ کہنے والا کفر بن جائے گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا ((الغیہ)) یعنی اپنے بھائی کو یہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ جس کو کافر کے لقب سے پکار رہا ہے وہ مسلمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حدیث میں جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے کہ اس کہنے والے نے اس کے متعلق کافر کا لفظ بولا ہے مسلمان سمجھ کر بھی کافر کہہ دیتا ہے اس طرح کہنا بھی غلط ہے کیونکہ اس صورت میں آپ یہ نہ فرماتے کہ ”فہباء بہا بہما“ بلکہ اس طرح فرماتے کہ ”فہباء بہا قاتلہ“ مگر اس جگہ پر دونوں میں سے لاعلیٰ التبعین کفر میں مبتلا ہونے والا کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ اسی صورت ہو کہ جسے کافر کہا گیا ہے اس سے کوئی ایسا گناہ صادر ہو گیا ہو یا اس نے ایسا نمونہ اختیار کیا ہو کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص اس کو کافر کہہ دے پھر اس صورت میں اگر واقعتاً اس نے وہ گناہ سمجھ کر کیا یا العیاذ باللہ مرتد ہو گیا ہے تو کافر کا اطلاق کرنے والا تصحیح ہو جائے گا اور وہ ویسے کافر ہے گا مگر اگر معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی وہ گناہ کا مستعمل نہیں اور نہ ہی نوحۃ باللہ مرتد ہوا ہے تو پھر قائل اپنا خیر طلب کرے، اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے

کہ مسلمان کو ایسی فتویٰ بازی میں سخت احتیاط برتنی چاہیے اور جلد بازی سے ہر گزہر گز کام نہ لے کیونکہ معاملہ نہایت خطرناک ہے اگر ہم کسی شخص کو مسلمان جہنم میں غلطی کے مرتکب ہوئے اور ہم نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اس پر کفر کی فتویٰ تصویب دیا اور اس کے ساتھ کفار کا معاملہ اختیار کیا تو اس سے سخت خطرہ درپیش ہے اور وہ حکم الٹا ہمارے اوپر ”العیاذ باللہ“ نہ آجائے گا۔

علاوہ ازیں خود قرآن میں سورہ نساء میں دو جگہوں پر تصریح وارد ہوئی ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر تمام گناہ اللہ تعالیٰ مشیت پر منحصر ہیں اگر چاہے معاف کر دے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لِمَنْ شَرَكَ بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شرک یا جائے اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔“

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مغفرت یا عدم مغفرت آخرت سے متعلق ہے نہ کہ دنیا سے متعلق کیونکہ دنیا میں تو (یعنی زندگی میں) اگر ایک مشرک بھی توبہ یا تائب ہو کر اور صدق دل سے مسلمان ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مطلب کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آخرت میں شرک کے علاوہ دیگر گناہ اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور اس کی توفیق وہ حدیث بھی ہے جو ترمذی شریف میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کا حکم لگایا ہے اس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں :

((یا ابن آدم تک لو اتقیت قریب الارض خطایتم لقیتم لا تشرک فی شیئنا لا یتکبر بقرابنا مغفرة))

اس حدیث میں تصریح ہے کہ یہ دیگر تمام گناہوں کی مغفرت (شرک کے علاوہ) والی بات آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مغفرت انہیں حاصل ہوگی جنہوں نے بالفعل دنیا میں توبہ نہیں کی ہوگی کیونکہ اگر انہوں نے دنیا میں صدق دل سے توبہ کی ہوگی تو ان کی مغفرت تو دنیا میں ہی ہوگئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی صدق دل سے توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا مگر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر گناہ ہوں گے اور وہ گناہ ہوں گے جن کی وہ توبہ نہ کر سکا ہوگا۔

خلاصہ کلام! جب سارے گناہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان گناہوں کے مرتکبین کافر نہیں ہوتے تھے کیونکہ کافر کی مغفرت آخرت میں نہیں ہوگی، پھر جب وہ کافر ہی نہ رہا جہنم میں ”یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں بھیج دے۔“ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ مقدر سزا کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا کیونکہ ابدی عذاب کفار کے لیے ہے اگرچہ کتاب و سنت میں کچھ گنہگاروں کی سزا جہنم سے نکلنے کا ذکر بھی ہے اور یہ سب احادیث صحیح ہیں الغرض زانی اور شراب نوش وغیرہ اگر ابتداء اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کے نصیب میں نہ آسکی تو بھی سزا بالآخر جہنم سے نکلیں گے باقی رہا بے نمازی تو اس کے متعلق امت میں بہت اختلاف ہے خود جماعت اہلحدیث کے اکابر میں بھی اختلاف ہے کچھ مولانا حصاروی جیسے تو اسے کافر بے ایمان اور دوزخ میں ابدی عذاب کا مستحق قرار دیتے ہیں اور کچھ بزرگ اسے ایسا کافر قرار نہیں دیتے بلکہ اس کے متعلق جو کفر کے الفاظ کا اطلاق ہوا ہے ان سے کفر دون کفر مراد لیتے ہیں۔ اس راقم الحروف بندہ عیب دار گنہگار کے ذہن میں ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک اور صورت آئی ہے۔

بہر حال یہاں پر میں وہ تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں بغور ملاحظہ فرمائیں!

اگر صحیح نظر آئے تو فہما ورنہ جو بات زیادہ صحیح و درست ہو اسے اختیار کیجئے۔ ”اللهم اننا لاحتقنا بقرابنا خطاینا“

پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کچھ باتوں میں شریعت مطہرہ دنیا و آخرت کے معاملات میں فرق کیا ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہے جو اگرچہ مومن ہے مگر کفار اسے زبردستی باندھ کر مسلمانوں کے مقابلہ میں لے کر آئے ہیں (یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ جاری ہو اور کفار نے ایک مسلمان کو زبردستی لاکر مسلمانوں کے مقابلہ میں لاکر ڈال دیا۔) تو اس صورت میں وہ جبر الایا ہوا مسلمان عند اللہ اگرچہ مسلمان و مومن ہے مگر اس بات کا علم مسلمانوں (جنگ میں شریک) کو نہیں آخر اتفاقاً وہ مسلمان جو جبراً کفار کے ساتھ ہے مسلمانوں کی زد میں آجاتا ہے۔ اور اس مسلمان کے متعلق دیگر مسلمان اس کو جو بظاہر کافر معلوم ہو رہا ہے چوت لگا کر مار دیتے ہیں تو اس صورت میں مسلمانوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کیونکہ انہوں نے اس کو مسلمان نہیں بلکہ کافر سمجھ کر مارا ہے یعنی دنیا میں تو وہ اس حالت کی وجہ سے کافر سمجھا گیا اور اس کے اوپر کفار کے احکام جاری ہو گئے لیکن آخرت میں اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ مسلمان ہے مگر مجبوراً ظلم کی وجہ سے کفار کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اس لیے رب کریم اس کا ایمان و اسلام ضائع نہیں فرمائے گا۔

اور وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ آخرت میں ہر کسی کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا وہ ظاہر و باطن اور حقیقتاً و اقتلاً مستحق ہے صرف ظاہر ہی پر فیصلہ نہ ہوگا اور چونکہ وہ مسلمان دنیا میں سچا و مخلص مومن تھا لیکن اس کا ایمان مجبوراً اور ظلم کی وجہ سے ظاہر نہ ہوسکا لیکن اس کا ایمان اس مالک العلام ذات سے تو مخفی نہ تھا جو عالم الغیب والشاہدہ ہے اور عظیم بذات الصدور ہے بہر حال وہ مسلمان ظاہر و باطن کفار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کافر سمجھا گیا اور اس پر انہی کے احکام لاگو ہوئے لیکن آخرت میں اس کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی اور وہ اس سچے ایمان کی بدولت جنت میں داخل ہوگا۔

دوسری مثال حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک لشکر کعبۃ اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے آئے گا پھر جب وہ قریب ہوں گے تو سارے کے سارے زمین میں دھنسن جائیں گے تب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا (جو اس حدیث کی راویہ ہیں) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سب کے سب کیونکر دھنسن جائیں گے حالانکہ ان میں کچھ تو وقتاً کعبۃ اللہ شریف کو شہید کرنے کی نیت سے آئے ہوں گے مگر کچھ

پھر جو شخص یہ کہتا ہے کہ بے نمازی تنہا ابدی غلوطی جسم کا مستحق ہے اور وہ چکا کافر ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ نمازی شخص کا ایمان بالکل کمزور ہے حتیٰ کہ اس کے اوپر ذرہ برابر یا جو کے بقدر کا اطلاق ہو سکتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ کچھ دیگر گناہوں کی وجہ سے خود نمازی لوگوں کو بھی جہنم کی سزا ملے گی۔ (العیاذ باللہ) لیکن اس کے متعلق حدیث شریف کا یہ کہنا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو سکے طرح درست ہو سکتا ہے اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہ ہو حالانکہ ان بزرگوں کے بقول نماز جیسا نیک عمل ایمان میں نہایت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے وہ تو اس کے اندر ضرور ہوگا ورنہ ان کے خیال کے مطابق وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا، پھر ایسے عظیم عمل والے کے متعلق حدیث کہتی ہے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہوگا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

ان کے علاوہ دیگر کئی احادیث موجود ہیں جن سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کتنے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ حالانکہ موحّد ہونے کے علاوہ انہوں نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہوگا مگر ان تمام احادیث پر ایک مومن کو ایمان لانا ہے کہ کسی کو ترک نہیں کرنا یہ بھی پورچھ اور بھی سچ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ شارع علیہ السلام کی ہر بات پر آمنا وصدقا، سمعنا واطعنا کہیں۔ بہر حال مجموعی طور پر کتنی ہی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سنگین گناہوں (مثلاً ترک نماز) کے مرتکبوں کی بھی بالآخر نجات ہو جائے گی۔

اگر کوئی سورہ مدثر کی یہ آیت پیش کرے گا کہ :

فَمَا تَنْقَضِمُ شَفَعَهُ لَشَفِيعِينَ (الشر: ٤٨)

”میں ان کو سفارشیوں کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی۔“

اور اس آیت سے چند آیات پہلے یہ الفاظ ہیں کہ :

٤٠. عَنِ الْمَجْرِيْنِ ٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ٤٢ قَالُوا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْطَلِيْنِ ٤٣ (الذِّر: ٤٠ تا ٣٣)

یعنی جہنمی کہیں گے کہ ہمیں جہنم اس وجہ سے جانا پڑا ہے کہ ہم بے نمازی تھے، پھر ان کو کوئی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ جہنمی کہیں گے :

لَمْ يَكُ مِنَ الْمُفْضِلِينَ (المدثر: ٣٣)

”کہ ہم نمازی نہیں تھے۔“

کے ساتھ کچھ اور کام اور غلط اعتقاد بیان کریں گے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ :

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ لَدِينِ (الذثر: ٢٦)

”یعنی ہم دنیا میں قیامت کے دن (انصاف کے دن) کو نہیں ملتے تھے۔“

اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنا کفر ہے لہذا ایسے لوگوں کو شفاعت و اقامت کچھ فائدہ نہیں دے گی بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ان آیات سے مجموعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک نماز جہنم میں جانے کا سبب ہے تو یہ بات تو مسلم ہے کہ بے نمازی جہنم میں جائیں گے باقی رہا جانے کے بعد نکلیں گے یہ الگ بات ہے، اس کی طرف ان آیات میں کچھ تعرض نہیں۔ یہ مسئلہ دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے یعنی اپنی سزا پانے کے بعد نکالے جائیں گے باقی رہا یہ سوال کہ بے نمازیوں کے مطابق کفر کا اطلاق ہوا ہے اور انتہائی شدید و عیدیں وارد ہوئی ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق گزارش ہے کہ ایمان چونکہ دل کا فعل ہے اور اعتقادی معاملہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے ہمارے لیے کفر اور ایمان یا کافر اور مومن کے امتیاز کے لیے علامت طور نماز کو مقرر کیا گیا ہے یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے اور اپنی مسلم برادری میں اسے شامل رکھیں گے اور اس کے ساتھ عام مسلمانوں جیسا سلوک و معاملہ کریں گے مگر جب نماز کا سہارا کہ ہے تو وہ ہماری اس برادری سے خارج ہے اور ہم اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاو سلوک نہیں کریں گے۔

چونکہ تارک نماز میں یہ احتمالات ہو سکتے ہیں کہ ترک نماز یا تو مستحبی و غفلت کی بناء پر کر رہا ہے اگرچہ دل میں اسے برا تصور کرتا ہے اور اسے گناہ سمجھتا ہے اور نماز کی فریضیت اور اسلام کے اہم رکن ہونے کا بھی قائل ہے اسی طرح اس کے متعلق یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سرے سے نماز کی فریضیت کا بھی قائل نہیں اور ترک نماز کو حلال جانتا ہے اس لیے نماز کو محض غفلت کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے فرض نہ سمجھنے کی وجہ سے چھوڑتا ہے لہذا آخرت میں ان دونوں احتمالات میں سے جو بھی احتمال ہوگا اس کے ساتھ آخرت میں اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔

پہلی قسم ایمان سے خارج نہیں اور وہ اس سنگین جرم کی سزا پانے کے بعد نجات پانے کا لیکن دوسرا تو کافر ہے لہذا اس کے لیے ابدی خلودنی جہنم ہے۔ مگر ہمیں وہی حکم کیا گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ (بے نمازی کے ساتھ) مسلمانوں والا سلوک نہ کریں وہ اس لیے کہ ایسے شخص کے متعلق ہمارے پاس کوئی اور ثبوت نہیں جس کے ذریعے ہم اسے مسلم یا مومن قرار دیں مذکورہ بالا دونوں احتمالات اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ میں نماز کو فرض سمجھتا ہوں مگر غفلت اور سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا پھر بھی ہم اس کی بات پر اعتماد کیسے کریں کیونکہ اس کے اس طرح کہنے میں بھی جھوٹ اور منافقت کا احتمال ہے یعنی ممکن ہے کہ وہ محض اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو ورنہ اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوا و دل کی صحیح کیفیت اور اس میں ایمان ہے یا نہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمیں کیا علم۔

اس لیے ہمارے لیے اسلام اور ایمان کی ظاہری علامت نماز ہی کو بنایا گیا ہے کیونکہ ہم تو صرف ظاہر پر ہی حکم لگا سکتے ہیں، پھر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ہم اسے مسلمان کہیں گے اگرچہ وہ اندرونی کیفیت میں کافر ہو۔ اس کے متعلق فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا اور جتنا کہ نماز ہے اسے ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے باقی اگر اس کے اندر ایمان موجود ہوگا تو اس کے ساتھ آخرت میں رب تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائے گا کیونکہ وہاں پر (قیامت کے دن) فیصلہ اصل

حقیقت کی بناء پر ہوگا نہ کہ ظاہر کے اعتبار سے یہی وجہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کسی شہر یا گاؤں پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ وقت وہاں رہتے تھے اگر اذان کی آواز آتی تھی تو حملہ کا پروگرام منسوخ کیا جاتا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے مگر جب اذان نہیں آتی تھی تو پھر حملہ کا حکم فرماتے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کا گاؤں ہی نہیں۔

مطلب کے بے نمازی پر کفر کا اطلاق یا ترک نماز پر کفر کا اطلاق اس معنی میں ہے کہ نماز ایمان اور کفر میں امتیاز کرے کہ لیے ایک حسی علامت ہے جو اس دنیا میں ہمیں سمجھائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم جسے ترک نماز کی وجہ سے مسلمان نہ سمجھیں وہ عند اللہ بھی واقعتاً مومن نہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے نزدیک صاحب ایمان ہو چکا ہے وہ ایمان ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو وہ ایمان آخرت میں ظاہر ہوگا اس دنیا میں تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے اسی وجہ سے بے نمازی کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ ہمارے لیے اس دنیا میں مومن اور کافر کی پہچان کے لیے علامت نماز ہی کو قرار دیا گیا ہے یعنی ایسے شخص کو جو کافر قرار دیا گیا ہے وہ اس دنیا کے اعتبار سے ہے اور اس دنیا کے احکامات کے اجراء کے لیے نہ کہ اصلاً وہ واقعتاً وہ ضرور بالضرور کافر ہے۔ اگر ابتداء میں ذکر کی گئی حقیقت کو یاد کریں گے اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں تفریق کو دوبارہ ذہن میں لائیں تو میری یہ بات آپ کو با آسانی سمجھ میں آسکتی ہے۔

خلاصہ کلام! کہ بے نمازی ہماری اسلامی برادری سے خارج ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان اور اسلام کی ظاہری علامت (نماز) موجود نہیں جو اس کے مسلمان ہونے کے لیے مقرر کی گئی تھی باقی اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر ایمان اس کے دل میں ہوگا تو رب کریم خود ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا چاہے اسے ویسے معاف کر دے یا چاہے سزا دے کر پھر معاف کرے وہ خود مختار ہے ہمیں وہاں پوچھنے کی بھی اجازت نہیں:

لَا يُنَالُ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُنَالُونَ (الانبیاء: ۲۳)

”اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے لیکن ان سے پوچھا جائے گا۔“

بہر حال مجھے یہی بات سمجھ میں آئی ہے اس کے مطابق کسی بھی حدیث کو ترک کرنا لازم نہیں آتا بلکہ سب پر عمل ہو جاتا ہے مزید حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

حدا عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ راشدیہ

صفحہ نمبر 185

محدث فتویٰ