

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن
پس حدیث مصطفیٰ بر جان مسلم داشتن

اِکْبَارِ حَدِيثِ نَبِيِّهِ

تألیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرور خان صفدر دام مجید

مکتبہ

مکتبہ صفدریہ

نزد مدرسہ نصرۃ العلوم

گھنٹہ گھر گوجرانوالہ
پاکستان

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (قرآن کریم)
 انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (حدیث شریف)

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن
 پس حدیث مصطفیٰ بر جان سلم داشتن

انکار حدیث کے نتائج

جس سے یہ

بڑی تحقیق اور عرق ریزی سے منکرین حدیث کی مختلف کتابوں اور رسالوں سے
 خود ان کی اپنی عبارات اور تحریرات کے آئینہ میں ان کے عقائد و اعمال اور
 افکار و نظریات کا اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کا
 دعویٰ تو صرف حدیث کے انکار کا ہے لیکن اصول دین کی کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ
 جاتی جس کا انکار ان کے کسی نہ کسی طبقے نے نہ کیا ہو۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اسوہ حسنہ کی جامعیت پر قدسے مفصل بحث کی گئی ہے۔ نیز دیگر
 اہم گوشوں کو بھی واضح کیا گیا ہے اور منکرین حدیث کے باطل خیالات کا خوب
 جائزہ لیا گیا ہے۔ واللہ یقول الحق وهو یدھی السبیل

مؤلف

ابوالنزاہد محمد سر از خاں صفدر، خطیب جامع گکھڑ و مدرس مدرسہ نصرة العلوم، گوہر انوار۔

جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ محفوظ ہیں

طبع: پنجم
نمبر: ۲۰۰۰

نام کتاب: انکارِ حدیث کے نتائج

تالیف: شیخ الحدیث حفزۃ مولانا محمد سر فراز خان صفدر

مطبع: فائن بکس پرنٹرز لاہور

ناشر: مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ

تعداد: ایک ہزار

قیمت: اڑتالیس روپے

۲۹۷۵۲۱
۱۷۷
A-58514

ملنے کے پتے

- مکتبہ حلیمیہ جامعہ بنوریہ ساٹھ کراچی بلا • مکتبہ قاسمیہ جمشید روڈ بنوری ٹاؤن کراچی
- مکتبہ حقانیہ بی، ہسپتال روڈ ملتان • مکتبہ امدادیہ بی، ہسپتال روڈ ملتان
- مکتبہ مجیدیہ بوہڑ گیٹ ملتان • مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
- مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور • دارالکتاب عزیز مارکیٹ اردو بازار لاہور
- مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور • مکتبہ عنقیہ فاروقیہ اردو بازار گوجرانوالہ
- کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی • مکتبہ رشیدیہ حسن مارکیٹ مینگورہ
- مکتبہ العارفی جامعہ امدادیہ فیصل آباد • مکتبہ امدادیہ حسینیہ راولپنڈی روڈ چکوال
- مکتبہ نعمانیہ کبیر مارکیٹ لکی مروت • مکتبہ رشیدیہ سرکنی روڈ کوٹلہ
- مکتبہ فریدیہ ای سیون اسلام آباد • کتاب گھر شاہ جی مارکیٹ گکھڑ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹	عذابِ قبر اور سوالِ منکر و نکیر	۷	سببِ تالیف
۴۰	من گھڑت اور غلط ہے۔	۱۰	نازک ترین دور
۴۰	ایصالِ ثواب باطل ہے۔	۱۲	فطرت اللہ
۴۰	نماز تراویح پڑھنا ضلالت ہے۔	۱۶	فطرت صحیحہ تک رسائی کا طریقہ
۴۰	حضور کے خیالات میں القار	۲۰	اسوہ حسنہ کی جامعیت
۴۰	شیطانی ہوتا تھا (معاذ اللہ)	۲۹	فتنہ انکارِ حدیث
۴۱	اللہ اکبر مشرکانہ کلمہ ہے	۳۲	دورِ حاضر کے منکرینِ حدیث (۱) عبد اللہ حکیم الوہی
۴۲	جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا سردار کہنا قرآن کے خلاف ہے۔	۳۳	جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل اہل حدیث تھے۔
۴۳	تعددِ زوجِ زنا ہے۔ (عیاذ باللہ)	۳۴	حدیث کو ماننا شرک فی الحکم ہے
۴۳	معراج صرف خواب کا واقعہ ہے	۳۶	قرآن کے سوا کسی اور چیز سے دینِ اسلام میں حکم کو ناکفر ہے
۴۴	معجزات عیسوی سے مراد؟	۳۶	انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام اور ملائعہ اعلیٰ کی دوستی قیامت کو بیکار ہوگی۔
۴۵	نار ابراہیم، تسبیح جبال اور طیر اور اَضُوبُ بَعْصَاكُ الْجُرُث سے مراد؟	۳۷	شفاعت کا عقیدہ رکھنا اول نمبر کی خباثت (معاذ اللہ)
۴۶	(۲) حافظِ آسم صاحب جیراچ پوری	۳۸	رسول اللہ کو سید المرسلین کہنا
۴۶	حدیث پر ہمارا ایمان نہیں	۳۹	خرافات ہے (العیاذ باللہ)
۴۸	لہو الحدیث کی تشریح۔		

کراچی

الاسلام ریسٹورنٹ

۲۸/۵۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱	رام کرشن اسقراط اور بدھ وغیرہ سب نبی	۴۹	معراجِ جسمانی
۸۱	ہیں اور ہر لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ و	۵۱	سدرۃ المنتقی
۸۱	سلم کے ہم مرتبہ ہیں (معاذ اللہ)	۵۲	معجزات
۸۱	ایمان بالرسول نجات کے لیے	۵۵	اطاعت کا مفہوم
۸۱	ضروری نہیں ہے۔ اور	۵۹	ملتِ روسیہ
۸۲	نہ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۶۲	موطا امام مالک
۸۲	عیسائی اور یہودی بھی خدا اور	۶۳	(۳) نیاز صاحب فتح پوری
۸۲	رسول کے صحیح پیروکار ہیں	۶۴	اسلامی لٹریچر سے بیزاری۔
۸۵	گناہگاروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی	۶۵	معجزہ کا عقیدہ
۸۶	ملا سے نزاع کیوں ہے؟	۶۶	قرآن خدا کا کلام نہیں ہے۔
۸۸	(۵) ڈاکٹر احمد دین صاحب	۶۸	ثواب و عقاب، جنت و دوزخ اور
۸۸	عمل بالحدیث شرک ہے	۶۸	آخرت وغیرہ کوئی شے نہیں ہے۔
۹۰	صحاح ستہ کے مؤلفین یہودی	۶۹	مذہب کی حقیقت؟
۹۰	اور نصرانی تھے (العیاذ باللہ)	۷۱	اب خدا کی خدائی صرف کافر
۹۱	جن پتوں پر قرآن کریم لکھا ہوا تھا	۷۱	اور متحد ہی قائم کر سکتے ہیں
۹۱	ان کو بکری کھا گئی تھی	۷۲	مذہب سے کیا نقصان لازم آتا ہے؟
۹۵	گدھا، گناہی وغیرہ کا حکم؟	۷۶	(۴) ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب برق
۹۶	(۶) علامہ مشرقی صاحب	۷۶	احادیث سے موضوع ہیں
۹۶	حدیث اور مشرقی صاحب	۷۷	خنزیر کے بالوں کی برش
۹۸	آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ	۷۸	گرمی میں روزہ کا حکم

۱۳۸	آخرت	۹۹	کون سا مذہب سچا ہے؟
۱۳۹	عجیب سا زشی		
۱۴۱	اطاعت رسول		مومن در حقیقت اہل مغرب ہی ہیں
۱۴۳	حضرت امام بخاری پر صریح بہتان		اہل توحید مشرک ہیں اور ان کی
۱۴۵	مذہب کا تصور	۱۰۰	کبھی بخشش نہ ہوگی۔
۱۴۷	تفسیر کا حکم	۱۰۲	جملہ کلمہ گو فسق جہنمی ہیں
۱۴۷	(۸) تماشاً صاحب عمادی پھلواری	۱۰۳	معجزات انبیاء کرام کے متعلق
۱۴۸	جمع احادیث	۱۰۳	متفرقات
۱۵۰	تدوین حدیث		پیٹ کی حنا قرآن کی تکذیب
۱۵۳	ابن شہاب الزہری	۱۰۵	کرتے ہے۔
۱۵۵	سفید جھوٹ	۱۰۷	(۷) چوہدری غلام احمد صاحب پرویز
۱۵۵	منذ احمد	۱۰۸	احادیث
۱۵۶	تفسیر ابن جریر	۱۰۹	ظنی چیز دین نہیں ہو سکتی
۱۶۲	(۹) طلوع اسلام	۱۱۰	مرکز ملت کا مقام کیا ہوگا؟
۱۶۳	طلوع اسلام کا اسلام	۱۱۳	مرکز ملت مقنن بلکہ شارع ہوگا۔
۱۶۷	علم کے ذرائع		پرویز صاحب کی ملامت
۱۶۸	قطعید	۱۱۸	مخالفت کیوں ہے؟
۱۶۳	قربانی	۱۲۱	زکوٰۃ
۱۶۴	وصی	۱۲۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت؟
۱۶۵	تقدیر	۱۳۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات؟
		۱۳۵	معراج شریف
		۱۳۷	رحمتی معجزات۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَرْسَلَهُ هُدًى
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى مَنْ اتَّبَعَهُ وَأَطَاعَهُ مِنَ أُمَّةِ الدِّينِ
الَّذِينَ هُمْ مَصَابِيحُ الدُّجَى -
أَمَّا بَعْدُ !

ہر چیز کا اس جہان میں کوئی نہ کوئی محرک اور سببِ داعیہ ضرور ہوتا ہے۔ جب تک اسباب و
دواعی اور محرکات ظہور پذیر نہ ہوں کسی چیز کا وجود میں آنا متصور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک محور ہے جس
کے گرد تمام افعال گھومتے ہیں۔

سببِ تالیف

اس ناچیز تالیف کا سبب یہ ہے کہ کافی عرصہ سے منکرینِ حدیث کی طرف سے حدیث
کو ناقابلِ اعتبار قرار دینے کے لیے نئے نئے شوٹے چھوٹے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہ حدیث ظنی چیز
ہے، اور ظنی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ کبھی یہ کہ آپ نے کوئی مستند مجموعہ لکھ کر امت کے حواس
نہیں کیا۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو آپ منع کیوں کرتے؟ کبھی یہ کہ صحابہ کرام اور خصوصیت سے
حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حدیثوں کے اشد مخالف تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے تو حدیثوں کے مجموعے
ہی جلا ڈالے تھے۔ اور حدیث بیان کر نیوالوں پر کڑی نگرانی اور سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ کبھی
یہ کہ خلافتِ راشدہ کی طرف سے تدوینِ حدیث کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ کبھی یہ کہ حدیث
دواڑھائی سو سال کے بعد تدوین کی گئی ہے، لہذا اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ کبھی یہ کہ
صحاحِ ستہ وغیرہ کتبِ حدیث کے بیشتر مصنفین عجمی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ خدمتِ عربی ادا نہ

کہ سکے؟ لہذا یہ عجیبی سازش کا نتیجہ ہے۔ کبھی یہ کہ احادیث قرآن اور عقل کے خلاف ہیں۔ لہذا یہ ناقابل اعتماد ہیں۔ کبھی یہ کہ احادیث کو تسلیم کر لینے کے بعد ہی اُمت کے اتفاق کا شیرازہ بکھر گیا ہے، اس لیے حدیث سے تو تو بہ ہی بھلی کبھی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ حدیث ہمارے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور ہمارے قرآنی زاویہ نگاہ اور بصیرت قرآنی پر کڑی پابندی لگاتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کبھی یہ کہ چونکہ یہ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ کے خلاف ہے، اس لیے اس کو تسلیم کر لینے سے انسان کافر، ظالم اور فاسق وغیرہ ہو جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) وغیر ذلک من الخرافات۔

ان کے مختلف بیہودہ اور فرسودہ نظریات کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی کہ اُنہوں نے حدیث کے انکار کے لیے پیشتر وہی دلیلین پیش کی ہیں جو کسی وقت علیانی اور اسی طرح باطل اور بد مذہب فرقے پیش کر چکے ہیں، شراب تو وہی پُرانی ہے البتہ بوتلوں کی رنگت بالکل نئی ہے۔ ہم نے ان کے ان باطل نظریات کے رد میں ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام شوق حدیث "تجزیہ کیا گیا ہے۔ پھر خیال ہوا کہ اس کا مقدمہ بھی لکھنا چاہیے جس میں منکرین حدیث کے بطور نمونہ کچھ باطل عقائد اور نظریات و افکار بھی مسلمانوں کی ضیافت طبع کے لیے پیش کرنے چاہئیں تاکہ ان کو بھی سنجی یہ معلوم ہو جائے کہ منکرین حدیث چاہتے کیا ہیں؟ نیز یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جنہوں نے غلام اور لونڈیوں، قتل مرتد اور یتیم پوتے کی وراثت وغیرہ کے مسئلہ کو ملا کے ذاتی مسائل قرار دیکر عام مسلمانوں کو اس طریقہ سے ملامت کا عجیب و غریب مذہب نمایاں کر کے بتانے کی کوشش کی ہے وہ اپنی تحریرات کے آئینہ میں اپنا منہ بھی دیکھ سکیں۔ یہ مسئلے تو ملا کے ہیں نہیں بلکہ عین کا ضابطہ بشر الطہخوذہ تو قرآن کریم کا مسئلہ ہے اور قتل مرتد کا حکم احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ اجماع اُمت سے ثابت ہے جس میں بقول اسلم صاحب جیراج پوری آج تک کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا (محصلاً) ان کے رد میں انشاء اللہ الگ رسالہ لکھا جائے گا یہاں اس کی ترمیم مقصود نہیں ہے) لہذا خیال ہوا کہ چلتے چلتے ان کے چند افکار و نظریات

بھی پیش کر دیئے جائیں۔ جب ان کی کتابوں سے اقتباسات لیے گئے تو بہت زیادہ ہو گئے پھر ان میں بعض کو منظر اختصار حذف بھی کر دیا گیا۔ معہذا کتاب کا حجم پھر بھی کافی ہو گیا۔ اس مجبوری کے تحت اس کو علیحدہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کا نام بھی الگ ہی تجویز کیا گیا ہے تاکہ "شوقِ حدیث" کا مضمون الگ اور مستقل رہے اور ان لوگوں کے پیش کردہ خرافات جُدا رہیں۔ تاکہ محدثین کرام کے نیک اور پارہ سا گروہ کے تذکرہ میں منکرینِ حدیث اور ان کے خیالاتِ فاسدہ کا ذکر ہی نہ آئے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ چونکہ کتاب پیش نظر کا بیشتر حصہ تقریباً ایک ہفتہ (ایامِ عید کی تعطیلات) میں لکھا گیا ہے اور عیدِ الفرصت ہونے کی وجہ سے پوری طرح نظر ثانی بھی نہیں کی جاسکی۔ اس لیے قارئین کرام اغلاط سے مطلع فرما کر مشکور ہوں تاکہ طبع آئندہ میں تلافی کی جاسکے۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محدثین کرام کے نیک گروہ میں ہمیں شامل کرے اور گمراہوں کے زمرہ سے الگ تھلگ رکھے۔ آمین۔

اکہی خیر ہو کہ فتنہ آخر زماں آیا
رہے ایمان و دین باقی کہ وقت امتحان آیا

احقر

ابوالزہد محمد سرفراز خاں صفدر

خطیب جامع گکھڑ مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم۔ گوجرانوالہ

۱۳ ذوالحجہ ۱۳۹۹ھ۔ ۱۰ جون ۱۹۶۰ء

نازک ترین دور

اس وقت دنیا ایک نہایت ہی پُر آشوب دور اور نازک تر حالات سے دوچار ہے۔ انسان انسانیت کا دشمن ہو گیا ہے۔ علم و مہنہ کی ساری قوت ہی آدمیت کو ختم کرنے کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ ظلم و جور، جبر و تعدی، دھوکہ و فریب کا ہر طرف اور ہر سمت بازار گرم ہے۔ ہوائے نفس کی پیروی اور روحانیت سے تمسخر لازمہ زندگی بنتا جا رہا ہے، محض اپنی تن آسانی اور نفس پروری کے لیے کمزوروں اور ناتواں، ضعیفوں اور ناداروں کا خون تک چوسا جا رہا ہے۔ میدان جنگ میں انسان کی عظمت اور شرافت پراٹیم بم، ہائیڈروجن بم اور راکٹوں کے ذریعہ آگ کے شعلے برسانے کی وسیع تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ رشکِ فردوس ایوانوں اور فلکِ بوس عمارتوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دینے کے ذیل منصوبے ہو رہے ہیں۔ ہلاکت اور خوفِ ریزی کے خونیں مناظر کو لعجت تمام لانے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کی جا رہی ہے۔ باغبانِ ازلی کے لہلہاتے ہوئے چمن کو اُجاڑنے اور مسمار کرنے کے گہرے مشورے ہو رہے ہیں۔ ایمان و عملِ صالح، عدل و انصاف، عفت و عصمت اور مذاہب و مسالک کو خس و خاشاک کی طرح بہالے جانے کے مضبوط ارادے کئے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست کی محض اپنے ملکی مفادات، نفسانی خواہشات اور ملک گیری کی ہوس میں آئے دن نیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ بغرضیکہ ہر ملک اور ہر حکومت کے سامنے زندگی اور موت کا سوال درپیش ہے اور ہر ملک اپنے کو معصوم اور دوسروں کو مجرم گردانتا ہے اس لیے اُن کو تباہ و برباد اور برباد کرنے کے درپے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر ملک بربادی، ہر قوم تباہی اور بربکتِ خرابی کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ مگر باوجود ان غیر مختتم ہلاکت آفرینیوں اور عالمی پریشانیوں کے خداوند مذہب اور اخلاق و روحانیت کو فراموش کیا جا رہا ہے جتنے اس کے کہ دنیا ان تباہیوں اور ناکامیوں سے سبق حاصل کر کے خدائے واحد اور مذہب

کی بلند اقدار کی طرف جھکتی اور اپنے آپ کو ہلاکتوں اور بربادیوں کے ہولناک سیلاب سے محفوظ رکھتی، وہ دن بدن مذہب و اخلاق سے دُور اور روحانیت و فکر آخرت سے متنفر ہوتی جا رہی ہے۔ الحاد و دہریت اور نفسانی خواہشات کو پورا پورا موقع مل گیا ہے کہ وہ ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے نوعِ انسانی کی جسمانی اور روحانی تباہی کا نقشہ جلد سے جلد مرتب کر دیں اور شب و روز اس کوشش و کاوش میں منہمک ہیں تاکہ انسان کے پاس کوئی اسلامی ضابطہ حیات کوئی روحانی دستور مکمل اور کوئی کامل نظام اخلاق جس پر نبوت و رسالت اور خلافتِ علی منہاج نبوت کی مہر تصدیق ثبت ہو، باقی نہ رہے اور دینِ قیم کی روشن تعلیم میں آئے دن نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو ان کے محبوب اور جامع تر دین سے متنفر اور بظن کیا جا رہا ہے۔ غیر تو غیر خود اسلام کے نام لپوا ہی اخلاقِ فاضلہ اور اسوۂ حسنہ کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کا ٹھیکہ لے چکے ہیں۔ جتنی کراب تو آخری دین کی مشہور و معروف اصطلاحات کو بدل جا رہا ہے اور بعض کے بدلنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا؟

ڈرتا ہوں عدم پھر آج کہیں شعلے نہ اٹھیں بجلی نہ گئے

بربط کی طبیعت الجھی ہے نعمات کی نیت ٹھیک نہیں

وہ بہترین روحانی اور انقلابی دین جس نے عرب کے ناخواندہ بدوؤں کو ارضِ عالم کے بہترین انسانوں کی صورت میں متشکل کر دیا تھا۔ جو ایک فاتح اور حکمران قوم کی حیثیت سے افقِ عالم پر نمودار ہوئے تھے۔ قومیں ان کی عظمت اور شوکت سے لرزتی تھیں۔ تاج و تخت کے مالک ان سے ٹھرتے تھے اور ان کے نام ہی سے بڑے بڑے مغرور دماغ ڈھیلے پڑ جاتے تھے۔ ان کو یہ اعلیٰ کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکل ترین اسوۂ حسنہ سے حاصل ہوئے تھے جس کی بدولت وہ دنیا کے بہترین معلم، اعلیٰ ترین مدبر، عمدہ ترین افسر، فہیم ترین فرمانروا، نفیس ترین معمار اور بزرگ ترین تاجر و مجاہد قرار پائے۔

جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا فاسد ہے جن کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے صحیح جذبہ نے کافروں اور نافرمانوں، بدکاروں اور سیاہ کاروں کو مختصر سے وقت میں فرشتہ صفت اور مقدس انسان بنا دیا تھا۔ حیف برحیف ہے کہ اسی اسوۂ حسنہ میں محض نفسِ امارہ کی پیروی میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں اور حدیث و اسوۂ حسنہ کا سرے سے انکار کیا جا رہا ہے (العیاذ باللہ)

نوجوان پود اور دین سے بے بہرہ طبقہ کو قلم اور ادب برائے الحاد کے سحر سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر صدیوں جو غفلت اور جمود طاری رہا اور دین و دنیا کی جن عظمتوں اور کامرانیوں سے وہ محروم ہے اور جس قدر مذلت میں گر کر وہ شان و شوکت کھو بیٹھے اور آج بھی ہر طرف سے زوال و انحطاط کی جو تار یک گھٹائیں ان پر ستولی ہیں، وہ صرف حدیثی اسلام اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور سنتِ غزائم پر عمل پیرا ہونے ہی کی بدولت (لاحول ولاقوة الا باللہ) چنانچہ ایک ایسا ہی لیے دین اور دریدہ دہن سنت سے متعلق یہ لکھتا ہے کہ :-

”یہ سنت ہی تھی جس نے اسلام کے ابتدائی جمہوری مزاج میں بگاڑ پیدا کیا۔ یہ سنت ہی تھی جس نے مسلمانوں کو متعدد فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔ یہ سنت ہی تھی جس نے بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں مذہبی لوگوں کو غیر معمولی اہمیت دلوائی۔ (سنتِ ناراض ہونے کی اصل وجہ یہی شاید یہی ہے۔ صفدر) اور یہ سنت ہی تھی

جس نے دولت عثمانیہ کو ناقابل علاج مریضوں کی آماجگاہ بنایا۔

(بحوالہ اخبار تسنیم لاہور ۹ فروری ۱۹۵۵ء صفحہ ۱۰ کالم ۱)

پناہ بخدا یہ بالکل بے بنیاد اور فاسد نظریہ آج سکولوں اور کالجوں، کارخانوں اور دفاتروں کے بعض بزرگم خورد روشن خیال نوجوانوں کے عقائد و اعمال اور اخلاق و روحانیت

کو دیمک کی طرح چاٹ اور گھٹن کی طرح کھار رہا ہے لیکن وہ اس بے حقیقت نظریہ کو تریاق سمجھ رہے ہیں اور امت کے انحطاط و زوال کے اصل سبب کو کہ وہ صرف قرآن و حدیث اور اخلاق و روحانیت سے بے بہرہ اور بعید ہونا ہے، سجاہل عارفانہ کے طور پر پس پشت ڈالا جا رہا ہے اور اس کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ فوا اسفا!

وہ کون عقلمند اور منصف مزاج ہے جو اس کا انکار کر سکے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اسلامی زندگی ایک نہایت اعلیٰ و ارفع زندگی ہے جو نوع انسانی کی امن و سلامتی اور فلاح و کامیابی کی حقیقی راہ دکھانے کی کفیل ہے جس نے تمام طاغوتی نظامہائے زندگی کو مٹا کر ان کی جگہ پاکیزہ دین درخشاں روحانیت اور چمکتی ہوئی شریعت پیش کی ہے۔ جس سے بیگانہ اور منحرف ہونے کے بعد مسلمان دنیا میں رفتہ رفتہ اپنے مقام اور ارفع منصب کھو بیٹھے ہیں اور بد قسمتی سے اب ان کے عقائد و اعمال اور افکار و نظریات میں ایسا ہمہ گیر اور خوفناک انتشار اور تضاد پیدا ہو گیا ہے کہ علی العموم ان کا ہر نظم بد نظمی، ہر دیانت بد دیانتی اور ہر اتفاق بے اتفاقی پر ہی منتج ہو کر رہ جاتا ہے

(اللا ماشاء اللہ)

خلیفہ راشد حضرت عمرؓ بن الخطاب (المتوفی ۲۳ھ) نے ایک خاص موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح (المتوفی ۱۸ھ) سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے۔

انا کنا اقل قوم فاعترنا اللہ
باسلام فہم ما نطلب العز بغير
ما اعترنا اللہ بہ اذ لنا اللہ
(مستدرک حیات قال الحاکم والذہبی)
صیحح علی شرطہما

ہم نہایت ذلیل لوگ تھے سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اسلام کے ذریعہ عزت بخشی ہے ہم جب بھی
اس طریقہ کے علاوہ جس سے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں عزت بخشی ہے، کسی اور ذریعہ عزت حاصل کرنا
چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے

اور ایک خالص حقیقت ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اسلام اور اسلام کے ذریعے
اصول اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع ترک کر دی ہے
اسی وقت سے وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور بجائے اوج کے
خصیض سے اور بجائے عروج کے زوال سے ہمکنار ہیں۔

گنواوی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
تریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا

فطرت اللہ

سمندر کا ایک ایک قطرہ ریت کا ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک
پتہ اور زمین و آسمان کا ایک ایک شوشہ بزبانِ حال ہر باشعور کو پکار پکار کر یہ دعوت
لکھ رہا ہے کہ تمہارا اپنے آقائے حقیقی کے ساتھ ایک ازلی رشتہ اور ایک ابدی علاقہ
ہے جس نے تمہاری جسمانی راحت و آرام کی خاطر جو اہتمام فرمایا ہے اس سے کہیں زیادہ
اس نے تمہاری کائناتِ روحانی کی آسائش و زیبائش کا معقول اور واضح تر انتظام کیا
ہے۔ یہ بہتے ہوئے دریا، یہ اُبلتے ہوئے چشمے، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ
چھمکتے ہوئے پرندے، یہ اونچی اونچی پہاڑیاں، یہ گھنٹی اور گھنجان جھاڑیاں، یہ تناور
اور پھل دار درخت، یہ خوش رنگ اور خوشبودار پھول اور پتیاں، یہ چہرہ پرندہ، یہ نباتات
و حیوانات، یہ ارض و سماء اور یہ مادی عالم کے جملہ تغیرات، کیا یہ دعوت نہیں دیتے کہ
زندگی کے ہر لمحہ میں عبادت اپنے معبود کو یاد رکھئے۔ جلوت و خلوت، ظاہر و باطن، امارت
و غربت، کسی حالت میں بھی اس کے خیال سے غافل نہ ہو۔ عبادتِ منیب کا اپنے معبود
حقیقی کے ساتھ یہ تعلق چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، صحت و سقم اور
سفر و حضر ہی کی کیفیات تک ہرگز محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے اور حیاتِ ناپائیدار
و مستعار کی ہر گھڑی میں وہ اپنے معبود ہی کی بے نیازی و عظمت کا اقرار کرتا ہوا نظر

آئے گا۔ کسی آن اور کسی شان میں بھی عبدِ مسلم کا ربط اپنے پروردگار سے ہرگز منقطع نہیں ہو سکتا۔ بندہ اپنی بندگی اور بے چارگی کے تعلقات کو اپنے ربّ ذوالمنن اور اس کے الطاف و عنایات کے ساتھ وابستہ و استوار رکھنے کے بغیر بندہ کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہو سکتا۔

بندہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر رکھنے کے باوجود بھی اس کی رحمت و رأفت کی قوی امید اور اُس کی نصرت و دستگیری پر کامل اعتماد اور آسرا کرے اور ہر وقت اس کی توجہ کامرکز صرف وہی ذاتِ کبریائی ہی ہو۔ کھانے پینے کی کوئی مجلس ہو یا کھیل و شغل کی کوئی محفل بے تکلف احباب کی ہماہمی ہو یا اہل و عیال کی چہل پہل، خلوت کا کوئی گوشہ تنہائی ہو یا جلوت کی رنگینی، بازار کی رونق ہو یا حجرہ کا کوئی زاویہ خمول، میدانِ کارزار ہو یا شادی کی بزم۔ کہیں بھی اس کے ہاتھوں سے اپنے معبودِ حقیقی کی رضا جوئی کا مضبوط اور مستحکم سرشتہ ہرگز جدا نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی کے کسی لمحہ میں بھی وہ اپنے معبود کی عظمت و جلالت کے خیال سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ خدا تعالیٰ کی بندگی اور بندوں کی بچاؤ کی کے ان مستحکم روابط اور تعلقات کا چولی دامن کا ساتھ ہے جو کسی وقت منقطع نہیں ہو سکتے۔ ربّ قدیر سے مناجات کرتے ہوئے عبدِ منیب جب فطرت کی گہرائیوں میں ڈوب کر اپنی تمام نفسیات کا جائزہ لیتا اور اپنی ذاتی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور جب اس عمیق مطالعہ کے بعد اپنا سر اٹھاتا ہے تو حسبِ ارشادِ خداوندی فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اگر وہ اس فطرت سے بیگانہ نہیں ہو چکا تو وہ خدائے ذوالجلال کے سامنے سر نیاز جھکا کر رقت انگیز لہجے اور محبت خیز لہجے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ

ہمیشہ تیرے درپہ ہو رہا ہوں
تسلیم خم میرا
رہے تیرے تصرف میں زباں میری
قلم میرا

فطرت صحیحہ تک آسانی کا طریقہ

نفسانی خواہشات انسان کو انجام یعنی سے روک کر تن آسانی اور راحت کا
گریدہ بنانے پر آمادہ اور مذہبی تقاضوں پر غفلت کے پروے ڈالنے میں مصروف و
کوشاں رہتی ہیں۔ کتاب اخلاق فاضلہ اخیر و ثمر کی حقیقی تمیز اور زندگی کے اعلیٰ ترین
مقصد و مرام تک پہنچنے اور ان کمالات کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں جو مذہب
پر کار بند ہو کر آنے والے سفر میں بھی رفیق سفر رہتے ہیں۔

اگر آج کوئی متنفس ایسا باقی نہ رہے جو خدائے بزرگ و برتر کی رضا جوئی کے لیے
اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ اور روز جزا کے مواخذہ سے بچنے
کے لیے اپنی تمام خواہشات نفسانی اور نفسِ امارہ کا مقابلہ کر سکتا ہو اور اگر تمام باتوں
کو جو کسی نہ کسی حیثیت سے مذہب و دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، فنا کر دیا جائے
تو یہ دلفریب اور دلکش دنیا نہ صرف یہ کہ بے لطف و بے رونق بن جائے گی بلکہ
درندوں کا جنگل و حشری جانوروں کا اکھاڑہ اور شیطانوں کی بستی بن جائے گی۔ پس اس
بات کے تسلیم کر لینے میں ذرہ بھر تاثر نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اخلاق و روحانیت تہذیب
و تمدن اور تمدنی ترقیات اور عمدہ اخلاق کی بنیاد مذہب ہی نے قائم کی ہے اور مذہبیت
کی عمر نسل انسانی کی عمر سے ایک دن بھی کم نہیں ہے اور مذہب کوئی وہمی اور خیالی چیز
نہیں بلکہ ایک واضح حقیقت ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور چیز حقیقت نہیں اور وہ
ایک ایسی صداقت ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور صداقت تصور میں نہیں آسکتی۔
مگر یہ یاد رہے کہ مذہب سے مراد اہر جگہ الہی، الہامی اور آسمانی مذہب ہے جس میں
تمام عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات، نیز حیات بعد الممات اور اسی طرح بے شمار
دیگر احکام مشروح طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ باقی دھرمی یا فلسفی، محض عقلی اور خود ساختہ
نظریات کو مذہب کہنا ہی اشد غلطی ہے اور ان بے بنیاد مذاہب کو عالم انسانیت میں

کبھی کوئی اہمیت حاصل ہی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔

مذہب صرف وہ ہے جو رسول اور نبی کے ذریعہ دنیا میں متائع ہوا۔ جس کی نشر و اشاعت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام وقتاً فوقتاً دنیا میں مبعوث ہوتے رہے۔ جنہوں نے فطرت اللہ کے موافق نسل انسانی کی بہترین رہنمائی کی اور توجہ الی اللہ کے لیے اظہارِ عبودیت کے مختلف اور متنوع اعمال و اشغال بتائے اور اس طرح فطرت انسانی کی شکستگی کے ساتھ ہی ساتھ دین الفطرت بھی شکستہ ہوتا گیا۔ جن لوگوں نے عقل صحیح اور الہام ربانی سے بے نیازی برتی اور اپنے ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کیا تو وہ فطرت اللہ کی تلاش میں آوارہ اور گم کردہ راہ بن کر انبیاء و ملائکہ، جنات و بنی آدم، اجار و مہبان، چاند و سورج، ستارے و فرضی ارواح، دریا و پہاڑ، درخت اور آگ وغیرہ کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگے اور اب بھی مختلف ملکوں اور متعدد قوموں میں آب و تاب کے ساتھ رنگ برنگ خود ساختہ دلائل سے اس کجروی کی ترویج کی جا رہی ہے۔ اور لوگ اس سے غافل ہیں۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں

اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات

الغرض خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور فطرت اللہ کے موافق زندگی بسر کرنا وحی الہی کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ انسان خواہ کتنا ہی ترقی کر جائے اور اپنے علم و واقفیت کو کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور مقام تک پہنچائے پھر بھی وہ بغیر امداد خداوندی اور وحی الہی کے اور بدون رہبری رسول اور راہ نمائی نبی کے نہ تو اپنی سعادت اور نجات اخروی کے طریقوں سے واقف ہو سکتا ہے اور نہ نیکی اور بدی کا پورا تعین کر سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ہادیان برحق علیہم السلام کے ذریعہ انسان کو توجہ دلائی ہے کہ تمہاری جسمانی پیدائش، بدنی پرورش اور روحانی تربیت کے تمام سامانوں

کا پیدا اور مہیا کرنے والا صرف تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور اس کی ربوبیت کے بغیر نہ تو تمہارا وجود ممکن ہے اور نہ تمہاری روحانی ترقی اور مقصدِ حیات سے بھگنا اور فائز الملام کرنے کا کوئی اور موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تعلیم ربانی پیش کرنے کا نہایت مدلل و پُر اثر و دل نشین اور یقین آور ملکہ عطا فرمایا جس سے جاہل و عالم و بیانی و شہری، نوجوان و بوڑھا، مرد و عورت، غرض ہر طبقہ اور ہر حیثیت کا آدمی یکساں متاثر و مستفید ہوتا رہا اور اب بھی مستفیض ہو سکتا ہے۔

انوارِ نبوت سے اب تک دن رات میں اک تابی ہے اے مہرِ رخشاں کیا کہنا ہے شمعِ شبستاں کیا کہنا اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل و مکمل دین، ناقابلِ ترمیم و نسخ شریعت اور معراج کمال تک پہنچانے والا بہترین اسوۂ حسنہ سے کہ مبعوث فرمایا۔ جو تمام عالم کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجے گئے۔

چونکہ آپ وحی الہی کے مہبط اور خداوند تعالیٰ کے مخاطب اور احکام خداوندی کے سب سے پہلے تعمیل کنندہ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خواہاں اور سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے فرمانبردار اور مطیع تھے اور خدا تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے مکمل نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا تھا، لہذا وہی سب سے بہتر وحی الہی کے منشاء و مراد کے سمجھنے اور سمجھانے والے تھے اور اسی لیے آپ کی اطاعت عین خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ ہی کے مکمل نمونے کی پیروی سے دین حق دنیا میں قائم ہے۔ آپ کا ہر ایک حکم دین کے معاملہ میں ایسا ہی واجب التعمیل اور ضروری ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کا حکم اور ظاہر ہے کہ آپ کا ہر ایک حکم خدا تعالیٰ ہی کے منشاء کے ماتحت ہوتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ کسی کو کوئی حکم نہیں دیتے تھے۔ اگر کسی موقع پر آپ سے کوئی اجتہادی لغزش سرزد ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ تنبیہ نازل فرما کر اصلاح فرما دیا کرتا تھا۔ اور اس لغزش پر آپ کو ہرگز برقرار نہیں رکھا جاتا تھا۔

آپ کے ایسے احکام کو جو قرآن کریم کے سوا ہیں، وحی نھنی اور حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ ایک واشگاف حقیقت ہے کہ صحیح وحی نھنی اور حدیث یقیناً وحی جلی اور قرآن کریم ہی کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے، اس کی مخالف ہرگز نہیں۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا اور آپ کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ امت کے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے

اللہ ہی کی اطاعت کی۔

(پ۔ النساء - ۱۱)

نیز فرمایا کہ :-

اے رسول! آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر تم

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری

اتباع کرو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

(پ۔ آل عمران - ۳)

اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے :-

مسلمانو! تمہارے واسطے جناب رسول اللہ کا

طرز عمل پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (پ۔ احزاب - ۲۱)

غرض کہ جیسے آپ کی ہستی مخلوق خدا میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اس طرح آپ کا اسوہ حسنہ بھی بے مثل۔ اور بے نظیر ہے، جس کا تمام عالم میں کوئی بدل ہی نہیں ہے۔

شراب خوشگوارم ہست دیار مہرباں ساتی

نذر دیکھ چکس یارے چنیں یارے کہ من دارم!

جس طرح قرآن کریم میں آپ کی اطاعت اور اتباع کو امت کے لیے لازم

قرار دیا گیا ہے اور تمام امت پر آپ کے عمدہ ترین اسوہ حسنہ کی پیروی ضروری بتائی گئی ہے

اسی طرح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عیاں الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ :-
 لا یؤمن احدکم حتی یكون
 تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ
 هواہ تبعاً لما جئت به رواہ فی
 اس کی خواہش میری خواہش کے تابع نہ ہو۔
 شرح السنۃ وقال النووی فی اربعینہ
 ہذا حدیث صحیح (مشکوٰۃ ج ۲)

اور پروردگار عالم نے قسم اٹھا کر یہ حکم بیان کیا ہے کہ تیرے رب کی (یعنی مجھے
 اپنی ذات کی) قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ آپ کو ہر بات
 اور ہر معاملہ میں اپنا فیصل اور حکم تسلیم نہ کریں اور پھر دل میں ذرہ بھرنی محسوس نہ
 کریں اور آپ کے حکم کے سامنے گردن تسلیم نہ کریں۔ **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ**
يُحْكَمُوا لَكَ آدَاتٍ۔ اس کے بعد بھی اگر کسی آبلہ فریب کو یہ مغالطہ ہو کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور آپ کی اطاعت اور اتباع ہماری لیے لازم نہیں اور آپ کے
 ارشادات کی حیثیت محض تاریخی واقعات کی سی ہے۔ جن کے انکار سے کفر لازم
 نہیں آتا تو اس ہٹ دھرمی کا علاج یہاں نہیں بلکہ کسی اور جہان ہی میں ہو سکتا ہے
 اور خود حالات اس کو بتائیں گے کہ دار فانی میں اس کا کن سے عشق و پیار تھا اور دنیا
 میں اُس نے کیا کھایا اور کیا کھویا۔

بوقت صبح شود، پچو روز معلومت

کہ باکہ باختہ عشق در شب دیچور

اسوہ محبتہ کی جامعیت

دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی تشریف لائے ہیں ہم ان سب کو سچا مانتے
 اور ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں جیسے فریضہ اور عقیدہ میں
 داخل ہے۔ **لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ** مگر اس ایمانی اشتراک کے باوجود بھی

ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات اور کچھ جداگانہ کمالات و فضائل ہیں جن کو تسلیم کئے بغیر ہرگز کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء و رسل علیہم السلام تشریف لائے ہیں تو ان سب کی دعوت کسی خاص خاندان اور کسی خاص قوم سے مخصوص رہی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو اپنی دعوت کو صرف اپنی ہی قوم تک محدود رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے تو فقط قوم عاد کو خطاب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو محض قوم ثمود کی فکر سے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھیجے گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی کھوئی بھٹیروں کی تلاش اور سراغ میں نکلے تھے۔ جب غیروں نے ان کے روحانی کمالات سے استفادہ کرنے کی اپیل کی تو اس نے جواب میں کہا۔ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں (انجیل متی۔ باب ۱۵۔ آیت ۲۶)

یہی وجہ تھی کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی قوم سے باہر نظر نہیں ڈالی لیکن جب رحمت خداوندی کی وہ عالمگیر گھٹنا جو فاران کی چوٹیوں سے اٹھی تھی جس سے انسانیت و شرافت، دیانت و امانت، عدل و انصاف اور تقویٰ و ورع کی مہجائی ہوئی کھپتیاں پھر سے سرسبز و شاداب ہو کر لہلہا اٹھیں۔ وہ قوم و جماعت، ملک و زمین، مشرق و مغرب شمال و جنوب اور بڑے بزرگ کی تمام قیدوں اور پابندیوں سے بالکل آزاد تھی۔ وہ بلا امتیاز وطن و ملت، بلا تفریق نسل و خاندان، بدوں تمیز رنگ و خون بغیر لحاظ سیاہ و سپید اور بے اعتبار حسب و نسب تا قیامت پوری نسل انسانی کے لیے رحمت مہداتہ بن کر نمودار ہوئی اور رب ذوالاحسان نے خود آپ ہی کی زبان فیض رسال سے یہ اعلان کر دیا کہ :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (پہ۔ اعراف۔ ۱۹۶) میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
 وہ ابر کرم اٹھا تو فاران کی چوٹیوں سے، مگر سب روئے زمین پر پھول برساتا اور
 مژدہ جانفزاسناٹا ہوا چھا گیا اور پوری دھرتی کے چپے چپے پر خوب کھلکھلا کر برسات دشت و
 صحرائے اُس سے آسودگی حاصل کی۔ بحر و براس سے سیراب ہوئے چمنستانوں نے اس
 سے رونق پائی اور ویرانوں کو اس کی فیض پاشی نے نعل و گوہر سے معمور کر دیا۔ اہل عرب
 اس سے مستفید ہوئے۔ باشندگانِ عجم نے اس سے اکتسابِ فیض کیا۔
 یورپ نے اس کی خوشہ چینی کی اور ایشیا اس کا گردیدہ بنا۔ دنیا کے تمام گمراہوں کو لوٹی
 ضلالت سے نکالنے کی اس نے راہ نمائی کی۔ اور آوارگانِ دشتِ غواہت کی رہبری
 کی۔ اور نسلِ انسانی کے سب مایوس مریضوں اور ہر قسم کے ناامید بیماروں کو زود اثر تریاق
 اور نسخہ شفا بخشا۔

اُتر کر جہاں سے سوئے قوم آیا !

اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت صرف نسلِ انسانی ہی
 کے لیے نہیں بلکہ جنات بھی اس امر کے مکلف اور پابند ہیں کہ آپ کی نبوت و رسالت
 کا اقرار کر کے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نجاتِ اخروی
 تلاش کریں۔ ثقلین (انس و جن) کا مکلف ہونا نیز جنات کا قرآنِ کریم کو غور و فکر سے
 سن کر اس پر ایمان لانا اور پھر جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرنا قرآن مجید میں مہرِ صریح ہے اور
 عالمین کے مفہوم میں جنات بھی شامل ہیں اور قرآنِ کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا
 ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا :- لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔
 اور خود جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

مجھے سُرخ اور سیاہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے
حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سُرخ سے انسان
اور سیاہ سے جن مراد ہیں۔

ارسلت الی الاحمر والاسود قال
مجاہد الانس والجن مستدرک
جلد ۲ ص ۲۲۲ قال المحاکم والذہبی

علی شرطہما

جو مکرم اخلاق آپ کو خالق کونین کی طرف سے مرحمت ہوئے تھے اور جن کی
تکمیل کے لیے آپ کو اس دُنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مکلف مخلوق کی فطرت کے جملہ
مقتضیات کے عین مطابق تھے اور جن کا مقصد صرف یہی نہ تھا کہ اُن کے ذریعہ روحانی
مریضیوں کو اُن کے بستروں سے اٹھا دیا جائے بلکہ یہ بھی تھا کہ اٹھنے والوں کو چلایا جائے
اور چلنے والوں کو تسکین دے اور روٹنے والوں کو روحانی کمال اور اخلاقی معراج
کی غایتہ قصویٰ تک اور سعادت دنیوی ہی نہیں بلکہ سعادت دیرین کی سدرۃ المنتہیٰ
تک پہنچایا جائے اور اُن کا خزانہ نعمت فقط مریضوں کے لیے قوت بخش اور صحت
افزائے ہو بلکہ وہ تمام مکلف مخلوق کی اصل فطری اور روحانی لذیذ غذا بھی ہو اور آپ کے
مکرم اخلاق اور اسوۂ حسنہ نے وہ تمام ممکن اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ خلقِ عظیم کی بلند اور
دستوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان اور سہل ہو گیا ہے۔ آپ کی بعثت کے اغراض و مقاصد
میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

مجھے تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں
نیک نخلتوں اور مکرم اخلاق کی تکمیل کروں۔

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحِ الْخُلُقِ
وفی روایۃ مکرم الخلاق (قال الشیخ

حدیث صحیح. السراج المنیر ج ۱ ص ۴)

اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام خاص خاص
جماعتوں اور مخصوص قوموں کے لیے مصلح اور پیغمبر تھے، اسی طرح اُن کی روحانیت اور
اخلاقی آئینے بھی خصوصی صفات اور اصناف کے مظہر تھے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام

مجرم اور نافرمان قوم کی نجات کے لیے باوجود قوم کی ایذا رسانی کے سعی بلیغ کی زندہ یادگار تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اخلاص و قربانی کی مجسم مثال تھے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے اور عزیز ترین لخت جگر کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے اپنی طرف سے ذبح کر ہی ڈالا اور اس کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمزوری نہ دکھائی، جس کی ایک ادنیٰ اور معمولی سی برائے نام نقل آج بھی ہر صاحب استطاعت مسلمان اُتارتا اور سُنَّۃُ اِبْرٰہِیْمَ کَرِیْمٍ کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جُدا بات ہے کہ سہ

تیری ذبح ذبحِ عظیم کی ہوشیل کیوں کر خلوص میں

نہ خلیل کا سہ ہے دل تیرا نہ ذبح کا سا گلالتیرا

حضرت ایوب علیہ السلام صبر و رضا کے پیکر تھے، مصائبِ آلام کے لیے پناہ سیلاب بہ گئے مگر وہ مضبوط پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ثابت رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جبرأتِ حق کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی، کہ فرعون جیسے جابر اور مطلق العنان بادشاہ کے دربار میں ساون کے بادلوں کی طرح گرج اور صاعقہ آسمانی کی طرح کڑک کر تہلکہ ڈال دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر آزمائیاں یادگار دہر تھی کہ اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھ سے پیارے یوسفؑ کے سلسلہ میں اذیت اور دکھ اٹھا کر قصہٴ جہیل فرما کر خاموش ہو گئے۔ اور اندر ہی اندر آنسوؤں کے طوفان موجیں مارتے ہوئے ساحلِ اُمید سے ٹکراتے رہے اور نا اُمیدی کو قریب نہیں آنے دیا کہ ع

نگاہِ لطف کے اُمیدوار ہم بھی ہیں

حضرت یوسف علیہ السلام کی عفتِ مآب زندگی پاکدامن نوجوانوں کے لیے باعثِ صداقت و افتخار ہے کہ انہوں نے امراءِ عزیز کی تمام مکاریوں اور حیلہ جوئیوں کی استحوال شکن زنجیروں کی ایک ایک کڑی کو معاف اللہ فرماتے ہوئے پاش پاش کر دیا۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی شانہ زندگی ان سب کے زالی تھی کہ قبائے سلطنت اور عباے خلافت اور طرہ کہ مخلوق خدا کے سامنے ظہور پذیر ہوئے اور اس طریقہ سے عدل و انصاف کے مطابق ان کی خدمت کا عمدہ فریضہ انجام دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کُل وقت ازبہ و خود فراموشی کی ایک پوری کائنات تھے کہ زندگی بھر سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی اور فرمایا اے لوگو! یہ کیوں سوچتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ فضا کی چڑیوں کے لیے کاشتکاری کون کرتا ہے؟ اور ان کے منہ میں خوراک کون ڈالتا ہے؟۔ اے لوگو! تمہیں اس کی کیا فکر ہے اور تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ کیا پہنوں گے؟ جنگل کی سوسن کو اتنی دیدہ زیب پوشاک اور خوبصورت لباس کون پہناتا ہے؟

یہ تمام بزرگ اور مقدس ہستیاں اپنے اپنے وقت پر تشریف لائیں اور بغیر حضرت مسیح علیہ السلام سب دنیا سے رخصت ہو گئیں لیکن جب قصر نبوت اور ایوان رسالت کی آخری اینٹ کا ظہور ہوا جس کی انتظار میں دہرہ ہن سال نے ہزاروں برس صرف کر دیئے تھے۔ آسمان کے ستارے اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے۔ ان کے استقبال کے لیے لیل و نہار بے شمار کروٹیں بدلتے رہے۔ ان کی آمد سے محض کسری کے محل کے چودہ کنجے ہی نہیں بلکہ رسم عرب، شان عجم، شوکت روم، فلسفہ یونان اور اورج چین کے قصر ہائے فلک بوس گم گم آن واحد میں بیونہ زمین ہو گئے، تو پورے کرۂ ارض کے لیے ایک عالمگیر سعادت اور ایک ہمہ گیر رحمت لے کر آئی۔ آپ کا وجود مقدس روحانیت کے تمام اصناف کی ایک خوشنما کائنات، اخلاق حسنہ کی ایک دلاویز جاذبیت، اور رنگ برنگ گل ہائے اخلاق کا ایک پورا چمنستان تھا۔ اُمتِ مہرورہ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دلسوزی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت

داؤد علیہ السلام کی مناجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جبرأت، حضرت ہارون علیہ السلام کا تحمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، حضرت یوسف علیہ السلام کی معنیت، زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تقریب الہی کے لیے گریہ وزاری اور حضرت ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی صلوات والسلام کا توکل۔ یہ تمام منتشر اوصاف آپ کے وجود مسعود میں سمٹ کر جمع اور یکجا ہو چکے تھے۔ سچ ہے کہ س

حَسْبُ يُوْسُفَ دِمِّ عَيْسَىٰ يَدِ بِيضَاوَارِي
 آنچہ خوباں ہمہ وارند تو تنہا داری

غرض کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کی زندگی خاص خاص اوصاف میں نمونہ اور اسوہ بھٹی۔ مگر سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ وارفع زندگی تمام اوصاف و اصناف میں ایک جامع زندگی ہے۔

آپ کی سیرت مکمل اور آپ کا اسوہ حسنہ ایک کامل ضابطہ حیات اور دستور ہے۔ اس کے بعد اصولی طور پر کسی اور چیز کی سرے سے کوئی حاجت ہی باقی نہیں رہ

جاتی اور نہ کسی اور نظام و قانون کی ضرورت ہی محسوس ہو سکتی ہے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ مرے اس دعا کے بعد

اگر آپ بادشاہ اور سربراہ مملکت ہیں تو شاہِ عرب اور فرماں روائے عالم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ فقیر و محتاج ہیں تو کھلی والے کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے، جنہوں نے کبھی دقل (رومی قسم کی کچھویریں) بھٹی بیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ اور جن کے چولہے میں بسا اوقات دو دو ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی اگر آپ سپہ سالار اور فاتح ملک ہیں تو بدر و خنین کے سپہ سالار اور فاتح مکہ کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین سبق ہے جس نے عفو و کرم کے دو یا نہاویسے تھے۔

اور لا تَنْزِيْبٍ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ كَاخْوِشِ اسْتِذْاَعْلَانِ فَرَاكَرِ تَمَامِ مَجْرُمُوں كُو اِنْ وَاوْحِدِ
مِيں مَعَانِي كَا پَرُوَانِ مَنے كُو بَخْشِ دِيَا تَهَا۔

اگر آپ قیدی ہیں تو شعیب ابی طالب کے زندانی کی حیات آپ کے لیے
درس عبرت ہے۔ اگر آپ تارکِ دنیا ہیں تو غارِ حرام کے گوشہ نشین کی خلوت
آپ کے لیے قابلِ تقلید عمل ہے۔

اگر آپ چرواہے ہیں تو مقامِ اجیاد میں آپ کو چند قرارِ یط (ٹھکوں) پر اہل مکہ
کی بکریاں چراتے دیکھ کر تسکینِ قلب حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ معمار ہیں تو مسجدِ نبوی کے معمار کو دیکھ کر ان کی اقتدار کر کے خوشی محسوس
کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزدور ہیں تو خندق کے موقع پر اُس بزرگ ہستی کو بچھا ڈالے کر
مزدوروں کی صف میں دیکھ کر اور مسجدِ نبوی کے لیے بھاری بھر کم وزنی پتھر اکھاٹھا
کر لاتے ہوئے دیکھ کر قلبی راحت حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ مجرّم ہیں تو اس پچیس سالہ نوجوان کی پاکدامن اور عفت مآب زندگی
کی پیروی کر کے سرورِ قلب حاصل کر سکتے ہیں جس کو کبھی کسی بدترین دشمن نے بھی
واقعدار نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی جرات کی ہے۔

اگر آپ عیال دار ہیں تو آپ متعدد ازواجِ مطہرات کے شوہر کو اِنَا
خَيْصُكُمْ لِذَهْلِيْ فَرَمَاتے ہوئے سُن کر جذبہٴ اتباع پیدا کر سکتے ہیں۔

اگر آپ یتیم ہیں تو حضرت آمنہ کے لعل کو یتیمانہ زندگی بسر کرتے دیکھ کر آپ
کی پیروی اور نائسی کر سکتے ہیں۔

اگر آپ ماں باپ کے لیلے بیٹے ہیں اور بہنوں اور بھائیوں کے تعاون و تناصرتے
محروم ہیں تو حضرت عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر اشکِ شوقی کر سکتے ہیں۔

اگر آپ باپ ہیں تو حضرت زینبؓ، رقیہؓ، ام کلثومؓ، فاطمہؓ، فاطمہؓ، اور ابراہیمؓ

(وغیرہ) کے شفیق و مہربان باپ کو ملاحظہ کر کے پدرانہ شفقت پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاجر ہیں تو حضرت خدیجہؓ کے تجارتی کاروبار میں آپ کو دیا سترا رہ سچی کرتے ہوئے معائنہ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ عابد شب چیز ہیں تو اسوہ حسنہ کے مالک کے متورم قدموں کو دیکھ کر اور اَفْلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا فرماتے ہوئے آپ کی اطاعت کو ذریعہ تقرب خداوندی اختیار کر سکتے ہیں۔

اگر آپ مسافر ہیں تو خیبر و تبوک وغیرہ کے مسافر کے حالات پڑھ کر طمانیت قلب کا وافر سامان مہیا کر سکتے ہیں۔

اگر آپ امام اور قاضی ہیں تو مسجد نبوی کے بلند رتبہ امام اور فصل خصوصیات کے بے باک اور منصف مدنی حج کو بلا امتیاز قریب و بعید اور بغیر تفریق قومی و صنیعت فیصلہ صادر فرماتے ہوئے مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قوم کے خطیب ہیں تو خطیب عظیم کو منبر پر جلوہ افروز ہو کر بلیغ اور مؤثر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اور غافل قوم کو اِنَّا اِنَّا نَذِيْرُ الْعٰرِبِيْنَ فرما کر بیدار کرتے ہوئے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ الغرض زندگی کا کوئی قابل قدر اور مستحق توجہ پہلو اور گوشہ ایسا باقی نہیں رہ جاتا جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم اور قابل اقتداء زندگی ہماری لیے بہترین نمونہ و عملدہ ترین اسوہ اور اعلیٰ ترین معیار نہ بنتی ہو۔

پس اس وجودِ قدسی پر لاکھوں بلکہ کروڑوں درود و سلام، جس کے وجود مسعود میں ہماری زندگی کے تمام پہلو سمٹ کر آجاتے ہیں اور ہماری رُوح کا ایک ایک گوشہ عقیدت و اخلاص کے جوش سے معمور ہو جاتا ہے جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے لعل و گوہر کا جو پائدار خزانہ تمام ارض و سما اور بحر و بچھان ڈالنے کے بعد بھی کسی قیمت پر جمع نہیں ہو سکتا تھا وہ انمول خزانہ امت مرحومہ کو اپنے پیارے نبی کے

اسوہ حسنہ اپنے برگزیدہ رسول کی سنت صحیحہ اور اپنے مقبول رسول کے معین حدیث کی ایک ہی کان اور معدن سے فراہم ہو گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے بعد ہماری تمام بیماریوں کا مداوا حدیث پاک میں علی وجہ الائم موجود ہے۔

اصل دین آمد کلام اللہ معظم و اشتن پس حدیث مصطفیٰ برجال مسلم و اشتن

فتنہ انکار حدیث

مذہبی لحاظ سے سطح ارضی پر اگر چہ بے شمار فتنے رونما ہو چکے ہیں۔ اب بھی موجود ہیں اور ناقیامت باقی رہیں گے۔ لیکن فتنہ انکار حدیث اپنی نوعیت کا واحد فتنہ ہے۔ باقی فتنوں سے تو شجرہ اسلام کے برگ و بار کو ہی نقصان پہنچتا ہے لیکن اس فتنہ سے شجرہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور اسلام کا کوئی بدیہی سے بدیہی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔

اس عظیم فتنہ کے دست برد سے عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات، معیشت و معاشرت اور دنیا و آخرت کا کوئی اہم مسئلہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح بھی کچھ کی کچھ ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اس فتنہ نے اسلام کی بساط کو الٹ کر رکھ دی ہے۔ جس سے اسلام کا نقشہ ہی بدل چکا ہے، سچ ہے۔

ستم کیشی کو تیری کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا
اگر چہ ہو چکے ہیں تجھ سے پہلے فتنہ گر لاکھوں

نزول وحی کے زمانہ سے لے کر تقریباً پہلی صدی تک صحیح احادیث کو بغیر کسی تفصیل کے متفقہ طور پر حجت سمجھا جاتا تھا اور حسب مراتب عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات وغیرہ میں قرآن کریم کے بعد احادیث صحیحہ سے بلا چون و چرا استدلال و احتجاج درست سمجھا جاتا اور احادیث کو دینی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض فتنہ گر اور خواہش زدہ فرقے ظاہر ہوئے جن میں پیش پیش معتزلہ تھے

جن کا پیشوا اول واصل بن عطاء المتولد ۸۰ھ تھا۔ جن کے نزدیک دلائل و براہین کی مد میں ایک سب سے بڑا معیار و مقیاس عقل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راحت قبر و عذاب قبر، حشر و نشر کے بعض حقائق، روایت باری تعالیٰ، شفاعت، صراط و میزان اور جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ کے بہت سے حقائق ثابتہ اور کیفیات کو اپنی عقل ناریسا کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی خام عقل کی ترازو سے تولنا چاہا اور راہ راست سے بھٹک کر ورطہ ضلالت میں اونڈھے منہ گر پڑے اور اس سلسلہ میں وارد شدہ تمام احادیث کو ناقابل اعتبار قرار دے کر یوں گلو خلاصی کی ناکام اور بے جا سعی کی۔ اور جن کا آسانی سے انکار نہ کر سکے ان کی نہایت ہی لچر اور رکیک تاویلات شروع کر دیں تا آنکہ بعض قرآنی حقائق اور نصوص قطعیہ بھی ان کی دُوراز کار اور لاطائل تاویلات سے محفوظ نہ رہ سکے جو بزبان حال ان کی اس تحریف کی وجہ سے ان پر لعنت کا تختہ بھیتے ہیں۔

معتزلہ اور ان کے سہی خواہوں کے علاوہ باقی سب اسلامی (یا منسوب بہ اسلام) فرقے صحیح احادیث کو برابر حجت تسلیم کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث حافظ ابن حزم (المتوفی ۴۵۶ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت، خوارج، شیعہ اور قدریہ تمام فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو جو ثقہ راویوں سے منقول ہوں، برابر حجت تسلیم کرتے رہے۔ یہاں تک کہ پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ آئے اور انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا (الاحکام جلد ۱ ص ۱۱۴ لابن حزم) اس کے بعد یہ مُملک فتنہ رفتہ رفتہ اپنا لطاق اور حلقہ وسیع کرنا چلا گیا اور بہت سے بندگان خواہشات و اہواز اس فتنہ کے دام ہم رنگ زمین میں الجھ کر رہ گئے۔ اور یوں اپنی عاقبت برباد کر دی۔

نعود باللہ من سوء العاقبة

کتابی شکل میں اس خلیفہ فتنہ کی خبر سب سے پہلے مقتدر اہلسنت حضرت امام شافعی (المتوفی ۲۴۰ھ) نے اپنے رسالہ اصول فقہ میں لی ہے جو ان کی مشہور کتاب

الادب کی ساتویں جلد کے ساتھ منضم اور بہت مفید اور مدلل رسالہ ہے۔
 حضرت امام احمد بن حنبل (المتوفی ۲۴۱ھ) نے بھی اطاعتِ رسول کے اثبات
 میں ایک مستقل کتاب لکھی اور قرآن و حدیث سے مخالفین کی خوب معقول تردید کی ہے
 جس کا کچھ حصہ حافظ ابن القیم (المتوفی ۷۵۰ھ) نے اپنی تالیف اعلام الموقعین
 (جلد ۲ ص ۲۱) میں نقل کیا ہے۔

علماء اہل مغرب میں سے شیخ الاسلام ابو عمر ابن عبدالبر (المتوفی ۴۶۳ھ) نے
 اپنی شہرہ آفاق کتاب جامع بیان العلو و فضلہ میں اس فرقے کے بعض باطل اور
 جیسا سوز نظریات کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیری ہیں۔ ایسے ہی بعض بد باطن اور
 زالغین سے امام حاکم (المتوفی ۴۰۵ھ) کو بھی سابقہ پڑا تھا۔ جن کی شکایت انہوں نے
 مستدرک جلد ۱ ص ۱۲ میں کی ہے کہ وہ روایت حدیث پر سب و شتم کرتے اور ان
 کو موردِ طعن قرار دیتے ہیں اور علامہ ابن حزم نے الاحکام میں اس باطل گروہ کے
 کا سد خیالات کے نئے ادھیڑے ہیں اور ٹھوس عقلی اور نقلی دلائل سے ان کا خوب
 رد کیا ہے اور امام غزالی (المتوفی ۵۰۵ھ) نے اپنی معروف تصنیف المستصفیٰ میں
 اس گمراہ طائفہ کے فرعون و دلائل کے نار و پود بکھیر کر رکھ دیئے۔ اور عقلی دلائل کے بے پناہ
 سیلاب میں اس گمراہ کون ٹولہ کے خود ساختہ براہین کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا ہے
 حافظ محمد بن ابراہیم وزیر یمنی (المتوفی ۸۴۰ھ) نے اس حزبِ باطل کی تردید میں اپنی
 انوکھی تالیف الروض الباسم میں کافی وزنی اور ٹھوس دلائل پیش کئے ہیں۔ اور حضرت
 امام سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) نے بھی اس ناپاک فرقہ کی مفتاح الجنت فی الاحتجاج بالسنة
 میں خوب تردید کی ہے اور دینِ توہم کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی
 متعدد علمائے حق نے حدیث کے حجت ہونے اور نہ ہونے کے مثبت اور منفی پہلو پر
 سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور اس باطل اور گمراہ کون نظریہ کی کہ حدیث حجت نہیں ہے!

اچھی خاصی تردید کی ہے۔ اور معقول و مبنی بر انصاف دلائل کے ساتھ حق اور اہل حق کی طرف سے مدافعت کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں باطل کے مقابلہ میں حق تعالیٰ نے کچھ ایسے نفوسِ قدسیہ پیدا کیے ہیں جن کی علمی و عملی، اخلاقی و روحانی زندگی حق پسند لوگوں کے لیے مشعلِ راہ اور مخالفین کے باطل خیالات کے لیے سدِ سکتدری بنتی رہی ہے۔ جن کے قلموں اور زبانوں نے تلواروں اور نیزوں کی طرح باطل پرستوں کے پیش کردہ دلائل کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ اور قبائے باطل کے لیے نخیئے اُدھیڑے ہیں کہ تمام رفوگرہ مل کر بھی ان کو چوڑنے سے ہے۔ سچ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُّوسَىٰ عِلْمًا اِقْبَالَہٗ كِي زَبَانٍ سَعۡیۡہٗ

شعلہ بن کر چھوٹناک سے خاشاک غیب اللہ کو

خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گرِ باطل بھی تو

دورِ حاضر کے منکرینِ حدیث

اگرچہ دورِ حاضر کے منکرینِ حدیث مختلف طبقات اور متعدد افکار و نظریات میں بٹے ہوئے ہیں اور انکارِ حدیث کے کچھ دھاگے کی بودی لڑی میں منسک ہونے کے باوجود بھی وہ بجائے ایک دوسرے کے نظریات اور افکار میں قریب ہونے کے بعید تر ہیں تَحْسَبُہُمْ جَبَبِعًا وَّ قُلُوبُہُمْ سُدُشَّتٰی۔

ان تمام کے نظریات و افکار اور عقائد و اخلاق کا بتانا اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا تو ہمارے حیطرِ امکان سے بالکل باہر ہے اور بغیر اس کے کہ مسلمان ان کے باطل نظریات کو پڑھ کر لاجول پڑھ کر داؤتِ حسین دیں اور ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ اور فائدہ بھی بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ مگر مثال مشہور ہے کہ مَا لَا یُذَرُّکَ کُلُّہٗ لَیْذَرُّکَ کُلُّہٗ۔

ہم ان میں سے بغضِ چیدہ چیدہ حضرات کے رجوعِ بزمِ خود اور بخیاں اکتباع و

اذناب آٹھ بڑے محقق مدقق صاحب علم اور اہل قلم ہیں) چند عقائد و اقوال اور نظریات و افکار خود انہیں کی عبارات و تحریرات سے بقید کتاب و صفحہ پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان کے خیالات و رجحانات سے فزے واقف و آگاہ ہو جائیں۔ اور ان کو بھی دعوت الی القرآن کے نظر بظاہر دلاویز اور خوشنما مگر درحقیقت حد درجہ مہلک پروگرام کا علم ہو جائے جو "کلمۃ الحق ارید بہا الباطل" کا مصداق ہے اور صرف ان کا قال ہی نہیں بلکہ قال سے گزر کر ان کے کچھ عقائد و نظریات کا حال بھی خود ان کی زبانی معلوم ہو جائے کیونکہ

اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

عبداللہ چکڑالوی

مولوی عبداللہ چکڑالوی بانی فرقہ (نام نہاد) اہل القرآن نے حدیث اور حدیث ماننے والوں کے حق میں جو گورہ افشانی کی ہے اور دل ماؤف کی بھڑاس جس انداز سے نکالنے کی لا حاصل کوشش اور کاوش کی ہے وہ ملاحظہ کر لیجئے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

① کتاب اللہ کے مقابلہ میں انبیاء اور رسولوں کے اقوال و افعال یعنی احادیث قولی و فعلی و تقریری پیش کرنے کا مرض ایک قدیم مرض ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ

سدام علیہ کے مقابل و مخاطب بھی قطعی اور یقینی طور اہل حدیث ہی تھے۔

(بلفظ ترجمہ القرآن بآیات القرآن ص ۹۰ تحت قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)۔

صاف اور صریح الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں جتنے کفار اور مشرکین تھے مثلاً ابوجہل، ابولہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن المغیرہ اور عقیبہ بن ابی معیط وغیرہ یہ سب کے سب ہی قطعی اور یقینی طور پر اہل حدیث تھے۔ بخاری و مسلم اور دیگر صحاح ستہ وغیرہ کثیر حدیث کے پورے حافظ بلکہ محافظ تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و

فعلی اور تقریری حدیث پر عامل تھے۔ بایں ہمہ وہ حضور کی مخالفت پر کمر بستہ تھے اور وہی آپ کے مخاطب تھے۔ مگر مشہور ہے کہ پتھر پر چونک نہیں لگتی۔ اس لیے ان پر کچھ اثر نہ ہو سکا۔

مگر جو دل میں سناں ہیں خدا ہی دے تو ملیں
اُسی کے پاس ہے مفتاح اس خزانے کی

② قرآن کریم، حدیث شریف اور اُمت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر رسول اور نبی اپنی اُمت کے لیے نمونہ اور اُسوہ ہوتا ہے، اس کا قول و فعل (جو لغزش اور تخصیص کی مذمہ نہ ہو) تمام اُمتیوں کے لیے لازم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت اور اتباع کے بغیر نہ تو تقرب خداوندی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نجات اخروی ہی نصیب ہو سکتی ہے اور وہ مُطاع اور مُقتدی ہو کر آتا ہے اور اُمت مُطیع اور مُقتدی کہلاتی ہے۔

جب ان کا حکم تسلیم کرنا ضروری ہے تو پھر بھلا وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟
اس پر قرآن کریم کی متعدد آیات دال ہیں مثلاً وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَطْعَاءُ
بِإِذْنِ اللَّهِ الْآيَةِ وَغَيْرَهَا یعنی ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو خدا تعالیٰ کے حکم
سے مُطاع ہو کر نہ آیا ہو۔ لیکن عبد اللہ صاحب چکڑہ الوہی کچھ اور ہی کہتے ہیں کہ:-
”پس کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کتاب اللہ
کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یا فعل کو دین اسلام
میں مانا جائے خواہ فرضاً جملہ رسل و انبیاء کا قول یا فعل بھی کیوں نہ ہو۔ جس طرح
شرک موجب عذاب ہے اسی طرح مطابق اِنْ الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (پک، پک، ۱۵) اور
اَوَّلَهُ الْحُكْمُ وَالْآمْرُ اَوَّلُهُ اور وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا کے شرک فی الحکم یعنی مسائل
دین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کا حکم ماننا بھی اعمال کا باطل کرنے والا باعث

ابدی و دائمی عذاب ہے۔ افسوس شرک فی الحکم میں آجکل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔
(بلفظہ ترجمہ القرآن ص ۹۸)

چکڑا لوی صاحب کی تحقیق اینق یا جمل مرتب ملاحظہ کیجئے کہ نبی اور رسول کا اسوۂ حسنہ اور اس کا وہ قول و فعل جو خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ شرک فی الحکم ہے بلکہ باعثِ ابدی و دائمی عذاب ہے۔ اور آجکل اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور ان الحکمہ واللہ وغیرہا جن آیات سے استدلال کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ کیونکہ رسول اور نبی کا حکم جو یہ حیثیت رسالت و نبوت ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بمقابلہ لاکھڑا کرتا یا اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کا حکم کہنا نرمی حماقت اور نادانی ہے۔ اگر نبی اور رسول کا ذاتی اجتہاد بھی ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہنید نازل نہ ہوتی ہو تو بھی وہ حسب مراتب امت کے لیے لازم ہے کیونکہ خطا اور لغزش پر نبی کو کبھی منجانب اللہ برقرار نہیں رکھا جاتا۔ بخلاف دیگر مجتہدین کے کہ مدت العمر بھی وہ خطا کا شکار رہ سکتے ہیں۔ لیکن نبی اور رسول چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔

③ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہ کافر، ظالم اور فاسق ہوگا۔ اور دیگر دلائل کے علاوہ خود قرآن کریم ہی سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اسی طرح حکمت اور حدیث بھی نازل ہوئی ہے جس کی پوری بحث راقم کی کتاب شوقِ حدیث میں ہے۔ اور رسول کا حکم اور فیصلہ جو حدیث کہلاتا ہے بعینہ خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ نہ تو وہ کوئی اور شے ہے اور نہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماسوا ہے لیکن چکڑا لوی صاحب کے نزدیک جو شخص حدیث اور سنت کو تسلیم کرتا ہے وہ کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ نتیجہ یہ ہے

کہ صحابہ کرام سے لے کر اس وقت تک کی تمام اُمت جو حدیث کو برابر حجیت تسلیم کرتی آئی ہے معاذ اللہ کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مؤمن، عادل، اور متقی ہے تو صرف وہی ہے جو حدیث کا منکر ہے۔ اور قرآن کریم کو اپنی جہالت اور غیبت کی کُند تلوار سے ذبح اور مجروح کرتا ہے۔ (العیاذ باللہ) چکر الہوی صاحب لکھتے ہیں کہ کسی جگہ سے یہ ثابت نہیں ہو سکتی کہ قرآن کریم کے ساتھ کوئی اور شے بھی رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی (راجی حضرت! یہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے مثلاً: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ "خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب بھی نازل کی ہے اور سنت بھی (صغیر) اور اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں قرآن کریم کے سوا کسی اور چیز سے دین اسلام میں حکم کرے گا تو وہ مطابق آیات مذکورہ بالا کافر، ظالم اور فاسق ہو جائے گا۔ (بلفظ اشاعت القرآن ص ۴۲ مطبوعہ ۱۳۲۰ھ ماہ ۱۔) سنت اور حدیث نہ تو خدا تعالیٰ کے حکم کے سوا ہے اور نہ اس کے مخالف اور متضاد بلکہ حدیث خدا تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ جو نبی اور رسول کی زبان فیض رساں اور عمل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے مطابق حکم کرنے والا تو ہرگز ہرگز کافر، ظالم اور فاسق نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، ہاں البتہ خدا تعالیٰ کے رسول کے حکم کو ترک کر کے اور سنت سے اعراض کر کے کوئی شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً اور قطعاً کافر اور مرتد ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد بلاوجہ تو نہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ الآیۃ۔

④ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور دوستی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ آخرت کو بالکل بے کار ہوں گے اور کوئی کسی کا دوست باقی نہ رہے گا۔ ہر قسم کی دوستی تبدیل بر دشمنی ہو جائے گی۔ ہاں إِلَّا الْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی البتہ کفار اور مشرکین کو کسی قسم کی دوستی کام نہ آئے گی

اور وَاٰخِلَةٌ لِّهٖمْ كَمَا لَكُمْ اٰطْمَارٌ يُّهْرٰوْنَ۔ اور ظاہر بات ہے کہ رسل اور انبیاء ملائکہ المقربین اور ملائعہ اعلیٰ سے بڑھ کر اور کون نیک اور متقی ہو سکتا ہے؟ اب ذرا چکر الومی صاحب کی بھی سن لیجئے :-

یعنی عظیم و جلیل القدر رسل انبیاء و ملائکہ مقربین و ملائعہ اعلیٰ کی دوستی بھی ذرہ بھر فائدہ نہ دے گی (بلفظہ ترجمۃ القرآن ص ۲ تحت قولہ وَاٰخِلَةٌ)

⑤ شفاعت کا مسئلہ ایسا اتفاقی اور اجتماعی مسئلہ ہے جس کا کوئی بھی مسلمان آج تک انکار نہیں کر سکا اور یہ مسئلہ اپنی شرائط کے ساتھ قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہے (آئندہ برق صاحب کے نظریہ شفاعت کے سلسلہ میں ان کا ذکر ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز) اور احادیث متواترہ سے شفاعت (کبریٰ اور صغریٰ) کا صاف اور صریح الفاظ میں ذکر آتا ہے۔ نیز انبیاء ملائکہ اور صلحاء کی شفاعت کا واضح الفاظ میں ثبوت ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں البتہ حسب ارشاد خداوندی "وَلَا شَفَاعَةَ" کفار کے لیے شفاعت نہ ہوگی لیکن حکیم الومی صاحب یوں لکھتے ہیں کہ :-

"جملہ رسل انبیاء اور ملائکہ مقربین و ملائعہ اعلیٰ کسی طرح ذرہ بھر سفارش نہ کر سکیں گے۔"

(بلفظہ ترجمۃ القرآن ص ۲ تحت قولہ وَلَا شَفَاعَةَ)

نیز لکھتے ہیں کہ چونکہ عموماً اس مسئلہ شفاعت اور خصوصاً رسل انبیاء کی شفاعت کی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد عذابِ دوزخ سے رمانی پا جانے کا ایک غلط خیال عوام کا لالعام میں بے طرح پھیلا ہوا ہے جس کے اصل بانی مبانی اہل حدیث صاحبان ہی ہیں (یعنی وہی جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا تھا اور بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل اور مخاطب قرار پائے تھے مثلاً ابو جہل وغیرہ اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کی داغ بیل ڈالی۔ اور باوجود آپ کے جانی دشمن ہونے کے یہ عظیم مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا اور کیوں نہ ہوتا آخر سے

میری ضد سے ہوا ہے مہربان دوست

میرے احساں ہیں دشمن پر ہزاروں — صفحہ

جنہوں نے خواہ مخواہ ایسے بہتان و افتراء بشکل احادیث خدا کے پر گزیدہ بندوں

رسل و انبیاء پر لگا رکھے ہیں بلفظہ ترجمۃ القرآن ص ۱۲۵ پ ۳ تحت قولہ تعالیٰ
إِنَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

کاش کہ چکڑ الوہی صاحب محض اسی پر اکتفا کر لیتے کہ مسند شفاعت ثابت نہیں
اور یہ صرف اہل حدیث حضرات کی کارستانی ہے۔ مگر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس شفاعت
کا بھی میں بے شک منکر ہوں۔ کیونکہ یہ عقلاً و نقلاً بے انصافی و ظلم ہے؟ (انتہی بلفظہ

اشاعۃ القرآن مطبوعہ سنہ ۱۳۲۰ھ ص ۶)

عقل سے تو غالباً خود چکڑ الوہی صاحب کی عقل فعال مراد ہوگی اور نقل سے بظاہر
ان کی نانی جی کی نقل مراد ہوگی۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ کی کوئی ایسی نقل سرے سے موجود
ہی نہیں کہ شفاعت بے انصافی اور ظلم ہے۔ اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

اگر چکڑ الوہی صاحب محض اسی پر بس کر دیتے تو بھی آخر ایک حد ہوتی مگر ان
کا خبیث باطن اور نجاست قلبی ان کو کچھ اور بھی کہنے اور لکھنے پر مجبور کرتا ہے چنانچہ
وہ خود اپنے ملعون قلم سے لکھتے ہیں :-

غرض کہ شفاعت مروجہ معروفہ کا وہم و خیال تک کرنا نہایت ہی بڑھ کر اعلیٰ درجہ

واؤل نمبر کی خباثت و نجاست ہے۔ (انتہی بلفظہ ترجمۃ القرآن ص ۱۲۵)

دیکھئے کس طرح چکڑ الوہی صاحب نے تمام اُمت مرحومہ کو اعلیٰ درجہ اور اوّل نمبر کی
خبیثت اور نجاست کا خطاب دے کر ان کی صریح توہین و تذلیل کی ہے (العیاذ باللہ)
اس کا نام ہے قرآن دانی، قرآنی بصیرت اور دعوت قرآنی، جس سے وافر حصہ
چکڑ الوہی صاحب اور ان کے ہمناو احباب کو مرحمت ہوا ہے۔ سچ ہے، جیسے روح

ویسے فرشتے سے

قسمت کیا ہر ایک کو قسم ازل نے جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

تمام مسلمان براہین قطعیہ کے تحت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم سید المرسلین اور فخر العالمین ہیں مگر چکر الومی صاحب ایسا کہنے کو خرافات اور لغویات میں

شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایک نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ :-

”یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ اپنے پیٹ پر تین تین دن پتھر بھوک کے مارے

باندھے پھرتے تھے اور (معاذ اللہ) ان کو اس دُنیا سے فانی میں نان جویں بھی اللہ تعالیٰ

کے اتنے بڑے بڑے خزانوں میں سے مرزوق و موموب نہیں ہوتی تھی اور بقابلہ اس کے

مریم کی شان و شوکت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کس نے کہا ہے؟ مگر یہ نہ پوچھئے

صفدر اسکو جنت الفردوس کے میوہ جات اور نعمتیں منزل من اللہ ہو کر مرزوق و موموب

ہوا کرتی تھیں۔ باوجود اس قدر ذلت اور حقارت و توہین و اہانت محمد رسول

اللہ سلام علیہ پھر ”طوطے کی طرح سید المرسلین و فخر العالمین وغیرہ وغیرہ“ اسی قسم کے اور

بہت سے خرافات و لغویات خطابات بھی کہتے رہتے ہیں (بلفظہ ترجمہ

القرآن ص ۱۴۲۔ پت تحت قولہ قالت هو من عند اللہ)

⑤ دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے راحت اور عذابِ قبر وغیرہ کے مسائل ثابت

ہیں اور متواتر احادیث کے علاوہ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ اَنْعُرُقُوا فَاَدْخَلُوا نَارًا وَغَيْرَ ذَلِكَ۔

آیات اس پر نص قطعی ہیں۔ مگر چکر الومی صاحب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

”باب ہفتم عذابِ قبر و سوال منکر و نکیر۔ جب یہ بات ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ

مرنے کے بعد روح کے لیے بھی بقا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یہ دلائل کچھتہ بیان ہوتے

والی ہے کہ انسان کے لیے مرنے کے بعد روز قیامت تک درمیانی زمانہ میں کوئی

جزاؤ سزا نہیں ہے تو عذابِ قبر کا غلط اور من گھڑت ہونا صاف ظاہر ہے۔ عذاب

قبر و سوال منکر و نیکر کی بنیاد جھوٹی حدیثوں پر ہے "الخ (بلفظہ ترجمہ القرآن ص ۹۵ پ ۱ تحت قولہ حتی اذا جاء احدکم الموت و مثلہ فی روح الانسان ص ۸۹ از چکڑ الوی)

۸) ایصالِ ثواب کا مسئلہ اہل اسلام کے ہاں ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ ملائکہ مقربین کی معفرت کی دعائیں، نماز جنازہ کی مشر و عیبت نیز قرآن کریم کی متعبدو دعائیں جو پہلے مسلمانوں کے حق میں کی جاتی ہیں۔ اس کا واضح ثبوت ہے۔ مگر چکڑ الوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

"یہ بیشک میرا اعتقاد ہے کہ مردہ کو بدنی عبادت یا مالی صدقہ وغیرہ کسی چیز کا ثواب نہیں پہنچ سکتا" (اشاعۃ القرآن ص ۱۳۲ مطبوعہ سنہ ۱۳۲۰ھ)

چکڑ الوی صاحب کو یہ اعتقاد مبارک ہو اہل اسلام اس کو باطل یقین کرتے ہیں۔
۹) نماز تراویح پر تمام اہل اسلام تاہنوز متفق چلے آئے ہیں۔ لیکن چکڑ الوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ "نماز تراویح پڑھنا ضلالت ہے اور اس پر ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ البیان الصریح لاثبات کراہتہ التراویح۔"

(اشاعۃ القرآن ص ۱۳۲ مطبوعہ سنہ ۱۳۲۰ھ)

۱۰) قطعی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ کبھی کسی رسول اور نبی پر القار شیطانی کا اثر نہیں ہوا۔ اور خصوصیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مگر چکڑ الوی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

"رسول اللہ کی زبان مبارک سے دین کے متعلق یا قرآن شریف نکلتا تھا اور یا سو اپنے خیالات و قیاسات سے، جن میں القار شیطانی موجود ہوتا تھا، جو کو خدا تعالیٰ نے منسوخ و مذکور فی القرآن کر کے آپ کی ان سے بریت کر دی۔"

ربلفظہ اشاعۃ القرآن ص ۱۳۲ مطبوعہ سنہ ۱۳۲۰ھ

۱۱) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام قولی اور فعلی حدیثیں نیز حضرت

صحابہ کرام سے لے کر تاہنوز تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق رہا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمیہ کہا جاتا ہے۔ مگر عبد اللہ صاحب چکڑا لوی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو کفار مکہ کی تکبیر ہے؛ (بلفظہ) اشاعة القرآن۔ سوال ۳۱۱ ص ۱۲ اور ص ۱۳ میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ از روئے قرآن مشرکانہ کلمہ ہے؛ (بلفظہ) اور شرک کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ "اس کا معنی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور بھی الہ ہیں مگر اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ لہذا یہ شرک ہوا؛ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ ہے چکڑا لوی صاحب کی قرآنی بصیرت اور منطق۔ بخوار گیر کے اس سہل مسئلہ سے بھی ان کی نگاہ مبارک چوک گئی ہے کہ یہاں اسم تفضیل (اکبر) اضافت کے ساتھ مستعمل نہیں ہے بلکہ "من" کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اصل یوں ہے اللہ اکبر من کل شیء یعنی اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ یہاں اور اللہوں کا اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ شرک لازم آتا ہے۔ اور یہ نعرہ تکبیر مسلمانوں کا ایک امتیازی نشان سمجھا جاتا تھا اور اب بھی بفضلہ تعالیٰ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چکڑا لوی صاحب اس کو کفار مکہ کی تکبیر اور مشرکانہ کلمہ کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

⑫ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور اجماع اُمت سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، درجہ اور شان سب نبیوں سے بڑھ کر ہے اور آپ خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں مگر چکڑا لوی صاحب قبہ گاہ اقتدہ ط اور ان اتبع ملة ابدھیم وغیرہ آیات اور بعض احادیث سے دھوکہ کھا کر اور لوگوں کو مغالطہ میں ڈال کر یوں ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

آپ نے اپنے مسلمہ قرآن مجید اور بخاری اور صحاح ستہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا سردار لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو متبع اور مقتدی کل انبیاء کا عموماً اور ابراہیم سلام علیہ کا خصوصاً لقب مرحمت فرمایا ہے؛ اھ اشاعة القرآن

جلد اول نمبر ماہ مئی ۱۹۲۲ء ص ۱۳) اور اثنی بات چکڑا لوی صاحب کو معلوم نہ ہو سکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء کریم علیہم السلام کا متبع اور مقتدی نہیں کہا گیا بلکہ ملت ابراہیم اور نبیوں کی ہدایت کا متبع اور مقتدی کہا گیا ہے اور ملت ابراہیم اور نبیوں کی ہدایت منزل من اللہ ہے جس میں اصولی طور پر سب نبی متفق ہے ہیں۔ درجہ اور رتبہ میں آپ کو انبیاء کا متبع اور مقتدی نہیں کیا گیا اور ص ۱۲ میں لکھا ہے کہ :-

”اور پھر آپ نے انکو نبیوں کا سردار بنا کر اور انبیاء اور رسل کی تحقیر اور تذلیل کر کے لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ دُسَلَيْهِ كَالْكَفَرِ كَيْفَ يَأْتِيهِمْ“ الخ (بلفظہ) مگر اثنی آسان اور سہل بات پر چکڑا لوی صاحب نے غور نہیں کیا کہ یہ عدم تفریق تو بسلسلہ ایمان ہے کہ بعض انبیاء اور رسل پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے جو مصداق ہے نُونٍ مِّنْ مِّبْعُضٍ وَتَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَآبَتِي فِي دَرَجَةٍ أَوْ فَضِيلَةٍ فِي فَرْقٍ كَمَا هُوَ تَأْوِطُ طَعْنِي طُورٍ بِرِثَابَتِ هِيَ - تیسرے پائے کی پہلی ہی آیت اس مسئلہ کو آفتاب تیم روز کی طرح واضح و آشکارا کرتی ہے :- تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ -

الغرض ایک ہے انبیاء و رسل میں ایمان لانے اور نہ لانے میں تفریق کرنا، یہ اول نمبر کا کفر ہے اور ایک ہے رتبہ اور فضیلت میں تفریق۔ یہ امر ثابت ہے اور اس کا انکار نہی بے دینی، الحاد اور زندقہ ہے۔ اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فَايُنَّ الذُّرَىٰ مِنَ الثُّرَيَّا - چکڑا لوی صاحب کی عربی دانی دیکھیے کہ وہ سچا مسلم کے آپ کے سوا قرآن مجید دیکھتے

⑬ قرآن کریم سنت متواترہ اور تمام امت کے اتفاق سے یہ امر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ایک سے زائد (بلکہ بیک وقت نو) منکوحہ بیویاں تھیں۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ اَرِيَايَهُنَّ النَّبِيُّ قُلْ لِيْ ذَوَايِدُ وَغَيْرَ طَائِفَاتٍ اس کا واضح اور صریح ثبوت ہے اور عام مسلمانوں کو بھی مخصوص شرائط کے تحت بیک وقت

چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت قرآن کریم اور حدیث صحیح میں مصرح ہے۔ لیکن چکر الہوی صاحب ان آیات کی ہیود کو شرمائینے والی تحریف کر کے یوں تحریر کرتے ہیں کہ:-

”تعدد ازواج بحوالہ قرآن (لعنة الله على الكذابين)۔ کہاں ہے یہ حکم قرآن میں

باقی تحریف کا نام قرآن نہیں ہے۔ صفدر (زنایں داخل ہے) (معاذ اللہ۔ صفدر)

جس سے انبیاء اور رسول سلام علیہم اور ان کی امت پاک ہے اور ان پر سرسرافترار اور بہتان ہے؛ (بلفظہ اشاعة القرآن ج ۱ ص ۱۸ ماہ مئی ۱۹۲۲ء)

ملاحظہ کیا آپ نے کہ چکر الہوی صاحب نے کس بے حیائی کے ساتھ تعدد ازواج کو زنا

میں داخل کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ظلمانہ حملہ کیا ہے۔

(العیاذ باللہ) اور کس طرح امت مرحومہ کے ان نیک اور صالح افراد کو زانی بنا پایا ہے۔

جنہوں نے قرآن و حدیث کے رُوسے مسئلہ تعدد ازواج پر عمل کیا ہے۔ یہ ہے چکر الہوی

صاحب کی دعوت قرآنی اور ان کی جماعت کے افکار و نظریات لَحْوَلٌ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ۔ سچ کہا گیا ہے کہ سہ

گھڑ بھیر و سگ وزیر و موش راد یواں کنند ایں چنیں ارکان دولت ملک ویراں کنند

(۱۴) سب مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحالت بیداری معراج جسمانی پر متفق

ہیں مگر چکر الہوی صاحب معراج نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:-

رَبِّ الْعَالَمِينَ نے آپ کو بطور معجزہ (خواب میں کونسا معجزہ کار فرما ہونا ہے؟

صفدر) سخت اندھیری رات میں صرف بحالت نیند ہی نیند، خواب ہی میں اس خاص ترین

کی سیر کرائی۔ یعنی المسجد الحرام بیت مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک سب

مقامات کو ظاہر باہر طور پر پورا پورا دکھا دیا (تفسیر ترجمہ القرآن بآیات الفرقان چ ۱ ص ۱۸)

چونکہ اس مسئلہ پر ہم نے ایک مستقل رسالہ ضواء السراج فی تحقیق المعراج لکھا ہے

اس لیے ہم اس پر یہاں مزید کچھ بحث نہیں کرتے البتہ صرف اتنا یہاں کہنا چاہتے

ہیں کہ لغت سا کی کس کتاب میں یہ حوالہ ملے گا کہ استسارہ کا لفظ خواب میں سیر کرنے پر ہی بولا جاتا ہے اور بیداری میں رات کی رات کی سیر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور نیز خواب کا یہ واقعہ کون سا تعجب خیز تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے "سبحان" کے ساتھ شروع کیا ہے؟ اور یہ کہ لفظ "عبد" محض رُوح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جسم اور رُوح دونوں کے لیے مستعمل نہیں ہے؟ دیکھئے اس کا کیا جواب ملتا ہے؟ مگر یہ

وہ اپنی منزل مقصود تک ہرگز نہ پہنچے گا کہ جو آغاز ہی میں بخود انجام ہو جائے
 (۱۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو باذن اللہ وہ پرندے بن کر اڑ جاتے تھے۔ انڈھوں کو باذن اللہ بنا کر دیتے تھے۔ پھل بھری والوں کو حکم خداوندی سے اچھا کر دیتے تھے اخذ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مگر چچر الومی صاحب کے نزدیک اس کا مطلب ہی خیر سے کچھ اور ہے وہ یہ کہ:-

"جیسے چار مشہور شکاری پرندے باز، باشہ، چرخ، شاہیں شکاری پرندے تعلیم و تربیت سے فرماں بردار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردگان ایمان کو تعلیم و تربیت فرمائی اور وہ مطیع ہو گئے۔" دیکھئے تفسیر ۳ ص ۱۴۲ اور ابراہیم کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ:-

"جسمانی اندھے ہرگز ہرگز مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ رسل انبیاء ڈاکٹر و طبیب جسمانی نہیں ہوا کرتے۔" آگے لکھا ہے کہ "ایمانی اندھوں ہی کو صحت یاب اور شفا یاب کیا (محصلاً ص ۱۴۲ و ص ۱۴۳) اور لکھتے ہیں کہ:-

"اِحیاء مَوْتیٰ سے جسمانی مردوں کا زندہ کرنا ہرگز ہرگز وہم و خیال تک نہیں ہو سکتا بلکہ خاص ایمانی مردوں ہی کا زندہ کرنا مراد ہے۔" (ص ۱۴۲)
 یہ سب کچھ تو چچر الومی صاحب کہہ اور لکھ گئے۔ مگر یہ عقیدہ حل نہ کیا کہ روحانی

بیماریوں کا علاج تو سبھی انبیاء و رسل علیہم السلام کرتے رہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی وجہ اس میں کیا ہوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں اور دیگر انبیاء کو ایم علیہم السلام کے مذکور نہ ہوئے بحقیقت یہ ہے کہ جتنا اور جس قدر ظلم نام نہاد اہل قرآن اور منکرین حدیث نے قرآن کریم پر روا رکھا ہے اس کی نظیر علم و تحقیق کی دنیا میں ناپید ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تحریف چکر آوی صاحب نے کی ہے مثلاً :-

(۱۶) نار ابراہیم سے فتنہ کی آگ مراد لی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح پڑھنے سے مراد یہ لی ہے کہ یا جبّال سے پہاڑی لوگ مراد ہیں اور الطیر سے طیر نامی قوم مراد ہے۔ وادی تیبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ چکر آوی صاحب نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ آپ اپنی جماعت کو پہاڑ کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چشمے بہ رہے تھے۔ مگر یہ راز حل نہ کیا کہ جب اس قوم کو چالیس سال تک وادی تیبہ سے نکلنا ہی ممنوع تھا تو پھر پانی کے لیے پہاڑوں کی طرف جانے کا کیا سوال؟ مگر ان امور سے چکر آوی صاحب اور ان کی جماعت کو کیا غرض؟ غرض ان کے نظریات تو اپنی جگہ اٹل اور محکم ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی نہ حل کیا کہ فتنہ کی آگ تو تمام انبیاء کو ایم کے خلاف دشمنوں نے بھڑکانی تھی پھر قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَدِّمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ کی تخصیص کیا وجہ ہے؟ اور جب ان پر فتنہ کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی تو لامحالہ لوگ ان کے دین کو قبول کر چکے ہوں گے (کیونکہ کفار تو کبھی کسی نبی کے مقابلہ سے نہیں ہارے) پھر حضرت ابراہیم کو انی مہاجد الی ربی کہہ کر عراق اور بابل کے علاقہ سے ہجرت کر کے ملک شام جانے کی کیا ضرورت درپیش ہوئی۔ اور کیا پہاڑی لوگوں کی طرف صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی مبعوث ہوئے تھے۔

ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یاججیاں اُڑی (کامعجزہ یا) خطاب کیوں وارد نہیں ہوا؟ اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تخصیص کی علت کیا ہے؟ حضرات یہ ہے انکارِ حدیث کا شاخسانہ

عمل اُن سے ہوا رخصت عقیدوں میں خلل آیا
کوئی پوچھے کہ اُن کے ہاتھ کیا نعم البدل آیا

(۲)

حافظ اسلم صاحب جیر چوہری

حافظ اسلم صاحب بھوپال کے ایک مشہور غیر مقلد عالم مولانا سلامت اللہ صاحب کے فرزند اجمند اور موجودہ دور میں انکارِ حدیث کے ایک بہت بڑے ستون بلکہ بعض وجوہ سے مرکز ہیں۔ انہیں کے علوم و فنون سے متمتع ہو کر جناب پروفیسر صاحب پروان چڑھے ہیں۔

۱۔ حدیث پر ہمارا ایمان نہیں

اسلم صاحب حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "نہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور نہ اس پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ نہ حدیث کے راوی پر ہمارا ایمان ہے نہ اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ حدیث کی سند میں جو رجال ہیں، اُن پر ہمارا ایمان ہے نہ ان پر ایمان لانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایسی غیر ایمانی اور غیر یقینی چیز کو ہم قرآن کی طرح دینی حجت مانیں" (بلفظہ مقام حدیث جلد اول ص ۱۶۹) مسلمانوں کا تو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے تسلیم خم کر دینا عین ایمان ہے اور بہت سے احکام و مسائل ایسے ہیں جن کا فیصلہ آپ نے زمانہ رسالت میں صادر فرمایا۔ اور ایسی تمام جزئیات قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں

اور آپ کے ہر ایسے ارشاد اور حکم کو جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو، مسلمان احادیث کہتے ہیں۔ اور اسکی نفی پر عقلی اور نقلی طور پر کوئی مبنی بر انصاف اور مٹھوس دلیل نہ تو آج تک پیش کی گئی ہے اور نہ تا قیامت پیش کی جاسکتی ہے۔ شکوک و شبہات، اباطیل و خرافات اور ادھر ادھر کی باتوں اور غوغا آرائی کا ذکر نہیں کیونکہ وہ تو ابتدائے آفرینش سے آج تک پستور چلی آئی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ کیا جناب اسلم صاحب کا قرآن کریم کے اس حکم اور صریح حکم پر بھی ایمان ہے یا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنفُسِهِمْ حَدَجًا مِّمَّا قُضِيَتْ
وَلِيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اِس فیصلہ کے بارے میں جو آپ نے صادر فرمایا اور

(پ ۵- النساء- ۹۷)

تا وقتیکہ اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یحکمکونک فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہر اختلاف اور نزاع میں حکم اور فیصلہ ماننا علف اٹھا کر ضروری قرار دیا ہے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فیصلہ کو ماننا اور بلا چون و چرا تسلیم کرنا ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ایسا کیوں فرمایا ہے؟ اگر آپ کے حکم، حدیث اور ارشاد پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ الْقُرْآنَ کی تعبیر کو چھوڑ کر حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ کی تعبیر کیوں اختیار فرمائی ہے؟ اور مِمَّا قُضِي الْقُرْآنَ کی تعبیر کو ترک کر کے مِمَّا قُضِيَتْ (کہ جو آپ فیصلہ صادر فرمائیں) کیوں فرمایا ہے؟ کاش کہ بدلے نام دعوت الی القرآن دینے والے قرآن کریم کے اس صریح اور واضح حکم کو بھی ملاحظہ کر لیتے۔ یہ یاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فیصلہ

ہوگا وہ بحیثیت رسول اور نبی ہوگا (کیونکہ اسی آیت سے پہلے مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ
الآیۃ میں اس کی تصریح موجود ہے) اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس
فیصلہ کو جو قرآن کریم میں نہ ہو، مسلمان وحیِ مخفی اور حدیث سے تعبیر کرتے ہیں اور نص قرآنی
سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جذبات ہے کہ منکرین حدیث اغدار باطلہ کو بہانہ
بنا کر اس آیت کے صریح حکم سے اعراض کریں۔

تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

۲۔ لہو الحدیث کی تشریح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
لِيُغَيِّرَ عِلْمَ الْآيَةِ (پ، القمان، ۷۱) اور بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل
(اور گانے بجانے) کی باتیں تاکہ وہ گمراہ کر
دیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بن سمجھے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد رئیس المفسرین
علی الاطلاق حضرت عبد اللہ بن مسعود حلفیہ طور پر اس آیت کی تفسیر غنائی گانے
بجانے سے کرتے ہیں اور یہی تفسیر ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ، حضرت جابرؓ،
حضرت عکرمہؓ، حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت مجاہدؓ، حضرت مکیولؓ، حضرت عمرو بن شیبہؓ
حضرت علی بن بذیمہؓ اور حضرت حسن بصریؓ وغیرہ سے مروی اور منقول ہے۔ یہ سب حضرات
تو اس کی تفسیر صرف غنائی سے کرتے ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جلد ۳ - ص ۲۴۲) مگر ان
کے مقابلہ میں حافظ اسلم صاحب اس آیت کی تفسیر لیں کرتے ہیں۔

”اور بعض آدمی وہ ہیں جو حدیث کے مشغلہ کے خریدار ہوتے ہیں تاکہ

لوگوں کو اللہ کی راہ سے بلا علم (یقین) کے بھٹکا دیں اور اس کو مذاق

بنالیں۔ (مقام حدیث جلد اول ص ۱۵۷، و ص ۱۸۳)

دیجھا آپ نے منکرین حدیث کے مفسر کو کہ اس نے کیا شوگنے کھلائے ہیں اور خدا تعالیٰ کی مظلوم کتاب کو تحریف کی کند چھری سے کس طرح ذبح کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ قارئین کرام کو یہ یاد ہے کہ اسلم صاحب کے والد کٹر قوم کے اہلحدیث اور غیر مقلد تھے اور بھوپال کے اندر اپنے وقت میں حدیث کے مشغلہ کے بڑے خریدار بلکہ ٹھیکیدار وہی صاحب تھے اور بے تفسیر اسلم صاحب ان کے والد خدا کی راہ سے بھٹکانے والوں اور خدا کے دین کو مذاق بنانے والوں میں پیش پیش تھے۔ اور باقی کسر اسلم صاحب نے پوری کر دی۔

پدر نتواں کر دیسر تمام کر د

۳۔ معراج جسمانی

حضرات صحابہ کرام سے لے کر تاہنوز جملہ اہل اسلام اس عقیدہ پر متفق چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں جسدِ عنصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے پہلے دو سر اور حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک اور پھر سیدۃُ الْمُنْتَهٰی تک سیر کرائی۔

قرآن کریم کی اصطلاح میں اسکو اسرار اور احادیث کے رو سے اس واقعہ کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ جس کے ثبوت پر علاوہ قرآن کریم کے متواتر درجہ کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ راقم الحروف نے اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔

جس کا نام ”ضوء السراج فی تحقیق المعراج“ یعنی چراغ کی روشنی ہے۔ جس میں قرآن کریم، احادیث، کتب تفسیر اور دیگر مستند تاریخی کتابوں سے اس کا عقلی اور نقلی طور پر اثبات کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں منکرین معراج جسمانی نے جن برائے نام دلائل سے استدلال کیا ہے اس کا جواب بھی عرض کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ معراج جسمانی کے انکار کی نسبت حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہا کی طرف روایت و درایت ہر طرح غلط اور مخدوش ہے مگر مسلمانوں کے اس اجماعی عقیدہ کے

مقابلہ میں بعض دیگر منکرین معراج کی طرح حافظ اسلم صاحب جیرا چوری بھی تنکوں کا سہارا لیتے ہوئے معراج جسمانی جیسے صحیح احادیث سے ثابت شدہ اجماعی عقیدہ کا یوں انکار کرتے ہیں کہ :-

”مگر محققین (مثلاً اسلم صاحب، پیریز صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وغیرہ۔ صفحہ ۱۰) زیادہ تر حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہؓ کے ہمنیال ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کے واقعہ کو قیاس سے بعید سمجھتے ہیں بلکہ جسمانی معراج کے ثبوت میں تاریخی شہادت کی کمی پاتے ہیں۔ اور اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ عالم ملکوت کی سیر اور مادیات سے بالاتر جا کر خدائی نشانیوں کو دیکھنا جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہی ہو سکتا ہے۔ (بلفظہ نوادرات، ص ۱۰)

یہ ہے جناب اسلم صاحب کی علمی تحقیق اور دیانت، کہ جو مسئلہ قرآن کریم اور متواتر درجہ کی حدیثوں اور ائمہ مرجمہ کے اتفافی عقیدہ سے ثابت ہے اس میں تو وہ تلخی کی طرح کبھی پاتے ہیں مگر اسلم صاحب جیسے محققین حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایات کے ہم خیال ہیں۔ لیکن اس کی وہ ذرہ بھر زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اتنا ہی بتلاویں کہ وہ روایات کن کتابوں میں ہیں۔ ان کی اسانید کیسی ہیں؟ ان کے الفاظ کیا ہے؟ تمام منکرین حدیث کا یہ نرالا وتیرہ ہے کہ اگر کوئی روایت ان کے مفید مطلب ہوتی ہے تو وہ قابل احتجاج ہو جاتی ہے اگرچہ اس کی سند سلسلۃ الکذب ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ان کی رائے مبارک کسی چیز کو باور نہ کرنا چاہیے تو وہ بخاری و مسلم سمیت تمام صحاح اور مسانید کی متواتر حدیثوں میں بھی تاریخی شہادت کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہی اسٹری بعبدہ آلیۃ اور سورۃ النجم کی آیات سے بھی نظر شریف چوک جاتی ہے اور ان کی طرف سرے سے دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ان کے ان ناپاک تصورات کے قید تخریر میں لانے سے ہماری روح کانپتی ہے۔ ہاتھ میں قلم لے رہا ہے۔ آنکھیں پُرم

ہیں اور جگر شق ہوتا ہے کہ کس طرح یہ اپنی عقل نارسا کی خود ساختہ زنجیروں میں قرآنِ کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت شدہ بنیادی عقیدوں کو جگر ٹاچا ہتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان باطل نظریات پر ان کو کچھ شرم محسوس ہو، الٹا فخریہ طور پر کہتے ہیں، ہماری دعوت۔ رَحْوَلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مگر یہ بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کو کیا سمجھیں۔

مکان و لامکان سے اس کی منزل اور آگے ہے
نہ ہو حیراں ابھی معراجِ انسان دیکھنے والے!

۴۔ سدرۃ المنتہی

قرآنِ کریم میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو (یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں حضرت ابن مسعود وغیرہ کی روایت اور تفسیر کے موافق) سدرۃ المنتہی کے پاس نیچے اترتے ہوئے ایک دوسری بار بھی دیکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر اس وقت تک تمام مسلمان یہی سمجھتے چلے آئے ہیں کہ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر پیری کا ایک عجیب و غریب درخت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کے سلسلہ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے مگر حافظ اسلم صاحب سدرۃ المنتہی کے اس مخصوص مقام کا یوں انکار کرتے ہیں کہ :-

”اور تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہی جس کا ذکر قرآن میں معراج کے

بیان میں ہے، اس سے علم نبوت کی انتہائی حد مراد ہے (بلفظہ نوادرات ص ۱۱)

الحمد للہ کہ اتنی بات کا اقرار تو جناب اسلم صاحب کو بھی ہے کہ سدرۃ المنتہی

کا ذکر قرآنِ کریم میں معراج کے بیان میں ہے اور یہ بات خود زمانہ حال کے منکرینِ حدیث

کو مسلم ہے کہ دورِ حاضر میں جو قرآنی بصیرت علامہ حافظ اسلم صاحب کو ہے

وہ اُن کی جماعت میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور جناب پیر صاحب وغیرہ تو صرف اُن کے خوشتر چین ہی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تاریخی کتب ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ احسنیٰ طور پر ساتویں آسمان پر ایک مخصوص درخت نہیں بلکہ اس سے حقیقی طور پر مراد ہی علم نبوت کی انتہائی حد ہے؟ باقی ادیبانہ رنگ میں اور مجازی طور پر اس کا کوئی منکر نہیں ہے بحث صرف اس سے ہے کہ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں معراج کے بیان میں جس سدرۃ المنتہیٰ کا ذکر ہے، کیا وہ حسی طور پر ایک مخصوص درخت نہیں ہے؟ اور یقیناً ہے!

لیکن اسلم صاحب کو معراج جسمانی کے انکار کی کچھ ایسی لگن ہے کہ وہ معراج میں واقع شدہ منزلوں اور اُن کی حدود و تعریفات کو بھی بدلنے سے ہرگز نہیں چوکتے تاکہ معراج جسمانی کے انکار کے تمام راستے ہموار کئے جاسکیں اور اس کے روحانی تسلیم کرانے میں قسم کی کوئی دشواری ہی باقی نہ رہے۔ مگر یقین جانیئے کہ ایسی بے سرو پابا توں سے کون متاثر ہوتا ہے؟ اور اُن سے بھلا یہ جاندار مسئلے کب حل ہوتے ہیں!۔

حل کیا کرے گا مسئلہ زندگی وہ اب!

جس کو شعور ناقص و کامل نہیں رہا!

۵- معجزات

قرآن کریم، متواتر احادیث اور تمام اُمت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاؤ قرآن کریم کے معجزہ کے اور بھی بے شمار ظاہری اور حسی معجزات عطا فرمائے تھے۔ معراج اور شوق القمر کا معجزہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ معراج جسمانی کے اثبات پر ضواء السراج کا مطالعہ کیجئے۔ رہا شوق القمر کا معجزہ تو جمہور مفسرین کرام اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنُّشُوقُ الْقَمَدُکِ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شوق القمر کا معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صادر ہوا تھا۔ اختصار کے پیش نظر صرف

دو حوالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر (المتوفی ۷۴۶ھ) لکھتے ہیں کہ:-
 وقد كان هذا في زمان رسول الله
 صلى الله عليه وسلم كما ورد في
 الاحاديث المتواترة الصحيحة رالى
 ان قال) وهذا امر متفق عليه بين
 العلماء ان اشتقاق القمر قد وقع
 في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
 وانه كان احدى المعجزات الباهرات
 (تفسیر جلد ۴ ص ۲۶۲)

شق القمر کا یہ معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں واقع ہو چکا ہے جیسا کہ صحیح اور
 متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے (پھر
 آگے لکھا ہے) کہ علماء کرام کے درمیان یہ
 ایک اتفاق امر ہے کہ اشتقاق القمر کا معجزہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ
 میں واقع ہو چکا ہے اور یہ آپ کے روشن تر
 معجزات میں سے ایک تھا۔

بعض حضرات جنہوں نے اپنی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 متعدد وحشی معجزات کے وقوع اور ظہور پر سیر حاصل بحث کی ہے، کو یہ غلط فہمی واقع ہوئی
 کہ شق القمر سے انہوں نے قرب قیامت کا اشتقاق قمر مراد لی ہے اور قبل از وقوع اس
 کی خبر دینے کو معجزہ پر حمل کیا ہے۔ لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ قرآن کریم میں لفظ اشتقاق
 جو ماضی کا صیغہ ہے اور متواتر درجہ کی صحیح حدیثیں اور امت کا اجماع اس مفہوم کو متعین
 کر دیتا ہے کہ اس سے قیامت کے وقت جو اشتقاق ہو گا وہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ یہ
 ایک ایسا واقعہ ہے جو زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح موجود ہے:-
 وقد اجمع المفسرون على ان المراد في
 تلك الآية هو الاشتقاق الذي كان معجزة
 من النبي صلى الله عليه وسلم والذي
 يقع ليوم القيامة اهـ
 (دائش جلالین اصح المطابع ص ۴۴)

بہ تحقیق تمام مفسرین کرام اس پر متفق ہیں کہ
 اس آیت میں اشتقاق سے وہ اشتقاق القمر
 مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کا معجزہ تھا۔ نہ وہ اشتقاق جس کا وقوع
 قیامت کو ہو گا۔

یہ دو قرآنی معجزے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظاہر ہوئے اور کتب احادیث اور تاریخ میں صریح اور صحیح روایات سے بہت سے معجزات ثابت ہیں جن کا انکار کوئی زراطلحد نہ ذلیق ہی کر سکتا ہے۔ ایک معمولی اردو خوان کے لیے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی (المتوفی ۱۳۴۳ھ) کی سیرت النبی کا حصہ سوم ہی ملاحظہ کر لینا کافی ہے، جس میں انہوں نے غیر مستند معجزات کو الگ کر کے متعدد مستند معجزات پر سیر حاصل بحث کی ہے لیکن جناب اہم صاحب نے ان قرآنی آیات سے سو فیصد دھوکہ کھا کر جن میں مشرکین مکہ کے محض تعنت اور عناد کے طور پر فرمائشی معجزات کا اس لیے صادر نہ کرنا کہ حکمت اور مصلحت خداوندی کا تقاضا یوں نہیں۔ اور یہ کہ معجزہ لانا نبی اور رسول کا اپنا کام نہیں ہے۔ یہ غلط اور بے بنیاد نتیجہ نکالا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر قرآن کریم کے علاوہ کوئی معجزہ ہی صادر نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال معجزات کا ہے۔ قرآن نے تصریح کے ساتھ کہا کہ خاتم النبیین کو عقلی معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ جس کو اہل بصیرت قیامت تک دیکھ سکتے ہیں۔ نہ کہ دیگر انبیاء کی طرح جسے معجزہ (بلفظہ مقام حدیث ج ۱ ص ۱۶۹) اور حاشیہ پر درج ہے۔ ان باتوں کی تفصیل ہماری کتاب تعلیمات قرآن میں ملاحظہ کریں (انتہی)

بس حضرت! آپ کا عقیدہ بھی دیکھا اور تعلیمات قرآن کے دلائل بھی دیکھ لیے سچ کہا گیا ہے۔ مذہب معلوم اہل مذہب معلوم اور پھر آگے یوں گوہر افشانی کرتے ہیں کہ :-

”مگر ان صریح آیات کے ہوتے ہوئے بھی راولیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسے معجزات کی روایات کا انبار لگا دیا (مقام حدیث، جلد ۱ ص ۱۸۱) اور پھر حاشیہ پر لکھا ہے کہ :-

”ان روایات کے مطالعہ کا جس کو شوق ہو، وہ مولانا کریمت علی موسوی دہلوی

کی تصنیف السیرۃ المحمدیۃ کی، جس میں عجیب و غریب ہزار ہا معجزات جمع کیسے کیے ہیں،
زیارت فرمائیں! الخ۔

خلاصہ یہ نکلا کہ حافظ اسلم صاحب کے نزدیک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو ایک بھی حسّی معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ یہ سب حدیث کے راویوں کی کارستانیوں
ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسّی معجزات کا انبار لگا دیا ہے
اور معجزات تراش تراش کر اور گھٹ گھٹ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گہمی
کو صاحبِ معجزات قرار دے رکھا ہے ورنہ بات تو دراصل کچھ بھی نہیں۔ یہ سب
خود ساختہ اور من گھڑت معجزات ہیں جو راویان حدیث کے صدی نسخے ہیں۔ جن
کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے (العیاذ باللہ) یہ ہے حافظ اسلم صاحب اور ان کے
رفقار کار کی بصیرت قرآنی، قرآنی زاویہ نگاہ اور دعوت قرآنی، جس کو وہ دنیا میں
پھیلانے کے لیے سطحِ ارضی پر نمودار ہوئے ہیں۔ فوا اسفاہ

راز ہستی نہیں کھلتا محبت کے بغیر
اقتدائے روش عقل مقدم ہی سہی

۶۔ اطاعت کا مفہوم

قرآن کریم میں لفظ اطاعت متعدد مقامات پر آیا ہے چنانچہ ایک مقام پر یوں آتا ہے کہ
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹)
کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت
کو اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحبِ حکم ہیں۔

جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا الگ عنوان قائم کر کے سب سے مقدم اس
کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے اور پھر مستقل طور پر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَمَا كَرِهَ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹) کے بعد مسلمانوں میں سے
کی اطاعت کرنے کا حکم اور امر صادر فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے
جو اولوا الامر ہیں، صرف و او عطف کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔
جس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ مستقل اطاعت تو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے۔

ہاں البتہ اس کے ساتھ مسلمان اولوالامر کی اطاعت بھی ضروری ہے بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن ہوں اور ان کی اطاعت رسول کی طرح مستقل نہیں (ورنہ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فرمایا جاتا) بلکہ وہ سابق اطاعت کے ضمن میں لازم ہے۔ بالفاظ دیگر اگر وہ مسلمان ہی نہ ہوں، یا ہوں تو مسلمان لیکن خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر حق کی اطاعت سے برگشتہ ہوں تو پھر ان کی اطاعت کا اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہونا لَطَاعَةٌ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا نظریہ۔ اب آپ اسلم صاحب کا عذر یہ ملاحظہ کریں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”قرآن میں جہاں جہاں اللہ ورسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد امام وقت یعنی مرکزِ ملت کی اطاعت ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں موجود تھے، ان کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت تھی (اور یہ امت ہمیشہ آپ ہی کی امت رہے گی۔ کیونکہ آپ کے اوپر ایمان لائی ہے) اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت اللہ ورسول کی اطاعت ہوگی اور اطاعت عربی میں کہتے ہیں، زندہ کی فرماں برداری کو۔ رسول کی اطاعت یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے بعد جو کوئی ان کے نام سے کچھ کہے، ہم اس کی تعمیل کرنے لگیں“ الخ۔

(مقام حدیث، جلد ۱۔ ص ۱۵۵)

اسلم صاحب کے اس سراسر باطل نظریہ میں چند وجوہ سے کلام ہے۔ اولاً اس لیے کہ کیا خالق کائنات اور علیم وخبیر خدا کو امام وقت اور مرکزِ ملت کا نام نہیں آتا تھا۔ اس نے امام وقت اور مرکزِ ملت کی اطاعت کے لیے أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ سے تعبیر کیوں اختیار کی ہے؟ یا اس کو اس کا خوف تھا کہ چونکہ لوگ امام وقت اور مرکزِ ملت کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے بجائے اس تعبیر کے ان کو خدا ورسول کی اطاعت کی زنجیر میں جکڑو تاکہ لوگ بھی انکار نہ کریں اور خداوندی کام

بھی چل نکلے۔ (معاذ اللہ) وثانیاً اگر خدا اور رسول کی اطاعت سے امام وقت اور مرکز ملت کی اطاعت مراد ہے تو **وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ** کا جُزْءِ حُكْمِ دِينِہِ کی رُبْ قَدْرِہِ کو کیا ضرورت درپیش آئی؟ کیونکہ امام وقت اور مرکز ملت کی اطاعت کا مفہوم تو **أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ** سے پورا ہو گیا ہے۔ پھر **وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ** کا پیشکر اور پیوند لگانے کی کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے؟ وثالثاً یہ بات تو اسلم صاحب پر بھی مخفی نہ ہوگی کہ خلافتِ راشدہ کے بعد وہ کون سا امام وقت یا مرکز ملت تھا جس کی اطاعت مسلمانوں پر لازم تھی۔ اور اس کی اطاعت کر کے مسلمان خدا اور رسول کی اطاعت کے حکم سے عہدہ برآ ہوئے؟ کیا خلافتِ راشدہ کے بعد تمام مسلمانوں کی ساری زندگی ہی خدا اور رسول کی اطاعت کے خلاف گزری ہے؟ وراثتاً اگر اطاعت صرف زندہ ہی کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد **وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** کا کوئی مفہوم ہی نہ رہا؟ گویا اس لحاظ سے رسول کی اطاعت کا مفہوم صرف ۲۳ سال زمانہ نبوت تک ہی محدود رہا۔ اور اس کے بعد اس اطاعت کا اصلاً فقدان رہا۔ وخامساً۔ اطاعت کے معنی لغتِ عربی میں فرمانبرداری کردن کے آتے ہیں زندہ کی فرمانبرداری ہو یا مردہ کی۔ لغتِ عربی کے رُوس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہے کہ اطاعت کا لفظ صرف زندہ کی فرمانبرداری پر بولا جاتا ہے اور جو وفات پا گیا ہو۔ اس کی فرمانبرداری طاعت نہیں کہلاتی۔ اگر کسی مقام اور محل پر قرآن اور شواہد سے یہ ثابت ہو جائے کہ طاعت کا لفظ زندہ کی فرمانبرداری پر لگائی گیا ہے تو اس سے یہ کیونکر اور کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ لغتِ عربی میں کہیں بھی ان حضرات کی پیروی اور فرمانبرداری پر طاعت کا لفظ ہی نہیں بولا جاسکتا جو وفات پا گئے ہیں؟ یہ اسلم صاحب کی زری خوش فہمی یا محض جہالت ہے۔

حضرت عمرؓ ایک جذام زدہ عورت کے قریب سے گزرے جو بیت اللہ کا

طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا "اے اللہ کی بندی۔ لوگوں کو اذیت مت پہنچا۔ تو معذور ہے اپنے گھریں ہی آرام کر" چنانچہ اُس نے حضرت عمرؓ کے حکم کی تعمیل کی اور گھر میں قرا سے بیٹھی رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک شخص اس مجذومہ کے پاس گیا اور کہا کہ :-

ان الذی کان نہاک قدمات
فاخرجی فقلت ما کنت لأطبعہ
حیا واعصیہ میتا۔

جو شخص (یعنی حضرت عمرؓ) تجھے منع کرتا تھا
وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اب تو طواف کیلے
نکل سکتی ہے۔ وہ بولی کہ میں جب حضرت عمرؓ

کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتی رہی تو ان کی
وفات کے بعد کیسے ان کی نافرمانی کر سکتی ہوں؟ (محصلاً)

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عربی زبان بولتے تھے اور جن کی لعنت ہی عربی تھی وہ
وفات کے بعد بھی فرمانبرداری پر اطاعت کا اطلاق درست اور صحیح سمجھتے تھے۔
وساوساً۔ اطاعت، اتباع اور اقتدار کا قرآن کریم اور لعنت کے اعتبار سے معنوم
تقریباً ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد جن
حضرات نے ان کی اتباع اور پیروی کی ہے ان کی یوں تعریف کی ہے کہ :-

ان اولی الناس بائراہیم للذین
اتبعوہ وھذا النبی والذین امنا

بیشک حضرت ابراہیم سے زیادہ مناسبت رکھنے
والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی اتباع کی ہے اور

(پ۔ آل عمران - ۷۰)

اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اطاعت اور
پیروی کرنے والوں پر لفظ اتباع در اتبعوہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرے
مقام پر اٹھارہ انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر اور بقیہ حضرات کا اجمالی ذکر فرما کر
اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں خطاب فرمایا ہے کہ :-

فِيهِمْ دَارُهُمْ أَقْتَدَهُ (پک، الانعام نا) پس آپ اُن کے طریقہ کی اتباع کیجئے۔
 ظاہر امر ہے کہ بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام باقی حضرات وفات پا
 چکے ہیں مگر آپ کو اُن کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا یہ کیسے باور کیا جائے کہ
 اطاعت، اتباع اور اقتدار صرف زندہ ہی کی ہوتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس
 میں اسلم صاحب کی کوئی خاتمہ ساز اختراع شامل ہو تو لامشاحة فی الاصلح ہے
 رکھ لیا ہے نام اُس کا آسماں تحریر میں

۷۔ ملتِ روسیہ کی تعریف

ایک عرصہ سے روس نے جو اسلام کش پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور اسلامی
 ممالک اور اہل اسلام پر جو مظالم روا رکھے ہیں وہ کس باہوش اور غیور مسلمان سے پوشیدہ ہیں؟
 اور روس کی دہریت والحاد اور مذہب کے وجود ہی سے بے پروائی بلکہ دشمنی کا کون انکار
 کر سکتا ہے؟ مگر اسلم صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ :-

ملتِ روسیہ نے بھی اسلام کے دورِ اول کا کام کیا اور زیادہ سختی کے ساتھ
 کیا۔ کیونکہ تاج کے ساتھ تمام تعلقات نوابی، جاگیرداری، زمینداری اور ہر قسم کی مادی
 کو بھی ختم کر دیا۔ یہی نفیِ لاء ہے جو اسلام کا اولین قدم اور اس کے کلمہ کا پہلا حرف ہے۔
 قرآن و حدیثِ نفسِ انسانی کا مبلغ ہے جو اخوت سے بھی بالاتر ہے، اس لیے
 خاص انسانیت کے حقوق میں سے کسی قسم کا امتیاز قرآن کی رو سے ممکن نہیں ہے۔
 روسیوں نے بھی یہی امتیاز مٹایا ہے اور یہی نفیِ لاء ہے۔

جملہ مذاہبِ دینہ کہ دین) اشخاصِ پستی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ
 بنی آدم میں سوائے تفرقہ اندازی، سفکِ دم اور عداوت پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں
 رہی ہے۔ اس کا مٹانا اسلام کا فریضہ ہے اور یہی روسیوں نے کیا ہے یہی نفیِ لاء
 ہے۔ (نوادر ص ۱۱۵۔ اسلم جیرا پوری)

روسیوں نے جو کچھ کیا، نہ تو اسلام کے لیے کیا اور نہ اسلام کے مطابق کیا۔ پھر اسلام سے اس کے تطابق کا کیا مطلب؟ نیز وہ لکھتے ہیں کہ:-

”ایک صاحب نے جو قرآن کا عمیق علم رکھتے ہیں اور کسی زمانہ میں روس کے اعلیٰ سیاسی طبقہ سے روشناس ہے، میں انھیں سے مکہ معظمہ میں بیان کیا کہ انہوں نے مسٹر لینن اور ان کے رفقاء کار سے کہا کہ تم نے جو شکست و ریخت کی ہے، وہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان علماء تو ایسا نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے کہنے یا نہ کہنے کی کیا بات ہے۔ روسی زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ میں آیات خود تم کو دکھا دیتا ہوں۔ جب اس نے دیکھ لیا تو کہا کہ تعجب ہے کہ پھر مسلمان کیوں ہمارے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لادینی کی وجہ سے جہاں تم نے باطل شکنی کی ہے اگر حق کا بھی اقرار کر لو تو پھر تم سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں۔ کیونکہ اسلام کا پیغام صرف یہ ہے کہ ”باہم بھائی بھائی بن جاؤ اور اکیلے اللہ کے بندے“ مگر ابھی وہاں نفی کا بحران ہے، اثبات تک پہنچنے میں نامعلوم کتنا زمانہ لگے گا“ (نوادر ص ۱۶)

نہ تو اسلام صرف بھائی بھائی بن جانے کا نام ہے اور نہ محض روسی طرز کی شکست و ریخت، کا نام ہے۔ یہ محض اسلم صاحب کی خوش فہمی سے نیز لکھتے ہیں کہ:-

”اس میں شک نہیں کہ اس زمانہ میں سوویت روس میں اہل مذاہب اور مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں لیکن جو لوگ قرآنی زاویہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عالم میں جو کچھ حرب و ضرب، شورش و انقلاب، تغیر و تبدل ہو رہا ہے۔ وہ سب تکمیل دین اور تمام نور کے لیے ہو رہا ہے اور اسلام کے واسطے زمین تیار کی جا رہی ہے کیونکہ انسانیت کو ایک نہ ایک دن ان حقائق ثابتہ پر پہنچنا لازمی ہے“ (نوادر ص ۱۷)

یہ وہی روس ہے جس نے ۱۹۱۷ء میں بوسینا، ہرزگووینا، سرویا، مانٹی نیگرو اور بلغاریہ وغیرہ میں بے گناہ مسلمان تہ کیوں، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی

طرح فزح کیا تھا۔ بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے چھین کر بندوق کے کھنڈوں اور سنگینوں کی نوکوں سے کھل دیا تھا۔ اور بے جان اینٹ اور پتھروں کی طرح ننھے اور معصوم بچوں کو سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اور ان ظالموں، مجرموں اور سفاکوں نے متعدد افراد کو ایک ایک کر کے آگ میں پھینک دیا تھا۔ اُس وقت کے یورپین نامہ نگاروں نے بھی باوجود مسلمانوں کے سخت خلاف ہونے کے یہ بیانات اخبارات و مثلاً کو لو نیل گزٹ، جرنل ال ایبیا، نیو فرائی پرنسپا، اسٹیڈرٹ، ڈی ٹیلی گراف، ماچسٹر اور مارننگ پوسٹ وغیرہ) میں شائع کئے۔ کہ خاسکوی کا راستہ بے شمار لاشوں سے سٹا پڑا تھا جس کاؤں سے ہم گزے، اسے ویران پایا جہاں مقتولوں اور مذبحوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ان ظالموں نے ترک کی سپاہیوں کی لاشوں پر بھی رحم نہ دکھایا اور انہیں پتھروں سے کچلا۔ تاکہ ان بہادر شہیدوں کی ہڈیاں تک باقی نہ رہیں۔ اور بہت سے بچے اور عورتیں روسیوں کے ظلم و تعدی اور وحشیانہ بے رحمی کے خوف سے ننگے پاؤں برف کے تودوں پر پر بھاگ بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر آخر عاجز آجاتے اور سسک سسک کر جان دیتے تھے۔ اور جو عورتیں دریائے مارٹیز کی طرف جان بچانے کے لیے بھاگیں تو ان روسی ظالموں کے حیوانی مظالم کے علاوہ بھوک پیاس اور جاڑے کی شدت سے اکثر ہلاک ہو گئیں۔ ان مظلوموں کے خون کا ایک ایک قطرہ بزبانِ حال پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ

قریب یا روزِ محشر چھپے گا کشتوں کا خون کنوڑے جو چپے گی زبانِ خنجر، لہو پکارے گا آستیں کا
 اور مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس اور عصمت پر ان روسی ظالموں نے جو درت ایندلی کی، ان کے زہرہ گذر واقعات اور اندوہ ناک حالات کو پڑھ کر اب بھی غیور مسلمانوں کے دل سینوں میں اچھل رہے ہیں۔ آنسو آنکھوں سے ابل رہے ہیں اور سنگدل سے سنگدل قلوب بھی کچھل رہے ہیں۔

مصطفیٰ کاملِ مصریٰ کی مشہور تالیف المسکن الشرقیۃ کا مطالعہ کیجئے اور پھر روسیوں کی بربریت اور مظالم کی دائرہ کیجئے۔ مگر اسلم صاحب کے نزدیک اور وہ بھی قرآنی زاویہ نگاہ کی روشنی میں روسیوں کی یہ سب کاروائی عین اسلام کے موافق اور کلمہ طیبہ کے پہلے حرف لآ کے مطابق ہوتی ہے۔ مگر اسلم صاحب نے یہ نہ سوچا کہ کلمہ طیبہ کے باقی تمام حروف (لا اللہ اور محمد رسول اللہ) سے صرف نظر کرتے ہوئے بھی محض اس وحشت اور بربریت اور جیاسوز مظالم کا نام تو اسلام ہے اور نہ یہ لآ کا مفہوم ہے۔ اگر اسلم صاحب کے نزدیک یہی قرآنی زاویہ نگاہ اور کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے تو یہ انہیں کو مبارک ہو۔ یہ اسلام ہرگز نہیں ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
۸۔ موطا امام مالک

اسلم جیراچوری صاحب کہتے ہیں کہ:-

امام مالک کی پیدائش ۹۳ھ میں ہوئی۔ ان کی کتاب موطا خیر القرون کے عمل متواتر کا دینی کتابوں میں زیادہ اعتماد کے قابل مجموعہ ہے کیونکہ مدینہ منورہ عمرت اور خلافت راشدہ میں اسلام کا مرکز رہا۔ اس میں علمائے تاریخ کے اندازہ کے مطابق کم و بیش بارہ ہزار صحابہ تھے۔ جن میں سے تقریباً دس ہزار وہیں رہے۔ اور وہیں فوت ہوئے۔ بقیہ دو ہزار دیار و امصار یعنی عراق و مصر و شام و یمن وغیرہ میں پھیلے۔ اس لیے شریعت کا اصلی اور صحیح ذخیرہ مدینہ ہی میں ہو سکتا تھا۔ یہ خوبی اتفاق ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جس قدر دینی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو مدون ہوئی وہ مدینہ میں ہوئی۔ یعنی یہی موطا۔ الخ (مقام حدیث جلد اول۔ ص ۱۹)

نیز لکھا ہے کہ:- "شارعین کے بیان کئے مطابق امام موصوف نے اپنی وفات سے چالیس سال پہلے اس کو مرتب کیا تھا۔ ان کی وفات ۱۶۹ھ میں ہوئی۔ اس

وجہ سے اس کی تالیف کا زمانہ ۱۹۱۰ء سمجھنا چاہیے۔ یہ کتاب چالیس سال تک ان کے ہاتھوں میں رہی۔ اور اس کا درس وہ اپنے شاگردوں کو دیتے رہے۔ اس کی شرح زرقانی کے مقدمہ میں ہے کہ جب امام موصوف نے اس کو مدون کیا تھا اس وقت اس میں ۴۰ ہزار حدیثیں تھیں لیکن وہ سال بسال کانٹ چھانٹ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے انتقال کے وقت اس میں صرف ایک ہزار روایتیں رہ گئیں۔

(مقام حدیث ج ۱ ص ۱۹۱)

اس کو کہتے ہیں تنکوں کا سہارا کہ موطا امام مالک جیسی اہم اور مشہور و متداول کتاب جس کے بارے میں قدیم و حدیثاً ہزاروں محدثین اور فقہاء اور ائمہ دین نے اس پر کئی اعتماد کیا اور کسی نے کانٹ چھانٹ اور کٹز بیونت کا حوالہ نہیں دیا۔ مگر جیرا پوری صاحب اس کی اہمیت کو گھٹانے اور مخدوش کرنے کے لیے زرقانی کے ایک حوالہ کو اپنی سپر اور ڈھال بنائے بیٹھے ہیں کہ اصل میں اس کی حدیثیں اتنی تھیں مگر آخر میں صرف ایک ہزار روایتیں رہ گئیں۔

دیانت اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح اسلم صاحب بخاری مسلم اور امام مالک وغیرہ کی بعض روایات پر تنقید کرتے ہیں، اسی طرح علامہ زرقانی کی اس تاریخی روایت کو بھی تاریخ اور عقل کی ترازو میں تول کر دیکھ لیتے کہ آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ مگر ان کو اس سے کیا غرض؟ وہ تو بہر حال اس فکر میں ہیں کہ کہیں حدیث کی کوئی کتاب ایسی باقی نہ رہ جائے، جس پر شک و شبہ کا بھر پور حملہ نہ کر دیا جائے۔

نیاز صاحب فتنوری !

یہ نام اور عنوان اس شخص کے متعلق قائم کیا گیا ہے جو بزرگم خویش قرآن و حدیث اور تاریخ اسلامی پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے اور جو اپنی قابلیت اور لیاقت کی بنا پر عربی، انگریزی اور اردو کا نامور ادیب اور سیلاگ ناقد اور بیباک محقق سمجھا جاتا ہے جو من و یردان وغیرہ متعدد کتابوں کا مؤلف اور رسالہ نگار کا مدیر ہے۔ جو علماء حق سے الحاد و زندقہ کے مختلف خطابات بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے نظریات خود اس کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ اسلامی لٹریچر سے بیزاری

نیاز صاحب نے اسلام سوز اور اخلاق کش نظریات کا علم جب بعض علماء کرام کو ہوا تو انہوں نے حسب ارشاد نبوی (علیہ السلام) النصحیۃ ان کو راہ راست پر ڈالنے کی کوشش کی اور عام مسلمانوں کو ان کے ردی میلانات سے آگاہ کیا اور جب وہ نہ مانے تو ان کے شدید اصرار پر علماء کی طرف سے ان پر کفر و الحاد کا فتویٰ صادر ہوا تو نیاز صاحب ان پر بستے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”یہ تھا وہ سب سے پہلا فتویٰ کفر و الحاد جس نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ اگر مولویوں کی جماعت، واقعی مسلمان ہے تو میں یقیناً کافر ہوں۔ اور اگر میں مسلمان ہوں تو یہ سب نامسلمان ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک اسلام نام ہے صرف کورانہ تقلید کا اور تقلید بھی رسول و احکام رسول کی نہیں، بلکہ بخاری و مسلم و مالک وغیرہ کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی کیفیت یقین کی اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہر شخص اپنی جگہ غور کرے کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ قصہ مختصر یہ کہ اولین بیزاری اسلامی لٹریچر کی طرف سے“

محب میں احادیث نے پیدا کی! الخ (بلفظ من ویزدان حصہ اول ص ۵۲۷)
 محدثین کرام اور فقہاء عظام کی کورانہ تقلید سے قدم باہر رکھ کر اور احادیث سے
 بیزار ہو کر جو جو انکشافات نیاز صاحب پر ہوئے ہیں ان میں شتہ نمونہ از خروارے
 چند یہ ہیں۔ اور ان ہی سے ایک عقلمند اندازہ لگا سکتا ہے کہ نیاز صاحب کا مقام کیا
 ہے؟ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:-

”اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے متعلق قرآن کے بتائے ہوئے تصورات، دوزخ و
 جنت، حشر و نشر وغیرہ عقائد ان سب کا مفہوم میرے لیے کچھ سے کچھ ہو گیا ہے
 کیونکہ اب مجھے نہ صرف یہ عقائد، بلکہ خود مذاہب کا وجود بچوں کا کھیل نظر آنے لگا الخ

(بلفظ من ویزدان حصہ اول ص ۵۲۹)

غور تو کیجئے کہ احادیث رسول کا مضبوط اور مستحکم دامن چھوڑ کر اور محدثین و فقہاء
 کی تقلید چھوڑ کر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اور ایسا کرنے کے بعد کھلا اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟
 عالم اسباب میں اس کا جو ثمرہ نکل سکتا تھا سو وہی نکلا۔

۲۔ معجزہ کا عقیدہ

معجزہ کا عقیدہ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے علاوہ تمام آسمانی کتب
 اور صحائف میں موجود ہے۔ اور کوئی قابل قدر عقلی اور نقلی دلیل اس کے خلاف
 پیش نہیں کی گئی اور نہ تاقیامت پیش کی جاسکتی ہے۔ البتہ خود بے درابہانہ بے بسیار
 کا اس دار فانی میں سے کبھی کوئی علاج ہی نہیں (معجزات کی کچھ بحث راقم الحروف
 کی کتاب ضوع السراج میں ملاحظہ کیجئے) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتی، ابراہیم
 و ابرص وغیرہ کے صریح معجزات خود قرآن کریم میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ
 بیان کیے گئے ہیں۔ مگر نیاز صاحب کا عقیدہ اور نظریہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ہے۔
 چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:-

”سب سے بڑی واہمہ پستی جو کس چہرہ ہے اور بہت سے اولیاء کا معجزہ

ہے۔ من ویزدان، حصہ اول۔ ص ۲۹۱)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طنز یہ طور پر لکھتے ہیں کہ:-

”اسی طرح مسیح نے بہت سے معجزے پیش کئے لیکن بالکل بے نتیجہ اور ہی

مردے جن کو انہوں نے زندہ کیا۔ وہی اندھے جن کو انکھیاں بنایا اور وہی کورھی جنہیں

چنگا کیا، ان پر ایمان نہ لائے۔ اس کا ثبوت؟ مگر یہ نہ پوچھئے۔ صفدر) آپ کو معلوم

ہے کہ اس کا کیا سبب تھا؟ صرف یہ کہ معجزے کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئے بلکہ یہ سب

داستانیں ہیں جو صدیوں بعد گھڑی گئیں۔ (بلفظ: من ویزدان حصہ اول ص ۲۹۱)

قاریین کرام بڑے حیران ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جملہ معجزات

تو خود قرآن کریم میں مذکور نہیں اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کا کلام ہے

پھر اس میں معجزاتی معجزات کے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب خود

نیاز صاحب کی زبانی آگے چل کر معلوم ہوگا کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے ہی کب؟ (باللہ

باللہ) جب قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں تو پھر اس میں اگر گھڑی ہوئی باتیں ہوں تو یہ تعجب؟

۳۔ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے

تمام اہل اسلام ہر زمانہ میں اس کے قائل رہے ہیں اور بفضلہ تعالیٰ اب بھی اسی

کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف

و نقطہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء خاتم

النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ مگر نیاز صاحب اس کا سختی

سے انکار کرتے ہیں اور اس عقیدہ کو حد درجہ مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:-

”عام مسلمانوں اور مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنی ترتیب

کے لحاظ سے بہ تمام پہلے لوح محفوظ میں منقوش موجود تھا اور فرشتہ (جبرائیل) یہی محفوظ

و منقوش کلام رسول اللہ کو آکر سنا تا تھا اور رسول اللہ انہی آسمانی، الفاظ کو دہرا دیتے تھے،
 حدود پر مضحکہ خیز ہے اگر قرآن کی زبان عربی نہ ہوتی بلکہ کوئی نئی زبان (شاید کہ سنسکرت
 یا گورکھی یا انگریزی اور روسی وغیرہ۔ صفحہ) ہوتی تو بھی خیر کچھ کہا جاسکتا تھا لیکن جب
 کہ وہ اسی زبان میں نازل ہوا تھا جو عام طور پر عرب میں رائج تھی تو اس کے الفاظ کو
 کیونکر خدائی الفاظ کہا جاسکتا ہے؟ (جیسے نئی زبان میں نازل شدہ قرآن کے بارے
 میں خیر سے جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ یہاں بھی بالکل ممکن ہے۔ صفحہ) بہر حال قرآن
 کو خدا کا کلام اس حیثیت سے تسلیم کرنا کہ اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ
 خدا کا بتایا ہوا ہے اور خود رسول اللہ کے عقل و دماغ کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا،
 خدا کو اس کے منصب سے گرا کر انسان کی حد تک کھینچ لانا ہے اور رسول کو سطح انسانیت
 سے بھی نیچے گرا دینا ہے۔ (بلفظہ من ویزوان حصہ اول ص ۵۸۲)

ملاحظہ کیا آپ نے نیاز صاحب کا نظریہ کہ اگر قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک
 ایک لفظ منزل من اللہ تسلیم کر لیا جائے تو اس سے خدا تعالیٰ کو انسان کی حد تک کھینچ لانا
 ہے (العیاذ باللہ) اور اگر یہ نہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک اور دماغ کا نتیجہ ہے تو آپ کو انسانیت کی سطح سے نیچے گرا
 دینا ہے (معاذ اللہ) مگر اس کی کوئی صحیح اور معقول وجہ نیاز صاحب نے بیان نہیں کی
 کہ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے سے خدا تعالیٰ کس طرح گرا کر انسان کی حد تک
 آجاتا ہے؟ (العیاذ باللہ) اور وہ بے شمار اور صریح آیات جن میں نہایت وضاحت
 سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے۔ ان کا ان کے نزدیک کیا
 مطلب ہے۔ آخر وہ اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تو تسلیم کرتے ہیں اور
 ان کی عظمت کا برائے نام تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کیا مھنور نے خواہ مخواہ اس کی نسبت
 خدا تعالیٰ کی طرف کر دی؟ اور اس کی بھی کوئی دلیل نہ پیش کی کہ اگر جناب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مصنف نہ تسلیم کیا جائے بلکہ خدا تعالیٰ کا سچا رسول اور مبلغ قرآن مانا جائے تو آپ کی انسانیت کیوں مخدوش ہو جاتی ہے؟ (العیاذ باللہ) آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، آخر نیاز صاحب کا کلام ہے بلاوجہ تو ہرگز نہ ہوگا۔ نیز صاف اور صریح الفاظ میں نیاز صاحب خالق اور خلق سے بے نیاز ہو کر لکھتے ہیں کہ۔

”کلام مجید کو نہ میں کلام خداوندی سمجھتا ہوں اور نہ الہام ربّانی بلکہ ایک انسان کا کلام جانتا ہوں۔ اور اس مسئلہ پر میں اس سے قبل کئی بار مفصل گفتگو کر چکا ہوں“ (بلفظہ من ویزدان حصہ دوم، ص ۵۷)

قارئین کرام! دیکھا آپ نے کہ محدثین اور فقہاء کی ترک تقلید کیا رنگ لائی ہے اور احادیث سے بدگمانی اور بیزاری نے نیاز صاحب کو کہاں پہنچا دیا ہے کہ نہ تو ان کے نزدیک قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور نہ الہام ربّانی، بلکہ ایک انسان کا کلام ہے (العیاذ باللہ) غور کیا آپ نے کہ قرآن و حدیث کا چولی رامن کا ساتھ ہے۔ اگر حدیث سے بیزاری ہے تو لا محالہ قرآن کریم سے بیزاری ہوگی۔ اگر صحیح معنوں میں قرآن کریم کو تسلیم کر لیا گیا تو حدیث سے بھی ہرگز استغناء نہیں ہو سکتی۔ اور اندازہ لگایا آپ نے کہ محدثین کرام اور فقہاء عظام کی ترک تقلید اس دنیا میں کیا شوک فکھلاتی ہے اور انسان پر کس طرح رجعت پڑتی ہے؟ اور المؤمن مع من احب اور احب فی اللہ وغیرہ حدیثوں سے بیزاری کیا نتیجہ لاتی ہے؟ اللہم اننا نسئلك حبك وحب من يحبك اگرچہ نیاز صاحب کے اس ناپاک عقیدہ کے بعد ان کے مزید خرافات پیش کرتی ضرورت نہیں مگر تاہم تجیل بحث کے لیے ان کے مزید باطل سے قارئین کی بمع خراشی کرنا ناگزیر ہے۔

۴۔ ثواب و عتاب، جنت و دوزخ اور آخرت وغیرہ کوئی شے نہیں

ثواب و عتاب، جنت و دوزخ، حشر، نشر اور قیامت کا عقیدہ ایک ایسا بنیادی

مختصر ہے جو تمام سماوی کتب اور صحائف میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور تمام نبی اور رسول
اصولی باتوں میں ان کو پیش کرتے رہے ہیں اور خداوندی تعلیم نے واشکاف الفاظ میں یہ
حقیقت پیش کی ہے کہ یہ سب امور حقیقی اور ثابت ہیں اور نوری حقیقت ہے، نہ کہ
کوئی تمثیل و مجاز یا تعبیر و استعارہ۔ مگر نیاز صاحب کا نظریہ بھی سن لیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ:
"الغرض بقا، رُوح اور عذاب و ثواب کا مختصرہ خدا کی بے نیازی اور علم و عقل کو دیکھتے
ہوئے ضرورت و مصلحت اور قانون قدرت دونوں کے خلاف ہے اور اس کو تسلیم
کرنے کے لیے نہ کوئی ربانی دلیل پیش کی جاسکتی ہے نہ اخلاقی و علمی۔" بلفظہ من

ويزدان حصہ اول ص ۵۳۱)

اور دوسرے مقام پر تحریر کرتے ہیں کہ:-

"ہر چند دوسرے عالم سے حیات بعد الممات کا عالم مراد لینا میرے نزدیک
درست نہیں اور اس سے مقصود صرف یہ کہنا ہے کہ کوشش کرتے رہو۔ اگر آج
نہیں تو کل کامیاب ہو گے۔" بلفظہ من ويزدان حصہ دوم، ص ۲۲۳) نیز لکھتے
ہیں کہ:-

"اس میں شک نہیں کہ کلام مجید میں دوزخ و جنت کا بیان اسی طرح کیا گیا ہے
جیسے وہ کوئی مادی چیزیں ہوں۔ لیکن اس بیان کو حقیقت سمجھنا سخت غلطی ہے ان
میں اکثر جگہ تو مقصود دنیا ہی کی کامیابی و ناکامیابی کو ظاہر کرنا ہے اور یہیں کے نعام
و لذائذ اور شدائد و مصائب کو خاص انداز سے بیان کیا ہے اور کہیں کہیں اگر یہ بیانات
حیات بعد الموت سے متعلق ہیں تو صرف بطریق مجاز ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے
لیے۔" (بلفظہ من ويزدان - حصہ دوم ص ۱۶۴)

۵۔ مذہب کی حقیقت

اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق ایک خاص تصور قائم کر کے

نیاز صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”ہر چند خدا کے اس جدید تصور سے انبیاء و رسل صحت مقدسہ احیاء بعد الموت
دوزخ و جنت، ملائکہ و شیاطین، احشر و نشر، عذاب و ثواب ختم ہو جائیں گے یا ان کی کوئی
عقلی توجیہ و تاویل کرنا ہوگی۔ لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم کو ان مروّجہ عقائد اور خدا،
دونوں میں سے ایک کو لینا ہے۔ اور غالباً یہ زیادہ آسان ہوگا کہ خدا کے مقابلہ میں ان
معتقدات کو پس پشت ڈال دیا جائے اور بقاء مذہب کی ہلکی سے ہلکی جو صورت
ہو سکتی ہے، اُس پر قناعت کی جائے۔ میں اس سے قبل بھی بارہا لکھ چکا ہوں اور
اب پھر اس کا اعادہ کرنا ہوں کہ جب تک مذہب کا وجود باقی ہے۔ دنیا کا امن سکون
خطرہ میں ہے“ الخ (من ویتزدان حصہ اول ص ۶۴)

یہ ہے جناب نیاز صاحب کے تحقیق اینق کا بحر بے ساحل کہ خدا تعالیٰ کے بتائے
ہوئے ضروری عقائد کو انہوں نے خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا ہے اور پھر اس مزعوم
تقابل کے بعد ان معتقدات کو پس پشت ڈالنے پر کمر بستہ ہیں اور مذہب کا شائبہ مینڈ
کر کے اُس کی ہلکی سے ہلکی صورت پر (جو غالباً جیب اور پاکٹ شریفین میں سما کے صفد)
قناعت کرنے پر آمادہ ہیں۔ بلکہ تأسف بر تأسف اور غضب بالائے غضب تو یہ ہے
کہ نیاز صاحب کے خیال میں (جس کو وہ بارہا لکھ بھی چکے ہیں اور اب دوبارہ اعادہ کئے
بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا) جیب تک مذہب کا وجود باقی ہے دنیا کو کبھی امن و سکون
نصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا امن و سکون ہی اس امر میں مضمر ہے کہ روئے زمین سے مذہب
کا وجود ہی مٹ جائے اگر مذہب کا وجود باقی رہا تو دنیا کو کبھی کسی وقت امن و سکون اور
چین و آرام نصیب نہیں ہو سکتا۔

اور دوسرے مقام پر نیاز صاحب یوں ارقام کرتے ہیں کہ :-
”بہر حال مذہب کسی زمانہ میں مفید ہوا یا مضر، بحالات موجودہ اس کے نقصانات

کھلے ہوئے ہیں اور اس کو ذریعہ نجات قرار دینا حماقت ہے، البتہ اگر ملتوں کا امتیاز
 مٹانے کے بعد کہ نہ کوئی مسلمان و ہندو ہے اور نہ یہودی عیسائی وغیرہ۔ (صفحہ ۶۵)
 کوئی ایسا دین رائج کیا جائے جو اپنا نصب العین ماوراء مسجد و مندر قرار دے تو بے شک چل
 سکتا ہے ورنہ مذاہب کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اور تجربہ نے ان کو بہت ناکامیاب
 ثابت کیا ہے۔ (بلفظہ میں ویزداں حصہ اول، ص ۶۵)

ملاحظہ کیا آپ نے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کے تمام رسول اور نبی اور اس کی
 تمام کتابیں اور صحیفے اور سائے نبیوں کی سب اُمتیں اور حتیٰ کہ اُمتِ مسلمہ ہی عقیدہ رکھتی
 اور بتلاتی آتی ہے کہ ذریعہ نجات صرف آسمانی مذہب ہے۔ اور عبادت خداوندی کا محل
 عبادت خانے اور مسجد ہے، اور قیامت تک مذہبِ اسلام بلکہ (نزول حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام تک) دیگر مذاہب بھی باقی رہیں گے۔ مگر دوسری طرف نیاز صاحب کس
 جہات اور دیدہ دلیری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاہب کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اور ان
 کے نقصانات بالکل کھلے ہیں بلکہ مذہب کو ذریعہ نجات سمجھنا نری حماقت ہے (العیاذ باللہ)
 ہاں اگر ان تمام مذاہب کو یکسر مٹا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی اور مذہب
 رائج کیا جائے جس کا تعلق مندر وغیرہ کا تو کہنا ہی کیا، مسجد سے بھی ہرگز نہ ہو، تو بلاشبہ
 وہ چل سکتا ہے۔

۱۔ اب خدا کی خدائی صفت کافر اور کافر ہی قائم کر سکتے ہیں۔

بہت ممکن ہے کہ کسی صاحب کو شبہ پیدا ہو کہ شاید نیاز صاحب ان کو موجودہ
 مذاہب کو مٹانے کے بعد کوئی ایسا مذہب رائج کرنا چاہتے ہوں جس میں بد عقیدہ و
 بے عمل اور بڑے اخلاق والے لوگ ختم ہو کر ان کی جگہ ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کی کوئی شرط
 ملحوظ ہوگی اور اس مذہب کے حامل کوئی بڑے با ایمان اور با اخلاق اور فرشتہ صفت لوگ
 ہوں گے۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بندگی کریں گے اور اس کے ذریعے تقرب

خداوندی کے خواہاں ہوں گے، مگر ہم کیا کریں کہ نیا ز صاحب خود خدا تعالیٰ کے عذاب اور عتاب سے (جو اقوام سابقہ پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوا رہا) تمسخر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:-

”خدا کو آگ برساتے ہوئے، خون اور پیپ پلاتے ہوئے، آتشیں کوڑوں سے سزا دیتے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ وہ صرف زخموں پر مرہم رکھے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ڈھارس پہنچائے اور بجائے کسی خاص قوم پر لطف کرنے کے (جیسا کہ وہ فرمانبرداروں اور وفاتعدادوں پر اور اپنے بنیوں اور رسولوں اور ان کے ماننے والوں پر کرتا کرتا رہا۔ صغیر) وہ تمام بنی نوع انسان کو اپنا ہی بندہ سمجھے اور نجات کا دروازہ بغیر کسی شرط (مثلاً کلمہ و ایمان وغیرہ۔ صغیر) کے سب کے لیے کھول دے لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک مذاہب کا عقائدی اختلاف دور نہ ہو خدا کا کوئی ایسا کائناتی تصور (جو بظاہر نیا ز صاحب کے نزدیک کوئی کائناتی راکٹ کی طرح ہے۔ العیاذ باللہ۔ صغیر) قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص اختلاف عقائد کو مہمل قرار دیتا ہے تو اسے ملحد و کافر کہا جاتا ہے۔ اس لیے میری رائے میں اب خدا کی خدائی اگر صحیح معنی میں قائم ہو سکتی ہے تو اس کی توقع ہم کو صرف کافروں اور ملحدوں ہی سے کرنا چاہیے“ (بلفظ من ویزواں حصہ اول ص ۵۲۸)

باقی عبارت کو عموماً اور خط کشیدہ عبارت کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بار بار پڑھئے کہ نیا ز صاحب نے کیا کہا ہے؟ اور ان کے نزدیک اگر تمام مذاہب کے عقائدی اختلاف کو ختم نہ کیا جائے تو خدا کے متعلق صحیح رائے اور کائناتی تصور کب قائم ہو سکتا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں بقول نیا ز صاحب خدا تعالیٰ کی خدائی قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف کافروں

اور مُجروحوں ہی سے ہو سکتی ہے اور ایسے لوگ اس دور میں بہت ہیں۔ خصوصیت سے
 ملتِ روسیہ اور کمیونسٹ جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے زمین سے مذہب اور آسمان
 سے خدا کا جنازہ نکال کر اپنی سرحد سے باہر کیا تھا (العیاذ باللہ) اور اب ان کے کائناتی
 راکٹ نے بھی تو ان کو باوجود لاکھوں میل کی بلند پر پہنچنے کے اللہ میاں کا کوئی نام نشان
 اور اُتار پتہ نہیں بتایا۔ اگر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی خدائی قائم ہو سکتی ہے تو بس
 انہیں کے ذریعے سے، نہ کہ باقی مذاہب سے جن میں عقلاً و نقلاً ہر لحاظ سے اپنے مستحکم
 اور ٹھوس دلائل اور براہین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسلام سے پیش پیش اور
 اب واحد ذریعہ نجات ہے۔ ان سے کب یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی خدائی
 قائم کریں گے یا کبھی کی ہو یا کر سکتے ہوں؟ بخیاں نیاز صاحبِ سلام سے اسکی توقع کا
 ایں خیال است و محال است و جنوں

۷۔ مذہب سے نقصان کیا لازم آتا ہے؟

ان اقتباسات بالا کو پڑھنے والے حضرات بار بار یہ سوچتے ہوں گے اور رہ رہ
 کر ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو گا کہ معتقدات مذہبی نے نیاز صاحب کا کیا
 بگاڑا ہے کہ وہ سکر سے ان کے وجود کو ناپید کرنے کا اُدھار کھائے بیٹھے ہیں۔
 آخر بلا وجہ تو یہ نہ ہو گا۔ لیکن انہوں نے خود اس کی پردہ دردی کر دی ہے۔ اور حقیقت
 یہ ہے کہ بدوں پردہ دردی کے اندرون پردہ کا نظارہ بھی کب ہوتا ہے؟ چنانچہ وہ خود
 لکھتے ہیں کہ ۱۔

”بعض لوگ کہتے ہیں کہ معتقدات مذہبی سے ہم کو کیا نقصان پہنچتا ہے اگر
 ہم دوزخ و جنت، حور و قصور، جن و ملک، معجزہ و خرق عادات وغیرہ پر عقیدہ رکھتے
 ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے جب کہ ان عقائد کا مقصود بھی اصلاح اخلاق ہے
 بظاہر یہ بات قرین عقل معلوم ہوتی ہے لیکن فی الحقیقت ان عقائد کے نقصانات

حد درجہ ہلک ہیں۔ یہ معتقدات چونکہ بیکسر روایات پر مبنی ہیں اور عقل و درایت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان کو صحیح سمجھ لینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن حقائق کی جستجو سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اسباب و نتائج کے رابطہ کو سمجھنے کی اہلیت ہم میں باقی نہیں رہتی۔ انسان کے تمام قوائی ذہنی مصمحل ہو جاتے ہیں اور ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔

(بلفظ من ویزدان حصہ اول ص ۲۹۳)

یہ ہیں معتقدات مذہبی کے وہ نقصانات جن سے متاثر ہو کر نیاز صاحب نے ان کا شدت سے انکار کیا ہے اور ان عقائد کے حد درجہ ہلک نقصانات سے گلو خلاصی کی ہے۔ اگر وہ ان عقائد کے قائل اور ان پر کار بند ہوتے جو احادیث اور روایات پر مبنی ہیں تو عقل و درایت کا وہ وافر حصہ جو نیاز صاحب کو نصیب ہوا ہے وہ کب نصیب ہو سکتا تھا؟ اور پھر اسباب و نتائج کا رابطہ سمجھنے کی اہلیت ان میں کب باقی رہتی؟ اور ان کا ذہن حقائق کی جستجو میں کیوں کر سرعت اور برق رفتاری کا ثبوت مہیا کرتا؟ اور جس ترقی پر وہ احادیث و روایات کے انکار کی وجہ سے پہنچے ہیں وہ اس کے بغیر کس طرح پہنچ سکتے تھے؟ محدثین کرام اور فقہاء عظام کی کوراز تقلید کی مضبوط زنجیروں میں جکڑے رہنے کے بعد اور احادیث و روایات کو درست اور صحیح تسلیم کر کے نیاز صاحب پر یہ انکشافات کب ہو سکتے تھے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام نہیں۔ قیامت، حشر و نشر جنت و دوزخ، ثواب و عتاب، معجزہ و خرق عادات حور و قصور، جن و ملائکہ، صحف مقدسہ اور رسل کا تصور وغیرہ۔ حتیٰ کہ خود مذہب کا وجود ہی سکر سے غلط ہے۔ اور جب تک مذہب باقی ہے دنیا کو کبھی سکھ اور چین کی گھڑی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ جہلا بتائیے تو سہی، ان اسباب و نتائج کے رابطہ کو کس محدث و فقیہ نے سمجھا ہے؟ کیا امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ محدثین سمجھے ہیں یا امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ فقیہ؟ ہے کوئی مرد میدان جو اس تحقیق کو رد کرے؟ اور

نیاز صاحب کے اس بہر شیر کا جواب دے؟ جس کو وہ گویا کہ زبانِ حال سے یوں ادا کر
ہے ہیں کہ

پکڑ لیا ہوں میں شیرِ تحقیق

تم اپنے فیصلِ معنی کو نکالو

حضرات! آپ نے دیکھا کہ احادیث و روایات کو ترک کرنا اور محدثین و

فقہاء پر ویسی لحاظ سے اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا اور کہ وہم کے لیے ترکِ تقلید کن کن نتائج پر

مشتمل ہے۔ سچ ہے کہ

گو فکرِ خدا واد سے روشن ہے زمانہ

آزادیِ افکار ہے ابلیس کی ایجاد

ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب برق

ڈاکٹر صاحب بزرگم خویش علوم عربی پر عمیق نگاہ رکھنے والے اور بڑے محقق بھی ہیں اور اب تو ماشاء اللہ ایم اے اپنی ایچ اڈی کی ڈگری کے بھی مالک ہیں اور "دوستان" "ایک اسلام" "حرفِ محرامہ" اور "دو اسلام" وغیرہ کے مؤلف بھی ہیں (ان کی کتاب "قرآن کے رد میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک بلند پایہ علمی رسالہ لکھ کر گرفت کی ہے اور دو اسلام کے جواب میں راقم نے صرف ایک اسلام لکھ کر ان کا رد کیا ہے۔ ارباب ذوق ضرور ان کا مطالعہ کریں)۔

برق صاحب کی بے اعتمادیوں اور کج رویوں کی داستان بھی کافی طویل ہے مگر ہم صرف چند نقول پر اکتفا کرتے ہیں۔ طائرانہ نگاہ سے ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔

۱۔ احادیث سے موضوع ہیں :-

برق صاحب احادیث سے متعلق لکھتے ہیں کہ :-

"احادیث از بس ناقابل اعتماد ہیں" (بلفظہ حرفِ محرامہ ص ۳)

اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی انجمنی کی تصدیق کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ

"مرزا صاحب درست فرماتے ہیں کہ تمام حدیثیں تحریفِ معنوی و لفظی سے آلودہ

یا سکرے موضوع ہیں" (بلفظہ حرفِ محرامہ، ص ۵) اور دوسرے مقام پر یوں لکھتے ہیں کہ :-

"لیکن حدیث! تو یہ ہی بھلی اس کا تو وہ ستیاناس ہوا کہ اس سے زیادہ محرف پریدہ،

ترشیدہ اور مستح شدہ لظہر لہ دنیا کے صفحے پر موجود نہیں۔ (بلفظہ دو اسلام ص ۱۰۸)
۲۔ خنتریر کے بالوں کی برش۔

احادیث سے انکار کے بعد برق صاحب جس منزل قصیٰ اور بام عروج پر پہنچے ہیں۔ اس کی کچھ جھلکیاں بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔

خنتریر اور سور ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اِنَّهُ رِجْسٌ فَمَا كَرِهَ جَمِيعَ اجْزَائِهِ
حرام اور ناپاک قرار دیا ہے۔ عام اس سے کہ اس کا گوشت و پوست ہو یا ہڈی اور بال۔
اور یہی تمام اہل اسلام کا عقیدہ رہا ہے اور اب بھی ہے مگر برق صاحب یوں گوہر
افشاں ہیں کہ :-

”سور کا گوشت (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کس طرح سور کے
بال ہمارے تمدن کا جزو عظیم بنے ہوئے ہیں، ہر قسم کی بوتلیں خواہ وہ دوا کی ہوں نثریت
یا شراب کی۔ ایسے برش سے صاف کی جاتی ہیں جو سور کے بالوں سے تیار ہوتا ہے۔
نیز کپڑے اور دانت صاف کرنے کے برش انہی بالوں سے تیار کئے جاتے ہیں چونکہ
غیب دان اللہ کو علم تھا کہ سور کے بال تیرہ سو برس کے بعد انسانی تمدن کا حصہ بن جائیگے
اس لیے سور کو حرام کرتے وقت لَحْمُ الْخِنْزِيرِ کے الفاظ استعمال فرمائے یعنی سور
کا گوشت حرام قرار دیا اور بالوں کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی۔ (بلفظہ جہان نوص ص ۱۲۲، ۱۲۳)
غور فرمائیے کہ مشکوٰۃ نبوت سے اقتباس نور سے بے پروا اور حدیث رسول
سے استغنی ہو کر برق صاحب کو کیسی عمدہ تحقیق سوچھی ہے کہ سور کے بالوں کے برش

لہ اس کے مقابلہ میں برق صاحب کے نزدیک تمام صحف سابقہ تورات، انجیل وغیرہ
میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنے مرسوم تاریخی شواہد کی بنا پر لکھتے ہیں کہ صحف سابقہ میں
کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ (ایک اسلام ص ۱۲۲)

سے دیگر منافع حاصل کرنے کے علاوہ دانت بھی صاف کئے جاسکتے ہیں اور کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ برق صاحب نے کسی بار سوز کے بالوں کی بنی ہوئی برش سے دانت نہ صاف کئے ہوں اور انسانی تمدن کے اس جزو اعظم اور بہترین حصہ سے وہ محروم ہے ہوں؟ آخر انہوں نے اسی تمدن کی دہلیز پر تو تین کو قربان کیا ہے پھر اس انتفاع سے حرماں نصیبی کا کیا سوال؟

یہ بزمِ فہم ہے یاں کو تاہ دستی بیچ محرومی
جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

یہ آسان اور واضح وجہ برق صاحب کو کیوں نہ معلوم ہو سکی کہ چونکہ کُلُوا کَامر اس سے قبل ذکر کیا گیا ہے اور کھانے کے سلسلہ میں صرف لَحْمُ الْخِزْيِیْنِ آتا ہے اس لیے دیگر ماکول اشیاء کی طرح یہاں بھی صرف گوشت کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ مردار خُونِ خَنْزِرٍ کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر از روئے تقرب نامزد کئے ہوئے جانور تم پر حرام ہیں۔ ان کو مدت کھاؤ۔ مگر قرآن کریم کی یہ صحیح فہم و بصیرت تو احادیث اور محدثین و فقہاء اور مفسرین پر اعتماد کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ مہنگا سودا ہے جو برق صاحب کو کسی قیمت پر نہیں بھاتا۔

۳۔ گرمی میں روزہ کا حکم

صحیح احادیث اور ائمت کے صریح اقوال اور ایک تفسیر کی رو سے یہ ثابت ہے کہ ابتدائے اسلام میں تکلیف ہونے کی صورت میں روزہ نہ رکھنے اور اس کے عوض فدیہ دینے کی سب کو اجازت تھی مگر بعد کو ہر ایک کے بارے میں یہ حکم نہ رہا اور ان کے لیے روزہ ضروری قرار دیا گیا اور نص قرآنی ہی سے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ "جو تم میں سے اس مبارک مہینہ میں موجود ہو تو ضرور روزہ رکھے" یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ہاں البتہ بوڑھے اور سن رسیدہ ضعیف مرد اور عورتیں اور اسی قسم کے

رتبہ اور درجہ میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ نہ نواب تک ان کا کوئی نظیر پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔

رُحِ مِصْطَفَا ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزمِ خیال میں، نہ دوکانِ آئینہ ساز میں

لیکن برقِ صاحب کی بھی سنتے کہ وہ اہل اسلام پر طنز کرتے ہوئے کیا کچھ لکھتے ہیں کہ:

”گزشتہ تیرہ سو برس ہم تورات و انجیل اور دیگر صحائف کی ترویج و تحریف پر

تقریر و تحریر کے دریا بہا رہے ہیں (شائد اسی طرح جس طرح برق صاحب نے پی ایچ ڈی

کی ڈگری ملنے پر حق نمک ادا کرتے ہوئے احادیث پر بد اعتمادی کا دریا بہا کر اور انگریزوں

کو مسلمان ثابت کر کے اپنا پسینہ بہایا ہے۔ صفدر) ہر قوم کے ہر فرد کو (اور خصوصاً انگریزوں

کو، اور علی الاخص لیبڈیوں کو جن کے اسکول کے اب خیر سے برق صاحب کی بھیلپو ہیں

انچارج اور میڈیا سٹر ہیں۔ صفدر) کافر و جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اپنے ہر خطبے میں اپنے

رسول (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفدر) کو خیر الانبیاء کہہ کر لا تَفْخِرُوا بِئِنَّ

أَحَدٍ مِّنْهُمْ کی صریح خلاف اورندی کر رہے ہیں۔ (بلفظہ جہان نوص ۱۳۵)

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ :-

”دوسری اقوام کے انبیاء پر ایمان لانا ان کے اصول سے حسنہ چلنا ان کے

مناقب بیان کرنا انہیں ہر لحاظ سے محمد صلعم کا ہم مرتبہ ثابت کرنا اور ان کی تعلیمات

کو تعلیمات قرآن کہنا ہمارا کام تھا۔ لیکن اسے کر رہے ہیں بعض غیر مسلم“ (الحزب ایک سلام ص ۲۴)

یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے اور ہر

اعتبار سے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا ہم مرتبہ ثابت کرتے کہ جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح دیگر تمام انبیاء بھی

خاتم النبیین ہیں۔ اور جیسے آپ کو بجانب اللہ قرآن کریم عطار ہوا، اسی طرح تمام

نبیوں کو قرآن مجید ملا ہے۔ اور جیسے آپ تمام انس و جن کے لیے قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہو کر تشریف لائے ہیں بعینہ اسی طرح باقی تمام نبیوں کو بھی تسلیم کیا جائے مگر شکوہ یہ ہے کہ یہ کام مسلمان نہیں کر رہے بلکہ ان کو بعض غیر مسلم کر رہے ہیں اور قرین قیاس یہ ہے کہ خود برحق صاحب بھی اسی گروہ میں شامل ہیں اور دوسری اقوام کے انبیاء جو برحق صاحب کے نزدیک ہر لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مرتبہ ہیں۔

(الذیاد باللہ) خود ان کی زبانی بعض یہ ہیں :-

«مثلاً موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیمؑ، محمدؐ، رام و کرشن، اسقراط و کنفوشس اور زرتشت

و بدھ علیہم السلام» الخ (بلفظہ ایک اسلام ص ۲۵)

گویا اس لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ یہ تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ رام و کرشن، اسقراط و کنفوشس، زرتشت اور بدھ کو نہ صرف یہ کہ قطعی طور پر نبی تسلیم کریں بلکہ ان کو ہر لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ بھی ثابت کریں حتیٰ کہ ختم نبوت وغیرہ وغیرہ تمام ان لوازمات اور اوصاف میں بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دلائل قطعیہ کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور ان کی تعلیمات کو بعینہ قرآن کریم کے ہم پلہ و ہم پایہ تسلیم کریں ورنہ مسلمان اپنا اسلامی کام اور فریضہ چھوڑ کیونکہ مسلمان بننے اور کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ سچ ہے کہ :-

قوام قوم کا مذہب ہی ہے زمانہ میں

کہاں کی قوم جب اس کا کوئی قوام نہیں

۵۔ ایمان بالرسول نجات کیلئے ضروری نہیں

مگر یہ یاد رہے کہ برحق صاحب کے نزدیک انبیاء اور رسول پر ایمان لانا نجات

کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان

لے آئے تو وہ مومن اور ناجی ہے۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں کہ :-

اللہ تعالیٰ نے اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ کو قبولِ اعمال کی بنیاد شرط قرار دیا ہے
اس میں ایمان بالرسول شامل نہیں ہے (ایک اسلام ص ۲۸)

یہ وہی برق صاحب ہیں جنہوں نے دوسری اقوام کے انبیاء پر ایمان لانا
مسلمانوں کا کام بتایا تھا مگر اب اپنا لکھا بھی بھول گئے ہیں۔ بقول شخصے کہ دروغ گو
را حافظہ نہ باشد۔ سچ کہا گیا ہے کہ ع

تمہیں عادت ہے بھول جانے کی!

برق صاحب نے یہ بات بتانے کی ذرہ بھر زحمت گوارا نہیں کی کہ خدا تعالیٰ
کے بتلائے ہوئے اصولی اور بنیادی عقائد کو تسلیم کئے بغیر کوئی شخص مومن باللہ کیسے ہوگا
اور قرآن کریم میں دو سکر مقامات پر ایمان باللہ کے ساتھ رسل، ملائکہ اور کتب وغیرہا
پر ایمان لانے کا جو ذکر ہے وہ کہاں جابے گا؟ اور اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہوگا؟

جہالت کا پڑا ہے فہم و دانش پر تیرے پردہ

ارے کج بحث اتنا بھی کبھی تو نے نہیں سوچا!

۶۔ ایمان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔

نہ صرف یہ کہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانا ہی برق صاحب کے
نزدیک قبولِ اعمال کی بنیادی شرط سے خارج ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ فَلَذٰلِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی يَخْرُجُوْا
الَّذِيْةً وَعَنْبِرًا صِرْحًا آيَاتٍ كُوْجُوْطٍ كَرِيْمٍ مُّتَعَلِقٍ آيَاتٍ سَيِّئَةٍ فِيْ سِيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى
نے یہود و نصاریٰ کو محض اس لیے ملامت کی ہے کہ وہ تورات و انجیل پر باوجود ہونے
ایمان کے ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ اگر وہ ان پر ایمان لاتے تو لابدی تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی تسلیم کرتے۔ جن کی خوشخبری تورات میں اور
بشارت انجیل میں مصرح ہے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، استدلال کرتے ہوئے

برق صاحب یوں لکھتے ہیں کہ :-

”ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ آیتہ وَكَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ وَآدَمُ اٰمِنٌ نَّبِيًّا یہودو

نصاری کو مشرودہ رحمت سنار ہا ہے۔ یہ لوگ خدا و آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے۔ لیکن

ہمارے حضورؐ کی رسالت کے قابل نہ تھے۔ ممکن ہے کہ ملا میری اس تحریر سے بھرک اٹھے

اور کہے کہ لوجی یہ زندیق و ملحد نجات کے لیے ایمان بر محمد (علیہ السلام) کو ضروری نہیں سمجھتا۔

اجی حضرت مولانا! مجھ پر مست ہستے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔

قرآن سنار ہا ہوں۔ اللہ کا فیصلہ پیش کر رہا ہوں۔ الخ (بلفظہ ایک اسلام ص ۲۷)

یہ ہے منکرین حدیث کی قرآنی بصیرت اور قرآنی زاویہ نگاہ جس کی طرف وہ گلے

پھاڑ پھاڑ کر اور قلم اور انشاء کا پورا زور صرف کہہ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جس میں نہ

ایمان بالرسول ضروری ہے اور نہ ایمان بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم (العیاذ باللہ)

سچ فرمایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت میں اختلاف

رونا ہوگا اور ایک ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو بات تو اچھی اور معقول کہے گا مگر پرلے درجے

کا بد عمل ہوگا۔ وہ قرآن تو پڑھے گا مگر اس کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ دین

سے وہ ایسا نکل جائے گا جیسے تیر شکار کو چھید کر آگے نکل جاتا ہے۔ وہ خدا کی ساری

مخلوق سے بدتر ہوگا۔

پھر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

يَسْعَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَيْسُوا

وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت تو

دیگا مگر کتاب اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

فی شیئی (البرد اور جلد ۲ ص ۳۱)

یقیناً اس زمانہ میں وہ گروہ نام نہاد اہل قرآن کا ہے جو حدیث رسولؐ کا منکر ہے

لذیبا فیہ

عیسائی اور یہودی بھی خدا اور رسول کے صحیح پیروکار ہیں

جب ایمان بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے لیے ضروری نہیں تو دیگر اقوام عموماً اور یہود و نصاریٰ خصوصاً کیوں ناری اور جہنمی ہوں؟ اور ان کے اعمال کیوں نیکی نہ ہو؟ اور ان کو جہلا کافر اور جہنمی کہنا بھی کس طرح جائز اور صحیح ہو سکتا ہے یہ محض کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ بریق صاحب کے بے باک قلم سے صادر شدہ ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

اسلام کسی زبانی اقرار (مثلاً کلمہ طیبہ وغیرہ) کا نام نہیں بلکہ نیکی کا نام ہے۔ اگر ایک عیسائی نیکی کر رہا ہے تو وہ قرآن کے رو سے مسلمان ہے رسول و قرآن کا صحیح پیرو وہی ہے جو نیک ہو۔ نہ کہ وہ جو کلمہ پڑھ کر سانسے جہان کی بدعاشیاں کرتا پھرے۔ آپ کے ہاں اسلام چند عقائد نہیں بلکہ بہت سے اعمال کا بھی۔ صفت نام ہے اور قرآن کے نزدیک صرف نیکی کا۔ اس لیے خدا اور رسول کا صحیح پیرو وہ ہے جو ان احکام پر عمل کر رہا ہے خواہ اس پر عیسائیت کا لیبل لگا ہوا ہو یا یہودیت کا۔ نہ وہ جو خدا اور رسول کا صرف زبانی قابل ہو اور عملاً کافر (دوسرا ص ۱۹۳)

یہ عقائد ابھی تک حل نہیں ہوئے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو ہو تو نیکی مگر اسلام کے عقائد اور زبان سے ان کے اقرار سے متصادم ہوتی ہو۔ جس پر یہود و نصاریٰ گامزن ہو کر قرآن کے رو سے مسلمان اور خدا اور اس کے رسول کے صحیح پیرو ہوں۔ اور وہ مسلمان جو دنیا جہان کی بدعاشیاں کرتا ہے اور باوجود مجرم اور گناہ گار ہونے کے اسلامی عقائد کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ نام مسلمان ہے بلکہ کافر کہلاتے؟ اور دوسرے مقام پر بریق صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”اور اس لیے یہ کہنا کہ سب عیسائی اور یہودی بلا استثناء کافر و جہنمی ہیں، گناہ ہے“

(بلفظہ جہان نو ص ۱۳۸)

یہ ہے دعوت الی القرآن کی ایک جھلک کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی کافر اور

جہنمی کہنا گناہ ہے۔

۸۔ گناہ گاروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔

نصوص قرآنیہ (مثلاً یَوْمَئِذٍ تُنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ (طلہ - ع) اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت

دی رحمن نے اور پسند کی اُس کی بات۔ اور رَاٰ یَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ

اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (پا، مدیہ، ع ۶) نہیں اختیار رکھیں گے لوگ

سفارش کا مگر جس نے لے لیا رحمن سے وعدہ۔ وغیرہ آیات) اور احادیث

متواترہ اور اُمت کے اتفاق سے قیامت کے دن شفاعت کا حق ہونا ثابت ہے

جو اپنے اپنے مقام پر ملائکہ، انبیاء اور صلحاء وغیرہ کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ

والہ وسلم شفاعت کبریٰ کے بلند رُتبہ سے نوازے جائیں گے اور اس شفاعت سے

جہاں بعض حالات میں تیک استفیہ ہوں گے۔ وہاں بدکاروں اور مجرموں کو بھی بشرطیکہ

وہ مومن اور مسلمان ہوں، محروم نہیں رکھا جائیگا۔ لیکن دیگر منکرین حدیث کی طرح

برق صاحب بھی مسلمانوں سے اتنے نالائ اور بیزار ہیں کہ اُس جہاں میں بھی وہ ان کے

لیے شفاعت کا وسیع دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں اور واضح تر الفاظ میں لکھتے ہیں کہ:

”مسلمانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ بدکاروں، جھوٹوں اور دغا بازوں کی شفاعت

کبھی نہیں ہوگی۔ اگر میری اس گزارش پر آپ چین رہیں ہو رہے ہیں تو الہی فیصلہ سنئیے:

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَیْثُ وَاذْ شَفِیْعٍ ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار یا سفارشی

یُطَاعُ۔ (مومن - ۱۸) نہیں ہوگا (دو قرآن ص ۲۶۵)

اس مقام پر ظالمین سے مراد سیاق و سباق کے پیش نظر صرف مشرک اور کافر

ہیں جیسا کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ سے عیاں ہے اور کافروں اور مشرکوں کے

لیے شفاعت کا غیر مفید ہونا نصوص قطعیہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔ اس سے بھلا

گنہگاروں اور مجرموں کے لیے عدم شفاعت کہاں سے نکلی جو اہل توحید میں سے ہوں
جیسا کہ برق صاحب کا باطل مدعی ہے۔

۹۔ ملا سے نزاع کیوں ہے؟

منکرینِ حدیث کا اصل مقصد تو انکارِ حدیث سے صرف یہ ہے کہ چونکہ
پابندی کی زندگی جو احادیث سے ثابت ہے وہ ان کے لیے ایک نہایت ہی
سنگ گراں اور دشوار امر ہے اور احادیث کو تسلیم کر لینے کے بعد دین پر اپنی خواہش
اور مرضی سے گوشت اور پوست چڑھانا کوہِ کندن اور کاہِ بر آوردن کا مصداق ہے۔ اس
لیے درمیان کے اس روڑے کو ہٹانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تاکہ ان کو تکمیلِ خواہش کے سلسلہ
میں کوئی دقت پیش نہ آئے اور مسلمانوں کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کے لیے کاروائی
کرتے ہیں کہ قرآن کا نام ضرور لیں اور بعض نادان غلط فہمی اور خود فریبی میں مبتلا ہو کر دعوت
الی القرآن کا خوشنالیبل لگا کر متاعِ ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اسلام کے بہت سے
واضح احکام سے تنگ آکر وہ من مانی زندگی بسر کرنے پر راضی اور آمادہ ہیں۔ کیونکہ ان
کو تو بہت ہی مختصر سا اسلام درکار ہے۔ چنانچہ برق صاحب لکھتے ہیں کہ :-

ملا سے میرا نزاع اس بات پر ہے کہ وہ حدیث کو آگے لاکر بے شمار

نظاہر کو جزوِ اسلام بنانا چاہتا ہے اور میں قرآن کو پیش کر کے ملت

کو ان ملاتی قیود سے آزاد کرانا چاہتا ہوں :- (بلفظہ دو اسلام ص ۱۱۴)

غور کیجئے کہ برق صاحب کیا کہ گئے ہیں۔ اور انکارِ حدیث کی علت اور لم اور

اس کا سبب وہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں کہ ملا بے چارہ حدیث کے پیش نظر بہت

سے ظاہری عقائد اور اعمال، اخلاق، معاملات کو حسبِ مراتب اسلام کی جزو بنانا

ہے اور برق صاحب ان سے اکتائے بیٹھے ہیں۔ وہ بزعم خود قرآن کو پیش کر کے

ان ملاتی قیود سے رہائی دلو اور امت مسلمہ پر کرم فرمائی کرتے ہیں اور ان کو ان سلاسل

اور اغلال سے نجات دلاتے ہیں اور قرآن بھی وہی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ نجات کے لیے ایمان بالرسول ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں اور کہش اور بدھ، رام چندر اور زرتشت وغیرہ کو ہر لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ قرار دینا (العیاذ باللہ) اور سوز کے بالوں سے تیار کی ہوئی برش سے دانت صاف کرنا اور گرمی میں ہر ایک کے لیے روزہ ترک کر کے فدیہ سے دینا اور یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان کہنا اور ان کو جہنمی کہنا گناہ قرار دینا حتیٰ کہ بابا گرونانک کو ولی قرار دینا (جیسا کہ برق صاحب لکھتے ہیں کہ بابا گرونانک رحمۃ اللہ علیہ ۶۹ء کو تولد ہوئے میں پیدا ہوئے) الخ (ملفوظہ ایک سلام ص ۱۹۹ اور ص ۲۰۴ میں لکھا ہے بابا گرونانک علیہ الرحمۃ اہم غالباً اسی قسم کے ہوں گے وہ چند گنے چنے احکام، جن کا برق صاحب نے ذکر کیا ہے کہ۔

”قرآن کے گنے چنے چند سادہ سے احکام کے سوا ہم کسی ہنگامی حکم یا وقتی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے قطعی مامور نہیں۔“ (دو اسلام ص ۱۱۱)

اور یا کچھ وہ احکام ہوں گے جو انبیاء کے ستر صحائف میں ملتے ہیں۔ بقول برق صاحب :-

”کہ اعمال صالحہ وہ نہیں جن کی تفصیل ملاحظہ کرنا ہے بلکہ وہ ہیں جن کی تشریح انبیاء کے ستر صحائف میں ملتی ہے۔“ (ملفوظہ ایک سلام ص ۳۷۹)

ان صحائف میں کون سے اعمال صالحہ ہیں؟ اگر کسی کو شوق ہو تو راقم کی کتاب صرف ایک اسلام میں ان کی چند نظریں ملاحظہ کر لے اور پھر برق صاحب کو کوئی قولی تحفہ بھیجے جس سے برق صاحب کی علمی اور تحقیقی دانپوری ہو یہ ہیں وہ کچھ پھرے ہوئے موتی جو برق صاحب کی کتابوں میں چمک اور جھلک رہے ہیں۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

یہ یاد رہے کہ برق صاحب کا خاندان نسلاً بعد نسلًا ملاحظہ آتا ہے اور پہلے برق صاحب بھی حدیث کو بڑے ادب اور احترام سے دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بحث

کے ایک موقع پر وہ لکھتے ہیں کہ :-

”حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی یا الخ (دوسرا ص ۱۵) اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں وہ بقول خود اہل علم کی آبائی تقلید میں گرفتار تھے۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”لیکن میرے قلب و نظر پر تقلید کے پیرے بیٹھے ہوئے تھے علم کم تھا

اور فہم محدود“ اھ (دوسرا ص ۱۵)

اور پھر جب تقلید کی اس پُر ازخار وادی سے انہوں نے قدم باہر رکھا تو پھر اُن کی آنکھیں یک بیک روشن ہو گئیں اور وہ تمام مسائل اُن پر منکشف ہو گئے جن میں سے بعض کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، جس طرح کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ :-

”میری آنکھیں کھل گئیں۔ اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی طول

پر محیط تھیں، یک بیک چھٹنے لگیں اور اللہ کی سنت جاریہ کے

تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے“ (دوسرا ص ۱۹)

ناظرین کرام بعض گوشے سطور بالا میں ملاحظہ کر ہی چکے ہیں اور باقی ۷

قیاس کن زنگستان من بہار مرا

ڈاکٹر احمد دین صاحب، اکالگر ٹھہر (ضلع گوجرانولہ)

۔ عمل بالحدیث شرک ہے

اس گروہ کے ایک رکن ریکین ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، جو حدیث کے سخت

مخالف ہیں اور عمل بالحدیث کو شرک قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”رسول اللہ کے نام پر منسوب کردہ باطل روایات پر عمل کرنا توحید نہیں بلکہ اہل

شُرک ہے۔ جو نہایت ارادہ سے اور بڑے غور سے سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرک کے لیے کبھی بھی نجات نہیں ہے۔ مشرک ابدی جہنمی ہے۔“

(بلفظہ پیغام توحید ص ۵)

نیز لکھتے ہیں کہ :-

” اور ہم لوگ بھی وحدتِ الہی حاصل کرتے ہوئے اہل حدیث بنے تھے پھر معلوم ہوا کہ یہاں بجائے وحدتِ الہی کے وہ شرک ہے جو نہایت سمجھ سوچ کر بڑے غور سے کیا جاتا ہے۔“ (پیام توحید ص ۱۶)

اور پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ :-

” کیونکہ کتب صحاح ستہ قطعی طور پر قرآن مجید کے خلاف ہیں“ (ص ۵)

نتیجہ بالکل واضح ہے کہ جب صحاح ستہ بلا استثناء قطعی طور پر قرآن مجید کے

خلاف تو ان میں تمام روایات باطل ٹھہریں اور ان پر عمل کرنا اصل شرک ہے اور یہ

تو آپ کو معلوم ہے ہی کہ مشرک ابدی جہنمی ہے۔ اس کو لمحہ بھر کے لیے دوزخ سے

نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہزار سال سے زیادہ

تمام فقہاء و محدثین اور بزرگانِ دین بلکہ عام مسلمان بھی بقدر وسعت صحاح ستہ پڑھ لے

کرتے رہے ہیں اور اب بھی عمل کرتے ہیں۔ لہذا یہ سب کے سب مشرک اور جہنمی ہیں اور

ان کی کبھی بھی نجات نہیں ہو سکے گی (العیاذ باللہ) ہاں اگر جنّت کے وارث ہیں

اور توحید خالص کے دلدادہ ہیں تو صرف وہ لوگ ہیں جو حدیث کا سکر سے انکار کرتے

اور اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ لیجئے دین و ایمان کتنا سہل اور آسان ہو گیا اور منکرین

حدیث کا اُمتِ مرحومہ پر کیسا اور کتنا عظیم احسان ثابت ہو گیا کہ وہ تاقیامت اُن

کے احسان کے شکر یہ سے سبکدوش نہ ہو سکے (العیاذ باللہ)۔

کہنے لاکھوں تم اس پیار میں بھی اپنے ہم پر خدا معلوم کرتے خشکیاں ہوتے تو کیا کرتے

نیز ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”ان روایات کے مصنفین کی مثال یہ ہے کہ جس طرح سامری نے مِنْ أَكْثَرِ رُسُلِ
کہہ کر بنی اسرائیل قوم سے پچھڑے کی پرستش کھائی تھی اسی طرح ان مذکورہ بالا مصنفین
نے قال قال رسول اللہ کہہ کر اس مصنوعی حدیث کی پرستش کروائی ہے“ بلفظہ
پیغام توحید۔ ص ۷

اور ڈاکٹر صاحب ان مصنفین کے نام مع ان کی سن وفات کے صفحہ
میں لکھ کر ان کے نام یہ بتاتے ہیں :-

”بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی“

اور طویل بحث کے بعد آگے یوں تحریر کرتے ہیں کہ :-

”یہ مذکورہ لوگ صحاح ستہ روایات طوفان کے تیار کرنے والے ہیں، جو
مسلمانوں میں فرقہ بندی کرنے کے اصل موجد ہیں، جنہوں نے بعد وفات جناب
رسول اللہ کے اڑھائی سو سال کے بعد مختلف فرقوں کی بنیادیں قائم کی ہیں۔ یہ لوگ
مسلمانوں کے امام بنائے جاتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے نام کی طرح ہی مانے جاتے
ہیں۔ ان اماموں نے اپنی بائبل کی جھوٹی روایات کو اور اپنی ذاتی افتراء کو رسول اللہ
کے نام پر لوگوں کو منوائی ہیں؛ (بلفظہ پیغام اتحاد بالقرآن، ص ۷)

۲۔ صحاح ستہ کے مؤلفین یہودی اور نصرانی تھے (العیاذ باللہ)

ڈاکٹر احمد دین صاحب ان محدثین پر بستے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”جناب محمد رسول اللہ اور مومنین نے جس وقت تبلیغ قرآن کی شروع کی تھی
تو مخالفین یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار مخالفت کرنے لگے اور ہر طرح سے تبلیغ
کو روکتے رہے (الی ان قال) یہ مذکورہ جماعت مخالفین کی ہے۔ جس کی بابت
قرآن مجید میں مفصل ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ یہی جماعت منافقین کی ترقی

کہتے ہوتے بعد وفات جناب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد یہ کتابیں بنا کر اپنے مذہب بائبل کی اشاعت کرنے شروع کر دی۔

(بلفظہ پیغام اتحاد بالقرآن ص ۱۲)

۳۔ جن پتوں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ ان کو بکری کھا گئی تھی

اور پھر یہ بھی صاف اور صریح الفاظ میں لکھا ہے کہ :-

بائبل کی تمام جھوٹی روایات کو اور اپنی ذاتی افتراء کو بھی عربی میں قال قال

رسول اللہ کے نام درج کرنے لگے، اور نہایت مہٹھے طریقے سے قرآن مجید کی

کمی کچی ثابت کرنے لگے۔ دیکھو صحاح ستہ میں قرآن مجید کی بابت لکھا ہوا ہے

کہ جب قرآن مجید کی سورتیں نازل ہوتی تھیں تو کاغذوں، ہڈیوں، چمڑے، پتھروں اور

پتوں پر مختلف جگہ لکھی جاتی تھیں۔ جو پتوں پر آیتیں تھیں وہ مائی عائشہؓ کے سر ہانے

تھیں وہ بکری کھا گئی تھی۔ (بلفظہ پیغام اتحاد بالقرآن ص ۱۲، ص ۱۳)

صحاح ستہ کی پانچ کتابیں تو محدثین کے درمیان متفق علیہا ہیں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد

نسائی اور ترمذی۔ لیکن چھٹی کتاب کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ وہ کون سی ہے۔

علامہ خطیب بغدادی (المتوفی ۴۶۳ھ) حافظ ابوبکر بن العربی (المتوفی ۵۲۳ھ)

اور علماء اہل مغرب کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ چھٹی کتاب موطا امام مالک ہے۔ اور محدث

رزین بن معاویہ العبدری (المتوفی ۵۲۵ھ) امام ابن اثیر (المتوفی ۶۰۶ھ) اور حافظ

ابو جعفر الغزالی (المتوفی ۵۰۸ھ) وغیرہ تو اس کی تصریح کرتے ہیں، کہ چھٹی کتاب

موطا امام مالک ہے۔ یہ روایت کہ جو پتوں پر آیتیں تھیں وہ مائی عائشہؓ کے سر ہانے

تھیں، وہ بکری کھا گئی تھی۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور موطا امام مالک

میں سے کسی ایک کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحاح ستہ پر یہ نزہت ان اور افتراء ہے

ملاحظہ کیا آپ نے کہ صحاح ستہ پر یہ کتاب بڑا اور صریح جھوٹ ہے۔ جس کا بیڑا ڈاکٹر

احمد دین صاحب اور ان کی جماعت نے عیسائیوں کی تقلید کرتے ہوئے اٹھا رکھا ہے، معہذا وہ حدیث کے ثقہ اور ثبوت متقی اور متوزع روایت پر بہتان تراشی کرتے ہیں کہ یہ مذکورہ لوگ صحاح ستہ روایات کے طوفان تیار کرنے والے ہیں۔

یہ ہے منکرین حدیث کی دانش اور دیانت۔ فواسفنا۔

بہیں عقل و دانش بیاید گر لیت

امام ابو الفضل بن طاہر المقدسی ۵۰۶ھ، حافظ ابوالقاسم بن عساکر المتوفی ۵۷۱ھ

اور محدث عبد العزیز المقدسی المتوفی ۳۶۶ھ کی رائے یہ ہے کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب

سنن ابن ماجہ بکری کے پتے کھانے کا واقعہ صرف ابن ماجہ میں ہے۔ رہی یہ بات

کہ اس کی سند کیسی ہے؟ اور محدثین کے نزدیک اس کا اعتبار کیا ہے؟ قطع نظر

اس سے کیا قرآن کریم کی وہ آیتیں جو پتوں پر لکھی گئی تھیں کیا وہ اور کسی کے پاس بھی ہوئی

نہ تھیں؟ اور کیا ہزار صحابہ کرام کے سینوں میں وہ محفوظ نہ تھیں؟ اگر بالفرض

حضرت عائشہؓ کے پاس نہ تھیں؟ یا اور کسی کو یاد ہی نہ تھیں؟ ایک قول کے موافق

ابن ماجہ کے صحاح ستہ میں سے ہونے اور پھر اس میں روایت مذکورہ کے پائے

جانے سے یہ کیسے اور کیونکر لازم آیا کہ صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ کیونکہ

صحاح ستہ سے پوری چھ کتابیں مراد ہوتی ہیں صرف ایک کا نام صحاح ستہ نہیں

ہے۔ اور ابن ماجہ کے صحاح ستہ میں سے ہونے میں بھی شدید اختلاف ہے۔ یہ

سب تاریخی اور اصولی باتیں ملحوظ رکھ کر اعتراض کرنا مناسب تھا۔ مگر منکرین حدیث

کی بلا سے۔ ان کو تو اسلام کا یہ سارا نظام ہی درہم برہم کرنا منظور ہے وہ اسلام کی

مقیہ زندگی اور عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات کی کڑی زنجیروں میں نفسِ امارہ کو جکڑنا

لہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہے جو کذاب اور دجال ہونیکے علاوہ یہود اور نصاریٰ سے روایتیں لیا کرتا تھا

کب پسند کرتے یا کر سکتے ہیں؟ مگر یہ یاد رہے کہ نہ
 عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے تاری ہے
 ان عبارات سے معلوم ہوا کہ صحاح ستہ کے مصنفین یہود و نصاریٰ اور دیگر
 کفار کے ترقی کردہ گروہ کا نام ہے۔ جو صرف مخالف ہی نہیں بلکہ کفار اور منافق بھی
 تھے۔ اور جنہوں نے بائبل کو (جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مجموعہ کتب کا نام ہے)
 عربی زبان میں ^{مصحف} ^{مصحف} اور ^{سرب} ^{سرب} الفاظ میں ڈھال کر اور خود اپنی طرف سے
 افتراء جوڑ جوڑ کر قال قال رسول اللہ کے الفاظ میں ادا کر دیا ہے جن کا مقصد
 دراصل اس کے بغیر اور کچھ نہ تھا کہ اسلام کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے
 مگر یہ مسلمانوں کی انتہائی نادانی ہے کہ انہوں نے ان کو امام اور پیشوا سمجھا اور جناب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی طرح ان کو بھی مانا اور تسلیم کیا۔
 عام منکرین حدیث عوام کو مغالطہ میں مبتلا کرنے کے لیے اپنے بد ارادوں پر
 پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ صحاح ستہ کی وہ روایات جو قرآن کریم کے
 مطابق ہیں، وہ صحیح ہیں یا وہ سوانح حیات اور تاریخ کا کام دیتی ہیں اور آپ کے
 اسوہ حسنہ کے بارے میں ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر
 ڈاکٹر احمد دین صاحب نے بڑی بے باکی سے بلا خوف تردید کے یہ بات کہہ دی ہے
 اور وہ واد کے مستحق ہیں۔ کیونکہ واقعی انہوں نے صحیح اور دل کی بات کہہ دی ہے
 چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

” اور یہ مذکورہ صحاح ستہ کی باطل روایات نہ حدیث رسول ہیں نہ

حکمت نہ تو ائمہ نہ وحی نعتی نہ تفسیر نہ سوانح حیات نہ اسوہ حسنہ

یہ سب بٹاؤٹی کہانی ہے“ (بلفظ پیغام توحید ص ۱۵۷)

دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے لگی لپیٹی کے بغیر کس طرح صاف کہہ دیا ہے

اس طائفہ کے دوسرے ارکان کو بھی کم از کم اخلاق کا اتنا ثبوت تو دینا چاہیے کہ ہمیرا پھیری کیے بدوں اندر کی کہہ ڈالیں تاکہ لوگ مغالطہ آفرینی کا شکار نہ ہوں۔ مگر ان سے اس صاف گوئی کی توقع کب؟ وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ

یہ سب سوچ کر دل لگا ہے ناصح
نئی بات کیا آپ فرماتے ہیں!

مگر گدھا کتا بلی وغیرہ کا حکم

حضرت مقدم ابن معدیکرب المتوفی ۸۷ھ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-

الْإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ
مَعَهُ الْيُوشَكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ
عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكَ هَذَا
الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ
فَاحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ
فَحَرِّمُوهُ وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْإِنِّي لَا يَجِلُّ لَكُمْ
الْحَمْدُ أَهْلِي وَلَا كُلَّ ذِي نَارٍ
مِنَ السَّبْعِ الْحَدِيثِ
(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۹)

خبردار! مجھے قرآن کریم اور اس کی مانند (حدیث بھی) اس کے ساتھ ملی ہے۔ خبردار قریب ہے کہ کوئی سیر شکم آدمی اپنے پٹنگ پر بیٹھ کر یہ دعوت تمہیں دے گا کہ بس تم قرآن ہی کو تسلیم کرو۔ جو اس میں حلال ہے اسی کو حلال سمجھو۔ حالانکہ تم خیال رکھنا کہ جس چیز کی حرمت رسول اللہ نے بیان کی وہ اسی طرح ہے، جس طرح خدا تعالیٰ نے حرام کی ہے، خبردار وہ زنا معقول اور سیر شکم آدمی کہیں تمہارے لیے گھبرلو گدھا اور کچلیوں سے شکار کرنے والے ورنہ سے نہ حلال کرے (بایں طوہ کہ ان

کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے)

ہماری کروڑوں جانبیں قربان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات

گرامی پر جنہوں نے جو کچھ فرمایا اور جن لوگوں کے حق میں فرمایا وہ سو فیصدی پورا ہو کر رہا۔ اور بھلا پورا بھی کیوں تہ ہوتا جب کہ فرمانے والے اپنی طرف سے کوئی پیش گوئی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تا وقتیکہ وحی کا نزول نہ ہو جاتا تھا۔

یہ صحیح حدیث شریف تو آپ نے ملاحظہ کر ہی لی۔ اب آپے ڈاکٹر محمد صاحب کی بھی سینے کہ وہ کیا لکھتے ہیں :-

جب کتا، بلی، گدھا، رینڈیر، کنگرو اور افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا کے ہزار ہا جاندار کی علت و حرمت اگر قرآن میں نہیں تو پھر کس کے حکم سے حرام یا حلال کیا گیا؟ (بلفظ پیغام توحید ص ۱۲)

ڈاکٹر صاحب! معاف رکھے گا۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کے لیے کتا اور بلی، گدھا اور رینڈیر وغیرہ حرام قرار دیں، بڑے شوق سے تناول کیجئے۔ اور ہفتہ کے اندر گوشت پر پابندی کے جو دن ہیں یہ چیزیں تو اس سے بھی مستثنیٰ ہیں۔ گدھے کا گوشت گائے اور بھینس کے گوشت کی مد میں سمجھ لیجئے۔ اور کتا، بکری کے گوشت کے ہم پلہ ہو سکتا ہے اور بلی کا گوشت مرغ سے کیا کم ہو سکتا ہے؟ نہ تاغہ اور نہ پابندی، کھائیے اور مرغے سے کھائیے۔ چونکہ آپ خود ڈاکٹر بھی ہیں اس لیے فرہ اور لاغر کا پر کھنا بھی آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔

یہ ہے پیغام توحید اور دعوت اتحاد بالقرآن کا ایک نادر نمونہ، جو ڈاکٹر

۱۔ دیگر منکرین حدیث کی بھی سینے۔ چنانچہ دو بار حاضر میں فتنہ انکار حدیث کا اگر گن طلوع اسلام لکھتا ہے کہ: "وحی جلی کہتی ہے کہ چار چیزیں (میتہ، دم، لحم خنزیر، ماہل یہ لغیر اللہ) ہیں جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے، لیکن وحی خفی حرام اور حلال کی طویل فرستیں مرتب کئے دیتی ہے" طلوع اسلام ص ۲۴، ماہ جنوری ۱۹۵۱ء

احمد دین صاحب کی زبانی آپ نے پڑھا اور سن لیا ہے۔ جس کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے اور حدیث تسلیم کرنے والوں کو وہ مشرک قرار دے کر ان پر مغفرت کے سبب دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے مجرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

(۶)

علامہ مشرقی صاحب

علامہ مشرقی کے عقائد و نظریات، اعمال و اخلاق کی حقیقت بھی اکثر مسلمانوں پر بالکل منکشف ہے اور وہ اس بطلِ حریت اور ان کی کارگزاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ بھی عام منکرینِ حدیث کی طرح اپنی نارساختل اور ناقص فراست کے بل بوتے پر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث کی پابندیوں کو اپنے دیگر رفقاء کی طرح گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں جو جو تحریفات کی ہیں وہ صرف ان ہی کا حصہ ہو سکتی ہیں۔

۱۔ حدیث اور مشرقی صاحب

علامہ صاحب ایک مقام پر بزمِ خود قرآن کریم کے فہم کو حدیث سے آزاد کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”حدیث کے شیدائی اس کی کسی ایک آیت کو صحیح ستہ سے بے

نیاز نہیں سمجھتے“ (بلفظہ دیباچہ تذکرہ ص ۲۶)

نیز لکھتے ہیں کہ :-

”حتیٰ کہ کسی یقینی اور غیر یقینی حدیث کی بھی ضرورت نہیں“ (بلفظہ مقدمہ تذکرہ ص ۹۱)

اور ایک موقع پر علوم اور فنونِ اسلامی پر بستے ہوئے اپنے ماؤف اور
پیارے دل کی بھڑاس یوں نکالتے ہیں کہ :-

”کہیں حدثنا اور قال قال کا بے سُرراگ ہے“ (بلفظہ دیباچہ ص ۵۵)
اور حصّہ عربی میں ایک جگہ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْہِ کی تشریح میں
لکھتے ہیں کہ :-

بفمہکم واحادیثکم وجہلکم
واباطیلکم (بلفظہ ص ۱۲۵)
تم اپنی فقہ اور احادیث اور جہالت اور
باطل روایات کے سبب قرآن کریم کی تعلیم
میں شور و غل مچاتے ہو۔

جب احادیث اور فقہ کا وجود ہی ان کے نزدیک قرآن کریم کی تعلیم میں
رختہ اندازی اور شور و غل مچانے کے مترادف ہے اور جب حدثنا اور قال
قال کا راگ ہی بے سُرراگ ہے۔ حتیٰ کہ غیر یقینی حدیث کی طرح کسی یقینی حدیث
کی بھی فہم قرآن اور اس کے اجمال کی تفسیر میں ضرورت نہیں تو کسی کو کیا مصیبت
پڑی ہے کہ وہ اس متاع کا سد پر اپنا قیمتی وقت صرف اور ضائع کرے؟ اور
اس کو لائق اعتنا سمجھے؟ اور جو حضرات اپنی گراں قدر زندگیاں اس علم کے حصول اور
پھر اس کی اشاعت و ترویج کے لیے وقف کرتے رہے اور اب بھی بفضلِ اللہ
کر رہے ہیں تو علامہ صاحب نے عوام کی نگاہوں میں انہیں معیوب و معتبوب قرار
دینے کے لیے ”مولوی کا غلط مذہب“ کے نام سے متعدد رسالے لکھ کر ان کو رسوا کرنے
کی ناکام سعی کی ہے۔ تاکہ جب تک مولوی کا وجود اور لوگوں میں اس کی قدر و منزلت
باقی ہے تو براہِ راست حدیث اور فقہ اور اسی طرح دیگر اسلامی علوم و فنون پر
کلوخ اندازی کوہ کنڈن اور گاہ بر آوردن کا مصداق ہے۔ لہذا امانتِ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بے باک اور نڈر چوکیدار کو درمیان سے ہٹانے کی

سعی کیوں نہ کی جلتے۔ تاکہ نہ ہے بانس نہ بجے بانسری۔ پھر اسلام پر اپنی مرضی کے مطابق جتنا اور جس طرح دل چاہے، گوشت اور پوست چڑھا دیا جائے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو کافر اور جہنمی اور کافروں کو جنت کا وارث بنا کر ہی تک ادا کیا جائے۔ یہ ہے علامہ مشرقی وغیرہ کا خالص اسلامی نظریہ، جس کو نقل کرتے وقت دل سیما کی طرح لرزاں اور قلم شاخ نازک کی مانند جنبش کرنا ہے۔ مگر کیا جائے آخر مسلمانوں کو ان کے خیر اندیشوں، اور ہی خواہوں کا پتہ بھی تو بتانا ہے۔

۲۔ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کونسا مذہب سچا ہے۔

حدیث کے انکار اور اس سے بظن ہونے کے بعد جو ٹھہرہ اور نتیجہ نکل سکتا تھا، علامہ مشرقی کو بھی اس سے واقف حصہ ملا ہے۔ چنانچہ ان کے بعض نظریات خود ان کی زبانی درج ذیل ہیں۔ بعور ملاحظہ کریں۔ ایک مقام پر خدا تعالیٰ کی ہستی اور مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ :-

”تعجب ہے کہ مذہب کی طرف اس عام میلان کے باوجود ابتدائے آفرینش سے آج تک یہ قطعی فیصلہ نہ ہو سکا کہ کونسا مذہب سچا ہے؟ کونسا شارع کائنات تعالیٰ کے منشا کے عین مطابق ہے؟ مذہب کی سچائی کا معیار کیا ہے؟ نہیں بلکہ خود مذہب کیا شے ہے؟ اور اس کا مقصود بالذات بعینہ کیا ہے؟ خود خدا کی ہستی اور اس کے صحیح منشا کے متعلق آج تک کوئی حتمی اور متفق علیہ دلیل نہیں مل سکی“

(بلفظہ ویساچہ ص ۲)

یہ عجیبیہ نبی کی پیاری باتوں کے طریق ادا کو بے سہارا گ کہنے کا انجام کیا نکلا کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک باوجود یکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے حتیٰ کہ امام الانبیاء

اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل دستور العمل، کامل آئین اور محکم قانون لے کر آئے اور اس پر بھی صدیاں گزر چکی ہیں مگر مشرقی صاحب کے نزدیک ابھی تک نہ کوئی قطعی اور حتمی دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں قائم کی جاسکتی ہے اور نہ مذہب اور اس کے معیار سے متعلق؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی پر یہ منکشف نہیں ہو سکا اور نہ اس کے بارے میں کوئی متفق علیہ دلیل ہی ملی سکی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کیلئے؟ اس کا صحیح منشا کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ اس کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ نہیں بلکہ خود مذہب کیا شے ہے؟

اس عبارت میں علامہ مشرقی صاحب نے اہل اسلام کے مٹھوس اور مستحکم نظریات کو کھوکھلا کرنے کی بے جا سعی کی ہے کہ ابتدائے آفرینش سے تا ہنوز مذہب، اس کے صحیح معیار اور اس کی سچائی کی کوئی حتمی دلیل مہیا نہیں کی جاسکتی لہذا مسلمان کس منہ سے اپنے آپ کو سچا کہتے اور کہہ سکتے ہیں؟

۳۔ مومن در حقیقت اہل مغرب ہی ہیں

اگر سچے متقی اور صحیح معنوں میں مومن ہیں تو صرف اہل یورپ اور انگریز وغیرہ ہی ہیں۔ کیونکہ انہیں کے ہاتھ میں زمام حکومت اور اقتدار ہے۔ وہی صحیفہ کائنات سے متمتع ہو رہے ہیں اور وہی بجزوہ اور فضا پر مستولی ہیں اور جو موجد ہیں وہ درحقیقت مشرک اور کافر ہیں اور رب تعالیٰ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ کیونکہ نہ تو ان کے پاس سلطنت اور بادشاہت ہے اور نہ مال و زر بلکہ ان کے پاس سفید فام اور حسین مہمیں بھی تو نہیں ہیں پھر ان کی مغفرت کیوں اور کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ علامہ مشرقی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

والمغربیون هم الذین یؤمنون
بالقرآن العظیم لعلمهم وعملهم
اہل مغرب اور یورپ ہی قرآن کریم پر
علم اور عمل کے لحاظ سے اس وقت ایمان

رکھتے ہیں اگرچہ برائے نام مسلمان اس
فیصلہ کو پسند نہیں کرتے (اگے کہا) اس
میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اہل یورپ
ہی درحقیقت مومن ہیں۔

فی زماننا هذا ولو كره المسلمون
المشرکون الی ان قال فلا شك
فی انهم هم المؤمنون۔

(تذکرہ حصہ عربی ص ۸۶)

۲۔ اہل توحید و مشرک ہیں اور ان کی کبھی بخشش نہ ہوگی

علامہ صاحب کا صرف یہی فیصلہ اور فتویٰ نہیں کہ اہل یورپ مومن ہیں بلکہ
وہ صاف لفظوں میں ارقام کرتے ہیں کہ:-

جو موحد ہیں وہ درحقیقت مشرکین کے

زمرہ میں شامل ہیں اور جو متعارف مشرک

ہیں وہی آرام کر سیوں پر ٹیک لگائے

نیٹھے ہوں گے اور جناب رسول (صلی اللہ

علیہ وسلم) ان کے مومن ہونے پر گواہ ہوں گے۔

الموحدون فی زمرۃ المشرکین و

المشرکون المتعارفون علی الارائك

متکونون والرسول شاهد علیہم

انہم هم المؤمنون

(تذکرہ حصہ عربی ص ۸۳)

غور کیجئے کہ جس گروہ کے مومن ہونے کی شہادت جناب رسول کریم صلی
علیہ وسلم دین کیا اُس کے مومن ہونے میں کوئی کسر یا شبہ باقی رہ سکتا ہے؟ اور
یہی لوگ "جنت النعیم" کے حقیقی وارث ہوں گے، اسے کلمہ پڑھنے والے اور موحد
مسلمان، تو ان کے لیے فتویٰ یہ ہے جو علامہ مشرقی صاحب نے صادر کیا ہے کہ:-

خدا تعالیٰ کی قسم! تمہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ

بخشنے کا اور نہ تم پر مہربانی کرے گا وہ تو صرف

مغرب کے رہنے والے عیسائیوں کو بخشنے کا

اور ان پر رحم کرے گا جو درحقیقت مومن ہیں

اور پہلے زمانہ میں وہی تو آخر تلوار اور

فواللہ ما ربکم لکم بغفور رحیم

ان ہر بغفور الذی للمغربیین

النصرانییین المؤمنین الذین

زیاد اومرن فی زماننا الی جہادہم

یا السیف والذی نفس لیکفوا یدہی

جان کو لے کر جہاد کرتے اور اپنے دشمنوں کے
دست برد سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔

الأعداء عنہم

(تذکرہ حصہ عربی ص ۹۳)

(لہذا وہی مومن اور مجاہد قرار پاتے)

مفتیان دین جب فتویٰ صادر کرتے ہیں تو اپنی دانست کے مطابق قرآن
وسنت اور فقہ کے دلائل باحوالہ ذکر کرنے کے بعد واللہ اعلم بالصواب لکھ دیا
کرتے ہیں اور قطعی طور پر اور خصوصاً قسم اٹھا کر کسی فتویٰ کا صادر کرنا تو ان کے بس کا
روک ہی نہیں مگر یہ فتویٰ شروع ہی حلفیہ بیان سے ہوتا ہے۔ لہذا اس کے معتبر اور مستند
ہونے میں کیا کجی اور خامی رہ سکتی ہے؟

مسلمانوں اور موجدوں کو اب تو یقیناً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی برعم اور
بفتوائے علامہ مشرقی مہر گزہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا (العیاذ باللہ) مغفرت
اور بخشش تو صرف اہل مغرب اور خصوصیت سے نصرانیوں، اور عیسائیوں کے
لیے الاٹ ہو چکی ہے۔ اس میں ان کا کوئی شریک نہیں کیونکہ وہی تو آخر مومن اور
مجاہد ہیں۔ کبھی تو انہوں نے عربوں کے خلاف تیر اور تلوار اور توپ و تفنگ لے
کر جہاد کیا ہے۔ اور کبھی مصریوں اور ترکوں پر گولہ باری کی ہے۔ کبھی افغانوں اور
قبائلیوں پر بمباری کی بوجھاڑ کی ہے اور کبھی دہلی کے مسلمان بادشاہوں کے سامنے
ان کے فرزندوں کے سر کاٹ کر تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کئے
ہیں کبھی علماء حق کو تختہ دار پر لٹکایا ہے اور کبھی اہل دل مسلمانوں کو کال کوٹھڑیوں
میں مقید کیا ہے۔ اگر یہ عیسائی اور نصرانی مومن نہیں اور اگر ان کے لیے مغفرت اور
بخشش نہیں اور اگر یہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے صحیح وفادار اور جنت کے
وارث نہیں تو بتائیے کہ اس دنیا میں اور کون ان اوصاف کا اہل اور مستحق ہو سکتے؟
چونکہ اسی قسم کا عمل علامہ صاحب کے نزدیک عبادت ہے لہذا یہی قوم

خدا تعالیٰ کی عابد ہوگی اگرچہ زبان سے وہ دس ہزار خدا ہی کیوں نہ مانتی ہو۔ چت پنچ لکھا ہے کہ :-

”اگر خدا معبود ہے تو وہ قوم موحد ہے اگرچہ رسماً پتھروں کو کیوں نہ پوج رہی ہو یا تو لا خدا کو تین یا دس یا دس ہزار کہہ رہی ہو“ (بلفظہ ویساچہ ص ۹۹)

۵۔ جملہ کلمہ گو جہنمی ہیں

سب کلمہ پڑھنے والے مختلف فرقے (جن میں یقیناً اہل حق بھی ہیں) تو ان سے متعلق علامہ صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ :-

”شیعہ اور سنی، حنفی اور شافعی، مقلد اور غیر مقلد، صوفی اور وہابی وغیرہ وغیرہ میرے نزدیک کچھ شے نہیں۔ یہ سب جہنم کی تیاری ہے، خودکشی اور استہلاک ہے موت کے ساتھ لہو و لعب ہے۔“ (بلفظہ ویساچہ ص ۹۰)

ہے کوئی ایسا اسلامی فرقہ جو اصولاً سنی اور شیعہ یا مقلد اور غیر مقلد کے مفہوم سے خارج ہو۔ مگر چونکہ علامہ صاحب ان میں سے کسی کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس لیے وغیرہ وغیرہ کا جملہ بڑھا کر ان سب کو اس لڑی میں پرو کر ان کو بھی جہنم کا ٹکٹ دے دیا ہے اور صوفی اور وہابی وغیرہ کی شب خیزیاں اور اتباع سنت کا جذبہ، تصوف کی ضربیں اور مسئلہ آئین وغیرہ سب کچھ خودکشی اور موت کے مترادف قرار دیا ہے اور ایک مقام پر علامہ صاحب موج میں آکر فخریہ طور پر یوں لکھتے ہیں کہ :-

”اس مختصر فاتحہ کتاب کے اندر حتی الامکان اکہی سنبھی دے دی ہے ایک ناقابل رد حجت کو قرآن عظیم سے لے کر تاویل کی فریب کاری اور عقائد کی بد معاشی کو جڑ سے اکھیر دیا ہے“ (بلفظہ ویساچہ ص ۸۶)

یہ ہے انکار حدیث اور اس سے بدظنی کا نتیجہ کہ بلا استثناء تمام عقائد محض

بد معاشی نظر آتے ہیں اور علامہ صاحب بزعم خود ان کو جڑ سے اکھاڑ کر سزاوار صدیقین قرار پاتے ہیں اور بات بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک یہ عقائد رہیں گے اس وقت تک لوگ مشرقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کی باتوں پر کب یقین کر سکتے ہیں۔

۶۔ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق؟

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور خوارق کے بارے میں مشرقی صاحب طنز یہ طور پر گورہ افشانی کرتے ہیں کہ :-

” انبیاء کو عجیب و غریب کرامات کا عامل قرار دے کر ان کو تماشا گھر اور حقہ باز سمجھنا ہی اُس تذکیر و اعتبار، اس تفکر و تدبیر کے مترادف تھا جس کی تلقین کلامِ اکہی نے کی تھی؟“ (بلفظ مقدمہ ص ۸۵)

دیکھا آپ نے کہ علامہ مشرقی صاحب نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاک اور معصوم گروہ کو کس طائفہ اور ٹولہ سے تشبیہ دی ہے؟ اور ان کے معجزات اور خوارق کے ساتھ کیسا تمسخر کیا ہے؟

۷۔ متفرقات

اس کے علاوہ بھی علامہ صاحب نے بہت کچھ کہا ہے۔ مثلاً عربی کے ص ۵۶ پر قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ اسلام کے ارکان وہ پانچ نہیں، جن کو تم ارکان کہتے ہو۔ یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بلکہ وہ نو دس ہیں اور پھر آگے اپنی اختراع سے ان کو بیان کیا ہے اور حوروں سے مراد ان کے نزدیک سفید قام میمیں اور لیڈیاں ہیں جو مسلمان رُوسا کے نکاح میں آتی ہیں۔

(حاشیہ عدنی ۱۰۹)

اور لکھا ہے کہ ”امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنانے والی

تمام حدیثیں جعلی ہیں! (حصہ عدنی ص ۵)

اور جنات سے مراد مولوی اور پیر ہیں جو حجروں میں چھپے رہتے ہیں! (حصہ عربی ص ۱۵)
 اور لکھا ہے کہ "اکثر فرشتے عیسائیوں اور اہل یورپ کو سجدہ کرتے ہیں" (حصہ عربی ص ۶۴)
 نیز لکھا ہے کہ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں" (حاشیہ ویساچہ ص ۱)
 اور تحریر کیا ہے کہ "منافقین عرب پر درود بھیجنے کا حکم رسول خدا کو دیا گیا تھا"
 (حاشیہ تذکرہ ص ۱۳۳)

أَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں فلاح کا مطلب اخروی نجات لینا ہے معنی ہے! (حاشیہ تذکرہ ص ۱۳۵)

"نماز میں التحیات کے بعد درود شریف آپ نہ پڑھتے تھے؛ حاشیہ تذکرہ ص ۲۶۷"
 "پل صراط سے مراد یہ نہیں کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ایک پل ہو جیسا
 کہ تم بچو اس کھتے ہو بلکہ اس سے مراد صرف عمل ہے" (حصہ عربی ص ۱۲۹)
 "جنت سے مراد زمین کی بادشاہت ہے" (حاشیہ تذکرہ ص ۱۱۶)

اسی طرح ایمان و کفر، ظلم و فسق، اطاعت و اتباع، عبادت و صلاح اور تقویٰ
 و طہارت وغیرہ کی تمام اسلامی اور شرعی اصطلاحات کو علامہ صاحب نے بدل ڈالا
 ہے (مثلاً دیکھئے ص ۱۲۸ وغیرہ)

یہ اور اسی قسم کے اور بیسیوں خرافات سے علامہ مشرقی صاحب کا تذکرہ اٹا
 اور بھرا پڑا ہے۔ ہمارا مقصود تمام ایسی عبارات کا استیعاب نہیں ہے۔ ایک
 عقل مند کے لیے یہی عبارات کافی ہیں۔

بس کلمہ مرزبیرہ کاں را این بس است

قارئین کرام آپ کے ملاحظہ کیا کہ انکار حدیث کے بعد انسان گمراہی اور الحاد
 کی کس راوی میں سر مارا پھرتا ہے؟ اور کیا اس کے لیے کوئی بندش باقی رہتی

ہے جس کو توڑنے کے لیے وہ برسرِ بیکار نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حدیث کی تکذیب قرآن کی تکذیب کو لازم ہے اور صحیح معنی میں قرآن کریم کو تسلیم کرنا حدیث کے تسلیم کرنے کو مستلزم ہے۔ عام منکرین حدیث دینی اور روحانی بصیرت کھو چکنے کے بعد یا تو ان کا تعلق سمجھتے ہی نہیں یا اگر سمجھتے ہیں تو زبان اور قلم سے اس کا اقرار نہیں کرتے اور یہ ان کی بے حد اخلاقی کمزوری ہے۔ مگر علامہ مشرقی صاحب زندہ دل اور نڈر انسان ہیں۔ وہ ان مصنوعی پردہ پوشیوں کے قابل نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں۔ ان کی اس جرأت، دلیری، صاف گوئی اور عسکری تنظیم سے متاثر ہو کر کھوڑے سے عرصہ میں بہت سادہ لوح نوجوان ان کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے اور شریعت حقہ کے ظاہری پاسبانوں اور بقول ان کے ملائوں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو گئے تھے مگر جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے۔ بقول شخصے سے

نورِ خدا ہے کھڑکی حرکت پر خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جلے گا

۸۔ پیٹ کی خاطر قرآن کی تکذیب کرتے رہے۔

آخر جو نتیجہ نکلا وہ مسلمانانِ پاکستان سے مخفی نہیں ہے۔ خود علامہ صاحب

لکھتے ہیں کہ :-

میں اپنے نفس کے لیے شب و روز ظلم کرتا
رہتا ہوں اور صبح و شام اپنی تنخواہ کے
لیے انگریز کی پرستش کرتا ہوں اور میں
اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا تاکہ وہ
مجھے اپنی طرف سے روزی عطا فرمائے

اظلم لنفسی لیلًا ونہارًا واعد
الانجلیز بکرۃ واصیلًا لرزقی
ولا اعبد ربی لیرزقنی من لدنہ
واکذب القران یومًا فیومًا
ولا استطیع ان اداوم علی التوحید

اور میں دن بدن قرآنِ کریم کی تکذیب کرتا
رہتا ہوں۔ اور میں توحید پر مداومت کی طاقت
نہیں رکھتا بلکہ اپنے نفس کے لیے مکر پر مکر
کئے جاتا ہوں اور بڑی مسرحت سے باشرک
میں مبتلا ہو جاتا ہوں سو تم مجھے نہ دیکھو بلکہ
میں جو کچھ کہتا ہوں اُسے دیکھو!

بل اضع لنفسی مکرًا بعد مکرو
اسارع الی الشِّرک کثرة بعد مسرة
فلا تنظروا الی بل انظروا الی
ما اقول الخ
(حصہ عربی ص ۱۴۱)

علامہ صاحب نے کس طرح صاف گوئی سے کام لیا ہے اور پیرٹ
کی کہہ ڈالی ہے اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ حدیث سے انکار کرنے کے
بعد انسان کا قدم کہیں نہیں ٹپکتا۔ اور وہ شب و روز پیرٹ کے لیے انگیر جیسی
شاطر اور مکار قوم کی عبادت اور پرستش بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی ساری زندگی
بھی مکاری اور حیلہ جوئی میں بسر ہو جاتی ہے۔ اور وہ توحیدِ خالص پر بھی ثابت قدم
نہیں رہ سکتا اور شرک و کفر، الحاد و زندقہ کے دلدل میں کچھ ایسا الجھ کر رہ جاتا ہے
کہ اُس کے لیے وہاں سے نکلنا امر محال ہو جاتا ہے۔ ہم نے مشرقی صاحب
کی شخصیت بھی دیکھی ہے اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں۔ جن کے سامنے اپنی باطل
سائے اور نفسانی خواہشات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر صد افسوس ہے کہ
وہ دوسروں کو مشرک اور جہنمی قرار دیتے ہیں اور گھر کی خیر تک نہیں لیتے۔ آہ سے

نہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا ہونا
قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریت تو نے
زباں سے مگر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل
بنایا ہے بتِ پندار کو اپنا خدا تو نے

(۷)

چودھری غلام احمد صاحب پرویز

چودھری صاحب خود بھی اور ان کی جماعت بھی اس کھلی ہوئی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دورِ حاضر میں حافظ اسلم صاحب جیرا چوری کے بعد پرویز صاحب کی طرح قرآنی بصیرت اور اس میں غور و فکر کا ملکہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تحریف جس طرح پرویز صاحب نے کی ہے وہ صرف انہیں کا حصہ ہو سکتا ہے اور اس تحریف میں ان کو وہ حصہ وافر حاصل ہے اور ان کو ایسا لطف آتا ہے کہ وہ بے چارے پھولے نہیں سماتے۔

ارادہ ہے کہ انشاء اللہ العزیز ان کی قرآنی غلطیوں اور تحریفات کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ تاکہ ان کی قرآنی بصیرت عامۃ المسلمین پر بھی آشکارا ہو جائے اور خود ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اس مظلوم کتاب پر کس طرح اور کس قدر ظلم روا رکھا ہے۔ علیل ہونے کے علاوہ بہت ہی عدیم الفرصت بھی رہتا ہوں، اور نہ یہ ارادہ کبھی کا پورا ہو جاتا۔

اس جگہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیثِ رسول کو چھوڑنے کے بعد انسان کن عقائد اور نظریات کا حامل ہوتا ہے اور روحِ قرآن اور حقیقتِ شریعت سے محض اپنے نفسِ امارہ کی پیروی میں وہ کس طرح سرکشی کرتا ہے اور اس کی ناروا عقلِ قطعیات اور متواترات کا کس طرح انکار و ابا کرتی ہے بلکہ اس کو فخر تصور کرتی ہے۔ ذیل میں پرویز صاحب کے چند مذاہبانہ اور طحذانہ نظریات ملاحظہ کریں :-

۱۔ احادیث

احادیث سے متعلق وہ یوں اپنی رائے کا اظہار کرتے اور لکھتے ہیں کہ :-

» احادیث کی جس قدر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (بخاری اور مسلم سمیت) ان میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہو کہ اس کی الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے تھے۔ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے الفاظ رسول اللہ کے ہوں۔ تمام احادیث روایات بالمعنی ہیں۔ (بحوالہ طلوع اسلام ص ۲۹، اکتوبر ۱۹۴۹ء، مضمون شخصیت پستی از پرویز) اور مقام حدیث حصہ اول ص ۱۵ میں لکھتے ہیں 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۔ (بلفظہ) ملاحظہ کیجئے کہ پرویز صاحب کی یہ کس قدر دیدہ دلیری اور جسارت ہے کہ بخاری اور مسلم سمیت احادیث کے پورے ذخیرہ میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلی ہو اور جس سے متعلق یہ کہنا درست ہو کہ وہ آپ کے الفاظ ہیں۔ جن کو بحال حفاظت محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں پوری ذمہ داری سے ضبط کیا ہے بلکہ یہ تمام روایات بالمعنی اور روایت حدیث کی کارستانیوں ہیں۔ مگر چونکہ مسلمانوں پر از حد جمود طاری ہے اور وہ شخصیت پستی کے دلدادہ ہیں اس لیے وہ ان کو صحیح اور معمول بہا سمجھے بیٹھے ہیں۔

قارئین کرام! آپ شوق حدیث میں ملاحظہ کریں گے کہ صحابہ کرام کے استباز گروہ سے لے کر زمانہ تدوین کتب حدیث تک کس محنت اور جانفشانی سے، کس کلفت اور آزار سے، کس مہمت اور شوق سے، کیسی دیانت اور لگہمیت سے امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الف الف تھیمة) نے اپنے پیارے نبی کی پیاری باتوں

اور آپ کے منہ مبارک اور عملِ صالح سے صادر شدہ حدیثوں کی حفاظت اور نگرانی کی ہے اور ایک کافی اور معتد بہ حصہ کو بقید الفاظ یاد رکھا اور اسی طرح ادا کیا ہے۔ اگر کسی لفظ میں شک پڑا ہے تو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس امانتِ عظمیٰ کا حق ادا کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعض بعض احادیث روایت بالمعنی کے طور پر بھی منقول ہیں مگر پرویز صاحب جس تلبیس و دجل کا ثبوت سے رہے ہیں کہ ان میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہو کہ اس کے الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ (صلعم) نے فرمائے تھے۔ تو یہ ایک صریح بہتان ایک قلعہ مغالطہ اور ایک سفید جھوٹ ہے جس پر غالباً ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہوگا۔ بشرطیکہ ان کا ضمیر بھی کوئی ہو۔ کیونکہ اصل حیات اور احساسِ دل ہی سے وابستہ ہے بقول شخصہ

مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے

۲۔ ظنی چیز دین نہیں ہو سکتی۔

پرویز صاحب اس تاریخی ریسرچ اور تحقیق کے بعد قلمدانِ افتاء بھی اپنے ہاتھ میں لے کر یوں رقمطراز ہیں کہ :-

”چونکہ احادیث یقینی نہیں ظنی ہیں اس لیے یہ دین نہیں قرار پا سکتیں

ان کی حیثیت تاریخ کی ہے اور تاریخ تنقید کی حد سے بالاتر نہیں

ہوتی۔ (طلوع اسلام ص ۳۴، اکتوبر ۱۹۲۹ء مضمون شخصیت پستی)

نیز تحریر کرتے ہیں کہ :-

”دین یقینی ہونا چاہیے ظنی شے دین نہیں ہو سکتی۔ (مقام حدیث

حصہ اول ص ۶۷) اور دیگر مقام پر لکھا ہے کہ :-

دین وہی ہو سکتا ہے جو یقینی ہو۔ ظنی اور قیاسی نہ ہو! (بلفظہ مقام حدیث
حصہ اول ص ۳۹) نیز لکھتے ہیں کہ:-

» آپ غور فرمائیے کہ قرآن کریم سے پیشتر کی تمام کتب سماوی کو قرآن
نے ظنی اور قیاسی قرار دے کر ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ الخ
(مقام حدیث ص ۵۶، حصہ اول)

تمام کتب سماوی کے بارے میں اس عمومی و عمومی کا بار ثبوت تو پرویز صاحب
پر ہے اور اس کی تفصیل کا یہ مقام بھی نہیں ہے مگر اتنی بات تو اس حوالہ سے ہویدا اور
اشکارا ہے کہ ظنی اور قیاسی چیز قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔

جملہ اہل اسلام اس امر پر متفق ہیں کہ دلائل اور براہین کی مد میں قطعی اور یقینی درجہ
اول پر صرف قرآن کریم کو حاصل ہے اور اس کے بعد حدیث متواترہ اور پھر اجتماع
قطعی کو۔

پرویز صاحب اگرچہ حدیث اور اجتماع اُمت کے قابل نہیں ہیں مگر اس
کا انکو اقرار ہے کہ یقینی چیز صرف قرآن کریم ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:-
اپنے تو اپنے غیروں تک کو اعتراف ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن کریم
موجود ہے وہ حرفاً حرفاً وہی ہے جو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انہیں دیا
تھا اور چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اس لیے
اُس کا یہ آخری پیغام قیامت تک اسی طرح محفوظ ہے گا۔ یہ ہے یقینی چیز جس
کے دین ہونے میں ظن و قیاس کے لیے کوئی گنجائش نہیں!ؑ

(بلفظہ مقام حدیث ص ۴۲، حصہ اول)

۳۔ مرکزِ ملت کا مقام کیا ہوگا؟

ان اقتباسات سے یہ بات آفتابِ نیمروز کی طرح آشکارا ہو گئی ہے کہ

پرویز صاحب کے نزدیک جو چیز ظنی اور قیاسی ہو وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی ظنی اور
 قیاسی چیز پر اعتبار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی چیز تو صرف قرآن کریم ہے اور بس۔
 اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ جب ظن اور قیاس دین میں کام نہیں لے سکتا اور وہ لَعْنَةُ
 يُعْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا کا مصداق ہے تو ان کی جماعت ہی یہ بتلائے کہ جن چیزیات
 کی تعیین ان کا مرکز ملت کرے گا کیا وہ یقینی ہوں گی یا ظنی؟ اگر یقینی ہیں تو یہ بتلایا جائے
 کہ مرکز ملت کی یہ خود ساختہ اور متعین کردہ چیزیات تو قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ پھر
 یہ یقینی اور قطعی کیسے ہو گئیں؟ اور اگر یقینی اور قطعی ہیں تو احوال و ظروف اور رفتار زمانہ
 کے تغیر و تبدل سے ان میں رد و بدل کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ کیا قطعی چیز میں بھی
 تغیر ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ ظنی ہیں تو یہ دین کس طرح بن گئی ہیں یا کس طرح بن سکتی
 ہیں؟ اور اگر مرکز ملت کی متعین کردہ چیزیات دین بن سکتی یا کسی مجمل آیت کی
 تفسیر اور قانون کلی کی تشریح ہو سکتی ہیں تو احادیث کیوں باوجود ظنی ہونے کے
 دین نہیں ہو سکتیں؟ کوئی وجہ فرق واضح اور بین ہونی چاہیے اس بحث سے
 اس موقع پر کوئی غرض نہیں کہ جیسے مرکز ملت کی چیزیات میں اوقات اور حالات
 کے لحاظ سے تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اسی طرح احادیث کی چیزیات میں بھی
 ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی خوشی سے ہو۔ بحث یہ نہیں ہے۔ صرف نگاہ اس پر
 جمائے کہ یہ غیر یقینی چیز کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں دین کیوں بن گئی
 ہے؟ مثلاً آپ کا مرکز ملت کسی وقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زکوٰۃ ہر مالدار سے
 دس فیصدی کے حساب سے وصول کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تعیین دین
 کے اعتبار سے قابل اعتنا ہوگی یا نہیں؟ اور اگر یہ ماننا مسلمانوں کا فرض ہو گا، اور
 مرکز ملت کا قانون اس کو نازیبا اور قانون کے زور سے منوائے گا تو سوال یہ ہے کہ
 مرکز ملت پر قرآن کریم کی طرح کوئی وحی آئی ہوگی جس سے اسی مقدار کا تعیین ہو گا

اور اگر یہ گورکھ دھند قرآن کریم کے ماوراء اور اس کے ماسوا ہوگا تو وہ یقینی کیسے ہوگا؟
 اور غیر یقینی چیز دین کیسے بن جائے گی؟ یا یہ چیز غیر دینی ہوگی اور اگر ایسا ہے تو پھر
 اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اصول دین تو قطعی ہونے کے سبب
 یقینی ہیں مگر ان کی جزئیات دینی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ غیر یقینی ہیں اور ادلتی
 بدلتی رہتی ہیں۔

پروفیسر صاحب اور ان کی جماعت کو اس پڑھنے والے دل سے غور کرنا اور پھر
 دو ٹوک جواب دینا ہوگا۔ اور اگر ان کے یہ نظریات ٹھیک ہیں کہ یقینی چیز صرف
 قرآن کریم ہے اور باقی سب کچھ ظنی ہے اور دین صرف یقینی ہو سکتا ہے نہ کہ ظنی۔
 عام اس سے دین کے اصول اور عقائد ہوں یا فروع اور اعمال۔ تو ان کو مرکز ملت
 کی جزئیات کو دین قرار دینے کے لیے کوئی حتمی اور قطعی دلیل پیش کرنا ہوگی۔ رہا
 پروفیسر صاحب کا طلوع اسلام کے ایک شمارہ میں ایک سوال کے جواب میں
 یہ کہنا کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ تمام احادیث کو ترک کر دیجئے (محصلاً) تو
 اس سوال کا جواب یہ ہرگز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی رکعات کا ذکر
 جب قرآن کریم میں نہیں ہے، تو آپ ان کا تعین کہاں سے کرتے ہیں۔
 اگر حدیث اور تعال سے کرتے ہیں تو ظنی چیز دین کیسے بن گئی ہے؟ دین تو قطعی
 اور یقینی چیز ہی ہو سکتی ہے اور وہ صرف قرآن کریم ہے اور بس۔ اور اگر اس کا
 متعین کرنا مرکز ملت کا کام ہے تو اگر ہمارے مشینی دور کا (جس دور میں منٹ اور
 سیکنڈ کے اندر حالات کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں) مرکز ملت ان رکعات میں تغیر و
 تبدل کرے تو پھر کیا حکم ہوگا۔

بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کا یہ خیر خواہ اور ہمدرد مرکز ملت جو اغلب ہے
 کہ جناب پروفیسر صاحب، ممتاز عوامی صاحب، نیا تہ صاحب، اور برقی صاحب

دیگر جیسے، اصحاب پر مشتمل ہوگا۔ موجودہ دفتروں، کالجوں، کارخانوں اور مشینوں دور دور کے تقاضوں کے ماتحت صبح کی نماز صرف ایک ہی رکعت مقرر کرے۔ اور ظہر و عصر وغیرہ کے اوقات میں ایسا کرنا تو ایک ناگزیر امر ہوگا۔

کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ مرکز ملت مسلمانوں کے حق میں دل گدازی کا ولولہ اور جذبہ اپنے دل میں نہ رکھتا ہو اور نماز وغیرہ دیگر ارکان اسلام کے اہم جزئیات میں رد و بدل پسند اور گوارا نہ کرے۔

۴۔ مرکز ملت مقنن بلکہ شارع ہوگا۔

مرکز ملت مقنن بلکہ شارع ہوگا۔ جو قوانین وہ متعین کرے گا وہی شریعت ہوگی۔ چنانچہ پرویز صاحب ہی فرماتے ہیں کہ :-

”اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قرآنی منشاء کے مطابق شریعت

کا نفاذ ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآنی اصولوں کی روشنی

میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے قوانین خود متعین کریں۔ یہی

قوانین شریعت اسلامی کہلائیں گے نہ کہ وہ قوانین جو اپنے زمانے کے

حالات کے مطابق کسی سابقہ اسلامی حکومت نے وضع کئے تھے۔“

(طلوع اسلام بابت ماہ اکتوبر ۱۹۵۰ء ص ۲۶ مضمون زکوٰۃ از پرویز صاحب)

اور جزئیات کا یہ تغیر اور تبدل صرف پاکستان کے باشندوں کے ساتھ

ہی خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کے مسلمان اس زبیر ضابطہ سے خاطر خواہ استفادہ

کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پرویز صاحب ہی لکھتے ہیں کہ :-

”ہر زمانے کے مسلمان اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسی

اصولی مقصد کے حصول کے لیے عملی جزئیات خود متعین کریں گے۔“

(طلوع اسلام، ص ۲۶ ماہ اکتوبر ۱۹۵۰ء)

اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ :-

”اس کے اصول محکم اساس پر مبنی ہیں (جسے فطرت اللہ کہا جاتا ہے اور) جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان اصولوں کی جزئیات مختلف حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اولتی بدلتی رہتی ہیں۔ ان بدلنے والی جزئیات کو شریعت کہا جاتا ہے“ (ایضاً)

نیز پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”جن جزئیات کو خدا نے خود متعین نہیں کیا ان کے متعلق خدا کا منشا یہی تھا کہ وہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں۔ اور جن جزئیات کو رسول اللہ نے متعین کیا ان کے متعلق حضور کا بھی یہ منشا نہیں تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے ناقابلِ تغیر و تبدل رہیں“

(مقام حدیث جلد ۲ ص ۲۹۹)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ کے حالات کے تقاضوں کے ساتھ جزئیات اولتی بدلتی رہیں گی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے مختلف زمانوں اور متعدد ملکوں میں خود مسلمانوں ہی کے حالات کے تقاضے بدلتے نہیں رہے اور کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے اپنی جزئیات خود متعین اور مرتب نہ کی ہوں بالفاظ دیگر ہر قرن اور ہر دور کے مسلمانوں کی شریعت الگ الگ اور جدا جدا رہی ہو گی اور آج بھی اسلامی ممالک اپنے حالات کے تقاضوں سے مجبور ہو کر جدا جدا شریعتیں وضع کرنے کے مجاز ہیں۔ اور لازمی امر ہے کہ جب بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت جزئیات بدلتی رہیں گی تو ہر دور کا مرکز ملت جدا ہوگا۔ اور چونکہ مرکز ملت مختلف ہوں گے اس لیے ان کے پیروں میں بھی اختلاف ہوگا۔ پھر معلوم نہیں کہ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُ الْإِتِّمَادَ وَالْإِتِّفَاقَ

کی تلقین کس کو کی ہے؟ اور تشدد اور افتراق سے کس کو باز رہنے کا حکم دیا ہے؟ اور نہ معلوم طلوع اسلام ۲۱ مئی ۱۹۵۵ء کے سرورق یہ نصیحت کس کو کی گئی ہے قرآن کی رو سے فرقہ بندی خدا کا عذاب ہے ایمان کے بعد کفر ہے۔ توحید نہیں بلکہ شرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرقے بنتے کس طرح ہیں؟ اس طرح کہ لوگ خدا کی دی ہوئی شریعت کے بجائے انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور چونکہ مختلف انسانوں کی شریعتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے ان کے پیروں میں اختلاف ہوتا ہے! الخ

کیا متعین کردہ جزئیات کے تنوع سے پیدا شدہ یہ فرقہ بندی اور گروہ سازی قرآن کریم کے رو سے جائز ہے؟ پروفیسر صاحب تو فرقہ پرستی کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے یوں لکھتے ہیں کہ:-

”پھر مسلمان صدیوں سے تحریک و تشیع فرقہ بندی اور گروہ سازی کی جس مشرکانہ زندگی سے گزر رہا ہے کہ قرآن کریم دین میں تفرقہ اندازی کو صریح الفاظ میں شرک قرار دیتا ہے“

(بلفظہ مقام حدیث ص ۳۲ حصہ اول)

کیا ہر زمانہ کے مختلف تقاضوں کے تحت مرکزِ مملکت کو جزئیات کی تعیین میں قانون سازی کی یہ مبارک تفویض اور یہ ادنیٰ بدلتی اور یہ بنی اور بگڑتی مختلف شریعتیں اس تفرقہ اندازی کے نیچے داخل نہ ہوں گی؟ اور کیا یہ قرآن کریم کے صریح الفاظ میں شرک قرار نہ دی جائیں گی؟ یا یہ شیرینی صرف حدیث ماننے والوں کے لیے ہی آپسے رکھ چھوڑی ہے؟ بات دل کی کہنا۔

یہ عجیب منطق پروفیسر صاحب کے ہاتھ لگی ہے کہ دوسرے لوگ غیر منصوص احکام میں بھی اگر محدثین اور فقہاء کی رائے کو تسلیم کر لیں تو وہ تحریک و تشیع فرقہ بندی اور

گروہ سازی کی زواور مد میں آجائیں اور شرک قرار پائیں مگر خود ان کا مرکز ملت مخصوص احکام کو بھی بدل ڈالے تو شرک نہ ہو۔ معلوم نہیں بات کیا ہے؟

پرویز صاحب کا یہ الوکھا اور نرالا فلسفہ ہے کہ صحابہ کرامؓ سے لیکر تا ہنوز مسلمانوں کا اجماع اور تعامل تو حجت نہیں اور نہ ان کی اطاعت جائز ہے مگر چودھویں صدی کے بے عمل مرکز ملت کی اطاعت لازم ہے۔ شاید محض اس لیے کہ وہ ان کا مرکز ملت ہے؟ ایک اور بات بھی خصوصیت سے قابل توجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض مقامات

پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات دنیاوی معاملات اور مذہبی امور میں فرق ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ

تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو ایک مخصوص طریقہ پر کھجور کے درختوں میں قلم لگاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو بھی معاملہ ٹھیک ہے گا چنانچہ

اس سال اس کاروائی کے ترک کی وجہ سے پھل کم حاصل ہوا۔ صحابہ کرامؓ نے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: "میں ایک بشر اور انسان ہوں۔ جب تمہیں دین

سے متعلق کچھ کہوں تو اس کو ضرور کرو ہے دنیا کے امور تو انتہا علم بامر دنیا کے (مسلم جلد ۲ ص ۲۶۲) تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے

ہو (جیسا چاہو کرو)۔ لیکن پرویز صاحب بلا کسی تفصیل کے یہ لکھتے ہیں کہ :-
"قرآن دنیاوی امور اور مذہبی امور میں کوئی فرق نہیں کرتا"

(طلوع اسلام، ماہ اکتوبر ۱۹۵۰ء ص ۲۵ مضمون زکوٰۃ)

اور پھر آگے لکھا ہے کہ :-

"لہذا ان میں تفریق ثنویت (یعنی مجوسیت جو خیر و شر یا بیزدان و اہرمن وغیرہ باطل عقائد کے قابل تھے۔ صفحہ ۲۵) پر مبنی ہے جو قرآن کی رو سے شرک ہے" (ایضاً ص ۲۶)

جب قرآن کریم دنیاوی اور مذہبی امور میں تفریق کو شرک اور ثنویت کہتا ہے تو پوپ و پیز صاحب ہی از روئے انصاف و دیانت (بیشتر طیکہ ان کے نزدیک یہ کوئی چیز ہو بھی) یہ فرمائیں کہ قرآن کریم مذہبی امور میں اس تفریق کو کیوں شرک نہیں کہتا کہ ہر زمانے کا مسلمان اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق شریعت اور جزئیات پر جزئیات اور فروع پر فروع بدلتا ہے؟ پاکستان کی شریعت کوئی اور ہو اور ایران کی کوئی اور، مصر کی الگ ہو اور انڈونیشیا کی الگ، افغان تان کی جدا ہو اور شام کی جدا، حجاز کی ان کے ماسوا ہو اور عراق کی اس ممتاز، بتائیں اس تفریق کو قرآن کیسے گوارا کرے گا؟ اور اس کی اجازت وہ کیسے دے گا؟ یقین جانیے کہ اگر وہ بزعم منکرین حدیث، حدیث کی مختلف جزئیات اور رسمی اختلافات کو گوارا نہیں کرتا تو اس عظیم فرقہ بندی اور گروہ سازی کو بھی وہ ایک لمحہ بھر گوارا نہیں کرے گا۔

ملاحظہ کیا آپ نے کہ پوپ و پیز صاحب نے یہ گمراہ کن اور اسلام کش نظر یہ کس طرح اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اختیار کر رکھا ہے کہ شریعت بنانا اور قرآن کریم کے محکم اصولوں کی جزئیات متعین کرنا خود ہمارا، مرکزہ ملت اور ہر دور کے مسلمانوں کا کام ہے اور یہ جزئیات مختلف حالات کے تقاضوں کے ساتھ ادلتی بدلتی رہتی ہیں اور ان بدلتے والی جزئیات کو شریعت کہا جا رہا ہے۔ جب یہ شریعت قرار پائیں تو ان کو متعین کرنے والا مرکزہ ملت ضرور شارع ہوگا۔ بالفاظ دیگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی اور بتائی ہوئی شریعت جو حدیث کی شکل میں ہے، وہ تو تمام ظنی اور غیر معتبر ہے۔ ہاں اگر معتبر ہے تو صرف مرکزہ ملت اور مسلمانوں کا مختلف اوقات میں اپنے لیے وضع کردہ فیصلہ لا حول ولا قوۃ اِیَّاللہ۔ یہ ہے وہ قرآنی بصیرت اور فہم قرآن جو سالہا سال کے طویل اور عمیق

تجربہ کے بعد جناب پرویز صاحب کو مفت میں حاصل ہوئی ہے، جس میں بقول خود ان کے استاد محترم علامہ اسلم صاحب جیراچوری کی کرامت اور برکت بھی شامل ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۝

وزیر سے چینی شہر پائے چینی

۵۔ پرویز صاحب کی ملا سے مخالفت کیوں ہے؟

علماء تو کیا ایک اور مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک جامع زندگی تھی جس میں عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات اور دین و دنیا کی تمام بھلائیاں موجود تھیں اور اسی جامع اور مکمل زندگی کو قرآن کریم میں اُسوۂ حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور آپ کے پیروکاروں پر اس کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے کہ فرائض و اجبات میں یہ اطاعت لازم اور فرض ہوگی۔ اور سنت ہو کدہ میں پیروی کرنے والے کو مزید روحانی ترقی اور قیامت کے دن آپ کی زیادہ رفاقت نصیب ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے اور بیٹھنے، کھانے اور پینے، سونے اور جاگنے، چلنے اور پھرنے وغیرہ امور میں پوری اور مکمل ہدایت اپنی امت کے سامنے پیش کی ہے۔ مثلاً یہ کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ سوتے وقت اپنے اس پہلو پر سوؤ اور یہ دعا پڑھو جب اٹھو تو تمہاری زبان پر یہ دعا جاری ہو، مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھو۔ بائیں نکلو تو دایاں پاؤں پہلے رکھو وغیرہ وغیرہ اور محدثین کرام اور فقہاء عظام آپ کی ایک ایک سنت اور ایک ایک حرکت و ادا پر جان فدا کرتے رہے اور اس میں اتباع کرنے کی انتہائی کوشش کرتے رہے اور بجز اللہ تعالیٰ اس پر فتن اور مارد پر آزاد دور میں اب بھی اطاعت کرتے ہیں مگر یہی وہ پابندی ہے جس سے پرویز صاحب اور ان کی جماعت نالاں ہے اور وہ اس سے کوسوں دور بھاگ

ہے ہیں اور وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے پیش نظر
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کی آواز اور گرج سے کچھ ایسے بھاگتے
 ہیں جیسے ارشادِ خداوندی ہے۔ طائفہ حمزہ مستنقذہ فرت من فسورة۔
 چنانچہ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”مذہب کی دنیا میں تیسری چٹان یا زنجیر (زنجیر کیا پورے کا پورا جیل خانہ
 پروفیسر) پیشوائیت کی لعنت ہے (وہی جسے انگریزی میں RRISTOOD منقولوں
 کے ہاں برہمیت اور ہمارے ہاں ملائیت کہا جاتا ہے) یہ وہ زنجیریں ہیں جو انسان
 کو ایک قدم بھی اپنی مرضی سے اٹھانے نہیں دیتیں۔ یوں بلیٹھو، یوں اٹھو، یوں
 سوڑو، یوں جاگو، یوں چلو، یوں پھرو، یوں کھاؤ، یوں پو۔ دایاں پاؤں ادھر
 بایاں ادھر، سیدھا یوں اٹھاؤ، الٹا یوں، پوری کی پوری زندگی ایک مستبد و کھپڑ
 کی (REGIMENTION) بنادی جاتی ہے۔ سوچو سلیم! کہ انسانیت پر یہ بوجھ کس
 قدر گراں اور یہ زنجیریں کیسی استخوان شکن تھیں۔ رسالتِ محمدیہ نے ان تمام
 زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ (قرآن کریم کی کس آیت سے یہ ثابت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مذکورہ متعین زنجیریں کاٹ کر
 رکھ دی ہیں۔ صفحہ) اور کہہ دیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی قوتِ حائل
 نہیں ہو سکتی۔ قانون کی اطاعت میں پیشوائیت کا کیا

کام؟ (بلفظ طلوع اسلام ص ۲۹، اکتوبر ۱۹۵۵ء سلیم کے نام)
 ملاحظہ کیا آپ نے کہ حدیث اور عالم اسباب میں حدیث کی محافظ
 جماعت علماء اور ان کی ملائیت سے پروفیسر صاحب کو کیوں کہہ رہے؟ اور وہ
 اس کو کیوں پیشوائیت کی لعنت سے تعبیر کرتے ہیں؟ اور اس کی زنجیروں کو کاٹنے
 کے کیوں پرے ہیں؟ اور وہ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِينَ کے اسلامی قید خانہ کی دیواریں بھا

کہ کس طرح بھاگ نکلنے کے متمنی ہیں؟ اور اس جیل خانہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کیسا چور دروازہ اختیار کیا ہے اور اس جیل خانہ کے محافظ دستوں کو رسول پرستی، رواد پرستی، مڑوہ پرستی اور ماضی پرستی وغیرہ کے عنوان قائم کر کے الحاد کی تلوار اور نفس پرستی کی بندوق سے مجروح کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ محض اس لیے کہ ان کی مضبوط سنبھالی ہوئی زنجیروں پر ویز صاحب جیسے انسان کو اپنی مرضی سے ایک قدم اٹھانے نہیں دیتیں۔ آخر اس گراں بوجھ اور استخوان شکن زنجیروں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تو پر ویز صاحب نے کچھ سوچنا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ آسان اور سہل لفظوں میں اس کے بغیر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ سکر سے حدیث اور ناقلین و جامعین حدیث پر اعتماد ہی نہ کیا جائے تاکہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی۔ اور پر ویز صاحب نے یہ بھی بتلایا کہ جو امور انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ خدایتعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان حائل کس طرح ہوتے ہیں؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنا کوئی ایسی قوت اور طاقت ہے جو خدا اور بندے میں حائل ہو جاتی ہے؟ ہاں اگر کوئی شخص پر ویز صاحب کی طرح اپنی مرضی سے کسی کو آپ کے اسوۂ حسنہ سے مستغنی کر کے خود ساختہ زنجیروں میں جکڑنا چاہے تو اس کی بات جدا ہے۔ لیکن پر ویز صاحب کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، مطلقاً پیشوائیت اور مملکت کو لعنت قرار دینا انتہائی دیدہ دلیری اور سلف صالحین کی کھلی تحقیر و توہین ہے اور وہ بھی لعنت کے لفظ سے۔ یہ صرف پر ویز صاحب ہی کو زیبا ہے۔ مشہور ہے کہ "یہ منہ اور مسور کی وال" رسول ولا قوۃ الا باللہ۔

پھر آخر میں پر ویز صاحب نے قانون کی اطاعت میں پیشوائیت کا کیا کام؟ کاپیوں اور نیچر لگا کر جس اخلاقی پستی کا ثبوت دیا ہے وہ بھی ایک خالص عجیب

پرویز صاحب ہی بتائیں کہ کیا قانون کی دفعات اور نکات کو کوئی شخص
 ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آیا کرتا ہے؟ یا اس کو کسی معتد قانون دان کے سامنے
 زانوئے تلمذ طے کرنے پڑتے ہیں؟ یا ہر کہ و مہ اور خاص و عام کو یہ حق حاصل ہے
 کہ وہ قانونی دفعات کی تشریح کر سکے؟ اور اس کی باریکیوں کو حل کر سکے؟ اور اس
 کی مشکل جزئیات کی گتھی سلجھ سکے؟ اگر ہر کس و ناکس کو یہ حق حاصل نہیں اور قطعاً
 نہیں۔ تو یقین جانیے کہ قانون کی اطاعت اسے سمجھے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی اور شرعی و
 اسلامی قانون کو سمجھنے اور سمجھنے والی ملائیت سے بھی ہرگز استغناء نہیں ہو
 سکتا۔ جنہوں نے اپنی عزیز جانیں اس کو حاصل کرنے اور پڑھنے پڑھانے میں گزار
 دی ہیں۔ باقی علماء سود اور بندگان حرص و ہوی اور پیران بدکردار کو درمیان میں
 لا کر خلط مبحث کرتا ہے سودا مرہوگا۔ ہم ان کو پرویز صاحب سے بھی زیادہ بہتر جانتے
 ہیں۔ بات صحیح قانون خداوندی کے سمجھنے اور سمجھانے والوں کی ہور ہی ہے اور وہ
 صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو محدثین کرام فقہاء عظام وغیرہ کے گروہ میں شامل
 ہو کر مسلمانوں کے پیشوا اور مقتدا رہ کر ملانے کے مستحق ہیں۔ جن کو پرویز صاحب نے
 ملائیت اور پیشوائیت کی لعنت سے تعبیر کر کے اپنے دل ماؤف کی بھڑاس
 نکالی ہے اور ایک ہی جملہ میں سلف کی زندگی کو خاک میں ملانے کی بے جا سعی ہے
 مگر ان کو اس سے کیا غرض کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ افسوس
 کہ

وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے
 پیدا کئے فلک نے تھے جو خاک چھان کے

۶۔ زکوٰۃ

ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امیروں

اور مالداروں پر غریبوں اور یتیموں، یتیموں اور ناداروں کے لیے عائد اور فرض کی ہے۔
قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اجمالاً اور قدرے تفصیلاً اس کی بحث کی گئی ہے مگر
اس کا نصاب قرآن کریم میں بیان نہیں کیا گیا۔ بعینہ اس طرح جس طرح نماز کی رکعت
وغیرہا اس میں بیان نہیں کی گئیں مگر تمام احادیث اور سو فیصدی مسلمان اس پر متفق
چلے آئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق سونے،
چاندی، نقد اور سامان تجارت میں چالیسواں حصہ مقرر کیا ہے۔ مثلاً ادنیٰ نصاب
سونے کا ساڑھے سات تولے اور چاندی کا ساڑھے باون تولے ہے۔ زمین اگر چاہی
ہے تو اس کا بیسواں حصہ اور اگر بارانی ہے تو دسواں حصہ اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ
کا نصاب اور حولان حول وغیرہ اہم قیود و شرائط کا ذکر کم و بیش تمام کتب حدیث
اور فقہ میں مذکور و مسطور ہے۔ اور آج تک کسی کو اس کے بارے میں کوئی تردد کبھی
لاحق نہیں ہوا۔ مگر پوپتہ پوز صاحب اور ان کی غنچوار جماعت جو مسلمانوں کو حدیث،
ملائیئت اور پیشوائیت کی لعنت سے رہائی دینے کے لیے معرض وجود اور منصب شہود
پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ وہ زکوٰۃ میں نصاب کے بوجھ گراں اور استخوان شکن زنجیروں کو بھی
برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ چنانچہ پوپتہ صاحب لکھتے ہیں کہ :-
”یا مثلاً قرآن کریم نے حج کے ارکان کی جزئیات تک کا ذکر کر دیا
ہے کیا اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے کہ طواف کے مرتبہ ہو؟
ایک مرتبہ یا دو مرتبہ؟ تین دفعہ یا سات دفعہ؟ پھر کیا اس کا بھی ذکر
ہے کہ طواف شروع کہاں سے کر د اور ختم کہاں کر د؟ مگر یہ نہ پوچھو
بہت ممکن ہے کہ حبشی اور سوڈانی وغیرہ سیاہ فام لوگ حجر اسود
سے شروع کر دیں اور شامی وغیرہ رکن شامی سے اور بانی بشرطیکہ
وہ حج وغیرہ کے قابل ہوں) باب اور دروازہ سے، کیونکہ یہ سب

کچھ ان کے حالات کے تقاضا سے ہوگا۔ صفر) لیکن زکوٰۃ کا تعین
کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہر دور کی اسلامی حکومت خود متعین کرے گی کہ
اسے کس قدر روپے کی ضرورت ہے اور اسی حساب سے وہ قوم سے ٹیکس
وصول کئے گی۔ وقس علیٰ ہذا (بلفظہ معارف القرآن جلد ۴ ص ۴۶۹)
غور کیجئے کہ پر ویز صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح
اور صریح احادیث اور اُمت کے اجماع و اتفاق کے مقابل میں کس حجرات سے
متوازی شریعت اور دین کھڑا کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی تعین ہی نہیں ہے۔ اور ہر
دور کی اسلامی حکومت یہ خود متعین کرے گی کہ اُسے کس قدر روپے کی ضرورت ہے
ظاہر بات ہے کہ جب زکوٰۃ کا نصاب متعین کرنا اسلامی حکومت یا بالفاظ دیگر مرکز
ملت کا کام ہے تو اس کی شرح مختلف اسلامی ملکوں میں یقیناً مختلف ہوگی اور ایک
ہی اسلامی ملک میں حالات کے بدلنے سے بھی یقیناً یہ نصاب گھٹتا، بڑھتا
اور پھیلتا، سُکڑتا ہے گا اور یہ نصاب رُبط سے کسی طرح متفاوت نہ ہوگا۔ جتنا
پھیلائے خوب پھیل جائے گا اور جتنا گھٹا ہے، گھٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر
کوئی زندہ دل اس کو پتلون کی جیب میں سمیٹ کر رکھنا چاہے گا تو اس کے
لیے یہ عین ممکن ہوگا اور اگر کسی وقت اسلامی حکومت یا مرکز ملت موج میں آجائے
تو ہر ایک کی ضرورت سے زائد سبھی کچھ وصول کر لیا جاسکتا ہے مگر پر ویز صاحب نے
یہ عقده حل نہیں کیا کہ آیا حکومت اسلامی زکوٰۃ کی یہ رقم اپنے مصارف مثلاً فوجی،
تعلیمی، تجارتی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، ہسپتالوں اور دیگر رفاہ عام (ملکی
اور غیر ملکی ضرورتوں) کے لیے وصول کرے گی یا فقراء اور مساکین وغیرہم قرآنی
مصارف کے لیے پڑا ہر امر ہے کہ اس دور کی حکومتوں کے سامنے متعدد ملکی اور
غیر ملکی اسکیاں ہوتی ہیں۔ جن کے بغیر دورِ حاضر کی کوئی حکومت ایک دن بھی

حکومت نہیں چلا سکتی۔ اتنی وسیع اور بے شمار ایگموں کے ہوتے ہوئے فقر اور مساکین وغیرہم کے لیے کیا کچھ بچ سکتا ہے؟ جب کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات زندگی کی گرانی کے پیش نظر یہ مسئلہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے اور غربت و افلاس نادری و مفلوک الحالی روز افزوں ترقی پر ہے غالباً اسی مشکل کے پیش نظر پوپہ صاحب وغیرہ نے زکوٰۃ کے مسلمانوں میں تادموز رائج شدہ نصاب کے متعین ہونے کا انکار کیا ہے۔ مگر اس پریشانی کا مداویہ ہرگز نہیں ہے۔ کیا اس کا علاج اس صحیح صورت سے ممکن نہیں جو اسلام میں رائج چلی آئی ہے کہ سونے اور چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ از خود لوگ اپنے فقیر اور محتاج رشتہ داروں اور دیگر مستحق زکوٰۃ افراد کو ادا کریں اور حکومت زمین کی پیداوار اور جانوروں کی زکوٰۃ خود وصول کرے۔ اور مال فنی اور غنیمت کے علاوہ سرکاری اشیاء مثلاً جنگلات، مختلف قسم کی کانیں، سرکاری اراضی کی پیداوار، کارخانوں اور ریلوں کی آمدنی وغیرہ سے حکومت اپنی ایگمیں پوری کرے اور اگر ضرورت اس سے پوری نہ ہوتی ہو تو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہوئے بھی اس کا متعین شدہ نصاب جوں کا توں رہنے دے۔ اور مالدار، تجارت پیشہ حضرات اور دیگر اہل صنعت و حرفت وغیرہ سے حسب ضرورت ٹیکس وصول کرے۔ لیکن شریعتِ حقہ کی متعین کردہ حدود اور شرائط کو اور زکوٰۃ کے نصاب کو اپنے دست برد سے محفوظ رکھے۔ اس کا کام بھی چلتا ہے اور متعین شدہ نصاب میں بھی کمی و بیشی نہ ہو۔ کیا اسلامی حکومت کا کام صرف نصاب زکوٰۃ کو بگاڑنے ہی سے ہو سکتا ہے اور یس؟ کیا اس کو برقرار رکھ کر اور حسب ضرورت ہنگامی ٹیکس عائد کر کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے؟

اسلامی حکومت کی اس مالی پریشانی پر علماء اسلام نے اپنے دور کے مختلف تقاضوں کے مطابق متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب الخراج - کتاب الاموال

اور محلی ابن حزم وغیرہ وغیرہ میں یہ سئلہ قابلِ دید ہے اور اس زمانہ میں اسلام کا اقتصادی نظام بھی کافی معلومات افزا اور بہترین کتاب ہے، مگر ان حضرات میں سے کبھی کسی کو یہ بات نہ سوجھی کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ اور خلفاء راشدین کا معمول بہ عمل ہی بدل ڈالا جائے۔ یہ انوکھی اور نرالی منطق ہر دور میں صرف متحرکینِ حدیث ہی کو سوجھی ہے اور بس!

ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے کہ اگر کسی وقت بدقسمتی سے اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم اور فیصلہ صادر ہوگا؟ اور یہ بات کتبِ تاریخ کے اوراق پر چمک رہی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد صحیح معنی میں اسلامی حکومت کہاں رہی؟ اور کتنی دیر رہی اور کن حالات میں رہی؟

بقول پرویز صاحب "خلافتِ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور پھر سر سے یہ شیرازہ ہی منتشر ہو گیا" (بلفظ مقامِ حدیث، حصہ اول ص ۶۴)

یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اسلامی حکومت ہی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی باقی نہ رہے گی اور جب شرعی طور پر زکوٰۃ باقی نہ رہی تو اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ادا کی ہوئی زکوٰۃ ادا بھی تو نہ ہوگی۔ لہذا خلافت راشدہ اور اس سے ملتی جلتی اسلامی حکومت کے بعد مسلمان یقیناً ایک ریگاں عمل کرتے رہے کہ خواہ مخواہ زکوٰۃ کے بوجھ گہراں اور اتھوان شکن زنجیروں کے تلے کر رہتے رہے کہ نہ تو ان کی زکوٰۃ ادا ہوئی اور نہ وہ مال سے منتفع ہو سکے بقول شخصے کہ

نہ خدا ہی ملانہ وصالِ صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

چنانچہ پرویز صاحب کی بصیرت قرآنی کا ناشر طلوعِ اسلام لکھتا ہے کہ :-
 "اس لیے زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی۔ اس لیے کہ شرحِ ٹیکس کا

انحصار ضروریات ملی پر ہے۔ حتیٰ کہ ہنگامی صورتوں میں حکومت وہ سب کچھ وصول کر سکتی ہے جو کسی کی ضرورت کے زائد ہو (پیشوائے ہند کے ماڈرن فنڈون کل اےفو) لہذا جب کسی جگہ اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی باقی نہیں رہتی،

(بلفظہ طلوع اسلام ماہ جنوری ۱۹۷۹ء ص ۸۲)

لیجئے اب تو کھلی چھٹی ہے۔ اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی باقی نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو کیا، خلافت راشدہ کے بعد ہی سے اسلامی حکومت کا شیرازہ صدیوں سے پکھ چکا ہے۔ لہذا اس وقت نہ کوئی صحیح اسلامی حکومت ہے اور نہ زکوٰۃ ہے۔

نیز پروفیسر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ:-

”میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر خدا کا منشا یہ ہوتا کہ زکوٰۃ کی شرح قیامت تک کے لیے اڑھائی فیصدی ہونی چاہیے تو وہ اسے قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا۔ اس سے ہم اس ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ منشا خداوندی تھا ہی نہیں، کہ زکوٰۃ کی شرح ہر زمانے میں ایک ہی ہے۔“ (مقام حدیث، ص ۲۹۳ جلد دوم و طلوع اسلام ص ۳۶، اکتوبر ۱۹۵۰ء)

ہم بھی اسی پروفیسر منطوق کے پیش نظر مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر بے شمار احکام کا تو قصہ ہی چھوڑ بیٹے، صرف نماز کے متعلق (اور وہ بھی سنتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے محض فرائض کے بارے میں) ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر خدا کا منشا یہ ہوتا کہ صبح اور جمعہ کے فرض دو رکعتیں ہونی چاہیں اور ظہر اور عصر اور عشاء کی چار رکعتیں فرض ہوں اور شام کی تین رکعتیں فرض ہوں۔ تو وہ انہیں قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا اس سے ہم اس ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ منشا خداوندی

تھا ہی نہیں کہ ہر زمانہ میں ان فرائض کی رکعات کی شرح ایک ہی رہے۔ کوئی معقول اور مہینہ بر انصاف وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ کی شرح تو بدلتی رہی اور نماز بے چاری جوں کی توں ہی ہے۔ آخر نماز نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ جدید تقاضوں سے پیدا شدہ حالات سے اس کو نصیب نہ ملے۔ اگر پروفیز صاحب کی اس دلیل میں کچھ جان ہے تو یقیناً نماز پر بھی وہ منطبق ہوگی اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس پر چپاں نہ ہو۔

نظر جو آتی ہے شر کی صورت، اسی میں مضمربہ خیر و برکت
کنا رشب میں جہاں ہے ظلمت وہیں ستارے چمک رہے ہیں
پروفیز صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ :-

”جن جزئیات کو خدائے خود متعین نہیں کیا۔ ان کے متعلق خدا کا منشاء یہی تھا کہ وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں اور جن جزئیات کو رسول اللہ ﷺ نے متعین کیا۔ ان کے متعلق حضور کا بھی یہ منشاء تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے ناقابل تغیر و تبدیل رہیں۔“

(مقام حدیث جلد ۲ ص ۲۹۹)

اس پروفیزی ضابطہ اور برہان کے پیش نظر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی جزئیات اور اس کی رکعات وغیرہا کے متعلق منشاء خداوندی ہی یہ ہے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں۔ اس لیے ہی خدائے تعالیٰ نے ان کو خود متعین نہیں کیا۔ یعنی ایک فارغ البال صوفی اور عابد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بجائے دو رکعتوں کے صبح کو بیس یا اس سے زیادہ رکعات فرض پڑھے اور ایک کلرک اور ملازم پیشہ آدمی کو اپنی دفتری ملازمت اور تقاضا کے مطابق صبح کی صرف ایک ہی رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ اور تقاضا اس سے بھی زیادہ مجبور کرے۔ تو سائیکل پر سوار ہو کر محض رکوع اور سجود پر ہی اکتفا کی جاسکتی ہے

اور یہی اس کے حق میں منشاءِ خداوندی ہوگا کیونکہ ع

اس کے الطاف بہت ہیں کہ گنہگار بہت

یہ ہے جناب پروفیسر صاحب اور ان کی ہمدرد اور دل سوز جماعت کا
نظر یہ دربارہٴ زکوٰۃ، یہ بات بھی پروفیسر صاحب کی گردن پر اُدھار ہے گی کہ ضرورت
کے مطابق زکوٰۃ کا نصاب جو مرکزِ ملت تجویز کرے گا، کیا وہ ظنی ہوگا یا قطعی؟
قطعی تو صرف قرآن کریم ہے اور بس؟ کیا مرکزِ ملت کا نام قرآن ہوگا؟ (العیاذ باللہ)
اور اگر یہ مجوزہ نصاب ظنی ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اولتا بدلتا ہے گا تو ظنی چیز
دین کیسے بن گئی؟

من نکویم کہ این ممکن آن کن

مصلحت بین و کار آساں کن

۷۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت

قرآن کریم کی نصوصِ صریحہ اور احادیثِ صحیحہ اور تمام اہل اسلام کا اس
امر پر کُلّی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
کا اہلہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے
کہ جس میں کبھی کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہوا۔ مگر پروفیسر صاحب قرآن کی
صریح نصوص کو توڑ مروڑ کر اور ان میں ایسی ایسی تحریفات کا ارتکاب کر کے
کہ اگر یہود بھی ایسی تاویلات بعیدہ اور تحریفات کا سدہ کو دیکھ لیں تو یقین ہے
کہ پروفیسر صاحب کو اپنا مرشد تسلیم کر لیں۔ اور مرکزِ ملت کا ایک قابلِ قدر فرد
ہونے کے لحاظ سے ان کا احترام کرنے میں تو کوئی دقیقہ فرو گزاشت ہی
نہ کریں۔

احادیث پر تو کوئی یقین ہی نہیں کیونکہ وہ محض ظن ہیں مگر اناجیل پر پھر وہ

کرتے ہوئے پروپیٹ صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”غور فرمایا آپ نے حضرت مسیح کے متعلق اناجیل میں مذکور ہے کہ وہ حضرت داؤد کی نسل سے تھا اور سلسلہ یوسف بنجار کی وساطت سے حضرت داؤد تک پہنچتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان نسب ناموں کی رو سے بھی حضرت مسیح یوسف کے بیٹے ہی قرار پاتے ہیں“ (بلفظہ معارف القرآن جلد ۳ ص ۵۲۲)

اور پھر کافی طویل اور لا طائل بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ :-
 ”اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ اس میں یہ بالتصریح کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی تھی“ الخ
 (معارف القرآن جلد ۳ ص ۵۲۶)

اور اس کے بعد قرآنی آیات کی ایسی کھلی اور واضح تخریص کی ہے کہ جس سے یہود باوجود فن تخریص میں ماہر ہونے کے شرمناک جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پروپیٹ صاحب اور ان کی جماعت کو شرم نہ آئے۔
 پروپیٹ صاحب! نہ معلوم آپ اتنے زود فراموش یا مفاد پرست کیوں واقع ہوئے ہیں اور کیوں ع

تمہیں عادت ہے بھول جانے کی

آپ کو اپنا یہ فرمودہ نظر یہ یاد نہیں رہا کہ :-
 ”آپ غور فرمائیے کہ قرآن کریم سے پیشتر کی تمام کتب سماوی کو قرآن نے ظنی اور قیاسی قرار دے کر ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے“

(بلفظہ مقام حدیث حصہ اول ص ۵۶)

کیا اناجیل ان کتب سماوی میں داخل نہیں؟ اور اگر داخل ہیں تو بقول شما

کیا قرآن نے انکو ظنی اور قیاسی قرار دے کر ناقابل اعتبار نہیں ٹھہرایا؟ اگر قرآن کریم نے ان کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے تو آپ کو ان سے استدلال و احتجاج کرنے کا حق کس نے دیا؟ کیوں دیا؟ کب دیا؟ اور کیوں کر دیا ہے؟

معاف رکھیے گا اگر آپ کا دعوت الی القرآن کا خوشنما نعرہ اور دلاویز پکار (جو درحقیقت کلمۃ الحق اور بدبہا الباطل کا مصداق ہے) اگر ہاتھی کے دانت نہیں جو کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور، تو آپ کو قول و عمل میں کجیہتی کا پورا پورا ثبوت دینا ہو گا۔ بقول کے

دور نگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا!

سراسر موم ہو سنگ ہو جا!

محرّف اور خود ساختہ اناجیل سے یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دینا آپ کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ جیسی شخصیت ایسا ہی عقیدہ اور جیسا عقیدہ ایسے ہی اس کے دلائل۔ پھر کجی کس چیز کی ہے؟ نظریہ ظاہر اناجیل کی یہ دلیل جناب غلام احمد ثانی نے غلام احمد اول سے لی ہے (دیکھتے کشتی نوح ص ۱۷ وغیرہ) یا محمد علی صاحب لاہوری سے مستعار لی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”اور یہ یوسف نجار وہی ہے جو بروئے اناجیل و تاریخ (غالباً یہود کی تاریخ مراد ہوگی۔ کیونکہ اہل اسلام کی تاریخ میں تو تائیداً اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صفحہ ۱) حضرت مریم کے شوہر تھے (العیاذ باللہ) اور جن کے ساتھ مریم کا تعلق زوجیت یعنی میاں بی بی کا تعلق ہونا خود عیسائیوں کو مسلم ہے“

(بلفظہ بیان القرآن جلد ۲ ص ۱۲۰۸)

یعنی قادیانیوں، لائبرلیوں اور پروٹیسٹنٹوں کو یہ کیوں نہ مسلم ہوتا۔ یہ تو خود علیہ السلام
کو مسلم ہے تو پھر ان کے ساختہ پرداختہ اور کاسہ لیسوں کو کیوں مسلم نہ ہو؟ یہ ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوسف بنجار کے باپ ہونے کا ثبوت۔
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

سچ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، "تم یہود اور نصاریٰ کی
مذہب پیری کرو گے۔" کیسا جوڑ خدانے ملا دیا ہے جیسی روح ویسے فرشتے
یہ مدعی اسلام تو ہیں ساتھی ہیں مگر بیگانوں کے

تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اور نہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل مسائل
کے اثبات کی چنداں ضرور ہی ہے۔ مگر پروٹیسٹنٹ صاحب ہی یہ بتلا دیں کہ کچھ پیش
تیس مرتبہ قرآن کریم میں مسیح بن مریم کا ذکر آتا ہے (گویا اوسطاً ایک پارہ میں
ایک دفعہ) اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے قرآن کریم میں کہیں مسیح بن یوسف کہہ
کر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا
اور صرف ماں ہی کی طرف ہر جگہ کیوں نسبت کی گئی ہے؟ آخر اس میں بھی ضرور
کوئی خاص راز اور نکتہ تو ہوگا؟ اس راز داری اور پردہ پوشی میں آخر کیا حکمت
مضمون ہے؟ کوئی حکمت ہوگی تو ضرور؟ آخر ع۔

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

یہ بھی یاد ہے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا وہی خدا ہے جس نے
أَدْعُوهُمْ إِلَىٰ بَابِهِمْ وَرُكْنِهِمْ ان کے بالوں کی طرف منسوب کرو
کا حکم دیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور کسی موقع پر بھی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے (اس مفروض) باپ کی طرف منسوب نہیں کرتا۔
اور ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم اور مسیح بن مریم ہی کہتا ہے۔ یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ

اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو ان کی باپ کی طرف نسبت نہ ہوتی؟

یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ انسانی صورت میں متمثل ہو کر حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے تنہائی میں پیش ہوا اور ان کو غلاماً زکیّاً سحر سے لڑکے کی بشارت سنائی تو اس پر متعجب ہو کر حضرت مریم نے کہا کہ :-

کہا کہ کہاں سے ہو گا میرا لڑکا اور چھوٹا
نہیں مجھ کو کسی آدمی نے اور میں بدکار بھی
کبھی نہ تھی . وہ بولا یونہی ہو گا نسا و دیار ب
نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور ہم اس کو
لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اور
مہربانی اپنی طرف سے اور یہ معاملہ غیبی ہو چکا ہے

قَالَتْ اَنۡیۡ یَّکُوۡنُ لِیۡ غُلَامٌ وَّ اَنَا
یَمۡسُۡسِیۡ بِبَشَرٍ وَّ اَنَا کَافِرٌ
قَالَ کَذٰلِکَ جَآءَ دَآءِیۡ
هُوَ عَلٰی ہٰٓئِیۡنَ وَّلَنۡجَعَلَنَّہٗ
اٰیۡةً لِّلنَّاسِ وَرَحۡمۡةً مِّنَّا ج وَکَانَ
اَمْرًا مَّقۡضٰیًا (پ، امریہ، ۲۶)

عادناً اولاد ملنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ حلال طریقہ سے کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے اور یا وہ بدکاری کرے۔ لیکن حضرت مریم نے نہ کہ یہ مسسینی بشر اور وکد آک بغیا کہہ کر ان دونوں طریقوں کی نفی کرتے ہوئے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا ہے اور فرستادہ خدا نے بھی کذالک فرما کر اسی موجودہ حالت میں (جو ان دونوں کے ماسوا ہے) لڑکا ملنے کی بشارت سنائی ہے اور پھر قدرت خداوندی کا حوالہ دیتے ہوئے اس امر کو ہتین آسان اور نشانی اور طے شدہ حقیقت سے تعبیر کر کے معاملہ پر مہر ثبت کر دی ہے تاکہ کسی کو بڑ مغز کے ہاتھوں میں کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ باقی پرویز صاحب (وغیرہ) کا قرآن کریم کے اس صریح اسلوب کو بگاڑ کر اور

اس میں تحریف کر کے اس پر کئی صفحات سیاہ کر دینا شاید ان کے نزدیک تو دلیل اور برہان ہو مگر قرآن کریم کی معمولی سمجھ رکھنے والے پر بھی یہ بالکل عیاں اور آشکارا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ یہ قرآن کریم کی خالص تحریف، محض سینہ زوری، صریح بہتان اور سفید جھوٹ ہے جو کسی طرح بھی قابلِ سماعت نہیں ہے۔ ادبی زور، سلاستِ زبان اور انشا پر دازی سے حقیقت کبھی نہیں بدلی جاسکتی اور نہ کسی مؤمن کو اس سے تسکینِ قلب حاصل ہو سکتی ہے۔ پروفیز صاحب اور ان کی جماعت بڑے شوق سے طمانیتِ قلب کا سامان تلاش کریں۔ انکو اس جہاں میں بالکل آزادی ہے مگر ایک وقت آنے والا ہے، کہ جس میں ایک ایک امر کی حقیقت منکشف ہو کر رہے گی اور

بوقتِ صبح شود ہم چوروزِ معلومت کہ باکہ یاختہ عشق در شبِ دیگور
۸۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات

قرآن کریم کی آیات، متواتر احادیث اور تمام اُمتِ مسلمہ کے اتفاق و اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ اپنے جسمِ عنصری کے ساتھ زمین پر نازل ہو کر دجال لعین کو بدستِ خود قتل کریں گے اور پھر اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کریں گے۔ ہم اس مقام پر اس مسئلہ کے دلائل پیش نہیں کرتے۔ ہم نے اس مسئلہ میں ایک مستقل رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا ہے اور اس پر بہت سے دلائل اور حوالے جمع کر لیے گئے ہیں۔ یہاں بلا تقیید صرف پروفیز صاحب کا نظریہ ہی ان کی عبارت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کریم

بفضلہ تعالیٰ یہ رسالہ توضیح المرام فی نزول الیسیٰ علیہ السلام اب طبع ہو چکا ہے

کی بعض آیات کی تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 " ان تصریحات (نہیں بلکہ تحریفات - صفحہ ۱) سے ظاہر ہے کہ حضرت
 عیسیٰ کے اب تک زندہ ہونے کی تائید قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ قرآن کریم آپ کے
 وفات پا جانے کا بصراحت ذکر کرتا ہے "

(بلفظہ معارف القرآن جلد ۳، ص ۵۳۲)

اس صراحت کا ذکر ہم اپنے رسالہ میں کریں گے انشاء اللہ العزیز۔ سرت
 اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ پرویز صاحب کا قرآن کریم پر یہ خالص بہتان
 اور سفید جھوٹ ہے لعنة الله على الكاذبين علامہ اقبالؒ نے ایسے ہی
 محرفین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ۸

خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

اور احادیثِ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
 " کوئی روایت جو حضرت عیسیٰ کی آمد کی خبر دیتی ہے، وضعی اور
 جھوٹی ہے جو ہمارے لیے سند نہیں ہو سکتی " (بلفظہ جلد ۲ ص ۵۴۵)

پرویز صاحب! حدیث کے سند ہونے نہ ہونے کا کیا سوال؟ آپ تو حقیقت
 قرآن کو بھی سند نہیں سمجھتے ہم اس کی بہت سی نظریں خود آپ کی کتابوں سے
 عرض کریں گے انشاء اللہ العزیز (یا زندہ صحبت باقی) ابھی ابھی آپ کے حوالے سے
 یہ بات گذر چکی ہے کہ قرآن تمام پیشتر کتب سماوی کو غیر معتبر قرار دیتا ہے مگر
 آپ ان کے بل بوتے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ثابت کرتے ہیں۔ بلائیکہ
 قرآن کا حکم آپ کے لیے سزا ہے؟ کیا خوب؟

چل دیتے آپ دل کو تڑپا کر

کون دیکھتے یہ بے بسی دل کی

۹. معراج شریف

قرآن کریم کی قطعی آیات اور متواتر احادیث اور اُمت کے متفقہ فیصلہ سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک ہی رات میں بیداری کی حالت میں جسم عنصری کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور پھر وہاں سے عالم بالا اور سدرۃ المنتہیٰ تک کی سیر کرائی گئی اور اسی رات عالم علوی میں نمازوں کی فرضیت بھی ہوئی اور کبریٰ مسلمان کو اس واقعہ کے صحیح تسلیم کرنے میں کبھی کوئی تامل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر ہمیں معراج جسمانی کے دلائل پیش کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہم نے اس پر ایک مستقل رسالہ ضوء السراج فی تحقیق المعراج یعنی چراغ کی روشنی لکھ کر اس کے مثبت اور منطقی دلائل بیان کر دیئے ہیں۔ وہ وہاں ہی ملاحظہ کریں یہاں صرف یہ بتانا منظور ہے کہ پرویز صاحب چہ می گویند۔

پہلے چونکہ بعض نام نہاد روشن خیال اور مدعیان عقل و خرد کے سامنے یہ اشکال تھا کہ انسان جس قدر عنصری کے ساتھ مختلف گروں کو عبور کر کے آسمان تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لہذا ان کے نزدیک یہی ایک وزنی دلیل تھی جس سے معراج جسمانی وغیرہ کا انکار کرنے پر وہ ادھار کھلتے بیٹھے تھے۔ البتہ اس کی تعبیریں جدا جدا کی جاتی تھیں اور اب جب کہ سائنس کی موجودہ ترقی نے بڑے بڑے وزنی راکٹ (چارٹن یعنی تقریباً ایک سو آٹھ من کا مصنوعی راکٹ روس نے تین ہفتے ہوئے ہیں کہ فضا میں چھوڑا ہے) اور مصنوعی چاند اور سیارے فضا میں چھوڑ کر بلکہ چاند تک راکٹ بھیج کر اس میں اپنا جھنڈا تک نصب کر کے عقلی طور پر اس کا استبعاد دور کر دیا اور راکٹوں کے ذریعہ چاند تک انسان کا جانا بھی ممکن ثابت کر دیا ہے (اور اب تو لوگ اس سفر کے لیے سیٹیں بھی ریزرو کرنے کی فکر میں لگے

ہوتے ہیں) پرویز صاحب نے معراج جسمانی کے انکار پر پہلوانوں کی طرح پینتر ابدل کر یوں ارتقا م کیا ہے کہ:-

”اگر آج سائنس کی کوئی ایجاد اس کا امکان بھی پیدا کرے کہ کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مرتج یا چاند کے کمروں تک پہنچ جائے

اور پھر چند ثانیوں میں واپس بھی لوٹ آئے تو میں پھر بھی حضور معراج کو جسمانی نہیں تسلیم کروں گا اس لیے کہ میرے دعویٰ کی بنیاد وہی دوسری ہے اور وہ (جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے) یہ ہے کہ جسمانی معراج سے یہ تصور کرنا لازم آتا ہے کہ خدا کسی خاص مقام پر موجود ہے اور میرے نزدیک خدا کے متعلق یہ تصور قرآن کی بنیاد ہی تعلیم کے خلاف ہے“
(ملفوظہ معارف القرآن، جلد ۲ ص ۲۴۱ و مقام حریث جلد ۲ ص ۳۱۱ و طلوع اسلام ص ۲۴ ماہ اکتوبر ۱۹۵۰ء)

پرویز صاحب! جس شخص نے کسی چیز کے انکار ہی کی ٹھان لی ہو اس کو تسلیم کرنا کس کے بس میں ہے؟ مگر چلتے چلتے یہ تو بتادیں کہ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْبُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اور الرَّحْمَنُ
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وغیرہ آیات میں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ خدا کسی خاص مقام میں موجود ہے؟ (یہ الگ بات ہے کہ یہ موجود ہونا اسی طرح سے ہوگا جو اس کی شان رفیع کے لائق اور مناسب ہوگا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اور کیا خود قرآن ہی اس مفروض قرآنی تصور کے خلاف کچھ نہیں بتا رہا؟
چلئے اگر یہ قرآنی تصور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقول پرویز صاحب عالم بالانک سیر نہیں کرنے دیتا تو آپ کے مسجد اقصیٰ تک جانے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ یاد رہاں تک جسم عنصری کے ساتھ ایک ہی رات میں جا کر واپس

آنے سے بھی خدا تعالیٰ کا وہاں مقیم اور موجود ہونا ثابت ہوتا ہے؟
 پڑویہ صاحب! آپ لگی لپٹی کیوں کہتے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہہ
 دیتے کہ کچھ بھی ہو جائے، میں معراج جسمانی کو اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ میرے نزدیک
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسی معجزات کا کبھی صدور ہی نہیں ہوا۔
 لہذا میری فہم مبارک اور دماغ شریف میں قرآنی بصیرت کے تحت معراج جسمانی کا
 واقعہ آہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ دُور از کار بہانہ کیوں تلاش کیا گیا ہے؟ آپ کی
 پوری جماعت کا مقصد تو صرف ایک ہے کہ معراج جسمانی ثابت نہیں البتہ
 اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کے لیے بڑے بڑے خود دلائل کشید کیے گئے ہیں۔
 کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ نہ

دل فریبوں نے کہی جس سے نئی بات کہی
 ایک سے دن کہا اور دوسرے سے رات کہی

۱۰۔ حسی معجزات

تمام صحیح العقیدہ مسلمان اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک حسی معجزات عطا فرمائے تھے۔ معراج جسمانی
 اور شوق قمر وغیرہ کے معجزات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں اور آپ کے دیگر ظاہری
 اور حسی معجزات کا ذکر کتب حدیث اور تاریخ وغیرہ میں موجود ہے۔ الغرض
 آپ کے حسی معجزات کا قدر مشترک جہتہ حد تو اترو کو پہنچا ہوا۔ جس کا انکار صرف وہی
 شخص کر سکتا ہے، جو دیدہ بصیرت سے محروم اور روحانیت سے یکسر عاری ہو۔
 مگر اس کو کیا کیا جائے کہ پڑویہ صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”گزشتہ صفحات میں جو تصدیقات (نہیں بلکہ خالص تحریفیات،
 صدر) آپ کے سامنے آچکی ہیں، ان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی

کہ قرآن کریم نے کس شدت اور تکرار سے اس کی صراحت فرمادی ہے
کہ نبی اکرم کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا اور حضور کا معجزہ صرف قرآن
ہی ہے۔ (بلفظ معارف القرآن ج ۴ ص ۲۹۹)

یہ ہے پروردگار صاحب کی قرآنی بصیرت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کو کوئی حسی معجزہ دیا ہی نہیں گیا اور مخالطہ ان کو اس سے ہوا کہ مشرکین
نے از روئے تعنت و عناد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فرمائشی معجزات
طلب کئے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین پر یہ بات واضح کر
دی کہ معجزہ لانا نبی کا اپنا فعل نہیں کہ وہ جیب چاہے لے آئے بلکہ یہ خدا تعالیٰ
کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر صادر کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید تحقیق راقم کی
کتاب راہ ہدایت میں ملاحظہ کیجئے۔

ان فرمائشی معجزات کے نہ ظاہر ہونے سے اور اس سے کہ معجزہ نبی کا اپنا
فعل نہیں ہوتا، یہ کیونکر ثابت ہوتا ہے کہ حسی معجزات کا آپ کے ہاتھ پر
صدور ہی نہیں ہوا؟ یہ عجیب منطق اور انوکھی بصیرت قرآنی ہے جو پروردگار
کو حاصل ہوئی ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ

ہے نہ اہل خسر دتو بے خرد چمکے
فروغِ نفس ہوا عقل کے زوال کے بعد

۱۱۔ آخرت

قرآن کریم اور اس کے علاوہ دیگر سب کتب سماوی اور تمام انبیاء کریم علیہم
الصلوٰۃ والسلام اور بلا استثناء ان کی ساری امتیں تا آنکہ اس امت مرہومہ کا بھی
تاہنوز اس امر پر کلی اتفاق رہا ہے کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہے،
جس کو شریعت کی اصطلاح میں بعث بعد الموت، قیامت اور آخرت

وغیرہا کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے مگر اب منکرینِ حدیث نے دنیا اور آخرت جیسی مشہور دینی اور مذہبی اصطلاحات کا مفہوم بھی اپنے باطل اغراض و اہول کے مطابق کچھ اور گھڑ لیا ہے کہ دنیا کے معنی حاضر اور آخرت کے معنی مستقبل کے ہیں اور قرآن کریم میں جو یہ حکم ہے کہ اپنی آخرت کی فلاح و کامرانی کے لیے بھی کچھ خرچ کرتے رہو۔ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب کچھ اپنی موجودہ ضروریات پر ہی نہ صرف کر ڈالو بلکہ مستقبل کی ضرورت کے لیے بھی کچھ "بینک" وغیرہ میں محفوظ کر لیا کرو۔

نیا صاحب کا یہ نظریہ تو آپ پہلے پڑھ ہی چکے ہیں کہ :-
 "ہر چند دوسرے علم سے حیات بعد الممات کا عالم مراد لینا میرے نزدیک درست نہیں اور اس سے مقصود صرف یہ کہنا ہے کہ کوشش کرتے رہو اگر آج نہیں تو کل کامیاب ہو گے"

(من ویزدان، حصہ دوم ص ۲۲۳)

اور اب آپ پروفیسر صاحب کا نظریہ ملاحظہ کیجئے کہ آخرت سے وہ کیا مراد لیتے ہیں کہ :-

"یہی وجہ ہے کہ قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے اور یہ بجائے خویش بہت بڑا انقلاب ہے۔ جسے رسالتِ محمدیہ نے انسانی نگاہ میں پیدا کیا، یعنی ہمیشہ نگاہ مستقبل پر رکھنی
 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (بلقلم طویع اسلام ص ۲۹، اکتوبر ۱۹۵۵ء)

عجمی سازش

حدیث کے بارے میں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ :-

” مثلاً یہ عقیدہ کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل کچھ اور بھی ہے (مثلاً معہ) اور یہ وہ مجموعہ روایات ہے (الی ان قال) میرے نزدیک یہ عقیدہ خالص عجم کی سازش کا نتیجہ ہے“ ۱۵

(طلوع اسلام ص ۶۲، اپریل ۱۹۵۲ء)

حدیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تو پر ویز صاحب کے نزدیک عجی سازش کا نتیجہ ہے مگر پر ویز کا لقب خود ان کا وجود ان کی زندگی، مادری زبان اور سب ماحول غالباً خالص عربی ہوگا۔ رہی ان کی بصیرت قرآنی رہو خالص مغربی ذہن کی پیداوار ہے) تو اس کے عربی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ع ” مذہب معلوم اہل مذہب معلوم“

یہ ہیں پر ویز صاحب کی فہم قرآن اور بصیرت قرآنی کے کچھ گوہر پائے جو ہم نے بطور نمونہ عرض کئے ہیں اور نہ ان کی تمام کتابیں اور مضامین ایسے ہی باطل نظریات اور ملحدانہ افکار پر مشتمل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پر ویز صاحب قرآن کریم کی پیش کردہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مقابل میں ایک متوازی شریعت قائم کرنے کی فکر میں ہیں مگر دعوت الی القرآن کی خوش آئند پکار اور اردو ادب اور انشاء کی رام کہانی کے دام چمکنگ زمین میں بعض سادہ لوح اور دین و آخرت سے بے فکر برائے نام مسلمانوں کو پھانسنے کے وسیع مشاق اور تجربہ کار ہیں۔ ارادہ تو ہوتا ہے کہ ان کے بہت کچھ اور باطل نظریات بھی قارئین کرام کے سامنے پیش کئے جاتے مگر دست تین چار چیزیں اور عرض کر کے ان پر اکتفا کی جاتی ہے کیونکہ

اند کے باتومی گھنم و غم دل تریم کہ آزرده شوی و گرنہ سخن بسیار است

۱۲۔ اطاعتِ رسول

آفتابِ نیروز کی طرح یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ جب اطاعتِ رسول کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور حدیث شریف کی پیروی سے بھی کوئی مفر نہیں ہے اور بار بار قرآنِ کریم میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَغَيْرِهِ کے صریح الفاظ سے اطاعتِ رسول کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا مسلمانوں کا اہم فریضہ بتایا گیا ہے لیکن جب بزعم خود دوزخ حاضر کے مبصر قرآن پر ویزہ صاحب نے یہ دیکھا کہ اطاعتِ رسول جیسی بھاری چٹان کو راستہ سے ہٹاتے بغیر حدیث کا انکار بہت مشورہ ہے تو اس وزنی چٹان کو ہٹا کر انکارِ حدیث کا راستہ ہموار کرنے کی کئی بے وزن اور بے وقعت دلیلیں ان کو سوچھیں جن سے غالباً وہ خود بھی مطمئن نہ ہوں۔ ان سے بھلا دوسروں کو کیسے تسکین حاصل ہو سکتی تھی؟ اس لیے انہوں نے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے سزا و دلیل کی ایک دلیل اور ہزار برہان کا ایک برہان پیش کر کے اطاعتِ رسول کی وزنی چٹان سے گلو خلاصی کرنے کی بے حاصل سعی کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”قرآن یہ کہنے آیا تھا کہ اور تو اور کسی رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں

کہ وہ انسانوں سے اپنی اطاعت کر لے۔ وہ خود بھی احکام

خداوندی کی اطاعت کرتا ہے“ (مقامِ حدیث جلد ۱ ص ۷۲)

پر ویزہ صاحب ہی از راہِ دیانت و انصاف یہ بتلا دیں کہ یہ کس

قرآن میں ہے کہ اور تو اور کسی رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انسانوں

سے اپنی اطاعت کر لے۔

قرآنِ کریم میں تو یہ صریح حکم موجود ہے کہ :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
 بِإِذْنِ اللَّهِ (پ۔ النساء)

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف
 اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس

کی اطاعت کی جائے۔

قرآن کریم تو صاف طور پر یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول ایسا بھیجا
 ہی نہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم سے مطاع بن کر نہ آیا ہو اور انسانوں پر اس کی اطاعت
 ضروری نہ ہو۔ یہ الگ امر ہے کہ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے مگر بہر حال
 رسول ہے تو مطاع ہی۔ پروفیز صاحب! کیا یہ قرآنی حکم نہیں ہے؟ کچھ تو لب کشائی
 فرمائیے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، دیکھا آپ نے پروفیز صاحب نے اپنے اس باطل
 نظریہ کے لیے کہ حدیث دینی حجت نہیں، کس طرح و اشکاف الفاظ میں قرآن مجید
 کی بغاوت کی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر رسول مطاع ہوتا ہے اور انسانوں پر
 اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل اور برعکس پروفیز صاحب
 کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن یہ کہنے آیا تھا کہ اور تو اور کسی رسول کو بھی یہ حق حاصل
 نہیں کہ انسانوں سے اپنی اطاعت کرائے۔

یہ ہے پروفیز صاحب کی بصیرت قرآنی، حقیقت ہے اس بصیرت پر

عین غفلت و دانش بباہر گریست

نظر بہ ظاہر پروفیز صاحب پر جب بصیرت قرآنی کا علیہ ہوا تو ان کو
 اطاعت اور عبادت (جس کے معنی بندگی کے آتے ہیں) میں فرق ملحوظ نہ
 رہا اور ان کا ذہن مبارک معاً اس مضمون کی طرف منتقل ہو گیا، جس میں آتا ہے
 کہ کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب احکم اور
 نبوت عطا فرمائی ہو کہ پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ کُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ
 تم میرے بندے ہو جاؤ۔ الخ مگر پروفیز صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت

اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نفی عبادت کی ہے اور اثبات
اطاعت کا ہے۔ ۷

سخن شناس نہ دلبر خطا اینجا است

۱۳۔ امام بخاریؒ پر صریح بہتان

حضرت امام بخاریؒ کی صحیح بخاری کے علاوہ اکیس کتابیں ہیں جن میں الجامع
الکبیر، المستند الکبیر، کتاب الوحدان، بدالوالدین، اور ادب المفرد
وغیرہ تو خالص حدیث کی کتابیں ہیں۔ صحیح بخاری میں انہوں نے تقریباً چھ لاکھ
احادیث میں سے ضرورت کے مطابق انتخاب فرما کر حسب تحقیق حافظ ابن حجرؒ
والمتمونیؒ ۸۵۵ھ اور امام نوویؒ وغیرہ ۲۷۵، اور غیر مکرر ۳۰۰ حدیثیں نقل کی ہیں۔
جو حدیثیں انہوں نے بخاری شریف میں درج نہیں کیں، ان میں بھی بیشتر ان کے
نزدیک صحیح تھیں۔ چنانچہ الحافظ ابو الفضل بن طاہرؒ لکھتے ہیں کہ:-

انہما ترکا کثیرا من الصحیح
الذی حفظا (کتاب الشروط الاثنی عشر) ۱۹
امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے بہت سی صحیح
حدیثیں جو ان کو یاد تھیں صحیحین میں درج نہیں کیں۔
اور امام حاکمؒ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ شیخین (امام بخاریؒ و مسلمؒ)
نے صحیحین میں تمام صحیح روایت کا استیعاب نہیں کیا۔ (مستدرک ص ۱) اور
امام نوویؒ و المتمونیؒ ۶۷۶ھ لکھتے ہیں کہ:-

فاترہما لم یلتزما استیعاب الصحیح
بل صح عنہما تصریحہما بانہما
لم یستوعباہ وانما قصدوا
الجمع جمل من الصحیح اھ
امام بخاریؒ و مسلمؒ نے تمام صحیح حدیثوں کے استیعاب
کا التزام نہیں کیا بلکہ ان کی اپنی تصریح صحیح
سے ثابت ہے کہ ہم نے (صحیحین میں) سب صحیح
حدیثیں درج نہیں کر دیں بلکہ ان کا مقصد تو صحیح
حدیثوں کا ایک اجمالی خاکہ پیش کرنا تھا۔

علامہ عبد العزیز فرہاروی المتوفی بعد ۱۲۳۹ھ لکھتے ہیں کہ :-

بان الشیخین لم یقصد احصر
الصالح فی الصحیحین بل قد
وجد عنہما التصریح بعد المحصر
(کوثر النبی صلا علیہ)

”امام بخاری و مسلم نے تمام صحیح حدیثوں کو
صحیحین ہی میں بند نہیں کر دیا بلکہ ان دونوں
سے اس کی تصریح آئی ہے کہ صحیح حدیثیں
صحیحین ہی منحصر نہیں ہیں“

بلکہ حافظ ابن حجر شیح الاسلام حافظ اسمعیلی المتوفی ۳۴۱ھ کی سند سے اور
علامہ ابوبکر الحازمی المتوفی ۵۸۲ھ اپنی سند کے ساتھ خود امام بخاری سے یہ نقل

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ :-
لم اخرج فی هذا الكتاب
صیحاً وما ترکت من الصیح
فھو کثر ما رما فتمت الباری
طبع المنیریة مصر وشرط الادمت
الخمسۃ طبع مصر ۲۹ للحازمی

ہیں نے اس الجامع الصیح میں صرف صحیح
حدیثیں ہی درج کی ہیں اور جو حدیثیں میں نے
صحیح بخاری میں درج نہیں کیں، وہ ان
سے کہیں زیادہ ہیں۔

ان تمام کٹوس اقتباسات سے یہ معلوم ہوا کہ نہ تو حضرت امام بخاری اس
کے قابل تھے کہ جو حدیثیں صحیح بخاری میں درج نہیں ہیں وہ ضعیف اور مردود
ہیں اور نہ محدثین کرام ہی یہ سمجھے ہیں بلکہ امام بخاری کی اپنی تصریح سے یہ بات
ثابت ہو گئی ہے کہ الجامع الصیح کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو صحیح
ہیں اور امام بخاری ان کو صحیح ہی کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس پاکستان کے
مبصر قرآن جناب پرویز صاحب شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر یوں لکھتے
ہیں کہ :-

”امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثیں اکٹھی کیں یعنی جو لوگ ان کے سامنے

موجود تھے، اُن سے سنیں اور اس کے بعد اپنی بصیرت کے مطابق
 ان میں سے پانچ لاکھ ستانوے ہزار کو ناقابل اعتبار سمجھ کر مسترد
 قرار دے دیا اور یقیناً تین ہزار کے قریب اپنی کتاب میں درج کر لیں۔
 (بلفظہ مقام حدیث ج ۱ ص ۵۷)

یہاں یہ لکھا ہے اور دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں کہ :-

”چنانچہ امام بخاریؒ نے قریب چھ لاکھ روایات میں سے پانچ لاکھ
 چورانوے ہزار کو مسترد کر دیا اور قریب چھ ہزار احادیث کو اپنے ہاں
 درج کیا۔“ (بلفظہ مقام حدیث جلد ۲ ص ۳۲۴)

اس کو کہتے ہیں تحقیق، دیانت، انصاف، ریسرچ اور بصیرت قرآنی
 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور ادب میں مہارت کیا حاصل ہوئی کہ لگے
 پرویز صاحب تاریخ کی ٹانگ توڑنے۔ مگر یاد رہے کہ ع
 نہ ہر کہ موئے برا فروخت دلبری داند

۱۴۔ مذہب کا تصور

مسلمانوں کا مذہب اور دین جو قرآن کریم اور احادیث پر مبنی ہے،
 ایک اعلیٰ صداقت کا حامل ہے اور حق مذہب ہے۔ اسی پر نجاتِ اخروی موقوف
 ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ لیکن پرویز صاحب بلا استثناء
 تمام مسلمانوں کے مذہب کو غلط تصور کرتے ہیں اور اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ
 پھینکنے کے درپے ہیں۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں کہ :-

”میری قرآنی بصیرت نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا ہے کہ جو
 تصور آج کل مذہب کا لفظ پیش کرتا ہے۔ وہ تصور قرآن
 کے خلاف ہے۔ میرے پیش نظر مقصد یہ ہے کہ میں مسلمانوں

پر واضح کر دوں کہ مذہب کا جو تصور اُن کے ذہن میں ہے وہ
قرآنی تصور نہیں۔ (بلفظہ مقام حدیث ج ۳ ص ۳۱۳) اور حاشیہ پر لکھا
ہے کہ ان امور کی تفصیل کے لیے دیکھئے "اسباب زوالِ اُمت"
جو دورِ حاضر کا انقلاب آفرین مقالہ ہے (انتہی بلفظہ)

دین اور مذہب کا اختراعی فرق ملحوظ رکھ کر مذہب سے فرار اختیار کرنے کا
چور دروازہ اپنے لیے کھلا چھوڑنا مبصرِ قرآن ہی کو زیب دیتا ہے۔ آپ حیران
ہوں گے کہ پرویز صاحب مسلمانوں کے اس غلط تصور کو مٹا کر کون سا طریقہ
اُن کو بتانا چاہتے ہیں؟ اور کن مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعاون و اشتراک ممکن
ہو سکتا ہے؟ مگر اس کا جواب بھی خود پرویز صاحب ہی اپنی بصیرتِ قرآنی
کے تحت "میری دعوت" کا عنوان قائم کر کے یہ دیتے ہیں کہ:-

"اگر میری اس دعوت کی مخالفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیز
وجہ تعجب نہیں۔ اس لیے کہ میری دعوت لوگوں کے ساتھ
ساتھ چلنے کی نہیں، بلکہ انہیں اُن کی موجودہ روش سے
روک کر دوسری راہ پر لے جانے کی ہے۔ مخالفت اس کی
نہیں ہوگی جو ان کی روش کی تائید کرے گا لیکن جو انہیں اس
روش سے روکے گا۔ اس کی مخالفت ناگزیر ہے"

(بلفظہ مقام حدیث جلد ۲، ص ۳۱۴)

مطلب بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کا مذہب، اُن کی راہ اور ان کی
روش بالکل جدا ہے اور پرویز صاحب کی بالکل الگ ہے، وہ مسلمانوں کو اپنی
راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں جس کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے آچکا ہے اور مسلمان اس میں
ان کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ مخالفت ناگزیر ہے۔ پھر مصالحت کیسے ہو

اور کیوں ہو؟

زبان رکھتے ہیں ہم بھی آخر کبھی تو پوچھو سوال کیا ہے

۱۵۔ تفاسیر کا حکم

تمام مسلمان اس کے قابل ہیں کہ قرآن کریم کی وہی تفسیر درجہ اول پر معتبر ہوگی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جو کتب حدیث کے ابواب التفسیر وغیرہ میں آتی ہیں۔ مگر چونکہ ان کو صحیح تسلیم کر لینے کے بعد پوزیٹا اپنے محض ذاتی اور اختراعی رائے سے تفسیر نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے راستہ کے اس روڑے کو یوں ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ "علوم قرآنی کی یہ تفاسیر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں ہی نہیں۔ یونہی وضعی طور پر آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں اور یا اگر کوئی ان کی صحت پر اتنا ہی اصرار کرے تو زیادہ سے زیادہ کہا جاسکے گا کہ آپ نے پوچھنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیدیا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اول الذکر صورت ہی کو صحیح مانتا ہوں"

(کہ یہ نرمی وضعی ہیں۔ صفحہ ۲۷) (مقام حدیث ج ۲ ص ۳)

۸

تمنا صاحب عمادی پھلوروی

منکرین حدیث میں تمنا عمادی صاحب کا مقام بہت اونچا ہے وہ اس جماعت میں بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کی جماعت کے خیال میں ان کو اسماء الرجال اور طبقات روات پر گہرا اور عمیق مطالعہ حاصل ہے اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ وہ محض سینہ زوری اور طباطبائی

سے بات کا بٹنگر طبتانے میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں اور اپنے ذہن میں ہوائی قلعے تعمیر کر کے ان میں پناہ گزیں ہوتے ہیں اور روات کے باسے میں زمین و آسمان کے خوب قلابے ملاتے ہیں اور اس فن میں ان کو ایسا کمال حاصل ہے کہ تاریخی طور پر جو دو اشخاص بالکل الگ الگ قوم اور نسب، وطن اور زمانہ میں گزرے ہوں، مداری کی طرح ان کو ایک ثابت کرنا تمنا صاحب کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔

ار جمع احادیث

تمام اہل اسلام اس امر پر متفق ہیں کہ حضرات صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور اتباع تابعینؓ نے پوری محنت اور مشقت خالص دینی جذبہ اور ولولہ، کامل خلوص اور للہیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ رکھا ہے اور بجز حیرات اور بہادری سے انہوں نے یہ امانت عظمیٰ امانت مرحومہ تک پہنچائی ہے۔ مگر عمادی صاحب جمع احادیث کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقین عجم کی سازش کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :-

” اور منافقین عجم نے اپنے مقاصد کے ماتحت جمع احادیث کا کام شروع کرنا چاہا تا تو انہیں منافقین عجم کے آمادہ کرنے سے اس وقت خود ابن شہاب کو خیال ہوا کہ ہم حدیثیں جمع کرنا شروع کر دیں تو یہ مدینہ پہنچے اور کوفہ بھی، اور مختلف مقامات حدیثیں حاصل کیں اور پھر بیسیوں راویوں کے ساتھ ہے۔“

(بلفظہ طلوع اسلام، ماہ ستمبر ۱۹۵۰ء، ص ۴۸)

اور نیز وہ لکھتے ہیں کہ :-

” انہیں منافقین عجم کی ایک جماعت نے اپنا رسوخ فی الدین

اور ظاہری زہد و تقویٰ دکھا کر ابن شہاب زہریؒ کو جمع احادیث پر آمادہ کیا۔ یہ اپنے تجارتی و زراعتی کاروبار کی وجہ سے اپنے وطن مقام ایلہ میں رہا کرتے تھے۔ مگر ایک بہت بڑی دینی خدمت سمجھ کر اس مہم پر آمادہ ہو گئے اور ۱۱۱ھ کے بعد مدینہ آکر یہاں کے لوگوں سے حدیثیں لیں اور پھر کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ مقامات سے بھی روایتیں حاصل کیں اور ہر راہ چلتے سے جو حدیث بھی مل جاتی، لکھ لیتے اور یاد کر لیتے۔ اور وہی منافقین خود بھی پھر ان کے پاس آ کر حدیثیں لکھوانے لگے اور دو کسے و ضاعین کذا بین کو ان کے پاس بھیج بھیج کر ان سے بھی حدیثیں ان کے پاس جمع کرانے لگے۔

(طلوع اسلام ص ۵۴، ماہ ستمبر ۱۹۵۰ء)

اور امام زہریؒ کے متعلق کسی صفحات اس پر سیاہ کر دیے ہیں کہ وہ عربی نہ تھے بلکہ عجمی تھے، کیونکہ نہ تو شہاب نامی کوئی آدمی ان کے اکابر میں تھا اور نہ ہی زہری کا خاندان قریشی تھا۔ بلکہ وہ ایلہ میں رہتے تھے جو شام کے قریب بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے اور ان کی قبر زار میں ہے جو نواحی سمرقند میں ہے۔ آگے خود ان کے الفاظ میں سنئے :-

”غرض نہ مدینہ طیبہ کبھی ان کا یا ان کے آباء و اجداد کا وطن رہا نہ

انہوں نے وہاں وفات پائی اور نہ ہی وہاں دفن ہوئے۔“

(بلفظہ طلوع اسلام ص ۴۸ ستمبر ۱۹۵۰ء)

اور پھر آگے لکھا ہے کہ :-

”کیونکہ ۱۱۱ھ سے پہلے تحصیل احادیث کے لیے تک مود شہر شہر

اور قریہ قریہ کی دور کا دستور نہ تھا نہ کسی کو اس کی ضرورت محسوس

ہوئی تھی منافقین عجم کے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ صلعم کے مفسدانہ شور سے اہل حق کے کان بھر گئے تھے اور کتنوں نے

برسبیل تذکرہ بھی روایت حدیث ترک کر دی تھی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا واقعہ کف اللسان میں مذکور ہوا ہے۔
 (تمنا صاحب بجائے تنکوں کا سہارا لینے کے صحاح ستہ ہی میں دیکھ لیتے کہ حضرت ابن عباسؓ حدیث کے پر زور روایت کرنے والوں میں تھے یا ترک کرنے والوں میں۔ صفحہ ۱۰۱۱) جب ۱۰۱۱ء سے پہلے حدیثیں لوگوں سے نہیں تو ان میں زیادہ تر وہی حدیثیں ہوں گی جن کو انہوں نے منافقین عجم ہی سے سنا ہوگا چاہے وہ ان کا نام لیں یا نہ لیں! (طلوع اسلام ص ۱۹۵ ستمبر ۱۹۵۰ء)

یہ ہیں وہ علمی جواہر پائے جو تمنا عمادی صاحب نے صفحہ ۱۰۱۱ پر ثبت فرمائے ہیں اور طلوع اسلام نے ان کے یہ لعل و گوہر اہل علم کی ضیافتِ طبع کے لیے پیش کئے ہیں اور جن پر منکرین حدیث کو بڑا ناز ہے کہ ہمارے محقق نے حدیث کی بنیادیں ہی کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ اب ہم عوام کو یہ سمجھانے کے قابل ہیں کہ واقعی حدیث کا پس منظر اور پیش منظر اسرار ہے۔ لیکن ایک سمجھ دار اور منصف مزاج آدمی جس کے دل میں خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کے ساتھ اسلام اور اسلامی تاریخ سے کچھ بھی لگاؤ ہے وہ بھلا ان بے معنی باتوں اور لالعی دلیلوں سے کب متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ تو صرف یہ کہہ کر مسکرائے گا کہ ظلمت بعضہا فوق بعض کا صحیح نفس الامری اور خارجی مصداق ہے۔

تدوین حدیث

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بعض صحابہ کرام آپ کی

احادیث کو قید کتابت میں لاکر قلمبند کرتے تھے اور متعدد صحیح اور کھوس دلائل اس کے ثبوت پر موجود ہیں لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جو آپ کی حدیثوں کو زبانی یاد کیا کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اسی طرح ان سے لوگ بھی احادیث کو حفظ یاد کریں۔ یہی طریقہ بعض تابعین میں رائج تھا لیکن جب لوگوں کی ہمتوں میں کمی اور ان کے جذبہ میں کوتاہی کا سلسلہ شروع ہوا اور ائمہ اسلام کو اس کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نعمت وافرہ اور دولت عظمیٰ ضائع ہی نہ ہو جائے تو انہوں نے احادیث کو لکھ کر محفوظ رکھنے کا طریقہ ہی بہتر سمجھا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پہلے ہر مسلمان اعتقاداً وعملاً، قولاً وفعلاً، عادتاً وسیاستاً ایک مجسمہ سنت ہوتا تھا اور حدیث کے باقی رکھنے کا سب سے عمدہ طریقہ ان کے نزدیک عمل کے علاوہ حفظ بھی تھا چنانچہ انہوں نے انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ حدیثیں یاد کیں اور پھر وہ دوسروں کو یاد کرائیں اور وہ لکھنے کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ اس طریق پر لوگ محض کتابت پر آسرا کر کے حفظ جیسی ضروری چیز سے کہیں غافل ہی نہ ہو جائیں۔

اگر محض کتابی شکل میں کسی چیز کا مرتب اور مدون ہونا ہی اس کی حفاظت کا کافی ذریعہ سمجھا جائے تو اس دور میں جب کہ قرآن کریم کی عمدہ سے عمدہ کتابت اور شیرازہ بندی کی جاتی ہے لوگ عمر کا بہترین حصہ صرف کر کے اس کے یاد کرنے اس کو بار بار دہرانے اور دور کرنے اور ایک دوسرے کو سنانے اور سننے کی زحمت گوارا نہ کرتے اور نہ یہ عیث کام ان سے سرزد ہوتا (العیاذ باللہ) اور اگر صرف کتابوں پر ہی اعتماد اور بھروسہ کافی سمجھا جاسکتا تو مختلف علوم و فنون میں مضامین نوک زبانی یاد کرنے ضروری نہ قرار دیے جاتے مگر تبھی جانتے ہیں کہ کتابوں کے علاوہ ان کے چیدہ چیدہ اور اہم مضامین نوک زبانی یاد کرنے بھی ہر ملک میں ضروری سمجھے جاتے ہیں اور کوئی احمق بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی (المتوفی ۸۵۵ھ) اپنی مشہور تالیف میں لکھتے ہیں کہ:-

قال العلماء كره جماعة من الصنابة
 والتابعين كتابة الحديث واستجابوا
 ان يؤخذ عنهم حفظا كما اخذوا
 حفظا لكن لما قصرت الهمم خوشى
 الاثمة ضياع العلم دونوه واقل
 من دون الحديث ابن شهاب
 الزهري على رأس المائة بامر
 عمر بن عبد العزيز ثم كثرت التدوين
 ثم التصنيف وحصل بذلك
 خير كثير فله الحمد

(فتح الباری ج ۱ ص ۱۶۸ طبع مصر)

علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ
 کی ایک جماعت اس کو پسند نہیں کرتی
 تھی کہ حدیث کی کتابت کی جائے، وہ
 اس کو پسند کرتی تھی کہ حدیثیں زبانی یاد
 کی جائیں جیسے کہ خود انہوں نے زبانی یاد
 کی ہیں لیکن جب لوگوں کی ہمتیں کم ہو گئیں
 اور آئمہ دین کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ
 علم ضائع ہی نہ ہو جائے تو انہوں نے اسکو
 تدوین کر دیا اور سب سے پہلے اس کی تدوین ۱۰۰ھ
 میں محمد بن مسلم بن شہاب الزہریؒ نے کی، جن کو
 (خلیفہ راشد حضرت) عمر بن عبد العزیزؒ نے حکم
 دیا تھا۔ پھر تدوین و تصنیف عام ہو گئی اور
 بحمد اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوا

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کا یہ گمراہ بھی جو کہ کتابت حدیث کو پسند
 نہ کرتا تھا، حدیث کا ہرگز منکر نہ تھا بلکہ وہ حدیث کو حجت سمجھتے ہوتے، اس
 کا خواہاں تھا کہ جیسے ہم نے حدیثیں زبانی یاد کی ہیں۔ اسی طرح لوگ بھی ہم سے
 زبانی یاد کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تدوین حدیث کی تحریک محض انفرادی
 ہی نہ تھی اور نہ رضا کارانہ طور پر تھی اور نہ محض دینی تقویٰ اور برتری حاصل کرنے
 کے لیے تھی۔ جیسا کہ بعض غلط کار لوگوں نے بلاوجہ یہ سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ یہ
 تدوین حدیث خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؒ المتوفی ۱۰۰ھ کے حکم سے
 سرکاری طور پر ہوئی تھی۔ بنا بریں جناب پرویز صاحب کا یہ لکھنا کہ :-

” لہذا رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ میں بھی جمع و تدوین حدیث کے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔“ (بلفظہ مقام حدیث جلد ۱ ص ۴۸)

تاریخی طور پر ایک سفید جھوٹ اور صریح بہتان ہے اور پورے صاحب کی تاریخ دانی، بصیرت دینی اور انصاف و بیادیت پر کلنک کا ایک نہایت ہی بد نما داغ ہے جو اس دور تہذیب و تمدن کے تیار کردہ کسی پوڈر سے بھی کبھی نہ دھل سکے۔ اور حقائق ثابتہ سے یہ بے سند انکار بھلا سنتا بھی کون ہے؟

۳۔ ابن شہاب زہریؒ

علامہ زہریؒ (المتوفی ۲۴۸ھ) ان کا ترجمہ یوں قائم کرتے ہیں:-

” الزہری اعلم الحفاظ۔ ابوبکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ

بن شہاب بن عبد اللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری
المدنی القمام (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۲)

اور حافظ ابن حجر الحارث کے بعد ان کا نسب نامہ یوں تحریر فرماتے ہیں:-

” الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مہرہ القرشی الزہری الفقیہ
ابوبکر الحافظ المدنی احد النبیۃ الاعلام وعالم الحجاز والشام“

(تہذیب جلد ۹، ص ۴۲۵)

مشہور لغوی علامہ جمال القرشیؒ زہرہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

وحی از قریش و این نام زن کلاب بن مہرہ	زہرہ قریش کے ایک قبیلہ کا نام ہے اور زہرہ
است نسبت ولده ایسا وہم احوال النبی علیہ	در اصل کلاب بن مہرہ کی بیوی کا نام تھا جسکی طرف
السلام (ص ۱۴۹)	اسکی اولاد منسوب کی گئی۔ اور یہ قبیلہ آنحضرت
	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا ہے۔

امام ابن شہاب زہریؒ کی ثقاہت و عدالت، حفظ و اتقان، جلالت اور

تفوق پر تمام اہل السنۃ والجماعت متفق ہیں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کو خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے تدوین حدیث کا فریضہ سپرد ہوا ہے جو انہوں نے نہایت کوشش اور کاوش اور پوری دیانت داری سے انجام دے کر تمام امت مرحومہ سے داو تحسین حاصل کی ہے۔ اور جو تمام محدثین کرام اور فقہاء عظام کے ہاں مسلم اور معتبر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے آباء میں شہاب نامی شخص تھا اور وہ خود الزہری المدنی القرشی بھی تھے۔ ان تمام امور کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ تمنا عمادی صاحب کی بے تکیاں اور دور از کار موشگافیاں بھی ملاحظہ کریں جو درحقیقت اس کا مصداق ہیں کہ

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا

کچھ نہ سمجھے خدا کسے کوئی

کہ نہ تو ان کو امام زہری کے اکابر میں شہاب نظر آسکا ہے اور نہ القرشی اور المدنی کی واضح ترتیبوں پر ان کی نگاہ جم سکی ہے۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ عمادی صاحب کس طرح شملہ پہاڑی کی طرح خود ساختہ اور خود تراشیدہ گھاٹیاں بنا بنا کر ان پر چڑھتے ہیں، مگر قدرتی اور تاریخی گھاٹیوں کے قریب نہیں بھٹکتے۔ یہ ہیں منکرین حدیث کے ناقد رجال اور عالم طبقات۔ فوا اسفا۔

یہ یاد ہے کہ یہ وہی تمنا صاحب ہیں کہ جو یہ لکھتے ہیں کہ :-

”فن رجال کی کوئی گھاٹی غالباً مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔“

(مقام حدیث جلد دوم ص ۲۸)

دیکھا آپ نے کہ علامہ ذہبی اور حافظ الدین ابن حجر وغیر مسلم ناقدین رجال اور واقفین طبقات روات کی گھاٹیوں سے تمنا صاحب کی کس طرح نظر چوک گئی ہے۔

۲۔ سفید جھوٹ ۱۔

تمنا صاحب لکھتے ہیں کہ "مشئلہ معہ والی حدیث موضوع و مکذوب صحاح ستہ

کی کسی کتاب میں نہیں ہے" (مقام حدیث، جلد دوم، ص ۲۶۲)

جو شخص حدیث کے ذخیرہ کو تسلیم نہیں کرتا یا سب کو موضوع اور مکذوب اور منافقین عجم کی سازش کا نتیجہ قرار دیتا ہے تو اس کو اپنے اس خود ساختہ قاعدہ کے تحت اس حدیث کو بھی موضوع اور مکذوب ہی کہنا چاہیے۔ بحث اس سے نہیں ہے۔ اور نہ ہم اس حصہ میں اس موقع پر ان پر کوئی گرفت کرتے ہیں۔ بحث صرف اس سے ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ حالانکہ الاوانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الخ صحاح ستہ کی مرکزی کتاب ابو داؤد جلد ۲ ص ۲۶۶ میں موجود ہے۔

۵۔ مسند احمد

تمام محدثین اور مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبلؒ خود انہیں کی تصنیف ہے، جس میں بقول ابن خلدون (المبتونی ص ۸۰۸) پچاس ہزار حدیثیں ہیں۔ چونکہ امام موصوف حدیث، فقہ اور دیگر تمام علوم میں بیکتاے روزگار تھے نیز مسند خلق قرآن میں یکے بعد دیگرے تین حکومتوں کی طرف سے کم و بیش اکیس سال ظلم و ستم بھی اٹھاتے رہے اور بسا اوقات یہاں تک ان کو لہو لہان کیا گیا کہ سارا بدن ہی خون آلود ہو گیا۔ مگر اسی حالت میں وہ باقاعدہ نماز پڑھتے رہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں میں ان کی ذات اور ان کی تالیف کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ لیکن تمنا صاحب یوں ارقام کرتے ہیں کہ :-

"بخلاف مسند امام احمد کے یہ ایک خالص اجتماعی سازش کے ماتحت جمع کی گئی اور اس کے جامعین کی غرض ہی یہی تھی کہ اس کو جس طرح بھی ہوا

خاص امام احمدؒ کی تالیف ثابت کر کے رہیں اور اس کا اہتمام امام احمدؒ کی وفات کے کچھ بعد ہی سے نہیں بلکہ عجب کیا ہے کہ ان کی گوشہ نشینی کے وقت ہی سے اس کی تالیفی داغ بیل دی گئی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (بلفظہ طلوع اسلام ص ۶، اگست ۱۹۵۵ء مضمون مسند امام احمد بن حنبلؒ)

یہ ہے مسند امام احمد بن حنبلؒ کی حیثیت اور پوزیشن کو ختم کرنے کی وہ لاجواب دلیل اور برہان جو منکرین حدیث کے مرد آمہنی اور فولادی نے پیش کی ہے۔ جن سے اسماء الرجال اور تحقیق کی غالباً کوئی گھائی نہیں چھوٹی۔ اگر منکرین حدیث کے بڑوں کا یہ عالم رہا تو ۷۔
کارِ طفلان تمام خواہ شد

۶۔ تفسیر ابن جریرؒ

تمام ائمہ اہل سنت والجماعت اور محدثین کا اس پر کلی اتفاق ہے کہ تمام تفسیروں میں امام ابن جریر طبریؒ کی تفسیر درجہ اول میں صحیح اور معتبر ہے اور وہ بہت بڑے پایہ کے محدث، مفسر اور امام تھے۔ چنانچہ امام خطیبؒ لکھتے ہیں کہ "وہ أحد الأئمة العلماء تھے اور ان کی رائے پر فیصلے طے ہوتے تھے" (بغدادی ج ۲۰ - ص ۱۶۳)

علامہ ذہبیؒ ان کو الامام العلم المفرد الحافظ احد الاعلام اور صاحب تصانیف کثیرہ لکھتے ہیں۔ اور نقل کرتے ہیں کہ "وہ بڑی معرفت اور فضیلت کے مالک تھے۔ تمام علوم میں وہ اپنے معاصرین پر فائق تھے۔ اقوال صحابہ و تابعین کے جاننے میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے" نیز لکھتے ہیں کہ "تفسیر ابن جریر جیسی کوئی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی" (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲، ص ۲۵۱)

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ "تمام تفسیروں میں صحیح ترین اور قابل اعتبار

تفسیر محمد بن جریر طبری کی ہے۔ کیونکہ وہ صحیح اور ثابت اسانید کے ساتھ سلف صالحین کے اقوال نقل کرتے ہیں اقوال بھی ایسے نقل کرتے ہیں جن میں بدعت کی مطلقاً بونہیں ہوتی۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۱۹۲) نیز وہ تصریح کرتے ہیں کہ "تمام تفاسیر میں سے ابن جریر کی تفسیر ہی صحیح ترین تفسیر ہے" (فتاویٰ ج ۲ ص ۱۹۲) ابو حامد اسفرائینی کہتے تھے کہ "اگر کوئی شخص ملک عین کا سفر محض اس لیے اختیار کرے کہ وہاں سے تفسیر ابن جریر حاصل کر کے لاتے گا تو یہ سفر اس کے لیے کوئی ہنگامہ ہوگا۔"

امام الائمہ ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ "مجھے سطح زمین پر کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جو (فن تفسیر میں) ابن جریر سے بڑا عالم ہو۔"

حافظ ابن القیم ان کو فقہ، تفسیر، حدیث، تاریخ، لغت اور نحو وغیرہ کا امام لکھتے ہیں۔ (اجتماع جہوش الاسلامیہ علی غزوا المعطلہ والجمہیۃ ص ۱۶۱ لابن القیم) نواب صدیق حسن خاں صاحب لکھتے ہیں کہ :-

اجمعت الامۃ علی اندلہم یصنف
تمام امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تفسیر ابن
جریر جیسی کوئی اور تفسیر تصنیف نہیں کی گئی۔
مثل تفسیر الطبری (اکھیر ص ۵۵)

ان تمام اقتباسات کے امام ابن جریر کی شخصیت اور ان کی تفسیر کا ترتیب اور درجہ با آسانی ایک منصف مزاج آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہ مفسر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ابو جعفر الطبری المتوفی ۲۲۰ھ میں جن کے اساتذہ میں محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب، اسحاق بن ابی اسریل، احباب منیع البغوی، محمد بن حمید الرازی، ابیہام الولید بن شجاع، ابو کریب محمد بن العلاء، یعقوب بن ابراہیم الدورقی، ابوسعید الاشج، عمرو بن علی، محمد بن بشار اور محمد بن المثنیٰ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور ان کے تلامذہ میں سے احمد بن

کامل القاضی، محمد بن عبداللہ الشافعی اور محمد بن جعفر وغیرہ مشہور ہیں (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۶۲)
 علامہ ذہبی ان کے شاگردوں میں ابوالقاسم الطبرانی، عبدالغفار الحنفینی

اور ابوعمرو بن حمدان وغیرہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں (تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۲۵۱)
 امام ابن جریر متعدد کتابوں کے مصنف ہیں جن میں تفسیر معروف تاریخ الامم و
 الملوک، کتاب العدد والتنزیل، کتاب اختلاف العلماء اور کتاب تہذیب
 الآثار وغیرہ مشہور ہیں (ملاحظہ ہو تذکرہ، ج ۲ ص ۲۵۳) اور اسی نام، ولدیت اور
 کنیت کے، ایک شیعہ مفسر بھی ہیں۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے:-

”محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر الطبری وہ رافضی تھے۔ انہوں نے بھی

بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں ”کتاب الدواۃ عن اهل البيت“ بھی ہے۔

جن کے اساتذہ میں ابو عثمان المازنی اور شاگردوں میں ابو محمد الحسن بن حمزہ الرضی

اور ابو الفرج الاصبہانی وغیرہ قابل ذکر ہیں“ (دیکھئے لسان المیزان ج ۵ ص ۱۰۳)

الغرض ایک کے داوا تیز اور دوسرے کے رستم کے استاد اور، اور دوسرے

کے اور۔ ایک کے شاگرد جدا اور دوسرے کے جدا۔ ایک کی تالیفات الگ اور دوسرے

کی الگ، ایک سُنی اور دوسرا رافضی، ایک معتبر اور دوسرا غیر معتبر، پھر یہ دونوں

محض نام ولدیت، کنیت اور زمانہ وطن کے اتفاق سے کیسے ایک ہو گئے؟

علماء اہل السنّت تو محمد بن جریر وہی تسلیم کرتے ہیں اور لطف کی بات یہ

ہے کہ خود علماء شیعہ بھی ان کو وہی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ کی مشہور کتاب

تمتہ المنتہی میں مذکور ہے کہ:-

”در ۲۶ شوال ۳۱۰ھ مؤرخ خبیر و محدث بصیر محمد بن جریر بن کثیر طبری

شافعی در بغداد وفات یافت و او کے از ائمہ مجتہدین اہل السنّت و صاحب تفسیر

کبیر و تاریخ شہیر است الی ان قال وهو غیر محمد بن رستم الطبری

الامامی صاحب المسترشد والایضاح وغیرہما (تتمۃ المنتہی ص ۱۷۱)
 اور اسی کے قریب شیعہ کے اسماء الرجال کی مستند کتاب تنقیح منتهی المقال
 جلد ۲ ص ۹۱ میں ہے اور قاضی نور اللہ صاحب شوہبتری لکھتے ہیں کہ :-
 الشيخ المتکلم ابو جعفر محمد بن جریر رستم الطبری الآملی، علامہ علی در قسم مقبولان
 از کتاب خود اور مذکور ساختہ و گفته کہ اویکے از بزرگان اصحاب ما است و کثیر
 العلم و حسن الکلام و ثقہ در حدیث بودہ و او غیر محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ مشہور
 است۔ چنانچہ علامہ علی نیز در قسم مرودین از کتاب خلاصہ با آن تصریح نمودہ زیرا کہ
 صاحب تاریخ مشہور از علماء شافعیہ است ۱۷۱

(مجلس المومنین ص ۲۰۵ طبع ایران)

غور کیا آپ نے کہ خود شیعہ علامہ ہی محمد بن جریر نامی دو شخصیتوں کے قائل ہیں اور
 تصریح کرتے ہیں کہ ایک سنی ہیں اور دوسرے شیعہ، ایک شافعی مسلک ہیں
 اور دوسرے امامی۔ ایک مقبولین کی فہرست میں ہیں اور دوسرے مرودین کی
 مد میں۔ ایک محدث اور مؤرخ مشہور ہیں اور دوسرے متکلم وغیرہ مگر تعجب ہے
 کہ عمادی صاحب کے نزدیک آکر دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ بقول کسے ع
 تاکس توید بعد از ان من ویکرم تو دیگرے

لیکن چونکہ منکرین حدیث جب تک تفسیر ابن جریر کی بھاری چٹان کو راستہ
 سے نہ ہٹادیں، قرآن کریم کی من مانی تفسیر نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے
 اس کا بھی انکار کر دیا کہ ابن جریر سنی ہوں۔ چنانچہ تمنا صاحب نے ابو جعفر محمد بن جریر
 الطبری کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسر کی ترقی
 دی ہے اور پھر سنی اور افضی ابن جریر کو محض اپنی کرامت سے گڈ ٹڈ کر کے
 مداری کی طرح ایک ثابت کرنے کی بیجا کوشش کی ہے۔ اور راستہ میں

چلتے چلتے علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر سے لڑنے پھڑنے پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو کیوں دو بتلا ہے ہیں اور ان کو ایک ہی کیوں نہیں کہتے۔ اور حافظ احمد بن علی کی ٹانگوں پر سوار ہو کر یہ اوصار کھائے بیٹھے ہیں کہ ان کو رافضی ہی ثابت کیا جائے اور حافظ ابن حجر کے فیہ تشیع یسیر کے الفاظ سے کچھ ایسے بد کے ہیں گانہم خمس مستنقرۃ فرت من قسورۃ۔

طلوع اسلام نے جب تمنا صاحب کا یہ مضمون دیکھا تو قول مشہور کے موافق کہ ”اندھے کو کیا چاہیے ادوات نکھیں“ پھولے نہ سمائے اور یوں ضمیر کی کہہ ڈالی کہ :-

”علامہ تمنائے اپنے اس مضمون میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام ابن جریر طبری درحقیقت شیعہ تھے۔ اگر یہ شیعہ تھے تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت جس تفسیر اور جس تاریخ کو اتنا معتبر سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے اور اس بنیاد پر اٹھی ہوئی سخاریں کس درجہ قابل اعتماد ہو سکتی ہیں؟

(بلفظہ طلوع اسلام ص ۱۱۷ مئی ۱۹۵۵ء)

یہ ہے تفسیر ابن جریر کو نامعتبر اور غیر قابل اعتبار ٹھہرانے کی غرض و غایت، کاش کہ صرف اسی پر اکتفاء کی جاتی کہ تفسیر ابن جریر ہی غیر معتبر ہے مگر منکرین حدیث اپنے راستہ کے ایک ایک کانٹے کو اٹھا کر پھینکنے کے دیرے ہیں تاکہ ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہی باقی نہ رہے، چنانچہ تفسیر کے بعد جب ترجمہ کی باری آتی ہے تو ان کے بارے میں طلوع اسلام کی طرف سے یوں لب کشائی کی جاتی ہے کہ :-

”تفسیروں کے بعد جب ترجموں کی باری آئی تو ان میں اسی مفہوم کو پیش نظر رکھا گیا جو تفسیر میں بیان ہوا تھا۔ لہذا ہمارے ترجمے قرآنی الفاظ کے ترجمے نہیں بلکہ

قرآن کے اس مفہوم کے مظاہر ہیں جو ہماری تفسیروں میں بیان ہوا ہے۔ چونکہ یہ تفسیریں مصر اور بخارا، شام اور ہندوستان، عرب و عجم، ہر جگہ درس میں پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے قرآن کا ترجمہ خواہ وہ فارسی میں ہو یا ترکی میں اردو میں ہو یا عربی میں، ہر جگہ کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب جو غلطی ایک میں پائی جائے گی وہ دوسرے میں بھی پائی جائے گی۔ الخ (طلوع اسلام ص ۱۳، ۲۳، جولائی ۱۹۵۵ء)

الحاصل منکرین حدیث کی خود ساختہ منطق کی رو سے نہ حدیث کا وجود ہے نہ تفسیر کا اور نہ کسی زبان کا کوئی ترجمہ ہی صحیح ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز صحیح ہے تو ان کا اپنا قرآنی زاویہ نگاہ۔ میری دعوت اور میری قرآنی بصیرت، باقی سب اس قابل ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔

یہ ہے وہ محقر سامعی، جس کے لیے منکرین حدیث دُور دراز کے لاطائل مقدمات اور تمہیدات پیش کرتے ہیں۔

تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی

یہی وجہ ہے کہ قدیماً و حدیثاً جس نے کبھی کسی وقت کلاً یا بعضاً حدیث کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات پیش کئے ہیں، طلوع اسلام اس خدمت کا واحد ٹھیکیدار ہے کہ ان کو علامہ عالم، مہتمم اور خدا معلوم کیا کیا خطابات سے کران کے مضامین شائع کر کے ہم مسلمانوں کو یہ باور کرانے کے درپے ہے کہ اس میدان میں ہم متفر و نہیں بلکہ ہماریساتھ یہ اور یہ حضرات بھی اس نظریہ میں متفق ہیں۔ اور جن حضرات نے اصول حدیث کے عین مطابق اگر کسی روایت پر اپنی دانست کے مطابق کوئی علمی اور فنی تنقید کی یا اس میں کچھ کلام کیا ہے تو طلوع اسلام کے نزدیک وہ بھی ان کی پارٹی کے رکن ہیں۔ اگرچہ ان کی تمام زندگی ہی حدیث کی نشر و اشاعت اور اس سے فقہی مسائل استنباط کر کے اُمت مرحومہ کے لیے

سہولت پیدا کرنے کے لیے ہی کیوں نہ گزر چکی ہو۔ جیسے حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ وغیرہ۔ اور اس طرح وہ ایک ایک تنکا چین چین کر ان تشکوں کا پل بنا رہے ہیں اور اس پر انکار حدیث کی گاڑی کو گزانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس مسلم علماء اور مفتیان کرام کی بعض ذاتی اور عملی کوتاہیوں کو نمایاں طور پر چھپا چھپ کر وہ لوگوں کو ان سے محض اس لیے بظن کرتا ہے کہ لوگوں میں یہی لوگ باوجود انسانی کمزوریوں کے دین کے محافظ سمجھے جاتے ہیں اور جب عوام میں ان کی سادھ نہ رہے گی تو ان کے پیش کردہ دین اور حدیث کی کیا وقعت باقی رہ سکتی ہے؟ اور جب ان کو چین دین کی باغبانی سے الگ کر دیا گیا تو پھر ان پر کیا اعتماد اور بھروسہ کیا جاسکتا ہے؟ بقول ائمہ سے

حرم گل کا بہاروں میں اب خدا حافظ
جو رازِ دارِ چین تھا وہ باغبان نہ رہا

○ طلوع اسلام

اس وقت جو جراند اور رسالے بلا استثناء تمام احادیث کو نطنی اور قیاسی قرار دینے اور ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہیں، ان میں طلوع اسلام پیش پیش ہے۔ اس نے حدیث کو رد کرنے کے لیے وہ تمام ہتھیار اور اوزار اختیار کر رکھے ہیں جو کسی وقت عیسائی، رافضی، معتزلہ خارجی اور ایسے ہی دیگر باطل اور گمراہ فرقے اختیار کر چکے ہیں۔ مواد تو تمام ان کا جمع کر دہ ہے ہاں البتہ تعبیر ان کی اپنی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ

انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات انکی
انہیں کی محفل سنوارنا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی

۱۔ طلوع اسلام کا اسلام

اس میں کوئی شک نہیں کہ دینِ قوم کے بگاڑ کا ایک بڑا سبب علماءِ سوہ کی
تفاسیت پیران بد کردار کی خواہشات اور سلاطین ناسنجا کی بے راہ روی بھی ہے
اور ہر دور اور ہر زمانہ میں ان سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا رہا ہے مگر
بایں ہمہ علماء کرام میں خدا خوف، نیک سرشت بااخلاق، حسن کردار اور صحیح معنی
میں اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ اور سچے خادم بھی رہے ہیں اور بحمد اللہ اب بھی
موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کی عملی زندگی خواہ کتنی ہی پست کیوں نہ ہو اور
اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بالکل بجا ہے، مگر توحید و رسالت، برزخ و معاد،
عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات، اوامر و نواہی، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، قربانی
اور صدقہ فطر، نکاح و طلاق، بیع اور اجارہ، حلال اور حرام وغیرہ وغیرہ احکام و مسائل
اور اسی طرح اصول اور فروع اسلام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔
ایک فرقہ نہ سہی تو دوسرا، ایک طائفہ اگر یہ حق نہیں ادا کرتا تو دوسرا ایک
گروہ سے انخاص کیجئے تو دوسرا، ایک ملک کو نظر انداز کر لیجئے تو دوسرا
القرض قدر مشترک کے طور پر اسلام انہیں میں دائر ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں،
درست اور بجا کہتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض کہتے کچھ اور کہتے کچھ ہیں مگر
زبانِ زدِ خلاق ہے کہ مولوی جو کہے وہ کرو، اور جو کرے وہ نہ کرو۔ یعنی اس کا
عمل اگرچہ غلط ہو مگر اس کا قول اور پیش کردہ اسلام تو بہر حال اور بہر کیفیت ٹھیک
ہے اور مشہور ہے کہ ع

زبانِ خلق کو نقارۃ خدا سمجھو

مگر طلوع اسلام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ بلا امتیاز ملک و وطن، بلا تفریق فرقہ و مذہب، بدوں لحاظ علماء و حق اور علماء سوء علماء کرام کے پیش کر دہ اسلام کو غیر اسلام کہتا ہے۔ چنانچہ طلوع اسلام بڑی بے باکی سے یہ لکھتا ہے کہ :-

”جو کچھ اس وقت اسلام کے نام سے رائج ہے، وہ اسلام نہیں ہے اور جو حقیقی اسلام ہے اسے وہ لوگ کبھی اسلام کہہ کر پکارنے نہیں دینگے جو مروجہ اسلام کے علمبردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ جب تک ملا اسلام کا ترجمان سمجھا جائے گا صحیح اسلام کا مفہوم کبھی متعین نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ ملا ایک خاص منہج کو اسلام سمجھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی صورت میں اسے چھوڑ کر کسی اور مفہوم کو اسلام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اس میں نہ کسی فرقے کی تخصیص ہے نہ کسی جماعت کی۔ نہ کسی ملک کی نہ کسی زبان

کی۔ ملا جہاں بھی ہے وہ اس اسلام کا وارث اور محافظ ہے، جو اسلام نہیں ہے۔ لہذا اس سے یہ توقع رکھنا کہ جو صحیح اسلام کا مفہوم متعین کر دے گا حاقیت ہے، ملا کا اسلام اشخاص تک جا کر رک جاتا ہے، خدا تک نہیں پہنچتا۔ اور یہ حقیقی اسلام وہ تھا جسے خدا نے نازل کیا تھا۔ آپ جب تک ملا کے اسلام کے دائرے میں پھرتے رہیں گے۔ اسلام کا واضح مفہوم کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔“

(طلوع اسلام، اپریل ۱۹۵۵ء ص ۱)

اس واضح عبارت کو بار بار پڑھئے اور دیکھئے کہ طلوع اسلام کیا کہہ گیا ہے؟ اگر ملا کی کسی جماعت یا کسی فرقے، کسی ملک یا کسی زبان کی تخصیص کی گئی ہوتی یا

عبارت میں اجمال و ابہام ہی سے کام لیا ہوتا تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ طلوع اسلام کسی خاص جماعت، کسی مخصوص فرقہ، کسی متعین ملک اور کسی محدود زبان کے علماء اور ملاؤں کے پیش کردہ اسلام سے نالاں ہے۔ لیکن طلوع اسلام بلا استثنا یہ کہتا ہے اور یہ ملا یہ لکھتا ہے کہ تمام علماء جس چیز کو اسلام کہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے اور جو حقیقی اسلام ہے (جس کی کچھ جھلکیاں اس کتابچہ میں قارئین کرام نیاز صاحب کے نظریات سے لے کر طلوع اسلام کے نظریات تک ملاحظہ کر چکے ہیں) ملا اس کو اسلام کہے بھی کیسے؟ اگر یہ نظریات اسلام ہیں تو دنیا میں کفر، الحاد اور زندقہ پھر کس بلا کا نام ہے؟ اسی لیے تو طلوع اسلام ملا اور اس کے پیش کردہ اسلام کا سرسر منکر ہے کہ وہ اس کے پیش کردہ اسلام سے متضاد م ہے۔ اور وہ کفر و الحاد کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ حقیقت بھی بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ طلوع اسلام جس اسلام کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے وہ اس اسلام کے بالکل خلاف اور اس کے بالکل برعکس ہے جو آج تک مسلمانوں میں مروج چلا آتا ہے اور جس کے علماء محافظ اور وارث چلے آئے ہیں اور یہی مروج اسلام طلوع اسلام کے نزدیک اسلام نہیں ہے۔ بتائیے کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور ملا طلوع اسلام کے اس خود ساختہ اسلام کا کیسے قائل ہو سکتا ہے! جس کی کڑی نہ تو کہیں فقہاء کرام تک پہنچتی ہے اور نہ محدثین عظام تک۔ اور اس کا سرانہ تو کہیں تابعین نیک و فرجام تک پہنچتا ہے اور نہ صحابہ ذوالاحترام تک۔ اور نہ دین کی یہ کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک پہنچتی ہے جو رب العالمین کی وحی کے مطابق ایک جامع دین۔ ایک مکمل شریعت ایک واضح اور روشن مذہب ایک درخشندہ اسلام امت مرحومہ کو فہم کر دینا سے تشریح لے گئے ہیں۔ رہا طلوع اسلام کا اسلام، تو وہ خدا تک کیسے پہنچتا

ہے؟ اور خدا تعالیٰ کی رضا اس میں کتنی شامل رہتی ہے؟ اور خدا تعالیٰ کے بیان کردہ احکام اور عقائد کو طلوع اسلام اور ان کے ہم خیال منکرین حدیث کس حد تک تسلیم کرتے ہیں؟ اس کا مکتوز اسلحا کہ اوراق گذشتہ میں گزر چکا ہے کہ وہ کیا ہے؟ سمجھو اور آدمی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ نیز طلوع اسلام کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کامرکز ملت اشخاص کا نام نہیں بلکہ خداؤں کی ایک پنچائیت ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ ان کامرکز ملت چیز نیات کا تعین کرنے کا تو مجاز ہے اگر وہ اشخاص ہی کا مجموعہ ہو تو ملا کی ہمنوائی ہو جائے گی کہ ملا کا اسلام اشخاص تک جا کر رک جاتا ہے۔ خدا تک نہیں پہنچتا۔ لہذا لازمی امر ہے کہ مرکز ملت اشخاص نہیں ہو سکتے بلکہ خدا ہی ہوں گے (معاذ اللہ)

طلوع اسلام کے اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ منکرین حدیث آئے دن علماء کے خلاف مختلف قسم کے عنوانات قائم کر کے ان کو کیوں کوستے ہیں؟ کہیں یہ عنوان ہے کہ ملا کا مذہب کیا ہے؟ کہیں یہ کہ ملا کا عجیب و غریب مذہب؟ کسی جگہ ملا کا بہشت، سرفی ہے اور کسی جگہ اس مصرعہ سے سنا رہا تلاش کیا جاتا ہے کہ ۷

اے مسلمان پوچھ اپنے دل سے ملا سے نہ پوچھ

غرضیکہ آپ طلوع اسلام کے مضامین پڑھیے، ان کے ہم خیال شعراء کی نظائیں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی نادر اور نرالی پھتیاں علماء پر چسپاں کی گئی ہیں اور غریب علماء کا تو ذکر ہی کیا ہے، سرے سے مذہب اسلام کی بساط کمن ہی اٹٹ کر رکھ دی ہے۔ واللہ ناصر دینہ ۷

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا

سمجھے نا حضرات! ان کو ملا سے اختلاف کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟ محض

اس لیے کہ جس مذہب کو ملا پیش کرنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے وہ طلوع اسلام کے نزدیک اسلام نہیں۔ اور جو حقیقی اسلام ہے، ملا اس کو راجح نہیں ہونے دیتا اور اس کو وہ اسلام کہہ کر پکانے ہی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ جب دو نظریے آپس میں متضاد ہوں گے اور ہر ایک کو اس پر اصرار ہوگا کہ دنیا میں میری ہی نظریہ باقی اور برقرار ہے تو لابدی امر ہے کہ آپس میں چھٹکھٹک ہوگی اور ہر ایک اسی فکر میں ہوگا کہ میرے راستے کا روڑا ہٹ جائے تاکہ میں اپنا نظریہ بلا مقابلہ پیش کر سکوں۔ بس یہی الجھن ہے طلوع اسلام اور اس کی جماعت کے سامنے مگر ملا بھی

بڑا ہی سخت جان ہے۔ وہ چودہ صدیوں سے برابر مار کھاتا چلا آ رہا ہے مگر اس امانت کو ملانے باوجود انتہائی پریشانیوں کے کبھی پس پشت نہیں ڈالا۔ اور نہ اس سے بے اعتنائی برتی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ کے مقام پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرامؓ کی وساطت سے امتِ مرہومہ کے حوالے کی تھی کہ :-

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان پر کاربند رہو گے، تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے“ (مسند دارمی)

اور ملا ہر نازک موقع پر بڑی ہمت، پامردی، جرات اور بہادری سے طوفانِ حوادث کو یہ کہتا رہا ہے کہ :-

ہم کو طوفانِ حوادث کیا ڈرائیگا حمید
جب سے ہم پیدا ہوئے یہ آندھیاں کھائے

۲۔ علم کے ذرائع

تمام اہل اسلام اس امر پر کلیتہً اتفاق رکھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے علم کے

ذرائع میں سب سے پہلے قرآن کریم اور پھر حدیث شریف ہے اور اجماع امت کے بعد اظہار اسلام اور ان کے افہام و تفہیم کا ایک ذریعہ قیاس اور اجتہاد، بالفاظ دیگر عقل و بصیرت بھی ہے۔ مگر طلوع اسلام کے نزدیک نہ تو حدیث شریف کا علم ذریعہ ہے اور نہ امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق بلکہ اُس کے نزدیک صرف دو ذریعے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ :-

”ختم نبوت کے بعد ہمارے پاس علم کے صرف دو ذرائع رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ وحی جو قرآن کے اندر ہے اور دوسرا انسان کی عقل و بصیرت“ (طلوع اسلام ص ۸۳، اکتوبر ۱۹۵۵ء)

ظاہر ہے کہ یہاں مطلق عقل و بصیرت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس عقل و بصیرت کا ذکر ہے جو دین میں کام آسکے۔ اور یہ دینی عقل و بصیرت بھی صرف وہی معتبر اور قابل ہوگی جو طلوع اسلام کے نزدیک معیاری ہو۔ اور وہ نیاز صاحب، سلم صاحب، تمنا عیادی صاحب، پرویز صاحب، برق صاحب، ڈاکٹر احمد دین صاحب اور اسی قسم کے دوسرے حضرات کی عقل و بصیرت ہوگی، جن کے کچھ نمونے آپ نے اوراق گذشتہ میں ملاحظہ کر لیے ہیں۔ جب ان میں اہل علم و صاحبِ علم حضرات کی دینی عقل و بصیرت کا یہ عالم ہو تو وہاں دوسروں کا کیا پوچھنا؟

جس کی بہاریہ ہو سو اس کی خزاں نہ پوچھ

۳۔ قطع ید

قرآن کریم میں چور مرد اور چور عورت کی سزا قطع ید (یعنی ہاتھ کاٹنا) بیان کی گئی ہے مگر طلوع اسلام قطع ید کی سزا کے بارہ میں اپنی طرف سے ایک اور پیوند لگا کر اب قطع ید جیسی قرآنی سزا کو دینی ہوئی زبان سے بدلنے کی فکر میں مبتلا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ :-

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا عَنِ السَّرِقَةِ

کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ

قطع ید کے معنی ہیں ایسے حالات پیدا کر دینا جس سے ان کے

ہاتھ چوری سے رک جائیں۔ اھ (طلوع اسلام ص ۱۵، ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

خط کشیدہ الفاظ بار بار پڑھتے اور طلوع اسلام سے پوچھتے کہ یہ بعض کون ہیں

جنہوں نے قطع ید کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دو، جس سے

ان کے ہاتھ چوری سے رک جائیں؟ اور پھر یہ معنی قرآن کریم کے خلاف لیے

کیوں ہیں؟ قرآن کریم کا یہ معنی ہے کہ جس کا چور ہونا ثابت ہو جائے اور جو

السارق اور السارقة کہلاتے تو اس کو سزا نہ دی جلتے یا اس کا ہاتھ نہ کاٹ جائے؟

یہ مان لیا کہ آئندہ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دو کہ اس کے ہاتھ چوری سے

رک جائیں۔ مگر ثابت شدہ چوری کی سزا تو صرف یہ حالات پیدا کرنے ہی

نہیں بلکہ اس کی سزا حقیقتاً قطع ید ہے۔ اور اگر مراد یہ ہو کہ اس جگہ چور سے مراد

وہ شخص ہے جو چوری کے ذریعے ہو مگر ابھی تک اس نے چوری کی نہیں تو یہ

بتلایا جائے کہ قرآن کریم نے اس کو السارق اور السارقة کیوں کہا ہے؟ اور ایسے

شخص کی سزا قطع ید کیوں مقرر کی ہے جس نے ابھی تک چوری ہی نہیں کی بلکہ اسلام

اس مفہوم کو پیش نظر رکھے جس کو قرآن کریم میں السارق اور السارقة سے بیان

کیا ہے اور پھر اس کی سزا قطع ید ذکر کی ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ نہ ہوگا۔

مسلمان اس امر پر تامل و متفکر متعلق ہے ہیں کہ زانی محض کی سزا جو صحیح احادیث

سے ثابت ہے، صرف رجم اور سنگساری ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ منازعت

کرتے ہوئے طلوع اسلام یوں رقمطراز ہے کہ :-

”باقی رہا یہ کہ زنا کی سزا سنگساری (رجم) میں کیا ہر ج ہے۔ سو حرج یہ

ہے کہ جب خدا نے حکم دے دیا کہ اس کی سزا سزا کوٹے ہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دے؟

(طلوع اسلام ص ۵۶ نومبر سنہ ۱۹۴۹ء)

طلوع اسلام سے اُس کے اس بیان کے پیش نظر دریافت طلب یہ امر ہے کہ جب خدا نے یہ حکم دے دیا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کی سزا قطعید ہے۔ تو اس کے اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے کیسے بدلا جاسکتا ہے کہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا ہے کہ جس سے اُس کے ہاتھ چوری سے رُک جائیں؟

طلوع اسلام کی گردن پر یہ سوال بھی قائم ہے گا کہ کیونکہ وہ حدیث کو توجیہ تسلیم نہیں کرتا، قرآن کریم میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ چور مرد اور زن کا ہاتھ کاٹ دو۔ مگر یہ نہیں بتاتا کہ کتنا مال وہ چرائیں تو ان کا ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے؟ اور یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹو یا یہ انتہائی سزا ہے؟ پھر کاٹو تو کون سا ہاتھ کاٹو؟ وایاں یا بایاں؟ اور کاٹو تو کہاں سے؟ کلانی سے؟ کہنی سے؟ بازو سے یا بغل سے؟ یا یہ جملہ تفصیلات کسی قاضی اور جج کی صوابدید پر ہوں گی؟ اور اگر اس کی صواب دید پر ہیں تو کہیں وہ نطنی تو نہ ہوں گی؟ اور اگر وہ نطنی ہوں گی تو وہ دین کیسے قرار پاسکتی ہیں؟ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خلافت

۱۷ مولوی عبد اللہ صاحب چچہ آلوئی لکھتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید سے من كل الوجوه ثابت ہے کہ مُخْصَنٌ مُرْدٌ يَأْتِي مَخْضَنَةً عَوْرَتِ اِغْرَازَاكَ تَرْكِبُ هُوَ تَوَانُ كِي سَزَا قَتْلِ هِي حَسْبُ كَحْرَمِ بِي كِهِي كِهِي هِي سَوِي حَكْمِ حَرَمِ قُرْآنِ مَجِيدِ مِي اِسْ وَقْتِ بِي بِاَكْلِ صَاوْفِ صَاوْفِ مَذْكَورِ اَوْ بِسْتَوْرِ مَوْجُودِ هِي (بلفظہ رد التسخ حصہ دوم ص ۳۷) اور اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اِلٰهَ كِي تَفْسِيْرِ مِي اِسْ پْرِ كَا فِئِي بَحْثِ كِي هِي (تفسیر پ ص ۳۹)

راشدہ کا تعامل ظنی ہونے کی بنا پر دین نہیں ہو سکتا تو آج کسی حج کا ذاتی خیال اور صوابدید کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اس میں بھی ہر زمانے کے تقاضا کا دخل ہو۔ کسی زمانہ میں سو روپے کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور کسی دوسرے زمانہ میں ہزار روپے کی چوری میں بھی اس کی نسبت نہ آئے۔ کسی کا اس کے زمانہ کے تقاضا کے مطابق کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے اور کسی کا کہنی اور بازو وغیرہ سے۔ اور اگر کوئی بے چارہ ملاً چوری کا ارتکاب کرے تو اس کا پہلی ہی چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بقول کے "پہلی چوری پہلی پھانسی" کیونکہ اس نے خدائی کتاب کو رٹ رٹ کر اس کا اثر اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی بالبو یا آپ ٹوڈیٹ قسم کا آدمی چوری کرے تو اس کو پہلی مرتبہ چھوڑ دو۔ اور اس کے لیے "بعض" کی بصیرت قرآنی کے ماتحت ایسے حالات پیدا کر دو کہ اس کے ہاتھ چوری سے رک جائیں۔ اور آئندہ وہ چوری نہ کر سکے۔ آخر خود طلوع اسلام کا بیان ہے کہ :-

"قرآن کریم میں عام طور پر دین کے اصول دیے گئے ہیں ان کی جزئیات متعین نہیں کی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اصول تو قیامت تک کے لیے غیر متبدل رہنے والے ہیں دیہ الگ امر ہے کہ اس سے چوری وغیرہ مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ اس کی سزا بعض کے نزدیک قطع ید نہیں، بلکہ ایسے حالات پیدا کرنا ہے کہ اس کے ہاتھ چوری سے رک جائیں۔ کیونکہ اس دور تہذیب و تمدن کا تقاضا ہی یہی ہے صغیراً لیکن ان اصولوں کی روشنی میں جو جزئیات متعین ہوں گی ان میں مختلف زمانوں کی ضرورتوں کے مطابق ردو بدل ہوتا ہے گا۔" (مفہم طلوع اسلام ص ۸، اکتوبر ۱۹۵۵ء)

لہذا چوری کی جزئیات اس قاعدہ سے کیونکہ خارج ہو سکتی ہیں؟ اور ان میں

تغیر و تبدل سے آخر کیا چیز مانع ہے؟ ائمہ دین کا نصاب سرقہ سے متعلق جزوی اختلاف اور بعض بعض شرعی عوارض سے پورا کا مانتھنہ کا مانجانا محل نزاع نہیں ہے وہ مفروع عنہ بحث ہے۔

۴۔ قربانی

حاجی اور حرم کی مخصوص قربانی کے علاوہ عام قربانی کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ جس میں نہ تو احرام کی کوئی قید ہے اور نہ حرم کی فصل لِرَبِّكَ وَاتَّخِذْ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اور جو حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے وہی آپ کی امت کو ہے۔ الا یہ کہ تخصیص کا کوئی صحیح اور صریح قرینہ موجود ہو اور یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اس مطلق قربانی کو اپنی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور بھلا اس کو تسلیم بھی کون کرتا ہے؟

قربانی کے ثبوت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولہ اور فعلاً متواتر درجہ کی صحیح حدیثیں موجود ہیں اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال مدینہ طیبہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ (مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۲۹ وغیرہا) اور تمام امت کا اس پر اتفاق رہا ہے اور اس گئے گزے زمانہ میں بھی لوگ اس سنت کو کروڑوں کی تعداد میں ادا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بحث ہم اس مقام پر نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اس پر ایک مختصر سا رسالہ بنام منکہ قربانی لکھا ہے جو طبع ہو چکا ہے۔ قربانی کی ضروری بحث اس میں ملاحظہ کریں۔ لیکن طلوع اسلام کا یہ بے بنیاد افتراء بھی ملاحظہ کریں جو قربانی کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ :-

” پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بظاہر یہ کوئی ذہنی اور پروردہمی تاریخ

ہوگی، اسلامی تاریخ تو اس کے سراسر خلاف ہے، صفتہ کہ خود رسول اللہ نے بھی مدینہ طیبہ میں قربانی نہیں دی۔ حج ۹ھ میں فرض ہوا۔ حضور اُس سال خود تشریف نہیں لے گئے لیکن اپنی طرف سے کچھ جانور امیر کارواں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ کر دیے کہ وہاں صرف میں لاتے جائیں۔ اگلے سال حضور خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہیں جانور ذبح کئے۔ لہذا ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم خداوندی ہے اور نہ سنتِ ابراہیمی اور نہ ہی سنتِ محمدی۔

(طلوع اسلام ص ۳ ستمبر ۱۹۲۹ء)

ملاحظہ کیا آپ نے کہ طلوع اسلام نے کس دیدہ دلیری اور کس بے باکی سے یہ خالص بہتان اور سفید بھوٹ تراشا ہے کہ ہر جگہ قربانی دینا نہ حکم خداوندی ہے نہ سنتِ ابراہیمی اور نہ ہی سنتِ محمدی۔ اور غور کیا آپ نے کس ڈھٹائی کے ساتھ اس نے یہ بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی مدینہ طیبہ میں قربانی نہیں دی۔ لَوْ حَوَّلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سَجَّحَ كَمَا كَيْبَ كَمَا
چہ دلا اور است و زورے کہ بکت چراغ دار

آپ نے غور کیا کہ منکرینِ حدیث کس طرح اسلام کے ایک ایک حکم کا رد کرتے ہیں اور کس بے باکی سے نصوصِ قطعیہ اور متواتر تعال کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس پر کون کون سے ہیں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے اور صحیح اسلام کو پیش نہیں ہونے دیتا اور مبصرینِ قرآن (جناب پرویز صاحب، نیاز صاحب اور اسی طرح کے دوسرے حضرات) کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ طلوع اسلام وغیرہ کے اس پیش کردہ اسلام کو ملا کیوں کہ اسلام سمجھے؟ اور کیوں اسلام کہے؟ اور کیوں اس سے بے باک ہے؟

بند فطرت ہیں جو ازل سے نہیں کسی سے وہ پست ہوتے
کبھی گھرے بھی جو وہ زمین پر تو مشل اور چ فلک ہے ہیں

۵- وحی

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی
نازل کی ہے، قرآن کریم صحیح اور متواتر احادیث اور اُمت مرجمہ کا اس پر اتفاق
رہا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اور پیشد
درجات اور مزیایا عطا فرماتے وہاں اس کا ذکر بھی ہے کہ :-

«فأوحى الخ عبده ما أوحى - پس اُس (اللہ تعالیٰ) نے وحی

بھیجی اپنے بندہ کی طرف جو بھی وحی بھیجی!»

حروف "ما" کے معنوم میں جو کچھ ابہام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس وحی
کا اور اک سینے والے اور لینے والے کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ
بھی بتوسط فرشتہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے علاوہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی رہی
اس کا انکار کرنا آفتابِ نیم روز کا انکار کرنا ہے۔ اور کسی مسلمان کو اس میں ادنیٰ
تا مل بھی نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا ہے مگر طلوع اسلام لکھتا ہے کہ :-

«قرآن نے بار بار اس کی تصریح کی ہے کہ رسول اللہ پر جو وحی نازل

ہوئی۔ وہ سب قرآن میں ہے۔ قرآن کے باہر کہیں نہیں الخ۔

(مقام حدیث جلد اول ص ۹۹)

طلوع اسلام اور ان کے اتباع و آذنا ب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے
فاسد اور باطل من معوم کے مطابق تو قرآن نے بار بار اس کی تصریح کی ہے مگر آپ
سے صرف ایک ہی تصریح مانگتے ہیں۔ وہ نہ تو کشیدہ ہو اور نہ ادھر ادھر
کی باتیں ہوں قرآن میں اس کی تصریح ہو کہ رسول اللہ پر جو وحی نازل ہوئی وہ

سب قرآن میں ہے۔ قرآن کے باہر کہیں نہیں؟ دونوں حکم قرآن کریم میں ہوں
اثبات کا بھی (کہ رسول اللہ پر جو وحی نازل ہوئی وہ سب قرآن میں ہے)
اور نفی کا بھی (کہ قرآن کے باہر کہیں نہیں) اور ہو تو صریح۔

کیا طلوع اسلام انصاف کو پیش نظر رکھ کر اس کا کوئی معقول جواب دے
سکتا ہے؟ دیدہ باید۔

۶۔ تقدیر

قرآن کریم کی نصوص قطعہ (مثلاً خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) ۱۸
القرآن، ۷) "ہر چیز اس نے بنائی۔ سو ہر چیز کو اس نے تقدیر کے مطابق بنایا۔"
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ (پ۔ التوبة، ۷) "فرما دیجئے
کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے۔" مَا أَصَابَ
مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
(پ۔ الحديد، ۳۷) کوئی آفت نہیں پڑتی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں
میں جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اُس کو دنیا
میں۔" وغیرہ آیات) اور متواتر درجہ کی احادیث اور اُمرتِ مسلمہ کے اجماع سے یہ عقیدہ ثابت
ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور بغیر اس پر ایمان لائے اگر کوئی احد پہاڑ
کی مانند بھی سونا خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کرے تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا اور تمام
مسلمان ایمان مفصل میں آج تک اس کا اقرار کرتے چلے آتے ہیں، کہ وَالْقَدِيرِ
خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اور علماء عقائد نے کُتُبِ عَقَائِدِ میں عقلی اور نقلی
طور پر اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس مشکل مسئلہ کو اقرب الی الذہن
کرنے کی سعی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ مسئلہ اصعب المسائل اور کافی پیچیدہ مسئلہ
ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا سر

سے انکار ہی کر دیا جلتے یا اس کو مجوسیوں اور عجمیوں کا عقیدہ بتایا جائے۔ لیکن طلوع اسلام اس کے برعکس نقل کرتا اور لکھتا ہے کہ :-

”قرآن نے ایمان کے پانچ اجزاء مقرر کئے ہیں (برق صاحب نے ان میں بھی تخفیف کر کے صرف دو ہتے دیئے ہیں۔ ایمان باللہ

والیوم آخرک مامد۔ صفحہ ۱۰۱۔ اللہ پر ایمان۔ ۲۔ ملائکہ پر ایمان

۳۔ رسولوں پر ایمان۔ ۴۔ کتابوں پر ایمان۔ ۵۔ آخرت پر ایمان۔ ان

پر ایمان لانے سے ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے

اور ان سے انکار کرنے پر وہ اس دائرہ سے باہر نکل جاتا ہے۔

اس کے برعکس عجمیوں (مجوسیوں) میں ایمان کا مدار خیر و شر

(تقدیر) کا مسئلہ تھا۔ جب اہل ایران مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے

اپنے اس قدیمی عقیدے کو عربوں میں پھیلا دیا۔ اھ

(طلوع اسلام ص ۱۳۔ ماہ جنوری ۱۹۵۱ء)

اور پھر آگے لکھا ہے کہ :-

”یعنی پانچ اجزائے ایمان خدا کی طرف سے اور چھٹا جزء ایرانیوں کی

طرف سے“ (الحج ایضاً ص ۱۲)

طلوع اسلام کے اس باطل منزعوم کے پیش نظر مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں

میں تقدیر کا جو مسئلہ رائج ہے وہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ عجمیوں، ایرانیوں

اور مجوسیوں کا ہے۔ جن کے نزدیک خدا بھی دو تھے۔ یزدان و اہرمن۔ اور

جو اپنی ماں اور بہن، بیٹی اور دلدی وغیرہ محرمات سے نکاح بھی جائز سمجھتے تھے۔

یہ الگ بات ہے کہ اہل عرب اپنی سادگی کی وجہ سے ایرانیوں اور مجوسیوں

کی اس کارروائی کو نہ سمجھ سکے کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ اور کس طرح

آیا ہے؟ ہاں قدریہ وغیرہم کی طرح اب منکرینِ حدیث پر اور خصوصیت سے طلوعِ اسلام پر یہ جدید انکشاف ہوا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ ان کی طرف پیاری ملت روسیہ کے راکٹوں سے سگنل کے اشارات ہی ہوتے ہوں کہ تقدیر کا عقیدہ غیر اسلامی اور غیر قرآنی بلکہ مجوسیانہ عقیدہ ہے (العیاذ باللہ)

قارئینِ کرام! آپ نے اچھی طرح محسوس کر لیا ہو گا کہ منکرینِ حدیث انکارِ حدیث اور دعوتِ الی القرآن کو صرف ایک ذریعہ اور ہتھیار بنا کر چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام کے بیشتر عقائد اور اکثر اعمال و اخلاق کا انکار کر کے ان کی جگہ محض اپنی خواہشِ نفسانی کی ترویج ہے۔ اور بس! ہاں باطل سے باطل نظریہ کو بھی اگر اچھے انداز اور سلجھے ہوئے طریقہ پر پیش نہ کیا جائے تو اس کو ماننا کون ہے؟ اس لیے ان کا ادبی زور ہی اس پر صرف ہو رہا ہے کہ حدیثِ دین نہیں ہے۔ تفاسیر کا اکثر حصہ بیکار بلکہ مردہ ہے۔ مگر اسلام کا دشمن ہے۔ ہم قرآن کے داعی اور مبصر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سخت جان ہے وہ دائیں ہاتھ میں قرآن کریم اور بائیں ہاتھ میں سنتِ رسول کی شمع لے کر تاریک دنیا میں یہ کہتا ہوا اپنا قدم منزل کی طرف بڑھاتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اسلامی شاہراہ پر کانٹے بونے والے سے یوں خطاب کرتا ہے کہ

ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے!
کھلیں گے کچھ قدرتی شوکے جب اپنے کانٹے وہ بوجھ لگا

خطرہ

اس وقت دنیا کو کمیونزم کے عظیم سیلاب کا جو اشد خطرہ ہے وہ کس باموش انسان اور غیور مسلمان سے مخفی ہے؟ اس کے پھیلنے اور پھولنے کے اسباب میں برائے نام مالی مساوات کے علاوہ ایک بہت بڑا سبب دینِ الہی سے

تفکر بھی ہے اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب دین مذہب خدا و رسول، قرآن و حدیث اور اسلامی اقدار کی قدر و منزلت باقی نہ رہے تو پھر اس سیلاب کے چھا جانے میں کوئی رکاوٹ باقی رہ نہیں جاتی۔ پھر تو یہاں تک نظریات پیدا ہو جاتے ہیں کہ روسی راکٹ بھی ان کو اللہ میاں کا کوئی اٹہ پٹا نہیں بتاتا (العیاذ باللہ) جب خدا تعالیٰ سے اس رنگ میں تمسخر ہو تو پتھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس لئے منکرین حدیث کے ان باطل نظریات کے پیش نظر شدید خطرہ ہے کہ پاکستان جیسی اسلامی مملکت کہیں کمیونزم کی آماجگاہ نہ بن جائے۔ کیونکہ جب تک مسلمانوں میں مذہبی اور دینی عصبیت باقی نہ رہے گی اور وہ قرآن و حدیث اور اسلامی علوم و فنون پر اعتماد نہ کریں گے تو وہ یقیناً دیگر غنٹوں کا نمونہ اور کمیونزم جیسے ملعون فتنہ کا خصوصاً آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی باتوں پر ذرہ بھی توجہ مبذول نہ کریں۔ جو حدیث و تفسیر اور اسلامی علوم کو ناقابل اعتماد قرار دینے کا اُدھار کھلتے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ کمیونزم اور الحاد و زندقہ وغیرہ کے طوفانوں کے سدباب کا واحد ذریعہ اسلام اور صرف اسلام ہی ہے جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور طوفان تو ہر سمت سے اُبھر رہے ہیں۔

ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آرہا ہے !

نگاہ رکھنا سفینہ والو! اٹھیں ہیں موجیں کہہ رہے ہیں

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تمام مصائب سے ہمیں محفوظ رکھے۔

آمین تم آمین! وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصیل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن
پس حدیث مصطفیٰ بر جان مسلم داشتن

انکار حدیث کتاب

تألیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرور خان صفدر اہم مجید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکتبہ صفیر لاہور

نزدائے نصرۃ العوالم

گفتہ طاہر گوہر الزوالہ

پاکستان