

زندہ پرویز
حقیقتِ حلیت

ایم۔ عبدالرحمن خان

3098

ناشر۔

ایم۔ ثنا اللہ خان۔ ۴۶ ریلوے روڈ ۰ لاہور

3098

مَنْ تَطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی

حقیقتِ حدیث

اشتراکیوں کے شعبہ اسلامیات میں طالع اسلام پر ایک نظر

مصنف

منشی عبدالرحمن خان

چھلیک بٹان شہر

ناشر

ایم بیٹا اللہ خان - ۲۶ - ریلوے روڈ لاہور

(جمہ حقو ق بحق مصنف محفوظ)

86217

~~68717~~

اگست ۱۹۵۲ء

ایک ہزار

نقش اول

تین روپے

قیمت

طابع: انشاپریس لاہور

ناشر: ایم تنار اللہ خاں - ۲۶ ریلوے روڈ لاہور

پیشکش

بمختصر سرکارِ دو جہاں نبی اکرم الزماں صلی اللہ علیہ وسلم
 حق تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی توفیق سے تصنیف شدہ حقیقتِ حیات
 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ نبوت میں پیش کرنے کی
 سعادت حاصل کرتا ہوں جن کے اقوال و احوال (سرایہ حدیث)
 کو جو غلطی کی طرح مٹانے کے لئے اشتراکیت کا شعبہ اسلامیات
 ادارہ علوم اسلام، شب و روزہ کو شاخ ہے۔

عبدالرحمن خان

مصنف "حقیقت حدیث" کی دوسری مقبول تالیفات

قرآنی اور تاریخی لٹریچر کی اہم کتابیں

تعارف قرآنی | اس میں خود قرآن کی زبانی اس کے نام، کام اور پیغام سے دنیا کو آسان اور عام فہم انداز میں اس طرح متعارف کرایا گیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں فوراً اس کا ایک بہترین خاکہ آجاتا ہے قیمت عمار

بصائر قرآنی | اس میں کلام پاک کے اقوال و امثال اور ترغیبات و تہنیتات کو آسان دلچسپ اور تدریجی طریقہ سے جمع کر کے قرآن کے جمال جہاں آرا سے دنیا کو روشناس کرایا گیا ہے قیمت عمار

احکام قرآنی | اس میں قرآن پاک کے ایسے احکام کو اختصار و خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو ایک انسان کے لئے دستور حیات کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن پر مساوات، معاملات، معاشرت، سیاست اور تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

داستانِ عمل | یہ انسانیت کیسے وہ عملی پروگرام پیش کرنی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تیرے پاسان اور قاتل محافظ بن گئے۔ اس میں اسلاف کے اعلیٰ سیرت

و کردار کے ناوردانوں نے ایسے دلچسپ انداز میں پیش کئے ہیں کہ انہیں بار بار پڑھنے سے بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان ان کے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے۔

اخلاق و آداب | اس میں ہمد سے لحد تک کے اصول و آداب زندگی و سچ ہیں جو انسان کو شاعرانہ، عامیانہ، رسمیانہ، متکبرانہ، منافقانہ، رسوم و آداب سے بچا کر پیغمبرانہ آداب و اخلاق اور متواضعانہ و منکسرانہ حدود و رسوم پر لگاتے ہیں۔ قیمت بیچر

ناشر

مصنف حقیقتِ حیات کی نئی پیش کش

مشاہدات و واردات

اس میں نہایت ہی اچھوتے انداز سے عصر حاضر کے اہم ملکی و ملی مسائل اور قومی رہنماؤں اور جماعتوں کے قول و کردار پر اس انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ علم و معرفت اور دین و دانش کے رموز و نکات بھی واضح ہو گئے ہیں۔ اسکی مندرجہ ذیل فہرست مضامین سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کس قدر ضروری اور مفید کتاب ہے۔

- ۱۔ اولیاء اللہ کی معرفت۔ ۲۔ سکونِ قلب کی تلاش۔ ۳۔ انتخابِ مرقہ۔ ۴۔ روحا کی فتح۔ ۵۔ عذابِ قبر کی ابتلا۔ ۶۔ الکلمۃ الطیب۔ ۷۔ اقبال اپنی نظر میں۔ ۸۔ قائد اعظم کی نماز۔ ۹۔ قائد اعظم کے نام۔ ۱۰۔ قائد اعظم کا مقام۔ ۱۱۔ فتنہ تصویر۔ ۱۲۔ شیطان اور ملتان۔ ۱۳۔ فرود گاہ محمد بن قاسم۔ ۱۴۔ دار الحکومت پاکستان۔ ۱۵۔ علماء حق اور اربابِ مسلم لیگ۔ ۱۶۔ انگریزی نظامِ حکومت و عدالت۔ ۱۷۔ اربابِ اقتدار کا اخلاق۔ ۱۸۔ کمیونسٹوں کی جنت۔ ۱۹۔ پردیہ کا اسلام۔ ۲۰۔ مولانا مودودی کا اجتہاد۔ ۲۱۔ مسلمان کہہ جائیں۔

اس میں اہم تاریخی حقائق اور دستاویزات پہلی مرتبہ منظر عام پر لائی گئی ہے۔ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض ایسے گوشے بے نقاب کئے گئے ہیں جن پر ابھی پردہ پڑا ہوا تھا۔

کاغذ کی قلت کے پیش نظر یہ کتاب محدود تعداد میں چھپ رہی ہے اسلئے خواہشمند حضرات ابھی سے آرڈر دیکر اپنا نسخہ ریزرو کرالیں ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

ناظم دارالتصنیف و تالیف

چیلیاک۔ ملتان شہر

فہرس

صفحہ	مضمون	شمار
۸	وزیر اعظم کا انتباہ	۱
۹	دو پیش لفظ	۲
۱۷	علمی فتنہ کا آغاز	۳
۳۲	قرآن کی معنیٰ تخریف	۴
۴۲	اطاعت رسولؐ سے انحراف	۵
۵۷	احادیث نبویؐ کا انکار	۶
۵۹	الف۔ حدیث کی دینی حیثیت	
۸۶	ب۔ حافظہ اور یادداشت کی اہمیت	
۱۰۷	ج۔ سرمایہ حدیث کی حفاظت	
۱۱۷	د۔ سرمایہ حدیث کی کتابت	
۱۲۹	س۔ تدوین حدیث کی تاریخ	
۱۴۶	س۔ کثرت احادیث کی حقیقت	
۱۶۸	تقلید سلف سے گریز	۷
۱۸۰	لینن و پرویز کی یگانگت	۸
۱۹۷	علامہ اقبال پر بہتان	۹

۷

اُن کے لئے

”خود بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں“

اور حدیثوں کو بھی تاریخ سمجھ لیتے ہیں

عالی جناب مسٹر محمد علی وزیر اعظم پاکستان کا بروقت

انتباہ

اشتراکیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے وزیر اعظم پاکستان نے مذہبی رہنماؤں کے نام لنگا سے یہ پیغام بھیجا ہے۔

”اس وقت انسانیت کو لادینیت اور دہریت کے ایسے عقیدہ اور نظام سے خطرہ لاحق ہے۔ جو خدایں یقین نہیں رکھتا اور جس کا نہ سب جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ یہ خطرہ ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ عقیدہ اور نظام تمام مذہبی روحانی اور اخلاقی قدروں کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ مختلف مذاہب متحہ ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔“

۲۸ اپریل ۱۹۵۲ء

کوئٹہ

دو پیش لفظ

راز حضرت "طالوت" متان

دو کیونست ہمارے خان عبدالرحمن خان صاحب اگرچہ خود چہل پہل ایک ہیں مگر ان کی "نہی در یافت" یہ ہے کہ کیونستوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو علی الاعلان کیونست ہیں اور خدا اور مذہب دونوں کے دشمن۔ دوسرے وہ جنہوں نے بظاہر مذہب کا بادہ تو اوڑھ رکھا ہے۔ مگر حقیقتاً وہ بھی خدا اور مذہب دونوں کی "خاک بدین شان" بیخ کنی میں مصروف ہیں۔ کام دونوں کا ایک ہے مگر نام مختلف ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لیبیل بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی۔

دو خدا پہلی قسم کے کیونست مطلقاً خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور علی الاعلان بیخ بانہار کے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، خدا ہے تو ہمیں دکھاؤ کیونکہ

خوگر صورت محسوس ہے انسان کی نظر

اور مطلقاً مذہب کے قائل نہیں اور دنیا جہاں کی وہ خرابیاں جو انہوں نے عالم اسباب میں دیکھی ہیں اور شاید ان میں سے اکثر ان کی خود پیدا کردہ ہیں۔

نہ جان کے محلہ کا نام ہے

وہ ساری کی ساری یہ مذہب کے سر تھوپ دینے کی مشاق ہیں مگر دوسری
 قسم کے ہوشیار کھلاڑی "کمپونٹ یوں نہیں کہتے بلکہ وہ ایک شاندار علمی
 طریقے سے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ خدا دو ہیں ایک مولیٰ
 کا خدا اور ایک ہمارا خدا۔ مولیٰ کے خدا کی وہ وہ صفات وہ بیان کرتے ہیں کہ
 مولیٰ بھی یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

اور پھر جب اپنے خدا کا بیان شروع ہوتا ہے تو سبحان اللہ
 ذکر اس پر پوشش کا اور بیان ان کا؟

پڑھتے پڑھتے آخر میں آپ کا رماغ پریشان ہو جائیگا اور دل یہ ماننے پر مجبور
 ہوگا۔

ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے

وہ اسلام | اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی دوسری قسم کے کمپونٹوں کا
 رویہ یہ ہے کہ وہ بظاہر مذہب دشمنی کا جھگڑا کھڑا نہیں کرتے مگر
 وہ یہ ضرور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اے دنیا کے جہاں کے لوگو! اسلام دو ہیں ایک
 وہ گھسا پسا ہوا سودہ و فرسودہ اسلام جس کو اب تک تم جانتے ہو جس کو پونے
 چودہ سو برس سے مولیٰ لوگ آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔
 یہ اسلام تو قطعاً ناقابل عمل اور ناقابل برواقت ہے اور ایک وہ ترخانہ شایا
 چھلا چھلایا اسلام ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بالکل
 ہی موجودہ تہذیبی دور کے لئے فٹ ہے اور موم کی روایتی ناک کی طرح
 ہر طرف موڑا بھی جا سکتا ہے جس پر نیو یارک کے دانشمندانوں کو کوئی اعتراض

ہے اور نہ خود مندانہ سو کو۔

دو قرآن | اسی طرح یہ لوگ قرآن بھی دو بتاتے ہیں ایک قرآن تو یہی ہے جو پونے چودہ سو برس سے مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ جسے

وہ مولوی کا قرآن کہتے ہیں جو اپنی تفسیر آپ ہے۔

آفتاب آمد و میل آفتاب

یا جس کی تفسیر آقائے دو جہاں سرور اکبر و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال

و اعمال سے بیان کی جاتی ہے کیونکہ جو قرآن کو ہمارے پاس ہدایت کی خاطر

لائے۔ وہ اس کی تفسیر تاویل کو بھی ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

محمد ہے قرآن کا خود معلم

محمد کی تشریح و تفسیر ہے سب سے بہتر

اور دوسرا قرآن ان کے نزدیک وہ ہے جس کے الفاظ تو بے شک وہی ہیں

جو مولوی کے قرآن کے ہیں کیونکہ الفاظ بدینا ان کی قدرت سے باہر ہے اگر

اس کے معانی ان لوگوں کے خود پیدا کر رہے ہیں۔ اور ان معانی کی رو سے ثابت

کیا جاتا ہے کہ پانچ نمازوں کا جھنجھٹ بالکل غیر ضروری اور مولوی کا پیدا کر رہے

ہے۔ روزہ اپنی مرضی سے آپ رکھیں تو خیر ورتہ آپ کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ

اس ہوٹل کے زمانہ میں آپ خواہ مخواہ بھوکے رہیں۔ اور زکوٰۃ کا تو ان کے آباؤ

اجداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعاقب ہی انکار کر دیا تھا اب

پونے چودہ سو برس بعد اس کا اقرار کیا معنی رکھتا ہے؛ حج کی حیثیت ایک کانفرنس

سے زیادہ نہیں اور کانفرنس جب اندرون خانہ کی جاسکتی ہیں تو مکہ و مدینہ تک

میٹھا بیٹھا ہپ کر ڈوا کر ڈوا کھنڈ۔ حدیث اپنے مطلب کے مطابق ہو تو اس سے استدلال بھی صحیح اور دین پر و تیر و برق کے لئے اسے نہ بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن اگر مطلب کے مطابق نہ ہو تو خواہ آپ سر ٹیک کر مر بھی جائیں تب بھی اسے نہیں مانا جا سکتا۔

دو مذہب گویا دو مذہب آپ کے سامنے ہیں ایک مذہب تو پر و تیر و برق برقیوں، تمنا یوں اور حکم الیوں کا ہے جسے ہمارے خان عبدالرحمن خاں صاحب روس کے شعبہ اسلامیات کا ساختہ و پر و تیر و تیر خیال کرتے ہیں خیال ہی نہیں کرتے ثابت کر دکھاتے ہیں اس کی غرض و غایت تو حقیقتاً وہی ہے کہ مذہب سے لوگوں کو متنفر کر کے لامذہبیت ان کے اندر پھیلائی جائے تاکہ زہ، زمین اور دن کے اشتراک و ابا حیت کا راستہ ہموار کیا جائے۔ اس مذہب کے صحیفے معارف القرآن، دو اسلام و قرآن اور مقام حدیث جیسی کتابیں ہیں اور اس جماعت کا آرگن ماہنامہ "طالع اسلام" ہے۔

دوسرا مذہب وہی پونے چودہ سو سال سے راج شہ مذہب ہے جس کی اساس قرآن و سنت اور اجماع امت پر ہے، اس کے صحیفے، قرآن پاک بخادی شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف اور دوسری حدیث و فقہ کی کتابیں ہیں پہلے مذہب کی تردید اور دوسرے مذہب کی تائید کی خاطر ہمارے خان عبدالرحمن خاں صاحب نے جن کے تصنیفی کارناموں سے آپ حضرات اچھی طرح آگاہ ہیں یہ کتاب "حقیقت حدیث" تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے لکھنے

کی تحریک سے پہلے اس عاجز نے کی اور بحمد اللہ اس کی حیثیت یہ سمجھتا ہوں
 کہ اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی نیک عمل تمہارے پاس ہے
 بھی یا از سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تو میری طرف سے جواب یہ ہوگا
 کہ بار الہا! اور تو کوئی نیکی نہیں البتہ تیرے محبوب کے مخالفین کے منہ
 میں خار دار لگام دینے کی خاطر میں نے "حقیقت حدیث" نامی ایک کتاب
 ضرور لکھوائی تھی اور مجھے یقین ہے کہ میری یہی نیکی میری نجات کے لئے کافی
 ہو جائے گی۔ انشائے العزیز الکریم۔

دو ابلیس | خان عبدالرحمن خان ذرا نستعلیق قسم کے آدمی ہیں۔ اور
 انہوں نے ان اباحتی حضرات کی تردید میں جو یہ کتاب لکھی
 ہے اس کی حیثیت ایک علمی اور تحقیقی تصنیف کی ہے۔ ان کے مضامین کو دیکھ
 کر "حقیقت حدیث" نام تجویز کیا گیا۔ مگر درحقیقت میں نے جس کتاب کے لکھانے
 کا ان سے ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا نام "دو ابلیس" تجویز کیا تھا۔ اور مطلب یہ
 تھا کہ ایک ابلیس تو وہی ہے جسے آپ سب جانتے ہیں جس نے آپ کے
 باوا کو جنت سے نکلوا یا تھا اور ایک ابلیس اور ہے جو اپنی راہ پر لگا کر آپ
 کو قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور قرآن
 و حدیث میں تحریف و تلبیس کر کے روسی اثر اکیٹ کی طرف آپ کو دعوت دے
 رہا ہے۔ اس دوسرے ابلیس اور پہلے ابلیس میں بہت سی افتداز مشترک
 ہیں، ان کی ذرا تشریح ہو جاتی اور دونوں ابلیسوں کی تلبیسات کو واضح گاف کیا
 جاتا تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب

کی نستعلیقیت کو ختم کرے یا مجھے تو فیتق سے تاکہ ”دو خدا“ ”دو اسلام“ اور ”دو قرآن“ کے بعد مارکٹ میں ”دو ابلیس“ بھی آجائے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس کس طرح سے اُمتِ محمدیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔

دو غلام احمد | دونوں ابلیسوں کی تلبیس تو خیر جب اللہ کو منظور ہوا تھا ہری جائیگی۔ مگر اتنا تو آپ یاد رکھئے کہ ایک غلام احمد وہ تھا۔

جو ماضی قریب میں گذرا ہے جس کی گمراہیوں کی منزلیں ہم اب تک بھگت رہے ہیں اور ایک غلام احمد یہ ہے جو حال ہی میں منصفہ شہر پورہ طلوع اسلام کے ذریعہ وجود میں آیا ہے جسے غلام احمد پورہ پورہ کہتے ہیں۔ اور بقولے دونوں ایک ہی ضلع گورداسپور کی پیداوار ہیں۔ غلام احمد پورہ پورہ کی خطرناکیاں غلام احمد قادیانی سے کچھ کم نہیں ہیں اگر غلام احمد قادیانی کی ابتدائی حالت کے مطابق غلام احمد پورہ پورہ کے ابتدائی حالات میں آپ اس کی بھی جو صلہ افزائی کرتے رہے تو پاکستان میں نہ اسلامی قانون بن سکے گا اور نہ آپ کے نماز روزہ وغیرہ محفوظ ہوں گے۔ کیونکہ یہ شخص ذہنی طور پر مذہب کا مخالف ہے۔ اور آپ کو بھی مذہب سے علیحدہ کر کے غم و غم کے پنجے میں گرفتار کر دینے کا داعیہ رکھتے ہیں اور ابھی سے اس کو پہچان کر اگر اسے ہتھکڑیا گیا۔ تو اپنے ننگے پنچے پر کی طرح یہ بھی انشاء اللہ گناہی کی موت مر جائیگا۔ اس کی خطرناکیوں کو پیش نظر رکھ کر اس کو مارکیٹ بدر کرنے کی کوشش کیجئے اور جو کچھ اس غلام احمد کا ارادہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ”حقیقت حدیث“ سے معلوم ہوگی۔

دو پیش لفظ | ایک پیش لفظ تو تھا یہ جس سے آپ کو کتاب کی حقیقت سے آگاہی ہوئی دوسرا پیش لفظ یہ ہے کہ اس کو خود بھی پڑھئے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے۔ خود بھی خریدئے اور دوستوں سے بھی خریدو۔ اس کی دسیوں کو خود بھی یاد رکھئے اور اپنے دوستوں سے بھی یاد کروائیے تاکہ اگر کوئی پرویز می یا بڑی کہیں تلبیس کر رہا ہو تو آپ بخوبی اس کی تردید فرما سکیں ایسے لوگوں کو خصوصاً یہ کتاب پڑھو ایسے جو پرویز زدہ یا برق گزیدہ ہوں کیونکہ یہ کتاب دونوں کے زہر کا تریاق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھتے ہی وہ بھلے چنگے سلمان بن جائیں گے۔ اس بات کو تفنن طبع پر محمول نہ فرمائیے۔ طباعت سے پہلے ہی اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔

خانصاحب کے بزرگ دوست خواجہ علی محمد صاحب سابق وبقدر نویس ملتان جو بڑے نلم دوست اور نقاد واقع ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے بہت متاثر تھے۔ خانصاحب نے تصنیف کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے حصے انہیں سنانے بھی شروع کر دیئے۔ دو تین ہی مضامین سننے کے بعد زہر اترا شروع ہو گیا اور اب خانصاحب کے قول کے مطابق پرویز کا ان پر کوئی اثر نہیں رہا۔ بلکہ انہوں نے ان لوگوں پر تین حرف بھیجے اور اس کتاب کا نام حقیقتِ حاشیاء تجویز کیا۔ حالانکہ خان صاحب کا مجوزہ نام کچھ اور تھا۔ نیز دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خانصاحب کو اس سلسلے میں مزید تحقیق و تصنیف کی توفیق عطا فرمائے

ع رحمہ اللہ عیداً اقال آمیناً

طاہرات

ملتان ۲۶ شعبان المعظم ۱۳۴۳ھ

علمی فتنہ کا آغاز

کلام پاک میں لفظ فتنہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اور بہت سی چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ لغت کی اہم ترین کتاب لسان العرب کی رو سے فتنہ کے معنی آزمانے اور پرکھنے کے بھی ہیں۔ اسلئے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل اور اس کے عزائم کے لئے وجہ امتحان اور آزمائش ہو۔ فتنہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ضمیر اور اس کے عزم و استقامت میں ضعف کا باعث ہوں اور جن کی بنا پر حق و صداقت کی راہ پر قائم رہنا دشوار ہو جائے۔ فتنہ ہیں۔ اسی معنی کے اعتبار سے مال و دولت بھی فتنہ ہے۔ کیونکہ اس کی فراوانی میں کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عقلی توازن ٹھیک رہتا ہے۔ فقر وفاقہ بھی فتنہ ہے۔ اسلئے کہ اس سے دوچار ہونے کی صورت میں بہت کم ایسے نکلتے ہیں کہ راہ حق پر جن کا قدم استوار رہتا ہو۔ اور وہ خدا کی مرضی پر صابر و شاکر رہتے ہوں اور جائز و ناجائز کی تمیز ترک نہ کرتے ہوں۔ عہدہ و منصب بھی فتنہ ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا

ہے۔ عہدہ دار اپنے کو خادم کی بجائے مخدوم سمجھنے لگتا ہے۔
 اولاد بھی فتنہ ہے۔ کیونکہ اس کے آرام و راحت کیلئے انسان
 جائز و ناجائز کے حدود توڑ دیتا ہے۔ بیوی بھی فتنہ ہے کہ اس
 کی محبت بسا اوقات صحیح نصاب العین سے انحراف کا باعث
 ہوتی ہے۔ کسی صحیح مساک اور عقیدہ سے پھرنے کے لئے
 جبروت و بدتہا بھی فتنہ ہے کہ اس میں اہل حق کی حق پرستی اور
 عبیت کا کھلا ہوا امتحان ہے۔ کافر کی خوشحالی بھی فتنہ ہے
 کہ یہ صورت حال مومنین کے لئے بڑی وجہ ابتلا ہے۔ منافق کی
 وہ تدبیر اور وہ روش بھی فتنہ ہے۔ جو اہل حق کے خلاف وہ عمل
 میں لاتا ہے کہ اس سے حق پرستوں کی آزمائش شدید سے شدید
 ہو جاتی ہے۔ (معارف جلد ۱ ص ۲۸۸)

اسی طرح علم بھی بسا اوقات فتنہ بن جاتا ہے جس کی قرآن میں ہادوت
 و مارت کے قصہ ہیں و ضاحت کی گئی ہے کہ جب وہ باہل میں اترے تو لوگ
 ان سے جادو کا علم سیکھنے کے لئے آنے لگے۔ اور وہ جب تک لوگوں کو بینہ
 بنا دیتے کہ یہ علم سحر ایک فتنہ ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تب
 تک وہ کسی کو یہ علم نہ بتاتے تھے۔ مگر اس واضح تبیین کے باوجود لوگ ان سے
 یہ علم سیکھتے اور اس سے مہیاں بیوی میں تقریب پیدا کرتے۔ بقول امام مالکؒ
 ”علم کثرت روایات کا نام نہیں۔ بلکہ وہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی کھلی ہوئی علامت دنیا سے نفرت

اور آخرت کی طرف توجہ ہے۔“

اسے جس شخص کے دل میں دنیا سے نفرت کی بجائے دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہو۔ اس کا علم نورانی علم نہیں بلکہ ظلمانی ہے۔ جو زمان و مکان کی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس پر مسائل غامضہ تو دور کہنا۔ بارہمہیات بھی اپنی پورے حقیقت کے ساتھ منکشف نہیں ہوتے۔ وہ صرف خوشنما الفاظ کی تراکیب اور ان کی بھول بھلیوں میں الجھا رہتا ہے۔

جن پر نورِ علم سے کسی چیز کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ ان میں پھر دو فرقے بن جاتے ہیں۔ پہلا وہ جو اس علم کی روشنی میں بخوفِ آخرت ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو دنیا کی لذت میں مبتلا اور ہوائے نفس میں گرفتار ہو کر ضلالت کی راہ لیتا ہے۔ جسے سب سے پہلے معلم الملکوت نے اختیار کیا چنانچہ فتنوں کے آغاز کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ جبکہ شیطان نے دائرہ گنہگار کی خاصیت معلوم ہونے کی وجہ سے دھوکا اور فریب سے وہ دائرہ آدم علیہ السلام کو کھلا دیا اور اس طرح اسے جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ گویا کہ فتنہ کی ابتداء علم ہی سے ہوئی۔

آدم علیہ السلام کے دنیا میں پہنچنے کے بعد بنی نوع انسان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان جس سے حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ جہاں شر موجود ہوتا۔ وہاں خیر پہنچتی۔ جہاں ضلالت پھیلتی۔ وہاں ہدایت بھی بڑھتی۔ یہ سلسلہ تاریخ انسانی کے آغاز سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے اور حق و باطل کی اس کشمکش سے کوئی دورِ خالی نہیں رہا۔

جس وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو احکامت لکھ دینے کا مقصد سنایا۔ تو اس وقت حزب الشیطان میں ایک کھلبلی سی چم گئی یا نہیں نے سب سے پہلے خود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم سے بچانے کی کوشش کی۔ جس کی شہادت قرآن ان الفاظ میں دیتا ہے۔

اور قریب تھا۔ کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعہ بھیجی ہے۔ بچا دیں۔ تاکہ آپ اس کتاب کے سوا دوسری کتاب گھر کر پیش کریں۔ اور تب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنا دیا ہوتا۔ تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ
عَنِ الذِّمَىٰ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ
لَتَفْتُرَنِي عَلَيْهَا غَيْرَةٌ وَإِذَا
لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَا
أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
(نبی اسرائیل ۱۸)

جب حزب الشیطان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے استقامت میں لغزش پیدا کرنے میں ناکام رہی تو اس نے ان کے پیغام اور کلام کی ترویج و تکرار شروع کر دی۔ کیونکہ ضالین اور منافقین جانتے تھے کہ اتباعِ ہادی سے اتباعِ ہادی ممکن نہیں۔ اسلئے امام الضالین ابولہب تبت یداہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جن کی وساطت سے قرآن پاک لوگوں تک پہنچا ہے اور جنہیں معلم القرآن بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت سے لوگوں کو دہرہ رکھا جائے تو پھر قرآن میں حسبِ خواہش اسی طرح تحریف و تخفیف کرنی آسان ہو جائے گی۔ جس طرح

پہلی آسمانی کتابوں میں کی گئی تھی۔ پھر ہم اس کے معنی و تفسیر کرنے میں آزاد ہو گئے اور جس طرح چاہیں گے۔ ان کا مطلب و مفہوم نکالتے رہیں گے۔ اگر ہم نے خود کو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تابع بنا لیا۔ تو پھر ان کی ہی تعلیم و تفسیر قبول کرنی پڑے گی۔ جس سے خواہشاتِ نفس پر چلنا ناممکن ہو جائیگا۔ چنانچہ اس پر ولہام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انہوں نے تحریک انکارِ قرآن و حدیث کی بنیاد رکھی اور مکہ کے مکئی و کوچوں میں اعلان کر دیا کہ

۱۔ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ تو اس وقت خوب شور و غل مچاؤ۔ تاکہ اسکی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔

۲۔ اور کوئی شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان یا التفات نہ کرے۔

امام الضالین تبت یداہ کی اس تحریک انکارِ قرآن و حدیث کو حزب الشیطان نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے چلایا۔

۱۔ کبھی قرآن و اسلام کو جھٹانے کیلئے علانیہ خدا کے وجود سے انکار کیا گیا
۲۔ کبھی مسلمانوں کو سنت نبوی سے ہٹانے کے لئے تحت نبوت پر آمہ تبیس کو بٹھانے کی کوشش کی گئی۔

۳۔ کبھی باغات کے جوں کے لئے وجاہلہ عصر کو مہر و بیت کا جامہ اوڑھایا

گیا۔ اور جہاں

۴۔ ان تینوں حربوں سے کام نکلتا نظر نہ آیا۔ وہاں دعوتِ قرآن و اسلام کے پردہ میں فتنہ بیا و پھیلا یا گیا۔

ان مقاصد کے حصول کے لئے حزب الشیطان نے ہمیشہ انسان کے
جذباتِ نفرت سے کام لینے کی کوشش کی جیسا کہ بڑی ریٹائرڈ سل لکھتا ہے کہ
”علم النفس کی رو سے کسی لڑائی یا کشمکش میں کامیابی اور فتح
حاصل کرنے کا موثر ترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان کے جذباتِ
نفرت کو مخاطب بنایا جائے۔“ (ہیکل مارکس اور نظام اسلام ص ۵۷)
چنانچہ کارل مارکس لینن اور پروتزر نے اسی اصول پر اپنی اپنی تحریک کو
چلایا۔ انہوں نے اپنی اپنی طبقاتی جنگ کا سنگ بنیاد ان نظریات پر رکھا۔
کارل مارکس کے مقلد لینن نے اعلان کیا کہ

”مہربانہ داری کی غیر مہربانی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈون
کی صورت پیدا کر دی ہے۔ جس سے ایک عالمِ اعلیٰ کے تخلیق
کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا شروع
کر دیا۔ سو جب تک خدا کا تخلیق ذہن انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے
یہ لعنت کسی طرح دو لہ نہیں ہو سکتی۔“

(ڈیپرائیڈ سکل از مارکس پیٹرک)

کارل لینن کے مقلد مٹشر پروتزر نے اعلان کیا۔

”مسلمان مہربانہ داریوں کی یہ حالت ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا خون
چوس کر خود امیر بنتے اور انہیں غریب محتاج بنا دیتے ہیں۔ اور پھر
عب و شب برات پر ان کی طرف خیرات کے چند پیسے پھینک کر
مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کارِ ثواب سے ان کی عاقبت سنور جائے گی“
(قرآنی فیصلے ص ۲۸)

~~68777~~ 86217

”غریبوں اور محتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف خیرات کے ٹکے پھینکا کر اسے اپنے لئے ذاب کا کام تصور کرنا اسلامی نظام میں بار نہیں پاسکتا“ (قرآنی فیصلے ص ۱۹)

کامریڈ لینن نے اعلان کیا کہ

”نفسِ مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لئے ضروری ہے۔ تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔“

(نویسبرگ، ۱۹۲۶ء)

مشرقیوں نے لینن کا اعلان اپنے الفاظ میں لیں دہرایا۔

”اگر مسلمان مزید ولت و خوارگی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ہر حال مذہب چھوڑنا ہوگا۔“ (طلوع اسلام - فروری ۱۹۵۹ء)

اشتراکیت اور طلوع اسلام کے بانیان کے یہ واضح اولہ منفصل اعلانات

بیابانِ عالی بتا رہے ہیں کہ

۱۔ اشتراکیت اور طلوع اسلام دونوں کا مقصد حیات ایک ہے۔

۲۔ ان کا طریق کار ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود دونوں کے نظریات میں بال برابر فرق نہیں۔

۳۔ ان کے نظریات صرف علمی حقیقت سے ہی نہیں بلکہ عملی حقیقت سے بھی اسلامی نظام سے قدم قدم پر کراتے ہیں۔

۴۔ ان کا بالعموم شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح مذہبی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہیں۔

۵۔ ان دو تحاریر میں اگر بظاہر کوئی فرق ہے تو صرف اتنے ہی کہ اشتراکیت
 علانیہ لانا ہیست کی طرف بلاتی ہے اور طلوع اسلام دعوت قرآن کے پردہ
 میں لادینی پھیلاتا ہے۔ اس لئے اگر ادارہ طلوع اسلام کو اشتراکیت کے شعبہ
 اسلامیات سے موسوم کیا جائے۔ اور اس کے آرگن رسالہ طلوع اسلام کو
 اس کا پاکٹ ایڈیشن قرار دیا جائے۔ تو ان تحاریر کے قائدین کے
 اعلیٰانات کی روشنی میں یہ اسم باسمی ہو گا۔

ادارہ طلوع اسلام والوں نے اگرچہ اپنے رسالہ کے سرورق پر اپنے
 مسابک مقصد کا اعلان ان الفاظ میں کر رکھا ہے۔

”ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابتداً پاکستان میں اور اس کے بعد ساری
 دنیا میں قرآنی نظامِ ربوبیت نافذ ہو جائے۔“

(طلوع اسلام مارچ ۱۹۵۳ء)

مگر ان کا تمام لٹریچر (۱) قرآن کی معنوی تخریف (۲) اطاعتِ رسول سے انحراف
 (۳) احادیثِ نبوی کے انکار اور (۴) آئمہ سلف کی تقلید سے گریز کا مظہر ہے
 جو اشتراکی لٹریچر کی طرح ملک کے کوئی کونہ میں اس اسلام کو بدلنے اور مٹانے
 کے لئے پہنچا یا جا رہا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دنیا کے
 سامنے پیش کیا۔ اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور آئمہ سلف نے چار
 وائے عالم میں پھیلا یا۔

مشرپ ویز نے مسلمانوں کو مذہب سے منحرف کرنے کے لئے یوں
 فریب دیا کہ

”اسلام ایک مذہب نہیں۔ دین ہے۔ مذہب کا لفظ تک قرآن کریم
میں نہیں ہے۔“ (معارف القرآن جلد ۱ ص ۱۱۱)

”دین اس ضابطہ کا نام ہے۔ جسے قرآن نے متعین کیا۔ اور مذہب
ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مروج ہیں۔“

(اسلامی نظام ص ۲۶)

اسلئے مسٹر پوپونز کے نزدیک نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ ایسے ارکانِ اسلام

محض مذہبی رسوم ہیں۔ جو مولویوں کی پیدا کردہ ہیں جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔

”جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے

رہیں گے۔ زکوٰۃ دی جاتی رہے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی لوگ

حج بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بے گھر۔ بے در۔ بھوکی

ننگی۔ اسلام کے ہاتھ پر کلناک کے ٹیکے کا موجب بنی رہیں گی۔“

(قرآنی فیصلے ص ۵۲)

اس طرح مذہب کو قرآن کے خلاف ظاہر کر کے قرآن کی معنوی تحریف

کے ذریعہ خود پیدا کردہ اسلام کو دینِ مصطفویٰ پر ترجیح دینے کی ناکام کوشش

کی گئی۔ حالانکہ مذہب عربی کا لفظ ہے۔ جس کے معنی راہِ زندگی۔ مسابِ حیا

بادستورِ عمل کے ہیں۔ اور دین کے معنی اطاعت و انقیاد اور جزار کے ہیں۔

چونکہ اسلام جہاں مسلمانوں کے لئے ایک مخصوص مسابِ حیات۔ طرزِ زندگی اور

دستورِ عمل پیش کرتا ہے۔ وہاں اسے طاعت و انقیاد اور جزار کے لئے بھی

تیار کرتا ہے۔ اسلئے مسلمان اسلام کو مذہب اور دین دونوں ناموں سے پکارتے

ہیں اور ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں اس آیت کریمہ وَقَالَ
 اِنِّي ذَا هَبٍ اِلَى رَبِّي فِي مَذْهَبٍ كِي طَرَفٍ صَرِيح اشارہ موجود ہے۔ مزید برآں
 مذہب کے ہم معنی الفاظ "سبیل" اور "منہاج" قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہیں
 وغیرہ۔ یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے بلکہ اسی بولہبی تحریک کی صدائے
 بازگشت ہے جس کے متعلق نخبہ صادق صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پونے چودہ
 سو سال قبل نہ صرف پیش گوئی فرما گئے ہیں بلکہ اس کے مہتمموں کی علامتیں بھی
 بتلا گئے ہیں۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے کہ اور لوگ
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و خوبی کے متعلق استفسار کیا کرتے تھے
 لیکن میں شر اور فتنہ کی نسبت دریافت کیا کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
 مجھے اسی میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا۔
 "یا رسول اللہ! ہم جاہلیت کے تاریک دور میں بڑے زیاں
 کار تھے۔ خدائے ذوالمنن نے ہمیں نعمتِ اسلام سے سرفراز
 فرمایا۔ لیکن یہ تو فریاد ہے کہ اس خیر و برکت کے بعد جو ہمیں حاصل
 ہے۔ کوئی فتنہ تو رونمانہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا۔ "بے شک ہوگا"
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس فتنہ کے بعد بھی کوئی بھلائی
 عرصہ ظہور میں آئے گی؟ فرمایا۔ "ہاں۔ لیکن اس میں کدورت ہوگی"
 میں نے پوچھا کدورت کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا۔ "ایسے ایسے لوگ
 ظاہر ہوں گے جو میری راہِ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ

طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا۔
 اور عمل پیرا ہوگا۔ اسے جہنم داخل کر کے چھوڑیں گے۔ میں نے
 کہا یا رسول اللہ! ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا۔ "وہ ہماری ہی
 قوم میں سے ہوں گے (یعنی مسلمان کہلا یں گے) ان کا ظاہر
 تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت
 سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی نہ باتوں (قرآن و حدیث) کے ساتھ
 کلام کریں گے۔" میں نے گزراش کی یا رسول اللہ! تو پھر آپ
 ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا۔ "اسے خلیفہ حبیب ایسا وقت آجائے
 تو مسلمانوں کی جماعت کا التزامی طور پر شریک حال رہنا اور
 مسلمانوں کے امام و خلیفہ کی انحراف و ردی نہ کرنا" میں نے
 عرض کی یا رسول اللہ! اگر ایسا وقت ہو کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت
 ہی نہ رہے اور ان کا کوئی امام بھی نہ ہو۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا
 "اگر ایسی حالت رونما ہو۔ تو بھی گمراہ فرقوں سے الگ رہنا اگرچہ
 تمہیں وہ سختوں کے پتے اور جڑیں چبانا پڑیں گے اور اوقات کرنا
 پڑے۔ اور تا دم مرگ اسی طرز بود و ماند پر مجبور رہو (بخاری مسلم)

مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تائید خود قرآن پاک کی اس
 تشبیہ سے ہوتی ہے کہ

اے نبی آدم! شیطان تمہیں فتنہ
 میں نہ ڈالے۔ جس طرح تمہارے

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ
 الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ

مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ
هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ -

(الاعراف ۳)

والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور
ان سے ان کے کپڑے اتروائے
تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائیے
بلاشبہ وہ اور اس کا لشکر ملتہیں وہاں
سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں
دیکھتے۔ بیشک شیطان کو ہم نے ان
لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان
نہیں رکھتے۔

کلام پاک کی ان تصریحات کی روشنی میں طلوع اسلام کی جاری کردہ تحریک
کا اگر جائزہ لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ
وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقویٰ سے
آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ
ہماری زبانوں (قرآن و حدیث) کے ساتھ کلام کریں گے۔“
ایک حقیقت ثابت ہے کہ یہ لوگ اپنی تحریروں میں ایک طرف
تو مسلمانوں کو اپنے مومن کامل ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور دوسری طرف کفر
والحاد کا نعرہ لگاتے ہیں مثلاً

۱۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

اسلام میں حکومت اور اطاعت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور
کسی کو حاصل نہیں۔“

(اسلامی نظام ص ۱)

مگر دوسری جگہ اس سے یوں انحراف کرتے ہیں کہ
 ”خدا اور رسول سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے جو دنیا میں خدائی قوانین
 نافذ کرے۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

۲۔ ایک مقام پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ان الفاظ میں کرتے

ہیں:-
 ”اس ذاتِ اقدس و اعظم کی طرف جو انسانیت کے معراجِ کبریٰ
 کا مظہرِ اتم تھی۔ وہ ہستی گرامی مرتبت (فداہ ابی و امی) جو علم و یقین
 کے اقیقِ اعلیٰ پر جلوہ افروز تھی۔“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

اور دوسری جگہ ان کے متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے۔

”اُسے (رسول اللہ کو) بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی
 اطاعت کرائے۔“ (اسلامی نظام ص ۹۷)

۳۔ ایک جگہ لوگوں کو یوں یقین دلایا جاتا ہے کہ
 ”دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو حدیث کے وجود کا انکار کرے
 خود طلوعِ اسلام کے پاس حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی ضخیم جلدیں
 موجود ہیں جن کے اقتباسات اس میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے
 رہتے ہیں۔“ (مقامِ حدیث جلد ۲ ص ۲۸۶)

اور دوسری جگہ لوگوں کو حدیث سے انکار کی یوں دعوت دیتے ہیں۔
 ”نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ اس پر ہم کو ایمان لانے کا حکم
 دیا گیا ہے۔“ (طلوعِ اسلام ص ۱۷۵ و سیرت ص ۱۹۵)

۴۔ ایک مقام پر آئمہ سلف کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔
 اُس میں شک نہیں کہ امام بخاریؒ حدیث کے بلند پایہ امام تھے
 اور صحیح روایتوں کے لینے کے لئے جن جن لوازم اور شرائط
 کی فتنہ رجال کی رُوسے ضرورت تھی۔ انہوں نے سب کا لحاظ
 رکھا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۲)

دوسری جگہ انہیں یوں گرایا جاتا ہے۔
 وہ کہتے ہی بڑے عالم تھے۔ تھے تو بالآخر انسان اور ایک
 انسان کے متعلق سمجھ لینا کہ اس کی تحقیق کا نتیجہ ایسا ہے کہ اس
 پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ تنقید کی حد سے بالا ہے۔
 سوائے شخصیت پرستی کے اور کیا ہے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۲)

ایسی بے شمار مثالیں ان کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ مگر خوفِ طوالت اپنی
 چار نمونوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ غرضیکہ ان کا انداز بیان۔ طرزِ کلام۔ طریقِ استدلال
 مزین شیطانی کا بہترین مظہر ہے۔ چونکہ ان کی نیت تعمیر کی بجائے تخریب کی
 ہے۔ لہٰذا وہ کسی امر کو نہ بزرگت لاتے وقت اس کے دس تا تیسری مشاہدہ
 نظر انداز کر جاتے ہیں اور ایک آدھ ترویدی واقعہ کو بڑی کاوش اور اپنی
 سحر طرازی سے اس طرح بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں کہ رانی کا پہاڑ نظر
 آنے لگتا ہے۔ کفر و ضلالت کی ایسی بھول بھلیوں سے ایک مسلمان کا بچ نکلنا
 بڑا مشکل ہے۔ تاؤ تفتیکہ وہ صحیح معنوں میں دیندار نہ ہو۔ اور خدا اور اس کی تعلیمات

پر ایمان باغیب نہ رکھتا ہو جیسا کہ ایک مرتبہ امامِ لاندھیؒ کو مرض الموت کے قریب شیطان نے آن دبوچا اور ان سے اثباتِ خدا کی دلیل طلب کی۔ انہوں نے ایک دلیل بیان کی، اس نے جھٹلا دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی۔ اس کو اس نے رو کر دیا۔ انہوں نے تیسری دلیل دی اس نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ غرضیکہ انہوں نے ایک سو دس (۱۰۰) دلیلیں پیش کیں۔ مگر معلمِ ملکوت نے اپنی سحر بیانی سے سب کو رو کر دکھایا۔ تو انہوں نے لاچار ہو کر شیطان کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں۔

غرضیکہ طلوعِ اسلام کا یہ فتنہ بڑی سرعت سے ملک کے تغیر یافتہ طبقہ میں پھیل رہا ہے اور اس ملک میں نشوونما پا رہا ہے جس کے آئین کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی جا رہی ہے۔ مگر ان پڑھے لکھے مسلمانوں کو ان مذہبی اشتراکیوں کے دائم تزویر سے بچانے کے لئے ابھی تک کسی طرف صحیح توجہ نہیں دی جا رہی اور اگر کبھی کبھار اس سلسلہ میں کسی کا قلم چندش میں آتا بھی ہے تو وہ عمومی بحث میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انکے پیش کردہ وساوس و اشکال کی تردید اس طریق سے کی جائے کہ فتنہ آئندہ کے لئے بڑھتے نہ پائے۔

میں نے پہلی مرتبہ اس تحریک کا لٹریچر حضرت طاہرہ کی تحریک اور حیدر بزرگانِ دین کی تائید پر پڑھا۔ تو مجھ پر اشتراکیوں کے اس پاکٹ ایڈیشن کے حقائق روشن ہوئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ رویہ ایسا دکھائی کی تحریروں سے ہی انکے دعووں کی تردید کے لئے دلیلیں مل گئیں۔ جس سے بفضلہ تعالیٰ

میں نے کمر ہمت بانہولی۔ اور زہیر نظر کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اگر مجھے تو دیدی
مواد خود ان کی تحریروں سے نہ ملتا۔ تو شاید یہ کام مجھ ایسے طالب علم سے نہ
ہو سکتا۔ جسے میں اللہ جل شانہ کا فضل خاص اور علماریحی کی صحبت کا فیض
سمجھتا ہوں۔

زہیر نظر کتاب میں میں نے اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ
مباحث طول نہ پکڑ جائیں اور حجم بھی بڑھنے نہ پائے۔ تاکہ نازک طبع قارئین کو کافی
محسوس نہ کریں۔ اور غریب یا متوسط طبقہ اسے خریدنے سے محروم نہ رہے۔
اسلئے میں نے اپنے جائزہ کو اس تحریک کے بانیوں کے ان دلائل تک
محدود رکھا ہے جو ان کے معتقدین کی رائے میں آئیٹم بم کی حیثیت رکھتے ہیں
مگر تجزیہ کے بعد محض ریت کے بم ثابت ہوتے ہیں۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ہمارے
تعلیم یافتہ طبقہ کو پرویز اینڈ کو کے دجل و فریب سے بچانے میں اور اس
فتنہ کے رد و ابطال میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اسحاق حنی او
ابطال باطل کیسے اسکی نشر و اشاعت میں ہاتھ بٹانا چاہیے کہ یہ بھی دین
اور ملک کی ایک خدمت ہے۔

احقر العباد
منشی عبدالرحمن خان

چھلیک۔ ملتان شہر
۲۶ اپریل ۱۹۵۲ء

تینزہ کالہ ہے ازل سے تا امرتھ
چراغ مصطفوی و شہداء بولہبی

قرآن کی معنوی تخریف

اسلام اپنے یوم پیدائش سے دشمنوں کے زرخے میں رہا۔ اس کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اسے طینان کا سانس لینے دیا ہو۔ مگر یہ بھی کوئی ایسا فِلاومی چٹا ثابت ہوا کہ دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں ملکر بھی اسے نہ چبا سکیں۔ بلکہ جب بھی اسے چبانے یا مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ نکھر آیا۔ جب اسے مٹانے کے تمام استبدادی وسائل ناکام ثابت ہوئے۔ تو پھر استعماری ذرائع استعمال کئے جانے لگے۔ جن کی رو سے منافقین و ضالین کو اسلامی جامہ پہنا کر مسلمانوں کی جماعت میں بدیں غرض داخل کر دیا گیا کہ وہ "نبی" "مہدی" "مجدد اول" پیر" بن کر قہر اسلام کی بنیادوں کو اس کے اندر ہی بیٹھ کر اس طرح کھودنا شروع کریں کہ دیکھنے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ تخریب کی بجائے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس دور میں اطرافِ عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہتھی کوشتیں جاری ہیں۔ وہ سب ان کے "معاوین" اور "مصلحین" کی طرف سے مختلف پردوں میں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ مملکتِ پاکستان کے اندر اس خدمتِ اسلام کا سہرا پر وزیر اینڈ "کو" کے سر ہے۔ جو اس وقت اپنے اوارہ

وجہ یہ "طلوع اسلام" کے ذریعہ قرآنی نظام ربوبیت کے قیام کی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں

- ۱۔ جس ادارے کا نام "طلوع اسلام" ہو۔
- ۲۔ جس کے نقیب یعنی رسالے کا نام بھی "طلوع اسلام" ہو۔
- ۳۔ جو بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جاری کیا گیا ہو (ملاحظہ ہو فائل طلوع اسلام ص ۳۹-۴۰)

۴۔ جس کے سرمدق پر مزید یقین دہانی کے لئے علامہ اقبال کی تصویر دی گئی ہو (ایضاً)

۵۔ جس کے ہر پرچہ کو علامہ اقبال کے کلام سے آراستہ کیا گیا ہو اور کیا جاتا ہو (ایضاً)

۶۔ جس کی جاری کردہ تحریک کا مقصد "قرآنی نظام ربوبیت کا قیام ہو (طلوع اسلام اگست ستمبر ۱۹۵۲ء ص ۲۳)

۷۔ جو قرآنی اسلام کی تجدید کرنا چاہتا ہو (طلوع اسلام اگست ستمبر ۱۹۵۲ء ص ۱۶)

۸۔ جس کے داعیوں کی طرف سے یہ دھندلورہ پٹیا جا رہا ہو۔ کہ:-

ہمارا مطلب یہ نہیں کہ سلف سے جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے معاذ

اللہ سب گمراہ کن ہے۔ ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ مطلب صرف یہ ہے

کہ جو کچھ تمہیں ان سے ملا ہے۔ انہیں بند کر کے اس کی پیروی

نہ کرو۔ بلکہ شمع قرآنی کی روشنی میں ہمیشہ انہیں کھلی رکھو۔ وہ بھی

تمہاری ہی طرح کے انسان تھے۔ غلطی کر سکتے تھے۔ لیکن قرآن

کی کسوٹی کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ جو اس کسوٹی پر پورا اترے۔ دین
وہی ہے اور بس وَذَلِكَ الدِّينُ الْمَقْتَبُ۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۳)

اس کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ

- ۱۔ یہ ادارہ یا رسالہ مسلمانوں میں ایک فتنہ پھیلا رہا ہے۔
- ۲۔ مسلمانوں کو اسلام اور قرآن کے نام پر دھوکا دے رہا ہے۔
- ۳۔ خادم اسلام بن کر قصر اسلام کو پونہ زمین کرنا چاہتا ہے۔
- ۴۔ شمع قرآنی دکھلا کر مسلمانوں کو جمع کرتا ہے اور مشعل شیطانی لگے کر کے
اس کی چندھیادینے والی روشنی سے ان کو آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیتا ہے
تو ظاہر بات ہے کہ ایسا کہنے والے کو پاگل یا جاہل کہا جائیگا۔ اور
اگر انہی باتوں کو خود اس کی تحریروں سے صحیح ثابت کر دیا جائے۔ تو پھر آپ کو فعلیہ
کرنا ہوگا کہ انہیں کیا کہا جائے اور ان سے کیا سلوک کیا جائے۔

راقم اس ضمن میں قارئین کرام کو طویل طویل بحث میں الجھانا نہیں چاہتا
بلکہ ان پر صرف اتنا واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے
اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مگر انہیں دیکھنے سے قبل اتنا ذہن نشین
ہے کہ حق کی طرف دعوت دینا زیادہ آسان ہے اور باطل کی طرف راغب
کرنا قدرے مشکل۔ تاہم فتنہ اس کے لئے ہمزنگ زمین دام نہ بچھا دیا جائے
اتنی بات تو معمولی عقل اور سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ لوگوں کو راہ
ہدایت سے راہ ضلالت پر لانے کے لئے صاف طور پر تو یہ نہیں کہا جاسکتا

کہ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کرو۔
 بلکہ ان کو دوسرے طریقوں سے گھیر کر اس راہ پر لانا پڑتا ہے جنہیں عرف
 عام میں دجل و فریب اور عیاری و مکاری کہا جاتا ہے۔ تحریک انکار قرآن
 و حدیث کے بانی اول بولہب تبت یداہ کے مخاطب چونکہ کفار تھے۔
 اس لئے اس نے تو صاف لفظوں میں اپنے مخاطبین سے کہہ دیا کہ قرآن
 اور رسول کا راستہ مت اختیار کرو۔ مگر طایر ع اسلام والوں کے مخاطب چونکہ
 مسلمان ہیں۔ اس لئے انہیں مجبوراً کفر و الحاد کی دعوت قرآن و اسلام کے نام
 پر دینی پڑی۔ اس سلسلہ میں ان کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہوئی کہ
 وہ قرآن کے الفاظ بدلنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اس لئے ان کے لئے سوائے
 اس کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ کہ قرآن کے معنی و مفہوم بدل کر اپنا مطلب نکالا
 جائے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل کے معاملہ میں کیا۔ چنانچہ
 مسٹر پرڈیز جو پاکستان میں اس تحریک کے قائد ہیں۔ لکھتے ہیں:-
 ”ہمارے ہاں قرآن کے الفاظ کا جو مفہوم مروج ہے۔ وہ بیشتر
 غیر قرآنی ہے۔ اس کے لئے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ ہم
 چونکہ قرآن کو ترجموں کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے اسکی اصل
 سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی
 جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن عربی
 زبان میں ہے اور جب تک ہم عربی نہ جانیں قرآن کو کیسے سمجھ
 سکتے ہیں؟ لیکن اس سے اس مشکل کا حل نہیں ہوتا۔ جس کی طرف

میں نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات نے قرآن کے ترجمے کئے ہیں۔ وہ تو عربی جانتے تھے۔ اگر عربی جاننے سے صحیح قرآن سمجھ میں آجاتا۔ تو ان کے ترجموں سے بھی قرآن سمجھ میں آجانا چاہیے تھا۔ تمام تر نہیں۔ تو کم از کم قریب قریب دوسری چیز یہ ہے اور یہ پہلی سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آج مسلمانان عالم کا بیشتر حصہ ایسا ہے۔ جس کی مادری زبان عربی ہے۔ ان کے لئے صحیح قرآن سمجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ بھی قریب قریب اسی قسم کا قرآن سمجھتے ہیں۔ جس قسم کا قرآن ہمارے ہاں ترجموں سے سمجھا جاتا ہے آپ عربی ممالک یعنی عربی بولنے والے مصنفین کی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھئے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے۔ ان میں اور اپنے ہاں کی مذہبی کتابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک عرب ادیب کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ادب کا امام زبان پر اس قدر عبور کہ ایک ایک لفظ کے بیسیوں سندات مستحضر ایسا نظر آتا تھا کہ اسے بڑے بڑے عربی لغت۔ شعرا کے دواویا اور کتب محاضرات حفظ یاد ہیں۔ مرادفات کے معانی میں ایسا لطیف فرق بتاتا تھا کہ سن کر لطف آجاتا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں دیکھتا کہ جو نہی قرآن کی کوئی آیت سامنے آتی۔ وہ وہی مفہوم بیان کرتا۔ جو ہمارے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

اور جس میں قرآن کا کہیں نام نہیں ہوتا۔ (قرآنی فیصلے ص ۲۶-۲۶۱)
 مفسر پرویز کے اس بیان سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجاتی ہے کہ
 ۱۔ نزول قرآن سے لے کر اس وقت تک مسلمانانِ عالم قرآن کے
 وہی معنی و مفہیم سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں سمجھے جاتے ہیں۔
 ۲۔ وہ لوگ بھی جن کی مادری زبان عربی ہے۔ قرآن کے وہی معنی
 کرتے ہیں جو ہمارے اکابر نے کئے ہیں۔

۳۔ عربی ادب کے ایسے امام جو عربی کے بڑے بڑے نعت کے
 حافظ اور مرادفات کا لطیف فرق جانتے ہیں۔ وہ بھی آیاتِ قرآن کا وہی
 ترجمہ کرتے ہیں جو یہاں مروج ہے۔

مگر مفسر پرویز کے خیال میں یہ سب لوگ قرآن کے معنی و مفہوم کو جو بقول
 خود آسان۔ واضح اور مفصل ہے۔ نہیں سمجھ سکے۔ بلکہ اس پورے چودہ سو سال
 کے اندر اگر قرآن کا صحیح مطلب و مفہوم کوئی سمجھ سکا ہے تو وہ صرف مفسر پرویز کی ذات
 گرامی قدر ہے۔ اسلئے انہوں نے قرآن کی معنوی تحریف کا فریضہ اپنے ذمہ
 لیا۔ مگر اس اہم ترین فریضہ کی ادائیگی کے وقت ان کے دل میں جو دھڑکن
 پیدا ہوئی۔ اس کی آواز مفسر پرویز کے اپنے الفاظ میں لطف دیگی۔ فرماتے ہیں۔

”میری بصیرت فرقانی نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے۔ مسلمان
 اسے سننے کے لئے ابھی تیار نہیں حضرت علامہ نے کہا تھا کہ

لانہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب

فرنگ انکی نواؤں کی تاب لاسکا بانہ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہنوز

مسلمان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان لواؤں کی نقاب لاسکے
جو اس کی صحیح تصویر کو قرآن کے آئینہ میں بے نقاب دیکھ کر
ایک قلب حساس سے فغاں بن کر اٹھتی ہے اور فضا کے
سینے کو چیر کر آسمان سے جا ٹکراتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے
بڑی الم انگیز اور حدیث ہے بڑی جگر خراش کہ مسلمان اپنی
اصلی تصویر دیکھنے کے لئے قطعاً تیار نہیں۔ وہ اس عیبی کی
طرح ہے جس نے آئینہ میں اپنی بھیانک شکل دیکھ کر آئینہ
توڑ ڈالا تھا۔ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اسے اس
کے حقیقی مخط و خال سے آگاہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں نے

بھی چند تصورات و رسوم کی لاشوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا
ہے۔ جو شخص ان لاشوں کو اس سے الگ کرنے کیلئے آگے
بڑھتا ہے۔ وہ اسے چاقو دکھاتا ہے اور جو انہیں مردہ کہتا
ہے وہ اسے پتھر مارتا ہے۔ میں نے عمر بھر اس کی کوشش کی
ہے کہ جس انداز سے قرآن کی روشنی نے یہ حقیقت مجھ پر بے
نقاب کی ہے کہ جس جب بے جان کو مسلمان محبوب جاں نواز
سمجھ کر سینے سے لگائے پھر رہا ہے وہ ایک لاش سے
زیادہ کچھ نہیں۔ اسی انداز سے یہ حقیقت دوسروں کے سامنے
بھی پیش کر دوں۔ (اسباب زوال امت ص ۱۶-۱۷)

اب دیکھئے کہ مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن اعظم نے اس جب بے جان

یلاش یعنی اسایم کا پوسٹ مارٹم کس طرح کیا اس کی وضاحت وہ خود ایک دوسرے مقام پر یوں کرتے ہیں :-

سب پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا لغت مرتب کر دیا جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ قرآن کے الفاظ کے اصل ماورے کیا ہیں۔ اور زمانہ نزول قرآن میں یہ الفاظ کن معانی میں استعمال ہوتے تھے۔ (کیونکہ) میری نگاہ سے قرآن کا کوئی لغت ایسا نہیں گزرا۔ جس میں خصوصیت سے اس انداز سے قرآنی مفردات کے معانی متعین کئے گئے ہوں۔ (قرآنی فیصلے ص ۲۶۵)

لیکن ایسے لغت کی تیاری کی بنیاد انہوں نے اس اصول پر رکھی :-
قرآن کا جو مفہوم اس لغت کی روشنی میں متعین کیا جائیگا۔ وہ ہر آنے والے زمانے کی علمی سطح کے ساتھ ساتھ *Improve* ہوتا رہتا یا بڑھتا جائیگا۔ (قرآنی فیصلے ص ۲۶۶)

ان تصریحات کی روشنی میں ان کے صحیفہ معارف القرآن کا شان نزول ملاحظہ فرمائیے :-

ان حالات کے پیش نظر یہاں قرآن کے متعلق کسی کام کا ارادہ کرنے والوں کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ کہ انہیں جو کچھ کرنا ہو گا یہاں اپنے بھروسہ پر کرنا ہو گا۔ جس لہج پر میری (معارف القرآن) لکھی گئی۔ اس کا خاکہ علامہ اقبال کے ذہن کا رہن منت ہے (قرآنی فیصلے ص ۲۶۸)

اس اعتراف سے صاف ظاہر ہے کہ مسٹر پرویز نے شائع قرآن
صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین کرام کے معانی و مطالب کو نظر انداز کر کے محض اپنی
عقل و فکر سے قرآنی الفاظ کے ایسے معنی و مفہوم نکالے ہیں جو
۱۔ انسان کی آذادی میں مغل نہ ہوں۔

۲۔ اس کی خواہشات سے متصادم نہ ہوں اور

۳۔ ہر آنے والے زمانہ کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں۔

اگر حق تعالیٰ کو ایسا منظور ہوتا۔ کہ ہر شخص "تہا اپنے بھروسہ پر قرآن کے
معنی و تفسیر کرے۔ تو پھر اسے معالم القرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) بھیجنے کی ضرورت
ہی نہ تھی۔ چونکہ اس نے ہر ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجا۔ اس سے صاف
ظاہر ہے کہ اس قوم کے لئے جس کی طرف ہدایت اور ہادی بھیجے گئے
ہدایت کے بعد صرف آخر اس کے ہادی کا قول و فعل یعنی حدیث ہی ہو سکتی
ہے۔ مگر مسٹر پرویز ہادی کے ہدایت یافتگان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار
نہیں۔ بلکہ انہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے صاف طور
پر لکھا ہے کہ

"میری دعوت لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی نہیں۔ بلکہ انہیں

ان کی موجودہ روش سے روک کر دوسری راہ پر لے جانے

کی ہے۔ (مقام حدیث جلد ۲ ص ۳۱۷)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

بلکہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ وہ قرآن اور رسول کی تیلانی ہوئی صراط مستقیم

سے نہ بھٹکتے اور وہی راہ ہدایت اختیار کرتے جس پر پونے چودہ سو سال سے
امت مسلمہ چلی رہی ہے۔ پھر غضب یہ ہے کہ

ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ تم کو بھی لے ڈوبیں گے

خواہی خواہی علامہ اقبالؒ پر بھی بہتان لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے اسلام
کا جو نقشہ معارف القرآن میں تیار کیا ہے۔ اس کا خاکہ علامہ اقبال کے
ذہن کا یہ ہیں منت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق
صادق اور سنت نبویؐ کے اس پر وانی سے مولانا حسین احمد صاحب دہلوی
سے منسوب شدہ نظریہ وطنیت برداشت نہ ہو سکا۔ اور صاف کہہ دیا ہے

مرد در سر منبر کہ ملت از وطن است

چہ بے خبر ز مقام محمدؐ عربی است

وہ مسٹر پرویز کا اسلام کیسے برداشت کرتے جو دعوت قرآن کے پروہ
میں سراسر کفر و الحاد ہے اور جس کی تفصیل آگے آئی ہے اگر آج وہ زندہ
ہوتے تو مسٹر پرویز کے خلاف سب سے پہلے میدان عمل میں آتے۔

بہر حال یہ امر خود مسٹر پرویز کے اپنے فخریہ اعلان و بیان سے پایہ ثبوت
تک پہنچ چکا ہے کہ پونے چودہ سو سال کے عرصہ میں دنیا کے اسلام کے
اندر قرآن کی معنوی تحریف کا سہرا خود مسٹر پرویز کے سر ہے من الذین
ہاء و ایچین وزن الکلم عن مواضعہ۔

اطاعتِ رسول سے انحراف

قرآن کی معنوی تحریف کا پروگرام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک معلم القرآن کو اس کے مقام سے ذہن پایا جائے۔ اسلئے پروزی اینڈ کوئے قرآن کی معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ معلم القرآن کی اطاعت سے بھی انحراف کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ جس طرح قرآن کریم ”ذکر للعالمین“ ہے یعنی ساری دنیا کے لئے بطور نصیحت بھیجا گیا ہے۔ اس طرح اسکے پہنچانے والا بھی ”رحمۃ للعالمین“ ہے۔ یعنی ان کی رسالت و قیادت بھی ساری دنیا کے لئے ہے۔ مگر پروزی اینڈ کوئے کے نزدیک وہ صرف اپنے دور نبوت کیلئے حجت تھے بعد کے لئے نہیں۔ چنانچہ حافظ محمد اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں:-

قرآن میں جہاں جہاں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکزِ ملت کی اطاعت ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی اور آپ کے بعد آپ کے زندگانیتوں کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی۔۔۔۔۔
الغرض قرآن امام وقت ہی کے ساتھ امت کی نجات اور

کا میا بی کا ذریعہ ہے۔ (علم حدیث ص ۳۴ تا ۳۶)

اور ایسا ہی مسٹر پیڈیز لکھتے ہیں کہ

”خدا اور رسول“ سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی قوانین

نافذ کرے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

اس دعویٰ کی تائید میں انہوں نے جو دلائل دئے ہیں۔ اب ذرا ان کی تفصیل

ان کی ہی زبان مبارک سے سنئے۔ فرماتے ہیں:-

۱۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں

حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔

(معارف القرآن جلد ۲ ص ۶۸۶)

۲۔ اگر خود رسول اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ حضورؐ کے متعین فرمودہ

جزئی احکام قیامت تک کے لئے غیر تبدیل اور واجب لاطاعت

رہیں۔ تو جس طرح آپ نے قرآن کریم کو لفظاً لفظاً دکھوا کر۔

زبانی یاد کرا کر محفوظ شکل میں چھوڑا تھا۔ اس طرح اپنے ان

احکام کا ایک مجموعہ خود مرتب فرما کر امت کو دے کر جاتے،

۳۔ اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی

طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضورؐ کے زمانہ

مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

لہٰذا کیونکہ ان کے نزدیک سمرایہ احادیث سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں سب ذریعے معنی ہیں

یہاں پہنچ کر انہوں نے قرآن کی معنوی تحریف اور اطاعت الرسول کے
انحراف کے ساتھ انکارِ حدیث بکہ ابطالِ حدیث کی بھی بنیاد رکھ دی۔

اس امر پر مفصل بحث اگلے صفحات پر آ رہی ہے کہ حضور نے امت
کو کوئی تحریری احکام دئے یا نہ دئے۔ اور ان کی حیثیت سرمایہ دین کی
تھی یا نہ تھی۔ سر دست یہاں اطاعت الرسول کے مسئلہ پر ہی روشنی ڈالی
جائے گی۔ اگرچہ راقم کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں
کے نزدیک نہ قرآن کے وہ مفہوم و معنی صحیح ہیں۔ جو ہم یا ساری دنیائے
اسلام کرتی ہے اور نہ ہی وہ قرآنِ حدیث کی کوئی حدیث صحیح اور قابل قبول ہے،
اگرچہ ساری دنیائے اسلام کا اس پر عمل ہے۔ لیکن جہاں پرویز اینڈ کو کو
اپنے پادروا دعویوں کی تائید میں انکار و ابطال کے باوجود مجبوراً اور باطل
ناخواستہ قرآن و حدیث کی پناہ لینی پڑتی ہے اور وہ اپنے ظن و تخمین کی
بنیادیں ان پر استوار کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ راقم بھی اسی
قرآن و حدیث سے استنباط نہ کرے۔ جو ہمارے لئے حجت ہیں مگر ان کیلئے
حجت نہ ہونے کے باوجود جبراً حجت بن جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں جاو
وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔

بہر حال مندرجہ صدر اقتباسات میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے
کس عیاری سے مندرجات پر اولی الامر کو بٹھا دیا ہے اور اس طرح دنیا
میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لئے راہ صاف کر دی ہے۔ رسول کو اپنے
عہد رسالت کے بعد ناقابل اطاعت قرار دینے کے لئے انہوں نے اٹکی

دو حیثیتیں قائم کر دی ہیں۔ یعنی بقول حافظ محمد اسلم جیرا چوہدری :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں۔

۱۔ پیغمبری یعنی پیغاماتِ الہی کو لوگوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔ اس حیثیت سے آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض کیا گیا۔

۲۔ امامت یعنی امت کا انتظام۔ اس کو قرآن کے مطابق چلانا اسکی خیرازہ بندی۔ ان کے باہمی قضایا کے فیصلے۔ تدبیر ہمت و جنگ و صلح جیسے اجتماعی امور میں ان کی قیادت اور قائم مقامی وغیرہ اس حیثیت سے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم کی گئی۔

یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے نبی ذریعہ انسان کی صلاح و فلاح کے لئے قائم ہوئی قیامت تک کے لئے مستمر ہے جو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ سے ہمیشہ رہنی چاہیے۔“

(علم حدیث صفحہ ۳۷ تا ۳۶)

اب ذرا قرآن و عقل کی روشنی میں ان کے مذکورہ اصداد و دعویوں اور دلیلوں کا جائزہ لیں۔ قرآن نے اطاعت کے تین درجے قائم کئے ہیں۔

۱، اطاعت اللہ (۲) اطاعت الرسول (۳) اطاعت امیر۔ یعنی

اولی الامر منکم۔

آگے چل کر ان کو پھر دو درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

الف۔ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم وزن اور

ہم پتہ قرار دیا ہے مَنْ قَطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسولؐ کی اطاعت کی۔ اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور

ب۔ اطاعت امیر کو اپنی یا اپنے رسولؐ کی اطاعت سے بالکل الگ تھناک کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ بھی وہی درجہ رکھتی۔ تو اس کے لئے بھی قرآن میں یہ الفاظ لائے جاتے کہ مَنْ يَطْعُ إِلَّا مَا رَفَعْنَا أَطَاعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یعنی جس نے امام کی اطاعت کی۔ اس نے اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کی۔ مگر قرآن میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں۔

مسئلے قرآن امام وقت کو من رسالت پر نہیں بٹھاتا اور نہ بٹھایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اطاعت رسولؐ اور اطاعت امام کی حد بندی کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسولؐ جو کچھ فرماتے ہیں۔ وحی سے فرماتے ہیں۔ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ مگر امام کے لئے وحی کا اثبات نہیں۔ اور خواہش نفس سے بولنا ظاہر ہے اور نہ ہی وہ معصوم ہے۔ نیز جو خصوصیات اطاعت رسولؐ کو حاصل ہیں وہ اطاعت امام کے لئے ثابت نہیں۔ مثلاً

- ۱۔ اپنے ہر معاملہ کو رسولؐ کے سپرد کر دینا۔ پھر اس کے ہر فیصلہ کو حق سمجھنا۔ اور اس پر ایسی خوشی سے راضی ہو جانا کہ خلاف ہونے کی صورت میں دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔

۲۔ اس کے فیصلہ کا کہیں اپیل نہ ہونا۔

۳۔ اس کے فیصلہ پر رضامندی شرط الیمان ہونا۔

۴۔ اس کا ہر فیصلہ ناطق ہونا۔

- ۵۔ اس کی اطاعت میں ہدایت منحصر ہونا وان تطیعوا تکتدوا۔
 اگر تم اس کی اطاعت کرو گے۔ تو یقیناً راہ ہدایت پاؤ گے۔
 ۶۔ اس کی اطاعت کا بعینہ خدا کی اطاعت ہونا۔
 ۷۔ اس کی اتباع میں خدا کی محبت اور گناہوں کی مغفرت کا یقینی حاصل ہونا۔

۸۔ کسی خاص مشورہ کی مجلس میں اس سے استیذان لازم ہونا اور اس اجازت کا معیار کمال ایمان ہونا۔

۹۔ اس کی اطاعت کے لئے کسی دلیل کا محتاج نہ ہونا۔

(ترجمان السنہ جلد ۱ ص ۱۵۷)

مزید برآں آپ سارا قرآن مجید پڑھ جائیں آپ کو حضور کے لئے کہیں
 بھی امام کا لفظ نہیں ملے گا۔ ان کا مولد پاک نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے رسول
 کی حیثیت سے فرمایا ہے جیسا کہ

لے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے
 پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا
 ہے اسکو آپ دوہریں تک پہنچا دیتے

اور اگر حضور کی حیثیت امام کی سی ہوتی تو حق تعالیٰ کے لئے حضور
 کے لئے امام کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ ایسے حالات میں
 جبکہ

۱۔ امام کے لئے وحی نہیں آتی۔

۲۔ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا۔

۳۔ حفاظتِ ربانی اسے حاصل نہیں ہوتی۔

۴۔ وہ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے اپنی صوابدید، فہم اور علم سے کرتا ہے اس کی اطاعت کو اطاعتِ رسول کے برابر ٹھہرانا۔ نعوذ باللہ حضور کے منصبِ رسالت کو گرانہ اور گھٹانا ہے اور ہر کہ و مہ کو ان کی مسند پر بٹھانا ہے۔

اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ
 ”آپ کا منصب امامت یعنی اُمت کا انتظام کرنا تھا۔ اور اس کو قرآن کے مطابق چلانا تھا۔“ لہذا گویا اسلم صاحب کے نزدیک حضور کی حیثیت معلّم العرین کی ہی ٹھہری کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا۔ حضور اس پر عملاً تعمیل فرما کر لوگوں کو اس کی تعلیم و تربیت دیتے رہے کہ تمہیں آئندہ کے لئے ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اسلم صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ ”یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لئے قائم ہوئی قیامت تک کے لئے مستمر ہے۔“ اور

۲۔ یہ امامت آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔“
 تو یہ امامت ان علماء حق کا حق ہوتی۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جن کو پروردگار نے اپنے کو بوجہ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مسٹر پرویز کے اس فیصلہ سے ظاہر ہے۔

جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے رہیں گے۔ زکوٰۃ دی جاتی رہے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی۔

وگ حج بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بے طہر بے در بھسکی
ننگی۔ اسلام کے ماتھے پر کائنات کے ٹیکے کا موجب بنی ہے گی۔

(قرآنی فیصلے ص ۵۲)

یا اس جانشینی کا حق پروردگار نے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ جو قرآن کی صرف معنوی تکرار
ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے صاف انکار اور بغاوت بھی کرتے ہیں کیونکہ
۱۔ مولا پاک فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اور مٹریو پوزیو فرماتے ہیں کہ
”اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی نہیں۔ حتیٰ کہ
رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کر سکتا۔“

(معارف القرآن جلد ۱۱ ص ۶۸۶)

اب آپ ہی تسلیم کریں کہ یہ خدا کی اطاعت ہوئی یا اس سے بغاوت کہ
خدا کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور مٹریو پوزیو کہے میں نہیں کرتا۔
۲۔ مولا پاک نے فرمایا ”رسول جو کچھ تم کو حکم دیا کریں۔ وہ مان لیا کرو۔
اور جس بات سے روکیں تم رک جا یا کرو۔“ (العنکبوت ۵۹) چنانچہ مفسر صادق نے
فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مٹریو پوزیو
نے ان کے اس فرمان کو یوں جھٹلایا کہ

”یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے
یکم غیر قرآنی عقیدہ ہے۔“

(قرآنی فیصلے ص ۵۲)

اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ:-

”دین اسلام کی بنیادیں پانچ باتوں پر ہے (۱) توحید و رسالت کی

پہلی شہادت (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۴) حج (۵) رمضان کے روزے
(مشکوٰۃ ص ۱۱)

اور مشرپو نے لکھا کہ یہ باتیں دین نہیں محض رسمیں ہیں :-
”دین اس خدا بطنہ زندگی کا نام ہے۔ جسے قرآن نے متعین کیا ہے
اور فرمایا ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مروج ہیں۔“
(اسلامی نظام ص ۱۱)

وہ رسوم کون سی ہیں؟ ان کی نشان دہی مشرپو دینوں کرتے ہیں :-
”اب ہماری صلوات وہی ہے جو مذہب میں پوجا پاٹ یا ایشورہ کہلاتی
کہلاتی ہے۔ ہمارے روزے وہی ہیں جنہیں مذہب میں برت
کہتے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ وہی ہے جسے مذہب دان یا خیرات
کہہ کر پکارتا ہے۔ ہمارا حج مذہب کی یا ترا ہے۔ ہمارے ماں
پسب کچھ اسلئے ہوتا ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ اور ثواب
سے نجات ملتی ہے۔“
(قرآنی فیصلے ص ۱۱)

یہاں تک کہ ان کے نزدیک نماز بھی عبادت نہیں بلکہ
”نماز خدا کی پرستش کی رسم ہے۔ جو ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل
میں موجود ہے۔ اور پارسیوں کے ہاں اس کا نام تک بھی ہے۔“
(قرآنی فیصلے ص ۱۱)

اسی طرح زکوٰۃ کو مولوی ٹیکس قرار دینے کے بعد خدائی حکم و افواہ الزکوٰۃ کو
یوں منسوخ کرتے ہیں :-

”آج کل زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے اگر یہ حکومت اسلامی ہو گئی۔ تو یہی ٹیکس زکوٰۃ ہو جائیگا ایک طرف ٹیکس اور دوسری طرف زکوٰۃ۔ قیصر اور خدا کی غیبت اسلامی تفریق ہے اور مسلمانوں جیسی مفلس قوم کو مفلوک تر بنانے کا ذریعہ۔“

(قرآنی فیصلے ص ۲۶)

روزوں کو برت قرار دینے کے بعد (جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے) حج

متعلق نکھا۔

یہ (بھی) رسم ہے۔ اسلامی معاشرہ کا جو ذہن نہیں ہے (قرآنی فیصلے ص ۲۷)

حج کے اجتماع کا مقصد ہی یہی تھا کہ ملت اسلامیہ کے نمائندے

ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں۔ جس سے ساری دنیا میں آئیں

خداوندی نافذ ہو سکے۔“ (قرآنی فیصلے ص ۲۷)

اب تو حج اپنے مقصد کو چھوڑ کر محض ”یا ترا“ بن کر رہ گیا ہے

(قرآنی فیصلے ص ۲۷)

حالانکہ خداوند تعالیٰ نے کسی کافر کو فرس کرنے کے لئے حج کا فریضہ قرار نہیں

کیا بلکہ صاف اور صریح حکم دیا ہے کہ

وَاللَّيْسَ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(عمران ۹۷)

اور اللہ کے واسطے (ان لوگوں

کے ذمہ اس گھر کا حج کرنا ہے۔ جو

اس کی طرف راہ پلٹنے کی استطاعت

رکھتے ہوں۔

۳۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُسْرِكًا
لِيَدِّكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِهِ الْأَنْعَامِ

(حج ۱۲)

فَعَسَىٰ لِرَبِّكَ وَأَخْرَجَ (الکوثر)

رسول اللہ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَىٰ كُلَّ بَيْتٍ
فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً

ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر
کر دی ہے۔ تاکہ وہ ان چوپایوں پر
اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو
عطا فرمائے تھے۔

سو اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو

اے لوگو ہر گھر پر (جو استطاعت رکھتا
ہو) ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔

مسٹر پونیر نے یہاں بھی خدا اور رسول کی اطاعت سے صاف انکار
کرتے ہوئے لکھا۔

یہ جو ہم بقر عید کے موقع پر ہر شہر اور ہر قریب۔ ہر گلی اور ہر کوچہ میں
بکرے۔ گائیس ذبح کرتے ہیں۔ یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر
چلی جا رہی ہے۔ (قرآنی فیصلہ ص ۷۷)

لہذا ہر جگہ قربانی دنیا نہ حکم خداوندی ہے۔ نہ سنت ابراہیمی اور
نہ ہی سنت محمدی۔ (قرآنی فیصلہ ص ۷۷)

۴۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۝ (بقرہ ۲۷)

سو تم دنیا و آخرت کے معاملات کے
متعلق فکر کرو۔

پرویز نے اس حکم خداوندی کی بھی ترویج کی اور لکھا کہ
متارح دنیا سے مفہوم ہوتا ہے وہ مفاد جو انسان صرف اپنی ذات
کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت سے مقصود ہوتا ہے
وہ متارح جسے وہ انیوالی نسلوں کے لئے جمع کرتا ہے۔

(اسباب نزول امت ص ۲۹)

اور اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت سے بے فکر ہو جانے کا سبق پڑھایا
اور ساتھ ہی جنت و جہنم کا بھی بزرگ خودیوں خاتمہ کیا۔
سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی سے۔ نشیونما
کی صلاحیت کے سلب کر چکنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک
جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔ اسلئے جنت یا جہنم کسی خاص
مقام کا نام نہیں۔ کیفیات زندگی کی تعبیر ہے۔

(طلوع اسلام کتب سلسلہ حلقہ ۲۵)

اور اس کے بعد مشر پرویز اپنے مرشد و آقا مارکس و لینن کے الفاظ میں مسلمانوں
کو اشتراکیت کی یوں تعلیم دیتے ہیں :-

اگر مسلمان مزید ذلت و خوارگی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اسے
بہر حال مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ (طلوع اسلام فروری ۱۹۵۲ ص ۴۹)
کیونکہ بقول مشر پرویز نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ قربانی وغیرہ سب مذہبی رسوم
ہیں۔ اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں مانع۔

مشر پرویز کے قرآنی اسلام اور اس کی اطاعت اللہ کی جو پسند

مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں۔ ان کو پھر اپنے سامنے رکھ کر۔ ذرا لیٹنے کے اس حکم کو بھی پڑھئے۔

نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر امت کی کیلئے فرود ہی ہے
تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔

(لیبر فٹنلی۔ دسمبر ۱۹۲۶ء)

اور پھر بتائیے کہ مسٹر بریڈز یا طاعت اللہ کہے ہیں یا اطاعت لینن۔
پہلوانوں کو مکہ اور مدینہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا ماسکو کے سرخ
چوک میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ مکہ کی راہ دکھا ہی کب سکتے ہیں۔ جبکہ
ان کے نزدیک مکہ بردہ فروشوں کا اڈا ہے جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔

آج دنیا میں شخصی حکومتیں کہیں باقی نہیں ہیں۔ بجز مسلمانوں کی
حکومتوں کے جس طرح بردہ فروشی کہیں باقی نہیں۔ بجز مکہ کی
گلیوں کے۔ (اسلامی نظام ص ۲۸)

غزفہ کہ قرآن کے کبیر معافی و مطالب بدل دینا۔ اسکے واضح احکام کو مذہبی
دھوم کہہ کر ان سے مسلمانوں کو اجتناب کی ترغیب دینا اور اصل اس پروگرام کا حصہ
ہے۔ جو دنیا سے اسلام کو مٹانے اور کفر کو پھیلانے کیلئے لینن اور مارکس نے
تیار کیا تھا۔ جن کی ذمیتِ خدا کے ایک جماعت کھلے بندوں تک میں امتزاجیت
کے جراثیم پھیلانے میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کو لڑا رہی ہے اور دوسری
جماعت و موتِ قرآن و اسلام کے پردہ میں مسلمانوں کو مذہب اسلام سے
یرکانہ کرنے میں مصروف ہے اور مقاصد کے لحاظ سے کچھ فرق نہیں ان دونوں میں۔

احادیث نبوی کا انکار

اطاعت الرسول سے انحراف کا مقصد اس وقت تک پورا نہ ہو سکتا تھا جب تک معلم القرآن کی تعلیمات یعنی دفترِ احادیث کا انکار و ابطال نہ کیا جائے۔ اس لئے اختر کیوں کے اس فقہ کا لم نے اپنا زیادہ تر زور دین کے اس جزو اعظم و حروف غلط کی طرح مٹانے پر صرف کیا۔ جس کی جزئیات قرآن میں متعین نہیں۔ کیونکہ بقول مسٹر پیرزادہ قرآن میں :-

بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔

یہ وہ احکام ہیں جن پر مرد زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اور وہ ہمیشہ کے لئے ناقابل تغیر و تبدیل ہوں گے۔ ایسے احکام بہت تھوڑے

ہیں۔ باقی اصول ایسے ہیں جن کی صرف حدود متعین کر دی گئی ہیں

جزئیات متعین نہیں کی گئی۔ (اسلام نظام و ۱۲)

اور یہ جزئیات معلم القرآن نے متعین کیں۔ جو دین کی اصطلاح میں شریعت

کہلاتی ہیں۔ مثلاً اقیمو الصلوات کی ترکیب۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین۔

قرآنی کی شرائط وغیرہ۔ سوائے ایسے اسلامی شعائر کا انکار اسی وقت ہی کیا

جاسکتا تھا۔ جب شریعت سازی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

چھین کر خود سنبھال لیا جائے۔ چنانچہ پروڈیز اینڈ کو نے ایسا ہی کیا۔ اور سبک
جنبش قلم یہ اختیارات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین کر ہر زمانہ کی حکومت
کے سپرد کرنے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:-

قرآن نے جن جزئیات کو خود متعین کر دیا ہے۔ وہ قیامت تک
کے لئے ناقابل تغیر و تبدیل ہیں۔ باقی امور کے لئے اس نے
اصول مقرر کئے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی
حکومت اسلامی اپنے زمانے کی مقتضیات کے مطابق عقل
کی روشنی میں ان کی جزئیات خود متعین کرے گی۔ اور یہی جزئیات
اس زمانے کے لئے نظام شریعت قرار پائیں گی۔

(اسلامی نظام ص ۳۶)

چنانچہ شریعت سازی کے اس پروگرام کی تکمیل کے لئے انہوں
نے انکار و ابطالِ حدیث کی مہم شروع کی جس کی بنیاد اس دلیل پر رکھی کہ
احادیث سرمایہ دین نہیں اور اس کی تائید میں یہ وجوہات دیں کہ

- ۱۔ احادیث کی حیثیت دین کی تاریخ ہے (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۹)
- ۲۔ دین یقینی ہونا چاہیے۔ ظنی خفیہ (تاریخ) دین نہیں بن سکتی (ایضاً ص ۶۷)
- ۳۔ یقینی چیز قرآن کریم ہے جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ
لیا۔ (ایضاً)

۴۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا۔
نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔ (ایضاً)

۵۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین نے بھی نہ احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کرایا۔ نہ کوئی جماعت پیدا کی۔ جو انہیں یاد کرے برعکس اس کے ایسی شہادتیں پائی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے جانشینوں نے اس کی مخالفت کی (ایضاً)

۶۔ احادیث کی وہ کتابیں جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے یعنی صحیحین حضور کے قریب دو ڈھائی سو برس کے بعد مدون ہوئیں۔ (ایضاً ص ۶۸)

۷۔ یہ روایات قرآن کریم کی طرح لوگوں میں فقط منتقل ہو کر نہیں آئی تھیں۔ بلکہ ان کا مفہوم منتقل ہو کر آتا رہا۔ (ایضاً)

۸۔ احادیث کی کثرت سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے حدیثوں کو وضع کیا اور مفہوم عبارت مقام حدیث علم ص ۱۱۱

اس لیے ان امور پر ذرا تفصیل کے ساتھ ذیل میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔

الف۔ حدیث کی وہی حیثیت

علم القرآن کے بعد علم الحدیث کا درجہ ہے جس کے متعلق مورخ اسلام سید سلیمان ندوی کا اٹھادہ ہے۔

علم القرآن اگر اسلامی علوم ہیں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو علم حدیث شہ رگ کی بد شہ رگ اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح تک خون پہنچا کر ہر آن ان کے لیے تازہ زندگی کا سامان پہنچاتا رہتا ہے۔ آیات کا شان نزول اور ان کی تفسیر احکام القرآن

کی تشریح و تعیین اجمال کی تفصیل عموماً کی تخصیص مبہم کی تعیین
 سب علم حدیث کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حال
 قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عیادت طیبہ
 اور اخلاق و عادات مبارکہ اور آپ کے اقوال و اعمال اور
 آپ کے سنن و مستحبات اور احکام و ارشادات اسی علم حدیث
 کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح خود اسلام کی تاریخ صحابہ
 کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال اور ان کے اعمال و
 اقوال اور اجتہادات و استنباطات کا خزانہ بھی اسی کے
 ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس بنا پر اگر یہ کہا جائے۔ تو صحیح ہے
 کہ اسلام کے عملی پیکر کا صحیح مرقع اسی علم کی بدولت مسلمانوں
 میں ہمیشہ کے لئے موجود قائم ہے اور انشاء اللہ تا قیامت
 رہے گا۔ (مقدمہ تدوین حدیث ص ۱۱)

اس حقیقت کبریٰ کی تائید خود مسٹر غلام احمد پرنیو کے اس بیان سے ہوتی
 ہے کہ

قرآن میں بعض اصول ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر
 دی گئی ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جن پر وہ زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا
 اور وہ ہمیشہ کے لئے ناقابل تغیر و تبدیل ہوں گے۔ ایسے
 احکامات بہت مقبوطے ہیں۔ باقی اصول ایسے ہیں جن
 کی صرف حدود متعین کر دی گئی ہیں جزئیات متعین نہیں کی

گئیں۔ (اسلامی نظام ص ۱۲)

ان جزئیات کا تعین خود معلم القرآن نے اپنے قول و فعل سے کیا جسے حق تعالیٰ نے اسوۂ حسنہ قرار دے کر قابل اتباع ٹھہرایا۔
مسٹر پرویز کے مذکورہ بالا بیان کو زیر غور لانے سے قبل انکی ان تعریحات کو بھی ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ

۱- یقینی چیز قرآن مجید ہے اور دین اسی کے اندر ہے (مقام حدیث ص ۶۹)

۲- احادیث یقینی نہیں۔ ظنی ہیں۔ اسلئے یہ دین قرآن نہیں پاسکتیں۔ انکی

حیثیت تاریخ کی ہے (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۲)

ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد ان کے ان الفاظ پر غور کریں کہ
قرآن میں بعض ابدال ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین
کر دی گئی ہیں... (مگر ایسے احکامات بہت تھوڑے ہیں۔

(ذخوالہ ہمارہ)

جس کا مطلب بقول مسٹر پرویز یہ نکلا۔ کہ قرآن میں دین بہت تھوڑا درج ہے

زیادہ تو دین ان اصولوں پر مشتمل ہے۔

”جن کی قرآن میں صرف حدود متعین کی گئی ہیں۔ جزئیات متعین
نہیں کی گئیں۔“

ان جزئیات کی تعین خود معلم القرآن نے قولاً و فعلاً کی۔ اور بقول مسٹر

پرویز چنانکہ

احادیث نبوی اکرم کے اقوال و اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۲)

اس لئے لازمی طور پر دین کا جزو اعظم احادیث ٹھہریں۔ جسے موبیخ
اسلام نے علیم اسلام کی شہ رگ قرار دیا ہے۔ دشمنان اسلام اسی شہ رگ
کو روز اول سے کاٹنے کے درپے ہیں۔ تاکہ اسلام کے نظام رشد و ہدایت
کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ کھوئی ہدیٰ پر غالب آجائے اور عبید و معبود کے
درمیان ہادی یا ان کی ہدایات حائل نہ رہیں۔ بلکہ انسان اتباعِ صوری کیلئے
ہر طرح آزاد ہو جائے۔ جیسا کہ مسٹر پر ویز کی اس خواہش سے ظاہر ہے۔

اسلام کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان
براہ راست تعلق پیدا کر دے۔ ایسا تعلق کہ عبید و معبود کے درمیان
کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل
نہ ہو اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا
ساری دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل
کرے۔ (مقام حریف جلد ۱ ص ۱۰)

یہی وہ آزادی تھی جس کے حصول کے لئے بولہب تبت یادمانے سب
سے پہلے تخریب انکار قرآن و حدیث کی بنیاد رکھی۔ امام انصاری اور اسکی
ذریعت ضالہ نے لوگوں کو قرآن سے منحرف کرنے کے لئے جو چاہیں علیہ
ان کا پتہ خود حق تعالیٰ کے ان تردیدی بیانات سے لگتا ہے کہ

یہ کلام پاک کسی شاعر کا ہن کا کلام نہیں (الحا ۲) نہ یہ کسی
شیطان مردود کی کہی ہوئی بات ہے (المنکویر ۱۱) نہ یہ نبی کا خود
ساختہ ہے کیونکہ وہ تو ان پڑھ نہیں (الاعراف ۲) لکھنا پڑھنا

نہیں جانتے تھے (العنکبوت ۵) انہیں خود خدا نے قرآن کی
تعلیم دی (الرحمن ۱۷) یہ قرآن ایسا نہیں جسے اللہ کے سوا
کوئی اور بنا لیتا (یونس ۳۴) اگر ایسا ہونا ممکن ہے تو تم اس جیسی
کوئی صورت بنا لاؤ (البقرہ ۳)

جب ان کی یہ تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ تو انہوں نے پیغمبر خدا کے قول و
کردار (احادیث) کو جھٹلانے کی کوشش کی جس کی تردید حق تعالیٰ نے خود
احادیث یعنی رسول اللہ کے قول و کردار سے رسول اللہ کی زبانی یوں کرانی کہ
فَقَدْ بَيَّنَّتْ فِيكُمْ عُمَرُ امِّن
قَبْلِهِ اَفَلَا تَحْقِقُونَ
کہ اس سے پہلے بھی تو میں عمر کا ایک
بڑا حصہ تم میں گزار چکا ہوں پھر کیا
تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میں نے
(یونس ۲)

اب آپ اندرونی انصاف اندازہ لگائیں کہ جب خود خدا تعالیٰ اپنے
کلام پاک میں اپنے رسول کے قول و فعل یعنی احادیث کو حجت ٹھہرا رہا ہو
اور ان کی امانت و دیانت و صداقت کی تائید میں ان کی حیات نبوی سے قبل
کی چالیس سالہ زندگی کو بطور ثبوت پیش کر رہا ہو۔ تو اس کے مقابلہ میں مسٹر پرویز
کا یہ کہنا کہ

احادیث دین قرار نہیں پاسکتیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۰۱)
یا ان کے استاد علامہ حافظ محمد اسلم جیرا چوری کا یہ اعلان کرنا کہ
نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ اس پر ہم کو ایمان لاسنے کا حکم

دیا گیا ہے۔ (طلوع اسلام ص ۱۰۵ نمبر ۱۹۵)

نیک نیتی پر مبنی ہے یا بد نیتی پر۔ اگر حضور کا وہ قول و فعل جو حیاتِ نبوی سے پہلے کا ہے اور زندگی کے پورے چالیس سالوں پر مشتمل ہے عذراحتِ محبت قرار پا سکتا ہے۔ تو حیاتِ نبوی کے اقوال و افعال و احوالِ محبت کیوں نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ان کو یہ مزید خصوصیت بھی حاصل ہے کہ

وَمَا يَنْطَوُّ عَنِ الْهُوَىٰ طَائِفَةٌ
إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ

آپ اپنی نفسانی خواہش سے
باتیں نہیں بناتے (کتھے) بلکہ انکا
ارشاد و وحی وحی ہے۔ جو ان پر بھیجی
جاتی ہے۔

(النجم ۱۰)

ہم نے آپ کو سارے جہانوں
کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اللہ نے ایمان والوں پر احسان
کیا کہ ان میں ان ہی میں کارِ رسول
بھیجا۔ جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر
سناتے ہیں۔ اور ان کے اخلاق کو
سنو اسے ہیں اور ان کو قرآن کی تعلیم
دیتے ہیں۔

(فلاحِ دارین کیلئے) خدا کے رسول
میں تمہارے لئے پیروی کا اچھا نمونہ ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۱۰۷)
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ

(ال عمران ۱۰۷)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب ۲۱)

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام تابعین تابعین۔ تبع تابعین۔ ائمہ سلف علماء اور
 جمہور مسلمین نے متفقہ طور پر قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی جزو دین کے طور
 پر اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس پر خود حضور کے سامنے عمل کیا۔
 اور حضور نے نیکر نہ فرمائی۔ اگر حدیث حجت نہ تھی تو وہ سلطان الصاویقین
 لوگوں کو فوراً روک دیتے کہ میرا اتباع مت کرو۔ صلوات کے معنی نماز نہیں
 ہیں۔ نہ کوآہ جس قدر مرضی آئے دو۔ حج پر سب کے آنے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ صرف اسلامی ممالک کے مذاہب سے آکر اپنی بین المللی کانفرنس کو بھیجا
 کریں۔ نہ قربانی کی فظوں خرچی کرو۔ جیسا کہ پوپینٹینٹ کو کے عقائد ہیں۔
 منافقین و مخالفین جب لوگوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
 باز نہ رکھ سکے۔ تو انہیں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ دین کے اس
 صاف و شفاف چشمہ کو کدیر کر دیا جائے۔ ایسے حالات پیدا کر کے جائیں
 کہ لوگ رسول اللہ کے قول و فعل پر آنکھیں بنا کر کے ایمان نہ لاسکیں۔ ان
 کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کر کے جائیں کہ وہ رسول کے قول
 و فعل پر آنکھیں بنا کر کے ایمان نہ لاسکیں۔ ان کے دلوں میں ایسے شکوک
 و شبہات پیدا کر کے جائیں کہ وہ رسول کے قول و کردار کو ہدف تنقید بنائیں
 اور ان پر عمل کرنے میں تامل سے کام لیں۔ چنانچہ اس پر وگرام پچاس نبوی
 کے قریباً دو سو سال بعد یعنی تبع تابعین کے زمانہ میں عملد رآمد شروع ہوا۔
 جس کے ماتحت کفار و منافقین نے جعلی احادیث وضع کر کے ان کو میرا میر
 دین یعنی احادیث نبوی میں خلط ملط کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی و افح

نے بھی عبت علیؑ سے منسوب ہو کر یہی کام شروع کر دیا اور اس طرح دین میں خرابی پیدا کرنے کی ابتدا ہوئی۔ جسے مسٹر پروفیسر ڈیوان الفاظ میں تسلیم کرتے ہیں۔
 اس اڑھائی سو سال کے عرصہ میں ہزاروں ایسے منافق پیدا ہوئے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے لباس میں اپنی ظاہر داری کے تقویٰ اور ثقاہت کا سکہ جما کر لاکھوں حدیثیں وضع کیں اور انہیں ذات رسالت کی طرف منسوب کر کے آگے منتقل کر دیا۔ ان میں بعض کی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا اور انہوں نے اپنی ان عجیبانہ حرکات کا اعتراف بھی کیا۔

(مقام حدیث جلد ۵ ص ۵۵)

ان حالات نے علماء امت کو مجبور کیا کہ وہ دین کے اس چشمہ کو جو منافقین و ضالین کی خفیہ ریشہ دوانیوں سے مکدر ہو چکا تھا۔ پھر سے صاف و شفاف کر دیں اور اس سرمایہ دین کو آخری شکل میں ضبط و ترتیب میں لے آئیں تاکہ آئینوالی نسلوں کو اس سلسلہ میں چنداں پریشان نہ ہونا پڑے۔
 لاکھوں انسانوں کے سینوں اور سفینوں (بیاضوں) سے احادیث نبویؐ کا نکالنا اور ان کی جانچ پڑتال کر کے دودھ اور پانی کو الگ کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اور میرے خیال میں اس کا رخیہ کے لئے ان کے دلوں میں اس داعیہ کا پیدا ہونا حق تعالیٰ کے اس احسان کا ایک حصہ تھا جس کے ماتحت انہوں نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیج کر ان کے ذریعہ ہمیں قرآن کی تعلیم دلائی اور ہمارے اخلاق سنوارے۔

احادیث کو جمع کرنے اور ان کی صحت کرنے کیلئے ان بزرگان دین نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا۔ جس کی آج تک دنیا میں نہ کوئی مثال پیدا ہو سکی ہے اور نہ انشائاً اللہ آئندہ پیدا ہوگی۔ اولہ جس کے متعلق جو منی کے مشہور ڈاکٹر اسپرنگ معنف سیرت رسول (لائف آف محمد) لکھتے ہیں۔

دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری۔ نہ آج موجود ہے۔ جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔ جس کی بدولت آج پانچ لاکھ انسانوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔ (مقیدہ اصحابی مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء)

اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ آئمہ حدیث نے دین کا محفوظ سرمایہ جمع کرنے اور — ایک ایک حدیث کی تلاش و صحت کے لئے دنیا کے دور دراز ممالک کے سفر ایسے وقتوں میں کئے جبکہ موجودہ وسائل سفر یعنی ہوائی جہاز، ریل موٹر وغیرہ نام کو بھی نہ تھے۔ اولہ نہ ہی یورپ یا امریکہ کی طرح ایسے سکالروں کے اخراجات سفر برداشت کرنے کے لئے اس وقت کوئی سوسائٹیاں موجود تھیں۔ بلکہ انہیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ کس لئے؟ محض دین کی خدمت کے لئے!

امام دارقمن نے حلب حدیث میں سرہین۔ عراق۔ خراسان۔ شام اور مصر کا سفر کیا۔ ماوردانہ، مینا، ابوالعباس رازی نے اپنی مجبوری و معذوری کے باوجود سماعت حدیث کے شوق میں بلخ۔ بخارا۔ نیشاپور اور بغداد کا سفر کیا اور حافظ حدیث ہو کر لوٹے۔ حافظ بن مصرح نے حدیث کی سماعت سعید

احادیث
حدیث

بن الاعرابی سے مکہ مکرمہ میں۔ ابن راحیہ سے دمشق میں۔ قاسم بن اصبغ سے
 قرطبہ میں ابن سلیمان سے طرابلس میں۔ محمد سے مصر میں اور دیگر مشائخ
 سے جدہ۔ صنعاء اور بیت المقدس میں جا کر کی۔ اسی طرح امام بخاری نے دو
 دفعہ مصر و شام کا۔ چار دفعہ بصرہ کا۔ چھ دفعہ حجاز کا اور متعدد بار کوفہ و بغداد کا
 سفر کیا۔ اور امام ابو حاتم اور امام بتوی نے ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے
 ان ممالک کی سیاحت کی جہاں جہاں راویان حدیث موجود تھے۔ گویا ان
 حضرات کے نزدیک اس زمانہ میں جدہ سے قرطبہ۔ صنعاء سے طرابلس اور
 عراق سے مصر تک کا سفر ایسا تھا۔ جیسے آج کل کراچی سے لندن اور
 لندن سے واشنگٹن کا ہوائی سفر۔

اتنی جدوجہد اور تک و دو کے بعد جب احادیث کے دفتر جمع ہو گئے
 تو اصلی اور جعلی احادیث کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لئے اصول
 و قواعد مرتب ہوئے۔ جن کی رو سے ان احادیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ جن کے
 راوی میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی گئیں۔

- ۱۔ صادق ہو۔ یعنی راوی سچا ہو۔ کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔
- ۲۔ صحیح الفہم ہو۔ غبی اور با عقل اور با فہم نہ ہو۔ حدیث کے سمجھنے
 میں غلطی نہ کرتا ہو۔
- ۳۔ صحیح الحافظ ہو۔ یعنی نسیان اور وہم کا غلط نہ ہو۔
- ۴۔ ثقہ اور متقی ہو۔ یعنی فاسق و فاجر اور بدکار نہ ہو۔
- ۵۔ محتاط ہو۔ یعنی روایت میں سہل انگاری سے کام نہ لیتا ہو۔

۶۔ جعلی حدیث بنانے کی اس پر کوئی تہمت اور شبہ بھی نہ ہو۔
 ۷۔ معروف ہو۔ مجہول نہ ہو۔ یعنی اہل علم اور اہل تقویٰ اس کے
 نام نسیب۔ کردار اور اس کے علم بحفظ ثقاہت سے واقف
 ہوں۔ اور ان کی نظریں اس کی رفتار و گفتار اور حال و کردار قابل
 اعتراض نہ ہو۔

۸۔ روایت میں کسی قسم کا اختلاف اور تعارض نہ ہو۔
 ۹۔ سلسلہ سند اول سے آخر تک متصل ہو۔ یعنی درمیان میں سے
 کوئی راوی رہ نہ گیا ہو۔

۱۰۔ سلسلہ سند جس شخص پہنچی ہو۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ جس
 امر کو وہ روایت کر رہا ہو۔ بذات خود اس واقعہ میں شریک رہا ہو
 قول ہو تو کافوں سے سنا ہو۔ فعل ہو تو آنکھوں سے دیکھا ہو۔

(حجیت حدیث ص ۸۷)

اس کے مقابلہ میں ان احادیث کو موضوع ٹھیرایا گیا۔ جن میں یہ علامات
 پائی گئیں:-

- ۱۔ نص قرآنی کے مخالف ہو۔
- ۲۔ سنت متواترہ کے خلاف ہو۔
- ۳۔ اجماع قطعی یعنی اجماع صحابہ و تابعین کے خلاف ہو۔ تو صحیحہ
 تاویل کی اس میں گنجائش نہ ہو۔
- ۴۔ عقل سلیم کے خلاف ہو یعنی عقول سلیمہ اس کو عقلاً محال سمجھتی ہوں۔

- ۵۔ شریعت کے قواعد کلیہ اور مسلمہ کے خلاف ہو۔
- ۶۔ سلسلہ سند میں کوئی راوی بھی ایسا ہو کہ جس کا ایک مرتبہ بھی مدت العمر میں جھوٹ ثابت ہو گیا ہو۔ اس کی کوئی روایت بھی باجماع محدثین معتبر نہیں۔
- ۷۔ راوی رافضی ہو اور صحابہ کے مطاعن کے متعلق کوئی روایت کرے یا راوی خارجی ہو اور اہل بیت کے مطاعن کے بارہ میں کوئی روایت کرے۔
- ۸۔ قرینہ حال اس کے کذب پر شاہد ہو مثلاً بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی خوشنودی کے لئے برحسبہ کوئی حدیث بیان کرے۔
- ۹۔ اس روایت کا مضمون ایسا ہو کہ جس کا جاننا تمام مکلفین پر فرض ہو۔ اور نہ جاننے کے لئے کوئی عذر بھی نہ ہو مگر ایسے ہمہ اس کا روایت کرنے والا سوائے اس کے اور کوئی نہ ہو۔
- ۱۰۔ جس زمانہ کا واقعہ بیان کرے وہ تاریخی شہادت کے صریح خلاف ہو۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کا جنگ صفین میں شریک ہونا بیان کرے۔ جو صریح کذب ہے کیونکہ وہ تو خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ اور جنگ صفین اس کے بعد ہوئی۔
- ۱۱۔ حدیث کے الفاظ یا معانی ایسے رکیاں ہوں کہ قواعد عربیت

کے مطابق نہ ہوں یا شانِ نبوت و رسالت کے مناسب نہ ہوں۔
۱۲۔ معمولی کام پر غیر معمولی ثواب اور اجر کا وعدہ ہو یا معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

۱۳۔ حدیث کسی ایک ایسے محسوس اور مشاہد واقعہ کے بیان پر مشتمل ہو کہ اگر وہ وقوع میں آتا تو ہزاروں اس کے روایت کرنے والے ہوتے۔ مگر بااِین ہمہ سوائے اس ایک راوی کے اور کوئی روایت کرنے والا نہیں۔

۱۴۔ یا اس واقعہ میں شریک ہونے والے اس کے خلاف اس قدر کثرت سے روایت کریں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔

۱۵۔ واضح حدیث خود حدیث کے وضع کرنے کا اقرار کرے جیسا کہ نوح بن عاصم نے کیا کہ میں نے ایک ایک سورت کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں۔
(حجیت حدیث ص ۹)

احادیث کی صحت و تنقیح کا یہ وہ معیار تھا جس پر ہر حدیث کی سند اسکے راوی کے صادق و کذب۔ اس کے ثقہ اور غیر ثقہ۔ اس کے حافظہ کی قوت و ضعف کو زیر بحث لا کر وودھ کا وودھ اور پانی کا پانی کر دکھایا جس کا باہر مجبوراً مستر پر ویز کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ کہ

(۱) ارباب جرح و تعدیل نے یہ ضرور کیا کہ ایک حدیث میں جس قدر راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ ان کے متعلق بڑی کدو کاوش

سے یہ تحقیق کی کہ وہ ثقہ تھے۔ پر میرنگار تھے۔ متقی تھے۔“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)

(۲) اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ اصول بھی قرار دیا

گیا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۹)

اس اقرار کے بعد اب ان کے اس اعراض کو بھی زریعہ غور لائیں کہ

احادیث یقینی نہیں ظنی ہیں۔ اسلئے یہ دین قرار نہیں پاسکتیں ان

کی حیثیت تاریخ کی ہے۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۳)

اس اعراض کے بعد ان کا تجاہل عارفانہ بھی قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں۔

امام بخاری کے پاس کون سی سند تھی جس کے مطابق انہوں نے

جن تین ہزار احادیث کو اپنے مجموعے میں داخل کر لیا ہے

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۵)

گمراہی کے متعلق ان کے استاد حافظ محمد اسم جیراج پوری یہ بیان فرماتے ہیں کہ

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے امام بخاری نے

اپنے شروط کی مراعات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ

وہ جرح و تعدیل کے مسلم اور مستند امام ہیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۹۶)

اور پھر فیصلہ فرمادیں کہ جس شخص کے خود اپنے کلام میں اتنا تعارض پایا جائے

وہ ان کے مقابلہ میں کس طرح معتبر ہو سکتا ہے۔ جو کسی راوی کے کلام

میں اختلاف و تعارض کو صرف برداشت ہی کرتے ہوں بلکہ اس کے ثقہ

و متقی ہونے کے باوجود اس اختلاف و تعارض کی بنا پر اس کا کلام قبول

کرنے سے انکار ہی ہوں۔

مزید برآں یہ کتنا ظلم اور فریب ہے کہ احادیث کی صحت و تنقید کے اس
 نزدیک اصول حدیث کو صحیح سمجھنے اور قرار دینے کے باوجود انتہائی ہٹ دھرمی
 کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پھر بھی یہ تاریخ "ہی ہے۔ اگر فی الواقعہ تاریخی
 واقعات کی جانچ پڑتال کے لئے آئمہ فہم تاریخ نے بھی ویسے اصول و شرائط
 وضع کی ہوتیں یا ان پر عمل کیا ہوتا۔ تو پھر بھی کوئی بات تھی اور اسے مسٹر پرویز
 فی الفور اپنی تائید میں پیش کرتے۔ کیا نہیں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل
 سکا جس سے ثابت ہو کہ کبھی بھی آئمہ تاریخ نے تاریخی واقعات کو ان
 اصولوں کی کسوٹی پر پکھا ہو۔ بلکہ بقول حضرت علامہ مولانا شبلی نعمانی تاریخی
 روایات کی تو یہ حالت ہے۔ مگر جن کو سید سلیمان ندوی نے اپنے خطبہ دار اس
 میں نقل فرمایا ہے،

اس قسم کی زبانی روایتوں کے قلمبند کرنے کا موقع جب دہری
 قوموں کو پیش آیا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات و مدت کے
 بعد قلمبند کئے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم
 کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں۔ جن کے راویوں کا نام
 و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں میں سے وہ واقعات
 انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرآن و قیاسات کے مطابق
 ہوتے ہیں۔ تھوڑے زمانہ بعد یہی خرافات ایک دلچسپ تاریخی
 کتاب بن جاتے ہیں۔ یورپ کی اکثر یورپین تصنیفات اسی

اصول پر لکھی گئی ہیں۔ (خطباتِ مدراس ص ۶۲)

بخلاف اس کے بقول مولانا موصوف۔

مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا۔ وہ اس کے زیادہ بلند تھا اسکا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا۔ اور اگر خود نہ کھاتا تو شریک واقعہ تک تمام درمیانی راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں۔ اسکے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ انکا چال چلن کیا تھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ سطحی الذہن تھے یا نکتہ رس؟ عالم تھے یا جاہل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا۔ لیکن سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کر دیں۔ ایک ایک شہر میں گئے۔ راویوں سے ملے۔ ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے۔ انہی کے ذریعہ سے اسماء الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت کم از کم لاکھوں شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں

(خطباتِ مدراس ص ۶۵)

جس سے متناظر ہو کر حضور کے سوانح نگار دیوبند یا سورجہ اسمتھ کو بھی کہنا پڑا کہ کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو یہاں پورے دن کی روشنی ہے۔ جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر

ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ (محمد انیس محمد نیرم ص ۵۱)
 اب اس بات کا آپ پہی فیصلہ کریں کہ جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین اپنی عمریں
 صرف راویانِ حدیث کے قول و کردار کی تصدیق میں ان کے عہد یا قریب العہد
 میں صرف کر کے سرمایہ دین ترتیب سے گئے۔ ان کی تحقیق زیادہ صحیح ہے
 یا جو آج پونے چودہ سو سال بعد واقعات کی روشنی میں نہیں اپنی عقل بصیرت
 کی روشنی میں ان تصدیق شدہ واقعات کو تاریخ کہہ کر جھٹلا رہے ہیں۔ انکی
 ریسرچ صحیح ہے جس کے متعلق پرویز کے اپنے دل کی دھڑکن اور خوف کا
 اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہ

میری بصیرت فرقانی نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے مسلمان
 اسے سننے کے لئے ابھی تیار نہیں (اسباب زوال امت ص ۱۵۱ از پروینا)
 اور جن کی ہٹ اور ضد خود ان کے اپنے ان الفاظ سے ظاہر ہے
 ایک شخص کا متقی و پرہیزگار ہونا اس بات کے لئے مستلزم
 نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو اور اگر یادداشت بھی
 درست ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں عقائد و معارف کے
 سمجھنے کی کما حقہ استعداد ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)
 اور جب "یادداشت" کے فریب کا پردہ چاک ہو جانے کا خیال آیا تو جھٹ
 سے یوں پتیرا بدلا۔

اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طور پر یاد بھی کر لی ہوں تو امت
 کے لئے وہ منہ نہیں ہو سکتیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)

اور جب اسکے مندر ثابت ہونے کا خوف پیدا ہوا۔ تو اس گریز پائی پر اتر آئے
 اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی طور
 پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے زمانہ مبارک
 میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔ اگر ہمارے
 زمانے کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی رد و بدل
 کی ضرورت نہیں۔ تو اسے علیٰ حالہ راج کر دے اور اگر سمجھے کہ
 ہمارے زمانہ کے اقتضات اس میں رد و بدل چاہتے ہیں۔ تو
 اس میں رد و بدل کر دے۔ (مقامِ حلیہ جلد ۱ ص ۶۷)

اس مرحلہ پر ذرا پھر مسٹر پونڈیکے کے ان الفاظ کو سامنے لائیں (جن کا شروع میں
 ذکر آچکا ہے)

عبد و مہبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان
 کوئی دوسری قوت حاصل نہ ہو اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت
 نے آزاد کیا تھا۔ ساری دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں
 میں آزادی حاصل کر لے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۹)

اور پھر داد دیں کہ وہ کس معصومانہ عیاری و مکاری سے قرآن و اسلام کے پردہ
 میں لوگوں کو دین کی پابندی اور اللہ و رسول کی اطاعت سے منحرف کرنا چاہا،
 ہیں اور انہوں نے کیسے کیسے عجیب و غریب ہمزنگ زمیں دام بچھا رکھے ہیں
 جن کے ذریعہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور جن کا ماتم مورخ اسلام علامہ
 سید سلیمان ندوی ان الفاظ میں کر گئے ہیں کہ

جن لوگوں کی نظر مل و نخل اور علم کلام و عقائد اور تالیخ کے فرق پر ہے وہ آسانی سے اس بات کو مان لیں گے کہ اسلام میں جتنے بدعتی فرقے پیدا ہوئے۔ وہ وہی ہیں۔ جنہوں نے کتاب کو سنت سے یا سنت کو کتاب سے الگ کرنا چاہا۔ خوارج نے کتاب کو مانا اور سنت سے انحراف کیا۔ ان کے مقابل کے فرقہ نے کتاب کو محرف بنا کر چھوڑا اور صرف اپنے ائمہ کی سنت کی پیروی کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح معتزلہ نے قرآن کو تباہی و تسلیم کیا اور حدیث سے اعراض کیا۔ اولاد اولاد سے وہ بڑھے جو کچھ پہلے بڑا وہ آج بھی ہوتا ہے۔ سرسید کے زمانہ سے احادیث کا فن نا آشنا یا فن کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے خود ساختہ عقل کے معیار پر جو چیز پوری نہیں اُترتی۔ اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہے۔ تو اس کی وہ انکار تاولی اور اگر حدیث ہے۔ تو اس سے انکار کر کے اپنے زعم میں اسلام کے چہرہ سے اس کے خلاف عقل ہونے کا وارغ مٹانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وارغ سمجھ سمجھ کر خدایا جانے اسلام کی صحیح تصویر کے کتنے اجزا کو مٹا چکے ہیں۔

(مقدمہ تدوین حدیث ص ۵)

جیسے مشرک و غیر اسلام کے چہرہ سے مذہب کا وارغ مٹانا چاہتے ہیں۔ اور نہایت ہی ناصحانہ انداز میں لعین اور مالکس کی طرح فرماتے ہیں کہ

اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اسے
بہر حال مذہب چھوڑنا ہوگا۔ (طلوع اسلام فروری ۱۹۷۹ء)
اور اسی لئے وہ دین کے جزو اعظم یعنی سرمایہ احادیث کو تاریخ ظاہر کر رہے
ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ حالانکہ خود ان کی اپنی تقریروں سے
احادیث کا دین ہونا ثابت ہوتا ہے۔

حضور کے قول و فعل یعنی احادیث کو دین تسلیم نہ کرنے کے سلسلہ
میں سب سے پہلے مسٹر پرویز کی دلیل سنئے۔ فرماتے ہیں۔

اگر یہ حضرات (خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم) احادیث کو دین
کا جزو سمجھتے۔ تو جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی عمام
نشر و اشاعت کا اہتمام فرمایا تھا۔ خلافت کی زیر نگرانی اتحاد
کا بھی کوئی مجموعہ مرتب کر کے کیوں نہ شائع کر دیتے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸)

اس دلیل کے بعد ان کا دعویٰ سنئے۔

ہے کوئی جو اس سوال کا جواب دے؛ کہ اگر قرآن و حدیث
دونوں کا جزو کئے۔ تو جس طرح رسول اللہ نے امت کو
قرآن محفوظ شکل میں دیا۔ احادیث کا مستند مجموعہ بھی کیوں نہ دیا
(مقام حدیث جلد ۲ ص ۳۱-۳۲)

اگرچہ اس سوال کا جواب باسباب میں انشاء اللہ انہیں ماخذوں سے
آگے چل کر دوں گا۔ جن کی مسٹر پرویز نے آڑ لی ہے۔ مگر اس مرحلہ پر میں مسٹر

پر ویزا اینڈ کو اور دنیا کے ہر سلیم العقل انسان سے سوال کرتا ہوں۔
 (۱) کیا کسی کی ہدایات و اقوال کا ضبط تحریر میں نہ آنا گناہ کے متعین
 کی اکثریت کا ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونا۔ ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے؟
 (۲) ہے کوئی جو اس سوال کا جواب دے کہ

اگر حضور کی احادیث یعنی اقوال و اعمال و احوال جزو دین نہ تھے۔ تو
 خلفائے راشدین۔ دیکھ صحابہ کرام۔ تابعین۔ تبع تابعین۔ آئمہ سلف صالحین
 نے ان کو دستور حیات بنا کر ان کی قدم بہ قدم اتباع و پیروی کیوں کی۔؟
 جس کا ثبوت خود مسٹر پوپینز کے اس بیان سے ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے اقوال
 و افعال کو ظہور کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ
 کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے کوئی دوسرا
 صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی حدیث بیان
 کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے تھے (مقام حدیث
 جلد ۱ ص ۲۸۶) یعنی وہ قرآن کے ساتھ حدیث پر عملی عمل کرتے تھے۔

دنیا کے سلیم العقل تو کیا مستقیم العقل انسانوں کو بھی اس عقیدت کے تسلیم کرنے
 سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان عاشقان رسولؐ نے اپنی زندگی کے ہر شعبہ
 کو حضور کی احادیث یعنی اقوال و اعمال کے سانچے میں ڈھال کر محفوظ کر لیا
 تھا۔ جو آج تک علم و عمل کی شکل میں دنیا کے اندر محفوظ ہیں اور ناقیام قیامت
 محفوظ رہیں گے۔ یہ تو ایک سوال کے جواب میں سوال پیدا ہو گیا جو دلیل

پرویز کی دھجیاں اڑانے کے لئے کافی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ آیا احادیث
کے دین ہونے کا ثبوت خود پرویز کی تحریروں سے بھی ملتا ہے یا نہ۔ پرویز
کے مذکورہ الصار مقالہ کے ان اقتباسات کو ذرا غور سے پڑھیں۔

(۱) قرآن کریم نے جن امکانات کی تفصیل خود بیان کر دی ہے
ان میں نہ رسول کو رد و بدل کا حق حاصل تھا نہ حضور کے جانشینوں
کو لیکن جن معاملات کے متعلق قرآن کریم نے محض اصولی احکام
دئے ہیں۔ ان کی جزئیات مرتب کرنے کا کام مرکزِ ملت کے ذمہ

تھا۔ (مقامِ حدیث جلد اول ص ۶۷)

اور مرکزِ ملت کی وضاحت مذکورہ الصار مقالہ سے کچھ پہلے یوں بیان فرماتی کہ
رسول اللہ جہاں ایک رسول تھے۔ وہیں آپ اس حکومت خواجہ
کے اولین مرکز بھی تھے۔ لہذا آپ کی اطاعت جو بعثتِ امیر
ملت اور مرکزِ امت کی جاتی تھی۔ خدا اور رسول کی اطاعت تھی۔

(مقامِ حدیث جلد اول ص ۶۷)

یعنی جن معاملات کے متعلق قرآن نے صرف اصولی بیان کئے اور جزئیات
متعین نہیں کیں۔ ان اصولوں کی جزئیات معین کرنا مرکزِ ملت کا کام تھا اور
اولین مرکزِ ملت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ اس
اولین مرکزِ ملت کی احادیث یعنی ان کے اقوال و اعمال و اقوال پر بحث
کرتے ہوئے انہیں فرماتے ہیں:-

لہذا اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی

طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے
زمانہ مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا۔

تھا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

جس سے عیان ظاہر ہے کہ نوید حضور کے زمانہ میں بقول مسٹر پرویز حضور کی
اعادیت کو دین سمجھ کر ان پر عمل کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ... آج کل ان کو دین کا
جزوِ اعظم سمجھا جاتا ہے اور اس حیثیت سے ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس
سے ان کے پیرا میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مسٹر پرویز نے لکھا۔

اگر ہمارے زمانہ کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل میں کسی
رووبدل کی ضرورت نہیں۔ تو اسے علیٰ حالہ راجح کر دے اور
اگر سمجھے کہ ہمارے زمانے کے اقتضات اس میں رووبدل
چاہتے ہیں۔ تو اس میں رووبدل کرے۔ یہ ہے اعادیت کی

صحیح دینی حیثیت۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

دریائے دجل کے طوفان سے "اعادیت کی صحیح دینی حیثیت" کی کشتی کا ڈوبنے
کی بجائے ساحل حقیقت پر پہنچ جانا ایک ایسی کرامت ہے۔ جس کی
تصدیق عربوں کی ضرب المثل اکذوب فارہیق سے ہوتی ہے کہ جھوٹا بھی
کبھی سچ بول دیتا ہے۔ بقول حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی۔

جھوٹ بولنا ہی صدق کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر

صدق حجت نہ ہوتا تو کذب کی ضرورت نہ ہوتی (اس طرح وضع
حدیث بھی حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی

تو وضعِ حدیث کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ (حجیتِ حدیث ص ۲۱)
 اس اصول سے حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر احادیث دین
 بزرگم نہ ہوتیں۔ تو مسٹر پرویز اینڈ کو انہیں تاریخ ثابت کرنے پر نہ زور دیتے۔
 ان حالات میں احادیث کی حقیقت خود بخود روشن ہو جاتی ہے کہ یہ
 تاریخ نہیں۔ بلکہ جزو دین ہیں۔ جیسا کہ خود مسٹر پرویز کی تحریروں سے ثابت ہے
 اب اس سرمایہ دین کے تاریخ بننے کی تاریخ مسٹر پرویز کے الفاظ
 میں سنئے فرماتے ہیں:-

”یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں ہمارے
 پاس موجود ہے۔ اس حقیقت پر کبھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم
 قرآن ہی کا اتباع کرتے تھے۔ اس لئے حضور کا کوئی قول یا
 عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ان دو اصولوں کے بعد
 احادیث کو پرکھنے کا نہایت عمدہ معیار ہمارے سامنے آجاتا
 ہے۔ اور وہ یہ کہ جو حدیثیں قرآن کریم کے مطابق نہ ہوں انکے
 متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں
 کیا جاسکتا۔ خواہ اس کے راوی کتنے ہی ثقہ کیوں نہ قرار
 دئے جائیں۔ جو احادیث اس طرح پرکھی جائیں۔ ان کے متعلق
 ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں قابلِ اعتماد تاریخ دین ہے“
 (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۲۱)

ایسے حالات میں جبکہ خود مسٹر پرویز کے قول کے مطابق

۱۔ قرآن میں ایسے واضح احکام بہت تھوڑے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ اور

۲۔ ایسے احکام بہت زیادہ ہیں جن کی صرف حدود متعین کی گئی ہیں جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ اور

۳۔ ان جزئیات کو سب سے پہلے اُس وقت کے امام اور مرکزِ ملت (معلم القرآن) نے متعین کیا جو

۴۔ قرآن ہی کا اتباع کرتے تھے اور

۵۔ ان کا کوئی قول یا فعل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اور

۶۔ حضور کا وہی قول و فعل ہی حدیث کہلاتا ہے۔

ڈاکٹر پرویز کا حضور کے اس قول و فعل (حدیث) کو جو قرآن کے مطابق ہو۔ دین تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور اسے تاریخِ دین قرار دینا اور ان کے استاد حافظ محمد اسلم چیراچوری کا اس کے متعلق یہ اعلان کرنا کہ

نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ اور نہ اس پر ہم کو ایمان لانے کا حکم

دیا گیا ہے۔ (ظہور اسلام ص ۱۹۵)

ضد۔ ہرٹ اور دین دشمنی نہیں تو اولہ کیا ہے۔ ختمِ اللہ علیٰ قلوبہم کی اس سے زیادہ بہتر مثال اولہ کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کو دین سمجھتے ہیں۔ مگر مانتے نہیں۔ چنانچہ جب ڈاکٹر پرویز سے کہا گیا کہ جب احادیث آپ کے نزدیک یقینی اور حجت نہیں تو پھر آپ ابطالِ حدیث کے سلسلہ میں ان کو بطور سند کیوں پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے استاد کے اعلان کی ان الفاظ

میں تصدیق کر دی کہ

اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تم احادیث کو یقینی نہیں سمجھتے
تو ان کو بطور دلیل کے پیش کیوں کرتے ہو؟ سو واضح ہے کہ یہ
چیز بطور دلیل ان کے پیش کی جاتی ہے۔ جو انہیں یقینی مانتے
ہیں۔ تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ خود احادیث بھی ان کے مسابک کے
خلاف جاتی ہیں۔ ورنہ جہاں تک ہمارے لئے حجت شرعیہ اور
اطمینان قلب کا تعلق ہے۔ الحمد للہ کہ اللہ کی کتاب کافی ہے

در مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۳۳

چونکہ ان لوگوں نے قرآن کے معنی و مفہوم بدل دئے ہیں۔ جن کی فخر
تفسیر احادیث میں موجود ہے۔ اسلئے انہیں مجبوراً اپنے معنی و مفہوم کو صحیح
ثابت کرنے کے لئے سرمایہ حدیث کو بھی جھٹلانا پڑا۔ تاکہ قرآن کے وہی معنی
مفہوم صحیح سمجھے جائیں۔ جو یہ اپنی بصیرت قرآنی سے کرتے ہیں۔ ورنہ انہیں
اس سلسلہ میں دماغ سوڑی نہ کرنی پڑتی۔ اور نہ ہی انہیں دین کے اس
جزو اعظم (احادیث) کو تاریخ ثابت کرنے کے لئے ایڑمی چوٹی کا زور لگانا
پڑتا۔ کیونکہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تاریخ پرفروہی نہیں۔ جیسا کہ
نور مسٹر پروفیزر لکھتے ہیں کہ

تاریخ یا اخبارات ہمارے لئے دین کی حیثیت نہیں رکھتیں
میراجی چاہے۔ ایک واقعے کو صحیح تسلیم کریں۔ اور اگر اسکے
خلاف میرے پاس دلائل ہوں۔ تو یہ کہہ کر دو کر دوں کہ مجھے

اس کی صحت پر شبہ ہے..... مثلاً تاریخ میں لکھا ہو کہ فلاں
 بادشاہ نے فلاں مقام پر چھوٹ سے کام لیا۔ میں چاہوں تو
 اسے صحیح تسلیم کروں نہ چاہوں تو اسے مسترد کر دوں۔ نہ مجھ پر اس
 باب میں کوئی پابندی عائد ہوتی ہے۔ نہ میرے ایمان پر
 کوئی اثر پڑتا ہے..... یا مثلاً اخبار میں آپ دیکھتے ہیں کہ
 شہر میں کسی شخص نے ایک دوسرے شخص کی ناک کاٹ ڈالی
 تو اسے ماننا نہ ماننا آپ کے ایمان کا جزو نہیں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۲-۶۳)

سواپ نے مسٹر پرویز کی تصریحات کی روشنی میں دیکھ لیا کہ پرویز اینڈ کو سرما یہ
 حدیث کو تاریخ اسے بتاتے ہیں تاکہ مسلمان اسے جزو دین و ایمان تصور کرنے
 سے باز رہے اور اس سلسلہ میں اسے یوں دھوکا دیا جاتا ہے کہ
 ۱۔ خود قرآن کو تاریخ پر مشتمل ہونے کا دعویٰ ہے۔

۲۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کا نام الجامع الصحیح
 المسند المختص من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وایامہ رکھا۔ ایام سے تاریخ کے سوا اور کوئی مطلب نہیں نکل سکتا۔

۳۔ امام ابو حنیفہ شاہ ولی اللہ علامہ سیسلیمان ندوی علامہ اقبال
 اور مولانا سید مناظر حسن کیلانی نے اپنی تحریروں میں احادیث کے متعلق لفظ
 "تاریخ" استعمال کیا ہے جیسا کہ مقام حدیث جلد ۱ کے صفحات ۲۵۶ تا ۲۵۸ اور
 صفحہ ۲۰۲ تا ۳۰۷ سے ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد خود کو حق بجانب قرار دینے

کے لئے یوں استہزا کرتے ہیں کہ:-
 ”مطلوع اسلام اسی مسلک کی دعوت دینے کے جوہر میں منکرِ حدیث“
 فلہذا مرتد و ملحد قرار دیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے
 کہ اس معاملے میں کتنے کتنے بڑے منکرینِ حدیث اس کے
 ساتھ شامل ہیں۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۲۵۸)

حالانکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن اکابر کا نام لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی لفظ
 تاریخ کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا جس میں مسٹر پرویز اینڈ کو
 استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے احادیث کے متعلق لفظ تاریخ استعمال
 کرنے کے باوجود ہمیشہ احادیث کو سرمایہ دین سمجھا۔ صرف سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ
 ان پر یقینیت جزو دین عمل بھی کرتے رہے اور کہتے رہے ہیں جیسا کہ ان کے علم و
 عمل سے ظاہر ہے۔

مگر پرویز اینڈ کو اپنی عادت سے مجبور ہے۔ وہ جب تک قرآنِ اسلام
 اور اکابرِ اسلام کے نام کی آڑ نہ لے۔ اس کا دُعا و فریب کا میاں نہیں ہو سکتا
 اس لئے مسلمانوں کو اس معاملہ میں حسن ظن سے زیادہ حزم و احتیاط سے
 کام لینا چاہیے۔

کہیں ہمرنگِ زمیں دام نہ ہو

(ب) حافضہ اور یادداشت کی اہمیت

قبل ازیں مسٹر پرویز کی تحریروں کے حوالوں سے یہ امر یا یہ ثبوت تک پہنچایا

جا چکا ہے کہ احادیث دین کا جزو اعظم ہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ کُلِّ
 جَدِيدٍ لَدَيْكَ جَوْهَرٌ نَبْوَتِ طُلُوعِ نُوَا اور کُفْرٍ وَالْحَاوِ ظِلْمٍ وَتَشْدِيدِ
 عَصِيَانٍ وَطُغْيَانٍ کے بادل چھٹنے لگے۔ ظلمت کے پردے اُٹھتے ہی لوگوں
 نے جوق درجوق آفتاب نبوت کے قریب ہونے اور وہاں سے روشنی حاصل
 کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ دوسری طرف سے اس متقلب اقلوب
 نے بھی بڑے بڑے ائمہ فلاحیت کو ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ ہر ایک کے
 دل میں پنخبر خدا اور دین متین کی محبت و عظمت بڑھنے لگی۔ ہر مسلمان اس بات
 کا جو یاں نظر آتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں پوری طرح ڈھال
 لے۔ اور اس غرض کے لئے ان کی نظروں کے کمرے ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی زندگی کا عکس لینے کے لئے متحرک رہتے تھے۔ حضور کے
 متعلق جن باتوں کا صحابہ کرام کو پتہ نہ لگا سکتا تھا۔ وہ قناعت یا خاموشی
 اختیار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے۔ اور اس
 میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 (جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور جب گھر
 پر۔ حج پر یا جہاد کے سفر وغیرہ تشریف لے جاتے تو ضلع نبوت کے یہ پروانے
 بھی ساتھ رہتے تھے) کے اس بیان سے ظاہر ہے۔

آنحضرت سے میری وابستگی کا حال چونکہ لوگوں کو معلوم تھا۔ اس لئے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے پوچھا کرتے ان پوچھنے
 والوں میں عمرؓ بھی ہیں۔ عثمانؓ بھی۔ علیؓ بھی۔ طلحہؓ بھی اور زبیرؓ بھی۔
 (طبقات ابن سعد)

اور جب کسی بات کا پتہ صحابہ کی جماعت سے نہ لگ سکتا۔ تو اسکی دریافت و تحقیق کے لئے اہمات المؤمنین کے پاس آدمی بھیجا جاتا۔ تاکہ کوئی فعل سنت نبوی کے خلاف نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ علم کی تکمیل بھی ہوتی رہے جس پر عمل کا دار و مدار ہے۔ ان جو بیان علم و قبعاں سنت کی سرگرمیاں صرف مدینہ تک محدود نہ تھیں۔ بلکہ جو نہی انہیں پتہ نہ تھا کہ حضور کی کوئی حدیث فلاں شخص کے پاس فلاں جگہ ہے۔ تو وہ پر دانہ دار وہاں پہنچتے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو خود مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اور احادیث کا کافی ذخیرہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں میں سے ایک صحابہ کے واسطے سے مجھے حضور کی ایک حدیث پہنچی۔ میں نے اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور اس پر اپنا کجاوا کس کر ایک ماہ تک چلتا رہا۔ یہاں تک کہ شام پہنچا۔ اور عبداللہ بن انیس انصاری دجن سے حدیث پہنچی تھی اس کے گھر پہنچا۔ اندر آدمی بھیجا کہ دروازہ پر جا کر کھڑا ہوا ہے۔ آدمی نے واپس ہو کر پوچھا کہ کیا جابر بن عبداللہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن انیس باہر نکل آئے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے پٹے پھر میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے ذریعہ سے ایک حدیث پہنچی ہے۔ جو آنحضرت سے مظالم کے متعلق آپ نے سنی ہے اور میں انیس سن سکا ہوں۔ عبداللہ بن انیس نے جواب دیا کہ

میں نے رسول اللہؐ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے (پھر انہوں نے
 ساری حدیث بیان فرمائی) (جامع بیان العلم ابن عبد البر ص ۹۲)
 اس سے زیادہ عجیب واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے
 جو بہت مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے حضورؐ سے دربار رسالت میں لمبے لمبے
 حضرت عقبہ بن عامرؓ پر حدیث سنی تھی۔ من ستر مسلماً خزینۃ ستورہ
 اللہ یوم القیامہ مگر بی۔ میں دل میں اس کی صحت کے متعلق کچھ شک
 سا پیدا ہوا۔ جسے مٹانے کے لئے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
 کے پاس مدینہ سے مصر روانہ ہوئے جہاں وہ قیام پذیر تھے وہاں پہنچتے
 ہی انہوں نے علیک سلیم کے لیے فوراً کہا کہ مجھ سے اس حدیث کو
 بیان کریں جو حضورؐ نے مسلمانوں کی عیب پوشی کے متعلق بیان کی۔ کیونکہ
 اس وقت آپ کے سوا اس حدیث کے سننے والا اولہ کوئی نہیں رہا۔
 انہوں نے وہ حدیث بیان فرمائی جو اسی طرح درست تھی جس طرح حضرت
 ابو ایوبؓ کو یاد تھی۔ مگر محض دل کا شاک رفع کرنے کے لئے مدینہ سے
 مصر پہنچے۔ اتنا دور دراز سفر کرنے کے بعد وہاں تکاں انار نے کیلئے
 کتنا عرصہ ٹھہرے؟ اس کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ
 حضرت ابو ایوب انصاری حدیث سننے ہی اپنی سواہی کی
 طرف پلٹے۔ سواہی ہوئے۔ اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ
 نے (مصر) میں اپنا کجاوا بھی نہ لکھو۔

(جامع ص ۹۱)

دارمی نے ابوالعالیہ سے یہ روایت کی ہے کہ
ہم لوگ بصرہ میں ایک روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابیوں کے حوالہ سے سنتے تھے۔ مگر ہم صرف اس پر
قناعت نہیں کر لیتے تھے۔ جب تک سوار ہو کر مدینہ پہنچے
خود ان صحابیوں کی زبانی بھی اس روایت کو نہ سن لیتے۔

(دارمی)

یہاں تک کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت موجود ہے
کہ ان ابوسعید اصل فی حرف یعنی حدیث کے ایک حرف کی تصحیح کے لئے
انہوں نے باضابطہ کوچ کیا اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن کی تفصیل کی
یہاں گنجائش نہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ

(۱) اس وقت لوگوں میں دین کا علم جاننے کا اتنا شوق تھا۔ جتنی آج
اس سے نفرت کی جاتی ہے۔

(۲) وہ حدیث کے مفہوم پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حروف کو ذہن
نشین کرتے تھے۔ ورنہ انہیں ایک ایک حرف کی صحت کے لئے دور دراز
سفر طے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے مسٹر پرنیڈ کی اس کھیل پر وہابی
کی تردید ہوتی ہے کہ

احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بخاری
اور مسلم سمیت ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں یہ احادیث
روایات بالمعنی ہیں۔ یعنی ان کا اندازہ یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی

نے رسول اللہ سے کچھ سنا۔ اس نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے الفاظ میں
کسی دوسرے سے بیان کیا۔ اس نے جو کچھ اخذ کیا۔ اسے
آگے منتقل کر دیا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۲)

ایسی بے سرو پا دلیلیوں سے ایک عام شخص کو تو باسانی سے فریب دیا جاسکتا
ہے۔ مگر علم الحیثیت کی تاریخ جاسے والوں کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔
امور دین کے متعلق صحابہ و ائمہ کی غیبت و صحت کے اس اہتمام کو بہ نظر
رکھتے ہوئے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور کے اولین مخاطب یعنی صحابہ
کرام کے دل میں دین سکھانے والے کی کتنی محبت و عظمت تھی۔ اس کی
تفصیل لکھنے کے لئے تو شاید میری بقایا زندگی بھی ناکافی ہو۔ مگر میں اس
کی ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں۔ جو آپ ایسے نفیس طبع شاید کسی قیمت
پر ایسی مثال پیدا کرنے کو تیار نہ ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب وضو نہ پاتے۔ تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے
بلکہ اسے تبر کا ہاتھوں ہاتھ لے کر بدن پر مل لیتے تھے۔ جب دربار رسالت
میں بیٹھتے تو کَانَ عَلِيٍّ رُوْمِنَا الطَّيْرُ كَمَا مَظْهَرُ هَوْنِي يَعْنِي اَيْسَةَ سَكُونٍ
و خاموشی کے ساتھ بیٹھتے کہ گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔
اور جب حضور ارشاد فرماتے لگتے تو وہ مجنوں کے اس تصور کی تصویر بن جاتے

ع إِذَا مَا بَدَأْتُ لَعْنًا فَكَلِمَاتِي أَعْيُنٌ

وَإِنْ هِيَ تَابَتْ جِئْتُ فَكَلِمَاتِي مَسَامِعٌ

یعنی جب کبھی لعلی سانسے آتی ہے۔ تو میرا ہر جزو آنکھ بن جاتا ہے۔ اور

جب یہی مجھ سے بات کرتی ہے تو میرا ہر جزو بدن کان اور گوش ہوش بن جاتا ہے صحابہ کرام کا اس طرح گوش ہوش بن جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لئے یہ دعا کرنا نصرت اللہ امر اسمع مقالتی کہ ان کی باتیں (حاشیہ) ان کے دلوں میں محفوظ ہو جائیں۔ اس بات کی بین دلیل ہے کہ بفضل تعالیٰ انہیں خصوصی حافظہ عطا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ حضور کے ارشادات کو حرفاً حرفاً روح دل پر نقش کر لیتے تھے۔ مگر مسٹر پرویز ان کے حافظہ یا یادداشت کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور لکھتے ہیں کہ

ارباب جرح و تعدیل نے یہ ضرور کیا کہ ایک حدیث میں جس قدر راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ اس کے متعلق بڑی کڑواوش سے یہ تحقیق کی کہ وہ ثقہ تھے۔ پرہیزگار تھے۔ منقح تھے۔ لیکن یہ امر بالکل بدیہیات سے ہے کہ ایک شخص کا منقح و پرہیزگار ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۳)

کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کا حافظہ بہت قوی تھا۔ اس لئے ان کی یادداشت پر بھروسہ کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لینا ہی کافی تھا تو قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کیلئے لوگوں کی یادداشت کیوں کافی نہ سمجھی گئی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۴)

اس سوال کا جواب با صواب کہ قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو اگلے صفحات پر تدوین حدیث کی تاریخ کے زیر عنوان ملے گا۔ یہاں چونکہ صرف نفس حافظہ یا یادداشت زیر بحث ہے اسلئے گفتگو اسی حد تک محدود رکھی جاتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ اس وقت کے لوگوں کے حافظہ اور یادداشت پر روشنی ڈالی جائے۔ اس امر کی جابج پڑتا لکھنی بھی ضروری ہے۔ کہ ہادی کی تمنا اور ہدایت یافتگان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شوق و حافظہ کو چیلنج کر نیوانے کا اپنا حافظہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے، انکی تحریر و کما جائزہ لینے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا حافظہ اکثر ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ ایک جگہ جو کچھ لکھ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ خود ان کی اپنی تحریر سے اس کی تردید ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے مقام حدیث جلد ۱۳ کی تیسری سطر سے یوں لکھنا شروع کیا۔

”حضور نے جہاں قرآن کریم کے متعلق اس قدر حزم و احتیاط سے

کام لیا۔ احادیث کے متعلق کوئی انتظام نہیں فرمایا۔“

اور اسی صفحہ کی مجب بارہویں سطر پر پہنچے۔ تو لکھا کہ

”حضرت عبداللہ بن عمرو کی درخواست پر حضور نے انہیں اجازت

فرمادی تھی کہ وہ چاہیں۔ تو احادیث لکھ لیا کریں۔“

مگر نادانستہ طور پر یہ سطر لکھنے کا جب احساس ہوا۔ تو فوراً اگلی سطر میں اسکی

یوں تردید کرنے کی کوشش کی کہ

”اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہو گا کہ حضور نے

اجازت عطا فرمائی تھی۔ اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

حالانکہ یہ امر بدیہیات سے ہے کہ معلم کا کام سبق پڑھانا ہوتا ہے اور اس کو یاد رکھنا یا لکھ لینا متعلم کے ذمہ ہوتا ہے۔ اولہ حیب ایک ایسے معلم اپنے اسباق کو یاد رکھنے کے علاوہ اس وقت کے دستور کے علی الرغم لکھنے کی بھی اجازت سے ہے ہوں۔ جن کا نطق وحی ہو جن کا فیصلہ اہل قرارہ دیا گیا ہو۔ جس پر وہ میں تنگی لانے کی بھی اجازت نہ ہو۔ جن کے متعلق صاف کہہ دیا گیا ہو۔ کہ وہ جس امر کی اجازت دیں اسے اختیار کر دیں۔ جس بات سے روکیں۔ اس سے رک جاؤ۔ کہ اس کے اتباع میں مہلکہ می ہدایت کا لڑا نہ مضمحل ہے۔ تو اس کی اجازت کو حکم کے درجہ میں نہ سمجھنا اپنی کا کام ہے جن کو قرآن کے دیباچہ میں "والضالین" قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ انعمت علیہم کے لئے حضورؐ کا اشارہ چشم و ابرو بھی ناقابل اپیل حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایسی ہی ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ تو مسٹر پرویز بڑے

طمطراق سے یہ لکھ گئے کہ

۱۔ ایک شخص کا متقی و پرہیزگار ہونا۔ اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو۔

۲۔ قرآن کے معاملہ میں لوگوں کی یادداشت کیوں کافی نہ سمجھی گئی۔

مگر کچھ دور جا کر وہ پٹری سے اتر گئے اور فوراً جوش میں تسلیم کر بیٹھے کہ

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے

اقوال و افعال کو قلمبند کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا

کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے
کوئی دوسرا صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی
حدیث بیان بھی کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے
تھے۔“ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۴)

(۲) صحابہ کبار کی ایک جماعت تھی جنہیں قرآن کریم کا ایک
ایک لفظ لکھا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں حفاظ تھے۔ جنہیں لفظاً
لفظاً یاد کرایا جاتا تھا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۵)

اگر مسٹر پریویر کا حافظہ اتنا قوی ہوتا اور ان کی یادداشت اتنی تیز
ہوتی۔ تو وہ اس بات کو ہرگز نہ بھولتے کہ تیچھے کیا کہہ آئے ہیں اور ایسا
کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف یہ کہنا کہ ان کی یادداشت اچھی نہ تھی۔ اور دوسری
طرف اقرار کرنا کہ وہ بوقت ضرورت اپنے حافظہ سے حدیث بیان کرتے
تھے۔ یا ایک مقام پر یہ لکھنا کہ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ
کر لیا ہی کافی تھا۔ تو قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور دوسرے
مقام پر اس امر کو تسلیم کر لیا کہ قرآن لکھنے والی صرف ایک جماعت تھی
اور قرآن کو یاد کرنے والے ہزاروں حفاظ تھے۔ یہ تعارضات یا اختلافات
اس بات کی دلیل ہیں کہ چونکہ مسٹر پریویر کو خود اپنے حافظہ و یادداشت پر
پورا پورا یقین نہیں۔ اسلئے وہ دوسروں کے متعلق بھی ایسا خیال کرتے
ہیں اور کیا عجب کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود اپنے حافظہ کی بنا پر دیا ہو کہ
ایک شخص کا متفق و پیر ہنریگار ہونا اس بات کے لئے مستلزم نہیں کہ اسکی

یا دوا شست بھی اچھی ہو۔

بہر حال یہ امور خود مسٹر پرویز کے اپنے بیانوں سے ثابت ہیں کہ
(۱) حضور کی وفات کے بعد غنفر را شدین۔ دیگر صحابہ کو قرآن کی
موجودگی میں حدیث سے مدد لینی پڑتی تھی اور احادیث حافظ
سے بیان کی جاتی تھیں۔ سننے والے سنانے والے کے حافظ
پر اعتماد کرتے تھے۔

(۲) قرآن کریم کو لکھنے والی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ اور
اس کو حفظ کرنے والے ہزاروں حفاظ تھے۔

مسٹر پرویز کی اس غیر متوقع رہنمائی کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس
وقت کے لوگ نوشتہ و خواندہ سے زیادہ اپنے حافظے سے کیوں کام لیتے
تھے؟ اس سوال کا جواب میں تاریخ سے دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں
کیونکہ مسٹر پرویز کے نزدیک حدیث کے مقابلہ میں تاریخ زیادہ وقعت رکھتی ہے
مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:-

(۱) عربوں کا حافظہ فطرۃ نہایت قوی تھا۔ وہ سینکڑوں شعر کے
قصیدے زبانی یاد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فطرت کا
قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے جس قدر کام لیا جائے۔ اس
قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ نے قوت
حفظ کو معراج کمال تک پہنچایا۔ وہ ایک ایک واقعہ اور
ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سن کر یاد کرتے تھے۔

جیسے آج مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں۔ ایک ایک محنت کئی
 کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا اور یاد رکھتا
 تھا اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے
 تھے۔ مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے۔ اہل علم کی نگاہوں
 میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ خود اپنی تحریری
 یادداشتوں کو عیب کی طرح چھپاتے تھے۔ تاکہ لوگ ایسا
 نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں (خطبات مدارس ص ۵۲-۵۳)
 (۲) صحابہؓ کو ڈر تھا کہ قتل کے تحریری صورت میں آجانے کے
 بعد لوگوں کو پھران کے ساتھ وہ اعتنا نہ لوجہ اور مشغولیت باقی
 نہیں ہے گی۔ اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے
 سبب سے ان کے حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت سے
 جی چڑھیں گے۔ یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ چنانچہ جیسے جیسے
 سفینوں کا علم بڑھ گیا۔ سینوں کا علم گھٹتا گیا۔ نیز اسی سلسلے میں
 ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس دن اس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ
 میں لے کر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ چنانچہ یہ بھی ہوا۔
 (خطبات، مدارس ص ۵۴)

(۳) محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت کے تحریری یادداشت
 زیادہ محفوظ صورت کے یادداشت کو دوسروں کے تصرف سے محفوظ
 نہیں رکھا جاسکتا۔ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اس میں کمی

بیشی نہ کرے۔ مگر نقوش دلوں کی لوحوں پر کنہ ہو جاتے ہیں۔

ان میں تغیر تبدیل ممکن نہیں۔ (ایضاً)

قبیلہ یہ صاحب کے ان ارشادات کی تائید ان واقعات سے ہوتی ہے جنہیں محقق اسلام مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے تدوین حدیث میں جمع کر دیا ہے۔

عرب کا عام طریقہ تھا کہ زبانی یاد رکھنے کی کچھ ان کی فطری عادت سی تھی۔ اس بات میں ان کو خاص خصوصیت حاصل تھی۔

مذہب العرب انہد کافوا
مطبووعین علی الحفظ
منصوصین بذالک
(جامع)

عرب کا بابہ و کتابوں کے طومار کو دیکھ کر مذاق اڑاتا تھا: توں کا یہ عام چلنا ہوا فقرہ تھا حرف فی تا مورک خیر من حشرۃ فی کتیبک دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا۔ کتابوں کی دس باتوں سے بہتر ہے۔

عرب کا مشہور شاعر کہتا ہے

لیس بعلم ما حوی القمطرا ما العلم الا ما حوی الصدرا
علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں درج ہے، علم لیکن ضروری جو سینہ میں محفوظ ہو
دوسرا کہتا ہے۔

مراستودع العلم قرطاساً فضیعه و بیس مستودع العلم قرطاس
جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا۔ اس نے اسے ضائع کیا۔ علم کے بدترین مدفن کاغذ ہیں
امام شافعی فرماتے ہیں۔

علمی معی جلیت ما یمیت ینفغی بطنی دعاء لہ لا یطن حندوق
 میرا علم میرے ساتھ ہے جہاں جاتا ہوں مجھے نفع دیتا ہے۔ میرا باطن اس علم
 کا مدفن ہے نہ کہ صندوق کا شکم۔

ان کنت فی البیت کان العلم قیدہ معی اور کنت فی السوق کان العلم فی السوق
 اگر گھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ رہتا ہے۔ جب بازار میں ہوتا ہوں تو میرا
 علم بھی بازار میں ہوتا ہے۔

کم از کم ان اشعار سے اس قوم کے خاص رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ لکھنے
 اور کتابت کے متعلق شاید ہی کسی زبان میں اس قسم کے اشعار مل سکتے ہیں
 سوسائٹی کے اس خاص مذاق کا یہ نتیجہ تھا کہ قدرتی طور پر ان کو اپنے حافظہ
 پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ قاعدہ ہے کہ انسان اپنی جس قوت کو زیادہ استعمال
 کرتا ہے۔ اس میں جلا پیدا ہو جاتی ہے مختلف اقوام کی مختلف چیزوں
 کے ساتھ خاص مناسبت کی یہی وجہ ہے۔ اسی لئے یہ مسلم ہے۔ ان
 العرب قد خصت بالحفظ رعب حافظہ کی قوت میں خصوصیت رکھتے تھے،
 ان کے حافظہ کی قوت کے جو واقعات کتابوں میں درج ہیں کتابی قوموں
 کے لئے حقیقت یہ ہے کہ ان کا باور کہ نادشوار ہے۔ حافظ عمر بن عبد البر
 لکھتے ہیں۔

ان میں بعض لوگ صرف ایک دفعہ
 سن کر لوگوں کے اشعار یاد کر لیا
 کرتے تھے۔

کان احدہم یحفظ
 اشعار بعض فی سمعہ
 واحدا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ شاعر آیا اور اسی شعر کا ایک طویل قصیدہ پڑھ گیا۔ شاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مصرعہ اس نے یوں پڑھا تھا۔ جو مخاطب تھا اس نے پوچھا کہ آپ کو پہلی دفعہ میں کیا پورا مصرعہ یاد رہ گیا؟ بولے کہ تو پورے اسی شعر سنا دوں اور سنا دے۔

حدیث کے مشہور راوی امام زہری کا بیان لوگ نقل کرتے ہیں کہ۔

”میں بقیع کی طرف سے گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی بات داخل نہ ہو جائے کیونکہ خدا کی قسم میرے کان میں اب تک کوئی ایسی بات داخل نہیں ہوئی ہے جسے میں بھول گیا ہوں۔“ (ابن عبدالبر)

شعبی بھی یہی کہتے ہیں:-

”میں نے کبھی سیاہی سے سفیدی پر کچھ نہیں لکھا۔ اور نہ کسی شخص کی گفتگو میں نے کبھی بھولنے کے باعث دہرائی۔“

(ابن سعد)

غیروں پر توجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء اسلام کا خیال ہے کہ:-
علاوہ اس کے کہ عرب کا حافظہ قدرتی طور پر غیر معمولی تھا یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ قرآن مجید کے متعلق جس نے اتنا لحاظ رکھا
کا اعلان کیا تھا۔ اسی نے قرآن کی عملی شکل یعنی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت جن کے پیروں کی تھی

ان کے حافطوں کو غیبی تائیدوں سے بھی کچھ غیر معمولی طور پر قوی
 کر دیا تھا،
 (تذوینِ حدیث ص ۶۳ تا ۶۶)

مزید برآں کتبِ احادیث و تواریح سے اس امر کی شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ:-

۱- ابو سعیدؓ سے کسی نے کہا اگر آپ فرمائیں۔ تو ہم آپ کی بیان
 کردہ حدیثیں لکھ دیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا۔ لکھو مت بلکہ
 جیسا ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی سن کر
 یاد کی ہیں۔ تم بھی ہم سے سن کر زبانی یاد کرو۔

۲- ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے بہت سی احادیث
 روایات لیں۔ جب ہم ان کو لکھنے کے لئے اٹھے تو فرمایا
 اچھا، کیا تم جو مجھ سے سنتے ہو۔ اس کو لکھتے بھی ہو؟ ہم نے
 عرض کیا جی ہاں۔ کہا وہ سب لاؤ۔ پھر زبانی منگا کر ان کو دھو
 ڈالا اور فرمایا جیسے ہم نے زبانی یاد کی تھیں۔ تم بھی ہمارے
 حوالہ سے زبانی یاد کر کے نقل کرو۔

۳- مسروق نے علقمہ سے کہا کہ مجھے قرآن کی متناسب سورتیں
 لکھا دیجئے۔ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ سلف کو لکھنا پسند
 نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا معلوم تو ہے مگر میرا ارادہ یہ ہے
 کہ میں یاد کر کے پھر انہیں جلا دوں گا۔

۴- عبیدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت
 اپنی سب کتابیں منگا لیں اور ان کو مٹا ڈالا۔ جب ان سے

سبب دریافت کیا گیا۔ تو فرمایا مجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں
یہ نااہلوں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں اور وہ اس کی غلط مرادیں بیان
کریں۔

۵۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جب تک یہ علم زبانہ چلتا رہا
معزز رہا۔ جب کتابوں میں مدون ہو گیا۔ تو نااہلوں کے پلے
پڑ گیا اور اس کا نور جاتا رہا۔

۶۔ ابراہیم کتابت کی ممانعت کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے
ہیں کہ لکھامت کرو۔ کیونکہ لکھنے کے بھروسہ پر آدمی یاد کرنا چھوڑ
دیتا ہے۔ (زرجمان السنہ صفحہ ۲۰۹-۲۱۰)

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے
کی وجہ منکرین حدیث کے زیر عتاب رہتے ہیں نے حافظہ کی قوت و زیادتی
کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص صورت پر دعا کرائی۔ جس
کی بدولت ان کا حافظہ ایسا ہو گیا کہ کبھی کوئی چیز نہ بھولنے لگتے۔

غرضیکہ ان تاریخی شواہد اور دست پر ویزہ کے اپنے بیانات سے یہ
حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اُس زمانہ میں اہمیت فن نوشت کی نہیں تھی۔
یادداشت کی تھی۔ جسے محدثین نے معراج کمال تک پہنچایا۔ محدثین میں چونکہ
امام بخاری کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ اسلئے جماعت محدثین
سے وہ زیادہ پر ویزہ اینڈ کو کے زیر عتاب ہے مگر ان کے حافظہ کا نقشہ ان
کے معاصر ہاشم بن اسماعیل نے یوں کھینچا ہے کہ

امام بخاریؒ ہم لوگوں کے ساتھ مشائخ بصرہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور یہ لڑکے ہی تھے اور لکھتے لکھاتے کچھ نہ تھے۔ آخر ایک دن ہم نے اعتراضاً کہا کہ آپ _____ احادیث کو ضبط تحریر میں تو لاتے ہی نہیں۔ یہ طریق یادداشت کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امامؒ نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگوں نے جو کچھ اب تک لکھا ہے۔ وہ میرے پاس لادو جب ہم لوگ اپنی اپنی بیاضیں لے کر آئے تو انہوں نے صرف نہ باقی ہماری بیاضیوں کی پندرہ ہزار حدیثیں بنا دیں۔ (تخرید بخاری ص ۱۰۳)

جس امامؒ کے زمانہ طالب علمی اور لڑپن کی یادداشت کا یہ حال ہو اس کو اگر بعد میں اپنے شیخ حضرت اسحاق بن راہویہ کے مقابلہ میں جنہیں اپنی کتاب میں سے ستر ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ دس لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو یہ امر حیرانِ تعجب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ان کے اساتذہ میں سے امام احمد بن حنبلؒ کو بھی دس لاکھ اور امام حبی بن معین کو بارہ لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔

یہ حالتیں جیلہ قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب تھیں اور اس کے ارباب علم و ادب کے ہاں لکھنے کا رواج ہی نہ ہو بلکہ اسے عار سمجھا جاتا ہو۔ اور علم کو سفینوں کی بجائے سینوں میں محفوظ رکھنے کو ترجیح دی جاتی ہو۔ اس کے بادی وہ ہنماؤں کے متعلق مسٹر ریوٹر کا یہ لکھنا کہ

اگر یہ چیزیں (احادیث) بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو ظاہر ہے کہ خود نبی اکرمؐ احادیث کا مستند مجموعہ نہ سمجھا کر چھوڑ جاتے۔ آپ کے

بعد آپ کے جانشین خلفائے راشدین اس مجموعہ کے مصدقہ نسخے مختلف مقامات پر بھیجتے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۰۲)

اگر احادیث بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو کیا رسول اللہ ان کی حفاظت کا کچھ بھی انتظام نہ کرتے (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۱۰۳)

یہ علم الحدیث سے ناواقف لوگوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرنے کی غرض سے ان کو دھوکا دینا نہیں تو اور کیسے۔ حالانکہ ملک میں لادینی پھیلانے کی غرض سے دین کے اس محفوظ دفتر کو حرف غلطی کی طرح مٹانے کیلئے پرویز اینڈ کوڈ لائل و براہین کے جو بم چلائے ہیں۔ ان میں سے ان کے مذکورہ صدر دلائل کی حیثیت آئیٹیم بم کی سی بتلائی جاتی ہے۔ لیکن جب اسے مذکورہ بالاتاریخی شواہد کی روشنی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ ریت کے بم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔

مسٹر پرویز اینڈ کوڈ کے نزدیک احادیث کا تمام دفتر محض اس لئے ناقابل قبول ہے کہ یہ حضور نے خود نہیں لکھوایا۔ بلکہ ان سے سن کر دوسروں نے لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک بھی اس صاحبِ علی کل شیء قدیر نے خود نہیں لکھوایا۔ بلکہ اس نے بھی اسی حافظ و یادداشت کو اپنے کلامِ پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اور بواسطہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جو کچھ جبرائیل سے سنا۔ اسے یاد کیا۔ کیونکہ آپ اُمّی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور پھر قرآن کی جو جو آیت نازل ہوتی گئی آپ یاد کرتے گئے اور دوسروں کو سناتے گئے۔ جن میں سے بقول مسٹر پرویز

ایک جماعت نے اسے لکھنا شروع کر دیا اور ہزاروں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔
 تو انالہ حافظوں میں اس امت مسلمہ کے حافظوں کی حفاظت بھی شامل
 تھی۔ جب تک حافظہ کی حفاظت کا انتظام نہ ہوتا۔ قرآن و حدیث سینوں
 میں کیسے محفوظ رہ سکتے تھے۔ جب کہ امت مسلمہ سے پہلی قوم نصاریٰ محض
 حافظ کے قومی نہ ہونے کی وجہ سے بتائے عذاب ہوئی۔ جیسا کہ ان
 آیات سے ظاہر ہے:-

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً
 يُخِشُّونَ الْكَلِمَةَ عَن مَّوَاقِعِهَا
 وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهَا
 (المائدہ ۳)

پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت
 کر دیا (کیونکہ) وہ کلام کو اس کے
 موقع سے بدل دیتے ہیں۔ اور ان کو
 جو نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے نفع
 اٹھانا بھول گئے۔

اس قوم نے انجیل کو بدل ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت
 کو بھول گئی جس کی وجہ سے وہ قسوة القلوب کے عذاب میں گرفتار ہو گئی
 مگر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نہ تو کلام اللہ کو بدل سکے گا اور نہ رسول
 اللہ کے فرمودات کو بھول سکے گا۔ البتہ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر دے گا
 یعنی اس پر عمل چھوڑ دے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب حضورؐ سے ان کی امت
 کے متعلق سوال ہوگا۔ تو حضورؐ یہ نہیں فرماویں گے کہ انہوں نے کلام اللہ
 میں تحریف کی یا احادیث الرسول کو بھول گئے۔ بلکہ یہ فرماویں گے کہ
 يَذَرِبَانِ قَوْمِي اتَّخَذُوا
 سے پروردگار میری قوم نے اس

هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (الفرقان ۱۰) قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔

کیونکہ کلام اللہ و کلام الرسول روزِ اول سے سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے اور ناسیخ و ناسیخہ کی صورت میں محفوظ ہے۔ اور پھر ویرا نیت کو کی قرآن کی معنوی تحریف یا احادیث کو بجا دینے کی تحریک انشاء اللہ کامیاب نہ ہوگی۔

اگر امت مسلمہ کو حافظہ کی خصوصی قوت عطا نہ کی جاتی۔ تو اس کا حال بھی اہم سابقہ کی طرح ہوتا۔ جن کے ہاں نہ کوئی صحیفہ محفوظ رہا۔ نہ کوئی اس کا حافظہ پیا ہوا ہو سکا۔ بخلاف اس کے صرف پانچ سال کا مسلمان بچہ پورے قرآن پاک کے ۳ پارے یا ۱۱ سورتیں یا ۴۰ رکوع یا ۳۴۸۶ کلمات یا ۳۲۲۶ حروف سینہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔

تاریخ کے ان روشن واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریمؐ کی بددلتی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ آپ ذرا خود انصاف فرمائیے کہ جو لوگ شب و روز نہ بھر تاریخ کی غواصی کر کے بڑی مشکلوں سے ایسے واقعات کہیں نہ کہیں سے تلاش کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جن سے ابطالِ حدیث کا کام لیا جاسکے کیا ان کی نظروں سے یہ واقعات نہیں گزر رہے ہوں گے؟ کیا وہ اس وقت کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جب ایک شخص امام زہری کے حالات پڑھ کر اس کے متعلق یہ لکھتا ہے کہ

امام ابن شہاب زہری المتوفی ۱۲۴ھ نے خلفائے بنی امیہ کے حکم سے ایک مختصر مجموعہ حدیث تیار کیا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵)

لاذہنی بات ہے کہ اس نے اس کی سوانح حیات میں اس کی ذاتی خصوصیات
کے ضمن میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ

”میں جب بقیع کی طرف گزرتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتا ہوں
اس اندیشہ سے کہ ان میں کوئی بات داخل نہ ہو جائے کیونکہ
خدا کی قسم میرے کان میں کوئی بات اب تک ایسی داخل نہیں
ہوئی ہے۔ جسے میں بھول گیا ہوں۔ (ابن عبد البر)

ورنہ وہ فوراً ان کے حلقے کو بھی چیلنج کرتا۔ جیسا کہ تخریب پناہ ناصر کی
عادت ہے کہ لائی کا پہاڑ بناٹینے میں دریغ نہیں کرتے۔ جس کی نذرہ مثال
پرویز اینڈ کو ہے۔

جہ سرمایہ حدیث کی حفاظت

مسلمانوں کے حافظہ اور یادداشت کو چیلنج کرنے کے بعد مسٹر پرویز
نے سرمایہ حدیث کے ابطال کے لئے قرآن کی آیتیں لکھائے کہ
قرآن کریم کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ اور
نبی کریم نے اس کے الفاظ محفوظ رکھے اس امت کے
پاس چھوڑا۔ اور پورا پورا اطمینان کر لیا کہ۔۔۔۔۔ اس کے
الفاظ کتاب کے اندر اور حفاظ کے سینے میں محفوظ ہو چکے ہیں
قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا
نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔ حضور کے بعد۔

خلفائے راشدینؓ نے بھی نہ احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کرایا نہ
 کوئی جماعت پیدا کی جو انہیں یاد کرے برس اس کے ایسی
 شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے
 جانشینوں نے اس کی مخالفت کی۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

آسمانی صحائف تورات۔ انجیل اور قرآن کے استنباط سے معلوم ہوتا
 ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے صرف کتاب بھیج دیا کافی نہیں سمجھا۔
 بلکہ ہدایت کے ساتھ ہادی بھی بھیجنا بھی ضروری سمجھا۔ جیسا کہ
 وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد)
 اِنَّمِنُ اُمَّةٍ الْاِخْلَاقِ فِيهَا
 نَذِيرٌ۔
 اور ہر قوم کیلئے ایک رہنما ہے۔
 کوئی قوم نہیں جس میں کوئی انساؤں
 کا ہوشیار کرنے والا نہ گذرا ہو۔

سے ظاہر ہے۔ اور ان کی ضرورت اس لئے محسوس کی کہ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلًا
 مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا
 وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
 تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔
 جیسا کہ ہم نے تم میں تم میں سے
 ہی ایک رسول بھیجا کہ جو تم پر ہماری
 آیتیں پڑھتا ہے اور تم کو پاک
 کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت
 سکھاتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا
 ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
 (بقرہ ۱۲۹)

اس آیت کریمہ کے الفاظ کو پڑھئے اور بار بار پڑھئے اور دیکھئے کہ حق
 تعالیٰ کا یہ خطاب کس قوم سے ہے؟ اور کیوں؟ ان سوالات کے جواب

کے لئے ہمیں قرآن کی اپنی بیان کردہ صفات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ "ہدایت ہے" نصیحت ہے۔ "جو واضح ہے" بیان روشنی ہے۔ "مفصل ہے" بالکل آسان ہے۔ اور اس میں کوئی ہیر پھیر یا ہر شے کی تفصیل نہ بتا دیتی ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن کی ان صفات کو بار بار پڑھنے سے حیرانی ہوتی ہے کہ اس کی مخاطب ایک ایسی قوم ہے۔ جس کی مادری زبان ہی عربی ہے۔ اور جب اس کے پاس ایک ایسی واضح اور آسان کتاب بھی لپی لھتی جس کے معنی و مفہوم سمجھنے میں نظام سے کسی قسم کی دقت پیش نہیں آسکتی تھی۔ تو پھر اس کے ساتھ معلم الکتاب کو بچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب اسی آیت کریمہ کے آخری حصہ میں موجود ہے کہ ان کا کام آپ کو وہ باتیں بتانا بھی لگتا۔ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ باتیں کون سی تھیں؟ ان کی تفصیل خود مسٹر پروین کے الفاظ میں سنئے کہ

قرآن ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے اور زمان و مکان کی حدود سے ملتا۔ اسلئے اس میں انسانی زندگی کے ان بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں

(۱) بعض اصول ایسے ہیں جن کی جوہریات بھی متعین کر دی گئی ہیں یہ وہ احکام ہیں۔ جن پر مرد زمانہ کا کچھ اثر نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ کیلئے ناقابل تغیر و تبدیل ہونگے۔ ایسے احکامات بہت تھوڑے ہیں۔

(۲) باقی اصول ایسے ہیں۔ جن کی عرفِ عام و متعین کر دی گئی

ہیں جو زیات متعین نہیں کی گئیں۔ (اسلامی نظام ص ۱۱)

سو ہدایت کے ساتھ ہادی کو اسے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اس طرح قرآن کی تعلیم دے کہ انہیں جو زیات کے احکام انہی کلیات سے معلوم ہو سکیں۔

قرآن میں ہے *اقیم الصلوٰۃ*۔ تو سفور نے اپنے عمل سے اس کی شرح نماز پڑھنے سے کی۔ یا جیسے اس میں حکم ہے کہ زکوٰۃ دو۔ گو اس کے ساتھ مقدار کا تعین نہیں۔ اسلئے سفور نے اس کا نصاب مقرر کیا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اگر ہدایت کے ساتھ ہادی نہ بھیجا جاتا۔ تو لا بدی اٹھا کہ اس قوم کا ہر فرد آج کل کے آئینہ تلبیس کی طرح ایسے احکام کی جو زیات اپنی اپنی خواہش کے مطابق قائم

کرتا۔ جس کا نتیجہ یہ نکاتا کہ قرآن لفظاً تو محفوظ رہتا مگر معنایاً محفوظ نہ رہتا اس میں تحریف و تخفیف کا دروازہ ہر آنے والے کے لئے کھلا رہتا۔ تو اس آسان

واضح اور مفصل کتاب کے ساتھ مسموم القرآن کے بکھینے کی غرض و فایت عزائم یہ تھی کہ قرآن نہ صرف لفظاً بلکہ معنایاً بھی محفوظ رہے۔ انا نحن نزلنا الذی

انزلنا لحافظون۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام کی لفظی و معنوی حفاظت

کے لئے تو شارح قرآن کو بھیجا ضروری سمجھا۔ گو قرآن کی طرح اس ہدایت کے ہادی کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام کیا ہے تاکہ ہدایت لانے والے ہادی کو

کوئی نہ ورہ غلا پھسلا سکے۔ قرآن پر بغیر نظر ڈالنے سے ہمیں اس کا جواب ثبات میں ملتا ہے۔ چونکہ سنت اللہ کے مطابق ہدایت دہادی لازم و ملزوم ہیں۔

اس لئے اگر حق تعالیٰ کی طرف سے ہادی کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جاتا ہے تو ہدایت کی حفاظت بے معنی ہو جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت ہادی کی تفصیل بالکل کھلے لفظوں میں خود اپنے ہادی کو خطاب کر کے یوں فرماتے ہیں کہ:-

اولہ قریب کتھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ اس سے بچلا دیں۔ تاکہ آپ اس کتاب کے سوا دوسری کتاب گھڑ کر پیش کریں۔ اولہ تب وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اولہ اگر

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوا ذَكَ مِنْ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لَتَفْتِنَنِي سَلِينَا غَيْرَهُ وَإِذَا
تَخَذُوا مِنْكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَأَنَّ
تَبَتَّكَ لَفَقَد كَدَّتَا تَوَكُّرًا
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا -

(نبی اسرائیل ۱۵)

ہم نے آپ کا قدم جمانا دیا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔

اگر ہدایت کے ساتھ ہادی کی حفاظت نہ کی جاتی۔ تو لازمی طور پر اولہ لب اور اس کی جماعت ان سے وہی کام لیتی۔ جو آج مسٹر پرویز اور اس کی جماعت مسلمانوں سے لینا چاہتی ہے۔ یعنی قرآن کی معنوی تحریف کا تسلیم کرانا اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کہ جس قرآن اور اس کے پیش کردہ دین نے قیامت تک کے لئے ناقداً العمل رہنا ہے اس کی عملی تفسیر و تعبیر بھی ایسے جامع و مانع طریق سے کی جائے جو ہمیشہ کے لئے کام سے سکے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے ہر ہدایت کے ساتھ ہادی بھیجا اولہ ہدایت و ہادی دونوں کی

حفاظت خود کی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مسٹر پرونہ
 پورا پورا اطمینان کر لیا۔ کہ اس کے الفاظ کتاب کے اندر اور
 حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔“

اور حق تعالیٰ نے بھی، کچھ دیا کہ انہوں نے میرا کلام و پیغام پر وہی طرح پہنچا
 اور عملاً سمجھا دیا ہے تو انہوں نے رسول کی عملی تعلیم کو جن کے ذریعہ کلمات
 کی جزئیات معلوم کرائی گئیں۔ (جو بقول مسٹر پرونہ حدیث ٹھہریں جیسا کہ
 مسٹر پرونہ تسلیم کرتے ہیں کہ

احادیث نبی اکرم کے اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۲۱)

محفوظ کرنے کے لئے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور
 اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انہیں اپنا حکم بناؤ۔ وہ جو حکم دیں۔ اسے
 بطیب خاطر مان جاؤ۔ اور اس کے متعلق دل میں کسی قسم کی تنگی نہ لاؤ۔ اور
 جس بات سے منع کریں۔ اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ ان کی ذات اقدس
 میں اتباع و پیروی کی بہترین عملی باتیں موجود ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
 رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

سوان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت و ہادی لازم و ملزوم ہیں۔
 دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ قرآن کی معنوی حفاظت رسول
 کی عملی سیرت یعنی احادیث سے اور احادیث کی حفاظت رسول کے عملی
 تابعین یعنی صحابہ تابعین و علماء حق سے کرائی۔

اس مرحلہ پر اس امر کی جانچ پڑتال کرنی بھی ضروری ہے۔ کہ قرآن پاک جو منضبط شکل میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں اور جسے فرشتوں نے نہیں بلکہ انسانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا۔ تو اسے محفوظ کیسے کیا گیا۔

اس سوال کا جواب ہمیں خود مسٹر پرویز کی تحریروں سے ملتا ہے۔ جو انسانی حافظہ اور یادداشت کو ناقابل حصر قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”قرآن کریم کا تو لفظ لفظ یاد کرایا جاتا تھا اور پھر ان سے سن لیا جاتا تھا۔ اور اس کی تصدیق فرمائی جاتی تھی۔“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)

گورا حدیث کے حفظ کرنے کے سلسلے میں ایک نقص بصورتِ حسرت یوں بیان کیا کہ

جس طرح قرآن کریم محفوظ کیا گیا تھا۔ اگر لوگ نبی اکرم کی اتحاد کے الفاظ کو یاد کر لیتے اور وہی الفاظ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے۔ تا آنکہ وہ کتابی شکل میں لکھ لئے جاتے۔ تو بھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ کتبِ احادیث کا مجموعہ ایک حسرت تک تصنیف

ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں ہوئی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)

پیشتر اس کے کہ مسٹر پرویز کی اس فریب کارانہ حسرت کو تاریخ کی روشنی میں بے نقاب کیا جائے۔ ان کی اس سے گریز پائی کہ منظرِ عام پر لانا بھی ضروری ہے۔ جس سے ذیل کے تاریخی شواہد کی صداقت و اعتراف کا پہلو نکلتا ہے

مسٹر پیوین نے موستانہ اتار ازا میں مسلمانوں کے ایک دسویسہ میں مقبلا کرنے کے لئے
یہ نوکریہ دیا کہ احادیث قرآن کی تاریخ حفظ نہیں کی گئیں۔ مگر ان کا اپنا دل یہ
گوہی سے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ محض وصو کہ
اور فریب ہے۔ اسلئے انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کے لئے ساتھ ہی
یہ بھی کہہ دیا کہ

”اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طور پر یاد رکھی کر لی ہوں۔ تو
امت کیلئے وہ سزا نہیں ہو سکتیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)
انہیں ایسا کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسلئے کہ بعض روایات ایسی
موجود ہیں جن سے مسٹر پیوین کے اس بیان کی عاف تو دیا ہوتی ہے مثلاً
(۱) عہد نبوی میں فرض نمازوں کے بعد مسجد میں صحابہ کرام بیٹھ جاتے
تھے اور قرآن پاک اور احادیث نبویہ کا مذاکرہ کرتے تھے۔
(متدرک جلد ۱ ص ۹۲)

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ
جمہور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
ہائیس سنتے سنتے کہتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھ جاتے
تو ہم آپس میں حدیثوں کا دوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی
کل ہائیس بیان کر جاتا۔ پھر دوسرا۔ پھر تیسرا۔ بسا اوقات ساتھ
ساتھ آدمی مجلس میں ہوتے تھے۔ اول وہ ساٹھوں باری باری
سے بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم اٹھتے تھے

تو حدیثیں اس طرح ذہن نشین ہوتی تھیں کہ گویا ہمارے دلوں
 میں بودی گئی ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۶۱)
 اس طرح باقی آگے کے ساتھ احادیث کا دورہ کر کے ان کو سینہ
 کے سفینہ میں اس لئے بٹھایا جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے عاشقان کو ترغیب رکھیں تھی۔ کہ

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو سب سے خوش رکھے جو میری کوئی حدیث
 سن کر یاد کرے۔ اور خوب سمجھ لے۔ پھر اس کو جس طرح سنا،
 اسی طرح دوسرے کو پہنچائے۔ (ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ)
 اس میں یہ دو فقرے خاص طور پر قابل نوٹ ہیں کہ حدیث سن کر یاد کرتے
 پھر اس کو جس طرح سنا ہے۔ اسی طرح دوسرے کو پہنچا دے۔ جس کی وجہ
 سے یہ حضرات احادیث کے الفاظ یاد رکھنے کے لئے اتنے اہتمام سے
 دورہ کرتے تھے۔ ورنہ مفہوم بیان کرنے کے لئے اتنے اہتمام کی ضرورت
 ہی نہ تھی کہ شام و عشا کی نماز کے بعد اس غرض کے لئے مجلسیں قائم کی
 جائیں۔ حضور کے اس تاکید کی توجیہ اور شاوا اور صحابہ کرام کے حفظ احادیث
 کے ہمت بالشان پر دو گرام سے مٹ پر پوزے کے اس خیال کی صاف طور پر توجیہ
 ہوتی ہے کہ

احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (بخاری اور
 مسلم سمیت) ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ یہ احادیث
 روایات بالمعنی ہیں یعنی ان کا اندازہ یہ ہے کہ مثلاً ایک صحابی نے

رسول اللہ سے کچھ سنا۔ اس نے جو کچھ سمجھا۔ اپنے الفاظ میں کسی
دوسرے سے بیان کیا۔ اس نے جو کچھ اخذ کیا۔ اسے آگے
منتقل کر دیا۔ (مقام حدیث جلد ۵۲)

ایسے ہی دسویں کے مٹانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شاگردوں
سے فرمایا کرتے تھے۔

تذاکرو الحدیث فانکم
الاتفعلو بیندوس
حدیثوں کو باہم یاد کیا کرو۔ اس لئے
کہ ایسا نہ کرو گے۔ تو حدیث مٹ
رستہ رک جلا ص ۹۵
جائے گی۔

اس قسم کی تالیف حضرت ابن عباس حضرت ابوسعید خدری حضرت عباس
بن مسعود رضی اللہ عنہم کے بیانات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مسٹر پریوز نے
ابطال حدیث کی بنیاد جن تین چار روایات پر رکھی ہے وہ سب تالیف الحفظ
کی ہیں۔ یعنی جس کتاب پر مسٹر پریوز نے حصر کیا ہے۔ اسی کتاب تالیف الحفظ
میں اس قسم کے بیسیوں واقعات درج ہیں کہ لوگ بالکل قرآن کی طرح
احادیث بھی صفحہ دل پر نقش کر لیتے تھے اور اس میں انہیں کسی وقت کا
سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے غیر معمولی قسم کا حافظہ پایا تھا۔ جس
کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے

انہیں حالات یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت کے
لوگ حدیثوں کے الفاظ کو کبھی قرآن کے الفاظ کی طرح اپنے سینوں میں
محفوظ رکھتے تھے۔ بلکہ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور جب حالات نے تقاضا

کیا تو انہیں کتابی شکل میں جمع بھی کر دیا۔ جو صحاح ستہ غیر کی شکل میں موجود
اور محفوظ ہیں اور جن کے اکثر حوالوں کی مسٹر پوپوینڈ کو اپنے دلائل کے
سلسلہ میں پتاہ لیتی پڑتی ہے۔

د۔ سرمایہ حدیث کی کتابت

مسٹر پوپوینڈ نے سرمایہ حدیث، کو غیر محفوظ تاریخ ثابت کرنے کے سلسلہ
میں یہ دلیل دی ہے کہ

”قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرمؐ نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا۔ نہ
سنایا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷۱)
انڈیا تلبیس کتنا معصومانہ سے بگڑ حقائق کے خلاف قلم آزمائی کرتے ہوئے
وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں نہیں لاسکے جس نے ان کے قلم سے یہ
حقیقت اُگلوا کر چھوڑی کہ

”روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے
علاوہ کچھ اور متفرق چیزیں بھی حضورؐ کے ارشاد کے مطابق قلمبند
ہوئی تھیں۔ مثلاً وہ تحریری معابرات۔ احکام اور فرامین وغیر
جو آنحضرتؐ نے قبائل یا اپنے اعمال کے نام لکھے۔۔۔۔
اور کچھ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمروؓ یا حضرت علیؓ و حضرت
انسؓ نے اپنے طور پر قلمبند کیں۔“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۷۱)

چونکہ ان کی ساری قلمکاری دجل و فریب کے سوا کچھ نہیں اسلئے ان کی ہر سچی انکار و ابطال کے ساتھ ان کا اپنا عجز و اعتراف اسلئے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے آئینہ میں آپ کو بعد میں پیش کئے جانے والے تردیدی واقعات کی صداقت کا اندازہ ہو سکے۔ اگرچہ مسٹر پرویز کے ہر دعویٰ کی تردید ان کے اپنے اعتراف سے ہو جاتی ہے مگر کچھ بھی مندرجہ ذیل حقائق ان کے مذکورہ ارشاد کی علانیہ تردید کرتے ہیں۔

مسٹر پرویز کہتے ہیں کہ حضور نے نہ کچھ لکھوایا۔ نہ یاد کروایا۔ نہ سنا۔ نہ اسکی صحت کی عطا کی۔ اس کی تردید وہی کاتب حدیث کرتے ہیں جن کی کتابت حدیث کا مسٹر پرویز اعتراف کر چکے ہیں۔ یعنی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ان کا بیان ہے کہ

”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ علم کو مقبل کرو۔ میں نے پوچھا کہ علم کا مقید
 کون کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لکھنا۔“

(مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۵۱)

آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ
 ”میں جتنی باتیں (کنت الکتب کل شیء) آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے سنتا تھا۔ یاد رکھنے کے لئے ان کو قلمبند کر لیتا تھا قریش نے مجھ کو اس سے منع کیا۔ کہ آنحضرتؐ بشر ہیں۔ اور بہت سی باتیں غصہ کی حالت میں بھی فرما جاتے ہوں گے۔ اس لئے حدیثیں نہ لکھو۔ میں ان کے کہنے سے رک گیا۔ اور آنحضرتؐ

سے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو اور اپنے ربان
مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے کسی
حالت میں ناحق یا غلط بات نہیں نکلتی۔

(سنن ابوداؤد جلد ۲ ص ۷۷ و دارمی ص ۶۸)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کتابتِ حدیث کا کام حضور کے حکم
اجازت سے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ صرف تنہا ہی یہ کام نہ کرتے
تھے۔ بلکہ دوسرے صحابہ بھی ان کی طرح کتابتِ حدیث میں مصروف رہتے تھے
جیسا کہ خود ان کے اپنے بیان سے ظاہر ہے کہ

ایک دن ہم آنحضرتؐ کے گرد بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے
اسی اثناء میں کسی نے پوچھا کہ قسطنطنیہ پہنچے نہ ہو گا۔ یا رومہ
تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ نہیں۔ ہر غل کا شہر پہلے فتح ہو گا۔

(سنن دارمی ص ۷۱)

اس بیان میں انہوں نے لفظ بنماخن حوالہ رسول اللہ ﷺ استعمال
کیا ہے۔ جس سے صاف عیاں ہے کہ خود حضور کی موجودگی میں ایک جماعت
ان کی حدیثیں تحریر کر رہی تھی۔ اور ان سے تصدیق بھی کرتی جاتی تھی۔ اسکی
تائید ان کے ایک دوسرے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ

آنحضرتؐ رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابی بیٹھے ہوئے
تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ حاضر تھا۔ آنحضرتؐ نے اس وقت
ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے۔ وہ اپنا ٹھکانا

جہنم میں بنالے جب ہم وہاں سے اُٹھے تو میں نے ان صحابیوں سے کہا کہ یہ وعیا سننے کے بعد آپ لوگوں کو آنحضرت کی حدیث بیان کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو ان صحابہ نے فرمایا کہ بھتیجے! ہم نے آنحضرت سے جو کچھ سنا ہے۔ وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔“
(مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۵۲)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے ایک ہزار (صرف) امثال یاد کئے ہیں۔
(مسنی جلد ۱ ص ۱۸۵)

انہوں نے حضور سے سن سُن کر جو احادیث تحریر کیں۔ اس کے مجموعہ کا نام انہوں نے "صاوق" رکھا۔ جس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو زندگی کا خواہشمند یہی کتاب (صاوق) بنا رہی ہے۔ یہ نہ ہوتے مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔

صاوق ایک صحیفہ (دفتر) ہے جس کو میں نے آنحضرت سے سن کر لکھا ہے۔
(دارمی ص ۶۸)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی منارجہ صدر تصریحات کی روشنی میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا یہ بیان بغولہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم نے خدایت نبوی میں یہ گناہ شریک کیا کہ یا رسول اللہ! اننا نسمع منك اشياء فذا كتبها قال اکتبوا ولا حرج یعنی یا رسول اللہ! ہم آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں سنتے ہیں

اور ان کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ تو آنحضرت نے فرمایا کہ لکھتے رہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱۵ ص ۱۵۱ بحوالہ طبرانی)

اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان قابل غور ہے جنہیں خود مسٹر پرویز کا تب حدیث تسلیم کرتے ہیں کہ

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجیوں کے یاد نہ رہنے کی شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ

سے مدد لو یعنی لکھ لیا کرو۔ (مجمع الزوائد ج ۱۵ ص ۱۵۲)

اسی بیان کی تائید حضرت جابر بن عباسؓ۔ ابو ہریرہؓ ایسے حدیث القدر

صحابہ کے بیانات سے ہوتی ہے۔ جو کنز العمال جلد ۵ ص ۲۲۶ اور ترمذی جلد ۲ ص ۹۱

پر موجود ہیں۔

انہی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک دوسرے بیان سے (جنہیں مسٹر

پرویز کا تب حدیث تسلیم کرتے ہیں) عیاں ہے کہ

آنحضرتؐ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے عالموں کے

پاس بھیجنے کے لئے ایک کتاب "الصدوقہ" لکھوائی تھی جس میں

جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں تھیں۔ لیکن ابھی اس کو

عالموں کے پاس بھیجنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آگیا۔ جب حضرت ابوبکرؓ

اللہ عنہ آپ کے جانشین ہوئے۔ تو انہوں نے اس پر عمل

کیا۔
 (ابو داؤد حلیٰ ۱۵۶ و ترمذی حلیٰ ص ۷۹)
 تیسرے کاتبِ حدیث جن کی کتابت حدیث کو مسٹر پر ویزہ تسلیم کرتے ہیں
 حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے مرتب کردہ صحیفہ حضرت علیؑ میں ان کے
 اپنے بیان کے مطابق خون بہا۔ اسیروں کی رہائی۔ بیعت لعدت زکوٰۃ
 ایسے مسائل درج ہیں جن کی تائید بخاری اور مسلم کے بیان کردہ احادیث
 سے ہوتی ہے۔ مگر بخوف طوالت ان کی تفصیل کی یہ کتاب حامل نہیں ہو سکتی
 یہاں تک آپ کے سامنے ان جلیل القدر صحابہ کے بیانات پیش
 کئے گئے ہیں جنہیں مسٹر پر ویزہ کاتب حدیث مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ بیست
 ایسے بیانات اور نو فتنے موجود ہیں۔ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
 مبارک میں کتابت حدیث کو ثابت کرتے ہیں۔ مگر بخوف طوالت صرف
 تین اور مثالیں پیش کرنے پر اکتفا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فتح مکہ کے دن ایک طویل خطبہ دیا۔ جس میں بہت سی
 حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے۔ تو
 حضرت ابو شاہ بھینی نے درخواست کی کہ میرے لئے یہ خطبہ
 لکھو دیا جائے۔ ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا
 کہ ان کو خطبہ لکھ کر دیا جائے۔ (صحیح بخاری)

یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۵۸ھ میں فوت ہوئے ان کے شاگرد
 رشید بہام بن بکر بھینی تابعی المتوفی ۱۳۱ھ نے ان سے جو احادیث سنیں۔

ان میں سے ۱۳۸ حدیثیں انہوں نے ان کی زندگی میں ہی یعنی ۵۸ھ سے قبل تحریر کر لی تھیں۔ اور اس صحیفہ کا نام "الصحيفة الصحيحة" رکھا۔ ان احادیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے ۳۱۸ پر نقل کیا ہے اور اس کے دو قلمی نسخے حال ہی میں حیدرآباد دکن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو آج کل فرانس میں مقیم ہیں۔ برلن اور دمشق سے ڈھونڈ کر دمشق سے شائع کرائے ہیں۔ (صدق جلد ۱۸ - لکھنؤ - ۱۸ ستمبر ۱۹۵۳ء)

اسی طرح حضور نے ایک مرتبہ نوشتہ لکھوا کر عمر بن حزم کے ہاتھ اہل یمن کے پاس بھیجا تھا۔ جس میں فرانس و سنن اور خون بہا کے مسائل درج تھے۔ اس نوشتہ میں سے تریسٹھ حدیثیں متارک حاکم جلد ۱ ص ۹۷ - ۳۹۵ پر درج ہیں۔ ایسے نظائر کی طویل فہرستیں مولینا ابوالماتر عبید الرحمن حب اعظمی کی نصرۃ الحیث میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ان شواہد و حقائق کی موجودگی میں کیا کوئی سلیم العقل انسان مسٹر پرویز کے اس دعویٰ کو صحیح مان سکتا ہے کہ "قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کیا۔ نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔"

ہرگز نہیں۔ باقی رہا یہ امر کہ حضور کے بعد خلفاء راشدین نے بھی ان احادیث کا کوئی مجموعہ تیار نہ کیا۔ نہ کوئی جماعت پیروی کی جو انہیں یاد کرے۔ بعکس اس کے ایسی شہادتیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ حضور اور ان کے جانشینوں نے اس کی مخالفت کی۔

اس دوسرے کے جز اول پر تو مزید روشنی ڈالنے کی چنداں ضرورت ہی

نہیں۔ جبکہ خود حضور کے عہد بلکہ ان کی موجودگی میں کتابتِ حدیث کو پایہ ثبوت تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کتاب "الصداقہ" حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا مجموعہ احادیث "صداقہ" ہمام بیانی کا "صحیفۃ الصحیحہ" اور حضرت علیؓ کا "صحیفہ" بزبانِ حال اس وسوسہ کی تردید کر رہے ہیں۔ باقی رہا اس وسوسہ کا جزو ثانی اس کے متعلق امور ذیل قابلِ غور ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ شروع شروع میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لا تکتبوا عتیٰ غیر القرآن فرما کر لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ تاکہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں باہمی التباس نہ ہو۔ لیکن جب بقول مسٹر پیردینہ حضور نے

"پورا پورا اطمینان کر لیا کہ اس (قرآن) کے الفاظ کتاب کے اندر اور حفاظ کے سینے میں محفوظ ہو چکے ہیں۔"

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۷)

تو بعد میں حضور نے صحابہ کو احادیث تحریر کرنے کی اجازت دیدی۔ جو قرآن کے بعض اصولوں کی جزئیات متعین کرتی تھیں اور حضور کی موجودگی میں اکثر تحریر کی جاتی تھیں۔ حضور کا ایسا کرنا یعنی پہلے احادیث لکھنے سے روک دینا اور بعد میں اس کی اجازت دے دینا۔ عادت اللہ کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے بھی شروع شروع میں بعض آیات میں ایسے احکام نازل فرمائے۔ جن کو بعد کی آیات سے منسوخ کر دیا۔ جیسے پہلے حکم فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف سحرہ کیا کرو۔ مگر بعد میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھنے کا حکم فرمایا۔ وغیرہ۔ اس پر یہود نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا۔ کہ
 تمہاری کتاب (قرآن) کی بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں اگر
 یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو جس عیب کی وجہ سے
 اب منسوخ ہوتی ہے۔ اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ
 کھتی۔“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ
 مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِهَاذًا
 بَخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مَثَلًا لِّمَنْ
 تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں
 یا بھلا دیتے ہیں۔ تو (ہم) اس سے
 بہتر یا اس کے برابر بھیج دیتے ہیں
 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔

(البقرہ ۱۳)

خود ہمارے مشاہدے میں آئے دن ایسے واقعات آتے رہتے ہیں
 کہ بعض خصوصی حالات میں میتِ عالمہ کنٹرول یا مارشل لاء نافذ کر دیتی ہے۔
 مگر جو انہی حالات معمول پر آجاتے ہیں۔ انہیں منسوخ کر دیا جاتا ہے یا ایک
 دن ایک حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس کے برعکس احکام جاری
 کر دئے جاتے ہیں۔ اسلئے اگر مسٹر پرویز کی تذکرۃ الحفاظ سے تلاش
 کردہ ان روایات

۱۱، حضرت ابو بکرؓ نے ایک وقت میں بعض لوگوں کو حدیث بیان
 کرنے سے روک دیا۔ یا

(۲) وہ مجموعہ حدیث جلا دیا جو انہوں نے خود حضور سے نہ سنا تھا۔ یا
 (۳) حضرت عمرؓ نے عراق جانے والے عمال کو ہدایت کی کہ تم وہاں
 کے لوگوں کو احادیث میں الجھا کر قرآن سے غافل نہ کرنا۔ یا
 (۴) حضرت ابو ہریرہؓ کا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بڑے بوش و خروش
 سے احادیث بیان نہ کرنے کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ جن کی صحت خود پیش
 کنندہ کے نزدیک محل نظر ہے۔ جیسا کہ ان کے اس تذبذب سے ظاہر ہے کہ
 ممکن ہے ان روایات کو محل نظر قرار دیا جائے۔ حالانکہ ہمارے
 نزدیک ان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ منشاء قرآنی
 اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ بایں ہمہ ہم اس بحث
 میں نہیں الجھنا چاہتے نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت
 ہے۔
 (مقام حدیث جلا اصلاً)

تو بھی ہنگامی حالات میں صادر شدہ ایسے احکام خصوصی ہو سکتے ہیں
 عمومی نہیں چونکہ مشر بہ ذیہ کا مقصد صرف سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں
 وسوسہ پیدا کرنا ہے۔ اس لئے وہ وسوسہ پیدا کرنے کے بعد خود ادھر
 ادھر بغلیں جھانکنے لگے۔ اور بغلیں جھانکتے جھانکتے بھی یہ شوشہ، دجل
 چھوڑ دیا کہ یہ روایات منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں۔
 جب یہ ان کے عین مطابق ہیں۔ تو پھر اس بحث میں الجھنے سے پہلو ہتی
 لیں؟ اگر یہ روایات منشاء قرآنی اور عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہیں
 تو خلفائے راشدین کا عمل ان روایات کے خلاف کیوں ہے؟ یعنی

اگر فی الواقع ان کے نظریات دائمی تھے۔ ہنگامی نہ تھے تو انہوں نے زندگی بھر قرآن کے بعد احادیث نبوی پر عمل کیوں کیا؟ انہوں نے قرآن کے اصول و کلیات کی ان جزئیات کو قبول کیوں کیا۔ جن کے ذریعہ رسول اللہ نے قرآن کے معنی و مفہوم عملاً متعین کئے؟ اگر مسٹر پرویز کو ایک بھی کوئی ایسی روایت مل جاتی جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ خلفاء راشدین نے احادیث پر عمل نہیں کیا۔ تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ مگر اس مسئلہ پر وہ اسی لئے منقادہ تیار ہیں کہ خلفاء راشدین بلکہ تمام صحابہ تابعین۔ تبع تابعین اور آئمہ سلف کی تمام تر زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی اقوال و اعمال کی منظر تھیں۔ اور وہ احادیث نبوی پر عمل کرنا عین سعادت سمجھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ قربانی وغیرہ کا مدت سے اس نہج پر خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ جس نہج پر انہیں ختم کرنے کے لئے۔ پرویز اینٹ کو نے ابطال حدیث کی مہم شروع کر رکھی ہے

اگر تارین کرام کے اکتا جانے اور کتاب کی ضخامت بڑھ جانے کا خوف نہ ہوتا۔ تو میں مسٹر پرویز کے تسلیم کردہ تحریری معاہدات۔ احکام اور فرامین جو آنحضرت نے قبائل یا عمال کے نام بھیجے۔

کی ایک طویل فہرست مع متن بھی پیش کر دیتا۔ جو کتب احادیث۔ سیر اور تاریخ میں موجود ہیں اور ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ مسٹر پرویز کیا یہ کہنا کہ

”قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم نے کسی چیز کو نہ لکھوایا۔ نہ یاد کرایا
نہ سنا۔ نہ اس کی صحت کی کوئی سند عطا فرمائی۔“

کس قدر جھوٹ اور صریح بلکہ سفید جھوٹ ہے۔

اصطلاح میں اس واقعہ کو کبھی حدیث کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ
حضور کے سامنے ہوا ہو۔ اور حضور نے اس پر سکوت اختیار کیا ہو یا صراحتاً
ہو۔ یا اس کی تکذیب فرمائی ہو۔ استاد کو اپنے شاگردوں کی یا شیخ کو اپنے
مریدوں کی یا پیغمبر کو اپنے صحابہ و امت کی صحت و اصلاح کا حق اسی وقت
ہی پہنچتا ہے۔ جبکہ استاد یا شیخ یا پیغمبران میں کوئی عمل اپنی تعلیمات کے
خلاف پائے۔ جب حضور نے جماعت صحابہ کی ساری ساری زندگیوں
کو اپنے علم و عمل سے قرآن و حدیث کے قالب میں ڈھال دیا۔ تو اس
سے بہتر کتنا اور کیا ہو سکتی ہے۔ بانیہمہ حضور کے ارشاد و ہدایت کے
ضمن میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب خود حضور نے بعض امور اور
بعض صحابہ کی صحت و اصلاح فرمائی۔ مثلاً مسئلہ تقیہ پر جب ایک مرتبہ چنا۔
صحابہ مسجد نبوی میں بحث فرما رہے تھے۔ اور اوپر سے حضور تشریف فرما ہوئے
تو یہ بحث سُن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور آپ نے ان کو ایسا کرنے سے
روک دیا۔ یا پردہ کے سلسلے میں حضور کا خواتین سے یہ ارشاد فرمانا کہ پردہ
صرف اسے نہیں کہتے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں۔ بلکہ عورتیں بھی غیر محرموں
پر نظر نہ ڈالیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ان سے بہتر صحت کی سند اور کیا ہو سکتی
ہے کیونکہ ہدایت کے ساتھ ہادی کو بھیجا ہی اسی لئے جاتا ہے کہ وہ اپنے

تبعین کی عملاً صحت و اصلاح کرے۔

اندریں حالات اس معاملہ میں ایسا کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور کے وقت میں خود حضور کی اجازت اور حکم سے کتابت حدیث ہوتی رہی۔ بلکہ بعض دنہ خود حضور کے حکم سے احادیث لکھ کر طابان کو دی جاتی رہیں۔ اور اس معاملہ میں حضور عملاً صحابہ کی صحت و اصلاح بھی فرماتے رہے۔

۳۔ تدوین حدیث کی تاریخ

قبل ازیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ احادیث نبوی کے جمع کرنے کا کام خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوی میں ہی انفرادی طور پر شروع ہو چکا تھا۔ بعد ازاں جوں جوں حالات تقاضا کرتے گئے۔ یہ کام اجتماعی نوعیت اختیار کرتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آئمہ حدیث نے دین کے اس جزو اعظم کو آخری شکل میں مدون کر دیا۔ جو مسٹر پوزی اینڈ کو کے نزدیک اسلئے ناقابل اعتبار ہے کہ یہ حضور کے اٹھائی سو سال بعد مدون ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

۱) اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لینا ہی کافی تھا تو قرآن کریم لکھوانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے لئے لوگوں کی یادداشت کیوں نہ کافی سمجھی گئی (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۱۱)۔
 ۲) اگر یہ چیزیں (احادیث) بھی دین کا جزو ہوتیں۔ تو ظاہر ہے

کہ خود نبی اکرم اہادیث کا مستند مجموعہ لکھوا کر چھوڑ جاتے۔
 آپ کے بعد آپ کے جانشین (خلفائے راشدین) اس
 مجموعہ کے متعدد نسخے مختلف مقامات میں بکھرتے۔ یہی مجموعہ
 قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دین کا جزو بنا رہتا۔ لیکن ایسا کسی
 نے نہیں کیا۔ بلکہ جس طرح انفرادی طور پر بعض لوگوں نے
 کتب تاریخ تصنیف کیں۔ اس طرح کتب احادیث کو مدون
 کیا۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵)

(۳) احادیث کی وہ کتابیں یعنی صحیحین جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے
 حضور کے قریب دو ڈھائی سو برس کے بعد مدون ہوئیں۔
 صحاح ستہ میں سے اولین کتاب بھی ڈیڑھ سو برس بعد
 مدون ہوئی۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶)

مجموعہ احادیث کو ظنی۔ غیر یقینی اور تاریخ ثابت کرنے کے لئے
 پر ویرا بنیاد کو نے انہی دلائل کو بارہا مختلف شکلوں میں دہرایا ہے۔ کہ
 احادیث قرآن کی طرح کیوں نہ لکھی گئیں اور حضور نے قرآن کی طرح
 ان کا نسخہ مدون کیوں نہ کرایا۔ ایسے حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
 کہ قرآن کی تدوین کس طرح ہوئی۔ تاکہ اس کی روشنی میں تدوین حدیث
 کے مراحل کا جائزہ لیا جاسکے۔

تدوین قرآن کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ
 قرآن کریم بھی مولانا پاک نے لکھا لکھا یا نازل نہیں فرمایا۔ بلکہ

اس کی مختلف آیات مختلف اوقات میں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے رہے۔ جو انہیں یاد کرتے رہے پھر صحابہ کرام کو سنا تے رہے۔ ان میں سے جو کتابت وحی پر مامور تھے وہ انہیں کھالوں۔ سنید۔ پتلے پتھروں۔ کھجور کی چوڑھی چھڑیوں۔ پتوں اور شانہ۔ پسلی وغیرہ کی چوڑھی ہڈیوں وغیرہ پر لکھتے رہے۔ کیونکہ اس وقت کتابت کے لئے یہی چیزیں موتوں سمجھی جاتی تھیں۔ اور انہیں کاغذ کی نسبت زیادہ پائیدار سمجھا جاتا تھا۔ اور باقی اسے حفظ کہتے رہے۔ حضور جس طرح انکی ترتیب بتاتے۔ اسی طرح آیات کتابت یا حفظ کر لی جاتیں۔ چنانچہ تہدین کے اس پہلے دور میں قرآن کریم ایک مصحف میں نہیں بلکہ مختلف صحیفوں میں لکھا ہوا۔ متفرق اشخاص کے پاس جزوا جزوا موجود تھا۔ حضورؐ کے وصال تک اس کے تمام اجزا کو ایک جلد میں مجتمع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔

(۲) حضورؐ کی رحلت کے بعد پیامہ کے جھوٹے نبی مسیحا کذاب کی قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ اور خوب ہوئی۔ جس میں فریقین کے چہرہ چہرہ آدمی مارے گئے۔ مدعی نبوت کے فریق کو شکست ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ مگر ان کے بہت سے حقاظ اور قادی جنہوں نے اپنے سینہ میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں خلیفہ وقت کے روبرو اپنا اندیشہ ظاہر فرمایا کہ

در غزوہ یمامہ میں (قرآن یعنی حفاظ
و علماء قرآن) کثرت سے قتل
دہیہ ہو گئے ہیں اور مجھے انڈیشہ
ہے کہ دوسرے سبھی معرکہ ہائے ہما
میں قرآن کثرت سے قتل ہوئے لگیں

ان القتل قد استخروا القرآن
وانی انحصتی ان یستخروا القتل
بقراء فی الموائین کما
فیدھب کثیر من القرآن
وانی اری ان تاء صر یجمع القرآن
صحیح بخاری بحوالہ مفتاح السعادة ج ۲ ص ۲۵۱

تو قرآن کا بہت سا حصہ جوان کے سینہ میں محفوظ ہے۔ امت کے
پاس نہیں رہے گا۔ لہذا آپ سے جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمرؓ کے
انڈیشہ۔ اس کی اہمیت۔ اور ان کے اصرار پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
اس مسئلہ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہیں ذرا تامل ہوا کہ جس کام زندوں
قرآن کو حضور نے خود نہیں کیا۔ اسے میں کیسے کروں مگر بعد ازاں معاملہ
کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے عہد رسالت کے کاتب وحی حضرت زید
بن ثابت انصاریؓ کی زیر سرکردگی ایک کمیٹی مقرر کی۔ تاکہ وہ قرآن کے تمام
اجزاء کو حفاظ سے باحیاط مقابلہ کر کے ایک جگہ جمع کرے۔ اس کمیٹی کے
صدر حضرت زید بن ثابتؓ نے بھی خلیفہ اول کی طرح ترتیب دینے قرآن
سے باین الفاظ معذرت چاہی کہ۔

بخدا۔ اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر چلنے کی تکلیف (حکم) دیتے
بھی۔ تو وہ میرے لئے اس حکم سے بھاری نہ ہوتا کہ قرآن کو جمع
کروں۔
(مفتاح السعادة جلد ۲ ص ۲۵۱)

آخر کار وہ اس پر رضامند ہو گئے اور ان کی سرکردگی میں اس کمیٹی نے بڑی حزم و احتیاط اور کدو کاوش سے قرآن کا پہلا نسخہ مرتب کر کے خلیفہ اول کے پیش کیا۔ اور حضرت عمرؓ کے خلیفہ بننے پر ان کے سپرد ہوا۔

(۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جلیل القدر صحابی حضرت خذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے قرأت قرآن میں کچھ فرق دیکھ کر حضرت عثمانؓ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کی بہتر نیک احترام المومنین حضرت حفصہؓ وہ صحیفہ منکوائے جو خلیفہ اول کے وقت حضرت زید بن ثابت کی زیر نگرانی مرتب کئے گئے تھے اور ان کو حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت زید بن ثابتؓ کی نگرانی میں با ترتیب ایک مصحف میں لکھوایا گیا تھا اور پھر اس کے چھ یا سات نسخے نقل کر کے تمام ممالک اسلام عراق۔ مصر اور شام وغیرہ کر بیٹھے۔ اس طرح قرآن کی ترتیب موجودہ شکل میں ۳۵ھ سے قبل عمل میں آئی۔ مگر پھر بھی اس وقت اس پر اعراب نہیں لگائے تھے۔ جو پہلی صدی کے اواخر میں حجاج بن یوسف کے حکم سے لگائے گئے۔ اس طرح قرآن کریم موجودہ شکل میں آخری بار پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مدون ہوا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

الف۔ خود حق تعالیٰ نے قرآن لکھا ہوا اور ترتیب دیا ہوا نہیں بھیجا
 ب۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب
 و مدون نہ کرایا یعنی حضور کے عہد میں نہ وہ ایک صحیفہ میں لکھا گیا نہ اس

پر اعراب لگے۔

جہ۔ خلیفہ اول کو اس کے مرتبہ کرنے میں اور کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے لکھانے میں تاثر رہا۔ کہ جب حضور نے خود یہ کام نہیں کیا۔ تو ہم کیسے کریں۔

د۔ بعض حادثوں اور واقعوں نے قرآن کی ترتیب و تدوین کا احساس پیدا کیا۔ جن کی وجہ سے یہ قرآن آخری بار موجودہ شکل میں پہلی صدی ہجری کے اواخر میں جا کر مرتب و تدوین ہوا۔

بالکل اسی طرح تین ادوار ہیں تدوین حدیث عمل میں آئی۔

(۱) اس کا پہلا دور حیات نبوی سے پہلی صدی ہجری کے اخیر تک رہا

اس میں

الف۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی احادیث یعنی اپنے ارشادات و احکام تحریر کرائے۔ جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے اور جن کی تائید مسطر پر ویز کے اس بیان سے ہوتی ہے:-

قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور متفرق چیزیں بھی حضور کے ارشاد کے مطابق قلمبند ہوئی تھیں۔ مثلاً وہ تحریری معاہدات۔ احکام اور فرامین وغیرہ جو آنحضرت نے قبائل یا اپنے عمال کے نام لکھے۔
(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۵۷)

ب بعض صحابہ کرام حضور کی اجازت سے احادیث لکھتے رہے جس کی کچھ مضمون میں وضاحت کی جا چکی ہے اور جس کی تائید مسطر پر ویز کے

اس بیان سے ہوتی ہے کہ

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو کی درخواست پر انہیں (حضور نے) اجازت عطا فرمادی تھی۔ کہ وہ احادیث لکھ لیا کریں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۳۱)

(۲) کچھ حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو یا حضرت علیؓ و حضرت انسؓ

نے اپنے طور پر قلمبند کیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۴۵)

ج۔ عام طور پر صحابہ کرام احادیث کے سرمایہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ جن سے روایت کا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ جس کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے:-

آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس بجز قرآن کے کوئی دوسرا صحیفہ نہیں تھا۔ کسی ضرورت کے وقت اگر وہ کوئی حدیث بیان بھی کرتے تھے۔ تو اپنے حافظہ سے بیان کرتے تھے۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸۶)

د۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ احادیث قلمبند کر لی جائیں مشورہ کرنے پر صحابہ نے بھی ان کی تائید کی۔ ایک ماہ تک اس بارہ میں استخارہ کرتے رہے۔ مگر بعد ازاں اس خیال سے رُک گئے کہ مبادا پھلپلی امتوں کی طرح مسلمان بھی کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھیں اور صرف احادیث کو دستور العمل بنالیں۔ بسے انہوں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ مگر قرآن کے بعد حدیث پر اسی طرح عمل کرتے رہے جس طرح آج تک عمل ہو رہا ہے۔

حضرت کے معاہدات۔ احکام اولہ فرامین کے علاوہ اسی پہلی صدی
ہجری میں احادیث کے یہ مجموعے بھی مرتب ہو چکے تھے۔ جیسا کہ پہلے مفصل
لکھا جا چکا ہے۔

- الف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ مجموعہ احادیث موسومہ بصحیفہ
ب۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ " " " " الصادقہ
ج۔ حضرت ابہریرہ کے شاگرد رشید ہمام میانی کا " " " " بصحیفہ بصحیفہ
یہ آخری مجموعہ ۸۰۰ سے قبل ہی مرتب ہو گیا تھا نصف صدی ہجری
کے بعد کیفیت یہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام رحلت فرما چکے تھے بقایا دور دوراتہ
مابوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ پہلی صدی کے اواخر پر اگر آپ نظر دوڑائیں
تو آپ کو آسمان نبوت کے آخری ستارے یوں ڈوبتے نظر آئیں گے۔
- ۱۔ حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ نے بمقام شام ۳۰ھ میں وفات پائی
۲۔ حضرت عبداللہ بن عمارؓ " " " " مصر ۶۰ھ
۳۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ " " " " کوفہ ۸۰ھ
۴۔ حضرت سائب بن زیدؓ " " " " مدینہ ۹۱ھ
۵۔ حضرت انس بن مالکؓ " " " " بصرہ ۱۰۰ھ
- اس آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ۱۲۸۶ھ میں
مردی ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ پہلی صدی کے اخیر تک جہاں احادیث
کے چند مجموعے مرتب ہو چکے تھے۔ وہاں وہ صحابہ بھی بذاہنہ موجود تھے
جن سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔

نور نبوت کے یہ تمام چراغ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے گل ہو گئے۔ جو اس وقت گورنر مدینہ تھے۔ جب ۹۹ھ میں سلیمان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز مندر خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو اس وقت پھر وہی حالات پیدا ہو چکے تھے۔ جن کا احساس کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول کو قرآن لکھوانے کی تحریک کی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے والی مدینہ امام وقت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن عزم کو پہلی صدی کے اختتام پر لکھا۔

تَحْقِيقٌ كَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي جَوْهَرِيَّةٍ ثَابِتٍ هُوَ اسے لکھ لیجئے گا۔ مجھے اندیشہ ہے علم حدیث کے نئے اور علماء کے چلے جانے روفاست پانے کا

(مفتاح السنة ص ۱۱)

کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ اٹھ چکے ہیں۔ تابعین بھی اپنی عمر کی آخری سرحدوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اس لئے اگر احادیث کے اس سرمایہ کو بچانہ کیا گیا۔ جو مختلف سینوں اور سفینوں میں اب تک محفوظ چلا آ رہا ہے تو کہیں یہ مٹ نہ جائے۔ غرضیکہ اجتماعی طور پر اس سرمایہ دین کو جمع کرنے کی تحریک آخری صحابی کی وفات کے چھ سات سال بعد پہلی صدی ہجری کے اختتام کے قریب ہی شروع ہو گئی تھی۔ جس کا خود مسٹر پوزیز کو اعتراف ہے۔

سلسلہ کے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (اموی خلیفہ) نے کچھ احادیث کو اپنے طور پر جمع کرایا (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸) چنانچہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بتعمیل فرمان خلیفہ وقت احادیث و سنن کے دفاتر مرتب کر کے دار الخلافہ روانہ کئے جن کی نقلیں کراکر تمام اسلامی ممالک کے مرکزی شہروں کو روانہ کی گئیں۔

(۲) سلسلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی وفات کے بعد تیسری حدیث کا کام دوسرے دور میں داخل ہو گیا۔ یہ دور دوسری صدی کے آخر تک رہا۔ اور اس کی ابتداء تابعین کے طبقہ اولیٰ کے امام و محدث شہاب الذہری المدنی نے کی۔ کیونکہ انہیں بھی دربار خلافت سے حدیث جمع کرنے اور لکھنے کا حکم ملا تھا۔ جو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ۱۲۲ھ میں راہی ملک عدم ہوئے۔ ان کے بعد یہ کام تبع تابعین نے سنبھال لیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ابن جریر المتوفی ۱۵۱ھ نے مکہ میں۔ پھر ابن اسحاق المتوفی ۱۷۱ھ نے مدینہ میں۔ معمر المتوفی ۱۵۲ھ نے یمن میں۔ امام اوزاعی المتوفی ۱۷۱ھ نے شام میں۔ الریح بن صبیح المتوفی ۱۷۱ھ نے بصرہ میں۔ سفیان ثوری المتوفی ۱۷۱ھ نے کوفہ میں۔ امام مالک المتوفی ۱۷۹ھ نے مدینہ میں اور ابن المبارک المتوفی ۱۸۱ھ نے خراسان میں احادیث نبوی کو لکھ کر مدون کیا جس کی تائید مسٹر پرویز کے اس بیان سے ہوتی ہے:-

امام ابن شہاب ذہری المتوفی ۱۷۱ھ نے خلفائے بنی امیہ

کے حکم سے ایک مختصر مجموعہ احادیث تیار کیا گیا۔۔۔۔۔
احادیث کا پہلا مجموعہ جو اس وقت دستیاب ہو سکتا ہے امام
مالکؒ المتوفی ۱۷۹ھ کی کتاب موطا ہے۔ اس کے مختلف
نسخوں میں تین سو سے پانچ سو تک احادیث ملتی ہیں۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵)

اس دوسرے دور کا آخری مجموعہ سفیان بن عیینہ المتوفی ۱۹۸ھ
نے مرتب کیا۔ اور اسی زمانہ میں وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہوا۔ جس نے
تیسری صدی کے اوائل میں وسعت پکڑ لی جس کا خود مسٹر پیر ویز کو اقبال
ہے۔

اس اٹھائی سو سال کے عرصہ میں ہزاروں ایسے منافق پیدا
ہوئے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے لباسوں میں اپنی ظاہری
کے تقویٰ اور ثقاہت کا سکہ جما کر لاکھوں حدیثیں وضع کیں
اور انہیں ذات رسالت کی طرف منسوب کر کے آگے
منتقل کر دیا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۵)

(۳) اس فتنہ وضع حدیث نے تارین حدیث کو تیسرے دور میں اور
تیسری صدی میں داخل کر دیا۔ پہلی صدی کے اخیر میں تارین حدیث کی ضرورت
اس لئے سمجھی گئی کہ اکابر صحابہ اٹھ چکے تھے۔ اور تابعین اٹھتے چلے جا رہے
تھے۔ جن کے سینوں میں احادیث نبوی محفوظ تھیں۔ یہ سارا کام دوسری
صدی کے اخیر تک مکمل ہوا۔ مگر دوسری صدی کے اخیر یا تیسری صدی کے

آغاز میں تدوین حدیث کے کام نے پھر اسلئے وسعت پکڑی کہ اصلی اور نقلی احادیث کی چھانٹی کی جائے۔ چنانچہ اس صدی کے کام آغاز امام بخاریؒ نے کیا۔ جو ۱۹۲ھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دس برس کی عمر میں یعنی ۲۰۲ھ میں احادیث حفظ کرنی شروع کیں۔ گیارہ سو بیس سال میں اپنے شیخ کی غلطی پکڑی۔ سوہو بیس سال میں کتاب دین مبارک و کتاب اسامہ وکیل یاد کر لی۔ ستر سو بیس سال میں والدہ اود بھائی کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ اور وہیں اقامت گزری ہوئے۔ اٹھارہ بیس سال میں آپ نے کتاب قضایائے صحابہ و تابعین تصنیف کی۔ بعد ازاں مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جہاں تاریخ کبیر و بخاری تشریف مدون کی۔ یعنی بخاری تشریف کے کام کا آغاز ۲۱۲ھ کے قریب ہوا۔ جسے اٹھارہ سال لگے۔ یعنی ۲۳۰ھ میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اور ۲۵۶ھ میں آپ نے وفات پائی۔ بخاری تشریف کے بعد صحاح ستہ کی بقایا کتابیں (۱) صحیح مسلم (۲) المتوفی ۲۶۱ھ (۳) سنن ابن ماجہ (۴) المتوفی ۲۶۲ھ (۵) سنن ابی داؤد (۶) المتوفی ۲۶۵ھ (۷) سنن الترمذی (۸) المتوفی ۲۶۹ھ (۹) سنن النسائی (۱۰) حرر المتوفی ۳۰۲ھ مرتب ہوئیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔

تدوین حدیث کے پہلے دور کا سرمایہ دوسرے دور کے سرمایہ میں شامل کر دیا گیا۔ اور دوسرے دور کے سرمایہ کو تیسرے دور کے ذخیرہ میں ملا دیا گیا۔ جسے آخری صورت دی گئی تھی۔ اور اس کو قائم رکھا گیا۔ اسلئے سابقہ نسخوں کی دربارہ اشاعت کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ اگرچہ وہ اب بعض بعض

خانہ داریوں میں تلاش سے مل جائیں گے۔ جیسے حال ہی میں پہلی صدی
 کے واسطے کا مرتب شدہ نسخہ "الصحیفة الصحیحة" جس کا ذکر پہلے آچکا ہے کے
 دو نسخے دمشق اور برلن سے دستیاب ہو گئے۔ جنہیں مقابلہ وصحت کے بعد
 دمشق سے شائع کیا گیا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ

الف۔ جس طرح حق تعالیٰ نے مدون و مرتب شکل میں لکھا کہ قرآن کریم
 نہ بھیجا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدون و مرتب شدہ
 کتاب و حدیث لکھا کہ امت کے حوالے نہ کی۔ کیونکہ ان کے لئے سنت اللہ کا
 اتباع لازم تھا۔

ب۔ جس طرح خود رسول اکرم نے قرآن کو موجودہ شکل میں مرتب و
 مدون نہ کیا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرمایہ احادیث کو
 موجودہ شکل میں مرتب و مدون نہ کیا۔ کیونکہ ان کیلئے سنت نبوی کا اتباع لازم تھا
 ج۔ جس طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے قرآن کو مرتب کرنے میں
 پہلے پہل تامل کیا کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مرتب کرنے میں
 اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمر نے احادیث جمع کرنے کی تحریک کرنے
 اور اس کے حق میں ان کے مشیروں کی رائے دینے کے باوجود احادیث قلمبند
 کرنے کی ہمت نہ کی۔ تاکہ لوگ انہیں کتاب اللہ کے ساتھ شامل نہ کر دیں
 اگرچہ ان کا عمل حدیث پر ہی رہا۔

د۔ جن حادثات و واقعات نے حضرت عمر کو تدوین قرآن کی تحریک کرنے

پر مجبور کیا۔ بعینہ انہی حادثات و واقعات نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تدوین حدیث کا کام شروع کرانے کے لئے مجبور کیا۔ چنانچہ جہاں قرآن پاک موجودہ شکل میں آخری بار پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مرتب ہو گیا تھا۔ اسی طرح احادیث کا پہلا موجودہ نسخہ موطا امام مالک دوسری صدی کے وسط میں اور دوسرا نسخہ بخاری شریف تیسری صدی کے اوائل میں موجودہ شکل میں مرتب ہو گیا اگرچہ قرآن و حدیث کو لکھنے اور یاد کرنے کا کام حضور کی حیات میں ہی شروع ہو چکا تھا۔

گویا کہ قرآن و حدیث کی تدوین بالکل ایک ہی انداز و معیار پر ہوئی ہے اب ان تاریخی شواہد کو پیش نظر رکھ کر مسٹر ریڈیز کے مذکورہ صدر اشارات کا جائزہ لیں۔

۱) فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملہ میں یادداشت پر بھروسہ کر لینا ہی کافی تھا۔ تو قرآن لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر یہ دلیل ہائپر و جن بم کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ مگر جب ہمیں واقعات بزبان حال یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن لکھوانے کی ضرورت ہی تب پیدا ہوئی جب اس کے یاد رکھنے والے حافظ اور قاری غزووں اور جہادوں میں بکثرت شہید ہونے لگے۔ تو اس ہائپر و جن بم کی حقیقت ایک ریت کے بم کی سی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر اب یادداشت بدستور باقی رہتے چلے آتے۔ تو قرآن لکھوانے کی ضرورت ہی پیدا نہ ہوتی بلکہ بدستور حافظوں میں محفوظ رہتا۔

(۲) فرماتے ہیں اگر احادیث دین کا جزو ہوتیں تو حضور احادیث کا مستند

مجموعہ لکھا کر چھوڑ جاتے۔“ جب وہ خود قرآنِ آخری شکل میں مدون و مرتب
 کرنا کہنے لگے۔ تو احادیث کا مستند مجموعہ لکھوانے کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔ وہ معلم القرآن و اخلاق تھے بحیثیت معلم وہ سب کچھ پڑھاتے
 لے اور صحابہ کرام بحیثیت طالب علم سب کچھ اپنے سینوں اور سفلیتوں میں
 محفوظ کرتے گئے۔

(۳) فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین (خلفائے راشدین)
 اس مجموعہ کے مصدقہ نسخے مختلف مقامات پر بھجوتے۔ وہ خود مجسم مجموعہ
 احادیث تھے۔ بلکہ ہر صحابی حدیث کا ایک چلتا پھرتا دفتر تھا۔ ان کے زمانے
 میں تو زیادہ تر توجہ قرآن کی تدوین و ترتیب پر رہی۔ یہاں تک کہ خلیفہ
 ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بمشکل چھ سات قرآن مجید
 بلا اعرابِ آخری شکل میں مرتب ہوئے۔ جو مختلف ممالک کو روانہ کئے
 گئے۔ اور جب پہلی صدی کے اخیر میں اس پر اعراب بھی لگ گئے اور
 یہ کام مکمل ہو گیا۔ تو خلافتِ راشدہ کے تتمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز
 کے دورِ خلافت میں تدوین قرآن کا کام ختم ہوتے ہی تدوین حدیث کا کام
 شروع کر دیا گیا اور اس کے مصدقہ نسخے مختلف ممالک کے مرکزی شہروں
 میں بھجوتے گئے۔

(۴) فرماتے ہیں کہ صحیحین حضور کے قریب روڈھائی سو سال بعد مدون
 ہوئے۔ صحاح ستہ میں سے اولین کتاب (موطا) بھی ڈیڑھ سو برس بعد مدون
 ہوئی۔ حالانکہ تدوین حدیث کا کام تو حضور کی حیات میں ہی شروع ہو گیا تھا

صحابہ کی قلیل تعداد اسی وقت احادیث لکھ رہی تھی۔ اور کثیر تعداد انہیں
سینوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ ان کے انفرادی مجموعے دوسرے دور کے
وفتروں کا جزو بن گئے۔ اور دوسرے دور کے ذخیرے تیسرے دور کی
کتابوں میں منتقل کر دیے گئے جو اب تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چنانچہ
اس امر کی تصدیق خود شریہ دین کے اس اعتراف سے ہوتی ہے کہ

سلسلہ کے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ نے کچھ

احادیث کو اپنے طور پر جمع کرایا۔ ان کے بعد امام ابن شہاب

زہری المتوفی ۱۸۰ھ نے خلفائے بنی امیہ کے حکم سے ایک

مختصر مجموعہ احادیث تیار کیا۔۔۔۔۔ لیکن نہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز

کی جمع کردہ احادیث کسی مدون شکل میں موجود ہیں اور نہ امام

زہری کا مذکورہ صدر مجموعہ ہی کہیں موجود ہے۔ البتہ بعد کی کتب

احادیث میں ان کی روایات ملتی ہیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۲۸-۲۹)

چونکہ ایک دور کا ذخیرہ دوسرے دور کے مجموعہ میں شامل ہوتا رہا۔ اسلئے

پہلے دور کی کتب کو جو دوسرے دور کی کتب کا جزو بن گئی تھیں۔ پھر دوسرے

دور کے لئے محفوظ رکھنے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اسے حسن

اتفاق سمجھئے یا کتب احادیث کی کرامت! کہ مسٹر پرویز کے قلم سے کسی

طرح یہ بات نکل آئی ہے کہ بعد کی کتب احادیث میں ان کی روایات

ملتی ہیں۔ وہ نہ یہی سمجھا جاتا کہ یہ ہمارے مجموعے تیسری صدی کی ہی

کوششوں کا نتیجہ ہیں۔

مزید برآں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہزار ہا سال قبل کے دفن شدہ
 پرانے کتبے۔ سکے۔ محسمے۔ عمارتیں۔ کھنڈرات وغیرہ برآ کر کے والوں
 کی محنت اور دریافت کو سراہا جاتا ہے۔ اور ان آثارِ قدیمہ کو پرکھنے والے
 ماہرین کی ظن و تخمین پر مرتب شدہ تاریخ کو صحیح اور یقینی سمجھا جاتا ہے کہ اس
 سرمایہ دین کو جو بقیوں مٹریہ و وزیر حفور کے دو اٹھ صافی سو سال بعد آخری
 شکل میں مرتب مدون ہو گیا تھا۔ اور سو اکیس سو سال سے اسے انکا حرقاً
 حرقاً محفوظ چلا آ رہا ہے۔ غلط اور غیر یقینی۔ ظنی اور ناقابل اعتبار قرار دیا
 جاتا ہے۔ اور اس کے مدون کرنے والے کشتی رگدون زدنی:

حالانکہ سرمایہ حدیث جمع کرنے والوں کے پیش نظر کوئی تاریخ مرتب
 کرنا نہ تھا۔ بلکہ دین کے اس جزو اعظم کو قرآن کی طرح محفوظ کر کے ضلعین
 ضالین۔ منافقین کی دست برد سے بچانا تھا۔ چنانچہ جب سے قرآن
 کی طرح کتب احادیث بھی آخری بار مدون و مرتب ہوئیں۔ ان میں آج تک
 کوئی تحریف و تخفیف نہ کر سکا۔ اور نہ کوئی قرآن کے الفاظ کی طرح حدیث
 کے الفاظ بدلنے پر قادر ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی طرح
 حدیث کو بھی محفوظ پا کر اسے بلا تلافی لٹھیل جھٹلانا شروع کر دیا۔ تاکہ کسی
 طرح مسلمان جو اس پر پونے چودہ سو سال سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں
 اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں مگر

اس خیال است و محال است و جنوں

اگر یہ سرمایہ دین فی الواقعہ تاریخ ہوتا۔ تو یہ آج تک روزِ اول کی

۱۰

طرح محفوظ نہ چلا آتا۔ جیسے تاریخ کی بیسیوں کتابیں ایسی ہیں۔ جن کا لکھا جانا ثابت ہے۔ مگر ملنا محال!

(دس) کثرتِ احادیث کی حقیقت

مسٹر پروفیسر اینڈ کو نے ابطالِ حدیث کے سلسلہ میں جہاں اس بات کا شور مچایا کہ پہلی ہجری کا کوئی مجموعہ مدون شکل میں موجود نہیں۔ وہاں انہوں نے اس بات کا ڈھنڈورا بھی بڑے سے زور شور سے پیٹا کہ حضرت ابو ہریرہ نے ساتھ سے پانچ ہزار کے قریب روایات کیں اور امام بخاری نے چھ لاکھ کے قریب حدیثیں یاد کر رکھی تھیں۔ اتنی کثرتِ تعداد پر کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ صحیح ہوں گی۔ بظاہر یہ دسلیں بڑی مرعوب کن ہیں۔ مگر جب انکا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی سحر طرانی سے راتی کا پہاڑ بنا کر بڑے بڑے ذی فہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔

پروفیسر اینڈ کوئی طرف سے ابھی اس بات کا شور مچایا ہی جا رہا تھا کہ پہلی صدی ہجری کا کوئی مجموعہ حدیث مدون شکل میں موجود نہیں کہ جبارہ آباد کن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے جو آج کل فرانس میں مقیم ہیں۔ ہمام بن منبہ یمنی تابعی الملو فی ۳۱۰ھ کے جمع کردہ مجموعہ حدیث صحیفہ کے دو قلمی نسخے برلن اور دمشق سے ڈھونڈ نکالے۔ اور مقابلاً تصحیح کے بعد۔ سے دمشق میں چھپوا کر شائع کر دیئے۔ ہمام تابعی حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید تھے جنہوں نے ۸۰ھ میں وفات پائی۔
 ہمام بیانی نے احادیث کا یہ مجموعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی
 زندگی میں ہی یعنی پہلی صدی ہجری کے وسط میں مرتب کر دیا تھا۔ اس
 مجموعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ۱۲۸ حدیثیں درج
 ہیں جو سند امام احمد بن حنبل کی جلد ۲ صفحہ ۳۱۲ تا ۳۱۸ پر موجود ہیں اسلئے
 پہلی صدی ہجری کے وسط کی اس تالیف کو حدیث کی "قیم ترین کتاب"
 شمار کیا گیا۔ بعض خوش فہموں کا خیال تھا کہ اس دریافت سے پرویز اینڈ
 کوآئینہ کے لئے تو یہ شور نہ مچا سکیں گے کہ پہلی صدی ہجری کا کوئی مجموعہ
 حدیث بدون شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں۔ لیکن ان خوش فہموں کی
 حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اس دریافت پر پرویز اینڈ کو
 کا یہ تبصرہ پڑھا کہ

"ایک شخص پہلی صدی ہجری میں بلکہ ۸۰ھ سے پہلے مدینہ
 میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ کی شاگردی میں احادیث کا مجموعہ
 مرتب کرتا ہے اور اُسے کل ۱۳۸ احادیث ملتی ہیں.....
 اس کے دو سو سال بعد ایک صاحب بخارا سے آتے ہیں اور
 انہیں چھ لاکھ حدیثیں مل جاتی ہیں..... اس سے ظاہر ہے
 کہ اس تمام عرصے میں لوگوں نے حدیثوں کو وضع کیا اور خوب
 پھیلا دیا۔
 (مقام حدیث جلد دوم ص ۱۵۱)

جن لوگوں کا وظیفہ حیات ہی ابطال حقائق ہو وہ بڑی سے بڑی بچائی

کو بھی جھٹلانا۔ نے پر عادتاً مجبور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک حقیقت ثابتہ کو بھی ابطالِ حدیث کا ذریعہ بنا دیا۔ ممکن ہے اس سے آپ یہ خیال کریں کہ پرویز اینڈ کو کے نزدیک یہ روایات تو معتبر ہونگی ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک صحیحین کی کوئی حدیث قابل قبول یا حجت نہیں۔ جیسا کہ مشر پرویز لکھتے ہیں کہ

۱۔ اگر کچھ احادیث کسی نے اپنے طور پر یاد بھی کر لی ہوں۔ تو امت کیلئے وہ سنا نہیں ہو سکتیں (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)
 ۲۔ اگر یہ کسی طرح ثابت بھی کر دیا جائے کہ فلاں روایت یقینی طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس سے مفہوم یہ ہو گا کہ حضور کے زمانہ مبارک میں دین کے فلاں گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۶)

اندریں حالات ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ وہ حدیث کے بارہ میں اپنے انکار و ابطال کے پروگرام سے ایک اپخ کے لئے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ خواہ آپ حضور کی کتاب الصادقہ۔ حضرت علیؑ کا صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا الصادقہ اور ہمام میانی کا الصحیفۃ الصحیحہ بھی بید تلاش ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ البتہ ناقابل تردید حقائق و شواہد ابطال حدیث کے سلسلہ میں ان کی عیاری و سیسہ کالی اور دجل و فریب کو بدوہ روشن کی طرح بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اور جن اعداد و شمار کو پرویز اینڈ کو احادیث کے وضعی ہونے کی دلیل بتاتے ہیں۔ وہی اعداد و شمار پرویز اینڈ کو

کے دعویٰ کی تردید کرتے ہیں۔

اس وقت حدیث کی جس قدر کتابیں موجود ہیں۔ ان میں درج شدہ صحیح احادیث کی تعداد ایک لاکھ سے کم ہے لیکن چونکہ پوزیٹو اینڈ کو بارہ بار امام بخاریؒ کی حفظ کردہ چھ لاکھ احادیث کی تعداد کثیر پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہ یہ تعداد وضعی احادیث کی ہو سکتی ہے۔ حقیقتاً اس قدر احادیث کا پایا جانا ناممکنات سے ہے اسلئے ذیل میں پہلے اسی چھ لاکھ کی تعداد کا تجزیہ کیا جائیگا۔ اسکے بعد اس امر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کہ اگر یہ ساری احادیث صحیح تھیں تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں صرف تین ہزار احادیث کیوں درج کیں۔ اور باقیوں کو کیوں اور کیا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جائیگا کہ ہمام بیانی نے صرف ۱۲۸ احادیث کیوں بیان کیں۔ اور اس سے زیادہ بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی کثیر روایات کی حقیقت کیا ہے۔

کثرتِ احادیث کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر دوڑالیں۔ حضورؐ نہی ہونے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح بازاہوں اور گلیوں میں بھی پھرا کرتے تھے۔ جہاں بعض لوگ ان کو بنظرِ غور دیکھتے۔ اور بعض سے وہ خود لین دین اور گفتگو کرتے وہ ایک خانہ دار کی طرح ازدواجی زندگی بھی بسر کرتے تھے اور امور خانہ داری میں پورا پورا حصہ لیتے تھے۔ وسائل معاش

کے لئے تجارت بھی کرتے تھے۔ فرائض پیغمبری بجا لانے کے لئے لوگوں کو تبلیغ و تلقین بھی کرتے تھے۔ قرآن کی تعلیم و تفسیر کے لئے اپنے قول و فعل سے لوگوں کو درسِ حیات بھی دیتے تھے۔ مسجدِ نبوی میں خطیب و امام کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ لوگوں کے باہمی تنازعات و مقدمات کا فیصلہ بھی دیتے تھے۔ دوسرے ملکوں کے سفراء اور عمال کے لئے فرامین و مکتوبات بھی جاری کرتے تھے۔ اور بوقتِ ضرورت میدانِ کارِ نزار میں رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ جن کی وجہ سے ان کی زندگی کا کوئی صیغہ پردہ رازہ میں نہ رہا تھا۔ اگر مخالفین کی "سمرچ لائٹ" ان کی جلوت تک کے حالات کو روشنی میں لانے کے لئے ہر وقت متحرک رہتی تھی۔ تو منافقین کی نظروں کے کپڑے ہر لمحہ ان کی جلوت کے ڈبٹے لینے میں قصاں نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کے فوٹو راولیوں کے ذہنوں میں محفوظ تھے۔ جن سے متاثر ہو کر ان کے سیرت نگار باسورا سمٹھ کر بادلِ ناخواساۃ حضور کی زندگی کے حالات کے متعلق اعتراف کرنا پڑا کہ

یہاں پردے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پردہ ہی ہے۔ اور
 (راویوں کے ذریعہ) ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔

(سیرۃ رسول ص ۵۸)

ایسے حالات میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں ان سے کتنے اقوال و افعال کا صدور ہوتا ہوگا۔ ایسا اندازہ لگانا چنانچہ مشکل بھی نہیں۔ کیونکہ ہر شخص اپنے روزمرہ کے اقوال و افعال کا محاسبہ کر کے اس کا بخوبی اندازہ

کر سکتا ہے۔ حضور کی زندگی کے اس عمومی نقشہ کو سامنے رکھنے کے بعد۔
ان چھ لاکھ حدیثوں کو حضور کی حیات نبوی پر حسب پھیلاتے ہیں۔ تو یہ اعداد و
شمار برآمد ہوتے ہیں۔

حضور کی حیات نبوی کا عرصہ: ۲۳ سال یعنی ۵۸۳۹ دن کا تھا۔ اگر
ان چھ لاکھ احادیث کو ۵۸۳۹ دنوں پر تقسیم کیا جائے۔ تو روز کی ۱۷۷ حدیثیں
منطقی ہیں جب ہم ایسے عامیوں کے دن میں سینکڑوں اقوال و افعال و واقعات
منصہ شہود پر آتے ہیں۔ تو اس ہادی بشیر اور نذیر کی یہ میعاد وسط حدیث (۱۷۷)
پر اظہار استعجاب کیوں؟ کیا یہ ناممکنات سے ہے؟

اسی چھ لاکھ کے عدد کو دوسرے پیمانہ سے ناپا جائے۔ تو معاملہ اور
بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل واقعات کو ذہن نشین
کرنے کی ضرورت ہے۔

الف: حضور کی حیثیت اُس وقت بقول مسٹر پیر و نیر کزیت کی تھی۔
دور درازہ مقامات اور ممالک سے لوگ انہ خود قرآن و حدیث سننے کے لئے
آتے تھے اور حضور سے احکام و فرامین لے جاتے تھے۔ اور واپس جا کر
وہ دوسرے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اور روزانہ ایسا ہوتا رہتا تھا چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی ہم دونوں امیہ بن زید والوں
کی بستی میں رہتے تھے۔ جو مدینہ کے عوامی کی بستیوں میں سے
ہے۔ ہم دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے

تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے۔ ایک دن میں حاضری دیتا ہیں جس دن حاضر ہوتا۔ اس دن کے حالات اور خبریں۔ وحی وغیرہ کی ان کو سنانا۔ اور جب وہ حاضر ہوتے۔ تو وہ بھی یہی کرتے۔

(صحیح بخاری)

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ہاجرین نے اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لئے چھوٹی چھوٹی گھر بنا لئے۔ جاہلی کی ہوئی کھائیں جس گاہوں میں حضرت عمرؓ تھے۔ وہاں ان کی زیر نگرانی کپڑے بننے کی کھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جن میں سینکڑوں ہاجر کام کرتے تھے۔ اس نامی گاہوں میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا کارخانہ تھا۔ اور وہاں بھی کافی تعداد میں لوگ مصروف کار رہتے تھے اور انصاری کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے۔ اسے سب کے سب تو کام چھوڑ کر حضورؐ کے پاس نہیں جاسکتے تھے اور نہ جاتے تھے۔ بلکہ ہر گاہوں۔ قریب کارخانہ اور کھیت سے روزانہ ایک ایک دو آدمی دربار رسالت میں پہنچتے اور وہاں سے قرآن و حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتے اس طرح ہر روز ہزاروں انسانوں تک قرآن و احادیث پہنچ رہی تھیں۔

ب۔ ان کے علاوہ مسجد نبوی میں ایک مستقل جماعت اصحابِ منافق

کے نام سے موجود تھی۔ جن کے قیام و طعام کا انتظام خود حضورؐ

اور مہینہ کے خوش باش لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں

لے معاشی افکار سے بے فکر ہو کر اپنا وظیفہ جیسا ہی بنا لیا تھا۔ کہ قرآن و

حدیث سنتے۔ اسے سینوں میں محفوظ کرتے اور جب اس مدرسہ سے باہر نکلتے۔

تو دوسروں تک دین کی باتیں پہنچاتے جاتے۔ اس جماعت کے سربراہ
حضرت ابو ہریرہ یمانی رضی اللہ عنہ تھے۔ جو دوسروں کی نسبت حضور کے زیادہ
قریب رہتے تھے۔ اسی لئے ان سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اس وقت
مدینہ سے کالج اور یونیورسٹیاں تو کہیں نہیں تھیں۔ البتہ ہر صحابی بذاتِ خود علم
و عمل کا ایک ادارہ اور یونیورسٹی تھا جس سے ہزاروں لوگ قرآن و حدیث
کی تعلیم و تربیت لیتے تھے۔

ج۔ حضور نے ہر نفس نفیس متعلقہ جنگوں میں بھی حصہ لیا جن میں حضور کے
ساتھ دو ہزار کے لے کر بیس ہزار تک مجاہدین شریک تھے۔ جو حضور کے
اقوال و افعال و اموال سے سبق حاصل کرتے تھے۔ اور جب یہ ہزار مجاہد
بزم گاہوں سے واپس لوٹتے۔ تو وہی اپنی بزم گاہوں کو ذکر اللہ اور ذکر الہ رسول
سے سجاتے۔ اور اس طرح قرآن و حدیث کے پہنچانے اور پہنچنے کا سلسلہ
بیچ سے وسیع تر ہوتا رہتا۔ کیا ایسے حالات میں چھ لاکھ احادیث کا جمع
ہو جانا غیر اغلب بن جاتا ہے۔ جبکہ بیک وقت ہزار ہا انسان حضور کے قول
و فعل کو سننے اور دیکھنے والے موجود ہوں۔ بلکہ اگر اسی وقت احادیث جمع
کرنے کا باقاعدہ کام شروع کر دیا جاتا۔ تو یقیناً چھ لاکھ کی بجائے چھ کروڑ
احادیث جمع ہو جاتیں اور اعداد و شمار کی رو سے ایسا قطعاً ناممکن نہ ہوتا
اب اسی چھ لاکھ کے عدد کو اس طرح وزن کیجئے کہ سلسلہ میں
حج کے موقع پر حضور کے ساتھ قریباً ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کی کثیر جماعت
کھی۔ یہ مسلمان ملک کے ہر حصے سے آئے ہوئے تھے جو اس وقت

حضرت کے خطبات - ارشادات - احکامات من لہے تھے اور حضورؐ
 کو بچشمِ خود مشاہدہ کر لے تھے۔ ان ڈیڑھ لاکھ شمع رسالت کے پروانوں
 نے اس موقع پر جو کچھ سنا اور دیکھا۔ وہ منتشر ہونے کے بعد ساری دنیا
 میں نشر کر دیا۔ اگر ان ڈیڑھ لاکھ انسانوں نے حضورؐ کی صرف چار پارہا
 ہی جا کر بیان کی ہوں تو ان کا مجموعہ چھ لاکھ بن جاتا ہے۔ کیا ڈیڑھ لاکھ
 انسان قریباً ایک ہی نوعیت کی چھ لاکھ احادیث بیان کرنے سے عاجز
 تھے۔ اگر اسی زمانہ میں ان کو جمع کرنے کا کوئی ایسا انتظام کیا جاتا تو یقیناً
 چھ لاکھ سے زائد احادیث جمع ہو جاتیں اور اگر اس میں ان کی تعداد بھی
 شامل کر لی جاتی۔ جن تک ان ڈیڑھ لاکھ حاجیوں نے حضورؐ کی احادیث
 پہنچائیں۔ تو یہ تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی۔

اس سے قطع نظر اگر ان چھ لاکھ احادیث کا اس طرح جائزہ لیا
 جائے۔ کہ حضورؐ کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی۔ اور ہر ایک نے کس قدر
 روایات کیں۔ تو بھی چھ لاکھ کی تعداد بالکل معمولی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ
 حیاتِ نبوی کے آخری سال صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ جن میں سے
 ان کی بارہ ہزار صحابہ کے نام و نشان تاریخ کے اوراق میں موجود اور محفوظ
 ہیں۔ جنہوں نے حضورؐ کے اقوال - افعال اور احوال کو دوسروں تک پہنچایا۔
 اگر صحابہ کی مجموعی تعداد یعنی ایک لاکھ پر نظر دوڑائی جائے۔ تو ہر صحابی کی ساری
 عمر کا ذخیرہ اور اندوختہ چھ احادیث نکلیں تو ایک لاکھ صحابہ کا چھ لاکھ احادیث
 بیان کرنا کیسے غلبہ ہوا۔ اگر ایک لاکھ کی تعداد سے بھی اغماض کیا جائے

اور صرف الہی گیارہ ہزار صحابہ کرام کی تعداد سے کام لیا جائے۔ جن کا نام و نشان بحیثیت راوی حدیث تاریخ کی کتابوں میں موجود و محفوظ ہے۔ تو بھی چھ لاکھ کو گیارہ ہزار پر تقسیم کرنے سے فی کس ۵۴ احادیث نکلتی ہیں یعنی ان میں سے ہر شخص نے حیات نبوی کے ۸۳۹۵ دنوں کی صرف ۵ باتیں حضور کی اپنے سینہ میں محفوظ کیں۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ اتنے دنوں کی ۵۴ باتیں اگر ہر ایک کے حصہ میں آئیں۔ تو وہ کیسے وضعی ہو سکتی ہیں۔ کیا ایک عاشق صادق کے ذہن میں اپنے محبوب کی ساری عمر نبوت کی قریباً ۵۵ دنوں اور اداؤں کا محفوظ رہ جانا ناممکنات سے ہے۔

الہی چھ لاکھ کی تعداد کو اگر خود امام بخاریؒ کے اپنے بیان کی روشنی میں جانچا جائے۔ تو بھی یہ تعداد کوئی بہت بڑی تعداد ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ امام بخاریؒ کا بیان ہے کہ انہوں نے اسی (۸۰) ہزار اشخاص سے روایت کی ہے۔ جو سب کے سب صاحب حدیث تھے۔ یعنی آپ نے اسی ہزار اشخاص سے چھ لاکھ احادیث سنیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فی کس اوسطاً ساڑھے سات احادیث سنیں۔ تو کیا ایک شخص کو اپنی زندگی کے اہم واقعات سے سات آٹھ باتیں یاد نہیں رہ سکتیں۔

اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حفصہؓ اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ **بَاخُوا عَنِّي** مجھ سے جو کچھ سنو اور دیکھو اس کی اشاعت کرو **فَلْيَبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ** جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں۔ وہ ان کو مطلع کر دیں۔ جو اس سے محروم رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت

نشر گاہوں کا کام صحابہ سے ہی لیا جاتا تھا۔ اور ہر صحابی ایک ریڈیو سٹیشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلئے ان کو حضور نے اپنا پیغام دوسروں تک سلسلہ بسلسلہ پہنچانے کی تاکید فرمائی۔ کیونکہ آپ صرف اسی زمانہ کے لئے ہی نبی نہ تھے۔ کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا۔ لوگوں نے سنا۔ اور وہیں ختم کر دیا۔ بلکہ آپ تو قیام قیامت تک کے لئے نبی تھے۔ اور آپ کا پیغام اس وقت تک پیدا ہونے والے مسلمان کے کان میں تم بھی پہنچ سکتا ہے جب ان کے پیغام کو سلسلہ بسلسلہ دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ورنہ اس سلسلہ کے منقطع ہونے سے منصب نبوت عامہ ضعیف ثابت ہوتا ہے۔ اسلئے صحابہ کرام حضور سے جو کچھ سنتے یا دیکھتے تو وہ اپنی اپنی اولادوں۔ عزیزوں۔ دوستوں اور بٹے والوں کو نہ صرف سنا تے بلکہ حفظ کر دیتے۔ اور اس کے ساتھ وہ اس بات کی بھی امکانی احتیاط کرتے کہ حضور کے فرمان کے ساتھ کوئی ایسی بات نسوب نہ ہو جائے۔ جو غلط ہو۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہدید کی یہ تلوار ہر وقت ان کے سروں پر لٹکتی رہتی تھی۔ کہ جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات بیان کرے گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا۔“

اسلئے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی انتہائی حزم و احتیاط کے ساتھ حضور کے اقوال و افعال و احوال نقل فرماتے اور عذاب جہنم کے خوف سے مزید احتیاط کے لئے اوکھا قال کہ حضور نے ایسا فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا، بھی ساتھ کہہ دیتے تھے۔ مگر سڑیہ ویز نے انکی

اس احتیاط سے تلبیس کا کام لیا۔ اور اس سٹہ میں لوگوں کو یوں گمراہ کرنے اور ان کے دلوں میں دوسوہ ڈالنے کی کوشش کی کہ :-

جب آپ آیت قرآنی کو پڑھتے ہیں تو پورے حزم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ (یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ لیکن جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ اوکما قال رسول اللہ (یعنی یوں یا جیسے حضور نے فرمایا) یہ چیز بعد کی وضع کردہ نہیں بلکہ خود صحابہ کا بھی یہی اندازہ تھا۔۔۔۔۔ یہ چیزیں اس پر شاہد ہیں کہ آج حدیث کو دین ماننے والوں کو بھی اس امر کا یقین نہیں ہوتا کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا یا کچھ اور۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۲)

آخر دورہ کی سو جھننے والوں کو دورہ کی ہی سو جھی۔ احتیاط کو انکار کا جامہ پہنا دیا۔ حالانکہ واقعہ اس کے بالکل بعکس ہے۔ جس طرح اللہ جس شانہ نے اپنے کلام کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ اسی طرح حضور نے بھی اپنی احادیث کی حفاظت کے لئے یہ سحت و عید فرمائی کہ جس نے میرے متعلق غلط بیانی سے کام لیا۔ اسے جہنم داخل ہونا ہو گا۔ تاکہ بد باطن لوگ دین کے اس صفا و شفاف چشمہ کو کد نہ کر سکیں۔ اور جب ایسے لوگوں نے اس چشمہ کو کد کرنا شروع کیا۔ تو علماء امت نے ان کی ریشہ در اینوں کے السناد کے لئے احادیث کی تادین کا فریضہ عظمیٰ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور انتہائی چھان بین کی بعد وہ وہاں پانی الگ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ خود مسٹر پوینز کو اس بات کا اقرار

ہے کہ

امام بخاریؒ نے قریب چھ لاکھ احادیث اکٹھی کیں۔ اور ان میں سے کانٹ چھانٹ کر جو مجموعہ تیار کیا۔ اس میں کمرات کو حذف کر دینے کے بعد دو ہزار چھ سو تیس (۲۶۳۰) احادیث ہیں۔

(مقام حدیث جلد اول صفحہ ۵)

گویا بقول مسٹر پرویز امام بخاریؒ نے اٹھارہ سال کی ریسرچ اور محنت شاقہ کے بعد اپنی صحیح بخاری میں حضورؐ کی حیات نبوی کے ۸۳۹۵ دنوں کی ۲۶۳۰ باتیں یا حدیثیں درج کی ہیں۔ یعنی حضورؐ کے تین دن کے اقوال افعال و احوال سے قریباً ایک حدیث بخاری شریف میں درج ہے۔

ان اعداد و شمار کی روشنی میں اب آپ ہی انصاف کریں کہ یہ مجموعہ بخاری احادیث کا عطر ہے۔ طومارِ احادیث کے اس صحیح ترین مجموعہ کو وضعی قرار دینا ابطالِ حدیث ہے یا حیاتِ نبوی کے نقش و نگار کو مٹانا اور دین کے اس محفوظ ترین سرمایہ کو ہمیشہ کے لئے مٹا کر مسمازل کو بے دین بنانا ہے۔

(۲)

اب دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے چھ لاکھ احادیث سے بخاری شریف میں تین ہزار کے قریب احادیث کیوں درج کیں؟ اور باقیوں کو کیا سمجھ کر متروک کیا۔ اس سلسلہ میں مسٹر پرویز کا فیصلہ تو یہ ہے کہ

امام بخاریؒ نے چھ لاکھ حدیثیں اکٹھی کیں یعنی جو لوگ ان کے سامنے مہجور تھے۔ ان سے نہیں اور اس کے بعد اپنی بصیرت

کے مطابق ان میں سے پانچ لاکھ ستانوے ہزار کو ناقابل
اعتبار سمجھ کر مسترد قرار دیا۔ اور بقایا تین ہزار کے قریب اپنی
کتاب میں درج کر لیں۔ (مقام حدیث جلد ۱ ص ۵۶)

یہ صرف مسٹر پوپر کا استنباط بلکہ بہتان ہے۔ ورنہ امام بخاری نے بقیہ احادیث
کو ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے درج کتاب نہیں کیا۔ بلکہ اصول حدیث
کے ماتحت انہوں نے ایسا کیا ہے اور ساتھ ہی طہالت و تکرار بھی مانع
کھتی۔ دربار نبوی کی نشریات جس طریق پر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر
سنی جا رہی تھیں۔ ان کی اوپر وضاحت کی بنا چکی ہے کہ حضور کے ایک
ایک ارشاد کو بیسیوں سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں مسلمان بیک وقت
سننے اور اپنے اپنے ان عزیزوں۔ رشتہ داروں۔ دوستوں اور واقف کاروں
کو سناتے جو اس وقت موجود نہ ہوتے اور پھر ان کے توسط سے دوسرے
لوگ سنتے جن میں سے بعض ان احادیث کو لکھ لیتے اور اکثر یاد رکھتے
اور اسی طرح یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں
جب دشمنان اسلام نے تعینات اسلام کی تحریک کی کوششیں شروع
کیں۔ تو امرا اسلام نے تعلیم دین کے اس ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لئے
تدوین حدیث کا کام شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا۔ جبکہ ایک ایک حدیث
ہزاروں بلکہ لاکھوں سینوں میں محفوظ تھی۔ جب ان سب کو جمع کیا گیا تو
ایک ایک موضوع پر ہزاروں حدیثوں کا دفتر لگ گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ
ترتیب کا کام شروع ہوا۔ جو احادیث کے جمع کرنے سے بلی ذرا کٹھن

اور مشکل تھا۔ کیونکہ آئمہ حدیث ایک ایک حدیث کو اصول حدیث کے
نرا ذرہ پر وزن کرتے جاتے اور صحیح حسن ضعیف۔ موضوع متروک محفوظ
معروف وغیرہ کے حسب سے ان کو الگ الگ کرتے جاتے۔ اس طرح
لاکھوں کی تعداد ہزاروں میں بدل گئی۔ یعنی مختلف قسم کی احادیث کے کئی
دفتر بن گئے۔ پھر ہر ایک دفتر سے مختلف امور زندگی کے متعلق احادیث
کو الگ الگ کیا گیا۔ جس سے ان کی تعداد اور گھٹ گئی۔ مگر پھر بھی ہر
موضوع پر کئی کئی صحیح احادیث باقی رہ گئیں۔ اور جب ان میں سے
مکررات کو الگ کر دیا گیا۔ تو وہ سینکڑوں تک جا پہنچیں۔ جو آج ہمارے
سامنے ہیں۔ اسلئے ان کا کثرت سے قلت میں بدل جانا ان کے فی ذاتہ
ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ محدثین کی حدود و قیود کی وجہ
سے ہے۔ جیسے عدالت میں ایک شخص صحیح واقعہ بیان کرتا ہے۔ گروہ
ایکٹ شہادت کی مقتضیات پر پورا نہیں اترتا۔ اسلئے اس کی شہادت متروک
کر دی جاتی ہے۔ یا جیسے ایک مسلمان سال کے اختتام سے ذرا قبل
اپنا قابل زکوٰۃ اندوختہ مختلف طریق پر اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ وہ صاف
نصاب نہیں رہتا۔ تو قاضی اس کی بریت کا فتویٰ دینے میں حق بجانب
ہرگا۔ مگر تقویٰ اسے بدستور مجرم سمجھے گا۔ اسی طرح دنیا کے ہر دستور کا منشا
اور ہوتا ہے اور ضابطہ اور ہوتا ہے۔ چونکہ وہ احادیث جو شامل مجموعہ
نے کی جا سکیں۔ صحیح ہونے کے باوجود اصول حدیث پر پوری نہ اترتی تھیں
اور ساتھ ہی طوالت و تکرار کا اندیشہ بھی تھا۔ اسلئے ان سب کو شامل مجموعہ

کیا گیا۔ بلکہ الہی پراکتفا کیا گیا جو ہر طرح صحیح ثابت ہو نہیں۔
 اندر میں حالات اصول و ضوابط کی پابندیوں کی وجہ سے اگر بعض
 امور واقعی شامل کتاب نہیں ہو سکے۔ تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے
 کہ وہ ناقابل اعتبار تھے۔ اور اگر ان امور کی کثرت ناقابل اعتبار بھی ہوتی
 تو حقیقتاً ثابت شاہ صحیح امور بھی ناقابل اعتبار بن گئے یہ دلیل بالکل ایسی
 ہے۔ جیسے ایک حقیقی قاتل چشم دید شاہدوں کی موجودگی میں شہادتوں کے
 معیار قانون پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بری ہو جائے۔ اور آپ یہ سمجھنے
 لائیں کہ واقعی اس نے قتل ہی نہیں کیا تھا۔

(۳)

افسان جب جمہور کے مساک سے ہٹ کر اپنے تفردات مہیا آنے
 پر بیضا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خواہی نخواستہ ہر بات کو کھینچ تان کر اپنے دعویٰ کی
 دلیل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی حال پروپیڈوں اور جبر چوریوں
 کا ہے کہ انہوں نے حدیث کے ذریعہ ثبوت شدہ قدیم ترین نسخہ کی ۱۳۸
 حدیثوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب ایک شخص ۸۰ سے
 قبل صرف ۱۳۸ حدیثوں کا مجموعہ مرتب کرتا ہے۔ تو لازمی طور پر بعد میں مرتب
 ہونے والے مجموعے وضعی حدیثوں پر مشتمل ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل و فہم سے
 بدولینے کی بجائے اناجھا دھن سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے کے عادی ہیں
 ممکن ہے ان کے لئے یہ دلیل آئیٹم بوم کا اثر رکھتی ہو۔ مگر ایک سلیم عقل انسان
 کو یہ دلیل قطعاً اپیل نہیں کر سکتی۔ کہ چونکہ پہلی صدی کے وسط میں مرتب ہونے
 والا مجموعہ ۱۳۸ حدیثوں پر مشتمل ہے لہذا اس سے ڈیڑھ سو سال بعد مرتب ہونے

والے سب مجموعے غلط ہیں۔ اس دلیل میں تم بھی وزن پیرا کیا جا سکتا تھا۔
اگر مضمون نگار ساتھ ہی یہ بھی اضافہ کر دیتے کہ اس مجموعہ کے مرتب ہونے کے
بعد کوئی ایسا شخص رہا ہی نہ تھا۔ جس کے پاس حدیث ہوتی۔

۱۳۸ حدیثوں پر احادیث کے دوسرے مستند مجموعوں کی تردید کی بنیاد رکھنا
بحر حقائق پر ظن و تخمین کی پل بنانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ہر شخص کا ذوق۔
خیال۔ پس اور ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی شعر ایک مجلس میں کسی کو سنا
دیتا ہے کسی کو رلا دیتا ہے۔ کوئی اس پر وجہ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی لا حول
پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اسے نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کا مستحراڑا
رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی حالت تقریر کے دوران میں سامعین کی ہوتی ہے
کہ ہر شخص تقریر میں سے اپنی ضرورت و پسند کے فقرات ذہن میں محفوظ کرتا
ہے اور باقی تقریر وہیں جھاڑ کر چلا آتا ہے۔ اسی طرح اگر اباب ذوق
کی بیاضوں کا جائزہ لیا جائے۔ تو ہر ایک کی بیاض میں ایک ہی شاعر۔
مفکر یا مہر کے مختلف اقوال لکھے ہوئے ملیں گے۔ بعضوں میں کم ہوں گے
بعضوں میں زیادہ اور بعض کے ہاں کچھ بھی درج نہ ہوگا۔ یہی حالت احادیث
کے ان ابتدائی مجموعوں کی تھی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا خلفائے
راشدین کے زمانہ میں مرتب ہوئے۔ اور جن کے وجود کا روایات اور تاریخ
کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس وقت ہر صحابی یا تابعی نے حضور کے فرمودات
میں سے جن کو اپنی یا اپنے تعلق والوں کی اصلاح کے لئے ضروری سمجھا اپنے
طور نوٹ کر لیا۔ اگر انہیں اس فتنہ کا علم ہوتا کہ ہمارے بعد ایسے مفکرین

عقلائت بھی پیدا ہوں گے۔ جو حضور کے افشادات و فرمودات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو وہ یقیناً ان کو اسی اہتمام کے ساتھ قلمبند کرتے جس اہتمام کے ساتھ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے وعظ قلمبند کئے گئے۔ اسلئے اُس وقت کے مرتب شدہ کسی مجموعہ حدیث پر اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے مجموعہ کامل کے طور پر حصر کرنا سوائے خود قریبی کے اور کچھ نہیں۔ ایسے مجموعوں سے تو نابعد کے مجموعوں کے مضامین کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ احادیث کو منضبط کرنے کی پہلی انفرادی کوششیں حضور کے عہد سے دو سو سال بعد شروع نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ ان کے زمانہ میں بھی ایسی کوششیں کی گئی تھیں اور اُس وقت ان کے انضباط کی زیادہ کوشش اسلئے نہ کی گئی کہ حضور کی ساری زندگی جسے حدیث مجسم کہنا چاہیے۔ ان کے سامنے تھی۔ اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں خود ان کے اسوہ میں ڈھال لی تھیں۔

مزید برآں محض لوگوں کو بدگمان کرنے اور ان کے دلوں میں دوسو سال ڈالنے کے لئے صرف ایک راوی کی چند احادیث کے مجموعہ کو حتمی مظاہر کر کے بعد کی جمع شدہ ہزار ہا راویوں کی تصحیح اور مصدقہ روایات کو جھٹلانا اور وضعی مظاہر کرنا کہاں کا اصول اور دیانت ہے؟

(۴)

امام بنامہؒ کے بعد مبطلین حدیث کا نشانہ تنقید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کو جماعت صفو کے سردار ہونے کی وجہ سے حضورؐ کا زیادہ قرب

حاصل تھا۔ ان کے متعلق مسٹر پروینہ کے استاذ حضرت علامہ حافظ محمد اسلم
جیرا جیوری کا ارشاد ہے :-

”جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ جس کے نام سے روایتیں بیان
کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ ابن نخلہ کا بیان ہے کہ انکی
مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوبتر (۴۲۷۳) ہے حالانکہ
وہ عام خیبر میں اسلام لائے اور تین سال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حضورؐ میں شرف یابی کا موقع پایا۔ پھر یہ کیونکر
یقین کیا جائے کہ ان کی روایتیں اس قدر ہو سکتی ہیں۔“

(مقام حدیث جلد ۱ ص ۱۰۹۵)

بظاہر یہ دعویٰ کتنا مرعوب کن ہے لیکن اگر تین سالوں یعنی $3 \times 265 = 1095$
دنوں پر 4273 حدیثوں کو پھیلا یا جائے۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت
ابو ہریرہؓ نے اپنے ان تین سالوں کے عرصہ میں ہر روز حضورؐ کے اقوال
اعمال اور احوال سے قریباً پانچ حدیثیں روزانہ یاد کیں۔ کیا یہ اتنی بڑی
تعداد ہے جسے عقل سلیم ناقابل یقین قرار دے دے؟ ہرگز نہیں البتہ عقل
مستقیم سے ایسی توقع بعید نہیں۔ ایک دن کی پانچ حدیثیں تو اس بات کی
دلیل ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی نے بھی سب
سے کم روزانہ اوسط حدیثیں بیان کیں۔ کیا ان کے سامنے حضورؐ کی
دن میں پانچ قابل ذکر باتیں بھی نہیں ہوتی ہونگی؟

غرضیکہ جب کسی جماعت کا مقصد ہی مسلمانوں میں دوسو دن

پھیلا نا ہو۔ تو وہ ہر قسم کے فریب اور تلبیس سے کام لینا جائز سمجھتی ہے خواہ وہ عقل و خرد کی ترانہ و میں پورا کھبی نہ اترے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں آپ ہی انصاف فرمائیں کہ سرمایہ حدیث کو عجمی سازش قرار دینے والوں نے کثرتِ احادیث کی آڑ میں مسلمانوں کو دین سے بے دین کرنے کیسے کتنا دھوکا اور بہت بڑا دھوکا دیا۔

تجزیہ

تہریحات بالا سے یہ امور خود پر ویزا اینڈ کو کی تحریروں کے آئینہ میں واضح اور روشن ہو گئے ہیں کہ

۱۔ قرآن میں ایسے احکام جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں۔ بخلاف اس کے وہ احکام بہت زیادہ ہیں۔ جن کی طرف حد و متعین کی گئی ہیں۔ جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ ایسی جزئیات کو خود معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اتباع کرتے ہوئے۔ اپنے قول و فعل سے متعین کیا۔ اور وہی قول و فعل حدیث کہلایا۔ اسلئے سرمایہ حدیث دین کا جزو اعظم اور شریعتِ مصطفویٰ کی بنیاد ہوا۔ جو جزو دین ہے۔ تاریخ دین نہیں۔ یقینی ہے۔ ظنی نہیں۔

۲۔ تدوین حدیث کا کام بعینہ تدوین قرآن کی طرح مکمل ہوا۔ جس طرح قرآن کو ایک مختصر سی جماعت لکھتی رہی اور ہزاروں حفاظ سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ اسی طرح سرمایہ حدیث کا قبیل حصہ ضبط تحریروں میں آتا رہا اور

کثیر حصہ حافظوں میں حرفاً حرفاً محفوظ کیا جاتا رہا۔ کیونکہ اس زمانہ میں لکھنا لکھانا عیب اور حافظہ و یادداشت سے کام لینا ثواب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ بعد میں جوں جوں حالات بدلتے گئے اور نہی نہی ضرورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ تو جس طرح قرآن کو ایک مصحف میں اردوں و مرتب کیا گیا۔ اسی طرح تمام سرمایہ حدیث کو جو خود حضور کے وقت سے اور ان کی اجازت سے سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آتا تھا۔ بجا کر کے آخری شکل میں اردوں و مرتب کر دیا گیا جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسلئے تدوین حدیث کا کام حضور کے دو اٹھائی سو سال بعد شروع نہیں ہوا۔ بلکہ یہ خود حضور کے وقت سے شروع ہوا اور دو اٹھائی سو سال بعد جا کر آخری موجودہ شکل میں مکمل ہوا۔

۴۔ انا للہ الحافظون میں وہ سرمایہ حدیث بھی شامل ہے۔ جو خود حضور کے اس قول و فعل پر مشتمل ہے۔ جو اتباع قرآن میں حضور سے صادر ہوا۔ چونکہ حق تعالیٰ نے ہدایت (قرآن) اور ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حفاظت فرمائی۔ اسلئے اُس ہدایت کی جو علمی اور عملی تشریح و تفسیر حضور نے فرمائی۔ وہ بابتور پونے چودہ سو سال سے علما و عملاً محفوظ چلی آتی ہے۔ اگر حق تعالیٰ ہدایت کے ساتھ ہادی کی حیاتِ عملی کو بھی محفوظ نہ فرماتے۔ تو قرآن حرفاً محفوظ رہتا۔ معنا و مفہوماً محفوظ نہ رہتا۔ بلکہ دینِ مصطفویٰ کا بھی وہی حال ہوتا۔ جو شریعتِ موسویٰ و عیسویٰ کا ہوا۔ اور نہ آج پر دینہ اینٹا کو کو دین لینس کی نشر و اشاعت کے لئے قرآن کی معنی

تخریف۔ اطاعتِ رسول سے انحراف احادیث نبوی سے انکار اور تقلید۔
 سلف سے گریز کرنا پڑتا۔ ان کی سعیِ ابطالِ حدیث ہی حدیث کے سرمایہ دین
 ہونے کی دلیل ہے۔ اگر سرمایہ حدیث جزو دین نہ ہوتا۔ تو پوزیٹو اینڈ کوا کے
 جھٹلانے پر دماغ کیوں خرچ کرتے اور قلم کیوں گھساتے رہتے؟
 ۵۔ پوزیٹو اینڈ کوا وجود ہی حدیث کے صحیح اور یقینی ہونے کا مجسم
 ثبوت ہے۔ جن کے متعلق آج سے پونے چودہ سو برس قبل جناب رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث شریف میں جس کا ذکر شروع میں آچکا ہے،
 ان لوگوں کے متعلق نہ صرف پیش گوئی فرما گئے ہیں بلکہ ان کی علامات بھی
 بتلا گئے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے
 جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کریں گے۔
 جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا۔ اور عمل پیرا ہوگا۔ اسے جہنم واصل
 کر کے چھوڑیں گے وہ ہماری ہی قوم (مسلمان) میں سے ہوں گے۔ ان کا
 ظاہر تو علم و تقویٰ سے آراستہ ہوگا۔ مگر باطن ایمان اور ہدایت سے خالی
 ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں و قرآن و حدیث کے ساتھ کلام کریں گے۔
 سرمایہ حدیث کو عجمی سازش ظنی اور غیر یقینی قرار دینے والوں کو
 ذرا خود ہی اس آئینہ میں اپنے خط و خال دیکھ کر اپنا مقام معلوم کرنا چاہیے

تقلید سلف سے گریز

قرآن کی معنوی تحریف - اطاعتِ رسول سے انحراف اور احادیثِ نبوی سے انکار کے بعد اس سلسلہ کی آخری کڑی آئمہ سلف کی تقلید ہی باقی رہ جاتی تھی۔ جس سے گریز کئے بغیر بھی پرویز اینڈ کو کی اسلام دشمنی کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے اہلہوں نے اتباعِ کتاب و سنت کے اس آخری رواد کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے مسلمانوں کو یوں فریب دیا۔

(الف) ۱۔ اسلام کا نصب العین یہ تھا۔ کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان براہِ راست تعلق پیدا کرے۔ ایسا تعلق کہ عبد و معبود کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ اور ان کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو۔ اور اس طرح انسان کہ جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا۔ ساری دنیا کی غلامی سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کرے۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۹)

۲۔ ہر زمانے کے مسلمان قرآن کریم کی روشنی کے ماتحت عقلِ صحیح سے کام لے کر صراطِ مستقیم پر چلتے جائیں۔ خود منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ان کو راستے میں اندھوں کی طرح لاکھی کی ضرورت

ہی نہیں کہ روشنی بھی موجود ہے اور بنیادی بھی (ایضاً ص ۲۲)
 ۳۔ تقلید اختیار ہی وہ قوم کہتی ہے جس میں مجاہدانہ روح باقی نہ
 رہے۔ (ایضاً ص ۲۹)

مذکورہ اصدادہ اقتباسات ان مقالوں کے نتائج ہیں۔ جو مسٹر پروفیسر نے
 ”رسول پرستی“ ”ائمہ پرستی“ اور ”شخصیت پرستی“ کے عنوانات کے زیرِ بحث لکھے ہیں۔
 آپ ذرا خط کشیدہ الفاظ کو ایک بار پھر سامنے لائیں اور ان الفاظ
 کی صحت کا جائزہ لیں۔

۱۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عبد و معبود کے درمیان براہِ راست تعلق پیدا ہو
 اور درمیان میں کوئی دوسرا واسطہ یا کوئی دوسری قوت حائل نہ ہو۔ مگر جب ہم
 عبد و معبود کے تعلقات کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو ہمیں صاف دکھائی
 دیتا ہے کہ عبد و معبود کے درمیان براہِ راست تعلق ہم سے قائم ہی
 نہیں ہوا۔ بلکہ خود معبود نے اپنے عبدِ کامل (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ تعلق
 قائم کرنے کے لئے جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ جو معبود کا کلام پیغام
 سلام اس کے عبدِ خاص تک پہنچاتا رہا۔ اور جس سے اسلام کی بنیاد پڑی۔
 اگر عبد و معبود کا رشتہ بلا تعلق قائم ہونا ضروری ہوتا تو وہ حکیم مطلق جبرائیل
 علیہ السلام کو واسطہ نہ بناتے۔ بلکہ قرآن کریم من و سلوٰی کی طرح مرتب و
 مآدُن شدہ شکل میں اپنے بنوں پر اتار دیتے اور پھر اپنے کلامِ پاک کی
 تعبیر و تفسیر کے لئے معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہ بناتے۔ اور یہ
 ارشاد نہ فرماتے۔

اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے
پروردگار کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔
اس کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اور نہ یہ احسان جتانے کہ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَلُعَلَّهُمْ يَكْتُبُونَ
وَالْحَكِيمَةَ۔

اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا کہ
ان کے درمیان خود انہی میں سے
ایک رسول کو مبعوث کیا جو اس کی
آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے انکا
تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتابِ حکمت
کی تعلیم دیتا ہے۔

آل عمران ۱۰۱

بلکہ وہ صاحبِ کن فیکون اپنے کلامِ پاک کو ہر انسان کے قلب پر نقش
کرتا اور اس طرح عبد و معبود کے درمیان سب سے پہلا واسطہ جبرائیل
علیہ السلام اور دوسرا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے قائم ہی
نہ ہوتا۔ جب خود اسلام بھجنے اور پہنچانے والے کے ہاں بلا واسطہ کام نہیں
ہوا تو آگے بلا واسطہ کام کا ہونا کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اس واسطہ کو خود
مشرقیہ ویدیہ تسلیم کرتے ہیں کہ:-

”اللہ تعالیٰ جن قوانین کی اطاعت چاہتا ہے۔ اس نے وہ
قوانین بسا طت جناب نبی اکرم انسانوں تک پہنچائے ہیں ان
ہی قوانین و ضوابط کے بموجبہ کا نام قرآن ہے (اسلامی نظام ص ۱۵)

گویا مسٹر پرویز کے قول کی ترویج خود ان کے اپنے ارشاد سے ہو گئی۔
 ۶۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راستے میں اندھوں کی طرح لاکھٹی کی
 ضرورت ہی نہیں کہ روشنی (قرآن) بھی موجود ہے اور بنیائی بھی۔ بالکل جو کچھ
 فرمایا بجا فرمایا۔ آمنا و صافنا۔ جب مسٹر پرویز خود یہ فرماتے ہیں کہ
 ”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم (روشنی) کو واضح مفصل اور نصیحت
 حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا کہ اس کے سمجھنے کے لئے
 ”برہمنوں“ کی کوئی حاجت ہی مختص نہ ہو جائے۔

(مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۲۲)

تو مسٹر پرویز کو صاف ”واضح“ مفصل ”روشنی“ کی موجودگی میں خود اندھوں
 کی لاکھٹی اور ”برہمن“ بننے یعنی ”معارف القرآن“ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
 جیسا کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ

میں نے صرف یہ کیا کہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن سے اور اسکی
 عملی مثال اسوۂ رسول اللہ سے جو خود قرآن کے اندر موجود ہے

ان کے سامنے رکھ دی۔ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۸۵)

تعب بالائے تعجب تو اس پر ہے کہ ایک طرف مسٹر پرویز عب و
 معبود کے درمیان سے دوسری قوت یعنی معلم القرآن کو ہٹانا چاہتے
 ہیں۔ اور دوسری طرف اس قرآن کی خود قرآن سے تفسیر کے عب و معبود
 کے درمیان واسطہ بننا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک ”واضح مفصل اور
 نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا“ گیا ہے

ع بریں عقل و دانش بیاہ گریست

۳۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تقلید اختیار ہی وہ قوم کرتی ہے جس میں مجاہدانہ روح باقی نہ ہے۔ مگر بخلاف اس کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چل ہی وہ سکتا ہے۔ جو تقلید کرے جیسا کہ ان احکام ربانی سے واضح ہے

وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىٰ
 (سورہ لقمان ۲۱)

جس نے میری طرف توجہ کی۔

خاسئلوا اهل الذکر ان کنتم
 اگر تمکو معلوم نہیں۔ تو یاد رکھنے والوں

لا تعلمون (سورہ انبیاء ۲۱)

سے دریافت کر لیا کرو۔

رسول اللہ نے اس حکم کی پیروی کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل

نازل فرمایا اور صحابہ کرام تابعین۔ تبع تابعین اور ائمہ سلف نے رسول

اللہ کی پیروی و تقلید کی۔ اور امت مسلمہ نے ان سب کی تقلید کی۔ تو

یہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے گا۔ سب عین حکمت و مصلحت اور

منشا خداوندی سے ہو رہا ہے۔ اور اگر مسٹر پرویز کے اس فیصلہ کو بغرض

بحث تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تقلید کرنے والی قوم میں مجاہدانہ روح باقی

نہیں رہتی۔ تو اس کی تردید اس تاریخ سے ہوتی ہے۔ جو مسٹر پرویز کے

نزدیک نہ یا وہ معتبر ہے۔ کیونکہ تاریخ بیانگ دہل پکار رہی ہے کہ دنیا

میں اسلام صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدین اور تبعین کی

مجاہدانہ کارروائیوں سے پھیلا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

تبعین اور ان تبعین کے مقلدین میں مجاہدانہ روح نہ تھی۔ تو اسلام کیسے پھیلا

جبکہ مسٹر پوپینے کے بھائی بندوں کی صفوں کی صفیں اشاعت اسلام کے
سلسلہ میں قدم قدم پر پہاڑ بن کر سامنے آتی تھیں اور مجاہدین اسلام کی
تعداد میں انہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر رکھ دیتی تھیں۔
اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجئے۔

(ب) مسٹر پوپینے مسلمانوں کو شخصیت پرستی کا مجرم ٹھہراتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ:-

خواص۔ جو مذہب کے واحد اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں ان کی
یہ حالت ہے کہ کسی معاملہ کے متعلق دینی فیصلہ پوچھتے۔ یہی
کہیں گے۔ کہ فلاں امام نے اس کے متعلق یہ فرمایا۔ فلاں علامہ
کی یہ رائے ہے۔ یعنی میں ایسا لکھا ہے۔ شارح و تالیف کا یہ
خیال ہے۔ غرضیکہ ان کی منہ کسی نہ کسی انسان تک جا کر رہ
جائیگی۔ اس سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ (مقام حلیہ ص ۲۳)

اس سلسلہ میں ہمیں خود مسٹر پوپینے کا عمل دیکھنا چاہیے کہ کس
پر ہے۔ مسٹر پوپینے بھی تو ما سٹرائٹ اشرکیت کے شعبہ اسلامیات کے تالیف
میں سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب دہلی سے اپنے جماعتی آرگن رسالہ
”طلوع اسلام“ کا دورہ جاریہ شروع کیا۔ تو یہ اس کے سرورق پر بطور اظہار عقیدت
و اعتراف شخصیت علامہ اقبال کی تصویریں چھاپنے رہے جیسا کہ اسلی
صفحہ ۳۹-۴۰ وغیرہ رسالوں کی فائلوں سے عیاں ہے اور اس تصویر کے نیچے
فخریہ یہ الفاظ لکھے رہے:-

بیادگما کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

پھر ہر سال میں علامہ اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم۔ رباعی یا قطعہ بھی خصوصی اہتمام سے چھپتا رہا۔ یہاں تک اس کے صفحہ ۳ کو جو بطور اعلان پالیسی ہر سالہ میں مستقل طور پر چھپتا رہا۔ اقبال کے اس شعر سے نہ نیت دی جاتی رہی۔
چیت ملت اے کہ بگوئی لا الہ
باہزار ان چشم برون یک نگاہ
بگذر از بے مرکزی پائینہ شہ

آخر یہ شخصیت پرستی نہیں تو اور کیا ہے۔

اسی شعر کے اوپر اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک فرمان بھی درج ہے۔ جسے مسٹر پرویز بطور ایک دوسری قوت عبد و معبود کے درمیان سے ہٹا کر مسلمانوں کو ان سے آزاد یعنی دلانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول درج ہے۔ اور اگر آپ مسٹر پرویز اینٹ کو کی تحریروں کا جائزہ لیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جس شخصیت کے اقوال کو زیادہ تر بطور سنا استعمال کیا ہے۔ وہ حضرت اقبال ہیں اور ان کے علاوہ انہوں نے بھی انہی آئمہ سلف کے دامن کی پناہ لی۔ جن کو بطور سنا پیش کرتے ہیں۔ انہیں کرام کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مثلاً "اسلاف پرستی" کے مقالہ میں جو مقام حدیث جلال کے صفحات ۳۱-۳۲ پر درج ہے۔ مسٹر پرویز نے امام ابو یوسفؒ۔ امام شافعیؒ۔ امام مالکؒ۔ امام احمدؒ کے اقوال کو بطور سنا پیش کیا ہے اور ان کے استاد "حافظ محمد اسلم جیرا بھوری نے اس کتاب کے مقالہ "روایت حدیث" (صفحہ ۱۰ تا ۱۱۵) میں ۱۵ صحابہ کرام کے علاوہ

امام بخاری (۲)، امام ابن ماجہ (۳)، امام داؤد طائی (۴)، امام شعبی (۵)، امام احمد
 بن حنبل (۶)، امام کبیری بن کثیر (۷)، امام ابن قتیبہ (۸)، امام سفیان ثوری (۹)،
 امام سفیان بن عیینہ (۱۰)، حافظ ابن عبدالبر (۱۱)، صحاک ابن مزاحم (۱۲)، سلیمان
 بن حیان ازدی یعنی ابو خالد الاحمر (۱۳)، فضیل بن عیاض (۱۴)، ابن مخلد اور
 اس دور کے شاعر بکر بن حماد کے اقوال بطور سنا پیش کئے ہیں۔ خود تو
 جب مشکل پڑے۔ ان آئمہ سلف کی پناہ لیں۔ جو ان کے نزدیک حجت
 نہیں۔ اور جن کے نزدیک وہ بوجہ علم و تقویٰ حجت ہیں۔ ان کو ان کے
 اقوال کو بطور استعمال کرنے پر گروں زدنی قرار دینا کہاں کی ایماندار ہی ہے
 (ج) اب انہی آئمہ کی تفقہ فی الدین کی کہانی مسٹر پیر پیر کی زبانی سنئے۔

بتی عباس کے عہد حکومت میں سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔

اور تمدن کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں نے نئے نئے مسائل پیش
 کر دیے۔ جن کا حل روایات عہد رسالمتاب اور خلافت راشدہ
 میں نہیں مل سکتا تھا۔ اور فقہاء کے لئے یہ بھی مشکل تھا کہ ہر
 نئے معاملہ میں خاموشی اختیار کر لیں۔

ان لوگوں (ارباب حکومت) کے ساتھ اہل فکر کا ایک اور گروہ بھی
 تھا۔ جس نے ایسے مقامات پر خاموش رہنے یا وضعی حدیثوں
 کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس مشکل کا ایک اور حل
 سوچا۔ ان کے سامنے جب کوئی نیا سوال آتا تو وہ قرآن یا
 روایات کو سامنے رکھ کر قیاساً استنباط کرتے۔ اور اس طرح

اپنی فکر اور رائے سے مسئلہ پیش نظر کا حل متعین کر لیتے....
 جو اہل الرائے یا اہل فقہ کہلاتے۔ (اس) گروہ میں امام ابو حنیفہ
 کے شاگرد امام ابو یوسف بغداد کے قاضی القضاة مقرر ہوئے
 تو ان کی قابلیت و تفقہ سے ان کی فقہ دولت عباسی کا رسمی
 قانون بن گئی۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اس فقہ میں اور وسعت
 پیدا ہوتی گئی۔ یہی وہ فقہ ہے۔ جو فقہ حنفی کے نام سے متعارف
 ہے۔ (اسلامی نظام صفحہ ۲۴-۲۵)

خط کشیدہ الفاظ پر دوبارہ نظر دوڑانے کے بعد سطر پر ویز کے اسی فیصلہ
 کو سامنے رکھیں کہ

جو جو بیات قرآن نے متعین نہیں کی تھیں۔ انہیں آئمہ فقہ
 نے متعین کر دیا۔ (اسلامی نظام ص ۳)

اور پھر اس نتیجہ کو بنو۔ پڑھیں جو سطر پر ویز نے علم فقہ پر بحث کرنے کے
 بعد نکالا ہے کہ:-

فقہ میں جو کچھ ادھر ادھر سے شامل ہو گیا ہے۔ اس سے بھی
 قطع نظر کر لی جائے۔ تو بھی ان سے صرف یہ دیکھا جاسکتا ہے
 کہ قرآن کریم کے فلاں فلاں اصول کے متعلق فلاں فلاں زمانے
 میں کسی قسم کی جو بیات متعین ہوئی تھیں۔

(اسلامی نظام ص ۳۲)

اس کے بعد اذروئے الشاف فرمائیں کہ اگر ہمارے علماء کرام کسی ایسے مسئلہ

کے متعلق جس کی چیز نیت قرآن میں متعین نہ ہوں اپنے ائمہ سلف کے
تفکر و تدبر سے متعین کروہ چیز نیت بیان کریں اور نہ لکھیں کہ "فلاں علامہ
کی یہ رائے ہے۔ فسفی ہیں ایسا لکھا ہے۔ شالرح وقایہ کا یہ خیال ہے"
توانکا کیا جرم ہوا جس کی بنا پر انہیں مردود و مقہور بنا یا جا رہا ہے۔
(د) مسٹر پریز کا ارشاد ہے کہ:-

"قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات طبیعیات کے قانون *physical laws*
کے مطابق چل رہی ہے۔ اسلئے طبیعی زندگی کے
سامان ذریت کے حصول کے لئے طبیعیات کے قانون
کی اتباع کرنی ہوگی۔" (اسلامی نظام ص ۲۲)

اگر طبیعی زندگی کے سامان ذریت کے حصول کے لئے طبیعیات
کے قانون کی اتباع کرنی لازمی ہے۔ تو قرآن کی ان غیر متعین چیز نیت کی
اس تعین کو جو معلم القرآن نے فرمائی اور شریعت مصطفوی کہلائی اور جسے
بعد ازاں علماء حدیث و فقہ نے مرتب و مدون کیا۔ کی پیروی و اتباع اور ان
محیثین و فقہاء کی تعلیم کیوں ضروری نہیں؟ دیکھا آپ نے رگ اشتراکیت
کہاں جا کر پھڑکی۔ جو نہی روٹی کا سوال آیا۔ تعلق جائز ہو گئی۔
(د) آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ:-

"خدا اور رسول" سے مراد وہ مرکزِ ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی
قوانین نافذ کرے۔" (مقام حدیث جلد ۱ ص ۶۱۷)

ہندو پاکستان میں اس "مرکزِ ملت" کا سراغ لگانے کے لئے اشتراکیت

کے شعبہ اسلامیات کے سرکاری آرگن رسالہ "طلوع اسلام" کے صفحہ نمبر ۱ کی
پیشانی کی یہ عبارت پڑھئے۔

"اسلامی حیات اجتماعیہ کا ماہوار مجلہ"
پھر اس کے سرورق پر "طلوع اسلام" کا مسابک اور مقصد "ملاحظہ کیجئے کہ :-
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابتداءً پاکستان میں اور اس کے بعد ساری
دنیا میں قرآنی نظامِ رہبیت نافذ ہو جائے۔

(طلوع اسلام ماہِ حج ۱۳۵۷ھ)

جس کا "خدا اور رسول" مرکزِ ملت ہو۔ جس میں نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔
خیرات۔ قربانی وغیر ایسی مذہبوں کی سحت ممانعت ہو۔ ورنہ مسلمان
کی ترقی کے تمام راستے مسدود ہو جائیں گے۔ (جس کی تفصیل پیچھے
گزر چکی ہے) اور اس کے بعد لندن کے اس اعلان کو بغور پڑھیے کہ
جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے
یعنی کسی طرح دولت نہیں ہو سکتی رہیں اینڈ سکل از مارک پیٹرک

اور پھر فیصلہ فرمائیے کہ انٹراکٹو کا یہ پاکٹ ایڈیشن الہی نماز و عہدِ عصر
کی تقلید نہیں کر رہا۔ جو دنیا سے خدا اور مذہبِ اسلام کا نام مٹانا چاہتے ہیں
(س) مسٹر پرویز عابد و معبود کے درمیان دوسرے واسطہ یا دوسری
قوت یعنی معلم القرآن والاخلاق کو اسلئے مٹانا چاہتے ہیں کہ

"انسان جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا ساری دنیا کی غلامی
سے نجات پا کر صحیح معنوں میں آزادی حاصل کر لے" (مقام حدیث جلد ۱ ص ۹)

اور یہی آزادی انشراکیت کی روح ہے۔ چنانچہ لنین نے بھی اپنی ایک تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے معلم القرآن والاخلاق کی تعلیمات سے دور ہونے کی یوں تلقین کی کہ

ہم ان تمام اخلاقی حدود و شرائع کی مذمت کرتے ہیں۔ جو کسی

ما فوق الفطرت عقیدہ کا نتیجہ ہوں۔ (لنین اینڈ گاندھی)

جسکی خود لنین نے اپنے ایک دوست کے نام ایک خط میں یوں دعوت کی کہ
"اخلاق اور اعزاز کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں"

(پان اسلامزم اینڈ نیشنلزم)

اب آپ بتائیں کہ مخلوق خدا کو خداوند تعالیٰ کی کتاب اور اسکی تعلیمات اخلاق

سے بیگانہ کر کے اور عبودیت کے درمیان دوسرے واسطہ اور دوسری قوت کو

بٹھا کر اسے شربے ہمارے میں پرویز اور لنین ایک ہی کشتی میں سوار ہیں یا نہیں؟

جہاں تک نفس تقلید کا تعلق ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا خواہ

غیر مقلد ہی کیوں نہ ہو۔ آخر اسے بھی تقلید سے انکار کرنے کے باوجود کہیں اپنے

باپ دادا کی تقلید کرنی پڑیگی اور کہیں صاحب حدیث کی تقلید کرے گا۔

البتہ تقلید نافع وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ اور اسکے تبعین کی تقلید کرنے والوں

کی ہو چنہیں قرآن نے جماعت حزب اللہ سے نامزد کیا ہے اور جن کی تقلید

سے آپ کو پرویز اینڈ کوروکنا چاہتے ہیں بخلاف اسکے ان کی تقلید کرنا جو فرعون

و ماردہ عصر ہیں اور جنہیں قرآن نے حزب الشیطان قرار دیا ہے اور جنکی تقلید

پرویز اینڈ کوروکنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ ہر سردین و دنیا کے خسارہ کا

سامان ہے جس سے ہر مسلمان کا بچنا فرض عین ہے۔

لینن پرویز کی یگانگت

پچھلے صفحات میں مختلف مقامات پر ضمناً لینن و پرویز کی یگانگت کا ذکر آیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مستقل اور الگ مضمون ہے جس پر زیادہ ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ تاکہ طلوع اسلام کا ڈرامہ کرنے والے اداکاروں کا اسلامی اور قرآنی ببادہ اتار دینا کہ ان کا اصلی رنگ روپ دکھایا جائے کہ یہ مارکسی کالج کے تعلیم یافتہ ہیں یا محمدی پرویز رستی کے گریجویٹ۔ امید ہے کہ اہل قلم میں سے کوئی صاحب اس سلسلہ میں مزید تحقیق کر کے عوام کی رہنمائی فرماویں گے۔

البتہ حقیقتِ حایت کی تیاری کے دوران میں راقم کو ان کے جو اسلامی اور قرآنی نظریات مارکس اور لینن کی تعلیمات کے عین مطابق نظر آئے۔ ان کو یہاں پیش کر دینا اسلئے ضروری سمجھا۔ تاکہ قارئین کرام پر یہ واضح ہو جائے کہ سرمایہ حایت کو جھٹلانے والے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

پیشتر اس کے کہ میں ان ہر دو مفکروں کے نظریات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کروں۔ ”وین لینن و پرویز“ کا پس منظر واضح کر دینا ضروری

سمجھتا ہوں۔ مارکیٹت۔ اشتراکیت اور پرویزیت کی نشوونما زیادہ تر ان
ادوار میں ہوئی۔ جن میں مغربی تعلیم نے انسان کو مذہب سے بالکل متنفر
کر کے اسے مغربی رسالتوں اور منکروں کے تجلیات و اوہام پر کابل ایمان
لانے پر مجبور کر دیا۔ اہل مغرب پر عم خود تو لوگوں کو مذہب سے متنفر کر کے بڑے
شاداں و فرحان نظر آنے لگے۔ مگر دین دشمنی کا جو بیج ان لوگوں نے پویا
تھا۔ اس کا ثمر تلخ بھی انہیں کھانا پڑا۔ جس سے ان کا اپنا لطف زندگی
جاتا رہا۔ کیونکہ مارکس اولہ لینن نے موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے
انسان کے اس جذبہ نفرت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کے سامنے
ایک ایسا متبادل دستور حیات رکھا۔ جس میں اسے اخلاقی مقاصد اور
روحانی اصولوں کی پابندی کی بجائے سیاسی آزادی اور معاشی
فارغ البالی کا یقین دلایا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اس خوبی سے
خیسٹہ میں اتارا کہ وہ نہ صرف خود مذہبی متنفر پھیلانے والوں سے نفرت
کرنے لگا۔ بلکہ اس نے اپنے دوسرے بھائی بندوں کو بھی اسے متنفر
کرنا اور ان کا جانی دشمن بنانا شروع کر دیا۔

اس نظریاتی کشمکش یا سرو جنگ کو جیتنے کے لئے اہل مغرب نے
پھر لوگوں کو مذہب و اخلاق کا بھولا ہوا سبق یا دولانا شروع کر دیا۔ اور اس
کے ساتھ ساتھ ان اسلامی جماعت کی مالی امداد کرنی بھی شروع کر دی جہاں
کسی نہ کسی حد تک مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کے اثرات تو موجود تھے۔
مگر ان کی مالی اور اقتصادی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ڈر کھا کہ

کہاں وہ بھی ”روٹی کے سوال“ پر دین و مذہب کو چھوڑ کر اشتراکیت کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اشتراکیوں نے اس کے جواب میں وہی استعماری چال چلی۔ جس کی رو سے ہمارے سابق حکمران اسلامی ممالک میں خفیہ ریشہ دوانیوں کے لئے لندن میں تیار کردہ ”مذہبی رہنما“ بھیجا کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسلامی ممالک میں لادولتیت اور لاندولتیت پھیلانے اور جاسوسی کے فرائض انجام دینے کے لئے تاشقند میں تیار کردہ ”ویناڈ“ بھیجنے شروع کر دیئے۔ جنہوں نے مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے ہم خیال پیدا کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔

ادارہ طلوع اسلام بھی ایسے ہی ”بیدارہ طبقہ“ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جس کے داعیوں نے قرآن و اسلام کا ببادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو لاندہب بنا نے کی تحریک ”قرآنی اسلام یا قرآنی نظامِ ربوبیت کے قیام“ کے نام سے چلائی

قیام پاکستان سے قبل اس تحریک کے قائدین صرف ایسے لوگوں کو بے دین بنانے میں مصروف تھے۔ جو دین کی بجائے سے ناواقف تھے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد جب آئین سازی کا کام شروع ہوا تو انہوں نے زیادہ پُر پُر سے نکلنے شروع کر دیئے۔ اور اسلامی آئین

اسی شہر میں الجرجوب نامی ایک کالج ہے جس میں صرف اسلامی ممالک کیلئے ویناڈ جاسوس تیار کئے جاتے ہیں۔

کی تیاری کے لئے انہوں نے ایک طرف "دین پرورینہ" پیش کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف لوگوں کو مذہبی رہنماؤں سے دور رکھنے کے لئے گلا اڑھ کا ہوا دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے آئین سازی کے سلسلہ میں کیا کچھ رخنہ اندازی کی۔ یہ کسی دوسری فرصت کی محتاج ہے یہاں صرف اتنا بتلا دینا کافی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے آئین سازوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ مگر علماء حق کی فعال جماعت نے ان کی وال نہ گلنے دی۔ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند ہی وغیرہ کی انتھاک کوششوں سے قرارداد "مقاصد" طوعاً یا کرہاً پاس ہو گئی۔ جس کا ملک کے طویل و عرض میں پڑ جوش خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے پاس ہونے سے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ان کی باتوں کی کوششیں رائیگاں ہو گئیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ چونکہ آئین پاکستان کی بنیاد قرارداد مقاصد پر رکھی گئی ہے لہذا یہ اسلامی مملکت نہیں رہی۔ جیسا کہ اواخر ۱۹۵۳ء میں شائع شدہ "قرآنی فیصلے" کے صفحہ نمبر ۳ پر درج ہے کہ

ہماری حکومت ہنوز اسلامی حکومت نہیں ہے

کیونکہ

جماعت اسلامی... کی غوغا آرائی سے ہمارے ارکان حکومت بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے قرارداد مقاصد ہی انہی کی تقلید میں یہ لکھ دیا کہ حکومت خدا کے تفویض کردہ اختیار

Delegated powers کو استعمال کیے گی۔

(قرآنی فیصلے ص ۲۸۴)

قرارداد مقاصد پاس ہو جانے کے بعد انہوں نے "آئین سازوں" سے ساز باز کر کے پہلی دستوری رپورٹ میں "آئین پروویژن" کے مطابق "شرعیات سازی" کا حق مجلس آئین ساز کو دلانے کی کوشش کی۔ مگر وہ رپورٹ بھی ردی کی تو کرمی میں پھینک دی گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی انتہائی کوششوں کے باوجود ملکی آئین کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے اسے ناکام بنانے کی خاطر "بین لینن پروویژن" کی نشر و اشاعت کا کام اپنے سے زیادہ تیز کر دیا۔ اگرچہ "تائمن" "طلوع اسلام" اپنی لامذہبیت و اشتراکیت کو چھپانے کے لئے اشتراکیت کو زیر بحث لا کر اسے اسلام کے مقابلہ میں ناقص بتاتے رہے۔ مگر اس ضمن میں انہوں نے لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے عیاری یہ کی کہ جب بھی انہوں نے اشتراکیت و اسلام کا موازنہ و مقابلہ کیا۔ تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین اسلام زیر بحث لاتے رہے۔ انہوں نے اپنے تمام لٹریچر میں کہیں بھی "دین پروویژن" سے اشتراکیت کا مقابلہ و موازنہ نہیں کیا۔ اسی طرح وہ زیب داستان کے لئے بار بار قرآن اور اسلام کی آیات و روایات بھی پیش کرتے رہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ وہی نکلا جس سے "دین پروویژن" کی تائید ہوتی ہو۔ جس کا خاکہ آپ (۱)

”قرآن کی معنوی تحریف“ (۲) اطاعت رسول سے انحراف“ (۳) احادیث نبوی کا انکار“ (۴) تقلید سلف سے گریز کے زیر عنوان دیکھ آتے ہیں دین پر ویزہ کا یہ پس منظر پیش رکھتے ہوئے اب لنین و پرویزہ کی یگانگت کی کہانی ان کی اپنی زبانی سنئے جس سے آپ باسانی اندازہ دگا سکیں گے کہ دین پر ویزہ کا قبلاہ اول کعبہ ہے یا کرمین۔
لنین نے تیسری کل روس کانگریس منعقدہ ۳ اکتوبر ۱۹۲۰ء میں خطبہ

دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ (اشتراکیت اور اسلام ص ۵۲) لنین اور گاندھی کے مصنف لہین فلپ لہ نے لنین کے خطبات پر بحث کرتے ہوئے لکھا۔

”لنین نے بار بار اپنی تقریر و تحریر میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اشتراکین کے عوام و خواص کا نصب العین حیات ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش صرف کر دیں۔ کہ خدایا سے اس کا غلبہ و تسلط۔ سطوت و حکومت چھین جائے کیونکہ اشتراکی نظام کا بدترین دشمن خدا کا وجود ہے۔“ چنانچہ مسٹر پرویزہ نے مقام حدیث جلد ۱ صفحہ ۶۳ تا ۶۷ پر رسول کی اطاعت کو زیر بحث لانے کے بعد خدایا سے غلبہ و تسلط۔ سطوت و حکومت کا حق یوں چھین لیا کہ:-

”خدا اور رسول سے مراد وہ مرکز ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی

قوانین نافذ کرے۔۔۔۔۔ یہ مرکز قرآن کو اپنے سامنے رکھیگا۔ پھر ان امور کے لئے جن کی جزئیات قرآن نے بیان نہیں کیں۔ اپنے پیش رو مراکز ملت کے فیصلوں کا مطالعہ کرے گا۔ اور اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان پر غور و خوض کرنے کے بعد اگر وہ انہیں علیٰ حالہ رکھنا چاہے گا۔ تو اس طرح رہنے دے گا اور اگر کہیں دوبدل کی ضرورت سمجھے گا۔ تو ایسا بھی کرے گا۔ ملت کے لئے خدا اولہ رسول کی اطاعت مرکز کے ان فیصلوں کی اطاعت کا نام ہوگا۔

اور ان کے لئے قرآنی مفہوم وہی مستند ہوگا۔ جو مسٹر پرویز نے قرآن کی معنوی تخریف کے بعد قائم کیا ہے۔ جس کی رو سے نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خیرات صدقات سے امت مسلمہ کو نجات دلائی گئی ہے۔ ۲۔ لیٹن نے خدا سے سطوت و حکومت چھیننے کے بعد مذہب

کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ اور حکم دیا کہ
”نفسِ مذہب کے غیلات جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لئے ضروری ہے۔ تا آنکہ وہ تباہی سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔“
(لیبرٹھلی دسمبر ۱۹۲۶ء)

مسٹر پرویز نے بھی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ خیرات۔ قربانی ایسے شعائر اسلام کو مذہبی رسوم قرار دینے کے بعد مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ہی

بتایا کہ وہ ان مذہبی رسوم کو چھوڑ دیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ۔
 اگر مسلمان مزید ذلت و خوارگی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے
 بہر حال مذہب کو چھوڑنا ہوگا (طلوع اسلام فروری ۱۹۵۲ء ص ۴۹)
 ۳۔ لیٹن نے مذکورہ صدر کانفرنس کے خطاب میں آسمانی صحائف
 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ
 ”ہم ان تمام اخلاقی ضابطوں کے منکر ہیں۔ جو با فوق البشر
 تصورات سے ماخوذ ہوں یعنی ہم ان تمام اخلاقی ضابطوں
 کے منکر ہیں۔ جن کی تبلیغ پندرہ اہل حق کی طرف سے کی جاتی ہے
 اور جو خداوند کے احکام سے مستنبط ہوتے ہیں۔“

(اسلام اور اشتراکیت ص ۵۲)

جس کی وضاحت میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ
 ”اخلاق اور اعزازہ کے آئین کا ہمارے نزدیک کوئی وجود
 نہیں۔
 رپان اسلام ایتڈ سوشلزم)
 چنانچہ مسٹر پوپو نے اپنے آقا کی تائید کرتے ہوئے قرآن کریم
 کی تعلیماتِ اخلاق و اعزازہ کو یوں ناقص بتلایا ہے۔

ہزارہ برس سے یہ قوم بظاہر قرآن کو سینے سے لگائے پھر
 رہی ہے۔ لیکن اس قرآن سے انہیں سوائے ضلالت و
 خسراں کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

(اسباب نوال امت ص ۱۸)

بلکہ عزت و ذلت کو زیر بحث لاتے ہوئے جمہور مسلمین کے مندرجہ ذیل عقیدہ کو مذہب پرستوں کے عقائد سے تعبیر کیا ہے۔

عزت سب خدا کے لئے ہے اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اور پرہیزگار (متقی) وہ ہے۔ جو دنیا کی آلودگیوں اور خباثتوں سے محتجب نہ ہے۔ دنیا کا مال و دولت فتنہ ہے جس قدر انسان اس فتنے سے دور ہے۔ وہ اسی قدر خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔
(اسباب زوال امت ص ۲۱)

اور جمہور مسلمین کے ان عقائد کی یوں تردید کی کہ :-

قرآن نے مومنین کی صفات عالیہ کے لئے اخلاق کا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ اصطلاح بعین علم الاخلاق کے معلمین کی وضع کردہ ہے۔۔۔۔۔ دین (پرہیزیہ) نظام خلق کو پیش کرتا ہے۔ اور مذہب اس ضابطہ اخلاق کو جو ہر حکم یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔
(اسباب زوال امت صفحہ ۸۷-۸۸)

۴۔ اخلاق و اعزاز کا خاتمہ کرنے کے بعد لینے نے دنیا سے سرمایہ داری کے نظام کو مٹانے کی طرف توجہ دی اور لکھا۔

سرمایہ داری کی غیر مرئی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے جس سے ایک عالم اعلیٰ کے

تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا
 شروع کر دیا۔ سو جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے بنا
 نہ کر دیا جائے۔ یہ (سرمایہ داری کی) لعنت کسی طرح دور نہیں
 ہو سکتی۔ (مہمراہٹ سکل از مارک پیٹرک)

مسٹر پوڈینے نے اپنے آقا و مرشد کی تائید ان الفاظ میں کی :-
 یہ حالت مسلمان سرمایہ داروں کی ہے (کہ) یہ لوگ دوسروں کا
 خون چوس کر خود امیر بنتے اور انہیں غریب و محتاج بنا دیتے
 ہیں اولہ پھر عید و شب برات پر ان کی طرف خیرات کے چند
 پیسے پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کا ثواب سے ان
 کی عاقبت سنور جائے گی۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۲۸)

بعض مقامی اور ہنگامی حوادث کے لئے غریبوں اور محتاجوں
 کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف خیرات کے
 ٹکے پھینک کر اسے اپنے لئے ثواب کا کام تصور کرنا۔ اس
 نظام میں بارہ نہیں پاسکتا۔ یہ سرمایہ داری نظام کا فریب نگاہ
 ہے۔ جسے مذہبی تقادیس کے خوش آئین غلاف میں چھپایا
 جا رہا ہے۔۔۔۔۔ یہ سب سرمایہ داری کے ملعون نظام کی
 بدولت ہے جو ہمارے ہاں ہر جگہ راج ہے اور جسے بدلتے
 کے لئے کوئی تیار نہیں۔ (قرآنی فیصلے ص ۱۲۹)

۵۔ مارکس نے اپنے نظام حیات کی بنیاد جس معاشی نظام پر رکھی

تھی۔ لیکن نے اسے اپنانے کے بعد اسے ساری دنیا میں نافذ کرنے کیلئے
نظام اشتراکیت قائم کیا۔ جس کا مقصد بالفاظ اسٹنٹ سکرٹری بہار
سوشلسٹ پارٹی یہ ہے:-

سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ جو کچھ چاہتے ہیں وہ صاف ہے:-

روٹی اور بیٹی

(مدینہ جوبلی نمبر اپریل ۱۹۳۹ء ص ۲۱)

چنانچہ مسٹر پوپو نے بھئی "عزت کی روٹی" کے زیر عنوان لیسن کے نظام
اشتراکیت کی تائید کرتے ہوئے جو مقالہ لکھا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی
"سہمی" کے لئے بہ نتیجہ نکالا ہے کہ

دنیاوی زندگی میں سامانِ زیست کی فراوانی اور بے خوفی
ہی شایانِ شان انسانیت ہے (اسباب زوال امت ص ۲۶)
"بے خوفی" کی شرح آپ ذرا خود ان کے اپنے ہی الفاظ میں سنیں:-
دنیا میں عزت کی زندگی جس میں سامانِ زیست کی فراوانی
ہو۔ اور اس کے لئے کسی بالادست قوت کا خوف نہ ہو۔
نہ ہو۔ انسانیت کے شایانِ شان زندگی ہے۔ بھوک اور
خوف کی زندگی خدا کا عذاب ہے (اسباب زوال امت ص ۲۶)

لہ اس کی مزید تفصیل آپ کو میری کتاب "مشاہدات و واردات" میں کمیونسٹوں
کی "جنت" کے زیر عنوان ملے گی۔

چنانچہ اسی معاشی خوشحالی کو جو نظام اشتراکیت کی روح ہے مسٹر پوپز
 "فضل" سے تعبیر کرتے ہیں:-

"قرآن میں فضل کا لفظ معاشی خوشحالیوں کے لئے استعمال
 ہوا ہے۔ (اسباب زوال امت ص ۱۱)

گویا دین پروردگار میں صاحب عزت وہی ہے جس کے پاس سامان عیش
 و آرام کی فراوانی ہو اور جس کے دل میں خوف خدا نام کو نہ ہو۔

۶۔ دنیوی زندگی کے متعلق لینن و پرویز کی یگانگت ملاحظہ

کرنے کے بعد آخری زندگی کے متعلق بھی ان کا ہم خیال ہونا ملاحظہ
 فرمائیں۔ ماسکو پریورسٹی کے پروفیسر جو لیس مہیر نے لینن کے نظام
 اشتراکیت کی تائید میں جو کتاب "ملیچن انڈر دی سیرٹ" کے نام
 سے لکھی ہے اس میں اس نے اشتراکیوں کے آخرت کے متعلق
 نظریہ کی یوں وضاحت کی ہے۔

ان کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی ہے۔ اس کے
 بعد پھر وہ کسی آخری زندگی کے قائل نہیں۔ ان خیالات
 کی نشر و اشاعت کے لئے ان کی سوسائٹیاں قائم ہیں
 جنہیں جمعیت منکرین خدا کہا جاتا ہے۔ ان جماعتوں کو
 اشتراکی پارٹی کی پوری امداد حاصل ہے۔

اور یہی تعلیم مسٹر پوپز سے لے رہے ہیں۔ وہ دنیا و آخرت اور جنت و جہنم
 کے متعلق لکھتے ہیں:-

متعارف دنیا سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ مفاد و جو انسان صرف
اپنی ذات کے لئے تلاش کرتا ہے اور سامانِ آخرت
سے متصوّر ہوتا ہے وہ متعارف جسے وہ آنے والی نسلوں
کے لئے جمع کرتا ہے۔ (اسباب زوال امت ص ۲۹)
چونکہ مسٹر پرویز کے ہاں کوئی اخروی دارالجزا نہیں ہے اسلئے جنت و
جہنم کی لیں تعبیر کرتے ہیں:-

سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی ہے نشوونما
کی صلاحیت کے سلب کہ چلنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک
جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔۔۔۔۔ اسلئے جنت یا جہنم
کسی خاص مقام کا نام نہیں۔ کیفیاتِ زندگی کی تعبیر ہے۔
(طلوع اسلام اکتوبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۲۵۲)

ڈین لینن و پرویز کی یگانگت کے ان چند شواہد سے آپ پر واضح
ہو گیا ہو گا کہ پرویز ایسا کہ کا ایمان ان کے بیان سے کتنا مختلف ہے
آپ کو اس تضابِ بیانی پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ڈین لینن و
پرویز کے اخلاق و شریعت کی بنیاد ہی دھوکا اور فریب پر رکھی گئی ہے
جیسا کہ خود لینن کے اس بیان سے واضح ہے:-

اشتراکین کا اخلاق و شریعت صرف اس قدر ہے کہ ڈکٹیٹر
کی قوت و سطوت کا استحکام و استبقار کس صورت میں ہو سکتا
ہے؟ اس کے خلاف جو کچھ ہے سب ناجائز ہے چنانچہ

جماعتی مفاد کی خاطر جرائم کا ارتکاب دروغ بانی۔ فریب
وہی عین حق و صداقت ہے۔ بلکہ معاندین کے خلاف
کذب و افترا ہی بعض اوقات سب سے اہم حربے
ہوتے ہیں۔“
دینین اینڈ گمانڈھی

ایک دوسرے موقع پر اس نے یوں کہا:-
”قدیم اجتماعی نظام کی بیخ کنی اور محنت کش عوام کو کھینچا کرنے
کے لئے ہر چیز اخلاقاً درست ہے۔ جب ہم اپنے دشمنوں
سے لڑیں گے تو اس بیانی میں جھوٹ اور مکر و فریب
کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا ناگزیر ہو گا۔“
(اسلام اور افترا کیت ص ۲۲)

گویا دین لینن و پرویز کا اخلاق اور شریعت ہی کذب و افترا اور
مکر و فریب ہے۔ جو طلوع اسلام کے لٹریچر کی روح ہے۔
اب ذرا ان کے ہاں جائز و ناجائز کا اصول بھی ملاحظہ فرمادیں۔
”جو کچھ جماعتی جدوجہد کی تابانی میں ہو۔ عین حلال و درست
اور جو اس کے راستہ میں مزاحمت کرتا ہو۔ حرام و ناجائز۔“
(اے۔ بی۔ سی۔ آف کمیونزم مصنفہ بیورو ہرنہ انٹرنیٹ)
اس لئے مسٹر پرویز نے حلال و حرام کا حق مرکز ملت کو تفویض کرنے
کے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ:-
”قرآن تو رسول کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی شے کو حرام

قراردیدے۔ (اسباب زوال امت ص ۵)

یہ مسٹر پرویز کا سب سے بڑا کذب و افتراء ہے۔ جس پر کسی دوسری فرصت میں روشنی ڈالی جائے گی۔ بہر حال ”دین لینن و پرویز“ کے اس اصول کو صرف اس امر کی نشاندہی کے لئے ہاریہ قارئین کو یاد کیا گیا ہے کہ پرویز اینٹ کو نے ابطلِ حدیث کی مہم کی بنیاد ہی اس اصول پر رکھی ہے۔ سرمایہ حدیث میں سے جو حدیث ان کی بصیرت کے مطابق ان کی جماعتی جدوجہد میں معاون ہو سکتی ہے۔ اسے وہ انکار حدیث کے لئے باوجود سنّ اپیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ تمام سرمایہ حدیث دین نہیں۔ تاریخ ہے یقینی نہیں ظنی ہے۔ صحیح نہیں۔ وضعی ہے۔

مسٹر پرویز کا تمام دجل و فریب ان تین لفظوں کے پردہ میں چھپا ہوا ہے۔ جس کی کھول بھلیوں میں وہ مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن۔ دین۔ نامیب

”دین پرویز“ کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کرنا اشد ضروری ہے کہ مسٹر پرویز نے اپنے مضامین میں ان الفاظ کو کن معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

۱۔ مسٹر پرویز نے قرآن کی آیات کا دو طرح استعمال کیا ہے۔
الف۔ مسٹر پرویز نے اپنی ”بصیرت“ کے مطابق قرآن کی معنوی تخریف کے ذریعہ اس کا جو مفہوم متعین کیا ہے۔ وہ امور دین مصطفوی کو اس

کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اور جو امور ان کے خود ساختہ مفہوم پر پورے نہیں اترتے۔ ان کو وہ غیر قرآنی قرار دیتے ہیں۔ جیسے نماز۔ مذہب اخلاق وغیرہ۔

ب۔ قرآن کریم کی آیات کا غلط استعمال اور اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً جو آیات غیر مسلموں اور جہنمیوں کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان کو وہ مسلمین مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے مقالہ اسباب زوال امت سے صاف ظاہر ہے۔

۲۔ دین کو مذہب سے مسٹر پرویز اس طرح جدا کر دیتے ہیں۔ "میری تحریروں میں دین اور مذہب کے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دین اس ضابطہ زندگی کا نام ہے جسے قرآن نے متعین کیا ہے اور مذہب ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہمیں مروج ہیں۔ (اسلام نظام ص ۲۶)

یعنی مسٹر پرویز کے نزدیک "اصل اور قابل عمل دین" وہی ہے جس کی بنیاد انہوں نے قرآن کی معنوی تخریف۔ اطاعت رسول سے انحراف احادیث نبوی کے انکار اور تقلید سلف سے گریز پر رکھی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے "دین پرویز" کو "دین مصطفوی" سے الگ کر کے دین مصطفوی کو مذہب قرار دیا ہے۔ اور اس کے ارکان نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ کو رسوم۔

۳۔ یعنی مسٹر پرویز کے نزدیک "مذہب" سے وہ اسلام مراد ہے۔

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دنیا کے سامنے پیش کی ہے
 جس پر پونے چودہ سو سال سے جمہور مسلمین عمل پیرا ہیں اور جسے مسٹر
 پرویز ایک جس بے جان اور لاش "قرآن دیتے ہیں۔
 جب آپ مسٹر پرویز کی ان تعبیرات کو ذہن نشین کر کے ان کے
 لٹریچر کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ پر دین لینن و پرویز کی یگانگت کے
 اسرار خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔

علامہ اقبال پر بہتان

حکیم الامت۔ ترجمان حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی ان شخصیتوں میں سے تھے جنہوں نے فکر کی بلندی اور بصیرت کی گہرائی قرآن و حدیث سے حاصل کی تھی۔ اس لئے ان کا خطاب اور پیغام مخصوص طبقوں یا علاقوں کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ تمام عالم انسانیت کیلئے تھا۔ اور انہیں جو عالمگیر مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ ان کی شاعری کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس نور باطن کی وجہ سے ہوئی جو انہوں نے قرآن و حدیث سے حاصل کیا۔ اور جس کی وجہ سے انہوں نے زندہ جاوید شعرِ سعادت کا حافظ۔ رومی اور جامی کی صف میں جگہ پائی۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات اور نظریات بھی ہمہ گیر ہیں۔ اس کے جن جن مفکرین و ماہرین نے نور نبوت سے روشنی حاصل کر کے تعلیماتِ اسلام کی شرح و تفسیر کی ہے۔ وہ علیٰ حالہ قائم و دائم ہے۔ اسے بقاء و دوام حاصل ہے اور ہر دور کے متلاشیانِ حق ان کے نظریات اور تشریح و تعبیر سے استفادہ کرتے رہتے ہیں علامہ اقبالؒ بھی انہی مفکرینِ اسلام میں سے ہیں جنہیں پرویز اینٹ کو اپنے وقت کی

اتھارٹیٹی سمجھتے ہیں۔

چنانچہ جب ان کے آرگن طلوع اسلام کا دور جاریہ شروع ہوا تو پرویز اینڈ کو نے اظہار عقیدت اور اعتراف شخصیت کے طور پر نہ صرف اس رسالہ کو ان کی یادگار قرار دیا۔ بلکہ اس کے سرورق پر ان کی تصویر بھی بالالترام چھاپتے رہے۔ جس کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی تھی۔

بیادگار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مزید برآں اس کے ہر شمارہ میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم۔ رباعی یا قطعہ جلی قلم سے شائع کیا جاتا۔ اور بات بات پر ان کے اشعار سے استنباط کیا جاتا۔ اور انہیں بطور رونگ پیش کیا جاتا۔ اور وہ اب تک بھی ان کے اشعار سے اپنے مضامین کو تزینت دیتے رہتے ہیں اس طرح انہوں نے دنیا پر یہ ظاہر کیا کہ ہم علامہ اقبال کے مقلد ہیں اور یہ رسالہ ان کے نظریات کا آئینہ دار۔

علامہ اقبال کے نام۔ کام۔ پیغام اور اس کی تصویر کی آٹھ میں ان "اقبال دشمنوں" نے نہ صرف ان کے معتقدین کو بلکہ جمہور مسلمین کو اپنی تزیین شیطانی سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ بلکہ علامہ اقبال کو بھی بنا کرنا شروع کر دیا کہ خدا نخواستہ وہ بھی ان کے ہم عقیدہ تھے اور حدیث پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کے نام اور تصویر کے پس پردہ اس قسم کے مضامین شائع ہو رہے تھے۔ جن کا مقصد قرآن کی معنوی تحریف اور حدیث کا ابطال تھا۔ حالانکہ علامہ اقبال عاشقانِ رسول ہیں

تھے۔ ان کا نہ صرف اپنا عمل حدیث پر تھا۔ بلکہ انہوں نے مختلف اتحاد
 کے مضمون کو اپنے اشعار میں بیان کر کے لوگوں کو ان کی اہمیت و افادیت
 کا احساس و شعور دلایا تھا۔ مگر بائینہم پرویز اینٹ کو نے انہیں اپنے
 صحیفہ مقام حدیث جلد ۲۵۶ پر منکران حدیث کے زمرہ میں شمار
 کیا۔ اسلئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس معاملہ میں علامہ اقبال کی پاکدامنی
 پر روشنی ڈالی جائے۔ کیونکہ آج وہ ہم میں موجود نہیں۔ ورنہ وہ خود پرویز
 اینٹ کو کو ایسے ناک چنے چبواتے کہ ان کی ذریت ضالہ بھی اس سے
 پناہ مانگتی۔ افسوس کہ اقبال پرستوں نے بھی ”حق پرستش“ اور انہیں کیا
 ہے۔ حالانکہ آئے دن یوم اقبال منائے جا رہے ہیں۔ اس پر
 مقالے پڑھے جا رہے ہیں۔ مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان
 کی پاکدامنی پر جسے انکے یہ برائے نام ”نام لیا“ و ”غدارہ“ کہہ رہے ہیں اس
 کے اپنے..... قول و کردار سے روشنی ڈالیں۔ اصل بات
 یہ ہے کہ اقبال پرستوں کی اکثریت اس کی عارفانہ بات کی حیثیت سے
 عزت نہیں کرتی۔ بلکہ محض ایک شاعر کی حیثیت سے عزت کرتی ہے
 یہ محض ”گفتار کے غازی“ ہیں۔ ”کردار کے غازی نہیں“۔ اسلئے وہ اقبال
 کو بھی ”پرویزی عینک“ سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔

اس سلسلہ میں جناب مولانا عبدالمجید صاحب صدیقی (کراچی)
 مستحق تحسین و آفرین ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال کی صفائی میں
 پیش قدمی کی اور ان پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے محنت و کاوش

سے علامہ اقبال کے کلام سے ان اشعار کو انتخاب کر کے شائع کیا۔ جن میں مضامین احادیث بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے میں اس کتاب کا خاتمہ ان کے مضمون "علامہ اقبال اور حدیث نبوی" جو "الصدیق" لندن کے صحابہ نمبر برائے ماہ محرم و صفر ۱۳۳۳ء شائع ہوا ہے کے مندرجہ ذیل اقتباس پر کرتا ہوں۔ جس سے ان آئمہ ضلالت و تبیس کنی و سبیسہ کناری۔ عیباری و مکاری صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی سحر بیانی و تزئین شیطانی سے کس طرح ایک مومنین کو فریادیتے ہیں :-

آپ کے سامنے علامہ اقبال کے کلام سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اور عطر محبت رسول میں لے ہوئے وہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ جن کا پس منظر آنحضرت کی مختلف حدیثوں سے جگمگا رہے

معنی حس - فہم کنی تحقیق اگر

از خدا محبوب تر گرد و نبی

آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است

قوم و آئین و حکومت آفرید

تا بہ تخت خسروی خوابید قوم

دیدہ او اشکبار اندر نماز

تاج کسری زہ پائے اقلش

قاطع نسل سلاطین تیغ او

قیصر و کسری ہلاک از دست او

بنگری بادیہ صدیق اگر

قوت قلب و جگر گرد و نبی

در دل مسلم مقام مصطفیٰ است

در شبستان حرا غدیت گزیہ

ماند شہا چشم او محروم نوم

وقت ہیجا تیغ او آہن گرانہ

بوریا ممنون خواب را خنش

در دعائے نصرت آہن تیغ او

بر قبائے کہنہ چاک از دست او

حدیث - لا یومن احدکم حتی اكون احب الیه من نفسه
 وولده ووالده والناس اجمعین - او کہا قال تم میں سے کوئی
 مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کی جان، اولاد، ماں، باپ اور سب سے
 پیارا نہ ہو جاؤں۔

درودِ مسلمان مقامِ مصطفیٰ است الخ

حدیث - ایک دفعہ حضرت عمرؓ کا شانہ نبوت میں تشریف لائے
 تو دیکھا کہ حضورؐ الہؑ ایک بوردیئے پر لٹھے ہوئے ہیں۔ اولہ بوردیئے کے
 نشان جب مبارک پر نمایاں ہیں۔ یہ دردناک نظارہ دیکھ کر حضرت عمرؓ جیسے
 سخت کوش انسان میں تابِ ضبط نہ رہی اور رونے لگے۔ عرض کیا
 یا رسول اللہؐ قیصر و کسریٰ تو دنیا کی راحت و آرام کے مزے لیں۔ اور
 حضورؐ دونوں جہاں کے سردار ایسی تکلیف میں گزارہ کریں۔ فرمایا اے عمرؓ
 کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا میں اور ہم آخرت میں آرام اٹھائیں
 ”بوریا ممنون خوابِ حقیق“

حدیث حضورؐ نے فرمایا۔ جب کسریٰ ہلاک ہو گا۔ تو اس کے بعد کسریٰ
 نہ ہو گا۔ اور جب قیصر ہلاک ہو گا تو پھر قیصر نہ ہو گا۔ اور ان کے خزانے تم
 مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔

اب علامہ کے یہ اشعار پڑھئے اور لطف اٹھائیے
 در دعائے نصرت آئین تیغ او قاطع نسل سلاطین تیغ او
 بر قبائے کھنڈ چاک اند دست او قیصر و کسریٰ ہلاک اند دست او

واضح ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے
 سلسلے میں جب بادشاہوں اور حاکموں کو فرمان لکھ کر دعوت اسلام دی۔ تو
 اکثر بادشاہوں اور حاکموں نے حضور کے فرمان کی عزت کی اور ادب و تعظیم
 سے جواب بھیجے، لیکن ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرتو یا اور لقب کسری
 تھا، گستاخی سے پیش آیا اور اس شقی اذلی نے حضور کے نام مبارک کو پارہ
 پارہ کر دیا اور حضور کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے کی جرات کی یہ اطلاع
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے زبان حق ترجمان سے
 فرمایا کہ جس طرح خسرو پرتو نے میرا خط پھاڑ ڈالا، اسی طرح عنقریب اس
 کی سلطنت ٹوٹے ہو جائے گی۔ چند ہی سال میں ایران مسلمانوں کے
 دست تصرف میں آیا اور ایران کی شاہی دولت حضرت خلیفہ دوم امیر المؤمنین
 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچی اور حضرت عمرؓ نے کسری کے سونے
 کے گناگن سراقہ بن مالک حبشتم کے ہاتھوں میں پہنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی
 کا عمل اظہار کیا۔

حاج کسریٰ زہیر پائے تنش

حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں جو شخص قرآن کا اتنا بڑا مداح
 ہونے کا دعویٰ کرے وہ صاحب قرآن کی شخصیت کو محض ایک وقتی
 پیغام رساں سے زیادہ حیثیت دینا تسلیم نہ کرے اور اسی کو وہ نام کو
 اپنے سینے سے لگائے پھرے جس نے فرمان رسول کو پھاڑ ڈالا تھا۔
 اور جس... عجمی سازش کا ڈھول پیٹنے والے کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا

تو نظر آجائے لیکن عجمی لغت پر دیکھو کہ یہ شہتیر اپنی آنکھ میں نظر نہ آئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مصحف قرآن صامت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مستود قرآن ناطق ہے۔ چونکہ یہ مضمون علامہ اقبال کی شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اس پر علامہ کے کلام سے ہی دلیل شاعرانہ پیش کی جاتی ہے۔

وہ دانائے سبل خیر المرسل مولائے کل جس نے

غبارِ راہ کہ بختنا سر و رخ و ادوی سینا

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول و وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی یا سین وہی طاہا (بال جبریل)

غزوہ بدر میں جب تین سو تیرہ مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ہزار کفار

و مشرکین مکہ کے مقابل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپرہیں بارگاہ

رب العزت میں سر بسجود کئے اور بار بار مقام ناز و نیاز میں عرض کر رہے

تھے کہ یا اللہ العالمین اگر حق پرستوں کا یہ چھڑا سا گروہ آج مغلوب ہو گیا۔

تو قیامت تک تیرے نام کی عظمت کا اعلان کرنے والا نہ رہے گا۔ آپ

جو ش عقیبت و آذ و مندی سے لے حال ہوئے جا رہے تھے اور بڑے

جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کو بار بار تسلی دیتے جا رہے تھے کہ

وہی نازل ہوئی۔

کفار کی جمعیت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ایسا

ہی ہوا۔

وقتِ بیجا تیغ او آہن گزار دیدہ او اشکبارہ اندر نماز

حدیث اکاسب حبیب اللہ کا کہ کن اللہ کا دوست ہے
آنکہ غاشاک تبار کعبہ رفت مرد کا سبب حبیب اللہ گفت

معجزہ فشق القمر کے متعلق قرآن مجید میں سورہ قمر موجود ہے۔ اقتربت
الساعة وانشق القمر جس کی مزید تفصیلات احادیث میں پائی جاتی ہیں
غالباً ادارہ طلوع اسلام تو ایسے معجزات کا یا تو انکار کر لگایا تاویل کر کے
قرآن کو پاژند بنا دیکھا۔ لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں

پنجہ او پنچہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود

حدیث مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱)
کلمہ شہادت (۲) پنجگانہ نماز (۳) صوم رمضان (۴) ادائے زکوٰۃ اور (۵) حج بیت اللہ
علامہ فرماتے ہیں

لا الہ باشت صدف گوہر نماز
در کف مسلم مثال خنجر است
روزہ بر جوع و عطش بشخوں زند
مومنان را فطرت آموز است حج
حب دنیا را فنا سازد زکوٰۃ
قلب مسلم را حج اصغر نماز
قاتل فحشا و بغی و منکر است
خیبر تن پروری را بشکن
ہجرت آموز و وطن سوز است حج
ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ

حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے ذالوپر سر مبارک رکھ کر سو گئے اور آفتاب غروب
ہو گیا۔ حالانکہ حضرت علی نے اپنی نماز عصر ادا نہیں کی تھی جب آپ بیدار

ہئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی
اور میں نے آپ کی استراحت میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ ارشاد
فرمایا۔ سو ج پھر بند ہو رہا ہے۔ تم اپنی نماز ادا کر لو۔

معلوم نہیں ادارہ طلوع اسلام اس غروب و طلوع کے متعلق
علامہ اقبال بلکہ ملا اقبال کے اس شعر کی کیا تاویل کرے گا
ہر کہ در آفاق گرد و بوی تراب باز گردانند مغرب فتاب

مشہور حدیث لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب
ولا نبی ہر سلسل میرے لئے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا
ہے جس میں کسی بڑے فرشتے اور نبی مرسل کی وہاں رسائی نہیں ہوتی۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں

تا کجا در روز و شب باشی اسیر
زندگی از وہر وہر از زندگی است
حزیر جاں گفتہ خیر البشر
رمز وقت از لی مع اللہ یادگیر
لا تسبوا الدھر فرمان نبی است
ہمت شیطان از جماعت دورتر

حدیث الجنة تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے سائے
کے نیچے ہے۔ علامہ اقبال تلوار کے ذکر میں فرماتے ہیں

آتش قہر خدا سایہ ات
جنت الفردوس زہر سایہ ات
حدیث۔ الجنة تحت اقدام امہات کونجنت لمہاری ماون

کے پاؤں کے نیچے ہے

گفت آن مقصود حرف کن فکماں
زہر پائے امہات آید جہاں

حدیث - الصلوٰۃ معراج المؤمنین نماز مومنین کی معراج ہے۔
 علامہ حضرت اورنگ زیب علیہ الرحمۃ کے قصے میں فرماتے ہیں۔
 باز سوئے حق رہ میراں نا صبور بود معراج بخش لب زبا حضور
 حدیث - اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لئے مسجد بنایا ہے۔
 نماز بخشش ہائے آل سلطان دین مسجد با شہمہ روئے زمین
 حدیث - حضور نے ارشاد فرمایا۔ تمہاری دنیا میں مجھ کو خوشبو اور عورت
 محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ علامہ عورت کا ذکر
 کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 آنکہ نماز و ہجرت بخش کائنات
 ذکر اوست بود با طیب و صلوٰۃ
 حدیث - من رانی فقد رأى الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق
 دیکھا

پچشم من نگہ آوردہ تست فروغ لاله آوردہ تست
 دوچارم کن بہ صبح من رانی چشم راتاب مرہ آوردہ تست
 حدیث - الفقیر ضحیٰ والفقیر منی
 فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا
 ما اینیم این متاع مصطفیٰ است
 حدیث - اتقوا فتراسة المؤمن فانه ينظرون من الله۔
 آہ یورپا نہیں مقام آگاہ نیست چشم او ينظرون الله نیست
 حدیث - نعم المال الصالح للرجل الصالح
 نکتہ ہا از پسیر۔ روم آموختم
 خویش را در حرف او اسوختم

مال را گر بہر دین باشی حمل
نعم مال صالح گوید رسول

حدیث - امن الناس علی فی صحبتہ و مالہا ابوبکر

من شبے عدیق را دیدم بخواب

آن امن الناس بر مولائے ما

ہمارے زمانے میں پنجاب میں ایک ظلی بروز ہی رحلی انہی پیدا ہوا

اور اس نے قرآن مجید کی ایک آیت خاتم النبیین کی تاویل کر کے قرآن

کو ایسا پانڈا بنایا کہ اپنے زعم باطل میں ہر کس و ناکس کے لئے نبوت کا

دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ حضور علی السالطین علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

سیکون من امتی ثلاثون کذا بون دجالون کلہم

یزعدانہ نبی اللہ وان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔

میری امت میں عنقریب تیس چھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ان میں

سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں

آگاہ رہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔

علامہ اقبال دموز بے خودی میں فرماتے ہیں سہ

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد

بر رسول ما رسالت ختم کرد

رو نوح از ما محفل ایام را

اور سل را ختم و ما اقوام را

لابنی بعدی ز احسان خدا

پروہ ناموس دین مصطفیٰ است

حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست

تا اب اسلام را شیرازہ بست

دل ز غیرت مسلمان بر کن۔

نعرہ لا قوم بعدی می زند

مندرجہ بالا اشعار سے علامہ اقبال کا عشقِ حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفافِ ظاہر ہے۔ علامہ نے کتابِ سنت اور اقوالِ بزرگان سے جا بجا اپنے کلام کو زینت دی ہے لیکن اس زمانے کے طلوعِ اسلام والے مجتہدین جن کی نسبت علامہ کہہ گئے ہیں وہ

زاجتہادِ عالماں کم نظر
اقتدار بر بزرگان محفوظ تر

ایک قرآن مجید کو صرف نام باقی رکھ کر احادیثِ رسول اور اسوۂ صحابہ سب کو غلط اور ناقابلِ اعتبار اور عجمی سازش سمجھتے ہیں۔

کون سے تارکِ آئین رسولِ مختار؟
کس کی آنکھوں میں سما یا ہے شعراِ غیار؟

مصلحتِ وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟
ہو گئی کس کی نگہ طرزِ سلف سے پیارا؟

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں

مندرجہ بالا اشعار کا جواب ہے۔ ادارہ طلوعِ اسلام جس کے مخاطب

کری کے علامہ کی روح کہہ رہی ہے۔

بمصطفیٰ برسوں خویش را کہ دین ہمہ دست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

