

فہرست

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (الاحزاب)

مقامِ شہادت

روحِ دومجلد

حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے؟ حدیثیں کس طرح بنیں اور کس طرح ہم تک پہنچیں؟ حدیثوں کے ساتھ قرآن کی پوزیشن کیا رہ گئی ہے؟ ان تمام مباحث پر تفصیلی گناہ اور جامع معلومات۔ دو جلدوں میں۔

چار روپے

قیمت مجلد

شائع کردہ
ادارہ طلوع اسلام
کراچی

فہرست مولانا مفتاح

۵۰۸۵.۲

جز دوم

صفحہ	عنوان
۵	تفسیر بالروایت (علامہ حافظ محمد اسلم صاحب)
۳۷	تفسیری روایات کا نمونہ۔ جو قرآن کے خلاف۔ دیگر روایات کے خلاف اور علم و عقل کے بھی خلاف ہیں۔
۳۷	سازش اور بہت بڑی سازش
	سستی کتب روایات سے متعلقہ کا ثبوت اور اس سازش کا بیان جس کی رو سے نبی اکرم صلعم اور صحابہ کبار اور معزز صحابیات کو بدنام کیا گیا ہے۔
۶۹	تکمیلہ (علامہ تبتا عادی)
۷۷	متعلقہ کی تمام روایات شیعوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔
	عورت سے غیر فطری عبادت کے جواز میں حدیث کی آراء
۸۴	امام مالک و امام شافعی کے بیانات
	روایات کی رو سے قرآن میں ایک آیت رحم موجود تھی جو غائب کر دی گئی۔
۹۰	آپ رحیم
	روایات کی رو سے بہت کن آسائشوں سے مل سکتا ہے ان سہولتوں کا بیان۔
۱۲۶	مقام بہشت
	روایات کے متعلق امام عظیم کا مسلک۔ حنیفہ کس طرح حالات کے ماتحت شافعییت سے مرعوب ہو کر حائل بالحدیث بن گئے۔
۱۸۵	مفتاح حدیث امام عظیم ابو حنیفہ کی نظریں
	روایات کو اگر صحیح تسلیم کیا جائے تو قرآن کریم کی حفاظت کس قدر مشکوک ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سے اس کا اثبات کہ قرآن کریم کو خود رسول اللہ صلعم نے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا تھا۔
۲۸۲	قرآن کریم روایات کے آئینہ میں
	ان سوالات کا جواب کہ احادیث کی دینی حیثیت کا انکار کرنے کے بجائے موضوع اور قلم روایات کو الگ کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ نیز قرآن کا مفہوم متعین کرنے کے لئے اگر روایات معیار نہ ہوں تو صحیح معیار کیا ہوگا۔
۳۱۸	ایک خط (محترم پروفیسر صاحب)
	نہ انسان خدا کا نائب ہے نہ خدا نے اپنے اختیارات
	تبیات الہی

DATA ENTERED

صفحہ	عنوان
۳۲۲	تفہیم کئے ہیں اس کا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑیں ایک قرآن اور دوسرے سنت۔
۳۲۷	دوسرا خط
۳۲۷	تیسرا خط
۳۳۷	چوتھا خط
۳۴۱	کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے
۳۴۳	سوالنامہ
۳۴۴	مولانا محمد یوسف صاحب (پہلی حدیث کی)
۳۴۴	سوالنامہ کا قرآنی جواب
۳۴۴	(علامہ ممتا عمادی)
۳۸۲	طلوع اسلام کے مسلک کی وضاحت۔ وہ نہ شکر حدیث ہے نہ فرقہ اہل قرآن سے متعلق ہے بلکہ حدیث کے صحیح مقام اور پوزیشن کو متعین کرتا ہے۔
۳۸۲	حقیقت حدیث
۴۰۴	مجموعہ ہائے احادیث کن رجحانات کے ماتحت مرتب ہوئے؟ مشکوٰۃ المصابیح ایک شافعی المذہب کی تصنیف ہے لہذا ضرورت تھی کہ کوئی مستحق المذہب بھی اسی قسم کا مجموعہ مرتب کر دے۔
۴۰۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم بھی محفوظ شکل میں دیا تھا۔
۴۰۷	سوالنامہ کا قرآنی جواب
۴۰۷	صدر اہل حدیث کراچی کے سوالات کے قرآنی جوابات۔
۴۰۷	مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی صدر حجیتہ علمائے اسلام پاکستان کافستوی
۴۱۳	۳۵۰ کے مجموعہ احادیث میں کل ۱۳۵ احادیث ہیں یہ لاکھوں حدیثیں کہاں سے آگئیں؟
۴۱۳	مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی صدر حجیتہ علمائے اسلام پاکستان کافستوی
۴۱۳	سوالنامہ کا قرآنی جواب
۴۱۳	(علامہ ممتا عمادی)
۴۱۳	حقیقت حدیث
۴۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم بھی محفوظ شکل میں دیا تھا۔
۴۱۳	صدر اہل حدیث کراچی کے سوالات کے قرآنی جوابات۔
۴۱۳	مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی صدر حجیتہ علمائے اسلام پاکستان کافستوی
۴۱۳	۳۵۰ کے مجموعہ احادیث میں کل ۱۳۵ احادیث ہیں یہ لاکھوں حدیثیں کہاں سے آگئیں؟
۴۱۳	سوالنامہ کا قرآنی جواب
۴۱۳	(علامہ ممتا عمادی)
۴۱۳	حقیقت حدیث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

بیمیں خوشی ہوئی کہ "مقام حدیث" کی دوسری جلد پہلی جلد کے ذریعے بے شمار ہو گئی۔ ان دنوں جلدوں میں جو مضامین آپ کے سامنے آئے ہیں ان سے آپ نے فیصلہ کر لیجئے کہ حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے؛ اسکے بعد سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم کی وساطت سے جو دینِ رُقرآن کی رُوسے دیا تھا وہ کیا تھا اور جس آیت پر ہم آج چل رہے ہیں وہ کیا ہے؛ ان مضامین کی اشاعت سے طلوعِ اسلام کا مقصد وحید یہ ہے کہ خدا کا عطا فرمودہ دین پھر سے اپنی اصلی شکل میں ہمارے سامنے آجائے اور جن باتوں سے رسول اللہ کی ذات گرامی پر ذرا سا بھی حرف آتا ہے ان کی کھلے الفاظ میں تردید کی جائے۔ ہمارے اس کوشش میں اگر ہمارے خلاف ہزار قسم کے لیس بھی تراشے جائیں تو ہمیں اس کا قطعاً پرواہ نہیں۔ اس لئے کہ ہماری ہزار عزتوں کی قربانی سے اگر ذاتِ رسالت کی طرف منسوب کردہ ایک غلط بات کا بھی ازالہ ہو جائے تو ہمارے نزدیک یہ سودا ہنگامہ نہیں۔ خدا ہماری اس کوشش کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔

والسلام

نظم ادارہ طلوعِ اسلام۔ کراچی

دسمبر ۱۹۵۳ء

تفسیر بالروایت

رعلامہ حافظ محمد اسلم صاحب حیراچوری مدظلہ (

روایات کو دین و شراردینے والے طبقہ میں ایک طبقہ تو انتشار دین
کاتبے۔ انھوں نے یہ عقیدہ پھیلا رکھا ہے کہ روایات و قرآن کے بالکل
ہم پلہ ہیں، مثلاً معنی قرآن کے ساتھ بالکل قرآن کی مثل، بلکہ بعض
معاملات میں تو روایات قرآن کی نسخ بھی قرار دی جاتی ہیں۔ روایات
کو قرآن کی مثل قرار دینے کے لئے انھوں نے یہ عقیدہ پھیلا رکھا
ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی متلو وہ جس کی تلاوت کی جاتی
ہے یعنی قرآن) اور دوسری وحی غیر متلو (وہ جس کی تلاوت نہیں
کی جاتی یعنی روایات) جو اہل بصیرت محوڑے سے تدبر سے خدا اور
اس کے رسول کے مقامات پر غور کریں گے وہ بلا تامل اس نتیجہ پر پہنچ
سکیں گے کہ خدا خدا ہے اور اس کا رسول، رسول اور اس لئے خدا کا
کلام اور رسول کی باتیں کبھی ہم پایہ نہیں ہو سکتیں۔ ان دونوں میں
اتنا ہی فرق ہوگا جتنا عابد اور معبود میں ہوتا ہے کہ رسول کے لئے
بلند ترین مقام عبدیت ہی کا ہے اور کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا

جب تک وہ اشرہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشرہد ان
 محمد عبد اللہ ورسولہ کا اعلان نہ کرے لیکن اس کے باوجود
 وہ لوگ موجود ہیں جو خدا اور رسول کے کلام کو ہم پایہ قرار دیتے ہیں۔
 اور کبھی نہیں سوچتے کہ کل قیامت کو جب رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے
 مجھے خدا کا ہم پایہ کس طرح قرار دیا تو یہ کیا جواب دیں گے۔ آپ
 حیران ہوں گے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے ان پڑھ لوگ نہیں
 ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے جید علماء قرار دیے جاتے ہیں اور
 بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈاکٹر پیٹ کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں جیسا
 حیدرآباد (دکن) کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جو آج کل ہماری
 کانسی ٹیوننگ اسمبلی کے تالیخ اس مجلس کے رکن ہیں جو پاکستان کے
 آئندہ دستور کو اسلامی میٹران میں تو لٹنے کے لئے وضع کی گئی ہے
 وہ اپنی کتاب Muslim conduct of state مطبوعہ
 ۱۹۴۵ء میں لکھتے ہیں کہ شرآن اور رسول اللہ صلعم کے الفاظ

ہم پایہ (on a par) ہیں!

On the basis that what the messenger
 uttered on behalf of the sender is
 Taken as the senders words.

ذرا سوچئے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں
 جو خدا نے خود اپنے الفاظ میں پیغمبر سے کہیں اور پیغمبر نے

انہیں لوگوں تک پہنچا دیا اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو پیغمبر نے
 خدا کے Behalf پر کہیں، لہذا یہ بھی خدا ہی کی باتیں
 ہو گئیں۔ یعنی یا تو معاذ اللہ اللہ میاں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی
 کہ وہ اپنی پوری بات اپنے الفاظ میں کہہ دے اور یا جو کچھ خدا نے
 کہا وہ نا تمام تھا اور اس کی تکمیل رسول نے کر دی اور یہ تکمیل
 رسول نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ On behalf of
 the sender کی۔ On Behalf کا ٹکڑہ
 قابل غور ہے اور اس لئے ہم اس ٹکڑے کو اصل الفاظ میں لکھ
 رہے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو خدا
 کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ انسانوں کے لئے مکمل ہدایت
 از خود دے سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس کی ہدایت کہیں مبہم ہوتی
 ہے کہیں نا تمام اور کہیں (معاذ اللہ) غلط بھی۔ ہدایت خداوندی کے
 ابہام کی وضاحت روایات کرتی ہیں۔ مثلاً خدا نے کہا کہ ہر شخص کو
 اپنے ترکہ کے لئے وصیت کرنی چاہئے۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ حکم
 مبہم ہے، وصیت صرف ایک تہائی میں کرنی چاہئے اور وہ بھی
 وارث کے حق میں نہیں۔ خدا کی ہدایت کے نا تمام ہونے کی مثال
 یہ لیجئے کہ خدا نے کہا کہ زانی اور زانیہ کو سو سو کوڑے لگاؤ اور روایات
 کہتی ہیں کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لئے ہے، شادی شدہ زانی اور
 زانیہ کو سنگسار کر دو۔ اور خدا کی ہدایت کے غلط ہونے کی مثال

واضح ہے کہ روایات کی رُو سے سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو پڑھی
تو جاتی ہیں لیکن ان کا حکم مینبوخ ہو چکا ہے، کہیں دوسری آیات
سے اور کہیں خود روایات سے۔

ایک دوسرا طبقہ ہے جو روایات کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ
قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں اور چونکہ رسول اللہ سے بہتر کوئی اور
شخص قرآن کو نہیں جان سکتا تھا اس لئے جو تفسیر روایات
بیان کرتی ہیں وہی قرآن کا صحیح مفہوم ہے۔

اس میں کوئی کلام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص
قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر
رسول اللہ نے فرمائی وہ آج ہے کہاں؟ اس کے جواب میں کہا
جاتا ہے کہ وہ تفسیر احادیث کے مجموعوں میں ہے، یہ دلیل بظاہر
بڑی خوش آئند نظر آتی ہے لیکن جس شخص نے احادیث کے
مجموعوں کو دیکھا ہے وہ اس بات کو باسانی سمجھ سکتا ہے کہ اول
تو ان مجموعوں میں تفسیر کے متعلق بہت کھوڑا سا حصہ ہے اور
جتنا کچھ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میں رسول اللہ کا نہیں ہوں۔
ہم نے جو کچھ لکھا ہے اگر آپ از خود اس کی تصدیق چاہتے ہیں
تو اس کا نہایت آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں صرف
ایک صحیح بخاری کو لے لیجئے۔ (اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس
کا اردو ترجمہ ہی منگالیجئے) پھر اس میں سے تفسیر سے متعلق

باب نکالے اور خود دیکھتے کہ کیا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس
ذات گرامی نے جو علم انسانی کے بلند ترین افق پر فاتر المرام تھی کیا
قرآن کے متعلق اس قسم کی تفسیر فرماتی ہوگی؟ ان لوگوں کے لئے
جنہوں نے از خود ان تفسیری روایات کا مطالعہ نہیں کیا عسلاہ
اسلم جب راجپوری مدظلہ العالی نے اپنے اس مختصر سے مضمون میں
چند روایات بطور نمونہ درج فرماتی ہیں آپ انہیں دیکھتے اور
پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا اس تفسیر کو رسول اللہ کی تفسیر قرار دیا
جاسکتا ہے؟ معلوم نہیں کس کس نے ان روایات کو وضع کیا اور پھر
کتنی دلیری سے انہیں حضور کی ذات گرامی کی طرف منسوب
کر دیا۔ اب مسلمان ہیں کہ ان روایات کو منسوب الی الرسول کی
 بجائے خود رسول اللہ کی تفسیر قرار دے رہے ہیں اور نہیں
سوچتے کہ ان روایات کی رو سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق جو تصور ذہن میں قائم ہوتا ہے شان نبویؐ اس سے
کس قدر ارفع اور اعلیٰ ہے۔ علامہ اسلم صاحب نے اپنے مضمون
میں صرف چند ایک روایات بیان فرماتی ہیں ورنہ صرف ایک
بخاری سے اس قسم کے موضوع پر مشتمل بسوط مضمون لکھا جاسکتا ہے۔
ان مضامین سے آپ سمجھ سکیں گے کہ روایات کو ان کے صحیح
مقام پر رکھنے کی جو کوشش طلوع اسلام کر رہا ہے اس سے
مقصود یہ ہے کہ دین خالص مسلمانوں کے سامنے آجائے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف عجمی سازش نے
جو افسر پروازیاں کر رکھی ہیں انہیں الگ ہٹا کر حضور کی سیرت طیبہ
کو اس کے صحیح مقام بلند پر دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکے۔

طلوع اسلام

ائمہ حدیث نے حدیثوں کی نوسے تفسیر بالبرائے کو تو حرام قرار دیا ہے
لیکن تفسیر بالروایت کے طریق کو محفوظ خیال کیا ہے حالانکہ روایت سوائے
تواتر کے کسی درجہ کی ہو ظن سے آگے نہیں بڑھتی۔ علاوہ بریں تفسیر میں جو
روایتیں ہیں ان کے متعلق خود ائمہ حدیث کی شہادت ہے کہ وہ بالعموم ضعیف
بلکہ موضوع ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث
کہے جاتے ہیں ان کا قول ہے کہ

تین کتابیں ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں، ملاحم، مغازی اور تفسیر
عام خیال یہ ہے کہ "صحاح ستہ" ہیں جو روایات ابواب التفسیر میں
آئی ہیں وہ صحیح ہیں مگر ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی امام
موصوف کے اس قول سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ چنانچہ میں صحاح ستہ سے
تفسیر بالروایت کی چند مثالیں نکال کر پیش کر سکتا ہوں، جن میں سے کچھ

۱۵ اس باب میں پہلی کوشش محترم پروفیسر صاحب کی کتاب معراج النبیین ہے
جو حضور کی سیرت طیبہ کو قرآنی آئینہ میں پیش کرتی ہے۔

تو خود قرآن کے مخالف ہیں، کچھ دوسری حدیثوں سے متعارض اور بعض علم و عقل کے خلاف جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تفسیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز نہیں ہو سکتیں۔

(۱) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْفِنِي مَتَّى الْمَوْتَى
قَالَ أَوْلَكَ نَوْمٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

اور جب کہا ابراہیمؑ نے کہ اے میرے رب! مجھے دکھلا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا کہ بیشک (میں ایمان لایا ہوں) لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔

اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیح بخاری میں یہ روایت درج کی گئی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیمؑ سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ اے رب! مجھے دکھلا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔

یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔ کیونکہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کے ایمان کی تصریح کر دی ہے اور وہ بھی "بلے" کے لفظ کے ساتھ یعنی بیشک میں مومن ہوں اور ایمان نام ہے علم الیقین کا جس میں

رَأَتْهَا الْمَوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يُرْتَابُوا. (۲۹)

مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے۔ پھر
انہوں نے شک نہ کیا۔

چہ جائے کہ حضرت ابراہیمؑ جیسے اولوالعزم رسول کا ایمان اللہ کے مردوں کے
زندہ کرنے پر جو بادشاہ سے اسی مسئلہ پر بحث کر چکے تھے جس کا ذکر اس
سے پیشتر کی آیات میں ہے۔ ان کو اس کے اوپر علم الیقین اور ایمان کا بل
حاصل تھا۔ وہ چاہتے تھے صرف اطمینان اور عین الیقین نہ کہ کسی شک کا
ازالہ۔ مگر یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو شک تھا۔

اور عقل کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ جب دنیا کے دوسب سے
بڑے پیغمبروں میں سے ایک کو اللہ کی صفت اجباراً اموات میں شک ہو
اور دوسرا اپنے آپ کو ان سے بھی زیادہ شک کا حقدار سمجھے تو پھر ایمان اور
یقین کس کے اندر تلاش کیا جائے گا؟

(۳) إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
تَذْهَبُ كُلُّ مَرْصَعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا (۲۲)

بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے

کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو جسے اس نے دودھ پلایا ہے بھول جاتے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اس قدر ہولناک ہوگا کہ اس کو دیکھتے ہی دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل مارے خوف کے گر جائیں گے۔ لیکن اس کی تفسیر روایت میں یوں ہو کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن

آدم سے کہے گا کہ تم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکالو، وہ

کہیں گے کہ کس قدر؟ جواب ملیگا کہ ایک ہزار میں سے ۹۹۹

اس وقت حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔

یہ خلاصہ ہے بخاری کی روایت کا اور یہی ترمذی میں بھی ہے مگر یہ تفسیر

قرآن کے بالکل منافی ہے کیونکہ قرآن میں ذہول اور وضع حمل کی علت

زلزلہ کی ہولناکی ہے اور اس روایت میں جہنم کا حصہ نکالنے کے حکم کی گرائی

قرآن میں اس کا وقت ہے "یوم ترونها" جس دن تم زلزلہ کو دیکھو گے

اور روایت میدان قیامت میں محاسبہ کا وقت اس کے لئے معین کرتی ہو

جہاں کسی زلزلہ کا ثبوت نہیں۔

پھر یہ میدان قیامت میں ہر قسم کے مونث جانداروں میں حمل

کس وقت کے ہوں گے جو گریں گے اور وہاں ان کے استقاط حمل کی غرض غایتاً

کیا ہوگی؟ اس کو مجازاً محض شدتِ خوف کا استعارہ سمجھا جائے تو جب حقیقی
 معنی بن سکتے ہیں تو مجازی معنی لینے کی کیا ضرورت ہے؟

آیت سے ذہن جس امر کی طرف متبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالت
 دنیا میں نَفخِ صورِ اول کے وقت ہوگی، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے
 ٹوٹ پڑیں گے، زمین میں بھونچال آئے گا اور شور برپا ہوگا، لیکن یہ روایت
 اس کو نَفخِ صورِ دوم کے بعد میدانِ قیامت کا حال مترازی دیتی ہے جو آیت
 کے سراسر خلاف ہے، اس لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہرگز
 نہیں ہو سکتا۔

(۳) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (۱۱)

اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی ہوئی نشانیاں دیں۔

اس کی تفسیر روایت کے ساتھ اس طرح کی گئی ہے:

ایک دفعہ آنحضرت تشریف فرماتے تھے سامنے سے دو یہودی گذرنے

ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں۔ دوسرے

نے کہا کہ پیغمبر نہ کہو، سن لیگا تو اس کی جا آ نکھیں ہو جائیں گی یہی

فحش ہوگا) اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں آئے اور دریافت

کیا کہ موسیٰ کو نو آیتیں کونسی دی گئی تھیں؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں

کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو،

چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم کی چغلی نہ کھاؤ۔

سو نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ اور میدانِ جہاد سے
 نہ بھاگو۔ اس نوبی حکم میں راوی کو شک ہے، اور خاص تمہارے
 لئے اے یہود! سوال حکم یہ ہے کہ سبت کے دن تعمیراتی نہ کرو۔ یہ
 سن کر دونوں یہودیوں نے آپ کے دست و پا کو بوسہ دیا۔

یہ حدیث جامع ترمذی، مسند امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن جریر میں ہے۔
 حضرت موسیٰ کے تسع آیات کی تفسیر تورات کے احکام تسعہ کے ساتھ
 جو اس حدیث میں کی گئی ہے اور جس کو امام ترمذی نے "حسن صحیح" کہا ہے،
 نہ صرف یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ تشریح کی رو سے اس کا صحیح ہونا ممکن ہی
 نہیں ہے کیونکہ یہ توشانیاں حضرت موسیٰ کو اس وقت ملی تھیں جب مدین
 سے مصر جاتے ہوئے اللہ نے ان کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول
 بنا کر بھیجا تھا اور اس وقت تک نہ تورات نازل ہوئی تھی اور نہ اس کے
 احکام عشرہ تھے۔ ان دونوں باتوں کی تصریح تشریح میں موجود ہے۔ سورہ
 نمل میں ہے:

فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ (۲۴)

توشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف

پھر سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کر کے
 ان نشانوں کو گنا دیا ہے، یعنی عصا، يد بيضاء، قحط، نقص ثمر، طوفان، بردی

جوش، سینڈک اور خون۔

اس کے مددوں بعد حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے ہیں۔ فرعون مع اپنے لشکر کے ان کا پیچھا کرتا ہے اور سمندر میں غرق ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ہوتے ہوئے کوہ طور کی طرف آتے ہیں۔ وہاں اللہ ان کو میقات پر بلاتا ہے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے تورات عطا کرتا ہے۔

مُوسَىٰ لِمَ اصْطَفَيْتَ عَلَيَّ النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي
فَخَذًا مَّا اعْطَيْتَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ
فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ
شَيْءٍ - (۱۲۲-۱۲۵)

اے موسیٰ! میں نے تجھ کو اپنے پیغمبات اور اپنی ہم کلامی کے لئے لوگوں پر چن لیا، سو جو کچھ میں تجھ کو دیتا ہوں لے اور شکر کر اور ہم نے اس کے لئے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر شے کی تفصیل لکھ دی۔

علاوہ بریں اس روایت میں سو دنہ کھاؤ، جا دو نہ کرو، میدان جہاد سے نہ بھاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احکام عشرہ میں سے گنائے گئے ہیں۔ علاوہ ان تینوں میں سے ایک بھی ان میں سے نہیں ہے۔ احکام عشرہ یہ ہیں:

تیرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو، تو خداوند اپنے خدا کا نام
 بے سبب نہ لے (جھوٹی قسم نہ کھا) سب سے بڑے دن کو یاد رکھ، اپنے
 باپ اور ماں کو عزت دے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، اپنے
 ہم سایہ کی جو رو کو مت چاہ، اپنے ہم سایہ پر جھوٹی گواہی نہ دے،
 اپنے ہم سایہ کے کسی مال کا لالچ نہ کر (تورنت سفر استثنا ۵-۶)

۴۴) بدقسمتی سے مسلمانوں میں عہد صحابہ ہی میں ابوبکر و علی کے جھگڑے
 پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اشخاص کے مناقب قرآنی آیات سے بھی
 نکالنے کی کوشش ہونے لگی تھی۔ چنانچہ بہت سی آیتوں کی تفسیر ایسی
 روایتوں کے ذریعہ سے کی گئی ہے جن سے معتقد علیہ شخصیتوں کے فضائل
 ثابت ہوں۔ سورہ حج میں ہے:

الْمُرْتَدَّانَ اللَّهُ لِيُعْجِدَنَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
 وَالشَّجَرُ وَالنَّاسُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ
 عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ
 إِنَّ اللَّهَ لَفَاعِلٌ مَّا يَشَاءُ هَذَا مِنْ خِطَبٍ اخْتَصَمُوا فِي

رَبِّهِمْ (۱۸-۲۲)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ ہی

کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور
درخت اور جاندار اور بہت سے آدمی اور بہتوں پر عذاب کا
فیصلہ ہو چکا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے
والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے
اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔

آیت میں "هٰذَانِ" کا منشاء الیہ موجود ہے کہ بنی نوع انسان میں
بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے نہیں کرتے
یہ دو فریق ہیں کہ ان میں باہمی نزاع رب کے بارے میں ہے مگر روایت
یہ کہتی ہے کہ

یہ آیت جنگ بدر میں حضرت علیؓ اور حمزہؓ اور عبیدہؓ کے متعلق

نازل ہوئی جو شیبہ اور عتبہ اور ولید کے مقابلے کے لئے گئے تھے۔

مشکل یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے اور جنگ بدر مدینہ میں ہوئی۔ اس لئے
یہ شان نزول کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ روایت بخاری میں ہے اس
وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی کو "هٰذَانِ" سے تین اور جامع البیان کو
چھ آیتوں کو مدنی و ترار دینا پڑا۔ متاخرین نے پوسے سورہ کو مدنی کہہ دیا
چنانچہ وہ مصاحف میں مدنی ہی لکھا جاتا ہے۔

اذن قتال سے جو اس سورہ میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے یہ خیال

ہوسکتا تھا کہ یہ مدنی ہے۔ کیونکہ یہ اجازت دینہ ہی میں مل سکتی تھی مگر جامع ترمذی میں روایت ہے کہ یہ اجازت مکہ سے نکلتے وقت ملی۔ اس لئے اس بنیاد پر بھی اس سورہ کو مدنی کہنا صحیح نہ ہوگا۔ بالفرض اگر یہ آیات مدنی بھی ہوں تو قرآن سے عدول کرنا جس میں "ہذان" کا مشار الیہ مذکور ہے۔ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

(۵) کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۗ كَذَٰلِكَ نَحْيِيكُم مِّنَ الْمَوْتِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، جن کو فرشتے بائیں جانب لے جائیں گے (یعنی جہنم میں) میں کہوں گا کہ اے میرے رب! یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جو اب ملے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تب میں وہی کہوں گا جو نیک بندے (علیؑ) نے کہا تھا کہ میں جب تک ان میں رہا ان کا ننگراں تھا۔ جو اب ملے گا کہ جب سے تم نے ان کو چھوڑا یہ برابر مرتد رہے۔

یہ روایت صحیح نہیں ہوسکتی کیوں کہ

(۱) اس تفسیر کا آیت سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوتا۔

(۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غائر نظر سے دیکھنے کے بعد

ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحابہؓ کے متعلق اس قسم کی غیر ضروری

پیشین گوئی کریں۔

(۳) عہد صدیقی میں بدوی عربوں میں خوردت منع زکوٰۃ کی پھیلی تھی وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک فوری ہنگامہ تھا جس کو صحابہ کرام نے چند مہینوں میں دبا دیا اس کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ "ما زالوا طریقین علیٰ اعقابہم منذ فارقتہم" جب سے تم نے ان کو چھوڑا ہے یہ برابر آخر دم تک مرتد رہے۔

اصلیت یہ ہے کہ حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے ان کے طرفدار صحابہ کرام کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ "جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو بجز پانچ کے جملہ مرتد ہو گئے" اور ان کا اعتقاد ہے کہ وہ ہمیشہ مرتد رہے۔ بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنی زندگی ہی میں ان کے ارتداد کی پیشین گوئی فرمادی تھی جس سے دشمنان صحابہ کی مزید تائید ہو رہی ہے۔ اس لئے ہم اس روایت کو جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مرتد اور جہنمی قرار دینا بڑھتا ہے صحیح نہیں مان سکتے۔

(۴) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالرِّمْتَانِ يَا بَرَّاهِيمَ

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَأْوَوْهُمْ إِنْ كَانُوا

يَنْطِقُونَ (۲۱/۴۳-۴۲)

بیت پرستوں نے پوچھا کہ اے ابراہیمؑ! کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ (ابراہیمؑ نے) کہا بلکہ اس بڑے (بیت) نے کیا ہے۔ ان (ٹوٹے ہوئے بتوں) سے پوچھو اگر بول سکتے ہوں۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ ابراہیمؑ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین بار۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار نہ تھے اور (اپنی بیوی) سارہ کو بہن بتایا۔ پھر بتوں کو خود توڑا اور جب بیت پرستوں نے پوچھا تو کہا کہ اس بڑے بت نے توڑا ہے۔

یہ روایت قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے:

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ (۹)

حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت سچے نبی تھے۔

اللہ جس کو تحقیق کے ساتھ سچا قرار دے یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی کی اولاد اور اسی کی نسل کے پیرو تھے، اس کو کاذب کہیں؟ یہ تین کذب ابراہیمؑ کے جو بیان کتے گئے ہیں، ان میں سے حضرت سارہ کو بہن بتانے کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے اور جس طرح پر یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے اس سے صاف طور پر اس کا مجھول ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا

جھوٹ کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو کیا بیماری کوئی ایسی چیز ہے جو انسان میں نادر و نایاب ہے؟ ہزار ہا قسم کی چھوٹی بڑی بیماریاں ہیں جن سے کمتر کوئی انسان خالی ہوتا ہے۔ اگر اس وقت جبکہ مشرک ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی بیماری کا عذر کیا تو اس کو کذب قرار دینے کی کیا دلیل ہے؟ تیسرا جھوٹ کہ انہوں نے بتوں کو خود توڑا اور الزام لگایا بڑے بت پر۔ تو یہ طریق معرض بحث میں مخالفوں کو ساکت کرنے کے لئے اختیار کیا تھا جس سے بہتر احقاقِ حق کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ چنانچہ اس کو مشروط کر کے اس طرح فرمایا کہ یہ بڑے بت کا فعل ہے۔ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ دیکھو۔ جس کو سُنکر مشرکوں نے کچھ دل میں سمجھا اور سر جھک لیا اور کہا کہ تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں، اس لئے اس قول کو دنیا میں کوئی صاحبِ عقل جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ امام رازئی نے اس کو اپنی تفسیر میں اصولِ مناظرہ کے لحاظ سے معارضہ قرار دیا ہے اور پانچ وجوہ سے ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ بجائے ایک صدیق نبی کے اس روایت کے راویوں کو جھوٹا کہنا زیادہ آسان ہے۔

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا

مُؤَسَىٰ فَكَبَّرَ ۗ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۗ (۲۳/۶۹)

اے مومنو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰؑ کو اذیت دی، سو اللہ نے اس کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔

اس کی تفسیر میں جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰؑ بڑے جبار تھے، اس طرح جسم کو چھپاتے رکھتے تھے کہ کوئی حصہ اس کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو ستانا شروع کیا اور کہا کہ یہ اس قدر بوج اپنے بدن کو چھپاتے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو برص یا اسی قسم کی کوئی بیماری ہے۔ اللہ نے چاہا کہ موسیٰؑ کو ان کی تہمت سے بری کرے سو موسیٰؑ ایک دن تنہائی میں اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب فارغ ہوئے اور کپڑے لینے کو اس کی طرف بڑھے تو پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگا۔ موسیٰؑ لٹھلے کر اس کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر! میرے کپڑے، اے پتھر! میرے کپڑے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو برسنہ دیکھ لیا، اور ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ ساخت میں سب سے بڑھ کر حسین تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کے الزام سے موسیٰؑ کو بری کر دیا۔ اس جگہ پر پہنچ کر پتھر ٹک گیا۔ موسیٰؑ نے اپنے کپڑے لے کر پہنے۔ پتھر پتھر کو لٹھ سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم اس میں ان کی لاٹھی کے نشانات ہیں۔ تین، چار یا پانچ۔

اس روایت میں غور کرنے کے قابل یہ امر ہے کہ راوی قسم کھا کر بیان کرتا ہے

کہ پتھر میں ان کی ضرب کے نشانات ہیں، اس جرم و یقین کے ساتھ کہ گویا اس نے خود مارنے دیکھا ہے اور یہ اس کے سچے ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ علاوہ بریں پتھر بے جان، بے ارادہ اور غیر متحرک شے ہے۔ اس کا کپڑوں کو لے کر بھاگنا ایک معجزانہ امر ہوگا، جو منجانب اللہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ چیز حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم رسول پر مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر اس کو لٹھمارنے کے کیا معنی؟ غرض امارت کذب اس روایت میں واضح ہیں۔

﴿وَآخِرُ بَيْنَ مَنَّهُمْ لَمَّا نَحَقُّوا رَبَّهُمْ﴾ کی تفسیر میں

جامع ترمذی میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاموش رہے۔ پھر اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایمان ثریا پر بھی معلق ہوتا اس کی قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو پالیں گے۔

پھر آیت ذیل کی تفسیر میں ہے:

﴿وَإِنْ تَسْوَلُوا اسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَ كَهَذَا﴾

اور اگر تم پیچھ موڑو گے تو تمہارے سوا کسی اور قوم کو اللہ تمہارے

عوض میں بدل لے گا۔

یعنی آئے اہل عرب! اگر تم اللہ کے ان فرشتوں کی تبلیغ وغیرہ میں جو اس نے تمہارے ذمے عائد کئے ہیں اور جن کی ادائیگی کی وجہ سے تم کو "خیر امت" کا لقب دیا ہے، کوتاہی کرو گے تو وہ تم کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کو امام الاقوام بنا دے گا جو ان فرشتوں کو اچھی طرح ادا کر دے گی۔ امام ترمذی حضرت ابوہریرہؓ کی روایت لکھتے ہیں کہ

لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کس قوم کو اللہ ہماری جگہ چن لیتا۔

آپ نے سلمانؓ کے مونڈھے پر ہاتھ مار کر فرمایا "اس کی قوم کو،

اس کی قوم کو"

ان روایات سے اہل فارس کے ایمان کی کجنتگی، ان کی دماغی برتری اور ذہنی فوقیت کی سند رسول اللہؐ کی زبان سے مہیا کرنا مقصود ہے کیونکہ وہی خلافت عباسیہ میں جملہ مناصب حکومت پر قابض تھے اور روایت حدیث بھی زیادہ تر عجم ہی سے تھے۔

۹، جب یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (۳۳/۵۶) اے مومنو! نبی پر درود بھیجو اور سلام تو حضرت

بشیر بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم کس طرح آپ

کے اوپر درود بھیجا کریں؟ آپ نے دیر تک سکوت کیا۔ پھر فرمایا کہ کہو اَللّٰهُمَّ

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَىٰ

اَلِ اِبْرَاهِيْمَ رَاٰلِ اٰخِرَةٍ، یہ وہی درود ہے جس کو مسلمان نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں۔

ہر چند کہ یہ روایت صحیح بخاری اور جامع ترمذی دونوں میں ہے لیکن بوجہ ذیل و شرآن اور اسلام دونوں کے سراسر منافی ہے اور کبھی تو ل رسول نہیں ہو سکتی۔

۱) شرآن میں صرف نبی پر درود بھیجنے کا حکم ہے نہ کہ ان کی آل پر۔
۲) اللہ نے فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ اِيْضًا حَكُمُوْا مِنْ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اِنَّ رَحِيْمًا رَّحِيْمًا
وہی ہے جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو
تاریکیوں سے روشنی میں نکالے اور وہ ایمان والوں پر مہربان ہے۔

جب اللہ اور اس کے فرشتے تمام مومنوں پر درود بھیجتے ہیں تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کا نبی جو رحمة للعالمین ہے، صرف اپنی ہی آل پر درود بھیجے اور امت کو اسی کی تعلیم دے جائے۔

۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا گیا ہے کہ وہ صدقہ دینے والے مومنوں پر درود بھیجیں۔ اس میں کسی خاندان کی تخصیص نہیں ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (۲۳)

رتوان کے اوپر درود بھیج کیونکہ تیرا درود ان کے لئے سکون (قلب) ہے
 (۴) اس درود میں "آل محمد" کوئی استثنا نہیں ہے، حالانکہ ان میں بیشتر
 ایسے لوگ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام پر جن
 کے اوصاف قرآن میں اور جن کے اسلامی کارنامے دنیا میں روشن
 ہیں، تبرائیجیتے ہیں۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے تبرائیجیوں پر ہم
 درود بھیجیں۔

(۵) یہ درود سرسرخانداں پرستی ہے جس سے اسلام کا دامن بالکل پاک ہو
 اللہ نے مقبولیت کی بنیاد نسل اور خون پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح
 پر رکھی ہے جس کے لئے کوئی کنبہ یا قبیلہ مخصوص نہیں۔ یہود جو اپنے
 آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، ان کا گھمنڈ توڑنے کے لئے صاف کہہ دیا
 کہ تم نہ اس کے بیٹے ہو نہ محبوب، بلکہ اس کے پیدا کئے ہوئے جیسے
 اور انسان ہیں ویسے ہی تم بھی ہو۔

قرآن کے حکم کی تعمیل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہو جاتی
 ہے۔ اس میں آل محمد کا اضافہ یقیناً اس وقت ہوا ہے جبکہ بنی امیہ کے تغلب
 سے بنی ہاشم سلطنت سے محروم ہو کر دین کی راہ سے مسلمانوں کے دلوں میں
 اپنی عظمت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

بعض سادہ دل مسلمانوں نے آل کے معنی کو وسعت دے کر تمام امت

پہر پچھلے کی کوشش کی ہے اور قرآن کریم کے لفظ "آل فرعون" نیز ایک حدیث سے جس کو وہ روایت کرتے ہیں کہ "من اتبعنی فهو الی" (جو بھی میری پیروی کرے وہ میری آل ہے) مندر لاتے ہیں لیکن امام شافعیؒ نے حرمہ کی روایت سے آل کے معنی کو صرف بنی ہاشم و بنی مطلب پر محدود کر دیا ہے نیز دوسری حدیث کا تَحَلُّ صَدَقَةِ لِحْتَمِلِ وَلَا لِأَلِ مَحْتَمِلِ کوئی صدقہ نہ محمدؐ کے لئے حلال ہے نہ آل محمدؐ کے لئے (سے دیگر فقہانے بھی اسی کی تائید کی ہے کیونکہ ان کے نزدیک صدقہ جن لوگوں پر حرام کیا گیا ہے وہ اولاد ہاشم اور اولاد مطلب ہی ہیں۔

ازواجِ مطہرات کو بھی اس میں داخلہ نہ ملتا، مگر حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث بل گئی جس کی بدولت وہ ان میں شامل سمجھی گئیں۔ یعنی کنائے آل محمدؐ نہرکت شہر الاستوفد نارا۔ ہم آل محمدؐ پر مہینہ کا مہینہ گزار جانا تھا کہ آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ (بوجہ فقر کے) الغرض آل محمدؐ کا مفہوم اس درود میں جمہور اہل اسلام کے خیال میں بنی ہاشم و بنی مطلب پر محدود ہے اسی لئے آلہ کہنے کے بعد وہ اصحابہ و ازواجہ وغیرہ کے الفاظ بڑھاتے ہیں۔ اگر آل سب کو شامل ہوتا تو اس کی کیا ضرورت تھی؟

(۱۰) قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا السَّوَدَةَ

فِي الْقُرْبَىٰ (۲۲)

کہہ دے کہ اس تسبیح پر میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا بجز رشتہ کے
سلوک کے۔

حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت جملہ بطون قریش میں تھی۔ اللہ
نے آپ کی زبان سے اعلان کرایا کہ کہہ دو کہ میں تسبیح قرآن اور تعلیم
دین پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، صرف رشتہ داری کا برتاؤ
میرے ساتھ رکھو۔

امام ترمذی نے اس کو درج کرنے کے باوجود سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ:

”قربى“ کے معنی اس آیت میں ”آل محمد“ کے ہیں، یعنی میری تسبیح

کا اجر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میری اولاد کے ساتھ محبت رکھو۔

یہ بھی دراصل وہی پروپیگنڈا ہے اور قرآن کی سراسر تحریف۔ کیونکہ قرآن میں

”إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِقَرَابَىٰ“ نہیں ہے بلکہ ”إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“

ہے اور قرابی کے معنی رشتہ کے ہیں، رشتہ داروں کے نہیں۔ عترت کی محبت

لازمی گردانے سے ان کو خلافت دینا بھی امت کا فریضہ ہو جاتا ہے اور یہی

ان کا مقصود تھا۔

جامع البیان میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ریعنی عباس اور ان کی اولاد کو اللہ ورسول کے لئے محبوب نہ رکھے۔

امام ترمذی نے ابواب التفسیر میں تو نہیں مگر کتاب المناقب میں اس کو درج کیا ہے۔ یہ روایت عباسی خلفاء کی محبت کو لازم گردانتی ہے جو بغداد میں حکمراں تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس مہبط وحی سے جو توحید کا منارہ دنیا میں بلند کرنے کے لئے آیا تھا، ایسا شریکہ قول ممکن بھی ہے کہ جب کسی کے دل میں اپنے ہی جیسے دوسرے بے بس انسان کی محبت نہ ہو، اس وقت تک ایمان کا داخلہ ہی اس میں نہیں ہو سکتا؟ تعجب ہے کہ امت اسلام کے بہترین افراد حضرات عشرہ مبشرہ و اصحاب بدر کے دلوں میں کیسے ایمان داخل ہو گیا کیونکہ اس وقت تک تو حضرت عباس جن کی محبت شرط ایمان کہی گئی ہے خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے۔

۱۱) ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کہتے تھے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ایمان لانا چاہتا تھا۔ کاش اس وقت لے محمد تم مجھے دیکھتے کہ میں سمندر کی مٹی لئے ہوتے اس کے منہ

میں ٹھونس رہا تھا اس خوف سے کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ دے اور
اس پر اللہ کی رحمت نہ آجائے۔

یہ روایت قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے اس وجہ سے اس کا صحیح ہونا ممکن نہیں
 ہے کیونکہ

(۱) جبریل ہر جگہ اللہ کی طرح موجود نہیں رہتے۔ قرآن میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ

فرشتے بلا حکم الہی نہیں اترتے رومان تنزل الا با امر ربک (

(۲) جبریل روح القدس ہیں، جن کا وظیفہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس

اللہ کے پیغامات پہنچاتیں نہ کہ کلمہ حق سے روکنے کے لئے کسی کے

ممنہ میں مٹی ٹھونسیں۔

(۳) فرشتے اپنے ارادہ یا جذبہ سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ یفعلون ما

یوصون "وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اگر جبریل

کا یہ فعل بحکم الہی تھا تو پھر فرعون ان کے اوپر غالب کیوں رہا۔

کیونکہ قرآن میں تو تصریح ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا:

قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ

بَنُوْاۤ اِسْرٰٓءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (۲۶)

فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں بجز اس معبود

کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔

اور جس تیل کی ساری محنت اکارت گئی۔

(۱۲) وَإِنَّا لَنَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ

عَلَّمْنَا السُّقُوطِ مِثْلَ مِثْلِكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا السُّقُوطِ مِثْلَ مِثْلِكُمْ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (۲۵-۲۳)

اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث

ہیں اور ہم اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔

یہ تیرا رب ہی ہے جو ان کو حشر میں لائے گا۔

اس آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں

اگلوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے گذر گئے اور پچھلوں سے وہ لوگ جو ان

کے بعد مرے یا فریے گئے یہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں جو ان کو قیامت

کے دن میدانِ حشر میں جمع کرے گا۔ اسی مفہوم کی دوسری آیت میں ہے:

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَهُمْ جُثُودٌ إِلَىٰ

مِيقَاتٍ يُؤْتِيهِم مَّعْلُومٍ (۵۶-۲۹)

کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے ضرور متعینہ دن کی میعاد پر جمع کئے جائیں گے

لیکن جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ابن عباسؓ سے کہ:

ایک حسین ترین عورت (مسجد میں) رسول اللہؐ کے پیچھے نماز پڑھنے

آیا کرتی تھی صحابہ میں سے کچھ لوگ تو آگے کی صف میں بڑھ جاتے

تھے تاکہ ان کو نہ دیکھیں، مگر کچھ لوگ پیچھے کی صف میں شریک ہوتے
تھے اور رکوع کی حالت میں بغل کے نیچے کی طرف سے اس کی طرف
جھانکتے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ہم تم میں سے انگوں کو
بھی جانتے ہیں اور کھپلوں کو بھی جانتے ہیں۔

مستقدین اور مستأخرین کی ایسی تشریح اور صحابہ کرام پر ایسا الزام نہ صرف
قرآن بلکہ عقل کے بھی منافی ہے۔

(۱۳۷) دو ایک مثالیں تفسیر بالروایت کی ایسی لکھتا ہوں جن کی خود
دوسری حدیث مخالفت کرتی ہے۔ اسرار کی تفسیر میں حضرت ابوہریرہؓ سے
روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس میں
آئے تو جبریلؑ نے اپنی انگلی سے پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں
سوراخ ہو گیا۔ براق کو اسی میں (غالباً رسی ڈال کر) باندھ دیا۔

اس کے دو ہی صفحہ کے بعد پھر امام ترمذی حضرت حذیفہ بن الیمان سے یہ
روایت لکھتے ہیں کہ

لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے براق کو باندھ دیا تھا۔ کیوں؟ کیا
اس لئے کہ بھاگ نہ جاتے، حالانکہ اس کو تو اللہ نے ان کے لئے مسخر
کر دیا تھا (یعنی نہ وہ بھاگ سکتا تھا نہ اس کو بھاگنے کی ضرورت تھی۔

یہ دونوں حدیثیں امام ترمذیؒ کے بیان کے مطابق ”صحیح“ ہیں۔

(۱۴) جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل روایت

بیان کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کی راہ ہے۔ پھر ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اسی قدر فاصلہ ہے اور آسمان سکتا ہے جن کے اوپر عرش ہے اس کا فاصلہ بھی سکتا توں آسمان سے پانچ سو سال کی راہ ہے۔ اسی طرح اس زمین کے نیچے زمین ہے پانچ سو سال کی مسافت پر اور زمینیں بھی سکتا ہے جن میں سے ہر ایک سے دوسری کا فاصلہ اسی قدر ہے۔ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی رستی زمین کے اسفل ترین طبقہ میں لٹکائے تو وہ ٹھیک اللہ کے اوپر جا گرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** (الآیہ)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ کی یہ تفسیر کہ اللہ ادھر سب سے اوپر عرش پر ہے اور ادھر سب سے نیچے تحت الثریٰ میں، رسول اللہؐ کی نہیں ہو سکتی۔ رواۃ کو تو نہیں لیکن اس حدیث کے شارحین کو یہ احساس ہوا کہ اس سے اللہ کا تعدد لازم آتا ہے۔ چنانچہ خود امام ترمذی نے ان کی یہ توجیہ نقل کی ہے کہ وہ رستی جو لٹکائی جائے گی، اللہ کی ذات پر نہیں بلکہ اللہ کے علم پر گرے گی، کیونکہ اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے اور وہ قرآن کی تصریحات

کے مطابق عرش پر ہے۔

مگر پھر بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا جب وہ رستی لٹکانی جائیگی اور طبقہ در طبقہ زمینوں میں لٹکتی ہوتی گرے گی تو اللہ کا علم اس کو محیط نہ ہوگا؟ پھر تحت الثریٰ میں پہنچ کر علم الہی پر گرنے کے کیا معنی؟ اب اس کے برخلاف ایک دوسری حدیث سنئے کہ وہ بھی ترمذی میں ہے۔ حضرت عبتاسؓ کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ۷۰ یا ۷۲ یا ۷۳ سال کی راہ ہے اور سات آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے۔ اس کے اوپر سات پہاڑی بکرے ہیں جن کے گھروں سے گھٹنوں تک اسی قدر فاصلہ ہے۔ ان بکروں کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی اسی قدر ہے۔

غالباً یہ "كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْبَيْتِ" کی تفسیر ہے اور چونکہ قرآن میں قیامت کے ذکر میں ہے کہ اس دن جاہلین عرش آٹھ ہوں گے اس وجہ سے بکرے بھی سات ہی ہیں۔ یہ بکرے کس پہاڑ کے ہیں؟ ہم نے شروع حدیث میں اس کا نام بہت ڈھونڈا مگر نہ پایا۔

یہاں افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ یہ

رواۃ حدیث بجز روایت کشتی کے اور کوئی علم کمتر جانتے تھے۔ امام ترمذی نے ۱۰۰۰ھ میں وفات پائی جس سے تقریباً ایک صدی پہلے سے مسلمانوں میں ہیبت اور جغرافیہ کے فن رائج ہو چکے تھے۔ اگر انھوں نے ان کا مطالعہ کیا ہوتا تو ایسی روایتوں کو صحیح قرار دے کر درج کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ یہ ہے "مشتملہ نمونہ از خروارے" ان روایات کا جو تفسیر قرآن کے متعلق صحاح ستہ میں وارد ہوتی ہیں جن پر اہل سنت اگر ایمان نہیں تو اذعان ضرور رکھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف تفسیری بلکہ ان کی دیگر روایات کے پایہ اعتبار کا بھی اہل نظر اندازہ لگا سکتے ہیں۔

آخر میں یہ عرض ہے کہ دین ایک حقیقت ثابتہ ہے اور اس کو افسانہ بنا لینا روحانی موت۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل تقویٰ اور ارباب بصیرت انسانی باطل آرائیوں سے منہ موڑ کر قرآن حکیم کی طرف رخ کریں جو سترتا سرزندگی ہے اور خالص حق نور بین ہے اور انسانی تشریحات سے بے نیاز اور سہر زمانے میں ایک نیا عالم پیدا کر سکتا ہے:

مصلحت دید من آنتست کہ یاراں ہمہ کار

بگزارند و خیم طرہ یارے گیرند

سازش

اور — بہت بڑی سازش

اسلام اپنے ساتھ ایک پیغام انقلاب لایا جس سے مفہوم یہ نکلا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام بن کر نہ رہے۔ نہ جسمانی حیثیت سے نہ ذہنی اعتبار سے۔ اس انقلاب کا فطری نتیجہ دنیا سے ملکیت اور پیشوائیت کی ہر نوع کا مٹ جانا تھا۔

محمد رسول اللہ والذین معہ کی انقلابی جماعت اس پیغام کو لے کر اٹھی اور ان قوتوں کی بدولت جو فشر آئی نظام نے پیدا کر دی تھیں وہ چاروں طرف پھیل گئی اور جہاں تک ان کے قدم سعادت لزوم پہنچے ملکیت اور پیشوائیت کی ہر نوع کی غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔

ان خطوں میں جو اس انقلاب کی آماجگاہ بنے، سرزمین ایران کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے کے ایران کا شمار دنیا کی ممتاز ترین مملکتوں میں ہوتا تھا اور اسے ایک قدیمی تہذیب کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہاں کے عوام کے لئے یہ انقلاب آیہ رحمت تھا لیکن جن طبقات

کے مفاد، بلوکیت اور پیشوائیت کے دامنوں سے وابستہ تھے، ان کے لئے یہ انقلاب پیغام موت تھا۔ وہ اس تبدیلی میں، جس میں ان کا ایک ادنیٰ غلام ہمدوش کسری ہو جاتا تھا، اپنی انتہائی ذلت محسوس کرتے تھے اور پھر یہ ذلت بھی ان عربوں کے ہاتھوں جنھیں وہ ابھی تک "اونٹ کا دودھ پینے والے اور سو سمار کھانے والے" کہہ کر انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔

اس تذلیل و تحقیر کے تصور سے ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انھوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی ذلتوں کا بدلہ لے کر چھوڑینگے انھوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے حریف ہو نہیں سکتے۔ اس لئے انھوں نے اس انتقام کے لئے دوسرے میدان تلاش کرنے شروع کئے۔

انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی ساری قوت کاراں اس نظام میں پوشیدہ ہے جو قرآن نے قائم کیا تھا۔ لہذا انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح اس نظام کو ورہم برہم کر دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو قرآن سے ہجور کر دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اس نظام کی طرف آہی نہ سکیں۔ مسلمانوں سے الگ تھلگ رہ کر اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے لہذا وہ تسبیح بیست اور خرقہ بزدوش ان کے اندر آتے۔ کوئی مساجد و مکاتب میں کوئی خانقاہوں اور ریاضت گاہوں ہیں۔

ان کی حقیقہ تدبیر یہ تھی کہ مسلمانوں میں پہلے یہ عقیدہ عام کر دیا جائے کہ اسلام کا سرچشمہ و مشرک ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ اور بھی ہے۔ اس سے ان کے لئے غیر اسلامی عناصر کو اسلام میں داخل کرنے کی راہیں کُشاہ ہو جاتی تھیں۔ انھوں نے اس عقیدہ کو عام کیا اور اس کے ساتھ ہی روایات وضع کر دیں۔ ادھر روایات کو پھیلا یا اور ادھر انھیں مدون شکل میں جمع کرنا شروع کیا تاکہ یہ کتابیں آسانی سے قرآن کی جگہ لے لیں۔

جب روایات کے یہ مجموعے دین قرار پائے تو انہی کی رو سے قرآن کی تفسیریں ہونی شروع ہو گئیں۔ ان سے پہلے قرآن کی کوئی مدون تفسیر مسلمانوں میں موجود نہ تھی، اور انہی سے مسلمانوں کی تاریخ مرتب ہونے لگی۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہو یہ گیا کہ ہر غیر اسلامی عنصر کی سند دین کے سرچشموں سے ملنے لگی۔ جو کچھ تفسیر میں لکھا تھا وہ خدا کا حکم قرار پا گیا۔ جو روایات میں تھا وہ سنت رسول اللہ بن گیا اور جو کچھ تاریخ نے پیش کیا وہ مسلمان صحابہ کبار و تابعین وغیرہ کی شکل میں پیش ہو گیا۔ اس سے دین کے بنیادی تصورات کے ساتھ کچھ ہوا اُسے تو چھوڑتے، خود نبی اکرم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کبار کی زندگیوں کے متعلق ان مستند

سے یہ سازش کا صرف ایک شعبہ تھا لیکن سب سے بڑا راستہ بھی تھا جس سے غیر اسلامی عناصر کو دین بنایا گیا۔

اور مقدس "صحیفوں میں وہ کچھ بھردیا گیا جس سے ہر دور میں بیسیوں نابکار
 زومیر اور سینکڑوں دریدہ دہن راجپال پیدا ہوتے رہے۔ چونکہ ہمارے
 ہاں عام طور پر لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا نہیں ہوتا اور ان کی عقیدت
 صدیوں سے متواتر چلی آرہی ہے اس لئے جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ آسانی
 سے سمجھ میں نہیں آسکتا بلکہ یوں کہتے کہ باور نہیں کیا جاسکتا، جب تک
 کوئی نمایاں مثال نہ پیش کر دی جلتے۔ ہم محض اس مقصد کی خاطر دل پر ہزار
 جبر کر کے، ایک مثال پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں، ان تمام مقدس روحوں
 سے ہزار ہزار معذرت کے ساتھ جو اس عجیب سازش کا نشانہ بنائی گئیں۔ اگرچہ
 واقعہ یہ ہے کہ — ہمہ عالم گواہ عصمتِ اوست!

کسی معاشرہ کی صلاحیت کے لئے جنسی تعلقات Sex -
 RELATIONS کا صحیح خطوط پر متشکل ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن
 نے اس ضمن میں ایسے واضح اور غیر مبہم حدود مقرر کر دیئے جن سے جنسی
 فوضویت Sex^{ual}-Anarchy کی جگہ معاشرہ میں صحیح اور متوازن
 نظم و ضبط Order پیدا ہو گیا۔ اس نے جنسی تعلق کی ایک ہی صورت
 کو جائز قرار دیا جسے نکاح کہتے ہیں۔ اس کے سوا تمام دوسری شکلوں کو
 روک دیا۔ نکاح کے متعلق بھی ایسے ہی واضح خطوط اور حدود متعین کر دیئے

جس سے نکاح اور عدم نکاح کی تیسز میں کوئی دشواری نہ رہے۔ قانونی طور پر نکاح ایک معاہدہ ہے جس کا انفساخ Cancellation صرف طلاق سے ہو سکتا ہے جس کی تمام تفصیل و شرآن میں موجود ہیں۔ معاشرتی طور پر یہ ایک اقرار نامہ ہے جس کی رُو سے دو افراد انسانیہ ایک جوڑا (زوج) بن کر باہمی زلفت اور توافق سے زندگی کی گاڑی کھینچنے کا تہیہ کرتے ہیں اور ایک چھوٹے سے پیمانے پر ایک محدود مملکت کے اندر قرآن کے نظام ربوبیت کو جاری و ساری کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں۔ یہ اہم فریضہ ادا ہو نہیں سکتا جب تک میاں بیوی کے تعلقات ایسے گہرے نہ ہوں کہ ان میں کوئی تیسری شخصیت حائل نہ ہو اور ایک دوسرے کا پورا پورا راز دار و بہترنگ نہ ہو۔ شرآن نے اس کیفیت کو ہن لباس لکم و انتہم لباس لہن (وہ تمہارے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لئے تمہارے جامع الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ نفسیاتی طور پر اسے مؤدت اور رحمت کا نام لے کر پکارا ہے۔

ومن آیتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً
لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مؤدۃ ورحمۃ ان
فی ذالک لآیات لقوام یتفکرین (۲۱)

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے

تمہارے رفیقِ حیات بناتے تاکہ تمہاری زندگی امن و سکون سے گزرے۔
 اور اس کیلئے تم میں باہمی مروت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان سب باتوں میں
 ایک صاحبِ فکر و تدبیر قوم کے لئے زندگی کے پرسکون و کامران راستوں
 کی علامات ہیں۔

یہی ہے نقشہ اس گھر کا جس کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمہارے لئے گوشہٴ امن اور کاشانہٴ
 سکون ہونا چاہئے۔

وَجْعَلْ مِنْهَا زَوْجًا لَّيْسَ كَالْيَهُودِ (۱۸۹)

(اسی نفس واحد سے) تمہارے رفیقِ زندگی بنائے تاکہ تمہیں سکون و

طمأنیت حاصل ہو

حیاتیاتی نقطہ نگاہ سے Biologically نکاح سے مقصود افزائشِ نسل
 ہے جس کے لئے بیویوں کو حرث رکھیتی $\frac{۲}{۳۳۳}$ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور
 معاشی نظام کے سلسلہ میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے ترکہ میں حصہ دار
 ٹھہرایا گیا ہے اور ایسا حصہ دار کہ سب سے پہلے انہی کا حصہ تقسیم ہوتا ہے ورنہ
 حصص وراثت کی چولیں ٹھیک نہیں بیٹھتیں۔

لہٰذا یہ ایک فنی سامئلہ ہے جس کے حل کا یہ مقام نہیں۔ اس وقت صرف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اس
 اہم نکتہ کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مروجہ قانون وراثت میں مختلف حصوں کی
 حاصل جمع ایک راہ نہیں آتی اور اس کیلئے انھیں "عول" کا مسئلہ وضع کرنا پڑا ہے۔

یہ ہیں وہ حدود و قیود جن کے اندر جنسی تعلقات کو جائز قرار دیا گیا ہے۔
ان کے باہر محض جذباتِ شہوانیہ کی تسکین کا ذریعہ۔ فلہذا ناجائز۔ ان حدود و
قیود کو مختصراً پھر سامنے لے آئیے۔

(۱) تراضی ماہین سے۔

(۲) ایک ایسا معاہدہ جو صرف طلاق سے فسخ ہو سکتا ہے (یا موت سے)
(۳) جس کا مقصد افزائشِ نسل، عائلی زندگی میں "من تو شدم
تو من شدی" کی کیفیت، باہمی محبت اور مودت، ایک دوسرے کی
رفاقت باعثِ سکون و طمانیت اور اس طرح ایک چھوٹی سی وحدت
Jnit میں ویکرنی نظام کو مرسم کرنا۔

(۴) جس میں اولاد کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لی جاتی ہیں۔

(۵) جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ترکہ میں حصہ پاتے ہیں۔

اس کے برعکس جنسی تعلق کی ایک دوسری شکل ہے جس میں ایک

آدمی اور ایک عورت باہمی رضامندی سے کسی قسم کے معاوضہ کے ساتھ ایک

وقت یا ایک سے زیادہ اوقات کے لئے مباشرت کا معاملہ طے کر لیتے ہیں۔

اسے زنا کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ان دونوں قسم کے تعلقات کو دو لفظوں میں

بیان کیا ہے اور اس حسن و خوبی اور جامعیت کے ساتھ کہ انسانی ذوق اور

بصیرت اس ایجاز و اعجاز پر وجد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مرد اور

عورت کے جنسی تعلقات

محصنین غیر مسافحین (۲۲)

ہونے چاہئیں یعنی محصنین نہ کہ مسافحین۔

حصن کے معنی ہیں مستحکم چار دیواری سے گھری ہوئی محفوظ جگہ (قلعہ) لہذا محصنین کے معنی ہوتے قانونِ خداوندی کی معترضی کی ہوتی حدود و قیود سے گھرے ہوئے تعلقاتِ زنا شوقی۔

سَفْح کے معنی ہیں "بہانا" پانی بہانا رومِ مسفوح۔ بہتا ہوا لہو، لہذا مسافحین کے معنی ہیں وہ جنسی تعلق جس سے مقصود محض مادہ شہوت کا بہانا ہو۔

احسان اور مسافحت کے اس بین فرق کو پیش نظر رکھتے اور پھر دیکھتے کہ قرآن نے کس خوبصورتی سے نکاحِ ریح اس کی تمام ذمہ داریوں کے اور زنا میں واضح خط کھینچ رکھا ہے "محصنین غیر مسافحین" حدود و قیود میں گھرے ہوتے نہ کہ محض شہوانی مادہ کے بہانے کے لئے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح اور زنا میں فرق ہی اتنا ہے ورنہ جہاں تک عملِ طبعی Physical Action کا تعلق ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

نبی اکرمؐ ساری دنیا کو مکارمِ اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ صحابہؓ کی جماعت دستِ نبویؐ کی تربیت یافتہ تھی۔ لہذا اس

معاشرہ میں جنسی تعلقات کی ایک ہی صورت ممکن تھی، یعنی احسان کی شکل۔ وہاں مسافحت کی شکل تصور میں بھی نہیں آسکتی تھی۔ اس معاشرہ کے افراد وہ تھے جنہیں خود اللہ تعالیٰ ہم لفظ و جہم حافظوں (۲۳) کا سارٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے کہ ہماری کتب احادیث و تفسیر ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق اس باب میں کیا بیان کرتی ہیں۔

شیعہ حضرات ایک مسئلہ کے قائل ہیں جسے متعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی مرد اور عورت کا وقتی طور پر مباشرت کے لئے نکاح کر لینا اور اس عورت کو اس جنسی تعلق کا معاوضہ دے دینا۔ اس وقت معینہ کے گذر جانے کے بعد (خواہ وہ ایک ہی مباشرت کے لئے ہو) یہ نکاح خود بخود فسخ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں متعہ جائز نہیں ہے۔

سنی اور شیعہ (یا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں) کے متعلق طلوع اسلام کا مسک بالکل واضح ہے۔ وہ فرقہ بندی کو از روئے قرآن شکر سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد شخصیت پرستی قرار دیتا ہے۔ جب رسول اللہ نے قرآن کی بنیادوں پر دین کا نظام قائم فرمایا تھا تو امت میں کسی فرقے کا وجود نہ تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر فرقہ کسی نہ کسی شخصیت تک جا کر رک جاتا ہے۔

یہ اسی طرح مومنین عورتوں کو بھی (والحافظات ۳۳)

قوانینِ خداوندی (یعنی شرآن) تک نہیں پہنچتا۔ لہذا طلوعِ اسلام کو اس سے بحث نہیں کہ اس باب میں سُستی کیا کہتے ہیں اور شیعہ کیا! جس مقصد کے لئے ہم نے متعہ کا ذکر کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے کہ سُستی حضرات متعہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس میں اور زنا میں صرف لفظی فرق ہے حقیقت دونوں کی ایک ہے۔ لہذا سُستی اس امر کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے کہ (معاذ اللہ) رسول اللہ متعہ کا حکم دے سکتے تھے یا صحابہ کبار متعہ کیا کرتے تھے۔

لیکن دیکھتے کہ خود سُستیوں کے ہاں کے مستند احادیث کے مجموعے اور تفسیر کی کتابیں اس باب میں کیا کہتی ہیں! شیعہ حضرات کے مجتہد سید علی نقی صاحب کا تصنیف فرمودہ ایک رسالہ ہے "متعہ اور اسلام" اس میں انھوں نے شروع سے اخیر تک سُستیوں کی احادیث اور تفاسیر سے ثابت کیا ہے کہ متعہ کی اجازت خود رسول اللہ نے ہی صحابہؓ کا اس پر عمل رہا اور تابعین اور فقہائے مکہ اس کو بدستور جائز قرار دیتے رہے۔

پہلے وہ روایات دیکھتے جن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ نے خود متعہ

لے جنہیں "اہل قرآن" کہا جاتا ہے وہ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ شرآن پر عمل انفرادی طور پر کیا جاسکتا ہے اس لئے وہ بھی قرآن کی تشریح و تفسیر کیلئے کسی نہ کسی فرد کی طرف ہی رجوع کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن ایک اجتماعی نظام قائم کرتا ہے جس میں قرآنی احکام کا نفاذ مرکزیت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسے نظام میں اطاعت قانون کی ہوتی ہے اشخاص کی نہیں۔

کی اجازت دی تھی! کسے اجازت دی تھی؟ خود صحابہؓ کو!

سستیوں کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے جسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس میں (جلد دوم ص ۵۹) مطبوعہ کرن گزٹ پریس دہلی۔ و جلد سوم ص ۱۲۶ مطبوعہ مصر، حسب ذیل حدیث آتی ہے۔

عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہؐ کے ساتھ لڑائیوں

پر جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس کوئی سامان (اپنے مقتضائے فطرت

کے پورا کرنے کا) نہ ہوتا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے اعضائے شہوانی

کو قطع نہ کرادیں؛ حضورؐ نے ہمیں اس سے منع فرمایا پھر ہمیں اجازت

دی کہ ہم عورتوں سے کسی کپڑے (وغیرہ) کے عوض میں "نکاح" کر لیا کریں

بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مرتبہ ہے۔ اس میں یہ روایت تین طریقوں سے آئی ہے۔

اس میں ایک جگہ "الی اجل" کا اضافہ ہے "یعنی رسول اللہؐ نے ہمیں اجازت

دی کہ ہم ایک میعاد مقررہ کے لئے عورتوں سے کپڑے وغیرہ کے عوض نکاح

کر لیا کریں" دوسری جگہ لکھا ہے کہ اس میں لڑائیوں کے زمانے کی تخصیص

نہ تھی۔ (صحیح مسلم مطبوعہ مجتہاتی دہلی۔ جلد ۱ ص ۲۵)

جمع الفوائد شیخ محمد بن محمد سلیمان سوسی مالکی مطبوعہ میرٹھ

جلد ۱ ص ۲۲) میں اس روایت میں اتنا فرق ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے

کہا کہ ہم رسول اللہؐ کے ساتھ لڑائیوں پر جاتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں

نہیں ہوتی تھیں۔ اس پر حضورؐ نے مذکورہ بالا اجازت دی تھی۔ (یعنی ایک وقت معین کے لئے نکاح کی اجازت)

یہی روایت مسند امام ابی عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی مطبوعہ مصر ۱۲۵ میں بھی ہے۔ نیز شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے منتقى الاخیار میں اس روایت کو متفق علیہ قرار دیا ہے اور صاحب کنز العمال (ج ۲۹۵) نے لکھا ہے کہ امام طبری نے تہذیب الآثار میں اس کی تخریج کی ہے۔

دوسری حدیث صحیح بخاری (مطبوعہ دہلی جلد ۲ ص ۴۴) و مصر جلد ۳ ص ۱۵) میں یوں درج ہے :-

جابر بن عبد اللہ اور سلمہ بن الاکوع کا بیان ہے کہ ہم ایک لشکر میں تھے کہ حضورؐ کا فرستادہ شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم متعہ کرو۔ پس اب تم متعہ کر سکتے ہو۔

صحیح مسلم (ص ۱۲۵) میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضورؐ کے منادی کرنے والے نے اگر اعلان کیا کہ تم لوگوں کو متعہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری روایت (مسلم ص ۱۲۵) میں ہے کہ حضورؐ نے خود تشریف لا کر متعہ کی اجازت کا اعلان فرمایا۔

تیسری حدیث بخاری (مطبوعہ دہلی جلد ۱ ص ۴۴) و مصر ص ۱۵) میں

یوں ہے:-

مسلمہ بن اکوع کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو مرد و عورت آپؐ میں تردد رکھیں تو تین راتوں تک ان کی معاشرت کی میعاد ہونی چاہئے۔ اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو اس مدت میں اضافہ کر لیں اور اگر چاہیں تو جہاتی اختیار کر لیں۔

صحیح مسلم (مطبوعہ دہلی ص ۲۵۱) میں ہے کہ حضورؐ نے جنگ اوطاس والے سال تین دن کے میعاد کی متعہ کی اجازت دی۔ یہی روایت جمع الفوائد، کسین و آرقطنی اور کثیر العمال میں بھی ہے۔

اب ذرا اس کی تفصیل سنئے۔ صحیح مسلم (مطبوعہ دہلی صفحہ نمبر ۱۵۱)

میں ہے:-

سبزو جہنی کی روایت ہے کہ حضورؐ نے متعہ کی اجازت دی تو میں اور ایک اور شخص بنی عامر کی ایک عورت کے پاس لکھے گئے اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے اپنی اجرت کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی چادر دوں گا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ وہ اپنی چادر دے گا۔ اس کی چادر میری چادر سے اچھی تھی لیکن میں اس کی بہ نسبت جوان تھا۔ وہ عورت جب اس کی چادر کی طرف دیکھتی تھی تو اس کی طرف مائل ہو جاتی تھی اور جب میری طرف دیکھتی تو مجھے پسند کرتی۔ بالآخر اس نے کہا کہ تم اور تمہاری چادر میری لئے کافی ہے۔ چنانچہ تین روز تک میں

اس کے پاس رہا۔

غور فرمایا آپ نے کہ جناب امام مسلم نیشاپوری صحابہ کبار کا کیا نقشہ
کھینچ رہے ہیں! استغفر اللہ، استغفر اللہ!

کنز العمال جلد ۸ صفحہ ۲۹۲ میں سبرہ کی روایت ان الفاظ میں
ہے کہ حجۃ الوداع میں

جب ہم مکہ معظمہ پہنچے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ
کے درمیان سعی کی۔ پھر حضورؐ نے ہمیں عورتوں سے متعہ کرنے کی
اجازت دی۔ ہم نے اگر عرض کیا کہ عورتیں متعہ کے لئے راضی نہیں
ہوتیں جب تک کوئی میعاد مقرر نہ کی جائے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میعاد
مقرر کر کے متعہ کر لو۔

آپ نے دیکھا کہ ہمارے راویوں کے بیان کے مطابق نبی اکرمؐ اپنے آخری
حج میں صحابہؓ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ (اللہم اغفر لنا۔ اللہم اغفر لنا)
اہل سنت والجماعت حضرات کی مدافعت Defence یہ
ہوتی ہے کہ حضورؐ نے بیشک متعہ کی اجازت دی تھی لیکن بعد میں اس
کی ممانعت فرمادی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جی میں خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم
نے اسلام کے ماتھے سے ایک بہت بڑے کلنگ کے ٹیکے کو دھو دیا،
لیکن یہ سادہ لوح اتنا نہیں سمجھتے کہ جو رسولؐ راویوں کے بیان

کے مطابق) اپنی نبوت کے آخری سالوں تک متعہ جیسے فعل کی اجازت دیتے رہے، اس رسولؐ کے متعلق (معاذ اللہ) دنیا کیارائے قائم کرے گی؟

ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ متعہ کی ممانعت کی جس قدر روایات ہیں ان میں ایسا تضاد رکھ دیا گیا ہے کہ سوچنے والا اُلٹے ٹھنڈے میں پھنس جائے کہ یہ کیا پریشان کن روایات ہیں۔ مثلاً کنز العمال (جلد ۲۹۵) میں ایک ہی راوی (سبرہ جہنی) سے (جن کی روایت اوپر گزر چکی ہے) کہ حضورؐ نے متعہ کی اجازت حجۃ الوداع میں دی تھی (تین مختلف روایات ہیں۔ جن میں سے

ایک میں ہے کہ حضورؐ نے خیبر کے دن متعہ سے ممانعت فرمائی۔ دوسری میں ہے کہ حضورؐ نے فتح مکہ کے دن ممانعت فرمائی۔ اور تیسری میں ہے کہ آپؐ نے حجۃ الوداع میں ممانعت فرمائی۔

لیکن شرح مسلم نووی (مطبوعہ دہلی جلد ۱ ص ۴۵) میں اسحق بن راشد کی روایت ہے کہ حضورؐ نے جنگ تبوک میں متعہ سے منع فرمایا۔ اندازہ فرمایا آپؐ نے کہ کس طرح کثرتِ تعبیر سے خواب کو پریشان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا حل یہ سوچا گیا کہ یوں سمجھنا چاہئے کہ متعہ ایک سے زیادہ مرتبہ جاتر قرار دیا گیا اور ایک سے زائد مرتبہ اس کی ممانعت

کی گئی ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اس باب کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے۔

باب نکاح المتعہ و بیان انہ ابیہ ثمر نسخہ

و استقرت کراہیہ الی یوم القیامۃ

باب نکاح متعہ اس امر کے بیان میں کہ وہ مباح تھا پھر منسوخ ہوا۔

پھر مباح ہوا اور اس کے بعد پھر منسوخ ہوا اور پھر قیامت تک کے

لئے اس کی حرمت قائم رہی۔

چلتے! ایک بات تو طے ہوئی کہ حضور نے جب آخری بار متعہ کی ممانعت فرمادی تو

پھر وہ قیامت تک کے لئے حرام ہو گیا۔

لیکن ٹھہریے! اسی صحیح مسلم کے جس نے اوپر لکھا ہے کہ حضور کی

زندگی میں متعہ قیامت تک کے لئے حرام ہو گیا، کچھ اوراق آگے اٹھنے اور

دیکھنے ان میں کیا نظر آتا ہے۔ جلد ۲۵ پر درج ہے:-

عطا کی روایت ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی عنہ کے ارادے سے کہ

مغظہ آئے تو ہم ان کی ملاقات کو گئے اور مختلف لوگوں نے ان سے

سوالات دریافت کئے۔ پھر متعہ کا ذکر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں!

ہم لوگوں نے عہد رسول اللہ اور عہد ابوبکر اور عہد عمر میں برابر

متعہ کیا ہے۔

یعنی! رسول اللہ سے قیامت تک کے لئے حرام قرار دے چکے ہیں لیکن

صحابہ کبار حضرت عمرؓ کے زمانے تک برابر متعہ کئے جا رہے ہیں (معاذ اللہ!)
اسی مسلم میں دوسری روایت یوں ہے:-

ابوالزبیر کا بیان ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہؓ کو کہتے ہوئے سنا
کہ ہم لوگ برابر ایک مٹھی بھر جو یا آٹے کے عوض میں متعہ کرتے رہے
ہیں جناب رسالتؐ کے زمانے میں اور پھر حضرت ابو بکرؓ کے زمانے
میں یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے عمرو بن حریث والے واقعے میں
اس کی ممانعت کی۔

کنز العمال میں اس کی اجرت "ایک پیالہ پھرتو" لکھی ہے۔ اس کی تائید
فتح الباری (شرح صحیح بخاری) جلد ۹ صفحہ ۱۳۸ نے بھی کی ہے۔

کنز العمال (صفحہ ۲۹۴) میں اس کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تخریر یہی۔
ام عبداللہ بنت ابی قتیحہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی شام سے
آیا اور ان کے مکان میں قیام کیا۔ اس نے کہا کہ بغیر عورت کے مجھے
"تکلیف ہے تم میرے لئے کوئی عورت تلاش کرو جس سے میں متمتع
ہو سکوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے ایک عورت کا پتہ دیا اور اس
نے اس سے متعہ کیا اور اس پر کچھ عدول لوگوں کی گواہیاں قرار
دیں۔ پھر ایک طویل زمانے تک وہ اس کے ساتھ رہا اور اس کے
بعد شام واپس چلا گیا۔ کسی نے حضرت عمرؓ کو اطلاع دی۔ انہوں
نے مجھے بلوایا اور دریافت کیا کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے۔ میں نے کہا
ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ پھر آئے تو مجھے اطلاع دینا جب
وہ آیا تو میں نے حضرت عمرؓ کو اطلاع دی۔ انہوں نے اسے بلوایا

اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا رسول اللہ کے سامنے کیا۔ انہوں نے منع نہیں کیا یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابا بکرؓ کے زمانے میں ایسا ہوا۔ انہوں نے بھی منع نہیں کیا۔ پھر خود آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ آپ نے بھی کوئی ممانعت نہیں فرمائی حضرت عمرؓ نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر میں پہلے ممانعت کر چکا ہوتا تو تمہیں سنگسار کر دیتا۔ اچھا اب جدائی اختیار کر لو تا کہ نکاح اور مسافحت (زنا) میں تیسرہ ہو سکے۔

ابھی تک تو صرف صحابہؓ (مردوں) ہی کا ذکر تھا۔ مندرجہ بالا روایت میں ایک صحابیہؓ کا ذکر بھی آگیا کہ انہوں نے اس "کار خیر" میں کس قدر مدد کی! (یا اللہ! توبہ) لیکن اسی پر اکتفا تھوڑا ہے؟ ان "بزرگوں" کو ایران کی جنگ کے میدانوں میں جو چہرے لگے تھے ان کی آتش انتقام اس سے تھوڑی فرد ہو سکتی تھی اوہ جب تک اسلامی معاشرہ کے مردوں کے ساتھ ان کی عصمت باپ خواتین محترمہ کو بھی (معاذ اللہ، معاذ اللہ) سر بازار مساوی کر لیتے انہیں کب چین پڑ سکتی تھی۔ دیکھتے کہ ان کے انتقام کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے! لیکن اسے دیکھنے سے پہلے جیا سے کہتے کہ وہ آنکھیں بند کر لے بغیرت سے کہتے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ شرم سے کہتے کہ وہ اپنا منہ چھپالے کہ اب ذکر آ رہا ہے حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی، حضرت

عائشۃ الصدیقہؓ کی بہن، حضرت زبیر کی رفیقہ حیات حضرت اسماء
ذات النطاقین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ ذکر ہے قاضی ثنار اللہ پانی پتی
کی تفسیر منظری (ص ۵۷) پر۔ وہاں لکھا ہے (توبہ۔ توبہ۔ نقل کفر کفر نباشد)

روی النسائی والطحاوی عن اسماء بنت ابی بکر

قالت فعلناها على عهد رسول الله

حضرت اسماء ثریاتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہمارے

ساتھ متعہ ہوا۔

اسی بنا پر جب حضرت اسماء کے بیٹے (عروہ) نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا
کہ "تم کو خدا کا خوف نہیں کہ تم متعہ کی اجازت دیتے ہو؟" تو حضرت
ابن عباسؓ نے کہا کہ اسئل امک یا عروہ" ذرا جا کر اپنی والدہ سے
پوچھو" (زاد المعاد ابن قیم۔ جلد ۱ ص ۲۱۹)

ریلیتنی مت قبل هذا وکنت نسياً منسیاً،

بہر حال۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے متعہ کی ممانعت کی تھی یا نہیں
کی تھی لیکن حضرت عمرؓ نے اسے ضرور بند کر دیا۔ چنانچہ زاد المعاد ابن قیم،
جلد ۱ ص ۲۲۳ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "دو متعہ تھے جو رسول اللہ کے
زمانے میں رائج تھے لیکن میں انہیں بند کرتا ہوں۔ ایک متعہ ریح اور دوسرا
عورتوں کے ساتھ متعہ" آپ کو اطمینان ہو گیا ہو گا کہ چلتے! حضرت عمرؓ

کے زمانے ہی میں سہی۔ یہ لغویت تو ختم ہوتی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ سازش ہی کیا جو اس طرح ختم ہو جائے! ابھی سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔
چنانچہ فتح الباری (شرح صحیح بخاری) جلد ۹ ص ۱۳۸ پر ہے۔

ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ ابن عباس کے تمام اصحاب جو اہل مکہ
اور یمن سے تھے، جواز متعہ کے قائل تھے۔ ابن حزم نے کہا ہے
کہ تابعین میں سے طاؤس اور سعید بن جبیر اور عطاء اور تمام
فقہائے مکہ اسے جائز سمجھتے تھے۔

یہ ہیں وہ احادیث مقدسہ اور ہمارے ائمہ کے اقوال اس متعہ کے متعلق
جسے (اس روایت کی رو سے جو درج کی جا چکی ہے) خود حضرت عمرؓ نے
مسافت (زنا) قرار دیا تھا۔ ہمیں اس سے عرض نہیں کہ سنی حضرات
مناظروں اور مباحثوں میں ان اعتراضات کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں
تو صرف اس قدر دیکھنا ہے کہ یہ تمام روایات اور ان کی شرحیں سنیوں
کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور کتابیں وہ ہیں جنہیں رسول اللہ
کی غیر متلودھی کہا جاتا ہے جنہیں قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل (مثلاً) مٹھ
کھڑا یا جاتا ہے۔ جن کی تعلیم سے ہمارے "علمائے کرام" کو سند فضیلت
ملتی ہے۔ جن کے درس نمازوں کے بعد مسجدوں میں باعث سعادت کونین
تصور کتے جاتے ہیں جنہیں مسلمان اس لئے سینے سے لگانے لگاتے

پہرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کبار کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کتابوں میں ہے!

لیکن ٹھہریے۔ ابھی تک صرف روایات ہی ذریعہ انتقام گیری تھا۔ قرآن سامنے نہیں آیا تھا۔ اب دیکھتے کہ اس سازش نے کس طرح قرآن کو بھی ساتھ ہی لپیٹنے کی کوشش کی۔ قرآن کے معاملے میں دشواری یہ تھی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ نبی اکرمؐ نے سینکڑوں حفاظ کو پورے کا پورا قرآن حفظ کر لیا۔ انھیں خود قرآن سنایا۔ ان کا حفظ کر وہ سنا۔ حفظ کر وہ میں خصوصیت یہ تھی کہ ترتیب کے علاوہ اعراب اور تلفظ تک کی بھی جانچ پڑتال ہو جاتی تھی۔ حفظ کے ساتھ ہی قرآن کو باقاعدہ لکھوایا۔ اور اس طرح اسے مکمل کتاب کی صورت میں اور حافظوں کے سینے میں محفوظ کر کے امت کو دیا۔ اور حجۃ الوداع میں ایک لاکھ صحابہ سے اس کی شہادت لے لی کہ قرآن ان تک پہنچ چکا ہے۔ لہذا ان سازش کرنے والوں کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ قرآن میں کسی قسم کا رد و بدل یا حاک و اضافہ کر سکتے۔ اسی مشکل کے پیش نظر تو انھیں روایات کو دین بنانے کی ضرورت پڑی!

یہ لوگ قرآن میں رد و بدل تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انھوں نے اس امر کی پوری پوری کوشش کی کہ کم از کم دلوں میں شبہ تو پیدا کر دیا جائے کہ قرآن بھی محفوظ شکل میں نہیں رہا۔ چنانچہ اس قسم کی روا

اہل سنت والجماعت کے مستند مجموعہ ہاتے احادیث میں موجود ہیں، کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت قرآن کسی مدون شکل میں موجود نہ تھا حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں ایک کمپٹی بٹھائی گئی جس نے مختلف شہادات کی بناء پر قرآن کو کتابی شکل میں مدون کیا۔ کچھ یہاں سے لے کر، کچھ وہاں سے لے کر بعض آیات کے متعلق تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کھجور کے پتوں پر لکھی ہوتی تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہؓ کی بکری اندر چلی گئی اور ان پتوں کو کھا گئی۔ کہیں حضرت عثمانؓ کو جامع القرآن قرار دیا گیا اور قرآن کا نام مصحف عثمانی رکھ دیا۔ یہ اور اسی قسم کی اور کہانیاں وضع کر کے احادیث کے مقدس صحیفوں میں بھردی گئیں۔ لیکن اس سے بھی یہ گنجائش نہیں نکلتی تھی کہ قرآن میں کہیں رد و بدل کیا جاسکے۔ لہذا اس کے لئے ایک اور تدبیر اختیار کی گئی۔ ایک حدیث وضع کی گئی کہ **انزل القرآن على سبعة احواف** قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے، سات حرف یعنی چہ؟ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ قرآن سات قراتوں کے مطابق نازل ہوا ہے۔ بات پھر بھی صاف نہ ہوتی۔ اگر قرات سے مراد "قرآن پڑھنے کا انداز" تھا تو سات قراتوں کے نزول سے کیا مطلب ہوا؟ لیکن یہ سازش اتنی سطحی نہیں تھی کہ اس کی لم یو نہی سامنے آجاتی اس روایت کو جان بوجھ کر ایسا مبہم رکھا گیا تھا تاکہ بسے مختلف معانی

پہنانے کی گنجائش رہے۔ اس کے ابہام کا یہ عالم ہے کہ امام سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے کہ اختلاف فی معنی سبعة احرف علیٰ اربعین قولاً "ان سات حرفوں کے معنی سمجھنے میں چالیس اقوال وارد ہوتے ہیں" ان "سات حرفوں" کو یہاں تک کھینچ کر لے گئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ "یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ لہذا تم شوق سے خاطر خواہ پڑھو۔ کچھ مضائقہ نہیں۔ بیشک رحمت اور عذاب کی آیتوں میں اول بدل نہ کرو" یہ لوگ اس طرح زمین ہموار کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ آپ نے تفسیر کی کتابوں میں دیکھا ہوگا متعدد آیات کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت کی رو سے یہ آیت یوں آتی ہے اور حضرت ابن عباسؓ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے۔ یہ فرق قرأت کا نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کا ہوتا ہے۔ قرآن میں ردو بدل کرنے کی یہ تدبیر بڑی لطیف اور غیر محسوس تھی اس لئے یہ فریب چل گیا

دام ہرنگ زین بود گرفتار شدیم

اس مہتید کے بعد دیکھتے کہ مسئلہ زیر نظر (یعنی متعہ) کے سلسلہ میں قرآن سے کس طرح سندلی گئی سورہ نسا میں نکاح کے تفصیلی احکام مذکور ہیں۔ وہاں ان عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد جن سے نکاح حرام ہے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور سب عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ تم ان کا مہر

مقرر کرو اور انہیں نکاح میں لاؤ "محصنین غیر مسافحین" ان تمام حدود و قیود کے ساتھ جن کا ذکر پہلے آچکا ہے نہ کہ محض شہوت رانی کے لئے۔ اس کے بعد ہے فہما استمتعتم بہ منہن فاتوهن اجورهن فریضۃ ان ہیں سے جن عورتوں کو تم نکاح میں لا کر ان سے متمتع ہو تو ان کا ہر ادا کرنا ضروری ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، نکاح دائمی معاہدہ ہوتا ہے جس کا نسخہ طلاق یا موت کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس متعہ ایک مقررہ مدت کے لئے جنسی تعلقات کا نام ہے۔ و شرآن سے متعہ کی دلیل اسی صورت میں مل سکتی تھی کہ اس میں کہیں یہ لکھا نہ جاتا ہے کہ یہ جنسی تعلقات ایک مقررہ مدت (اجل مسمی) کے لئے بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں ایسا کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ اب دیکھتے کہ اس کے لئے "اختلاف قرآت" کی تدبیر سے کس طرح فائدہ اٹھایا گیا۔

امام طبری کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے ہاں ام النفا سیر کہلاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی مدون تفسیر ہے۔ بعد کی تمام تفسیریں قریب قریب اسی کے تتبع میں لکھی گئی ہیں۔ دیکھتے کہ حضرت امام طبری متعہ کی سند کس طرح لاتے ہیں۔ آیہ مذکورہ صدر کی تفسیر میں ارشاد ہے:-

ابو ثابت کا بیان ہے کہ ابن عباسؓ نے مجھے ایک مصحف دیا اور کہا کہ

یہ ابی بن کعب کی قرأت کے مطابق ہے۔ یحییٰ بن عیسیٰ جو اس روایت کے ناقل ہیں، نصیر بن ابی الاشعث سے ان کا بیان ہے کہ اس مصحف کو نصیر کے پاس دیکھا اس میں یہ لکھا تھا کہ فہا استمتعتم بہ منہن الی اجل مسہمی یعنی تم عورتوں سے متعہ کرو ایک میعاد مقررہ کے لئے،

ابونضرہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے متعہ کے متعلق دریافت کیا انھوں نے کہا کہ کیا تم سورۃ نسا کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر اس میں یہ آیت نہیں پڑھا کرتے کہ فہا استمتعتم بہ منہن الی اجل مسہمی۔ میں نے کہا نہیں۔ میں اگر اس طرح پڑھتا ہوتا تو آپ سے دریافت کیوں کرتا۔ انھوں نے کہا اچھا تو معلوم ہونا چاہتے کہ اصلی آیت یونہی ہے۔ عبدالاعلیٰ کی روایت میں بھی ابونضرہ سے اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ تیسری روایت میں بھی ابونضرہ سے نقل ہے کہ میں نے ابن عباسؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی فہا استمتعتم بہ منہن الی اجل مسہمی۔ ابن عباسؓ نے کہا الی اجل مسہمی۔ میں نے کہا کہ میں تو اس طرح نہیں پڑھتا۔ انھوں نے تین مرتبہ کہا خدا کی قسم خدا نے اسی طرح نازل کیا ہے۔ ابواسحق کی روایت ہے کہ ابن عباسؓ نے پڑھا فہا استمتعتم بہ منہن الی اجل مسہمی۔ پانچویں روایت شعبہ کی ہے اس میں بھی ابواسحق سے ایسی ہی روایت ہے۔ قنادہ کا بیان ہے کہ ابی بن کعب کی قرأت میں یوں ہے۔ فہا استمتعتم بہ منہن الی اجل مسہمی

عمر بن مرہ کی روایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر کو پڑھتے سنا

فما استمتعتم به منهن الی اجل مسہی۔

یہ اقتباس کسی شیعہ بزرگ کی کتاب کا نہیں بلکہ سنیوں کے جلیل القدر امام طبری کی تفسیر کا ہے اور جن حضرات کی طرف یہ روایات منسوب ہیں وہ بلند پایہ صحابی ہیں جو خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اُس طرح نہیں نازل ہوئی تھی جس طرح مشرآن میں درج ہے بلکہ اس اضافہ کے ساتھ نازل ہوئی تھی جس سے منعہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ "سات حرفوں" والی روایت نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی؟ یعنی پہلے یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ قرآن سات قراتوں کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کے بعد جس آیت کے متعلق جی چاہا کہہ دیا کہ فلاں صحابی کی قرات میں یوں آیا ہے اور فلاں کی قرات میں یوں اور اس طرح جو جی چاہا قرآن سے ثابت کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود مشرآن کا یہ اعجاز اپنی جگہ ہے کہ اس کے متن میں کسی قسم کی تبدیلی یا اضافہ کی جرات نہیں کی جاسکی۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر محکم ہے۔ اس لئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے۔ باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا۔

ہم نے اس عجیب سازش کی صرف ایک مثال پیش کی ہے۔ اس سے

دیکھتے کہ سنیوں کی نہایت معتبر کتب روایات اور مستند تفسیر میں خدا، رسول، صحابہ، تابعین وغیرہ کی کس قسم کی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ان روایات اور تفسیر کی رو سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ:

(۱) جو آیات و سُورآن میں درج ہیں وہ اسی شکل میں نازل نہیں ہوتی تھیں بلکہ مختلف صحابہؓ کی قراتوں کی رو سے ان کی تنزیلی شکلیں کچھ اور تھیں۔

(۲) خود رسول اللہؐ نے صحابہؓ کو مٹھی بھر جو یا آٹے کے عوض میں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی اور یہ اجازت نبوت کے آخری دور تک جاری رہی۔

(۳) عہد رسالتؐ اور عہد صحابہؓ کے اسلامی معاشرہ میں متعہ عام تھا اور اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔

(۴) رسول اللہؐ نے اپنے آخری زمانہ میں متعہ کو حرام قرار دے دیا تھا لیکن اس کے باوجود عہد حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ تک متعہ برابر جاری رہا۔

(۵) حضرت عمرؓ نے متعہ کو بند کر دیا لیکن اس کے باوجود صحابہؓ تابعین اور فقہائے مکہ سے جائز سمجھتے رہے۔

(۶) اور جنہوں نے اسے طوعاً و کرہاً ناجائز سمجھا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عمرؓ نے خدا کی ایک بہت بڑی رحمت کو روک دیا۔ چنانچہ قصاصی

شمارہ اشرف پانی پتی اپنی تفسیر مظہری (ص ۵۷) میں لکھتے ہیں کہ:-
 محدث عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں ابن جریر سے اور انہوں
 نے عطا سے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ کہا کرتے تھے کہ منعمہ کو کا
 جائز ہونا خدا کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت کی حیثیت رکھتا تھا۔
 اگر عمرؓ نے اس کی ممانعت نہ کر دی ہوتی تو کبھی کسی کو زنا کرنے کی
 ضرورت نہ ہوتی۔

اس ایک مثال سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عجمی سازش کے عناصر کن کن راہوں
 سے اسلامی معاشرہ میں آکر گھسے تھے اور کیسے کیسے مقدس نقابوں میں
 غارت گردین و دانش ہوتے تھے۔ اس بات کی البتہ داد دینی پڑتی ہے کہ یہ
 سازش اس قدر سادگی و پیرکاری سے بروئے کار لائی گئی کہ ہزار برس سے
 یہ اسی کامیابی کے ساتھ بدستور چلی جا رہی ہے اور اس وقت تک اس کی
 سحر کاریوں اور ابلہ فریبیوں میں کوئی منسوق نہیں آیا۔ نہ جانے اس میں کیا
 جادو بھر کر رکھ دیا گیا ہے کہ ان تمام لغویات و خرافات کو ہم ہر روز اپنی
 آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے سینے سے لگاتے
 لگاتے پھرتے ہیں۔ آغا حشر نے جس محبوب کے متعلق کہا تھا کہ
 کسے معلوم تھا عشق اس طرح لاچار کرتا ہے
 دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے

عجمی سازش کے یہ نظر فریب عناصر کسی صورت میں بھی اس سے کم سحر کار

نہیں۔ اس سازش کی زندگی اور قوت کاراز "مولویت" میں پوشیدہ ہے۔ اور "مولویت" درحقیقت ایک معاشری مسئلہ ہے۔ یہی وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر ایک شخص مستند مولوی بنتا ہے اور یہی "علم" اس کے معاش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے سوا اسے کوئی ہنر نہیں آتا جس سے وہ اپنی روٹی کما سکے۔ اس لئے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کتابوں میں کس قدر لغویت بھری ہے، انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ان کے الگ کرنے سے اس کے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی نداری کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے تھیلے کو یہ کہہ کر پھینک دے کہ یہ سب فریب کا جال اور دھوکے کا پتارہ ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اسے سر پر اٹھاتے اٹھاتے پھرتا ہے کیونکہ اس سے اس کا رزق وابستہ ہے "مولویت" کے ساتھ تو رزق کے علاوہ تعظیم و تکریم بھی ہوتی ہے۔ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ بھلا کہتے کہ کون بے وقوف ایسے ذریعہ معاش پر لات مارے گا در آنحالیکہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے بعد وہ ایک وقت کی روٹی کما سکنے کی بھی استعداد نہیں رکھتا۔ یہ مسندیں، یہ منبر، یہ مکتب، یہ دانا العلوم، یہ علماء کی جمعیتیں، یہ اسلامی جماعتیں غرضیکہ عجمی سازش کی یہ تمام پرورش گاہیں، سب معاش کے دھندے ہیں اس ہزار سالہ سازش کے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیکاروں کے اس موجودہ طبقہ (یعنی مولوی صاحبان) کے معاش کا

بندوبست کر دیا جاتے۔ آئندہ کے لئے اس تعلیم کو یکسر بند کر دیا جائے ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ خالص قرآن کی تعلیم دی جائے اور تاریخ کو صرف تاریخ کی حیثیت دی جائے نہ کہ دین کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معاشرہ کو قرآن کے خطوط پر از سر نو متشکل کیا جائے قرآنی نظام ہی نے بلوکیت اور پیشوائیت کا پہلے خاتمہ کیا تھا اور قرآنی نظام ہی اب بھی جسدِ انسانی کے اس جذام کا علاج کر سکتا ہے۔ اس کے سوا اس کے علاج کی کوئی صورت نہیں۔ اس طریقِ علاج سے فائدہ یہ ہوگا کہ عجمی سازش کے مسموم اثرات ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی صحیح قرآنی معاشرہ کا قیام عمل میں آجائے گا جو انسانیت کو ہر نوع کی غلامی سے نجات دینے کا ضامن ہے۔ لیکن اگر یہ طریقِ علاج اختیار نہ کیا گیا تو پھر زمانے کا سیلاب ان فرسودہ اور دُوراز کار لغویات کو خود بخود بہا کر لے جاتے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس غلط مذہب پرستی کی جگہ صحیح دینی نظام کا وجود عمل میں نہیں آسکے گا بلکہ کھلا ہوا الحاد اور لادینی انسانی معاشرہ پر چھا جائے گی۔ اس لئے کہ سیلاب جہاں خش خشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، وہاں کھیتوں کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اب یہ چیز اربابِ فکر و نظر کے سوچنے کی ہے (اگر ان کا وجود ہمارے معاشرہ میں کہیں ہے تو) کہ وہ اول الذکر صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا حالات کو اپنے بُخ

پر جانے دینا چاہتے ہیں کہ زود یا بدیزہ سیلاب بے پناہ آئے اور مردوں کی قبروں کے ساتھ زندہ انسانوں کی بستیاں بھی بہا کر لے جائے یہی وہ سیلاب ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ **والتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة** (۲۴۶) "اپنے آپ کو اس فتنہ سے بچاتے رکھو جو صرف اپنی لوگوں تک محدود نہیں رہا کرتا ہے جو بالخصوص ظلم پر کاربند ہوں" بلکہ اس کا دائرہ اثر و نفوذ بہت وسیع ہوتا ہے اور وہ خس و خاشاک کے ساتھ لالہ زاروں کو بھی برباد کر دیا کرتا ہے۔

اگر خدا نکر وہ ایسا ہی ہو گیا اور وہ سیلاب آپہنچا تو وہ دن عجمی سازش کے عفاریت کے لئے انتہائی مسرت کا دن ہوگا۔ وہ اس دن غول بیابانی کی طرح ناچیں گے کہ اس سے ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ اس دن وہ کہیں گے کہ یہ اس انقلابِ عظیم کا انتقام ہے جس نے ان کی کلاہِ خسروی کو خاک میں ملا دیا تھا اور ان کی قبائے پیشوائیت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ اس دن ہر قلب حساس وقفِ اضطراب اور ہر چشمِ اعتبار مصروفِ خونفشانی ہوگی لیکن اس دن اس اضطراب و خونناہِ فشانی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لئے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا وقت آج ہے۔ فہل من مدکر! کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟

اس دلخراش داستان کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لیجئے
کہ صرف ایک (SEX) جنسی تعلقات کے معاملے میں اس عجمی سازش
نے اسلام کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ اس باب میں ہماری "معتبر کتب احادیث"
کی رو سے

(۱) چار بیویوں تک کے لئے اذن عام ہے۔

(۲) لونڈیوں کی کوئی تعداد ہی مستر نہیں جتنی جی چاہے گھر
میں ڈال لیجئے۔

(۳) لونڈیوں سے مباشرت کی صورت میں عزل کر لینے کی اجازت
ہے تاکہ انھیں حمل نہ ترار پا جائے اور اس طرح ان کی قیمت
کم ہو جائے (صحیح بخاری کی حدیث)

(۴) ان کے علاوہ جو عورت رضامند ہو جائے اس سے اجرت
طے کر کے وقتی مباشرت کی اجازت کم از کم عہد رسالت تک
سے لے کر اولین عہد حضرت عمرؓ تک ضرور تھی اور اس کے
بعد بھی فقہائے نگہ اسے جائز سمجھتے تھے۔

اب آپ خود ہی سوچتے کہ جس قوم میں (SEX) کے متعلق یہ کچھ پایا
جائے وہ قوم دنیا میں شریف انسانوں میں منہ دکھانے کے قابل رہ سکتی ہو؟

اس باب میں قرآن کا کیا حکم ہے اسکے متعلق طلوع اسلام کے صفحات میں بحث ہو چکی ہو

یہ حالت ہماری کہ چھوڑی ہے بخارا اور نیشاپور اور طبرستان کے ان "اتمہ کرام" نے اور ہم ہیں کہ ان کے کارناموں کو وحی خفی اور "قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل" تیار دے رہے ہیں۔

چینی دور آسماں کم دیدہ باشد!

تکمیلہ

[اس مضمون کے شائع ہونے کے بعد علامہ متنا

عمادی کا حسب ذیل مراسلہ موصول ہوا۔ طلوع اسلام]

مذکورہ بالا عنوان سے جو مضمون طلوع اسلام مورخہ ماہ اگست

۱۹۵۱ء میں شائع ہوا ہے اس کے پڑھنے کے بعد یہ خیال ہوا تھا کہ

کاش ہجوم مشاغل سے فرصت ہوتی اور صحت بھی اچھی رہتی تو میں

اس مضمون کے متعلق کچھ لکھتا۔ پرسوں میرے عزیز احمد صاحب جعفری

پروفیسر قائد اعظم کالج ڈھاکہ آئے تو انھوں نے باصرار کہا کہ میں اسی

لئے آیا ہوں کہ آپ بھی اس موضوع پر کچھ لکھتے اور متعہ کی حقیقت

پر روشنی ڈالتے۔ دیوانہ را ہوتے بس است۔ باوجود صحت کی خرابی

کے کل دوسرے کاموں کو ایک حد تک پہنچا کر آج طلوع اسلام کے

اس مضمون اور نفس متعہ پر قلم اٹھا رہا ہوں۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

ان ارید الا اصلاح ما استطعت و کفی باللہ شہیدا۔

طلوع اسلام میں شائع شدہ مضمون کا اصل موضوع متعہ نہیں ہے بلکہ منافقین و ملاحدہ عجم کی کوشش تخریب دین اور اس کے لئے ان کی گہری سازش کا حال بیان کرنا ہے۔ متعہ کا ذکر اس میں مثال کے طور سے پیش کیا گیا ہے مگر میں اس گہری سازش کا حال اپنے متعدد مضامین میں آج سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس لئے مجھے اس وقت نفس سازش پر مزید بحث کرنا نہیں ہے بلکہ اس وقت متعہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ مگر تخریب دین کی سازش جو روایات سازی کے ذریعے اس زمانے میں جاری تھی تھوڑی بہت روشنی اس کی نوعیت پر بھی ڈالتا جاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

سب سے پہلی بات تو یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ روایت احوادیت کا کام سب سے پہلے ملاحدہ عجم نے شروع کیا تھا اور یہی ملاحدہ عجم کوفہ، بصرہ اور تقریباً شام و عراق کے اکثر علاقوں میں پھر مصر و حجاز میں بھی کم و بیش پھیلے ہوئے تھے اور عجم میں خراسان و نیشاپور ان کے خاص مراکز میں سے تھے اور ان سبھوں نے خاندان نبویؐ کی حمایت کا ایک شور مچا رکھا تھا اور حضرت علیؑ کے طرف دار بن کر ان کی فضیلت کی حدیثیں بنا بنا کر پہلے سے مشہور کر رہے تھے۔ انہی میں سے بعض ایسے بھی تھے جو مصلحتاً خارجی بن کر حضرت علیؑ پر سب و شتم

بلکہ لعنت تک کیا کرتے تھے، مگر درحقیقت وہ تھے انہی میں سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، صرف تقیہ و کتمان کے ذریعہ خارجی بنے ہوتے تھے اور اپنے کو خارجی مشہور کئے ہوتے تھے۔ جامعین حدیث جن سے حدیثیں لے لے کر جمع کرتے تھے ان میں زیادہ تر یہی لوگ تھے۔

وہ زمانہ بڑا بڑے سے پہلے کا تھا جب شیعہ و سنی کی فرقہ وارانہ تقسیم و تفریق نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی منسوقہ صرف اپنے ہی فرقے کے راویان احادیث سے حدیثیں لے لے جمع کرتا تھا۔ شیعوں میں سب سے پہلے ابو جعفر کلینی متوفی ۳۲۸ھ نے اصول و فروع کافی لکھی جس میں صرف شیعہ راویان حدیث ہی سے حدیثیں لیں اور جن کی روایتیں عموماً حضرت جعفر صادقؑ ہی تک منتهی ہوتی ہیں۔ ان سے آگے بڑھنے کی انھوں نے کوئی خاص ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ شیعہ مذہب کی سب سے پہلی کتاب یہی ہے۔ ابن جریر طبری نے بھی بعض کتابیں خاص شیعہ مذہب والوں کے لئے لکھیں، مگر ان میں اپنے دادا کا مجوسی نام "رستم" ہی بتایا اور تفسیر و تاریخ میں اپنے دادا کا اسلامی نام "یزید" لکھا۔ بعد والوں کو جس سے دھوکا ہوا کہ محمد بن جریر رستم ابو جعفر الطبری کوئی اور تھا، اور محمد بن جریر بن یزید ابو جعفر الطبری کوئی اور ہے۔ پہلا پکارا فاضی تھا اور دوسرا معمولی درجہ کا شیعہ تھا۔ جیسا کہ امام ذہبی سمجھے اور ان کی

تقلید میں ابن حجر اور اسماعیلی وغیرہما بھی ایسا ہی لکھ گئے۔ حالانکہ دراصل دونوں ایک ہی ہیں۔

غرض شیعوں نے بعض بعض تصنیفیں تیسری صدی کے اواخر بلکہ چوتھی صدی سے اپنے خاص لوگوں سے روایتیں لے لے کر لکھیں۔ مگر اہل سنت نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ چنانچہ آپ اہل سنت کی حدیث کی ہر کتاب میں شیعہ راویان حدیث کی روایت کردہ حدیثیں کثرت سے پائیں گے بلکہ بعض شیعہ راویان حدیث کی بڑی اہمیت دیکھیں گے۔ اعمش، ابواسحاق السبئی کی روایتوں سے قطع نظر کر لیجئے تو اہل سنت کی حدیثوں کا نصف سے زیادہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور اگر سدی و کلبی کی روایتیں ٹھکرا دیکھتے جن دونوں کے وضاع و کذاب ہونے پر محدثین کا اجماع ہے، تو تفسیری روایتوں کا دوثلث غائب ہو جائے گا۔ اس لئے اہل سنت کی کتابوں میں متعہ یا "وطی فی الدبر" اور اس قسم کی بے حیائی کی حدیثیں جتنی ہیں وہ اہل سنت کی حدیثیں نہیں ہیں بلکہ شیعوں کا حصہ رسدی ہے جنہیں اہل سنت جامعین نے اپنی کتابوں میں لکھ لیا تھا۔ چنانچہ متعہ کی تمام حدیثوں کو یکجا کر کے دیکھتے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیثیں گونے کی سب سے بڑی ٹکسال میں یا بصرے کی ٹکسال میں گھڑی گئی ہیں اور ان کے راوی عموناً شیعہ ہی آپ کیلئے

بلکہ زیادہ ایسے ہی ملیں گے جن کی شیعیت کا ائمہ رجال نے اعتراف کیا ہو۔ اور کچھ ایسے بھی ملیں گے جن کا تشیع تو ائمہ رجال پر کھلا نہیں مگر ائمہ رجال نے ان پر دوسری جرحیں ضرور کی ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو کم سے کم صحاح کی جتنی حدیثیں منعمہ کے متعلق ہیں انشاء اللہ ان کی تنقید کر کے دکھا دوں گا۔

روایتیں گھڑنے والے بڑے چالاک اور نفسیات کے ماہر

طریقہ کار

ہوتے تھے۔ وہ کسی موضوع پر کوئی حدیث بنا کر اس کی روایت و اشاعت ہی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی تو نفس مضمون ہی میں کچھ اختلاف پیدا کر کے مختلف طرح سے مختلف راویوں کے ذریعہ اس مضمون کو پھیلاتے تھے اور پھر نفس مضمون کی صحت و عدم صحت پر بحث کی جگہ اس کے مختلف عنوانوں پر بحثیں شروع کر دیتے تھے تاکہ نفس مضمون کی صحت بہر حال متفق علیہ ہو جاتے۔ بعض مضامین کے متعلق بقاتے حکم یا نسخ حکم کا اختلاف پیدا کر کے اسی پر بحثیں شروع کر دیں تاکہ نفس حکم متفق علیہ ٹھہر جائے۔

منعمہ کے متعلق بھی دو قسم کی حدیثیں بنائی گئیں ایک ہیں کسی خاص وقت تک اس کی اجازت اور اس کے بعد اس کے

منعمہ

منسوخ ہونے کا ذکر ہے۔ دوسری قسم کی حدیثوں میں تنسیخ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ بقاتے حکم کی تصریح بھی بعض روایتوں میں موجود ہے۔ اس کی بھی روایت

ہے کہ فلاں فلاں صحابہ اس کے حکم کو منسوخ سمجھتے تھے اور فلاں فلاں اس کے حکم کو قیامت تک کے لئے باقی رہنا صحیح سمجھتے تھے

اس اختلاف کے پیرا کر دینے سے اس مفسد جماعت نے یہ فائدہ

اٹھایا کہ شیعوں نے تو متعہ کے قیامت تک کے لئے حلال و جائز والی روایتوں کی سند پکڑ لی اور سنیوں نے منسوخ والی حدیثوں کو صحیح مان کر متعہ کے حکم کو منسوخ قرار دیا۔ مگر سنیوں کے یہ مان لینے سے کہ متعہ کی اجازت وقتی طور سے خیبر کے دن یا اوطاس کے دن دی گئی تھی اور پھر منسوخ کر دی گئی ہتہ کی شناعیت اور اس کے فحش و منکر ہونے کا جو اثر ذہنوں پر پڑ سکتا تھا وہ باقی نہ رہا۔ کوئی سنی جو ان حدیثوں کو صحیح تسلیم کرتا ہے جن میں متعہ کی اجازت اور پھر نسخ کا ذکر ہے متعہ کو بے حیاتی کا کام بالکل شنیع و فحش نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے کہ اگر یہ بالکل زنا ہوتا اور بے حیاتی کا کام ہوتا اور فحش و منکر ہوتا تو رسول اللہ صلیعہم وقتی ہی طور سے سہی مگر اس کی اجازت نہ دیتے تو جو چیز وقتی طور سے جائز ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ بھی جائز ہو سکتی ہے۔ غایت سے غایت اس میں یہ شرط لگا دی جائیگی کہ جب اسی قسم کے مواقع پیش آجائیں تو اس وقت جائز سمجھا جائے گا۔

غزوہ میں مدتِ قیام | عہدِ نبوی میں کوئی ایسا غزوہ نہیں ہوا جس میں صحابہ کو سال دو سال تو کیا پانچ چھ

ہینے تک بھی گھر میں سے باہر رہنا پڑا ہو۔ اور ہینے ڈیڑھ ہینے کی مدت ایسی نہیں ہو سکتی جتنے دنوں تک کوئی جوان مرد ضبط نفس نہ کر سکے۔ بالفرض اگر کسی خاص شخص کو اس قسم کی بے صبری پیدا بھی ہوتی تو اس فعل شنیع کی جو بالکل زناہی ہے اجازت تو کبھی نہیں دی جاسکتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ خیبر و اوطاس وغیرہ کسی موقعہ پر بھی صحابہ کو کبھی گھروں سے اتنے دنوں تک علیحدہ رہنے کی نوبت نہیں آتی کہ وہ اتنے بے صبر ہو جائیں کہ خضی ہونے کی اجازت رسول اللہ صلعم سے مانگیں یہ واقعہ ہی ہرے سے چھوٹا اور من گھڑت ہے۔

علاوہ بریں صحابہؓ یہ ضرور سمجھتے ہونگے

خضی ہونے کی درخواست

کہ اگر ہم خضی ہو گئے تو پھر گھر جانے کے بعد اپنی بیویوں کے کام کے بھی نہ رہیں گے اور زندگی بھر کے لئے بیکار ہو جائیں گے تو پھر ایک وقتی بے صبری دُور کرنے کے لئے وہ اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنے کا خیال کس طرح پیدا کر سکتے تھے جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لئے بیکار ہو جاتے۔ ان روایتوں کی صحت پر یقین کرنے

والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نفسیات مطہرہ سے اور جہاد فی سبیل اللہ کی سرشارانہ کیفیت سے بالکل بے خبر ہیں۔ میدان جہاد جہاں ہر مجاہد جامِ شہادت کا ہر دم منتظر رہتا ہے اور شہوانی خواہشوں کا اس قدر غلبہ کہ

وہ بالکل بے خبر ہو جاتے؟ اس سے ظاہر ہے کہ نہ ان حدیثوں کے بنانے والے اس عالم سے واقف تھے نہ ان پر یقین کرنے والے اس کیفیت سے آشنا۔ مختصر یہ ہے کہ متعہ کے وقتی یا دائمی حکم اور اس حکم کے نسخ یا اجراء و بقا کے متعلق جتنی روایتیں ہیں بلا استثناء سب کی سب شیعوں کی من گھڑت ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ راویوں کا حصہ رسد ہی ہے، جن کو ان لوگوں نے سنی جامعین احادیث سے ان کی کتابوں میں لکھوایا اور بعض زیادہ حدیثیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کو ان جامعین احادیث کے شیعہ تلامذہ نے ان کی کتابوں میں ان کو غافل پا کر ان کی زندگی ہی میں یا ان کے بعد داخل کر دیا۔ ایسی کتابیں جن میں یہ جماعت اپنی خود ساختہ حدیثیں داخل کر دیتی تھی اپنی سازش کے ماتحت اس کی جلدی جلدی سینکڑوں خوشخط نقلیں اپنے لوگوں سے کرا کے دور دور ممالک اسلامیہ میں پھیلا دیتی تھی اور اس طرح وہ مغشوش کتابیں مستند سمجھی جاتی تھیں اور جن اصل اور صحیح نسخوں میں وہ حدیثیں نہیں ہوتی تھیں ان کو ناقص قرار دیا جاتا تھا۔ اسلئے بعد ولے ان صحیح نسخوں میں بھی دوسری کتابوں سے وہ دخل کردہ حدیثیں اس میں ملا کر ایسے خیال میں ناقص کتاب کو بھی مکمل کر لیتے تھے ورنہ کم سے کم اس صحیح کتاب کو ناقص سمجھ کر وہ اہمیت نہیں دیتے تھے جو ان مغشوش نسخوں کو کامل سمجھ کر دیتے تھے۔

عورت سے غیر فطری مجامعت

ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک عورت سے غیر فطری مجامعت بھی جائز ہے؟ کیا کسی جگہ اس کی تصریح مل سکتی ہے یا یہ لغویات ہے۔

یہ بات بالکل لغو نہیں، صحیح ہے۔ بخاری کی ایک حدیث

طوبع اسلام | ہے جس کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ

بدرالدین عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ بہتر ہے کہ وہ بحث مجنبہ نقل کر دی جائے۔ بخاری میں ہے:-

باب قولہ تعالیٰ نساءکم حرث لکم فأتوا حرتکم
انی شئتم وقد موألا نفسکم الایہ

حدیثنا اسحق قال اخبرنا النضر بن شہیل قال اخبرنا
ابن عیون عن نافع قال قال کان ابن عمر اذا قرأ القرآن
لم ینکلم حتی یفرغ منه فاخذت علیہ یوما فقرا

۱۷ اس آیت کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں پس تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے جاؤ، لیکن اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ تم اپنی کھیتی میں جب جاہو آؤ۔

سورة البقرة حتى انتهی الى مكان قال تدری فیہا
 انزلت قلت لا قال نزلت فی کذا وکذا ثم مضی وعن
 عبد الصمد قال حدثنی ابی قال حدثنی ایوب عن
 نافع عن ابن عمر فأتوا حرثکم ائی شئتم قال یا تیہا
 فی... رواه محمد بن یحییٰ ابن سعید عن ابیہ عن
 عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر

(بخاری کتاب التفسیر ج ۲ ص ۶۲۹ مطبوعہ مجتہاتی)

حق تعالیٰ کے اس قول کا باب کہ نساء کو حرثکم فأتوا
 حرثکم ائی شئتم وقد موألا نفسکم الایہ

ہم سے اسحق نے بیان کیا کہ ہمیں نصر بن شیبیل نے خبر دی کہ ہمیں
 ابن عون نے نافع سے خبر دی کہ ابن عمر جب قرآن پڑھا کرتے
 تھے تو فارغ ہونے تک بولتے نہیں تھے۔ میں ایک روز قرآن کریم
 ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے بیٹھا اور انھوں نے سورہ بقرہ
 پڑھی حتیٰ کہ کسی مقام تک پہنچے اور پوچھنے لگے "جانتے بھی ہو
 کس بارہ میں نازل ہوتی تھی؟" میں نے جواب دیا کہ نہیں تو ابن عمر
 نے فرمایا فلاں فلاں بارہ میں نازل ہوتی تھی۔ پھر آگے چل دیے
 اور عبد الصمد سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا کہ مجھ
 سے ایوب (سختیانی) نے بیان کیا نافع سے انھوں نے ابن عمر
 سے کہ فأتوا حرثکم ائی شئتم کی تفسیر ابن عمر نے بیان کی

کہ اپنی بیوی سے میں جماع کر لے۔ اس کو محمد بن یحییٰ
ابن سعید نے بھی بیان کیا ہے اپنے باپ سے انھوں نے
عبید اللہ سے انھوں نے نافع سے انھوں نے ابن عمر سے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کے متن اور ترجمہ دونوں میں اس مقام پر.....
دیتے گئے ہیں جہاں سے اصل بات واضح ہونی تھی۔ بخاری میں اس مقام پر
جگہ خالی چھوٹی ہوتی ہے اور نہیں سے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ اس
باب میں علامہ بدرالدین عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں:-

یہاں اصل کتاب (بخاری) میں خالی جگہ چھوٹی ہوتی ہے یعنی لفظ
فی کے بعد جمہوری نے الجمع بین الصحیحین میں کہا ہے
فی قُبُلِهَا یعنی اپنی بیوی کی شرمگاہ میں۔ مگر یہ صحیح نہیں
ہے۔ اس روایت کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابو قلابة الرقاشی
نے انھوں نے عبد الصمد بن عبد الوارث سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے
میرے باپ نے بیان کیا اور وہاں انھوں نے یا یتھا فی الدبر
لا اپنی بیوی سے دبر میں جماع کرتے تھے کے لفظ سے بیان کیا ہے۔

(عمدة القاری)

اسی ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:-

ابن العربی نے سراج المرید میں نقل کیا ہے کہ بخاری نے اس
حدیث کو تفسیر میں نقل کیا ہے اور کہا ہے یا یتھا فی.....

اور خالی جگہ چھوڑ دی ہے اور یہ مسئلہ مشہور ہے۔ اس موضوع پر محمد بن شعبان نے ایک پوری کتاب تصنیف کی ہے اور محمد بن سحنون نے ایک جزو لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ابن عمرؓ کی حدیث عورت سے دبر میں مجامعت کرنے ہی کے بارہ میں ہے۔ مازری نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں علماء کے اندر اختلاف ہے جو لوگ اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور جو لوگ اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں وہ یہ کہہ کر اس سے الگ ہو گئے ہیں کہ یہ آیت اس سبب کے بارہ میں نازل ہوئی تھی جو جابر کی حدیث میں آ رہا ہے یعنی یہودیوں پر رد کرنے کے لئے جیسا کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عموم جب کسی خاص سبب پر وارد ہوتا ہے تو بعض اصولیوں کے نزدیک وہ اسی پر محصور رہتا ہے اگرچہ اکثر اصولیوں کے نزدیک عموم لفظ کا اعتبار ہوا کرتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ یہ اصول اس بات کو مقتضی ہے کہ یہ آیت جواز میں حجت ہو لیکن بہت سی حدیثیں اس کی ممانعت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں لہذا وہ حدیثیں آیت کے عموم کے لئے مخصص ہو جائیں گے اگرچہ عموم آیت کی کسی خبر واحد سے تخصیص کرنے کے بارہ میں بھی علماء کے اندر اختلاف ہے اور ائمہ حدیث میں سے ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے جیسے امام بخاری، ذہبی، بزار، نسائی اور ابو علی نیشاپوری وغیرہ کہ اس بارہ میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ (فتح الباری)

یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ حافظ ابن حجر کے نزدیک اس مسئلہ میں علماء میں اختلاف ہے بعض اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور بعض اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں۔ اب علامہ عینی کی مزید تصریح ملاحظہ کیجئے۔

ابن العسری نے اپنی کتاب احکام العشران میں کہا ہے کہ اس کو بہت بڑی جماعت نے جائز کہا ہے۔ ان سب اقوال کو ابن شعبان نے اپنی کتاب "جماع النسوان" میں جمع کر دیا ہے اور اس کے جواز کو صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کی طرف منسوب کیا ہے اور بہت سی روایتوں سے امام مالک کی طرف بھی نسبت کی ہے اور ابو بکر الجصاص نے اپنی کتاب احکام القرآن میں کہا ہے کہ امام مالک سے اس کی اباحت مشہور ہے اور امام مالک کے اصحاب اس کا انکار محض اس کی شاعت اور قبح کی وجہ سے کرتے ہیں مگر امام مالک کی یہ بات اس قدر مشہور ہے کہ ان لوگوں کے انکار سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی

محمد بن سعد نے ابوسلیمان جوزجانی سے نقل کیا ہے کہ میں امام مالک بن انس کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان سے مجامعت فی الدبر کے بارہ میں سوال کیا گیا تو انھوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر مایا اور فرمایا کہ ابھی ابھی تو میں اس سے غسل کر کے آ رہا ہوں ایسے ہی ابن القاسم نے ان سے نقل کیا ہے کہ امام مالک فرماتے تھے میں نے کسی ایسے آدمی کو نہیں پایا جس کی میں دین کے بارہ

میں پیروی اور اقتداء کر سکیں اور وہ اس کے حلال ہونے میں شک کرتا ہو۔ یعنی عورت سے اس کے دہریں جماع کرنے کے بارہ میں۔ اس کے بعد امام مالک نے یہ آیت پر طہی نساء کو حوت لکھنا شروع کیا۔ اثنی عشرت امام مالک نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کونسی چیز واضح ہوگی اور میں اس میں ذرا بھی شک نہیں کرتا۔ رہا امام شافعیؒ کا مذہب اس بارہ میں، تو امام طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ ہم سے محمد بن الخکم نے بیان کیا کہ انہوں نے امام شافعیؒ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارہ میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہو اور قیاس یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ (یعنی)

یعنی امام مالکؒ تو یقینی طور پر اس کے حلال ہونے کے قابل اور اس پر کاربند بھی تھے اور امام شافعیؒ کا قیاس تھا کہ یہ حلال ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے اس باب میں امام شافعیؒ کا ایک مناظرہ بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے امام محمدؒ (شاگرد امام اعظمؒ) سے کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں :-

امام حاکم نے مناقب شافعیؒ میں ابن الخکم کے طریق سے نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ کا ایک مناظرہ مشہور ہے جو اسی مسئلہ کے بارہ میں امام شافعیؒ اور امام محمد بن الحسن کے درمیان ہوا۔ ابن الحسن نے امام شافعیؒ کے خلاف اس امر سے استدلال کیا کہ کھیتی تو فرج

ہی میں ہو سکتی ہے تو امام شافعی نے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرج کے علاوہ باقی سب کچھ حرام ہے۔ امام محمد بن الحسن نے اس کو مان لیا کہ ہاں شرح کے علاوہ دوسرے مواقع حرام ہیں۔ اس پر امام شافعی نے پوچھا، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی پنڈلیوں کے درمیان یا اس کی کہنیوں وغیرہ کے درمیان حجامت کرے تو کیا یہاں کھینتی ہوگی۔ امام محمد نے کہا کہ نہیں ان جگہوں پر کھینتی نہیں ہوگی۔ امام شافعی نے پوچھا کیا یہ حرام ہوگا؟ امام محمد نے کہا کہ نہیں، امام شافعی نے فرمایا کہ پھر تم جس بات کے خود بھی قائل نہیں اس سے کس طرح استدلال کرتے ہو۔ امام حاکم نے کہا کہ شاید امام شافعی اپنے قول قدیم میں اس کے حلال ہونے کے قائل ہوں کیونکہ اپنے قول جدید میں اس کے حرام ہونے کی انھوں نے تصریح کی ہے۔ (فتح الباری)

یہ ہے وہ بحث جو اس باب میں شرح بخاری میں وارد ہوتی ہے اور جسے ہم نے بادلِ ناخواستہ نقل کیا ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ باتیں سچ سچ ان بزرگوں کی ہیں جن کی طرف انھیں منسوب کیا گیا ہے تو دنیا ان کے متعلق کیا کہے گی۔ اور اگر یہ چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں تو ان کتابوں کو کیا کیا جائے جن میں یہ مذکور چلی آتی ہیں اور جن کے متعلق ہمارے علمائے کرام کا ارشاد ہے کہ ان کا علم حاصل کئے بغیر دین سمجھ میں نہیں آسکتا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔

آیہ رجم

ایک صاحب لکھتے ہیں کہ۔

نومبر کے طلوع اسلام میں آپ نے صبح بخاری کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؐ کے زمانہ میں قرآن میں ایک آیت موجود تھی جس میں زانی کو سنگسار کرنے کا حکم تھا اور اس کے بعد وہ آیت قرآن میں نہیں رہی۔ اسے پڑھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بات تو بہت دور تک پہنچ رہی ہے۔ کیا اس موضوع پر ہماری تفسیر کی کتابوں میں کوئی بحث ہوئی ہے؟ اسے ذرا تفصیل سے لکھتے۔ مجھے تو اس دن سے نیند نہیں آتی!

اس روایت کو پڑھ کر آپ کی نیند کا اچاٹ ہو جانا بالکل فطری

جواب

امر ہے۔ ہر سعید روح پر یہی کیفیت گذرے گی۔ ابھی تو

آپ نے صرف ایک روایت دیکھی ہے۔ اگر آپ کہیں روایات کی ان تمام

کتابوں کو دیکھ لیں تو نہ معلوم آپ پر کیا گذرے! اس موضوع پر ہماری

کتاب تفسیر میں لمبی جوڑی بحثیں موجود ہیں اور انھوں نے بڑی شد و مد

سے "ثابت کیا ہے" کہ واقعی قرآن میں اس قسم کی آیت موجود تھی اور

وہ اب قرآن میں نہیں ہے۔ مثلاً تفسیر ابن کثیر میں (جس کا شمار بلب دیا ہے

تفسیر میں کیا جاتا ہے) سورۃ نور کی آیت متعلقہ زنا کے ضمن میں

حسب ذیل تصریحات موجود ہیں:-

موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کی، یاد کی، اس پر عمل بھی کیا خود حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے، ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جو زنا کرے اور ہوشادہی شدہ، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا افتراء ہو۔ یہ حدیث صحیحین میں اس سے بھی مطول ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ رجم یعنی سنگساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یاد رکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے قرآن میں جو نہ تھا عمر نے لکھ دیا تو میں

آیت رجم کو اسی طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی
یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے
کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فرمایا رجم ضروری
ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک ہے۔ خود حضور نے رجم
کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر لوگوں کے اس کہنے کا
کھٹکانہ ہوتا کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جو اس میں نہ
تھی تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھ دیتا۔ عمر بن
خطاب عبد اللہ بن عوف اور فلاں اور فلاں کی شہادت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔
یا درکھو تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم کو اور
شفاعت کو اور عذابِ قبر کو جھٹلائیں گے اور اس بات کو بھی
کہ کچھ لوگ جہنم سے اس کے بعد نکالے جائیں گے کہ وہ کوئلے
ہو گئے ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رجم کے حکم کے انکار کرنے کی
ہلاکت سے بچنا ایچہ امام ترمذیؒ بھی اسے لاتے ہیں اور اسے
صحیح کہا ہے۔ ابو یعلیٰ موصلی میں ہے کہ لوگ مروان کے پاس
بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت بھی تھے، آپ نے فرمایا
ہم شرآن میں پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب
زنا کاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو۔ مروان نے کہا پھر تم

نے اس آیت کو قرآن میں نہ لکھ لیا؟ فرمایا سنو ہم میں جب اس کا ذکر چلا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہاری تشفی کرتا ہوں ایک شخص نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے آپ سے ایسا ذکر کیا اور رجم کا بیان کیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ! آپ رجم کی آیت لکھ لیجئے آپ نے فرمایا اب تو میں اسے لکھ نہیں سکتا، یا اسی کے مثل۔ یہ روایت نسائی میں بھی ہے پس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا۔ واللہ اعلم۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے رجم کا حکم دیا۔ جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی۔ اسی طرح حضور نے ماعز رضی اللہ عنہ کو اور ایک غامدیہ عورت کو رجم کرایا۔ ان سب واقعات میں یہ مذکور نہیں کہ رجم سے پہلے آپ نے انھیں کوڑے بھی لگواتے ہوں، بلکہ ان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے کسی میں بھی کوڑوں کا بیان نہیں۔ اسی لئے جمہور علمائے اسلام کا یہی مذہب ہے۔ ابوحنیفہ، مالک، شافعی رحمہم اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں پہلے سے کوڑے مارنے چاہتے ہیں پھر رجم کرنا چاہتے تاکہ قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جائے

جیسے کہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراح لاتی گئی جو شادی شدہ عورت تھی اور زنا کاری میں آتی تھی تو آپ نے جمعرات کے دن کوڑے لگواتے اور جمعہ کے دن سنگسار کرا دیا اور فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کر کے میں نے کوڑے پھواتے اور سنت رسول اللہ پر عمل کر کے سنگسار کرایا۔ مسند احمد، سنن اربعہ اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، میری بات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ نکال دیا۔ کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کر لے تو نسو کوڑے اور سال بھر کی جلا وطنی اور شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے اسلاف کا تفسیری بیان ہے آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ آیت جس میں زنا کی سزا سنگساری تھی کہاں چلی گئی اور جب آیت ہی نہیں رہی تو اس کا حکم کیسے باقی رہ گیا! لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ آپ کے ہاں یہ عقیدہ چلا آرہا ہے کہ قرآن میں بیشتر آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن ان کا حکم نسوخ ہو چکا ہے! یہ حکم بعض دوسری آیات سے نسوخ سمجھا جاتا ہے اور بعض

اوقات احادیث بھی مشران کا حکم منسوخ کر دیتی ہیں اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو مشران میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ یعنی ان کی تلاوت منسوخ ہوگئی ہے اور حکم باقی ہے!

آپ شاید نہیں گے کہ ہم یہ کس فہم کی باتیں لکھ رہے ہیں! لیکن سنتے نہیں بلکہ روٹیے اس قوم کی حالت پر جس میں ہزار برس سے یہ عقائد مسلسل چلے آ رہے ہوں اور جو شخص ان کے خلاف آواز اٹھائے اسے خارج از اسلام ٹھہرا دیا جاتے۔ باقی رہا یہ کہ "بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے" سومولوی کو اس سے کیا غرض کہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے اشخاص کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے معبود محفوظ رہیں خواہ ان کی حفاظت میں خدا، رسول، مشران، دین، علم، عقل، سب کے سب سیلاب کی نذر ہو جائیں اور ان معبودوں کی حفاظت بھی وہ ان کے لئے نہیں کرتا، بلکہ اس لئے کرتا ہے کہ ان کی حفاظت میں خود اس کی حفاظت ہے۔ وہ جانتا ہو کہ اگر مندر میں بہت باقی نہ رہے تو برہمن کو کوئی نہ پوچھے گا۔

کس قدر تلخ ہیں یہ حقیقتیں لیکن انہیں بالآخر کتک چھپایا جائیگا؟

ملا کا بہشت

بہشتے بہر یا کان حرم است
بہشتے بہر ارباب ہم است

بگو "عجمی" مسلمان را کہ خوش باش
بہشتے فی سبیل اللہ ہم است

اسلام ایک تحریک تھی۔ تحریک اسی وقت تک تحریک رہتی ہے جب تک اس میں حرکت رہے۔ حرکت نام ہے جدوجہد کا جسے قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں۔ جدوجہد کی قدر و قیمت اس نصب العین کی نسبت سے متعین ہوتی ہے جس کے حصول کے لئے وہ جدوجہد عمل میں آئے۔ اسلام کے سامنے ایک ایسا بلند نصب العین تھا جس کے مقابلے میں دنیا کا بہر نصب العین ہیچ ہے۔ یہ نصب العین تھا تمام دنیا میں ایک ایسا نظام عدل و احسان قائم کرنا جس میں ہر فرد انسانی کے تمام مضمحل جوہروں کی کامل نشوونما ہو سکے۔

اسی کا دوسرا نام ہے قرآنی نظام حکومت جس میں کوئی انسان کسی

اسلام ایک تحریک تھی

دوسرے انسان کے سامنے نہیں جھکتا، نہ کوئی کسی کا دست بگر ہوتا ہے۔ اس میں تمام اقتدارات و اختیارات صرف خدا کے قانون

کے لئے ہوتے ہیں والہاک یومئذ اللہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے
 نصب العین کے حصول کے لئے جدوجہد بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اس لئے
 جو قوم اس نصب العین کو اپنی زندگی کا مقصود قرار دے گی، اس کی
 ساری زندگی مسلسل سعی و عمل اور متواتر تنگ و تاز کی زندگی ہوگی۔ قرآن
 اس قوم کا نام جماعت مومنین (یا اُمتِ وسطیٰ) رکھتا ہے۔ ان کے
 اس بلند و بالا نصب العین کو ایمان سے تعبیر کرتا ہے اور اس کے
 حصول کے لئے پیہم جدوجہد کو اعمالِ صالحہ کے نام سے پکارتا ہے۔
 ان سب کا نتیجہ اس کے نزدیک ہو جنت۔ دنیا میں بھی جنت کی زندگی
 اور اس کے بعد بھی جنت۔ ظاہر ہے کہ جنت کی راہ پھولوں کی سیج نہیں

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے

اس راہ میں بڑی بڑی صبر آزما گھاٹیاں آتی ہیں۔ چونکہ دنیا بھر کی
 مستبد قوتیں اس نظامِ عدل و ربوبیت کے قیام میں اپنی سیادت و
 قیادت کا خاتمہ دیکھتی ہیں اس لئے وہ ہر ممکن طریقہ سے اس کے قیام و
 استحکام کی مخالفت کے لئے پورے ساز و سامان کے ساتھ مقابلے کے
 میدان میں اتر آتی ہیں۔ لہذا جنت کی راہ باطل کی ان تمام قوتوں
 کے خلاف اعلانِ جنگ سے شروع ہوتی ہے اور آگ اور خون کے
 دریاؤں میں سے ہو کر گذرتی ہے۔ اسی لئے مشرکوں نے ان لوگوں

جو اس راہ پر چلنے کے لئے آمادگی ظاہر کرتے ہیں، کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اپنے اس فیصلے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ پوجا پاٹ اور بھگتی یا پرستش کی راہ نہیں کہ گوشہ عافیت میں بیٹھے، گیان دھیان میں لگن ہیں اور اس خوش فہمی میں مست کہ وہ جنت کے حقدار بن رہے ہیں۔ اس جنت کے حصول کے لئے تو مفاد پرست گروہوں کے ہجوم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنی مشکلوں اور سختیوں سے یہ نظام پہلے قائم ہوا تھا اور اسی طرح سے اب قائم ہوگا۔

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة

ولہایا تکم مثل الذین خلوا من

جنت میں داخلہ

قبلکم مستہم البساء والضراء وزلزلوا حتے

يقول الرسول والذین آمنوا معہ حتے نصر اللہ

الا ان نصر اللہ قریب (۲/۲۱۲)

کیا تمہارا اندازہ یہ ہے کہ تم اس جنت میں یونہی داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں بھی اپنی مراحل سے گذرنا ہوگا جن مراحل سے وہ لوگ گذرے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے اس قسم کے انقلاب کی کوشش کی۔ مخالفتوں کے ہجوم سے ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ سختیوں اور مصیبتوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا اور وہ گھبراٹھے کہ قانونِ خداوندی کے مطابق ہماری کوششوں کی بار آوری کا وقت کب آتے گا؟

تب کہیں جا کر ان کی کوششیں ثمر بار ہوتیں۔

دوسری جگہ ہے:-

ام حسبکم ان تدخلوا الجنة ولها يعلم الذین

جاهدوا منکم ويعلم الصابرين۔ (۱۱۲/۲)

کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم

نے اپنے اعمال و کردار سے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ تم میں سے

کون کس قدر سعی و عمل کا مالک ہے اور کون کس قدر استقامت

کا حامل

یہ تھی وہ جنت جس کا وعدہ قرآن نے کیا تھا۔ یعنی خالص سعی و عمل

کا نتیجہ (جزاء) ابھا کا (والاعمالون)۔ وہ جنت جو مومن کے خونِ جگر

میں پوشیدہ تھی۔

مجاہدین کی جماعت محمد رسول اللہ کی قیادت میں ہمشیر اور

شہرآن کو ہاتھ میں لے کر اٹھی اور اس نظامِ ربوبیت کی تشکیل (یعنی)

لہ اس نظام کی تشریح کے لئے اس آیت سے پہلی آیت دیکھئے جو اوپر درج کی گئی ہے۔ اس

میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ قوانینِ خداوندی کے مطابق نظام۔

مقصود تمام نوعِ انسانی کو امت واحد بنانا ہے۔ لیکن اپنے اپنے مفاد کی خاطر اختلافات

رہنے والے لوگ اس نظام کی تشکیل کی راہ میں حائل ہوں گے۔ یہی وہ

مفاد پرست ہیں جن سے اس راہ میں قدم قدم پر مقابلہ ہوگا۔

اس جنت کے حصول کی راہ میں جو قوت بھی حاصل ہوتی اُسے گردِ راہ بنا کر رکھ دیا۔ اس زمانے کی مہذب دنیا میں ایک طرف عیسائیوں کی (بازنطینی) سلطنت تھی اور دوسری طرف ایرانیوں کی حکومت کسری ان کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مذہبی سیادت تھی جو استبداد اور

نخون آشامی میں ان "دنیاوی" سلطنتوں سے کسی صورت میں کم نہ تھی۔ یہی قوتیں

مجاہدین کی جماعت

تھیں جو شرّانی انقلاب کے مقابلے میں آئیں اور بھری طرح سے لپٹا ہوتیں۔ یہ قوتیں میدانِ جنگ میں تو شکست کھا گئیں لیکن انھوں نے مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ کو اپنے سینے کے آتشکدوں میں سلگتے رکھا۔ جب مسلمانوں کی مرکزیت ذرا کمزور ہوتی تو یہ شکست خوردہ قوتیں اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکلیں تاکہ اپنی آتشِ انتقام کو ٹھنڈا کریں۔ اس لئے انھوں نے حربہ کیا استعمال کیا؛ شرّان نے اسے نہایت لطیف پیرائے میں بیان فرمایا ہے

ارشاد ہے:

وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذی

انزل علی الذین امنوا وحبوا النہار واکفروا

آخرہ لعلہم یرجعون۔ (۳۱)

اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یوں کرو کہ مسلمانوں میں جا کر مل جاؤ۔ صبح کے وقت ان کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ دن بھر ان میں اپنے خیالات پھیلاتے رہو، شام کو اس سے انکار کرو۔ شاید اس طرح ان میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ

واپس آجائیں

یعنی حربہ یہ استعمال کرو کہ مسلمان بن کر ان میں جا گھسو اور چپکے چپکے اپنے خیالات کو پھیلاتے رہو حتیٰ کہ ان کے دین کا ڈھانچہ تو ان کا رہ جائے اور روح اس میں یکسر تمہارے خیالات کی حلول کر جائے۔ لعلمہم یرجعون۔ انہیں ان کے دین سے پھرنے کا بھی کامیاب طریقہ ہے۔ چنانچہ وہ آتے اور نہایت مقدس لباسوں میں بلبوس ہو کر مسلمانوں کے اندر گھل مل گتے انہیں

سازش

متعلوم تھا کہ مسلمانوں کی قوت کا راز اس مجاہدانہ تنگ و تاز میں ہے جس میں وہ "حصولِ جنت" کی خاطر ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ وہ اسی مجاہدانہ سعی و عمل کے زخم خوردہ تھے، اس لئے ان کی سازش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اس مجاہدانہ حرارت سے محروم کر دیا جائے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی یہ تمام تنگ و تاز "حصولِ جنت" کے لئے تھی اسی لئے ان سازش کرنے والوں نے سوچا کہ اگر

انہیں جنت حاصل کرنے کے سہل سے طریقے بتا دیتے جاتیں تو رفتہ رفتہ ان کی مجاہدانہ رُوح خود بخود سلب ہو جاتے گی۔ اس مقصد کے لئے روایات سازی کا دروازہ کھلا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی ایسی احادیث وضع کیں جن سے گھر بیٹھے بٹھاتے جنت مل جاتی تھی۔ چونکہ ان احادیث کو منسوب کر دیا جاتا تھا، حضور رسالتِ مآب کی طرف اس لئے ان کا اثر یقینی تھا۔ اس طرح یہ روایات پھیلانی گئیں اور تھوڑے عرصے کے بعد آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ وہی قوم جس نے قیصر و کسریٰ کی قوتوں کا تختہ الٹ دیا تھا، راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی اور اس طرح

متاعِ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہی ہیں وہ روایات جنہیں ہمارے علمائے کرام اقوالِ رسول اللہؐ سمجھ کر سینے سے لگاتے لگاتے پھرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ وہ خود بھی کتنے بڑے فریب میں مبتلا ہیں اور قوم کو بھی کتنے بڑے دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو چند ایک نمونے دکھائیں ان "احادیثِ مقدسہ" کے جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں محفوظ ہیں اور جو مٹلا کی غلط انگلی اور کوتاہ اندیشی سے ہمارے دین کا جزو بن رہی ہیں۔ دیکھتے کہ ان احادیث کی رُو سے وہی جنت جس کے حصول

کاوشرانی طریقہ اوپر مذکور ہے کتنے سستے داموں ہاتھ آجاتی ہے حصول جنت کے ان طریقوں کو دیکھتے اور پھر سوچتے کہ جس قوم کو اس طرح سے جنت مل جاتے اس میں توفیق عمل کا شائبہ بھی باقی رہ سکتا ہے؟ لیجئے اب روایات کی رو سے جنت کے ٹکٹ خریدتے دیکھتے

کتنی سستی جا رہی ہے۔

سب سے پہلے سلام علیکم کیجئے اور ہاتھ ملاتیے۔ لیجئے! **مصافحہ** جنت مل گئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا

کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جہا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔

اب مسجد میں چلتے اور وضو کیجئے۔ جنت حاضر ہے۔

مسلم کی حدیث ہے کہ وضو کرنے والے کے **وضو سے جنت** تمام گناہ پانی کے ساتھ ٹپک جاتے ہیں یہاں

تک کہ پانی کا آخری قطرہ ہر عضو کے آخری گناہ کو ساتھ لیکر ٹپکتا ہے مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص پورا پورا وضو کرنا

ہے اور وضو کے بعد نماز پڑھتا ہے اور نماز بھی اچھی طرح ادا کرتا ہو تو نماز کے بعد بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی

پیدا ہوا ہے۔

تیسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے کہ "اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ" و اشھد ان محمداً عبداً ورسولہ" تو ایسے شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (مسلم)

ابن خزمیہ کی روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی کہ تم مجھ سے بھی آگے چل رہے ہو۔ بلالؓ نے عرض کیا کہ دو کام میرے معمول بہا ہیں۔ ایک ہمیشہ با وضو رہتا ہوں۔ جب وضو ٹوٹ جانا ہے تو فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعتیں نفل ادا کر لیا کرتا ہوں۔ ۲ ۲ ۲ ۲

کہتے ہ کس قدر سستی رہی جنت! وضو کیا تو تمام گناہ اس کے پانی میں بہ گئے اور اگر ساتھ دو رکعتیں نفل بھی پڑھ لیتے تو خود رسول اللہ سے بھی آگے آگے جنت میں پہنچ گئے۔

اس سے بھی آسان | مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص توذن کے جواب میں اذان کے الفاظ دہراتا ہے

لیکن حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو یہ شخص جنت میں جاسے گا۔

گناہ کتے جاؤ! جسے قانون کی اصطلاح میں جرم کہا جاتا ہے اسے مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں۔ جرم ایک مرتبہ کا بھی کم نہیں ہوتا لیکن عادی مجرم کے لئے تو سوسائٹی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مٹلا کے مذہب نے جرائم کے لئے ایسا لائنس دے رکھا ہے کہ صبح سے شام تک جرم پر جرم کتے جاؤ لیکن ساتھ نمازیں بھی پڑھتے جاؤ۔ سب جرم معاف ہوتے جاتینگے چنانچہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم جلتے رہتے ہو۔ یعنی آگ کے کام کرتے رہتے ہو لیکن جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہو تو وہ تم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یعنی دوزخ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر ظہر تک وہی کام کرتے ہو لیکن ظہر کی نماز تم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ پھر عصر تک وہی کام کرتے ہو لیکن عصر کی نماز ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے گناہوں کو مٹا کر ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ جب تم سو رہتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہ تک کہ نیند سے جاگو اور اگر رات کو دوزخ کے کام کرتے رہو تو صبح کی نماز انہیں ٹھنڈا کر دے گی۔

باجماعت نماز ترمذی کی حدیث ہے کہ چالیس دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والا دوزخ

اور نفاق دونوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔

لیجئے! ایک چلہ پورا کر لیجئے اور عمر بھر کے لئے جو جی میں آئے
کیجئے۔ دوزخ میں آپ کبھی نہیں جاسکتے۔

اور اگر چالیس دن کی نماز باجماعت بھی آپ پر گراں
گزرتی ہے تو اس رعایت سے فائدہ اٹھائیے۔ بخاری

اور مسلم دونوں میں ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے اور ولا الضالین
کہتا ہے تو فرشتے آئین کہتے ہیں۔ مقتدیوں میں سے جس شخص کی آئین
ملائکہ کی آئین کے ساتھ ادا ہوئی اس کے تمام گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔

بخاری اور امام مالک کی ایک حدیث میں ہے کہ جب امام
سمع اللہ من حمدہ کہہ کر رکوع سے ہراٹھاتے تو تم ربنا لک الحمد
کہا کرو جو بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔

یہاں تو صرف گناہ بخشنے کا ذکر تھا۔ مسلم کی ایک
حدیث ہے کہ جو شخص علاوہ فرض کے، دن

رات میں بارہ رکعتیں پڑھ لے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا
جاتا ہے۔

ترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بیس رکعت نفل

پڑھنے والے کے لئے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔

ابو داؤد میں ہے کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے جو شخص چار رکعتیں پڑھتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔

مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لئے آیا اور خاموش بیٹھ کر خطبہ سنا

ساتھ رونگا بھی!

تو اس کے گناہ نہ صرف جمعہ سے جمعہ تک بخش دیتے جاتے ہیں بلکہ تین دن کے اور زائد گناہ بھی بخش دیتے جاتے ہیں۔ (یہ رونگا ہے)

وظائف عجمی اسلام کا امتیاز خصوصی ہیں

وظائف سے جنت

”دین اور دنیا“ کا کوئی معاملہ پیش آجاتے

اس کے لئے نہ کسی محنت کی ضرورت ہے نہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی حاجت بس ایک وظیفہ پڑھ لیجئے مطلب حل ہو جاتے۔ لیجئے اب حصول جنت کے دو چار وظائف بھی سن لیجئے۔ نسائی کی حدیث ہے کہ جس نے صبح اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ اللهم اجرني من النار ریا اللہ مجھے دوزخ سے نجات دے، پڑھ لیا تو دن اور رات میں کسی وقت بھی مرجاتے وہ جنت میں جاتے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھنے والا اگر دوسری نماز کے وقت سے پہلے مرجاتے تو جنت میں جاتے گا۔ ترمذی میں ہے کہ جس نے بستر پر لیٹتے وقت کہا استغفر اللہ

الذی لا الہ الا ہوا لہی القیوم و اتوب الیہ۔ اس کے تمام گناہ بخش دیتے گئے۔ وہ گناہ خواہ دریاقوں کے جھاگ کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر، ریگ کے ڈروں کے برابر ہوں یا ان کی تعداد ایام دنیا کی مثل ہو۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے قیامت تک جتنے دن ہوں ان کی مثل بھی گناہ ہوں تو سب بخش دیتے جائیں گے۔

مسلم میں ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس بار سبحان اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ جس نے یہ وظیفہ پڑھا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کتنے ہی زائد کیوں نہ ہوں۔

ترمذی میں ہے کہ جس نے ہر دن میں سو بار قل ہوا اللہ پڑھنے کا ورد کر لیا تو اس کے پچاس سالہ گناہ مٹ گئے۔

مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت امام ہانیؒ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ مجھے کوئی ہلکا سا وظیفہ بتا دیجئے کیونکہ میں بہت بڑھیا ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ سو بار پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہی جیسے تھو غلام آزاد کئے اور یہ بھی حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کے سو بار الحمد للہ پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے جیسے سو گھوڑے زین اور لگام سمیت مجاہدین کو دے دیتے سو بار اللہ اکبر کہا کرو۔ اس کا ثواب ایسا

ہے جیسے شواونٹ معدنیل وغیرہ کے اللہ کے راستے میں دیتے
 اور سو بار لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یہ کلمہ زمین و آسمان کو ثواب سے بھرتیا
 ہے جس دن یہ وظیفہ پڑھے گی اس دن کسی کے اعمال بھی تیرے
 اعمال کے برابر آسمان پر نہ جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا بھی یہ وظیفہ
 پڑھے تو اس کے اعمال بیشک تیرے اعمال کے برابر ہوں گے۔
 حاکم کی روایت ہے کہ جس نے اپنی بیماری میں چالیس مرتبہ
 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور
 پھر اسی بیماری میں مر گیا تو اس کو ایک شہید کے برابر ثواب ملتا ہے
 اور اگر اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اچھا
 ہوتا ہے۔

شہادت | شرابی نظام کے قیام کی جدوجہد میں ہر شرابی
 اپنی جگہ وزن رکھتی ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ
 گراں بہا شرابی انسان کی جان کی شرابی ہے۔ قرآن نے ان
 سعادت مند نفوس کو "مقتول فی سبیل اللہ" اللہ کی راہ میں
 لڑ کر جان دینے والے) کہہ کر پکارا ہے۔ انہیں عام طور پر شہید کہا
 جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی اعمال میں شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے
 اور مخالفین کے لئے "اللہ کی راہ میں لڑنے والوں" سے بڑھ کر خطرناک

اور کوئی نہیں۔ یہی مجاہدین اور مقتولین فی سبیل اللہ تھے جنہوں نے باطل کی قوتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لئے ان قوتوں کو دوبارہ ابھرنے لہو دینے کا راز اسی میں تھا کہ مسلمان کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے بیگانہ کر دیا جاتے۔ اب دیکھتے کہ اس کے لئے عجمی سازش نے کیا کیا ہے؟

مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو! حاضرین نے عرض کیا کہ جو خدا کی راہ میں مارا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم رہ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ پھر شہید کون ہے؟ فرمایا جو خدا کی راہ میں مارا گیا وہ شہید، جو خدا کی راہ میں مر گیا وہ شہید، جو طاعون سے مر گیا وہ شہید۔ جو اسہال روستوں کی بیماری سے مر گیا وہ شہید، جو پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ شہید، جو مکان کے گرنے سے دب کر مر جاتے وہ شہید (اسی طرح ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ) جو ہونوئیہ سے مر جاتے وہ شہید، جو آگ میں جل کر مر جاتے وہ بھی شہید۔ جو عورت وضع حمل سے مر جاتے وہ بھی شہید۔

غور فرمایا آپ نے کہ شہداء کی فہرست کس طرح بڑھاتی گئی ہے؟ اب یہ دیکھتے کہ ان "شہداء" کو اللہ کے ہاں رعایات کیا ملتے ہیں۔

یہ تو ظاہر ہے کہ شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے لیکن روایات کی رو سے وہ اکیلا ہی جنت میں نہیں جاتا بلکہ جس طرح ریلوے کا ہر بلازم اپنے پاس پر اپنے خویش و اقارب کو بھی ساتھ لے جاسکتا ہے اسی طرح شہید بھی اپنے ساتھ بہت سے اقرباء کو جنت میں لے جاتا ہے چنانچہ ابوداؤد کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شہید کو اپنے خویش و اقارب میں سے ستر آدمیوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔

دیکھتے کتنی بڑی رعایت دی ہے اس "ارحم الراحمین" نے اور اس پر بھی مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کبھی ڈوب کر نہیں مرتے تاکہ مرنے والا خود بھی جنت میں جاتے اور اپنے ساتھ ستر اقرباء کو بھی فری لے جاتے!

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں!

غالب نے ڈوب کر مرنے کا صرف یہ فائدہ بتایا تھا کہ

ہوتے ہم جو مر کے مسوا ہوتے کیوں نہ عسرقِ دریا

نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا

اُسے اگر اس حدیث کا علم ہوتا تو ان فوائد میں اس کا بھی اضافہ کر لیتا!

خیر! اگر آپ ڈوب کر نہیں مرنے چاہتے تو نہ سہی

جنت میں جانے کی اور بھی کئی راہیں ہیں آپ کچھ

مُساقر کی موت

ہی کیجئے، اللہ میاں کسی نہ کسی بہانے آپ کو جنت میں لے جا کر رہے گا۔
(معاذ اللہ) وہاں جو مکانات بنوادیئے گئے ہیں انہیں خالی تھوڑا رکھا
جاتے گا۔

نساقی میں ہے کہ ایک شخص کی وفات مدینہ منورہ میں واقع ہوتی
حضور نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا
کہ کیا اچھا ہوتا اگر یہ غیر وطن میں مرتا۔ کسی نے عرض کیا حضور! سفر
میں مرنے سے کیا فائدہ؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص سفر میں مرتا ہے
تو موت کی جگہ سے لے کر اس کے وطن تک کی مسافت کے برابر جنت
میں جگہ دی جاتی ہے۔

غالب نے بھی سفر میں مرنے پر خوشی منائی تھی جب اس نے کہا تھا کہ

مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور

رکھ لی میرے خدائے مری بیکسی کی شرم

لیکن روایات سازی کے یہ مقدس "شعرا" غالب سے بہت آگے ہیں۔

اولاد کے معاملے میں انسان بے بس ہے کہ اس
لڑکیوں کا باپ کے ہاں لڑکے پیدا ہوں یا لڑکیاں۔ لیکن اس

بے بسی میں بھی ایک رعایت کا پہلو ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ جس شخص
کے ہاں دو لڑکیاں ہوتیں اور اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی جب تک

وہ اس کے پاس رہیں تو یہ لڑکیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔

یہ تو رہا اس شخص کا معاملہ جس کی اولاد زندہ رہے۔ اب آیا وہ جس کے بچے فوت ہو جائیں۔ جنت کا ٹکٹ اس کے لئے بھی ریزرو کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیحین (بخاری اور مسلم) کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان کے تین نابالغ بچے مر گئے خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔

بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ کسی شخص کے تین بچے مر جائیں اور پھر اسے آگ چھوئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف قسم پورا کرنے کے لئے اسے صراط پر سے گزارا جائے گا!

نسائی میں ہے کہ تین بچوں کی وفات پر جنت ملنے کی بشارت سن کر ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے دو ہی بچے مرے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دو کے مرنے پر بھی یہی بشارت ہے۔ اس عورت نے بعد میں کہا کاش میں ایک بچے کے متعلق بھی پوچھ لیتی تو اچھا ہوتا۔

لیکن اس پر افسوس کیوں؟ اس کمی کو سنن امام احمد کی ایک روایت نے پورا کر دیا۔ حضرت معاذ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے صرف ایک بچے کی وفات پر بھی جنت کی بشارت دی جو حتیٰ کہ استنطاقِ حل پر بھی

زن مُرید

جس شخص کی بیوی زبردست ہو اور وہ بچپارا کس کی سختیوں پر اُف تک نہ کر سکے اور بلا چون و چرا اس کے احکام کی تعمیل کرتا رہے اسے سوساٹی ہیں زن مُرید کہتے ہیں لیکن مولا کے مذہب میں اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی ایذا پر صبر کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔

زانیہ عورت

قرآن کی رُو سے زنا بہت بڑا جرم ہے لیکن جب تک جنت کے ٹکٹ بانٹنے کا کام مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے، ایسا جرم بھی معاف کر دیا جاسکتا ہے، چنانچہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک زانیہ عورت نے دیکھا کہ ایک کتیا پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور دوپٹے سے باندھ کر کنوئیں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا۔ اس پر اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔

خدا کی "موج"

پرانے بادشاہوں کے قصے مشہور ہیں کہ انکا جہنم دن آیا تو اتنے قیدی جیل خانے سے رہا کر دیئے اور تاجپوشی کا دن آیا تو اتنے قیدیوں کی "بندغلاھی" کی گئی۔ چنانچہ مذہب نے بھی خدا کا تصور ایک مطلق العنان بادشاہ کا پیش کیا ہے جو جس طرح جی میں آئے کرتا رہے۔ اسی بنا پر عجم کے شہنشاہ پرست راویوں نے خدا کے لئے بھی ایسی تقاریب پیدا کر دیں جن میں وہ دوزخ کے

تقیدیوں کو رہا کرتا رہے۔ امام بیہقی کی روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات ہیں
 چھ لاکھ دوزخی آزاد کئے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری شب میں تمام
 گزشتہ تعداد کی مثل دوزخ سے آزاد کئے جاتے ہیں۔

اسی طرح مُسلم میں ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال
 پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں اور مُحْتَرَم کی
 دسویں کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ابن ماجہ
 میں ہے کہ اس سے آئندہ ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔

مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص
 سانپ اور گرگٹ مارنے والا
 گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں

ماروے تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو دو ضربوں میں مارے اور
 دو ضربوں سے مارنے والے کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو تین ضربوں
 سے مارے۔

ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر گھر میں سانپ نکلے تو اس سے کہہ دے
 کہ تجھے قسم ہے اس عہد کی جو تو نے حضرت نوح اور سلیمان علیہما السلام
 سے کیا تھا، ہم کو ایذا نہ دیجو۔ اگر اس کے بعد بھی نکلے تو اسے مار ڈالے
 امام احمد کی مسند کے مطابق اسے سات نیکیوں کا ثواب ملے گا۔

وَسَّانِ كِي نَلَاوَت | قرآن نظام خداوندی کا ضابطہ قانون ہے

جس کے مطابق انسانی معاشرے کی تشکیل ہونی چاہتے۔ ظاہر ہے کہ قانون عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا عمل و شرآن کے مطابق رہتا تو باطل کی قوتیں کبھی سر نہ اٹھا سکتیں۔ لہذا عجیب سازش کی پہلی تدبیر یہ تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ کر دیا جاتے۔ اور حقیقت ان کی ساری سازش کا مقصد وہی یہی تھا، اس کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ شرآن فقط پڑھنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی نہیں۔ ثواب اس کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ جہاں شرآن کے اعمال کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عملیات ہیں جن کی رُو سے بھوت پریت ڈورکتے جاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو شرآن کے الفاظ دہرانے میں الجھا دیا۔ یعنی صرف پڑھنے میں۔ قرآن کے الفاظ دہرانے کی برکات کے متعلق تمام کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ نمونہً دو ایک مثالیں سن لیجئے۔

صحیحین کی روایت ہے کہ ایک صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے

تھے۔ گھوڑا پاس بندھا تھا، وہ اُچھلنے لگا تو انہوں نے قرأت ختم کر دی۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بہت سے چراغ معلوم ہوئے جو نیچے سے اوپر کو جا رہے تھے۔ صبح کو حضورؐ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے قرآن سننے آ رہے تھے۔ اگر تو پڑھے جاتا تو عجیب و غریب چیزیں دیکھتا۔

مسلم کی روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں دو نور ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوتے جو کوئی ایک حرف بھی ان کا پڑھے گا اس کو وہ نور دیا جائے گا۔

مستدرک، حاکم میں ہے کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے۔

ترندی میں ہے کہ اگر سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں کسی جنگل میں تین دن رات تک پڑھی جائیں تو پھر وہاں شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ نسائی میں ہے کہ سورۃ یسین قرآن کا دل ہے جو بندہ اس کو رضائے الہی اور دارِ آخرت کے لئے پڑھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ تم اسے اپنے مُردوں پر پڑھا کرو۔

ترندی میں ہے کہ جو شخص سورۃ یسین کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اسے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔

موطائنام مالک میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو قتل ہوا اللہ احد پڑھتے ہوئے سُن کر فرمایا کہ اس پر واجب ہوگئی۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا واجب ہوگئی۔ فرمایا جنت واجب ہوگئی۔

حاکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش آواز قرآن خواں کی آواز کو نہایت شوق سے سنتا ہے جیسے کوئی گانا سننے والا گانے والے کی آواز کو شوق سے سنتا ہے۔

جنت ضعیفوں اور کمزوروں کیلئے ہے | باطل کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے حق کے

پاس ان قوتوں سے بڑھ کر قوت ہونی چاہتے۔ اس لئے اسلام غلبہ اور قوت کا دین ہے۔ فان حزب الله هم الغالبون (غلبہ اور تمکن اللہ کے لشکر کے لئے ہے)، قرآن بار بار مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پاس اتنی قوت جمع رکھو کہ اس سے مخالفین کے دل پر مہر اربع چھایا رہے۔ جماعت مومنین کی قوت ہی تھی جس نے قیصر و کسریٰ کی شوکت و سطوت کو غبارِ راہ بنا دیا تھا۔ اس لئے مخالفین یہ جانتے تھے کہ جتنا مسلمانوں کے دل سے یہ خیال نکال دیا جائے کہ قوت و سطوت خدا کے ہاں برگزیدگی کا موجب ہوگی، ان پر غالب آنا ناممکن ہے لہذا انھوں نے اس قسم کی احادیث وضع کرنی شروع کر دیں کہ خدا کے مقرب بندے وہ ہیں جو ضعیف و ناتوان ہیں جن پر محتاجی اور مفلسی چھاتی رہتی ہے جو کمزوری اور بے چارگی کے محسوس ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ اکثر بیت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔

طبرانی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا حوض بہت لمبا چوڑا ہے۔ اس کے آب خوردوں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان کے تارے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو لوگ سب

سے زیادہ اس حوض پر آئیں گے وہ فقراتے مہاجرین ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا ان کا حال بیان فرمائیے وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا یہی لوگ جن کے بال پریشان، کپڑے میلے کچیلے، اور بچے درج کے لوگ انہیں اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ کوئی ان کے پھٹکنے کا روادار نہیں۔ ان پر کسی کا حق ہو تو وہ چھاتی پر چڑھ کر لے لے اور اگر ان کا کسی پر حق ہو تو یہ بچارے اپنی کمزوری کے باعث کچھ نہ کر سکیں۔

غور فرمایا آپ نے کہ خدا کے مقربین کا کیا حلیہ بیان ہو رہا ہے؟ زولیدہ مو، پریشان حال، بوسیدہ اور میلا کچھلا لباس۔ کوئی انہیں اپنے پاس تک نہیں پھٹکنے دیتا۔ کمزوری اور ناتوانی کا یہ عالم کہ بلا دست ان کا حتی دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بچارے سواتے آہ بھر کر رہ جاتے کے کچھ نہیں کر سکتے!

یہ ہیں مقربینِ بارگاہِ خداوندی جن کے لئے عجمی سازش نے جنت مخصوص کر دی ہے!

ترندی میں ہے کہ فقراء اغنیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ کو مسکنت اور مساکین اس قدر محبوب تھے کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ما حیثی مسکینا۔

و توفی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین ریا اللہ مجھے مسکین

زندہ رکھ، مسکین ہی مارا اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کرے

یہ وہ مسکنت ہے جسے قرآن نے خدا کا عذاب بتایا ہے۔ جب

یہودیوں کے متعلق کہا کہ وضربت علیہم الذلۃ و المسکنت

بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت

سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کمزور اور حقیر اور ضعیف مسلمان جنتی ہیں۔

اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور سچا کر دے۔

طبرانی میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ بھی

ہیں کہ اگر وہ تم سے ایک پیسہ مانگیں تو تم انہیں نہ دو لیکن اگر اللہ سے

جنت مانگیں تو اللہ انہیں جنت دیدے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے

کپڑے میلے کچیلے، بال پریشان، مفلسی کے مارے بالکل شکستہ حال لیکن

اگر خدا پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دے۔

مفلسی، تنگدستی، پریشاں حالی، بیچارگی، ناتوانی، غرضیکہ

محکومیت اور محتاجی کی تمام لغتیں مسلمانوں کے لئے صفاتِ حسنہ

بنادی گئیں اور یہ چیسران کے ذہن میں راسخ کر دی گئی کہ مصیبتیں اور

پریشانیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ

مصیبتیں گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں | مسند امام احمد میں ہے

کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جن سے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو رنج و مصائب میں مبتلا کرتا ہے اور یہ مصائب اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔

طبرانی میں ہے کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہو
حتیٰ کہ بیماری بھی! تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک

کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو زنگ اور میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔

بخاری میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے

تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بیماری اور سفر سے اس بندے کے اعمال میں جو کمی ہو رہی ہے اسے پورا لکھتے جاؤ۔

مسند امام احمد میں ہے کہ بیمار کی خطا میں اس طرح گرجاتی ہیں

جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ مومن اگر تندرست

ہو جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر تندرست ہوتا ہے اور اگر مر جاتا ہے

تو مرحوم و مغفور ہو کر مرتا ہے۔

کیسا عمدہ سواد ہے! حسرت موہانی نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ

صحبتیں لاکھوں میری بیماری غم پر نثار جس میں ٹوٹے بارہا ان کی عیاد کے مزے

لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ بیماری میں چت بھی اپنی اور پیٹ بھی اپنی ہوتی ہے۔ اگر تندرست ہو گئے تو تمام سابقہ گناہ معاف اور اگر مر گئے تو سیدھے جنت میں۔

بخار سے جنت | ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بخار اور دوسرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خواہ یہ گناہ احد کے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں (ابو یعلیٰ) حتیٰ کہ ایک دن کا بخار بھی مومن کے تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ (ابن ابی الدنیاء) جب ایک دن کا بخار بیمار کے تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے تو چالیس دن کا ٹائیفائیڈ یا برس دن کا ٹپ دق تو سارے شہر کے گناہ دور کر دیتا ہوگا!

اندھا | اور اندھا تو آنکھ بند کئے سیدھا جنت میں جا پہنچتا ہے چنانچہ بخاری میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی آنکھیں لے لیتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں جنت دے دیتا ہے۔

خلوت گزینی | قرآن نے جماعتِ مومنین کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم نے انہیں امت وسطیٰ بنایا ہے لتکونوا شهداء

علی الناس تاکہ یہ تمام نوع انسان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اور جو ذرا بھی عدل کے راستے سے ہٹنے لگے اسے فوراً سیدھی راہ پر لے

آئیں۔ لیکن عجمی سازش نے آکر بتایا کہ خدا کے مقرب وہ ہیں جو گھروں کے اندر خلوت میں بیٹھے رہتے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں ہے کہ کسی نے حضور سے پوچھا کہ نجات کس میں ہے۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو بند رکھ، اپنی خطاؤں پر رُو اور گھر میں بیٹھ رہ۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگوں میں وعہ اور اقرار کا وزن گھٹ جاتے گا۔ امانت کی کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر حاضرین کو بتایا کہ فتنے اس طرح ایک دوسرے سے گتھ جائیں گے جس طرح بوریہ مبتا جانا ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ ایسے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ جا اور اپنی جان پر رویا کر۔ نیکی کو اختیار کر، بدی کو چھوڑ۔ اپنی جان کو دوزخ سے بچا اور پبلک زندگی سے علیحدہ ہو جا۔ اور باطل کی قوتوں کو گھلا چھوڑ دے کہ وہ جو کچھ جی میں آتے کریں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ شہسروں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا چاہئے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب پچیس نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن جنگل میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر نماز ادا کرنے کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ہے۔ (ابو داؤد) یہ وہی رہبانیت کی زندگی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا۔

یعنی یا تو جنگوں میں چلے جاؤ اور اگر شہر میں رہو تو اپنے اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہو اور "خدا کے خوف سے روتے رہو" چنانچہ بیہقی کی روایت ہے کہ ایک دن حضور و عظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص و عظ میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی سب بخش دیئے گئے خواہ ان کے گناہ مثل پہاڑ کے بھی کیوں نہ ہوں! اسی میں ایک انصاری کا واقعہ لکھا ہے کہ اس پر خدا کا خوف اس قدر غالب آگیا کہ ہر وقت رویا کرتا تھا۔ حضور نے جب اس کا ذکر سنا تو اسکے مکان پر تشریف لے گئے اور جا کر اسے گلے سے لگایا۔ انصاری پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مگر گر پڑا۔ (بیہقی)

یہ ان مجاہدین کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں جن کی زندگی قرآن نے یہ بتائی تھی کہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون۔ کہ وہ اللہ کی راہ میں، باطل کی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں۔ پھر میدان جنگ سے یا تو فاتح و منصور واپس آتے ہیں اور یا وہیں جان دے دیتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے کہ اس طرح کی شمشیر برہنہ قوم کو کس طرح خالق ہوں کے راہب بنا کر رکھ دیا؟

یہاں تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا جس سے جنت ملتی تھی۔ اور نہیں تو کوئی

جانے سے جنت

ورد وظیفہ ہی تھی۔ لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھتے۔ مُسَلِّم میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی میت کی نماز میں چالیس آدمی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ جس میت پر مسلمانوں کی تین صفیں نماز پڑھتی ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور بخاری میں ہے کہ اگر کسی میت کو چار یا تین یا دو آدمی بھی اچھا کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔

اور بفرض محال اتنا بھی نہ ہو اور
اور اگر یہ بھی نہ ہو تو.....
 مُردے کو کشاں کشاں دوزخ تک

لے جائیں تو کیا وہاں سے بھی چھٹکارے کی کوئی صورت ہے؟ ہے کیوں نہیں! بیہقی کی روایت ہے کہ ایک بندے کو ارشاد ہوگا آگ میں داخل ہو جا۔ وہ دوزخ کے کنارے پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے گا اور کہے گا کہ خدا کی قسم مجھے خدا سے اچھی امید اور بھلائی کا گمان تھا۔ ارشاد ہوگا اسے لوٹا لاؤ۔ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں

مختصراً یہ ہیں طریقے اس جنت کو حاصل کرنے کے جس کے متعلق
 وشرآن نے کہا تھا کہ اس کی راہ میں ایسے جانگداز مراحل آتے ہیں
 کہ اور تو اور خود رسول اور اس کے رفقاء نے کار گھبرا کر آسمان کی طرف

دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جنتِ نتیجہ تھی اس انقلابِ عظیم کا، جس کی رو سے دُنیا کے ہر مفاد پرست گروہ کے ہاتھوں سے اقتدار چھین کر، تمام اختیارات قانونِ خداوندی کے ہاتھ میں آجاتے تھے اور خدا کی طرف سے عطا فرمودہ رزق کے چٹھے خدا کے بندوں کے لئے عام ہو جاتے تھے۔ اس انقلاب میں نہ قیصر کی شوکت باقی رہتی تھی نہ کسریٰ کی سطوت نہ نظامِ خانقاہیت کی روباہ بازیوں کو اذنِ فریب دہی مل سکتا تھا نہ احبار و رہبان (علماء و مشائخ) کو اپنی سیادت و قیادت قائم کرنے کی اجازت۔ یہ نظام ان تمام مفاد پرست جماعتوں کے خلاف اعلانِ جنگ تھا اس لئے انھوں نے جب میدانِ جنگ میں شکست کھائی تو مذہب کا نقاب اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں آگھسے اور روایات کے پردے میں اس نظام کے ہر عنصر کو نگاہوں سے اوجھل کر کے مسلمانوں کو مذہب کی توہم پرستیوں میں الجھا دیا۔ اب یہی "مذہب" ہے جس کا محافظ ہمارا مٹلا ہے۔ یعنی عجم کی سازشوں کا مستقل پاسبان یہ سازش روایات کے آسرے پر پروان چڑھی اور انہی کے سہارے پر آج تک قائم ہے۔ انہی روایات کے متعلق سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ "قرآن کے ساتھ قرآن کے ہم پایہ ہیں" (مثلاً معاً)۔ ہو سکتا تھا کہ فریب خوردگانِ مذہب

میں سے کسی کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ ہم اس جھوٹ کو کس طرح آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ لیکن اس خدشہ کا علاج بھی پہلے ہی سوچ لیا گیا تھا۔ اس کے لئے یہ عقیدہ پیدا کر دیا گیا کہ نیک کام کے لئے جھوٹ بولنے میں بھی گناہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے (معاذ اللہ) فرمایا کہ

دو مسلمانوں میں صلح کرانے کی غرض سے اگر کچھ جھوٹ

بھی بول دیا جاتے تو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوتا۔ (ابو داؤد)

جب یہ اصول تسلیم کر لیا گیا تو ہر نیک کام کے لئے جھوٹ بولنا جائز قرار پا گیا۔

جھوٹ بولنا گناہ نہیں

اب کون بتا سکتا ہے کہ روایاتی جھوٹ کے اس انبار میں کتنا حصہ بتدائی سازش والوں کا ہے اور کتنا حصہ ان کا جنھوں نے "نیک مقصد" کی خاطر روایات کو وضع کیا۔ نوح ابن مریم نے قرآن کی ایک ایک سورت کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں جن کو مفسرین (بالخصوص بیضاوی) نے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے۔ جب ان پر جرح کی گئی تو انھوں نے اقرار کیا کہ میں نے یہ حدیثیں خود بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو

سیکاؤلی Machiavoly جو مغرب کی ابلسی سیاست کا امام ہے اسی عقیدے

کا علمبردار ہے کہ حصول مقصد کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جلتے جائز ہوتا ہے۔

قرآن کی طسرف رغبت والوں۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ بہت سے عابد اور زاہد ایسے تھے جو لوگوں کو اچھے کاموں کی رغبت دلانے کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ یہ تو وہ جھوٹ تھا جو ابو داؤد کی روایت کے مطابق نیک کاموں کے لئے بولا گیا۔ باقی رہا وہ جھوٹ جو خالص سازش کے ماتحت افتراء کیا گیا سو اس کا ٹھکانہ ہی کیا شیخ محمد طاہر گجراتی تذکرۃ الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ جب ابن ابی العوجاء کو قتل کرنے کے لئے گئے تو اس نے کہا کہ "میں نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتاتا رہا ہوں" بہر حال جھوٹ پہلی سازش کے ماتحت بولا گیا یا بعد میں "ابن ابی العوجاء نے" نیک کاموں کے لئے اس جھوٹ کی حمایت کی، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ یعنی یہ جھوٹ مسلمانوں کا مذہب بن گیا۔ وحی غیر متلو اس کا نام رکھ کر اسے قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ٹھہرا دیا گیا۔ نہیں! بلکہ اسے قرآن کا نسخہ قرار دیا گیا اور اس طرح مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ بنا کر ایک انقلاب آفریں اُمت کو قبرستانوں کے محافظ بنا کر رکھ دیا۔ ان امور کو سامنے رکھتے اور پھر سوچتے کہ صورتِ حالات کیا ہے؟ تلا سے اس بارے میں کچھ کہنا بے سود ہے اس لئے کہ یہ ساری عجمی سازش (روانستہ یا نادانستہ) اسی کے آسرے پر برپا ہے، پھولی،

پھلی اور اب اسی کے ذریعے قائم ہے۔ وہ اسے قائم رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ سوال اس طبقے سے ہے جو معاملات پر غور و فکر کر سکتا ہے کہ یہ لغویات جنہیں عجمی سازش نے "مذہب" کا نام دے رکھا ہے بالآخر کب تک برداشت کی جائیں گی۔ ان کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی وجہ سے اُس ذاتِ گرامی (علیہ التَّحیَّةُ وَالسَّلَام) کی، جو نوعِ انسانی کے لئے روشنی کا جگمگانا چراغ بن کر آئی تھی، ایسی پست تصویر سامنے آتی ہے جس سے

عجمی سازش

اپنوں کی نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں اور

جسے اختیار یہ کہہ کر دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ (معاذ اللہ) یہ ہیں مسلمانوں کے پیغمبر! عجمی سازش کے علمبردار یہی چاہتے تھے جسے ہم اس طرح کامیاب بناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ سوچتے کہ جس اسلام کی تعلیم وہ ہو جو ان احادیث میں پیش کی گئی ہے جو سابقہ صفحات میں آپ کی نگاہوں سے گزر چکی ہیں۔ اس اسلام کو آپ دنیا کے سامنے کس منہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور جو قوم اس تعلیم کو خدا کی وحی سمجھ کر سینے سے لگاتے لگاتے پھرنے، اس کے پینے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ بخاری، مسلم، موطا، سنن امام احمد، ابوداؤد،

ترمذی، نسائی، امام بیہقی وہ کتابیں ہیں جنہیں حدیث کی معتبر ترین کتابیں مانا جاتا ہے۔ یہی وہ حدیثیں ہیں جنہیں "قرآن کے ساتھ قرآن کا ہم پایہ" قرار دیا جاتا ہے۔ سوچئے کہ جب تک مسلمان ان چیزوں کو دین کی اصل مانتا رہے گا اس وقت تک اس کی موجودہ حالت سے نکلنے کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے؟ عجمی سازش نے اسلام سے جی بھر کر انتقام لے لیا ہے۔ لیکن کیا اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھو! جس چیز نے باطل کی ان قوتوں کا شیرازہ بکھیرا تھا وہ قرآن تھا۔ انہوں نے اپنی سازش سے قرآن کو مسلمانوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا اور اس کی جگہ اپنا بنایا ہوا مذہب مسلمانوں میں رائج کر دیا۔ اور اسے منسوب کر دیا ذات رسالت کی طرف۔ اب اس سازش سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریق ہے کہ جس طرح نبی اکرمؐ نے قرآن کے ذریعے باطل کی تمام قوتوں کو شکست دی تھی، اسی طرح مسلمان پھر قرآن کو اپنی رہنمائی کی زندگی کی اصل قرار دے لے اور اس سے باطل کی قوتوں کو پھرتباہ و برباد کر دے۔

اور اگر آپ (خدا نکر دہ) یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ زندگی عطا کر سکے۔ یعنی آپ عجمی سازش کی ہم نوائی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکمل ہے اور اس کی

تکمیل ان روایات سے ہوتی ہے جو عجمی ٹکسالوں میں گھڑی گئی تھیں،
 تو پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ خدانے آپ کو ایک مکمل دین دیا تھا۔ یہ کہو کہ
 خدانے ایک نامکمل دین دیا تھا جس کی تکمیل عجم کی کہیں گا ہوں میں جا کر
 ہوتی۔ اس کا اعتراف کیجئے اور پھر یا تو "گھروں میں بٹھکر روٹیے"
 اور یا "پانی میں ڈوب کر مر جاتیے" تاکہ آپ کو شہادت کا درجہ نصیب
 ہو جائے اور آپ اپنے ساتھ شتر شتر آدمیوں کو جنت میں لے جائیں۔

بگو "عجمی" مسلمان را کہ خوش باش

ہیشتے "فی سبیل اللہ" ہم است

مقامِ حدیث

امامِ اعظم ابو حنیفہ کی نظر میں

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کل فضا میں ایک خاص آواز گونج رہی ہے اور وہ ہے طلوعِ اسلام کی مخالفت۔ شاید ہی کوئی محراب و منبر ایسا ہو جہاں سے یہ آواز نہ بلند ہوتی ہو کہ طلوعِ اسلام دورِ حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس نے ایک نیا اسلام وضع کر رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے تیرہ سو سال میں کبھی سنئے ہیں نہیں آیا۔ اس سے اسلام کا طلوع نہیں بلکہ غروب مقصود ہی کہیں ان "منشا بہات" ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے اور کہیں اس سے آگے بڑھ کر "محکمت" تک اُترا جاتا ہے۔ اسے کھلے بندوں گالیاں دی جاتی ہیں۔ گردن زدنی اور کشتنی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف کفر کے فتوے صادر کئے جاتے ہیں اور اس روزِ سعید کا انتظار کیا جا رہا ہے جب پاکستان میں شریعتِ اسلامی کا راج ہوگا اور اس قسم کے مرتدین

۱۲۷

کو حوالہ دار و رسن کیا جاتے گا۔ گو ترنگ نے کہا تھا کہ کسی جھوٹ
 بات کو تو مرتبہ دہرا تیے وہ سچ بنکر دکھاتی دینے لگے گی۔
 طلوع اسلام کے خلاف اس پروپیگنڈے کو بھی گو ترنگ کے اصول
 کے ماتحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس لئے اس سے ان لوگوں کا متاثر
 ہو جانا کچھ بعید نہیں جو طلوع اسلام کا مسلسل مطالعہ نہیں کر رہے
 ہیں۔ سوال یہ ہے کہ

طلوع اسلام کا مسلک

(۱) طلوع اسلام کیا کہتا ہے؟

(۲) یہ جو کچھ کہتا ہے کیا وہ کوئی نئی بات ہے؟

یا

ہمارے بزرگوں میں سے بھی کسی نے وہی کچھ کہا ہے؟

(۳) ایسا کہنے والوں کی مخالفت بھی کوئی نئی چیز ہے یا ان

بزرگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے؟

سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ طلوع اسلام کا جرم کیا ہے؟ طلوع اسلام

کی دعوت یہ ہے کہ شران کریم وہ ضابطہ زندگی ہے جس میں

اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کا رد و بدل

ہوسکتا ہے نہ نسخ و اضافہ، انسانی زندگی کے لئے جس قدر رہنمائی کی ضرورت تھی اسے اصولی طور پر قرآن میں دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانہ کے تقاضہ کے مطابق اجتہادی طور پر جزیئی قوانین مرتب کر لیں۔ یہی کچھ رسول اللہ نے کیا تھا یہی خلفائے راشدین نے کیا اور ان کے بعد ایسا ہی ہر دور کے مسلمانوں کو کرنا چاہئے تھا۔ ہمیں بھی آج ایسا ہی کرنا چاہئے۔

بس یہ ہے "ہمارا جرم" اب یہ دیکھتے کہ کیا یہ جرم ہمارا ہی ہے یا اس جرم میں ہمارے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ اور اگر شریک ہیں تو وہ کون ہیں؟

عبدالعزیز بن ربیع کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل حضرت ابن عباسؓ کے پاس گئے تو شداد

رسول اللہ صلعم نے قرآن کے سوا کچھ نہیں چھوڑا

نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلعم نے اپنے بعد کچھ چھوڑا تھا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بجز اس قرآن کے جو رفتین میں محفوظ ہے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہم دونوں محمد بن الحنفیہ کے پاس گئے اور ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا تو انھوں

نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ نے اس شران کے سوا جو دفتین میں محفوظ ہے اور کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۵۷)

امام ابو یوسفؒ اپنی کتاب
تنقید سیر الاوزاعی میں

میں صرف اس چیز کو حرام کرتا ہوں
جس کو شران نے حرام کیا ہے

تحریر فرماتے ہیں:-

جو چیز قرآن کے مخالف ہو گو اس کی روایت کی جائے لیکن

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ ہم سے معتبر لوگوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے

مرض الموت میں فرمایا کہ میں صرف اس چیز کو حرام

کرتا ہوں جس کو شران نے حرام کیا ہے۔ خدا کی

قسم وہ لوگ کسی چیز سے مجھ پر تمسک نہ پکڑیں!

(تاریخ فقہ اسلامی ص ۲۶)

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ

میں مراسیل ابن ابی بلیک

سے یہ روایت کی ہے کہ

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صحابہ کو

روایت حدیث سے منع کیا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے لوگوں کو جمع

کیا اور فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت

کرتے ہو جن میں تم لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور تمہارے بعد جو لوگ ہوں گے ان میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہوگا تو رسول اللہ صلعم سے کوئی حدیث روایت نہ کرو۔ جو شخص تم سے سوال کرے اس سے کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے۔ اس کے حلال کئے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کئے ہوئے کو حرام سمجھو

(تاریخ فقہ اسلامی ص ۱۶۱)

حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ شعبہ وغیرہ نے بیان سے اور بیان نے شعبی سے اور شعبی

حضرت عمر فاروقؓ نے صحابہؓ کو روایت حدیث سے منع فرمایا

نے قرظ بن کعبؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب ہم کو عراق کی طرف روانہ فرمایا تو ہمارے ساتھ خود بھی چلے اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں تمہاری مشایعت کر رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہمارے عزت افزائی کے لئے۔ بولے اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی آبادی کے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو شہد کی مکھیوں کی طرح گنگنا گنگنا کر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تم احادیث کی روایت کر کے ان کی تلاوت قرآن میں رکاوٹ نہ پیدا کرنا صرف قرآن مجید پر بس کرو اور رسول اللہ صلعم سے روایت کم کرو اور اس میں بھی

تمہارا شریک ہوں۔ چنانچہ جب قرظہ آئے تو لوگوں نے روایت حدیث کی خواہش کی، انھوں نے جواب دیا کہ ہم کو حضرت عمرؓ نے اسکی ممانعت کی ہے۔
(تاریخ فقہ اسلامی ص ۱۶۲)

امام ابو یوسفؒ نے سیر الاوزاسی کی تنقید میں جو کتاب لکھی ہے جسے امام شافعیؒ نے کتاب الامم میں

حضرت علی رسول اللہ صلعم کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے

روایت کیا ہے۔ اس میں امام ابو یوسفؒ تحریر فرماتے ہیں :-

اور اگر کتاب طویل نہ ہو جاتی تو میں تمہارے لئے بہتر حدیث

بیان کرتا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

(تاریخ فقہ اسلامی ص ۲۶۷)

ابن علیہ نے رجاء بن ابی سلمہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے

حضرت امیر معاویہؓ بھی حضرت عمرؓ کے مسلک کے متبع تھے

کہ حضرت امیر معاویہؓ یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی حدیث کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کرو جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جاری تھا کیونکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کرنے

کے متعلق لوگوں کو دھکیاں دی تھیں۔ (تاریخ فقہ اسلامی ۱۶۲-۱۶۳)

ان حضرات کا احادیث کو رد کرنا حدیث کی دینی حیثیت نہ رکھنے کی دلیل ہے

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم

حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیصلہ احادیث کے متعلق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ذرا اس نکتہ پر بھی غور فرمائیے کہ احادیث رسول کے متعلق ان حضرات کا یہ فیصلہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ کے عہد سعادت ہدی میں ہیں اور آپ یا امام بخاری اور امام مسلم حدیثیں بیان کرنے کے لئے نہیں ہوتے تھے بلکہ حضرات صحابہ ہی حدیثیں بیان کرنے والے ہو سکتے تھے جن کے درمیان اور رسول اللہ صلعم کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سند کے متعلق صحیح اور ضعیف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ روایتیں بیان کرنے والے وہ اصحاب رسول اللہ صلعم ہی تو ہیں جن کے متعلق خود ائمہ حدیث کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ "اصحابی کلہم عدول باہم اقتدیتم اہتدیتم" (میرے سارے اصحاب ثقہ اور عادل ہیں۔ ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا لو گے) مگر اس کے

باوجود بھی یہ حضرات وہ کچھ فرما رہے ہیں جو آپ ابھی ابھی دیکھ چکے ہیں۔
 ظاہر ہے کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ ان حضرات
 کے نزدیک حدیث کی وہ حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی جو آج اس کی حیثیت
 دی گئی ہے وہ حضرات جانتے تھے کہ خود رسول اللہ صلعم کا منشا بھی
 یہ نہیں تھا کہ آپ کے یہ ارشادات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے امت کا دستور العمل
 بنا دیتے جاتیں۔ وہ بقول حضرت صدیق اکبرؓ اس حقیقت کو اچھی
 طرح سمجھتے تھے کہ "جو شخص تم سے سوال کرے اس سے کہو کہ ہمارے اور
 تمہارے درمیان صرف خدا کی کتاب ہے، اسی کے حلال کتے ہوتے
 حلال اور اسی کے حرام کتے ہوتے کو حرام سمجھو" حضرت صدیق اکبرؓ
 وہ اس حقیقت کو بھولے نہیں تھے کہ جن امور کی تفصیل قرآن میں
 نہیں ہوتی تھی، ان کے متعلق رسول اللہؐ اپنے صحابہؓ سے مشورہ کیا
 کرتے تھے اور جو رائے بہتر نظر آتی اسے اختیار کر لیا جاتا اور
 وہی شریعت کا حکم قرار پا جاتی تھی۔ لہذا وہ جانتے تھے کہ دین
 میں غیر متبدل چیز صرف قرآن ہے باقی احکام عند الضرورت
 بدلے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے
 مطابق خود رسول اللہؐ کے صادر کئے ہوئے فیصلوں میں بھی رد و بدل
 کیا۔ اس دور میں یہی مسلک رائج رہا اور کبھی یہ سوال پیدا نہ ہوا

کہ احادیث رسول اللہ کو بھی قرآن کی طرح ضبط تحریر میں لا کر

محفوظ کر لیا جائے۔

صحابہ نے حدیث کے متعلق غور و فکر

حالاںکہ یہ وہ زمانہ تھا

کے بعد یہ راتے و تائم کی تھی

جس میں یہ کام سب

سے زیادہ آسان تھا۔ یہی نہیں کہ انہیں اس کی طرف خیال نہیں

آیا۔ ان کے سامنے یہ سوال آیا اور وہ غور و خوض کے بعد اس نتیجہ

پر پہنچے کہ اس کی ضرورت نہیں چنانچہ سیوطی نے تنویر الحوالک

شرح موطا امام مالک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر

نے احادیث کو لکھوانے کا خیال کیا اور اس کی بابت صحابہ سے

مشورہ کیا تو عام صحابہ نے بھی ان کے خیال کی تائید کی لیکن اس

کے بعد حضرت عمرؓ اس معاملہ میں مزید غور و فکر کرتے رہے اور قریب

ایک مہینہ کے بعد انہوں نے یقینی راتے قائم کر لی اور فرمایا کہ جیسا

کہ تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے تم سے تحریر حدیث کا ذکر کیا تھا۔ پھر

میں نے اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے اہل کتاب میں

سے بہت لوگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اور کتابیں لکھیں جس کا

نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہی کتابوں میں مشغول ہو گئے اور کتاب اللہ کو

چھوڑ دیا۔ اس بنا پر خدا کی قسم میں کتاب اللہ کو کسی اور چیز

کے ساتھ مخلوط نہ کروں گا۔ اس لئے انھوں نے تشریحاً عادیث کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں نہ کہیں حدیث کی کوئی کتاب نظر آتی ہے نہ اہل حدیث کا کوئی فرقہ۔

قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں جزئیات مرتب کرنے کو فقہ کہتے ہیں۔ دور صحابہ میں

امام اعظمؒ نے تدوین فقہ میں حدیثوں سے بہت کم مدد لی

فقہ کے کوئی خاص اصول مدون نہیں ہوتے تھے۔ اس باب میں سب سے پہلی اور نہایت کامیاب کوشش امام ابوحنیفہؒ کی ہے جو اُمت میں امام اعظم کے لقب سے متعارف ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا صحیح مقام بھی یہی تھا۔ وہ فن فقہ کے امام تھے اور بہت بڑے امام۔ ان کی فقہ پر آج تک عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس وقت بھی دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت اسی فقہ کی تقلید کرتی ہے۔ اس حقیقت سے ہر صاحب علم واقف ہے کہ امام اعظمؒ کی فقہ کا مدار قیاس پر ہے۔ قیاس کے معنی

یہ ہیں کہ ہم قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے جزئیات مرتب کریں۔ اہل علم حضرات سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ امام اعظمؒ نے اپنی فقہ کی تدوین میں حدیثوں سے بہت کم مدد لی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ انھیں حدیثیں مل نہیں سکتی تھیں وہ ایک

قول کے مطابق سلسلہ میں اور دوسرے قول کے مطابق سلسلہ میں پیدا ہوئے اور سلسلہ تک زندہ رہے۔ اس دور میں حدیثوں کا جمع کرنا اس زمانہ سے زیادہ آسان تھا جس میں امام بخاری (متوفی ۲۵۶ھ) نے یہ کام کیا۔ جہاں تک احادیث کی پہچان کا تعلق ہے محمد بن سماعہ کہتے ہیں کہ میں نے امام یوسف کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اکثر احادیث کی طرف مائل ہو گیا ہوں مگر یہ واقعہ ہے کہ ابو حنیفہ کو صحیح حدیث کی پہچان مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ (تاریخ خطیب بغدادی ص ۱۳۲)

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ تو حدیث کو وحی الہی کی طرح غیر تبدیل سمجھتے تھے اور نہ ہی شک و شبہ سے بالا۔ وہ دین کی بنیاد سزا پا یقینیات پر قائم سمجھتے تھے اور یقینی دین صرف کتاب اللہ کے اندر محصور تھا۔ چنانچہ علی ابن المدینی، عبد الرزاق سے نقل کرتے ہیں کہ میں معمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبد اللہ ابن المبارک آگئے تو ہم نے معمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں جو ابو حنیفہ سے زیادہ بہتر اور برفقہ میں کلام کر سکے اور عقل و قیاس سے کام لے سکے اور جسکی کے لئے فقہ میں نجات کی راہ کو کھول کر بیان کر سکے اور خدا کے دین میں شک و شبہ کی کوئی بات داخل کرنے سے ابو حنیفہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ (خطیب ص ۳۳۹)

وہ کتاب اللہ کی روشنی میں اپنے اجتہاد اور اہل الرائے کے مشورہ سے فقہ کی تدوین کرتے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا کہ آپ کا یہ فیصلہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے تو وہ اس کے جواب میں یہی کہتے جو حضرت عمرؓ نے کہا کرتے تھے کہ رسول اللہؐ کا وہ فیصلہ اس زمانہ کے لئے تھا اب حالات بدل چکے ہیں اس لئے اس فیصلہ میں بھی تبدیلی ہونی ضروری ہے۔ یا وہ حضرت عائشہؓ اور دیگر صحابہؓ کے اتباع میں یہ کہتے کہ کیا معلوم رسول اللہؐ نے کیا فرمایا تھا اور سننے والے نے اسے کیا سمجھا۔ ہم کتاب اللہ کی موجودگی میں اس قسم کی غیر یقینی چیزوں کو دین کا حصہ نہیں قرار دے سکتے۔ چونکہ وہ اس حقیقت کو نمایاں کر دینا چاہتے تھے کہ احادیث رسول اللہؐ تو یقینی ہیں اور نہ غیر متبدل اس لئے وہ بعض اوقات حدیث کے رد میں شدت تک بھی اختیار کر لیتے تھے۔

امام ابو حنیفہ احادیث کو ناقابل تبدیل نہیں سمجھتے تھے اور ضرورت پڑنے پر سختی کے ساتھ رو کر دیا کرتے تھے۔	امام سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہؒ سے زیادہ کسی کو اللہ پر جرات
--	--

کرنے والا نہیں دیکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لئے مثالیں گھڑنے اور ان کو رو کر دیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کو معلوم ہوا کہ

ہیں یہ حدیث نقل کرتا ہوں "ان البتعان بالخيار ما لم يتفرقا
 زبائع اور شتری جب تک علیحدہ نہ ہو جائیں انہیں معاملہ فتح کر دینے کا
 اختیار رہتا ہے) ابو حنیفہؒ کہنے لگے "ذرا بتاؤ تو سہی اگر دونوں کسی ایک
 کشتی میں سفر کر رہے ہوں، اگر دونوں قید خانہ میں ایک ساتھ ہی
 قید ہوں۔ اگر دونوں ایک ساتھ ہی کسی سفر میں ہوں تو کس طرح
 جدا ہوں گے (اور کیونکر ان کا معاملہ تکمیل پذیر ہوگا) مفضل بن موسیٰ
 سینانی کہتے ہیں کہ میں نے خود ابو حنیفہؒ کو کہتے سنا ہے کہ میرے
 اصحاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دو وقتے پشیاب کر دیتے ہیں۔ امام
 ابو حنیفہؒ نے نبی صلعم کی اس حدیث کو کہ "پانی اگر دو وقتے ہو تو وہ نجس
 نہیں ہوتا" کو رد کرتے ہوئے ایسا فرمایا تھا۔ (خطیب ج ۱۳ ط ۲۸۹)

ابوصالح فرما رہے ہیں کہ میں
 نے یوسف بن اسباط کو یہ کہتے
 ہوئے سنا کہ امام ابو حنیفہؒ نے

امام عظیم نے چار سو سے زیادہ
 احادیث کو روکیا

رسول اللہ صلعم پر چار سو بلکہ چار سو سے بھی زیادہ حدیثوں کو روک دیا
 ہے۔ میں نے یوسف سے پوچھا۔ اے ابو محمد! آپ کو وہ حدیثیں معلوم ہیں
 کہنے لگے ہاں معلوم ہیں۔ میں نے کہا تو مجھے کچھ حدیثیں بتائیے۔ یوسف
 بن اسباط نے کہا کہ رسول اللہ صلعم کا ارشاد ہے کہ "مال غنیمت میں

گھوڑے کے دو حصے اور پیادہ آدمی کا ایک حصہ ہے! مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک جانور کا حصہ ایک مومن کے حصہ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلعم اور آپ کے اصحاب نے برابر تر بانی کے جانوروں پر نیزہ مار کر نشان لگایا ہے مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ایک جاندار کی صورت کو بگاڑنا ہے۔ رسول اللہ صلعم کا ارشاد ہے کہ جب تک فروخت کرنے والا اور خریدار جدا نہ ہوں ان کو بیع فسخ کر دینے کا اختیار رہتا ہے مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ ہو چکا تو پھر کوئی اختیار نہیں رہتا! رسول اللہ صلعم کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تو ہمراہ لے جانے کے لئے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اصحاب کا بھی اسی پر عمل رہا مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قرعہ اندازی خالص قمار اور جوا ہے۔

ابو سائب کہتے ہیں کہ میں نے (حدیث کے مشہور امام) وکیعہ کو کہتے ہوتے سنا کہ ہم نے ابو حنیفہ کو دو سو حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے پایا ہے! عبدالاعلیٰ بن حماد اپنے والد حماد بن سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے سامنے رسول اللہ کی حدیثیں آتی تھیں مگر وہ اپنی رائے سے ان کو رد کر دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی متول کے واسطے سے حماد بن سلمہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔

رخطیب ج ۱۳ صفحہ ۳۹-۹۱

بشر بن المفضل کہتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہؒ سے بیان کیا کہ
 نافعؒ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلعم نے ارشاد فرمایا بائع
 اور مشتری (فروخت کنندہ اور خریدار) جب تک جدا نہ ہو جائیں انہیں
 فسخ بیع کا اختیار رہتا ہے۔ ابوحنیفہؒ نے کہا یہ تو محض ایک رجز جنگی
 گیت ہے۔ میں نے کہا کہ قتادہؒ حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں
 کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان
 کچل دیا تھا تو رسول اللہ صلعم نے بھی اس یہودی کا سر دو
 پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ ابوحنیفہؒ نے کہا کہ یہ محض بکواس
 (ہڈیان) ہے۔ عبدالصمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ
 کے سامنے رسول اللہ صلعم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا را فطر الحاجم
والمحجوم، سینگی لگوانے والے اور لگانے والے، دونوں کا روزہ
 ٹوٹ جاتا ہے۔ ابوحنیفہؒ نے کہا یہ محض قافیہ بندی ہے۔ ایسے ہی ان
 کے سامنے ولار کے بارہ میں حضرت عمرؓ کا ایک فیصلہ نقل کیا گیا تو
 ابوحنیفہؒ نے کہا یہ کسی شیطان کا قول ہے۔ عبدالوارث نے بھی ایسا
 ہی نقل کیا ہے۔ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں کہ ابوحنیفہؒ کے سامنے یہ حدیث
 نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے ”وضوء آدمھا ایمان ہے“
 ابوحنیفہؒ کہنے لگے پھر تو دو وضو کر ڈالو تاکہ تمہارا ایمان مکمل

ہو جاتے۔ اسی طرح ابوحنیفہؒ کے سامنے یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ...
 "لا ادراى" (میں نہیں جانتا) کہہ دینا بھی آدھا علم ہے۔ ابوحنیفہؒ
 کہنے لگے کہ "لیں پھر تو دو مرتبہ لا ادراى کہہ دینا چاہتے تاکہ علم
 مکمل ہو جاتے۔"

یہ احکام گذر چکے اور ختم ہو چکے | بشر ابن السری کہتے ہیں کہ
 میں ابو عوانہ کے پاس گیا

اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ابوحنیفہؒ کی
 کوئی کتاب ہے۔ ذرا اسے نکال دیجئے میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔
 ابو عوانہ کہنے لگے بیٹا! تم نے خوب یاد دلایا۔ چنانچہ وہ ایک صندوق کی
 طرف اٹھ کر گئے اور ایک کتاب نکالی اور ریزہ ریزہ کر کے اسے پھینک دی۔
 میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا غضب کیا۔ کہنے لگے "میں ایک روز
 ابوحنیفہؒ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ایلیچی آیا۔"

اس نے کہا امیر نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا چھتہ چرا لیا
 ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابوحنیفہؒ نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے
 جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر دس درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایلیچی
 چلا گیا تو میں نے ابوحنیفہؒ سے کہا "تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ مجھ سے
 یحییٰ بن سعید (قطان) نے بیان کیا ہے، انہوں نے محمد بن حبان سے،

انہوں نے رافع بن خدیج سے کہ رسول اللہ صلعم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھل پھلواری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاسکتا۔ فوراً اس آدمی کی مدد کو پہنچتے ورنہ امیر کے ہاں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتے گا۔ ابوحنیفہؒ نے پھر بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا: "یہ حکم گذر چکا اور ختم ہو چکا" چنانچہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ایسے آدمی کی کوئی کتاب میرے پاس نہیں رہنی چاہتے۔ (خطیب ج ۱۳ ص ۲۹-۹۱)

ابوبکر اثرم کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ احمد بن

عقیقہ کرنا جاہلیت کے اعمال میں سے ہے

حنبلؒ نے ہمارے سامنے عقیقہ کے باب میں رسول اللہ صلعم کی بہت سی حدیثیں، صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال بیان کئے۔ پھر بطور تعجب کے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے "مگر ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ محمد بن یوسف بیکندی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلؒ کے سامنے امام ابوحنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا گیا کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق دی جاسکتی ہے۔ امام احمد کہنے لگے مسکین ابوحنیفہؒ گویا وہ عراق میں تھے ہی نہیں، گویا انہیں علم سے کچھ مس تھا ہی نہیں۔ اس باب میں رسول اللہ صلعم، صحابہ اور تابعین کے قریب کیا رتتا بعین، سعید بن جبیر، سعید بن المسیب، عطاء، طاؤس اور عکرمہ وغیرہ کے

ارشادات اور اقوال موجود ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں پڑھ سکتی۔
ابوحنیفہؒ ایسا کہنے کی جرأت کیونکر کرتے ہیں کہ طلاق پڑجاتی ہے۔

(خطیب ج ۳ ص ۱۱۱)

آپ نے دیکھا کہ حدیث کے متعلق فقہ اسلامی کے سب سے بڑے امام کا مسلک کیا ہے۔ ان کی مدون فرمودہ یا ان کی طرف نسوب کردہ فقہ مسلمانوں کی اکثریت میں رائج ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نہ تو امام اعظمؒ کو منکر حدیث کہا جاتا ہے اور نہ ہی حنفی مسلمانوں کو حالانکہ جس تشدد سے انکار حدیث امام ابوحنیفہؒ کے ہاں پایا جاتا ہے کسی "منکر حدیث" کے ہاں کم ہی ایسا پایا جاتا ہوگا۔ کم از کم طلوع اسلام میں ایسا تشدد آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود طلوع اسلام کو منکر حدیث قرار دے کر کافر ٹھہرا دیا جاتا ہے اور حیرت یہ ہے کہ ایسا کہنے والے خود اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور فقہ حنفی کو بطور قانون مملکت پاکستان میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ لوگ عوام کی جہالت سے کس قدر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں

اگر میں رسول اللہ کے عہد میں ہوتا تو آپ بھی | امام اعظمؒ نے اپنے
میرے بہت سے اقوال کو اختیار فرما لیتے | اس مسلک کی

تائید میں دلائل بھی پیش کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تعیین جزئیات (تدوین فقہ) میں صحابہؓ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور جس کی رائے بہتر معلوم ہوتی تھی اسے اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی رسول اللہؐ کے زمانہ میں ہوتا تو میں بھی اس مجلس مشاورت میں شریک ہوتا۔ اور میرا خیال ہے کہ کئی امور میں حضورؐ میری رائے کو اختیار فرمالتے چنانچہ

محمود بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف بن اسباط سے سنا

کہ امام ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے

پاتے اور میں آپ کو پاتا تو بہت سی باتوں میں یقیناً

آپ میرے قول کو اختیار فرمالتے اور ابواسحقؒ کو میں نے

کہتے سنا ہے کہ ابوحنیفہؒ کے سامنے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں

اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے۔ (تاریخ خطیب ج ۳ ص ۲۸۷)

یوسف بن اسباط سے ابوصالح الفراء نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے

ان کے الفاظ یہ ہیں :-

ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاتے اور میں آپ

کو پاتا یعنی دونوں ایک زمانہ میں ہوئے، تو آپ میرے

بہت سے اقوال کو اختیار فرمالتے۔ دین اسکے

سوا اور کیسا ہے کہ وہ ایک اچھی اور عمدہ راستے کا
نام ہے۔ - ر تاریخ خطیب ج ۳۱ ص ۳۹

ہمارا خیال ہے کہ اس باب میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت باقی نہیں
رہتی طلوع اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مرکز ملت نہایتگان اُمت
کے مشورہ سے قرآنی اصولوں کی روشنی میں جو فیصلے کرے وہ شریعت
اسلامی کہلاتے ہیں اور یہ فیصلے زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ
قابل تغیر و تبدل ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ جناب امام ابوحنیفہؒ
اس عقیدہ کو رکھتے ہوئے تابع سنت و شرار پائیں اور طلوع اسلام
کو اسی عقیدہ کی بنا پر کافر ٹھہرا دیا جاتے۔

اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے طلوع اسلام اس حقیقت کو واضح کرتا	جس چیز کا مدار نقل و نقل روایت پر ہو وہ دین نہیں بن سکتی
--	---

ہے کہ اس آسمان کے نیچے یقینی چیز اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت
کا ذمہ اس نے خود لے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی حیثیت
تاریخ کی ہے اور تاریخ یقینی نہیں بلکہ ظنی چیز ہوتی ہے تاریخی
امور میں اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے اور انکار بھی۔ اس اختلاف و نیکار

سے نہ دین پر حرف آتا ہے اور نہ ایسا کرنے والا کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔
 آپ دیکھتے کہ اس باب میں امام ابو حنیفہؒ کا کیا مسلک ہے "کعبہ" مگر مکہ
 میں ہے اور محمد رسول اللہ صلعم کا مزار مقدس مدینہ منورہ میں
 واقع ہے۔ کیا کسی مسلمان کو بھی اس میں شبہ ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم
 صلعم کے عہد سعادت ہمد سے لیکر آج تک اس تسلسل اور تواتر کے
 ساتھ یہ دونوں باتیں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ شاید ہی کوئی چیز
 نقل ہوئی ہو مگر بایں ہمہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا مدار نقل و
 نقل روایات پر ہے۔ سنئے اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہؒ کا ارشاد
 کیا ہے :-

حزہ بن حارث بن عمیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں
 نے مسی جہرام میں ایک آدمی کو سنا جو امام ابو حنیفہؒ سے ایک شخص
 کے متعلق سوال کر رہا تھا جو یوں کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا
 ہوں کہ کعبہ برحق ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ آیا کعبہ وہی
 ہے جو مکہ میں ہے یا کوئی اور ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے
 فرمایا کہ یہ شخص سچا مومن ہے۔ پھر اسی آدمی نے ایک
 ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو یوں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
 کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے نبی ہیں مگر میں یہ نہیں جانتا
 کہ آیا یہ وہی ہیں جن کی قبر مدینہ میں ہے یا کوئی اور

ہیں تو امام ابوحنیفہؒ نے کہا یہ شخص بھی سچا مومن ہے۔
حمیدی کہتے ہیں لیکن جو شخص ایسے کہتا ہے ہمارے نزدیک
وہ کافر ہو جاتا ہے۔ (خطیب ج ۳ ص ۲۴-۲۵)

محمد بن محمد باغندی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے
بیان کیا کہ میں عبد اللہ بن الزبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان
کے پاس امام احمد بن حنبلؒ کا خط آیا کہ مجھے امام ابوحنیفہؒ کا
کوئی شنیع ترین قول لکھ کر بھیجو تو عبد اللہ بن الزبیر نے
حارث بن عمیر کی روایت سے یہ مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ میں نے ابوحنیفہؒ
کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جانتا
ہوں کہ اللہ کا ایک گھر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آیا
وہ گھر میں ہے یا کہیں اور ہے۔ تو کیا یہ شخص مومن ہے
امام ابوحنیفہؒ نے کہا "ہاں مومن ہے" ایسے ہی اگر کوئی شخص
یوں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نبی صلعم کا انتقال ہو گیا ہے لیکن
میں یہ نہیں جانتا کہ آیا وہ مدینہ میں دفن کئے گئے
ہیں یا کہیں اور۔ تو کیا ایسا شخص مومن ہے۔ امام ابوحنیفہؒ
نے کہا "ہاں مومن ہے" (خطیب ج ۳ ص ۲۵)

دوسرے مقام پر ہے :-

امام سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ ہم سے عباد بن کثیر نے بیان
کیا کہ میں نے ابوحنیفہؒ سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو یوں کہتا ہے

کہ میں جانتا ہوں کہ کعبہ حق ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مکہ میں ہے یا خراسان میں ہے۔ کیا یہ شخص مومن ہے؟ امام ابو حنیفہؒ نے کہا "ہاں مومن ہے" پھر میں نے پوچھا ایسے آدمی کے بارہ میں آپ کیا فرماتے ہیں جو یوں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلعم اللہ کے رسول ہیں لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آیا وہ وہی ہیں جو مدینہ میں تھے اور قریش کے خاندان سے تھے یا کوئی دوسرے شخص ہے تو کیا یہ شخص مومن ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے کہا کہ ہاں مومن ہے مول کہتے ہیں کہ یہ قول نقل کرنے کے بعد سفیان نے کہا اور میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس بات میں شک کرے وہ کافر ہے۔

(خلیب ج ۳ ص ۱۳۲)

آپ نے خود فرمایا کہ تاریخ اور دین کا فسق کس قدر نمایاں طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں امام اعظمؒ کی بالغ نظری جزدی متعلق شناسی ابھر کر سامنے آجاتی ہے۔

یہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث کی دینی حیثیت کے متعلق

صحابہؓ کا کیا مسلک تھا اور اس باب میں امام ابو حنیفہؒ نے کس طرح اس مسلک کی اتباع کی جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس زمانہ تک کوئی ایسا گروہ نمایاں طور پر سامنے نہیں آتا جو اس مسلک کے خلاف

کسی دوسرے مسلک کا حامل ہو اور حدیث کو شرآنی احکام کی طرح غیر متبدل مانتا ہو۔ جہاں تک تاریخ ہمارے رہنمائی کرتی ہے اس مسلک کے سب سے

پہلے اور بڑے داعی
امام شافعیؒ ہیں۔ ان
کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث

صحیح حدیث کا واجب التعمیل اور ناقابل
متبدیل ہونا امام شافعیؒ کا مذہب ہے

قرآن کی تکمیل کرتی ہے اور اسی لئے قرآنی احکام کی طرح واجب الاتباع

ہے۔ امام شافعیؒ سن ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے یعنی اسی سال جب
امام اعظمؒ کی وفات ہوئی، اور انھوں نے سن ۲۰۴ھ میں مصر میں وفات
پائی۔ یہ خاندان عیسائیوں کا دور تھا چنانچہ امام موصوف نے ہارون الرشید
امین اور مامون الرشید کا زمانہ پایا۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت
میں دو گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو صحابہؓ اور امام ابوحنیفہؒ کے

مسلک کا پابند تھا یعنی جو احادیث کو غیر متبدل نہیں مانتا تھا اور
دوسرے گروہ جو امام شافعیؒ کے مسلک کا پابند تھا اور حدیث کو
ہمیشہ کے لئے واجب الاتباع خیال کرتا تھا۔ اب اول الذکر گروہ کو
جو اب تک صرف مسلمان کے لقب سے بلقب تھا، اصحاب الرایے
کے نام سے مشہور کیا گیا اور دوسرے گروہ اصحاب الحدیث کے نام سے
متعارف ہوا۔ امام شافعیؒ نے پہلے گروہ کے مسلک کی تردید اور اپنے

مسک کی تائید میں بہت کچھ لکھا اور وہ اپنے مخالفین کے ساتھ مناظرے بھی کرتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب "الام" کے ساتویں حصے میں ایک باب بنا دیا ہے جس کا عنوان ہے:-

"اس جماعت کے اقوال بیان کرنے کا باب جس نے

حدیثوں کو رد کیا"

اس کے بعد انہوں نے اس جماعت کے مسک اور ان کے استدلال کو انہی میں سے ایک شخص کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے:-

"تم عربی ہو اور
قرآن ان لوگوں کی
زبان میں نازل ہوا

انکار حدیث کے متعلق متکلمین
اور اصحاب الرائے کے دلائل

ہے جن میں تم خود ہو اور تم کو وہ خوب یاد ہے اور اس میں خداوند تعالیٰ نے اپنے چہرے فراتص نازل کئے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس پر مشرکین مشتبہ ہو گیا ہو اس کے ایک حرف میں بھی شک کرے تو تم اس سے توبہ کا مطالبہ کرو گے اور اگر اس نے توبہ کر لی تو بہتر ہے ورنہ تم اس کو قتل کر دو گے۔ قرآن مجید کے بارہ میں خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے "تبیاناً لکل شیء" یعنی وہ ہر چیز کی وضاحت ہے۔ ایسی حالت میں تمہارے یا اور کسی شخص کے نزدیک یہ کیونکر جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ

نے جس چیز کو فرض کر دیا اس کی نسبت کبھی یہ کہے کہ یہ فرض عام ہے۔ کبھی یہ کہ وہ خاص ہے، کبھی یہ کہ اس امر میں فرضیت ہے اور اس امر میں استحباب ہے اور اس قسم کے فرق اور بھی بہت سے ہیں۔

تمہارے پاس ایک حدیث یا دو حدیث یا تین حدیثیں ہوتی ہیں جن کو تم ایک آدمی سے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے روایت کر کے رسول اللہ صلعم تک پہنچاتے ہو اور میں نے تم کو اور تمہارے ہم مذہب لوگوں کو پایا ہے کہ تم نے جس سے ملاقات کی اور حفظ و صداقت میں اس کو مقدم سمجھا اور تمہارے بلنے والوں میں سے خود جس سے ملا تم ان میں سے کسی کو حدیث میں غلطی اور بھول چوک سے بری نہیں کرتے بلکہ میں نے تم کو ان میں سے متعدد اشخاص کی نسبت یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ فلاں نے اس حدیث میں اور فلاں نے اس حدیث میں غلطی کی۔ اور میں نے تم کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیث کی نسبت جس کے ذریعہ سے تم نے کسی چیز کو حلال و حرام بتایا ہے (انکار کر دے اور) کہے کہ یہ علم خاصہ سے ہے، رسول اللہ صلعم نے اس کو نہیں فرمایا ہے۔ صرف تم نے یا اس شخص نے غلطی کی ہے جس نے تم سے اس حدیث کو بیان کیا اور (یوں کہے کہ) تم نے جھوٹ کہا ہے، یا اس شخص نے (جھوٹ کہا ہے) جس نے تم

سے اس حدیث کی روایت کی ہو تو تم اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کرتے اور اس سے زیادہ اس کو نہیں کہتے کہ "تم نے کس قدر بُرا کہا" تو کیا یہ جائز ہے کہ کوئی شخص شرآن مجید کے احکام اور اس کے ظاہر میں ایسے شخص کے نزدیک تفریق کرے جس نے اس کو ایسے شخص سے سنا ہے جس کی حالت وہ ہے جس کو تم نے بیان کیا ہے اور اہل کی احادیث کو تم کتاب اللہ کے قائم مقام قرار دیتے ہو اور ان سے حلال و حرام کرنے میں مدد لیتے ہو۔ لیکن جب تم نے ان کی احادیث کو قبول کر لیا اور ان میں ایسے لوگ ہیں جن کی احادیث کو قبول کرنے کی نسبت تمہارا معاملہ وہ ہے جس کو میں نے بیان کیا اور جس کو میں نے بیان کیا اور جس شخص نے ان کو رد کر دیا ان کی نسبت تمہاری کیا حجت ہے؟ میں ان احادیث میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا جبکہ ان میں وہم کا امکان ہے اور میں صرف اس کو قبول کرتا ہوں جس کے ذریعہ سے خدا پر گواہی دوں، جیسا کہ اس کی کتاب پر گواہی دیتا ہوں جس کے ایک حرف میں بھی کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا یہ جائز ہے کہ ایک چیز کو حاوی قرار دیا جائے اور وہ اسکی سزا وار نہ ہو۔

{ تاریخ فقہ اسلامی }
{ ص ۲۵۸-۶۰ }

فتنہ خلق و شران نے کیونکر پانسہ پلٹ دیا

ممکن ہے کہ اس نئے گروہ کا مسلک
(جس کے موجد امام شافعی تھے) محض
نظری مباحث تک ہی محدود رہتا لیکن

بدقسمتی سے ماضی قریب میں ایک سیاسی فتنہ اٹھ چکا تھا جو عرصہ دراز تک
قائم رہا اور جس نے اس نزاع میں سریقین کا پانسہ پلٹ دیا اور اس
کے بعد امت قرآن اور عقل دونوں کی برکتوں سے محروم ہو گئی۔ اس
زمانہ میں ایک خالص نظری مسئلہ پیدا ہوا کہ کلام اللہ مخلوق ہے یا
غیر مخلوق؟ ظاہر ہے کہ یہ خالص علم کلام کا مسئلہ تھا جو نظری بحث
ہی کا موضوع بن سکتا تھا۔ لیکن چونکہ یہی مسئلہ امت کے فکر و عمل
میں ایک بہت بڑے انقلاب کا موجب بن گیا اس لئے ضروری ہے کہ
آپ اس کی تدریجی تاریخ کو سامنے لے آئیں۔

خونِ ناحق کی ندیاں

تاریخ کے اوراق سے پوچھتے کہ اس ایک
سوال نے خونِ ناحق کی کس قدر ندیاں

بہا دیں؟ دوسری صدی ہجری میں جعد بن درہم نے شران کے
مخلوق ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی پیروی میں جہم بن صفوان نے اس
کا اعلان کیا۔ کچھ علماء نے اس قول کو اسلام کے خلاف قرار دیا اور
اس عقیدہ کے حاملین کو مرتد ٹھہرا دیا۔

عقیدہ خلق قرآن کے
امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے قائل تھے

مؤیدین وہی لوگ تھے

جو دین میں قرآن اور اجتہاد کے پابند تھے۔ ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ
بھی ان ہی کے ہم نوا تھے بلکہ بعض شہادات سے تو پتہ چلتا ہے کہ سب
سے پہلے انھوں نے ہی یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے چنانچہ امام ابو یوسفؒ
سے منقول ہے کہ

اول من قال ان القرآن مخلوق ابو حنیفہ

سب سے پہلے جس شخص نے یہ اعلان کیا کہ قرآن مخلوق ہے وہ

امام ابو حنیفہؒ ہیں

اس کی تائید بہت سی دوسری شہادات سے بھی ہوتی ہے جن کا تفصیلی
ذکر خطیب نے اپنی تاریخ جلد ۱۳ ص ۳۷۸-۳۸۰ میں کیا ہے۔

یہ حضرات اپنے خیال کی تائید میں قرآن اور عقلی دلائل
پیش کرتے تھے۔ فریق مخالف کے نزدیک اس کا توڑ یہی ہو
سکتا تھا کہ لوگوں میں یہ مشہور کیا جاتے کہ خود رسول اللہ صلعم قرآن
کو غیر مخلوق مانتے تھے اور اس طرح لوگوں کے جذبات کو ابھار کر
فریق مخالف کو شکست دیدی جاتے۔ چنانچہ اس مضمون کی متعدد
حدیثیں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق مختلف پیرایوں میں

رسول اللہ صلعم سے روایت کی گئیں اور لوگوں میں پھیلائی گئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں قطعاً وضعی تھیں اس لئے کہ خلق اور قدم قرآن کا مسئلہ خالص علم کلام کا مسئلہ ہے اور رسول اللہ صلعم کے زمانے میں عقائد پر علم کلام کی رُو سے بحث ہی نہیں ہو سکتی تھی مسلمانوں میں علم کلام بہت بعد میں آیا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے زور پر ان لوگوں نے عوام میں اپنے آپ کو اس قدر مقبول ضرور بنالیا تھا کہ رائے عامہ کے دباؤ سے وہ حکومت کو بھی متاثر کر سکتے تھے اور اپنے مخالفین کو بھی جاوے جاوے طور پر مرعوب کر سکتے تھے۔ سلطنت کے مصالح کچھ اس قسم کے تھے کہ اس نے پہلے گروہ کی مخالفت اور دوسرے گروہ کی ہمنوائی کی چنانچہ خالد بن عبداللہ قسری والی عراق نے جعد کو عید الاضحیٰ کے دن بطور شربانی کے ذبح کیا اور

امام ابو حنیفہ کو بار بار توبہ کرنا پڑی

جہم کو سلمہ بن احوز نے

مرو میں قتل کر ڈالا۔ اس

طرح قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا کہ امام ابو حنیفہ جیسے صاف گو اور جری شخص کو بھی دو تین مرتبہ اس خیال سے توبہ کرنا پڑی۔ چنانچہ خطیب نے اپنی تاریخ میں یحییٰ ابن حمزہ، سعید بن عبدالعزیز، یزید ابن زریج، سفیان ثوری، عبداللہ ابن ادیس اور اسد بن ہوشی

کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے دو مرتبہ اس عقیدہ سے توبہ فرمائی اور سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے کہ تین مرتبہ توبہ فرمائی حتیٰ کہ ان لوگوں کے نام بھی نقل کئے ہیں جنہوں نے امام صاحب کو توبہ کرائی تھی۔ اس سلسلہ میں خالد بن عبداللہ قسری والی عراق، یوسف بن عمر اور شریک بن عبداللہ قاضی کوفہ کے نام نقل کئے گئے ہیں۔ (خطیب ص ۳۸۰-۳۸۳) اس مذہبی جنون و استبداد کی تفصیلات سے ہماری تاریخ کے صفحات آج تک رنگین ہیں۔

انقلاب رنگین

مامون الرشید کے عہد میں حالات نے پلٹا دکھایا اور وہ خود اور اسکے درباری قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہو گئے۔ اب دوسرے گروہ پر جن کا لقب اب اصحاب الحدیث قرار پایا تھا کفر کے فتوے لگنے شروع ہوئے اور وہ جرم ارتداد کی سزایں قتل ہونے لگے۔ اکثر علماء نے مجبوراً قرآن کو مخلوق کہہ کر اپنی جانیں بچائیں لیکن اکثر اپنے عقیدہ پر قائم رہ کر سخت نریں اذیتیں جھیلنے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ انہی میں امام احمد بن حنبلؒ جیسی شخصیت بھی تھی۔ امام صاحب کو جس طرح قید و بند کے عذاب میں مبتلا رکھا گیا اس کے تصور سے روح کا پنتی ہے۔ انہیں دربار میں بلا کر کوڑوں سے پٹوایا جاتا تھا اور جب وہ بے ہوش ہو جاتے

تو پھر قید خانہ میں بھجوا دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ایک دن، دو دن نہیں بلکہ پورے اڑھائی سال تک جاری رہا۔ ^{معترض} رامون الرشید کا جانشین، ان سب لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا جو شرآن کو غیر مخلوق کہتے تھے معترض کے جانشین، واثق نے بھی خون کی ان ندیوں میں اضافہ کیا حتیٰ کہ احمد بن نصر کو اسی عقیدے کی بنا پر خود اپنے ہاتھ سے قتل کر کے "ثواب عظیم" کا مستحق بنا۔ احمد کے جسم کو سامرا میں سوئی پر چڑھایا گیا اور اس کے سر کو بغداد بھیجا گیا۔ کان میں ایک رقعہ لٹکایا گیا جس میں لکھا تھا:

یہ احمد بن نصر شرک اور گمراہ کا سر ہے جس کو

امیر المؤمنین نے بغرض تقرب الہی اپنے ہاتھ سے قتل

کیا ہے۔

جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے تمام صوبوں

میں حکم بھیجا کہ کوئی شخص آئندہ قرآن

پھر دوسرا انقلاب

کو مخلوق نہ کہے اس سے پھر پلڑا یکبارگی محدثین کی طرف بٹھک گیا۔

اب محدثین نے مشکلمین اور اصحاب الراء سے انتقام لینا شروع

کیا۔ متوکل نے محدثین کی مدارات کے لئے انھیں سامرا میں بلا کر

الغمامت دیتے۔ جب سلطنت کی طرف سے بھی اس قسم کی سرپرستی

ہوتی تو عوام میں پھر ان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی چنانچہ ان لوگوں نے ایک طرف متوکل کی اس قدر تعریف کی کہ اس بد تدبیر اور عیاش بادشاہ کو جس کے محل میں بقول ابو بکر خوارزمی بارہ ہزار حرم تھیں خلفائے راشدین کے ہم رتبہ قرار دیا اور دوسری طرف

متکلمین اور اصحاب الرائے کو بالکل ختم کر دیا گیا
اور اُمت و شران و بصیرت سے محروم ہو گئی

احتساب کو
اپنے ہاتھ میں
لے کر متکلمین

اور اصحاب الرائے کا تعاقب شروع کر دیا اور جو شخص انتقام میں وہ وہ مظالم روار کھے گئے کہ چاند اور سورج کی آنکھ جن سے شرمنا جائے مختصر یہ کہ چُن چُن کر متکلمین اور اصحاب الرائے کے سر برآوردہ حضرات کو قتل کیا گیا اور یہ سیلاب اس زور سے اُٹا کہ ان غریبوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا کہ وہ اپنی جماعتی حیثیت کو ختم کر کے اپنے آپ کو محدثین میں جذب کر دیں اس طرح شران و اجتہاد کا وہ مسلک جو صحابہ کے زمانہ سے چلا آیا تھا اور جسے امام ابو حنیفہ کے مجتہدانہ تفقہ نے اس قدر بلند کر دیا تھا خالص روایت پرستی میں تبدیل ہو گیا اور اس طرح اُمت عقل و بصیرت اور قرآن دونوں ہی سے محروم ہو گئی۔ عباسی حکومت کے اضمحلال کے ساتھ ساتھ

علمی سرديا زادي بهي شروع هو چكي تهي اس ليے علمائے حنفيہ ميں پھر
كسي كو يه جرات نہ ہوتی كه امام ابو حنيفہ کے مسلک كو علانيہ پيش كر سكه۔
شكست خوردگی كا يه عالم هو كه ان لوگوں نے اپني حنفييت كے بقار كے

اصحاب الراي شافعي بن گئے
ليے شافعييت كے اصول
ميں پناہ لي اور اصول شافعييت

كے مطابق شريق مقابل كي احاديث كو بلا وجه ضعييف قرار دينے
اور اپنے مسلک كے ليے مويد حديثوں كو صحيح قرار دينے پر سارا زور صرف
كر ڈالا حتى كه بعض اوقات ضعييف اور موضوع روايتوں كے آسرے
اپنے مذہب كو روايات هي سے ثابت كرنے كي كوشش شروع كر دي۔
چنانچہ علامہ محمد الحنفي اس كي شكاييت كرتے ہوتے لكھتے هيں:-

ليكن جب شرح، حاميان اور نكتہ چينيان مذاہب كا گروہ
پيدا ہوا تو انھوں نے ان اصول كي طرف جن كو ان كے ائمہ نے
اختيار كيا تھا توجہ نہيں كي اور اپنے مخالفين پر ہر صحيح السنہ حديث
كي مخالفت كا گروہ ان كي شرائط كي جامع نہ ہو جن كو اس شخص
نے شرط قرار ديا ہے جس پر وہ نكتہ چيني كر رہے هيں الزام دينے
لگے۔ اسي طرح وہ لوگ ہر حديث كو جس كو ان كے امام نے قبول نہيں
كيا اس كي سند پ نكتہ چيني كر كے يا اور كسي دوسرے ماخذ كے ذريعہ

سے ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ کہہ دینا
 آسان تھا کہ امام نے اس حدیث کو اس لئے
 قبول نہیں کیا کہ حدیث پر عمل کرنے کے لئے جس شرط
 کو اس نے اپنا اصول قرار دیا ہے وہ اس حدیث میں
 موجود نہ تھی۔

(تاریخ فقہ اسلامی ص ۲۷۸)

خلق قرآن کا مسئلہ تو ختم ہو گیا مگر اس کے زیر سایہ حدیث کے اقرار و
 انکار نے اپنی مستقل حیثیت پیدا کر لی۔ اب چونکہ محدثین کو بڑی تقویت
 حاصل ہو گئی تھی اس لئے انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کو منکر حدیث قرار
 دے کر انہیں طرح طرح سے مطعون کرنا شروع کر دیا۔ یہ پروپیگنڈا
 اس شد و مد اور اس انداز سے کیا گیا کہ اصحاب الرائے کا مذہب
 شاید خالص الحاد اور زندقہ کا مسلک تھا۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس
 عہد کے ملانے امام ابوحنیفہؒ کے خلاف بعینہ وہی کچھ کہا جو آج طلوع
 اسلام کے خلاف کہا جا رہا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ پر محدثین کا طعن و تشنیع | امام مالک بن انس
 کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ کا

فتنہ اس امت کے لئے ابلیس کے فتنہ سے کم نہیں ہے۔ دونوں
 باتوں میں عقیدہ ارجح ہیں بھی اور احادیث کو رد کرنے میں بھی۔

عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں دجال کے فتنہ کے بعد اسلام میں کسی فتنہ کو ابوحنیفہؒ کے فتنہ سے بڑا نہیں دیکھتا۔ رخطیب ج ۱۳ ص ۳۹۶ سلیمان بن حسان حلبی کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ امام اوزاعیؒ کو کہتے سنا ہے کہ ابوحنیفہؒ نے اسلام کے ایک ایک دستہ

امام ابوحنیفہؒ اسلام کے ایک ایک دستہ کو گن گن کر توڑ رہے تھے	کو گن گن کر توڑ رہے
اسی ہی جیسا امام ابوحنیفہؒ کا انتقال ہوا تو امام اوزاعیؒ	

نے کہا خدا کا شکر ہے وہ اسلام کے ایک ایک دستہ کو توڑ رہا تھا۔ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امام ابوحنیفہؒ کے انتقال کی خبر آئی تو سفیان نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اس سے نجات دی۔ وہ اسلام کے ایک ایک دستہ کو توڑ رہا تھا۔ فزازی کہتے ہیں کہ میں نے سفیانؒ اور اوزاعیؒ دونوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام میں ابوحنیفہؒ سے

زیادہ بد بخت ترین پیدا نہیں ہوا۔ امام شافعیؒ نے بدترین کا لفظ کہا ہے۔ تیس بن الربیع سے ابوحنیفہؒ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی (روایات و آثار) کا جابل ترین اور مستقبل (ستباط احکام) کا عالم ترین شخص ہے۔ راوی ج ۱۳ ص ۳۹۸

عمرو بن قیس کا قول ہے کہ
امام ابوحنیفہ کی مخالفت ہی حق ہے

چاہے اسے کوفہ جا کر ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے قول کو دیکھنا
 چاہئے۔ اس کے بعد ان اقوال کے خلاف کرنا چاہتے (کیونکہ وہی
 حق ہے) عمار بن زریق کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ کی مخالفت کرو، تم
 حق کو پا لو گے۔ بشری کہتے ہیں کہ تم ابوحنیفہ کی مخالفت کرو گے تو
 حق کو پا لو گے۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی بات میں شک ہو
 تو دیکھ لو کہ ابوحنیفہ نے کیا کہا ہے بس اس کی مخالفت کرو کہ حق وہی
 ہوگا۔ یا یوں کہو کہ اس کی مخالفت ہی میں برکت ہے۔ ز ایضاً ج ۱۱ ص ۱۷۰

ابو عبید کہتے ہیں کہ
مسجد میں امام ابوحنیفہ کا نام لینا حرم تھا

میں اسود ابن سالم
 کے ساتھ رصافہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کسی مستند کا تذکرہ
 آگیا۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ ابوحنیفہ ایسا کہتے ہیں تو اسود نے مجھے
 ڈانٹ کر کہا کہ تو مسجد میں ابوحنیفہ کا تذکرہ کرتا ہے اور مسجد میں
 ابوحنیفہ کا نام لے دینے کے جرم میں وہ مجھ سے اس قدر ناراض ہوئے
 کہ مرتے دم تک پھر مجھ سے کلام نہیں کیا۔ (ایضاً ص ۱۶۳)

سفیان نے ہشام بن زید سے انھوں نے اپنے والد سے یہ حدیث

نقل کی کہ بنی اسرائیل کا معاملہ اعتدال پر قائم تھا حتیٰ کہ ان میں
 لونڈی بیچوں کا غلبہ ہو گیا جنہوں نے دین میں راتے کو دخل دیا۔ خود
 بھی گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد سفیانؒ نے
 کہا کہ اسلام میں بھی لوگوں کا معاملہ اعتدال پر قائم تھا حتیٰ کہ
 اسے ابوحنیفہؒ نے کوفہ میں بتی نے بصرہ میں اور ربیعہ ابن
 عبدالرحمن نے مدینہ میں بدل ڈالا۔ ہم نے غور کیا تو ان سب کو ہم
 نے لونڈی بچے ہی پایا۔ (خطیب ج ۱۳ ص ۳۹۴)

حمدویہ بن محمد کہتے ہیں کہ
 محمد بن مسلمہ مدینی سے

فقہ حنفی و دجالوں کا کلام ہے

پوچھا گیا "کیا وہ ہے کہ ابوحنیفہؒ کی راتے سائے شہروں میں گھس گئی
 ہے مگر مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکی؟" محمد بن مسلمہ نے جواب دیا
 "اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ منورہ کی
 ہر گلی پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مدینہ میں دجال کو داخل ہونے
 سے روکے گا۔ اور یہ بھی چونکہ دجالوں ہی کا کلام ہے اس لئے
 وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ (ایض ج ۱۳ ص ۳۹۶)

ابن اسحاق ترمذی کہتے
 ہیں کہ عبداللہ بن المبارک

امام ابوحنیفہؒ حدیث میں تنبیہ اور گونگے تھے

نے کہا ابوحنیفہ حدیث میں بالکل تعلیم تھے۔ سرج بن یونس نے ابوطمن سے نقل کیا ہے کہ اگرچہ ابوحنیفہ سے ہم نے حدیث بیان کی ہے مگر وہ حدیث میں گونگے تھے۔ ابن نمیر کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس پر متفق پایا ہے کہ وہ راتے اور راتے ابوحنیفہ کی حدیث پر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے۔ حجاج بن اطاة کہتے ہیں کہ "ابوحنیفہ کون تھا؟ ابوحنیفہ کی بات کون قبول کرتا ہے؟ ابوحنیفہ تھا ہی کیا؟" علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید قطان کے سامنے ابوحنیفہ کا ذکر آگیا اور ان سے ابوحنیفہ کی حدیث کے متعلق سوال کیا گیا تو یحییٰ نے کہا "وہ حدیث والے تھے ہی کب؟" محمد بن حماد مستری کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے ابوحنیفہ کے متعلق سوال کیا تو یحییٰ نے کہا "ان کے پاس حدیثیں تھی ہی کتنی کہ تم ان کے متعلق پوچھتے ہو؟" ابوبکر ابن شاذان کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوبکر ابن ابی داؤد نے کہا کہ ابوحنیفہ نے کُل ایک سو پچاس حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس میں سے بھی آدھی حدیثوں میں غلطی ہے۔

موتل کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کے سامنے ابوحنیفہ کا ذکر آیا۔

امام ابوحنیفہ نہ ثقہ تھے نہ مامون

سفیان ثوری اس وقت حطیم کعبہ میں تھے یعنی طواف کر رہے تھے سفیان

سے کہا کہ ابوحنیفہ نہ ثقہ تھے نہ مامون تھے اور وہ اپنے ان الفاظ کو

برابر دہراتے رہے تاآنکہ ان کا طواف ختم ہو گیا۔ رخطیب ج ۱۳، ص ۲۱۵

مندرجہ بالا آراء کو سامنے رکھتے اور غور کیجئے کہ یہ کن لوگوں کی

رائیں ہیں اور کس کے متعلق ہیں۔ ان میں کا ہر شخص علم حدیث اور

علم رجال کا ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان اساتین سنت کا یہ کچھ

فیصلہ تو خود امام ابوحنیفہ کے متعلق تھا۔ اب دیکھتے کہ امام ابوحنیفہ

کے دونوں اولوالعزم شاگردان رشید یعنی حضرت امام ابو یوسف

اور امام محمد کے متعلق یہ حضرات کیا رائے رکھتے ہیں۔ مگر آگے بڑھنے

سے پہلے اتنی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ فقہ حنفی میں خود امام ابوحنیفہ

کی کوئی کتاب ہم تک نہیں پہنچی۔ ہم تک جو کچھ پہنچا ہے وہ ان

ہی دونوں حضرات صاحبین کی وساطت سے پہنچا ہے۔

عبدالرزاق بن عمر کہتے ہیں کہ میں

عبداللہ بن المبارک کے پاس

بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آکر

امام ابو یوسف کے متعلق

اتمہ رجال کی رائے

عبداللہ بن المبارک سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ عبداللہ نے اس کو

فتویٰ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے یہی مسئلہ ابو یوسف سے بھی پوچھا

تھا مگر انھوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ عبداللہ بن المبارک

نے کہا "اگر تو نے ابو یوسف کے پیچھے کچھ نمازیں پڑھی ہوں جو تجھے یاد ہوں تو جا کر فوراً ان نمازوں کو دہرا لو۔" خطیب ج ۱۳ ص ۲۵۷

عبدہ بن عبد اللہ خراسانی
ابو یوسف جھوٹے اور فاسق تھے
کہتے ہیں کہ کسی نے عبد اللہ

ابن المبارک سے پوچھا کہ ابو یوسف اور محمد میں زیادہ سچا کون ہے؟
عبد اللہ ابن المبارک نے کہا یوں نہ کہو بلکہ یوں پوچھو کہ زیادہ
جھوٹا کون ہے؟ اس آدمی نے کہا اچھا یوں ہی بتاتیے۔ عبد اللہ
نے کہا کہ ابو یوسف! (ایضاً)

عبد اللہ ابن ادیس کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ایک گمراہ اور گمراہ کن
شخصیت تھے اور ابو یوسف فاسقوں میں سے ایک فاسق تھے
(ایضاً)

امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھے
محمد بن اسماعیل بخاری

ر صاحب الصحیح، فرماتے ہیں کہ ہم سے نعمان (امام ابو حنیفہ) کا یہ قول
نقل کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو یعقوب (امام ابو یوسف) پر تعجب کیوں
ہیں آتا۔ اس نے مجھ پر اس قدر جھوٹ باندھ دیتے ہیں جو میں
نے کبھی نہیں کہے۔ (ایضاً ج ۱۳ ص ۲۵۸)

ابو نعیم فضل بن دکین کہتے ہیں کہ میں نے خود ابو حنیفہؒ کو
ابو یوسف سے یہ کہتے سنا ہے "تمہارا ستیاناس ہو، ان کتابوں
میں تم لوگ مجھ پر کتنا جھوٹ باندھ رہے ہو جو میں نے کبھی
نہیں کہا۔ (ایضاً)

ابن ابی شیبہ اور ابن الغلابی یحییٰ بن معین سے نقل کرتے
ہیں کہ ابو یوسف قاضی کو حدیث کی کوئی پہچان نہیں تھی تاہم وہ
ثقة ہیں۔ (ایضاً ص ۲۵۹/۱۲۷)

احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے سب سے پہلے ابو یوسف
ہی سے حدیثیں لکھی ہیں مگر میں ان کی حدیثیں بیان نہیں کرتا۔
نیز فرمایا کہ اگرچہ ابو یوسف سچے ہیں مگر ابو حنیفہؒ کے اصحاب
میں سے کسی سے بھی احادیث بیان نہیں کرنی چاہئیں۔

ابو الحسن (امام) دارقطنی سے ابو یوسف کے متعلق پوچھا
گیا تو انھوں نے کہا کہ وہ محمد بن الحسن کی نسبت زیادہ قوی ہیں۔
مگر اندھوں میں کانے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیلؒ بخاری کہتے ہیں
کہ یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف قاضی کو محدثین نے ترک کر دیا ہے۔

"خطیب"

۲۵۹-۶۰
۱۲۷

امام محمد بن الحسن کے متعلق ائمہ جہاں کی رائے | امام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ یعقوب

ابو یوسف تو حدیث کے ساتھ موصوف تھے مگر ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن دونوں احادیث نبوی کے مخالف تھے۔ ان دونوں کی رائے بڑی ہی خراب تھی یعنی ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن کی۔ (خطیب ج ۲ ص ۱۶۹)

امام محمد کذاب تھے | یحییٰ بن معین سے محمد بن الحسن کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ

”محمد بن الحسن کذاب ہے“ ایسے ہی ایک مرتبہ یوں کہا کہ ”ضعیف ہے“ کبھی فرمایا ”وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی۔“

(ایضاً ص ۱۸۰ ج ۲)

امام ابو داؤد سجستانی کہتے ہیں کہ محمد بن الحسن شیبانی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی۔ (ایضاً ج ۲ ص ۱۸۰)

امام ابوالحسن دارقطنی کہتے ہیں کہ محمد بن الحسن شیبانی صاحب ابو حنیفہؒ کو یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل نے کذاب کہا ہے

مگر میرے نزدیک وہ بالکل ہی چھوڑ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ (ایضاً ج ۲ ص ۱۸۰)

بشر بن الولید کہتے ہیں کہ

امام محمد نے امام ابو یوسفؒ پر جھوٹ پاندھے

ابو یوسف نے کہا "ذرا اس کذاب یعنی محمد بن الحسن سے پوچھو کہ جو کچھ وہ مجھ سے نقل کرتا ہے وہ کبھی اس نے مجھ سے سنا بھی ہے؟"
(ایضاً ج ۲ ص ۱۷۱)

یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میرے سامنے محمد بن الحسن سے پوچھا گیا کہ کیا ان کہتا بوں کو جنہیں تم نقل کرتے ہو تم نے ابو یوسف سے سنا ہے؟ تو محمد نے جواب دیا کہ "ہیں خدا کی قسم میں نے ان کو ابو یوسف سے نہیں سنا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ میں ان کتابوں کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور میں نے تو ابو یوسف سے صرف جامع صغیر سنی ہے۔ (ایضاً)

حقی کیونکر اہل حدیث بن گئے | ان تصریحات سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ حدیث

کے معاملہ میں امام ابو حنیفہؒ کا کیا مسلک تھا اور اس مسلک کی بنا پر انہیں اور ان کے اصحاب کو روایت پرست حضرات کی بارگاہ سے کیا کیا القاب عطا ہوتے تھے۔ نیز یہ حقیقت بھی کہ ان کے مسلک کے پیرو حضرات کو کس طرح روایت پرست حضرات کے طوفان مخالفت اور مذہبی استبداد بلکہ جنون سے تنگ آکر خود اپنی کے سایہ میں پناہ

یعنی پڑی اور حنفی فقہ کی جزئیات کو خود مخالفین کے اصول کے مطابق
 کھینچ کر کے خواہ موضوع اور ضعیف روایات سے ہی کیوں نہ ہی
 مگر روایات ہی سے ثابت کرنا پڑا۔ ان کے لئے زبانی اہل حدیث بنے
 بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا تھا ورنہ متکلمین کی طرح اصحاب الحدیث
 کے ہاتھوں ان لوگوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی جانوں یا اپنے
 مسک سے ہاتھ دھو لینے پڑتے۔ لیکن اس

فقہ حنفی کی مقبولیت

تمام طوفان بدبینی کے باوجود یہ بھی ایک

حقیقت ہے کہ امت کی اکثریت کا مسلک فقہ حنفی ہی کے مطابق رہا

اور حنفی مسلمان اس وقت تک اہلحدیث سے الگ فرقہ کی حیثیت سے

موجود چلے آتے ہیں اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ اکثریت میں ہیں اور اس

فقہ کا اس وقت تک بھی ایسا اثر ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سب

سے زیادہ شیخ سنت اور موید حدیث قرار دیتے ہیں وہ بھی آج اس قسم

کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کا قانون فقہ حنفی کے مطابق ہونا چاہتے

اور اہلحدیث کا گروہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پر نہیں

لا سکتا۔ کہیں تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا تو نہیں رہی۔

کہ اہل حدیث نے جو کچھ واثق باللہ کے زمانہ کے بعد حنفیوں کے

ساتھ کیا تھا اب حنفیوں کی طرف سے اس کے جواب کا موقع آیا ہے؟

بہر حال یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ آج بھی یہ حقیقت ہر جاننے والے پر واضح ہے کہ اگرچہ اہلحدیث اور حنفی اپنے آپ کو اہلسنت والجماعت کہتے ہیں لیکن

حدیث کا زبانی اقرار مگر عملاً انکار
حدیث کے معاملہ میں احناف
کا مسلک باوجود علما حنفیہ

کی مدد بہت اور کم ہمتی کے اہل حدیث سے بالکل مختلف ہے۔ اگرچہ احناف حدیث کے معاملہ میں ظاہر طور پر اپنی فقہ کے مؤسس امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کے تتبع نہیں رہے لیکن حدیث کو قبول کرنے کے لئے خود ان کی اصول کی کتابوں میں جو شرائط مذکور ہیں وہ اہلحدیث کی شرائط سے بالکل مختلف ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نے حدیث کے رد میں اپنے مسلک کا کھلم کھلا اعلان کیا لیکن آج ان کے تابعین اگرچہ عملاً اپنی فقہ میں حدیث کو وہی حیثیت دیتے ہیں لیکن اپنی زبان سے وہ کچھ کہنے کی جرات اپنے اندر نہیں پاتے جو امام ابوحنیفہ کہہ گئے ہیں۔ یہ زبان سے حدیث کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کہ جب حدیث پر عمل کرنے کا سوال سامنے آتے تو یا تو کوئی حدیث ان کی شرائط پر پوری ہی نہ اترے اور یا ضعیف اور موضوع حدیثوں کی آڑ لے لی جاتے۔ یہ لوگ اس حربہ سے منکرین حدیث بننے کے الزام سے تونج جلتے ہیں لیکن اتنا

ہیں سوچتے کہ جس امام کی طرف یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں یہ روش ان کی روش کے کس قدر خلافت جاتی ہے۔ طالع اسلام حرفاً حرفاً اس مسک کی طرف دعوت دیتا ہے جو درحقیقت امام ابوحنیفہ کا مسک تھا لیکن جس مسک کے علانیہ اقرار کی جرات آج امام ابوحنیفہ کے متبعین اپنے اندر نہیں پاتے۔

صحیح حدیث کی قسمیں | جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث کی چار قسمیں ہیں خبر واحد جس کو روایت

کرنے والا کسی زمانہ میں صرف ایک آدمی رہ جائے۔ خبر عزیزہ جسے روایت کرنے والے کسی زمانہ میں صرف دو آدمی مل سکیں۔ خبر مشہورہ جسے نقل کرنے والے کسی زمانہ میں کم از کم تین آدمی رہ جائیں۔ خبر متواترہ جسے عام طور پر لوگ دوسرے لوگوں سے روایت کریں اور وہ روایت کرنے والے کثیر التعداد ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنے کو ممکن تصور نہ کرے۔

مجموعہ ہائے روایات زیادہ تر اخباراً حاد پر مشتمل ہیں | خبر متواترہ کے متعلق محدثین

میں خود اختلاف ہے کہ آیا اس کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ جو لوگ اس کے وجود کے مدعی ہیں وہ بھی اس کی تعداد ایک یا دو سے زیادہ نہیں بتاتے

ان میں سے کچھ لوگوں نے انہماکاً عہدِ حال بالذنیات والی روایت اور کچھ لوگوں نے مسیح علی الخفین کی روایت کے متعلق تواتر کا دعویٰ کیا ہے اور پس مشہور احادیث بھی گنتی کی ہیں زیادہ تر ہمارے مجموعہ ہائے روایات میں اخبارِ آحاد ہی ہیں۔

حنفیہ کے ہاں صرف متواتر حدیث	حنفیہ کے ہاں حسب تصریح
ہی اصولاً قابل قبول ہے	علمائے اصول صرف متواتر
	حدیث قابل قبول ہے۔

متواتر کے علاوہ اور کوئی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ محمد الخضریٰ رقمطراز ہیں:-

بعض لوگوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلعم سے کوئی روایت صرف اس صورت میں قبول کی جاسکتی ہے (۱) جبکہ اس کو عام طور پر لوگ دوسرے لوگوں سے روایت کریں اور (۲) فقہائے امصار متفقاً اس پر غائب ہوں۔ اور اس نے پہلی وجہ پر ایک تیسری وجہ کا ایک اضافہ اور یہ کیا ہے کہ (۳) جب رسول اللہ صلی اللہ صلعم سے آپ کا کوئی صحابی آپ کے کسی فیصلہ کی روایت کرے اور کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے تو ہم اس سے دو باتوں پر استدلال کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اس نے صحابہ کی جماعت

میں اس حدیث کی روایت کی۔ دوسری یہ کہ اس کی مخالفت
 کسی دوسری حدیث سے انھوں نے اس لئے نہیں کی کہ وہ جائز
 تھے کہ یہ حدیث ویسی ہی ہے جیسے کہ وہ روایت کرتا ہے۔ اس
 لئے وہ عام صحابہ کی حدیث قرار پاتے گی۔ فقہاتے
 عراق یعنی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا رجحان
 اسی طریقہ کی طرف ہے۔

(تاریخ فقہ اسلامی ص ۲۶۵)

آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس رائے کا حاصل اچھی طرح ذہن نشین
 کر لیجئے اس رائے کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلعم سے کوئی روایت
 صرف اسی صورت میں قبول کی جاسکتی ہے۔

۱، جبکہ اسے عام طور پر لوگ عام طور پر لوگوں سے روایت کریں
 ۲، فقہائے اصحاب متفقہً اس پر عاقل ہوں
 ۳، جو صحابی اس کو بیان کر رہا ہو وہ صحابہ کے مجمع میں اس کو
 بیان کرے اور کوئی صحابی اس کی مخالفت نہ کرے حتیٰ کہ وہ عام صحابہ
 کی حدیث قرار دی جاسکے۔

کیا حضرات علمائے حنفیہ تکلیف فرما کر بتائیں گے کہ ان شرائط
 کے مطابق ان کے مجموعہ ہائے روایات میں کتنی حدیثیں ہیں؟ اس
 جملہ معترضہ کے بعد ہم پھر علامہ محمد الخضری کے اقتباس پر آتے ہیں

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

اور امام ابو یوسفؒ نے سیرالاولیاء کی تنقید میں جو کتاب لکھی ہے اور امام شافعیؒ نے "کتاب الام" میں جس کی روایت کی ہے، اس کے باب "سوار اور پیادہ کے حصہ مال غنیمت میں" اسی معنی کی توضیح کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اس حدیث کو جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو، اور شاذ حدیث کو (جسے صرف چند آدمی روایت کریں، چھوڑ دو کیونکہ ہم سے ابن ابی کریمہ نے انہوں نے ابو جعفر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے یہود کو بلایا اور انہوں نے آپ سے حدیث بیان کی یہاں تک کہ حضرت علیؑ پر جھوٹ باندھا اُس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کہ عنقریب مجھ سے حدیث پھیلے گی تو میری جو حدیث قرآن کے مطابق تم کو ملے وہ تو میری حدیث ہے لیکن جو قرآن کے مخالف ہو وہ میری حدیث نہیں۔ مسعر بن کدام اور حسن بن عمارہ نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے بختری سے اور انہوں نے علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے تو یہ خیال کرو کہ وہ بہت زیادہ ہدایت کرنے والی، بہت زیادہ صاف

اور بہت زیادہ زندہ کرنے والی ہے۔ اشعث بن سوار اور اسماعیل بن ابی خالد نے شعبی سے اور انہوں نے قرظہ ابن کعب انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں انصار کے ایک گروہ میں کوفہ کی طرف چلا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پاپیادہ پہاڑی مشالجت کی، یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر جس کا انہوں نے نام بتایا پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ انصار! تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں پاپیادہ آیا؟ ان لوگوں نے کہا "ہاں ہمارے حق کی وجہ سے" بولے "تمہارا حق یہی ہے لیکن تم ایسی قوم کے پاس چلے ہو جن کے ہاں شہد کی مکھیوں کی طرح قرآن کی گنگناہٹ ہے۔ تو تم رسول اللہ صلعم سے بہت کم روایت کرو اور میں تمہارا شریک ہوں" قرظہ نے کہا کہ میں کبھی رسول اللہ صلعم سے روایت نہ کروں گا۔ (ہم کو روایات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ دو گواہوں کے بغیر رسول اللہ صلعم سے حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اگر کتاب طویل ہو جاتی تو میں تمہارے لئے بسند حدیث بیان کرتا حضرت علی بن ابی طالبؓ رسول اللہ صلعم کی حدیث ہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ روایتیں بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہیں اور ایسی روایتیں نکلتی آتی ہیں جو نا معلوم ہیں اہل حقہ ان کو نہیں جانتے اور وہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہیں۔

تو تم شاذ حدیث سے (جسے چند آدمی نقل کرتے ہوں) احتراز
 کرو اور وہ حدیث لو جس پر جماعت کا اتفاق عام ہو
 اور اس کو فقہاء جانتے ہیں۔ تو اور چیزوں کو اسی پر قیاس
 کرو اور جو چیز قرآن کے مخالف ہو گو اس کی روایت کی جائے لیکن
 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ ہم سے معتبر لوگوں نے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا
 کہ میں صرف اس چیز کو حرام کرتا ہوں جس کو قرآن نے
 حرام کیا ہے اور مشہور حدیث کو تمہارا رہنما اور امام بنانا ہوں اس
 کا اتباع کرو اور قرآن و حدیث میں جس کی توضیح نہ کی گئی ہو وہ
 اگر پیش آئے تو اسی پر قیاس کرو۔ الخ (تاریخ فقہ اسلامی ص ۲۶-۲۷)

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ حدیث کو قبول کرنے کے لئے امام ابو یوسف
 کی کیا شرطیں ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے متعلق امام احمد بن حنبل

سے یہاں شاذ اور مشہور حدیث کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جیسا کہ خود علامہ محمد بن غفری
 کو دھوکہ ہو گیا ہے اس وقت تک محدثین کی ان اصطلاحات کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا اس لئے
 وہ مشہور کے لفظ کو اپنے عام معنوں میں استعمال کرتے تھے نہ کہ اصطلاحی معنوں میں لہذا شاذ
 سے مراد وہ احادیث ہیں جنہیں صرف چند لوگ بیان کریں اور مشہور سے مراد یہاں حدیث
 متواتر ہی ہے یعنی زدا امام ابو یوسف کے الفاظ میں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو یعنی
 جسے عام طور پر لوگوں نے عام طور پر لوگوں سے روایت کیا ہو اور جس پر جماعت کا اتفاق عام ہو
 اور اسکو فقہاء جانتے ہوں - ۱۲

کا یہ قول پہلے نقل کیا جا چکا ہے کہ ابو یوسف تو موصوف بالحدیث تھے مگر
 ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن دونوں احادیث نبوی کے مخالف تھے۔ ان دونوں
 کی راتے بڑی خراب تھی یعنی ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن کی رخطیب ۲۷
 ص ۱۶۹) نیز عمر والناقد کا ارشاد ہے کہ میں اصحاب الراتے میں سے
 کسی سے بجز ابو یوسف کے روایت کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ابو یوسف
 صاحب سنت تھے (رايضاً ص ۱۳۷) اور بقول امام دارقطنی کے
 اندھوں میں کانے ہیں۔ (رايضاً ص ۱۳۷) صرف ان اقوال کو سامنے
 رکھ کر بھی حقیقت تک پہنچ جانا اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا
 صحیح مسلک معلوم کر لینا آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے تاہم جیسا
 کہ علامہ محمد الخضری نے کوشش فرماتی ہے اگر برسبیل تنزیل یہ بھی
 تسلیم کر لیا جاتے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تمام اصحاب کا یہی
 مسلک تھا جو بروایت امام شافعی امام ابو یوسف نے مصرح
 طور پر بیان کیا ہے تب بھی حضرات حنفیہ کے نزدیک ایک دو
 حدیثیں ہی قبول ہو سکتی ہیں وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان
 حضرات نے کہیں بعض محدثین کے اس فیصلہ کو صراحتاً تسلیم کیا
 ہو کہ ایک یا دو متواتر حدیثیں موجود ہیں اور ان کا وجود عنقا کے وجود
 کی طرح عالم خیال ہی کی پیداوار نہیں ہے۔

اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے
اور وہ یہ کہ کیا امام اعظمؒ کا
یہ منشا تھا کہ وہ اپنی فقہ کو قیامت

فقہ حنفی ابد الابد تک کیلئے
ناقابل تغیر نہیں تھا

تک کے لئے غیر تبدیل قرار دیں؟ ظاہر ہے کہ جس شخص کا عقیدہ
یہ ہو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بھی قیامت تک کے لئے
غیر تبدیل و تدرار نہیں دیتے جاسکتے وہ کبھی خود اپنے فیصلوں کے
متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ انھیں قیامت تک کے لئے غیر تبدیل سمجھا
جاتے؟ اس باب میں بھی تاریخی شہادات موجود ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ
نے اس بات کو بھی شدت سے روکا کہ ان کے اجتہادات کو ابدی
حیثیت دیدی جائے۔ چنانچہ:

نضر بن محمد کہتے ہیں کہ
ہم امام ابوحنیفہؒ کے
پاس آیا جایا کرتے تھے

فقہ حنفی کے متعلق امام ابوحنیفہؒ
کی تصریحات

اور ہمارے ساتھ ایک شام کا آدمی بھی ہوتا تھا۔ جب وہ
شامی (فراغت کے بعد) وطن کو واپس جانے لگا تو امام
ابوحنیفہؒ سے اجازت ہونے کے لئے آیا۔ امام ابوحنیفہؒ نے
اس سے پوچھا "اے شامی! کیا تم اس کلام (فقہ) کو بھی اپنے ساتھ
شام کی طرف لے جاؤ گے؟" شامی نے جواب دیا "ہاں" اس پر

امام نے فرمایا "خیال رکھنا تم بہت بڑے شر کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ (خطیب سنی، ۱۳۶) مزاحم بن زفر کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابوحنیفہؒ سے سوال کیا کہ جو کچھ آپ فتوے دیتے ہیں یا اپنی کتابوں میں درج فرماتے ہیں کیا یہ سب حق ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں؟ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا "بخدا مجھے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ باطل ہو اور اس کے باطل ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ ہم امام ابوحنیفہؒ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ابو یوسف اور محمد بن الحسن بھی ہوتے تھے۔ جو کچھ امام ابوحنیفہؒ فیصلے فرماتے ہم ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ امام زفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام ابوحنیفہؒ نے ابو یوسف سے فرمایا یعقوب! تیرا ناس ہو جو کچھ تو مجھ سے سنتا ہے اسے سب کا سب نہ لکھ لیا کر آج میری کچھ راتے ہوتی ہے اور کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، کل میری کچھ راتے ہوتی ہے اور پرسوں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہؒ کو ابو یوسف سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے کوئی مسئلہ نقل نہ کر و کیونکہ بخدا مجھے خبر نہیں کہ میں اپنے اجتہاد میں، خطا کار ہوں یا

مصیب (ایضاً) سہل بن مزاحم کہتے ہیں کہ میں اکثر امام ابوحنیفہؒ کو یہ آیت پڑھتے ہوتے سنتا تھا (فبشر عبادی الذین
 لیستمعون القول فیتبعون احسنہ) یعنی اے پیغمبر! میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو باتوں کو سنتے ہیں اور
 پھر ان میں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرنے لگتے
 ہیں۔ (ایضاً ص ۲۵۲، ۱۲۶) جن بن زیاد لؤلؤی کہتے ہیں کہ میں نے
 خود امام ابوحنیفہؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”ہمارا یہ قول
 (فقہ) ایک رات ہے جو بہتر سے بہتر ہم قائم کر سکے
 ہیں جو ہمارے قول سے بہتر راتے لاسکے تو وہی
 صحت سے زیادہ قریب ہوگی (ایضاً)

ظاہر ہے کہ امام موصوف کی ان تصریحات کے بعد کہ وہ بھی اپنی فقہ کو
 شک و شبہ سے بالا اور غلطی و خطا سے مبرا نہیں سمجھتے تھے ہمارے
 لئے کہاں تک یہ مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی آراء کو وحی الہی کا
 مقام دیدیں اور خطا و غلطی سے بری قرار دے کر قیامت تک کے
 لئے امت کا دستور العمل بنا دیں

تصریحات بالا کو ایک مرتبہ پھر سامنے لاتے۔ آپ پر یہ حقیقت
 واضح ہو جائے گی کہ امام ابوحنیفہؒ کا مسک یہ تھا:

راہ دین میں غیر تبدیل صرف قرآن کے احکام اور اصول ہیں اور یہی کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔
 راہ روایات تاریخی حیثیت کی حامل ہیں جن سے اجتہاد میں مدد
 تولی جاسکتی ہے مگر مستقل دین کی حیثیت سے ان کو ناقابل تبدیل
 قرار نہیں دیا جاسکتا۔

راہ قرآن کے اصول کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے فقہ مرتب
 کرنی چاہتے لیکن یہ اجتہادات بھی قیامت تک کے لئے غیر تبدیل
 قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ بعینہ یہی وہ مسلک ہے جس کی دعوت
 طلوع اسلام دیتا چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں
 اور اس کے ساتھ ہی طلوع اسلام کے اس مسلک کی مخالفت کرتے
 ہیں اور اسے ہدف طعن و تشنیع بناتے ہیں، ذرا سوچیں کہ ان کی اس
 طعن و تشنیع کی زد کہاں تک پہنچتی ہے؟
 اس کے بعد ذرا یہ بھی سوچتے کہ طلوع اسلام جس مسلک کی
 دعوت دے رہا ہے آیا حضرات صحابہ اور اہل بیت تابعین خصوصاً امام
 اعظم ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا یہی مسلک تھا یا طلوع اسلام
 کوئی نیا دین پیش کر رہا ہے۔ اگر ان تصریحات کے بعد بھی ہمارے تلامذہ
 کو امر ہے کہ طلوع اسلام پھر بھی ایک نیا دین ہی تصنیف کر رہا ہے

تو اس کے جواب میں ہم صرف امام احمد بن حنبل کے ایک اقتباس پر
اکتفا کرتے ہیں:

ابراہیم حوہی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے علم میں ایسی بہت سی
چیزیں داخل کر دی ہیں جن سے خالی پانی کو چباننا زیادہ اچھا ہے
میں نے ایک روز ابو حنیفہ سے کچھ مسائل امام احمد بن حنبل کے
سامنے پیش کئے تو وہ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے "ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ ابو حنیفہ تو بالکل ہی ایک نیا اسلام تصنیف
کر رہے ہیں" (خطیب ج ۱۳ ص ۲۱۳)

وکفی بد اسوئاً

اتنا اور واضح رہے کہ ہم خدا نخواستہ اپنے مسک کو اس لئے صحیح نہیں سمجھتے
کہ یہ امام ابو حنیفہ کا مسک ہے بلکہ خود امام ابو حنیفہ کے مصرعہ بالا
مسک کو اس لئے صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ مسک قرآن کے مطابق ہے
کہ یہی اس آسمان کے نیچے غلط اور صحیح کا معیار ہے۔

شکن کریم

(روایات کے آئینہ میں)

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں

دین کا مدار تمام تر یقین پر ہے۔ یہی وہ اصل و بنیاد ہے جس پر
اس کی پوری کی پوری عمارت اٹھتی ہے۔ یقین اس امر کا۔ کہ جس بات
کو ہم دینی کہتے ہیں وہ بلا شک و شبہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر اس
بنیاد میں ذرا سا بھی تزلزل پیدا ہو جاتے تو دین کی ساری عمارت
نیچے آگرتی ہے۔ اس میں تھوڑے اور بہت کا سوال ہی نہیں۔ مثلاً ہمارا
ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام
پر اپنی وحی نازل کی اور اصل و بنیاد کے اعتبار سے انھیں بھی وہی
"دین" عطا کیا جو قرآن میں ہے۔ آج یہود اور نصاریٰ دونوں
اس کے مدعی ہیں کہ ان کے پاس تورات اور انجیل موجود ہے لیکن
اس کے باوجود ہم ان کتابوں کو دین نہیں مانتے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے

اور وہ یہ کہ ان کتابوں میں تغیر و تبدل ہو چکا ہے اور ہم آج یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ان میں موجود ہے وہ وہی ہے جو ان انبیاء کی طرف نازل ہوا تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کچھ باتیں تو ایسی ہونگی جن میں رد و بدل نہیں ہوا۔ ان باتوں کو تو دین ماننا چاہئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں کچھ باتیں ایسی ضرور ہوں گی لیکن جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ دین کے جس معاملہ میں ذرا سا بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے وہ دینی نہیں رہ سکتا۔ اس نئے تورات و انجیل دینی کتابیں تسمیم نہیں کی جاسکتیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ یہ لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً "الحمد" سے "والناس" تک بعینہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ اب سوچئے کہ اگر کسی کے دل میں اس چیز کے متعلق ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو اس کے نزدیک قرآن دین کا ضابطہ نہیں بن سکتا۔ اس کی حیثیت بھی وہی ہو جائے گی جو انجیل اور تورات کی ہے۔

عجمی سازشوں نے جہاں حقیقی اسلام کی جگہ ایک بالکل نیا اسلام وضع کر کے مسلمانوں میں عام کر دیا اس کے ساتھ ہی انھوں نے چپکے ہی چپکے ایسی کوششیں بھی کیں جن سے ہر شخص کے دل میں

یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ وشرآن بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہا۔ یہ اس سازش کا اتنا بڑا حربہ تھا جس نے فی الواقعہ دین کی عمارت کو متزلزل کر دیا۔ اس مقصد کے لئے انھوں نے قرآن کی جمع وتدوین کے متعلق عجیب و غریب داستانیں وضع کیں اور انھیں روایات کے مجموعوں میں بھر دیا۔

سیاسی میدان میں مسلمانوں سے شکست
عجمی سازشیں کیوں؟

کھانے کے بعد جب اہل عجم نے دیکھا کہ ان کی فرعونی افواج قاہرہ اور طاغوتی اسلحہ جنگ مسلمانوں کے کوہ آسا عزم و یقین راہمائی طاقت کو متزلزل کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکے تو انھوں نے بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کو ان کے سرچشمہ عزم و یقین (قرآن) ہی سے محروم کر دینے کی ٹھان لی جو ان کی قوت کا اصل منبع تھا۔ اس کے لئے ان کی دشواری یہ تھی کہ مسلمان "حسبنا کتاب اللہ" کا مدعی تھا۔ یعنی اس کا ایمان تھا کہ اس کی قوتوں کا راز دین کی اتباع میں ہے جو قرآن کے اندر ہے اور وشرآن کہ ہم ہر طرح محفوظ ہو چکا تھا اس لئے اس کا کوئی لفظ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جاسکتا تھا۔ اندر میں حالات

عجی سازش نے یہ سوچا کہ مسلمان کو قرآن سے ہٹانے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انھیں اپنے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جو الہامیہ عشق ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور رسول اللہ صلیم کا نام لے کر "مثلہ معہ" کا عقیدہ پیدا کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کے متبادل ایک دوسرا دین دے دیا جائے۔ چنانچہ عجم کے سازشی اپنی ان کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس فریب میں بہہ نکلی مگر کچھ خدا کے بندوں نے اس سیلاب کا راستہ روکنا چاہا۔ کتاب الام میں امام شافعیؒ سے ان لوگوں کے مباحث اور مناظروں کا تذکرہ موجود ہے (عجم کے ان سازشیوں کے خلاف سب سے بڑا اعتراض یہ پڑتا تھا کہ اگر احادیث و روایات بھی دین تھیں تو رسول اللہ صلیم نے قرآن کریم کی طرح ان کا بھی کوئی مستند مجموعہ لکھوا کر امت کو کیوں نہ دے دیا اور قرآن کریم ہی کی طرح ان کو بھی یاد کیا اور محفوظ کیوں نہیں کر دیا۔ اگر قرآن نثر تھا اور حدیث اس کی شرح تھی۔ اگر قرآن اجمال تھا اور حدیث اس کی تفصیل تھی۔ اگر قرآن ایک ایسی کتاب تھی جو احادیث سے منسوخ بھی ہو سکتی تھی

لہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دین صرف قرآن کے اندر ہی نہیں بلکہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے روایات کہتے ہیں۔

اور اس طرح حدیث ہی فیصلہ کن چیز تھی تو قرآن سے زیادہ احادیث کو محفوظ اور مستند صورت میں امت کو حوالہ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ اتنا بڑا اعتراض تھا جس سے گلو خلاصی آسان نہیں تھی۔ انہوں نے اس مشکل کا حل یہ سوچا کہ خود قرآن کے متعلق ہی یہ خیال پھیلا دیا جائے کہ رسول اللہ نے اسے بھی محفوظ شکل میں امت کو نہیں دیا تھا اسے بھی بعد میں آنے والوں نے مرتب اور مدون کیا تھا اور جس طرح احادیث کے بیانات میں آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں ایسے ہی (معاذ اللہ) قرآن کریم میں بھی صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کافی اختلافات موجود تھے جس طرح روایتیں خبر واحد ہیں کہ کسی ایک صحابی نے بیان کی ہیں اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی ایک ایک دو دو آدمیوں کے بیان پر جمع کر لی گئی ہیں وغیرہ ذالک من الخرافات۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے احادیث وضع کیں اور ان کا عام تشہیر کر دی یہ روایات احادیث کے مجموعوں میں آج بھی موجود ہیں۔ اس ضمن میں حافظ ابو بکر عبد اللہ ابن ابی داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی کی شہرہ آفاق کتاب "کتاب المصاحف" ایک خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم سے متعلق ان تمام روایات کو یکجا جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ روایتیں اکثر صحاح ستہ اور دوسری مستند کتب روایات

میں منتشر طور پر موجود ہیں۔

کتاب المصاحف

یہ کتاب ابو بکر عبداللہ بن ابی داؤد کی تصنیف ہے جن کا سنہ پیدائش ۲۳۰ھ

اور سنہ وفات ۳۰۸ھ ہے۔ آپ حدیث کے مشہور امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی (جن کی کتاب سنن ابو داؤد صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہے) کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی کتاب المصاحف علمائے حدیث کے ہاں بہت مستند کتابوں میں شمار کی جاتی ہے چنانچہ اکثر متقدمین کی کتابوں میں اس کتاب کے حوالے ملتے ہیں۔ امام ابن الجزری نے ان کو ثقۃ کبیر مامون کے الفاظ سے یاد کیا ہے

کتاب المغنی میں ہے کہ عبداللہ بن سلیمان ثقہ ہیں اگرچہ ان کے باپ نے بعض حدیثوں میں ان کی تکذیب کی ہے لیکن اکثر متقدمین نے ان کی توثیق ہی کی ہے۔ ابن شاہین کا بیان ہے کہ ابن ابی داؤد حافظ حدیث تھے۔ نابینا ہو جانے کے بعد منبر پر بیٹھ جاتے تھے اور منبر کے نچلے درجہ پر ان کے بیٹے ابو معمر ہاتھ میں کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابو معمر بتاتے جاتے تھے کہ فلاں حدیث اور ابن ابی داؤد حافظہ سوائے شاگردوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے جاتے تھے۔ ان کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن اللیث (مشہور محدث) کے زمانہ میں بغداد سے

سے ابن ابی داؤد سجستان گئے تو اس پاس کے تمام محدثین جمع ہو کر ان کے پاس پہنچے اور حدیثیں بیان کرنے کی درخواست کی۔ ابن ابی داؤد نے بہت انکار کیا کہ میں اپنے ساتھ کتاب لیکر نہیں آیا مگر لوگوں نے نہیں مانا اور کہا کہ امام ابو داؤد کا بیٹا اور کتاب کا محتاج ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آخر انھیں حافظہ ہی سے حدیثیں بیان کرنا پڑیں۔ جب یہ بغداد واپس آئے اور اہل بغداد کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سجستان والوں سے مذاق کر آتے ہیں۔ آخر کچھ کتابوں کو سجستان بھیجا گیا جو وہ حدیثیں سجستان سے نقل کر کے لائیں جو ابن ابی داؤد وہاں بیان کر آتے تھے۔ یہ احادیث جب بغداد کے حفاظ حدیث کے سامنے پیش کی گئیں تو انھوں نے صرف چھ حدیثوں میں ان کی تغلیظ کی۔

یہ بغداد میں امام العراق کے نام سے یاد کئے جاتے تھے، عوام اور حکومت میں ان کا بڑا احترام تھا اور مسجد بغداد میں سلطان وقت نے ان کے لئے ایک منبر نصب کر دیا تھا جس پر بیٹھ کر یہ حدیثیں بیان فرماتے تھے۔ عراق کے عامہ مشائخ نے ان سے حدیثیں لکھیں اور ان سے تحصیل علم کی، لیکن کوئی ان کے مزبہ کو نہیں پہنچ سکا۔ مصنف کے اس مختصر تعارف کے بعد ہم آپ کو کتاب المصاحف

کے جستہ جستہ مقامات سے روشناس کراتے ہیں۔ سُنتے جاتے اور
سردِ مہنتے جاتے۔

قرآن کو حضور نے جمع نہیں کیا بلکہ (۱) امام ابن ابی داؤد اپنی
حضرت صدیق اکبرؓ نے جمع کرایا
سند کے ساتھ زید بن ثابت
سے نقل کرتے ہیں کہ جس

سال اہل یمانہ کا قتل ہوا ابو بکرؓ نے مجھے آدمی بھیج کر بلایا۔ وہاں عمرؓ
بھی موجود تھے۔ ابو بکرؓ کہنے لگے کہ یہ (عمرؓ) میرے پاس آتے اور
کہنے لگے کہ قرآن کے قاریوں کے ساتھ قتل کی گرم بازاری ہو گئی ہے
مجھے ڈر ہے کہ دوسرے مواقع پر بھی یہی گرم بازاری ہو اور اس طرح
قرآن ضائع ہو جاتے۔ میری رائے ہے کہ قرآن کو جمع کر لو۔ میں نے
عمرؓ سے کہا کہ جو کام رسول اللہؐ نے نہیں کیا وہ تم کیسے کرتے ہو۔ عمرؓ
نے کہا بخدا یہ کام اچھا ہی ہے اور اس بارہ میں مجھ سے برابر کہتے
رہے حتیٰ کہ جس چیز کے لئے خدا نے ان کا شرح صدر کر دیا تھا۔
میرا بھی شرح صدر کر دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو ان کی
تھی۔ ابو بکرؓ مجھ سے کہنے لگے تم نوجوان اور عقل مند آدمی ہو اور
رسول اللہ صلیعہ کے لئے وحی لکھتے رہے ہو سہم تہیں مشہم نہیں سمجھتے
لہذا تم قرآن کو لکھ لو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ بخدا اگر وہ مجھے

کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانے کو کہتے تو وہ مجھ پر اس
 کام سے زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ جو کام رسول اللہ
 صلعم نے نہیں کیا وہ کام تم کیسے کرتے ہو۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ کہنے لگے کہ
 بخدا یہ کام اچھا ہی ہے چنانچہ ابو بکرؓ اور عمرؓ برابر مجھ سے کہنے رہے
 حتیٰ کہ جس امر کے لئے ان دونوں کو شرح صدر ہو چکا تھا مجھے بھی
 شرح صدر ہو گیا اور وہی میری رائے بھی ہو گئی جو ان دونوں کی
 رائے تھی۔ چنانچہ لکھنے کے لئے میں نے کاغذ کے ٹکڑوں، کھجور کے
 پٹھوں، پتھروں کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں (حافظوں) سے
 تلاش کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ایک آیت جو میں حضورؐ کو پڑھنے
 ہوتے سنا کرتا تھا مجھے نہیں ملی یعنی لقد جاء کدر رسول من
 الفسک والایہ، چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈا بالآخر خزیمہ بن ثابت
 کے پاس ملی اور میں نے اس کو اس کی سورۃ میں لکھ دیا۔

رد، امام ابن ابی واؤد اپنی	صدیق اکبرؓ کے زمانے میں
سند کے ساتھ عروہ ابن زبیر	قرآن کیونکر جمع کیا گیا
سے نقل کرتے ہیں کہ جب بہت	

سے قاری قتل ہو گئے تو ابو بکرؓ کو یہ خوف ہوا کہ اس طرح تو قرآن
 ہی ضائع ہو جائے گا۔ آخر انھوں نے عمرؓ اور زید بن ثابت سے

کہا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور جو شخص کتاب اللہ کے متعلق کسی چیز پر دوگواہ پیش کر دے اس کو قرآن میں لکھ لو۔

(۳) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ عبدخیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ مصاحف کے بارہ میں سب سے بڑا ثواب ابو بکرؓ کو ملے گا۔ خدا ابو بکرؓ پر رحم فرمائے وہی پہلے شخص ہیں جس نے قرآن کو لوحین کے درمیان جمع کر دیا۔

قرآن صدیق اکبرؓ نے خود جمع کیا اور حضرت زیدؓ نے نظر ثانی فرمائی

(۴) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ سالم اور خارجه سے نقل کرتے

ہیں کہ ابو بکرؓ صدیق نے قرآن کو کاغذات میں جمع تو کر لیا تھا مگر زید بن ثابتؓ سے درخواست کی تھی کہ ان کو ایک نظر دیکھ لیں۔ زید بن ثابتؓ نے اس سے انکار کر دیا حتیٰ کہ انھوں نے عمرؓ سے مدد چاہی کہ وہ زید بن ثابتؓ کو راضی کرادیں چنانچہ عمرؓ نے انھیں راضی کرادیا اور نظر ثانی کر دی۔ یہ کتابیں ابو بکرؓ کی وفات تک ان کے پاس رہیں پھر عمرؓ کی وفات تک ان کے پاس رہیں۔ پھر حفصہؓ اہلیہ رسول اللہ صلعم کے پاس رہیں۔ عثمانؓ نے انھیں منگایا تو حفصہؓ نے ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ عثمانؓ سے عہد لیا کہ وہ انھیں

واپس کر دیں گے اور اس شرط کے ساتھ بھج دیں چنانچہ عثمانؓ نے ان کو مصحفوں میں لکھ کر حصّہ کو وہ کتابیں واپس کر دیں اور وہ ان ہی کے پاس رہیں حتیٰ کہ مروان نے اپنے زمانے میں انھیں لیکر جلا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اہم واقعہ کے متعلق ایک بیان دوسرے سے کس طرح ٹکراتا جا رہا ہے لیکن بایں ہمہ یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ وشرآن رسول اللہؐ نے مرتب کر کے نہیں دیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں مرتب ہوا تھا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے۔

<p>(۵) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن عبد الرحمن بن عاتب سے</p>	<p>جمع قرآن کا کام صدیق اکبرؓ نے نہیں بلکہ حضرت عمرؓ نے شروع کیا اور عثمانؓ نے تکمیل کی</p>
--	---

نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطابؓ نے وشرآن کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لئے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا جس شخص نے رسول اللہؐ سے کچھ بھی وشرآن حاصل کیا ہو اسے ہمارے پاس لے آئے۔ لوگوں نے وشرآن کو کاغذات پر، لکڑی کی تختیوں پر اور کھجور کے پٹھوں پر لکھ رکھا تھا اور عمرؓ کسی شخص سے کوئی چیز اس وقت تک قبول نہیں کرنے

تھے جب تک دو گواہ گواہی نہ دیں۔ اسی اثناء میں عمر شہید ہو گئے تو عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور انھوں نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس کتاب اللہ کا کچھ حصہ ہو وہ ہمارے پاس لے آئے اور یہ بھی اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک دو گواہ گواہی نہ دیدیں چنانچہ خزیمہ ابن ثابت آئے اور کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم نے دو آیتیں لکھنے سے چھوڑ دی ہیں پوچھا گیا وہ کونسی دو آیتیں ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے خود رسول اللہ صلعم سے یہ دو آیتیں حاصل کی تھیں "لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" آخر سورت تک۔ اس پر عثمان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر عثمان نے خزیمہ سے پوچھا "بتاؤ ان آیتوں کو کہاں رکھیں" خزیمہ نے جواب دیا کہ قرآن کی جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہو اسے ان آیتوں ہی سے ختم کر دو۔ چنانچہ سورۃ برارۃ کو ان ہی دو آیتوں سے ختم کر دیا گیا۔

لیجئے! اب بات یہاں تک پہنچا دی گئی کہ قرآن کو نہ تو رسول اللہ نے مرتب فرمایا نہ ہی یہ عہد صدیقی میں مرتب ہوا۔ اس کی ابتداء حضرت عمر نے کی اور وہ بھی اسے ادھورا چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے

عہد عثمانی میں قرآن میں اختلافات

(۶) امام ابن ابی داؤد
اپنی سند کے ساتھ

یزید بن معاویہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ولید بن عقبہ کے زمانہ میں مسجد میں اس حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت عذیقہؓ مشہور صحابی، بھی تشریف فرما تھے مسجد میں اس وقت روکنے والے اور پولیس کے سپاہی وغیرہ موجود نہیں تھے کہ یکایک کسی پکارنے والے نے پکار کر اعلان کیا جو شخص ابو موسیٰ (اشعریؓ) کی قرأت پر قرآن پڑھتا ہو وہ اس گوشہ کی طرف آجاتے جو ابواب کندہ کے پاس ہے اور جو شخص عبداللہ بن مسعودؓ کی قرأت پر قرآن پڑھتا ہو وہ اس گوشہ کی طرف آجاتے جو عبداللہ کے گھر کی طرف ہے اور وہاں دو آدمیوں میں سورہ ہفتہ کی ایک آیت کے بارہ میں اختلاف ہوا تھا ایک پڑھتا تھا "واتموا الحج والعمرة للبيت" اور دوسرا پڑھتا تھا کہ "واتموا الحج والعمرة لله" حضرت عذیقہؓ کو غصہ آگیا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انھوں نے فوراً اپنے گھر کو سمیٹ کر بغل میں کیا اور مسجد ہی میں کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ کا ہے اور فرمانے لگے یا تو امیر المؤمنین میرے پاس آئیں یا میں امیر المؤمنین کے پاس جاؤں۔ تو میں اس کے متعلق ان

سے کہوں) کیونکہ تم سے پہلی امتوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے خدائے محمد صلعم کو مبعوث فرمایا انہوں نے مومنین کو ساتھ لے کر منکرین سے قتال کیا حتیٰ کہ خدائے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ پھر خدائے محمد صلعم کو اٹھالیا تو لوگوں نے بے لگام گھوڑے کی طرح ہر طرف دوڑ لگانی شروع کر دی۔ پھر خدائے عمرہ کو خلیفہ بنایا تو وہ اسلام کے عین وسط میں اترے اور اس کو اعتدال پر قائم کرنا چاہا، پھر خدائے ان کو بھی اٹھالیا تو لوگوں نے پھر منہ زور گھوڑے کی طرح ہر طرف جاہد پیمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد خدائے عثمانؓ کو خلیفہ بنایا اور اللہ کی قسم وہ وقت قریب ہے کہ لوگ اسلام میں وہ جاہد پیمانی کریں جو اپنی تمام پچھلی جاہد پیمانیوں کو پیچھے چھوڑ جائیے۔

(۶) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں کہ جب عثمانؓ نے

زید بن ثابت کے انتخاب پر
عبداللہ بن مسعود کی ناگواری

اپنے مرتب کردہ قرآن کے علاوہ) باقی تمام مصاحف کو پھاڑ ڈالنے کا حکم دیا تو عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا "لوگو! اپنے قرآنوں کو چھپا لو کیونکہ جو شخص کچھ چھپا کر رکھے گا قیامت کے روز اسے اپنے ساتھ

لے کر آتے گا اور بہترین چھپانے کی چیز قرآن ہی ہے جسے تم میں سے کوئی قیامت کے روز اپنے ساتھ لے کر آئے۔

(۸) نیز امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے زید ابن ثابت کے لئے قرآن لکھنے کو ناپسند کیا اور کہنے لگے "اے مسلمانوں کی جماعت! مجھے تو قرآن لکھنے کے کام سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری ایک ایسے شخص نے لی ہے کہ بخدا میں اسلام لایا تو وہ ابھی اپنے کا سر باپ کی صلب میں موجود تھا یعنی پیدا بھی نہیں ہوا تھا"

غور فرمایا آپ نے کہ جمع قرآن کی مذکورہ کوششوں کے سلسلہ میں صحابہ کا رد عمل کیا بنا یا جا رہا ہے اور ان کے باہمی تعلقات کو کس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔

(۹) نیز امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ زید بن حبیش سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا "میں نے حضور کے ذہن مبارک سے شتر سے اوپر سوز تیں پڑھی ہیں اور زید بن ثابت ابھی بچہ تھے جن کے سر پر دو زلفیں لہراتی رہا کرتی تھیں" (۹)

نیز شقیق سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا "من

یغلل یأت بسما غل یوم القیامتہ“ عثمانؓ مجھے کس کی قرأت پر قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر سے اوپر سوتیں پڑھی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جانتے ہیں کہ میں ان میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا جاننے والا ہوں اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جانتا ہے تو میں سفر کر کے بھی اس کے پاس جاتا۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں جمع قرآن

(۱) نیر امام ابن ابی داؤد

ابن شہاب زہری کی سی

روایت کو نقل کرنے کے بعد جو ۱۔ میں گذر چکی ہے ابن شہاب زہری ہی کی روایت سے انس ابن مالک انصاری سے یہ اضافہ نقل کرتے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیہ کے غزوہ میں اہل شام اور اہل عراق جمع ہوتے اور آپس میں انھوں نے ایک دوسرے کو قرآن سنایا تو اس میں بڑا اختلاف ہوا اور قریب ہو گیا کہ ان میں کوئی فتنہ برپا ہو جائے۔ جب حذیفہ ابن الیمان نے قرآن کے بارہ میں ان کے یہ اختلافات دیکھے تو وہ حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچے اور کہا لوگ قرآن کے بارہ میں بڑا اختلاف کر رہے ہیں حتیٰ کہ بخدا مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی اسی اختلاف میں مبتلا نہ ہو جائیں جس

میں یہود اور نصاریٰ بتلا ہو چکے ہیں۔ یہ سکر حضرت عثمانؓ بہت گھبراتے اور انہوں نے حضرت حفصہؓ کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ صحیفہ نکلوا یا جو ابوبکرؓ کے حکم سے زید بن ثابتؓ نے جمع کیا تھا اور اس سے کئی مصحف لکھواتے اور ان کو ملک کے گوشوں میں بھیج دیا۔ جب مروان مدینہ کا امیر ہوا تو اس نے حضرت حفصہؓ کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ صحیفے منگائے تاکہ انہیں جلا دے۔ اُسے یہ اندیشہ تھا کہ لکھنے

والے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنے لگیں مگر حضرت حفصہؓ نے انکار کر دیا۔ ابن شہابؓ کہتے ہیں

مروان نے حضرت حفصہؓ کے صحیفے جلا دیے

کہ محمد سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت حفصہؓ کا انتقال ہوا تو مروان نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے پاس سختی کے ساتھ کہلا کر بھیجا کہ ان صحیفوں کو اس کے پاس بھیج دینا چنانچہ جوں ہی لوگ حضرت حفصہؓ کے جنازہ سے فارغ ہو کر لوٹے عبداللہ ابن عمرؓ نے وہ صحیفے مروان کے پاس بھیج دیے۔ مروان نے ان کو الگ الگ کر کے جلا دیا اس اندیشہ سے کہ ان صحیفوں میں کوئی چیز اس کے خلاف نہ ہو جو حضرت عثمانؓ نے لکھا تھا۔

عہد عثمان میں قرآن کیسے جمع کیا گیا

(۱۱) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے
ساتھ ایوب سے اور وہ ابو قلابہ سے نقل
کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کی خلافت

میں ایک معلم کسی شخص کی قرأت کے مطابق تعلیم دیتا تھا اور دوسرا
معلم دوسرے شخص کی قرأت کے مطابق بچے و قرآن پڑھتے اور آپس
میں اختلافات کرتے حتیٰ کہ یہ اختلافات معلمین تک بند ہو گئے
اور لوگوں نے ایک دوسرے کی قرأت پر تکفیر تک شروع کر دی۔
حضرت عثمانؓ کو اس کی اطلاع ہوتی تو انھوں نے خطبہ دیا اور
کہا "تم لوگ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی قرآن میں اختلاف
کرتے ہو اور دوسروں کی تغلیظ کرتے ہو جو لوگ دوسرے شہزوں
میں مجھ سے دور ہیں ان کی غلطیاں اور اختلافات اور بھی سخت
ہیں۔ اے اصحابِ محمد! اتفاق سے کام لو اور لوگوں کے لئے ایک متفقہ
امام رکتاب اللہ، لکھ دو۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مالک بن
انسؓ نے بیان کیا یہ امام مالک بن انسؓ کے دادا ہیں) کہ میں ان
لوگوں میں شریک تھا جنہوں نے ان کو قرآن لکھوایا۔ اکثر کسی آیت
کے بارہ میں اختلاف ہوتا تھا اور کوئی ایسا آدمی یاد آ جاتا تھا جس
نے اس آیت کو خود رسول اللہ صلعم سے سیکھا تھا اور بعض مرتبہ وہ

شخص موجود نہیں ہوتا تھا یا کسی دیہات میں ہوتا تھا تو اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں لکھ لیتے تھے اور اس آیت کی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ شخص خود آجاتا یا اس کو بلوا لیا جاتا تھا اور اس سے پوچھ کر وہ آیت لکھ لی جاتی تھی (جب مصحف لکھنے سے فراغت ہو گئی تو حضرت عثمانؓ نے تمام شہروں میں لکھ دیا کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو مٹا دیا ہے لہذا جو کچھ اس قرآن کے خلاف، تمہارے پاس ہو تم بھی اس کو مٹا دو۔

(۱۲) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ مصعب ابن سعد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلعم کو تم سے جدا ہوتے ابھی تیرہ سال ہی گزرے ہیں مگر تم قرآن میں شک کرنے لگے ہو۔ کہتے ہو کہ یہ ابی (بن کعبؓ) کی قرابت ہے اور وہ عبداللہ بن مسعودؓ کی قرابت ہے۔ خدا کی قسم تو اپنی قرابت ٹھیک نہیں پڑھتا۔ لہذا میں تم میں سے ہر شخص پر لازم کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی کتاب اللہ میں سے کوئی چیز ہو وہ بالضرور اسے میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ کوئی کاغذ کا ورق لیکر آتا کوئی چمڑے کا ٹکڑا لے کر آتا جس میں قرآن لکھا ہوا ہوتا حتیٰ کہ

اس طرح بہت کچھ جمع ہو گیا۔ پھر حضرت عثمانؓ اندر آگئے اور ایک ایک آدمی کو بلا بلا کر قسم دے دیکر انہوں نے پوچھا شروع کیا کہ کیا تم نے اس کو رسول اللہ صلعم سے سنا ہے۔ کیا رسول اللہ صلعم نے تمہیں یہ کچھ لکھوایا تھا؟ وہ شخص اترار کرتا۔ حضرت عثمانؓ اس سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے پوچھا تم میں سے بہترین کاتب کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے کاتب زید بن ثابتؓ پھر انہوں نے پوچھا تم میں لغت عربی کا بہترین ماہر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سعید بن العاصؓ۔ تو حضرت عثمانؓ نے کہا ٹھیک ہے۔ سعید لکھوائیں اور زید لکھتے جائیں۔ چنانچہ زید بن ثابتؓ نے قرآن لکھا اور کئی قرآن لکھے اور ان قرآنوں کو عثمانؓ نے لوگوں میں پھیلا دیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض اصحابِ محمدؐ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عثمانؓ نے بہت اچھا کام کیا۔

(۱۳) امام ابن ابی داؤد اپنی دوسری سند سے مصعب بن سعد ہی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ابی رابن کعبؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ اور معاذ بن جبلؓ کی قرأت کو سنا تو لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: ابھی تمہارے نبی کی وفات کو پندرہ سال ہوئے ہیں اور تم قرآن میں اختلاف کرنے لگے ہو۔ میں ہر

شخص پر لازم کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی قرآن میں سے کچھ ہو جسے اس نے خود رسول اللہ صلعم سے سنا ہو اسے میرے پاس لے آئے چنانچہ لوگ لکڑی کی تختیاں، بڑی کے ٹکڑے، کھجور کی چھالیں جن میں قرآن لکھا ہوا تھا لانے لگے۔ جو شخص لے کر آتا اس سے حضرت عثمانؓ پوچھ لیتے کہ کیا اس نے یہ کچھ رسول اللہ صلعم سے سنا ہے؟ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں فصیح ترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے سعید بن العاص کا نام لیا۔ پھر پوچھا کہ بہترین ماہر کتابت کون ہے؟ لوگوں نے زید بن ثابت کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا زید لکھیں اور سعید لکھواتیں چنانچہ کئی مصحف لکھے گئے اور ان کو مختلف شہروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے عثمانؓ کے اس فعل پر عیب چینی کی ہو۔

(۱۴) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ محمدؐ (ابن ابی) سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور نوبت یہاں تک آگئی تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہتا تھا کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے اس سے تو کافر ہو گیا۔ اس کی اطلاع عثمان بن عفانؓ کو کی گئی تو ان کے دل پر بڑی گرانی ہوئی اور انہوں نے قریش اور

انصار کے بارہ آدمیوں کو جمع کیا جن میں ابی بن کعبؓ اور زید بن ثابتؓ بھی تھے اور ان سب کو اس صحن میں اکٹھا کر دیا جو حضرت عمرؓ کے مکان میں تھا۔ اسی مکان میں شُرَّان رہتا تھا۔ حضرت عثمانؓ بھی ان لوگوں کے پاس آتے جلتے رہتے تھے۔ محمد بن ابیؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے کثیر بن افلح نے بیان کیا جو ان لوگوں کے لئے شُرَّان لکھنے والوں میں سے ایک تھے کہ اکثر ان بارہ آدمیوں میں اختلاف ہو جاتا تھا تو اس اختلافی آیت کو وہ مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ تم لوگ اس کو مؤخر کیوں کر دیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے اس بارہ میں ایک گمان بنایا ہے تم لوگ اسے یقین نہ بنا لینا۔ میرا گمان یہ ہے کہ جب ان میں کسی آیت کے متعلق اختلاف ہوتا تھا تو وہ اسے اس لئے مؤخر کر دیتے تھے کہ دیکھیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو حضورؐ کے ساتھ آپ کے آخری دور میں شریک رہا ہو تو اس آیت کو اس کے قول کے مطابق لکھ لیں۔

(۱۵) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عثمانؓ سے

قرآن کی ترتیب حضرت عثمانؓ نے و تا تم کی تھی

کہا کہ تم نے سورۃ انفال کو جو مشانی میں سے ہے سورۃ برآت کے ساتھ
 کیوں رکھ دیا حالانکہ وہ متین میں سے ہے اور پھر ان دونوں کو سبع طوال
 میں رکھ دیا ہے۔ ایسا تم نے کیوں کیا۔ عثمانؓ نے بتایا کہ رسول اللہ صلعم
 پر مختلف زمانوں میں مختلف عدد والی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں
 جب آپ پر کچھ وحی نازل ہوتی تو کسی کا تب کو آپ بلا کر فرما دیتے کہ
 اس آیت کو ایسی ایسی سورۃ میں رکھ دو جس میں ایسا ایسا تذکرہ آیا ہے
 سورۃ انفال ان سورتوں میں سے ہے جو ابتداءً مدینہ میں نازل ہوئیں
 اور سورۃ برآت بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے مگر دونوں کا قصہ
 ایک سا ہے۔ مجھے خیال گذرا کہ سورۃ برآت سورۃ انفال ہی کا حصہ ہے۔
 حضور صلعم کا انتقال ہو گیا اور ہمیں آپ نے یہ بتایا نہیں کہ آیا
 واقعی یہ اسی کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے دونوں
 کو یکے بعد دیگرے لکھ دیا ہے اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن
 الرحیم کی سطر نہیں لکھی اور دونوں کو سبع طوال میں رکھ دیا۔
 یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ قرآن حضرت عثمانؓ کے عہد میں
 مرتب ہوا۔ لیکن یہ قرآن کس قسم کا تھا اس کی بابت بھی سن لیجئے۔
 قرآن میں غلطیاں رہ گئیں | (۱۶) امام ابن ابی داؤد اپنی سند
 کے ساتھ عبدالاعلیٰ بن عبداللہ

بن عامر قرشی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ مصحف سے فارغ ہو گئے اور انھوں نے اسے دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا مگر اس میں کچھ غلطیاں مجھے نظر آتی ہیں جنہیں عرب لوگ اپنی زبانوں سے ٹھیک کر لیں گے۔

لیجئے! قرآن عہد عثمانی میں مرتب تو ہوا لیکن اس میں بھی غلطیاں رہ گئیں۔ ان غلطیوں کو حضرت عثمانؓ نے درست نہیں کیا بلکہ علیؓ کا حالہ رہنے دیا کہ عرب خود اپنی زبان سے درست کر لینگے اور آگے بڑھتے۔

(۱۷) امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ عکرمہ طائی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کے پاس مصحف لایا گیا تو اس میں انہیں کچھ غلطیاں نظر آئیں۔ اس پر انھوں نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا بنو ہذیل کا اور لکھنے والا بنو ثقیف کا کوئی آدمی ہوتا تو اس میں یہ غلطیاں نہ پائی جاتیں۔

(۱۸) سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا قرآن

میں چار حرف غلط ہیں۔ $\text{عَلِ الصَّالِحِينَ}$ (۶۹) وَالْمُقِيمِينَ (۱۷۳)،
 عَلِ فَاَصْدَقَ وَاكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (۶۳) اور عَلِ انْ هَذَا
 لَسَا حَرَانِ رَبِّهِ

(۱۹) زبیر ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابان بن عثمان سے پوچھا کہ آیت والراسخون فی العلم منہم والمومنون یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقیمین الصلوٰۃ والہوتون الزکوٰۃ الآیہ کیسے ہو گیا اور سچھے رفع لایا گیا ہے اور المقیمین پر نصب ہے۔ ابان نے جواب دیا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ پچھلا حصہ لکھ چکا تھا۔ اس نے پوچھا آگے کیا لکھوں۔ لکھوانے والے نے کہا المقیمین الصلوٰۃ لکھو۔ اس سے جو کچھ کہا گیا لکھ دیا۔

(۲۰) عروہ کہتے ہیں کہ قرآن کی غلطیوں کے متعلق میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا۔ ان ہذا ان لسا حران اور والمقیمین الصلوٰۃ والہوتون الزکوٰۃ اور والذین ہادوا والصابغون کے متعلق سوال تھا۔ حضرت عائشہؓ نے کہا "بھتیجے! یہ کاتبوں کا کام ہے کہ انہوں نے لکھنے میں غلطی کر ڈالی۔"

(۳۱) خالد بن ایسا
بن صخر بن ابی لہیم
بیان کرتے ہیں کہ
انہوں نے عثمان
حضرت عثمان نے جو مصاحف لکھوائے
ان میں سے مدینہ منورہ کے تمام مصاحف
خود امام یعنی ان کے اپنے مصحف سے مختلف تھے

ابن عفان رضی اللہ عنہ کے مصحف کو پڑھا ہے اور انہوں نے ان کے

مصحف کو اہل مدینہ کے مصحفوں سے بارہ حرفوں میں مختلف پایا ہے
 آگے ان اختلافات کی تفصیل دی ہے) جو مندرجہ ذیل نقشہ میں
 واضح کر دیتے گئے ہیں :-

نمبر شمار	امام ربیع مصحف عثمانؓ	مصاحف اہل مدینہ
۱	ووصی بہا ابراہیم	ووصی بہا ابراہیم
۲	وسار عوا الی مغفرۃ	سار عوا الی مغفرۃ
۳	وليقول الذین امنوا	ليقول الذین امنوا
۴	یا ایہا الذین امنوا من یرتد منکم	یا ایہا الذین امنوا من یرتد منکم
۵	والذین اتخذوا مسجدا	الذین اتخذوا مسجدا
۶	لاجدن خیرا منها منقلبا	لاجدن خیرا منها منقلبا
۷	وتوکل علی العزیز الرحیم	توکل علی العزیز الرحیم
۸	وان ینظر فی الارض الفساد	وان ینظر فی الارض الفساد
۹	من مصیبة فہا کسبت	من مصیبة فہا کسبت
۱۰	وفیہا ما تشتهی الانفس	وفیہا ما تشتهی الانفس
۱۱	فان اللہ هو الغنی الحمید	فان اللہ الغنی الحمید
۱۲	ولا یخاف عقبہا	لا یخاف عقبہا

(۲۲) اس کے بعد امام
ابن ابی داؤد نے ایک مستقل
باب میں اپنی سندوں کے

مختلف شہروں کیلئے جو مصحف لکھے
گئے تھے ان میں باہمی اختلاف تھا

ساتھ وہ اختلافات نقل کئے ہیں جو ان مصاحف میں موجود تھے جو مختلف
شہروں کے لئے لکھے گئے تھے۔ یہ باب کافی طویل ہے یہ نظر اختصار ان
اختلافات کو بھی ہم ایک نقشہ سے ظاہر کئے دیتے ہیں جس سے آپ
کو معلوم ہو سکے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں
کے لئے جو مختلف مصاحف لکھواتے تھے اور جن کا مقصد ہی یہ
تھا کہ مصاحف کے اختلافات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا
جائے وہ مقصد بھی پورا نہ ہو سکا اور ان تمام کوششوں کے باوجود
مختلف شہروں کے مصاحف میں کافی اختلافات باقی رہ گئے۔

نمبر شمار	آیت	مصحف	آیت	مصحف
۱	وَأَوْصِي بِهَا إِبْرَاهِيمَ	مدینہ	وَوَصِي بِهَا	کوثر و بصرہ
۲	سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ		وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ	
	مِن رَّبِّكُمْ		مِن رَّبِّكُمْ	
۳	مِن يَرْتَدُّ		مِن يَرْتَدُّ	

نمبر شمار	آیت	مصحف	آیت	مصحف
۴	لَعْنَةُ أَجْبِيَّتِنَا (۶/۶۳)	مدینہ و بصرہ	لَعْنَةُ أَجْبَانَا	کوفہ
۵	الذین اتخذوا مسجدا		والذین اتخذوا مسجداً	کوفہ و بصرہ
	ضراساً	مدینہ	
۶	خیراً منہما منقلباً (۱۸/۲۳)	"	خیراً منہما منقلباً	"
۷	فتوکل (۲۳/۲۱۴)	"	وتوکل	"
۸	وان ینظہر فی الارض (۲۶/۲۶)	"	او ان ینظہر	"
۹	وما اصابکم من مصیبة		"
	بہا کسبت (۲۲/۲۲)	"	فبہا کسبت	"
۱۰	فیہا ما تشکھدہ الا نفس (۲۳/۲۳)	"	ما تشکھد الا نفس	"
۱۱	ومن یتول فان اللہ	 فان اللہ	"
	الغنی الحمید (۵۴/۲۳)	"	هو الغنی الحمید	"
۱۲	فلا یخاف عقبہا (۱۵/۱۵)	"	ولا یخاف	"
۱۳	قل ربی یعلم (۱۱/۱۱)	مدینہ و بصرہ	قال ربی یعلم	کوفہ
۱۴	قل انما ادعوی ربی (۲/۲)	"	قال انہا ادعوی ربی	"
۱۵	لِلّٰہِ - لِلّٰہِ - لِلّٰہِ		لِلّٰہِ - لِلّٰہِ - لِلّٰہِ	بصرہ
	(۲۳/۸۹-۸۶-۸۵)	مدینہ و کوفہ	

مصحف	آیت	مصحف	آیت	نمبر شمار
	ووصینا الانسان		ووصینا الانسان	۱۶
مدینہ و بصرہ	بوالذیہ حسنا	کوفہ	بوالذیہ احسانا (۲۶/۱۵)	
"	وما عہلتہ ایدیہم	"	وما عہلت (۲۶/۳۵)	۱۷
"		فہل ینظرون الا الساعۃ	۱۸
	ان تأتیہم	مکہ و کوفہ	تأتیہم ریغۃ (۲۶/۱۸)	
عراق	وسیعلم الکفار	مدینہ	وسیعلم الکافر (۲۶/۳۱)	۱۹
	جاؤا بالبینات		جاؤا بالبینات و	۲۰
"	والزبر	شام و حجاز	بالزبر (۲۶/۱۸۳)	
"	ما فعلوہ الا قلیل	شام	ما فعلوہ الا قلیلا (۲۶/۶۶)	۲۱
	زین لکثیر من المشرکین		زین لکثیر من المشرکین	۲۲
"	قتل اولادہم شرکا کفہم	شام و حجاز	قتل اولادہم شرکا کفہم (۲۶/۱۳۴)	
"	واذا انجینکم	"	واذا انجیکم من ایل فرعون (۲۶/۶۵)	۲۳
"	تکیدون	"	ثم کیدونی فلا تنظرون (۲۶/۱۹۵)	۲۴
"	ما کان لنبی	شام	ما کان للنبی زی (۲۶/۶۶)	۲۵
"	هو الذی یشیرکم		هو الذی ینشركم فی	۲۶
	"	البر والبحر (۲۶/۱۱۱)	

نمبر شمارہ	آیت	مصحف	آیت	مصحف
۲۷	كالواهم اشد منكم (۲۰/۳۱)	شام و حجاز	كالواهم اشد منهم	عراق
۲۸	والحب ذوالعصف (۵۵/۱۳)	"	والحب ذوالعصف	"
۲۹	تبارك اسم ربك	"	"
	ذوالجلال (۵۵/۲۰)	"	ذی الجلال	"
۳۰	وكل وعد الله الحسنى (۵۴/۲۴)	"	وكل وعد الله الحسنى	"
۳۱	فامنوا بالله ورسوله (۱۱/۲۶)	مکہ ورسوله	بصرہ
۳۲	تجرى من تحتها الاكهار (۱۱/۲۹)	"	تجرى تحتها الاكهار	"
۳۳	وما عهلت ايديهم (۳۲/۳۵)	کوفہ	وما عهلت ايديهم	"
۳۴	ولئن انجانا من هذه الايام (۱۱/۳۶)	"	ولئن انجيتنا	"
۳۵	قال سبحن ربى (۱۱/۳۹)	"	قل سبحن ربى	"
۳۶	قال ربى يعلم القول	"	قل ربى يعلم القول	"
	فى السماء (۱۱/۴۱)	"	فى السماء	"
۳۷	قال رب ارحم الراحمين	"	قل رب ارحم بالحق	"

نوٹ :- فہرست طویل ہو جانے کے خوف سے واو، فار، او وغیرہ کے اختلافات کو ہم نے قصداً نظر انداز کر دیا ہے۔

رس ۴۳) امام ابن ابی
داؤد نے اپنی سندوں
کے ساتھ عوف ابن ابی

حجاج ابن یوسف نے مصحف عثمانی
میں گیارہ موقعوں پر تبدیلی کی

جمیلہ سے (صفحہ ۲۹ و ۱۱۷) میں نقل کیا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے
اپنے زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں گیارہ جگہ
پر تبدیلیاں کیں جن کی تفصیل یہ ہے:-

نمبر شمار	مصحف عثمانی رضی اللہ عنہ	حجاج ابن یوسف کی تبدیلی
۱	لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ (۲/۲۵۹)	لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ
۲	شَرِيعَةٌ وَمِنْهَا جَا (۲۸/۲۸)	شَرِيعَةٌ وَمِنْهَا جَا
۳	هُوَ الَّذِي يَنْشُرْكُمْ (۱۰/۲۲)	هُوَ الَّذِي يَنْشُرْكُمْ
۴	أَنَا أَنْتُمْ بَتَاوِيلَهُ (۱۲/۲۵)	أَنَا أَنْتُمْ بَتَاوِيلَهُ
۵	سَيَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (۲۱۷/۸۵-۸۶-۸۹)	سَيَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
۶	مِنَ الْمَخْرُجِينَ (۲۶/۱۱۹)	مِنَ الْمَخْرُجِينَ
۷	مِنَ الْمَخْرُجِينَ (۲۶/۱۶۷)	مِنَ الْمَخْرُجِينَ
۸	فَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَا بَيْنَهُمْ (۲۳/۳۳)	مَعِيشَتَهُمْ
۹	مِنَ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ	مِنَ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

نمبر شمار	مصنف عثمانی رضی اللہ عنہ	حجاج ابن یوسف کی تبدیلی
۱۰	فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا	فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْفُقُوَا
۱۱	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِّينَ	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِّينَ

کبار صحابہ کے مصاحف
ایک دوسرے سے مختلف تھے

اس کے بعد امام ابن ابی داؤد نے
ایک مستقل باب میں متعدد مختلف
سندوں کے ساتھ بڑے بڑے

صحابہ کے مصاحف کے باہمی اختلافات واضح کتے ہیں جو روایات کے
ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان تمام روایتوں کو بیان کرنا ہمارے
لئے مشکل ہے۔ روایات کو دیکھنے کے لئے آپ خود کتاب المصاحف
ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں ہم مختصراً صرف اختلافات کے ذکر پر
اکتفا کرتے ہیں۔

مصنف عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف فاروقی میں
۱	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِّينَ

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف فاروقی میں
۲	آلہم اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم ^(۴)	المہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیام
۳	فی جنات یتساءلون عن المجرمین	فی جنات یتساءلون ہ یا فلان
	ما سئلکم فی سقر (۲۰-۲۲)	ما سئلک فی سقر۔

مصنف علی ابن طالب رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف حیدری میں
۱	امن الرسول بہا انزل علیہ من ربہ والمومنون	امن الرسول بہا انزل علیہ وامن المؤمنون

مصنف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف ابی بن کعب میں
۱	واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسفحین ^ط فہا استمتعتم بہ منہن فاتوهن اجورہن ^ط	فہا استمتعتم بہ منہن الی اجل مسمی فاتوهن اجورہن فریضۃ ^ط

۱۸ صفحہ پر ملاحظہ کیجئے۔

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف حیدری میں
۲	لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرْبِصَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ (۲/۲۲۶)	لِلَّذِينَ يَقِيمُونَ تَرْبِصَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
۳	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اِنْ لَيَطَّوَّفَ بِهِنَّ	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اِنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِنَّ
۴	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ هَٰذَا كُفَرًا اِذَا حَلَفْتُمْ	فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مَّتَابِعَاتٍ فِي كُفَرَةٍ الْيَسْبِ

مصحف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ بن مسعود میں
۱	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (۲/۲۲۶)	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلَمُ مِثْقَالَ ثَمَلَةٍ

حاشیہ صفحہ ۲۱۷ :
آئندہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مصحف میں بھی اسی طرح ہے
معلوم نہیں ہمارا ملا شیعوں کے متعہ نکاح سے اس قدر ناراض کیوں ہی جبکہ اس کی روایات
کے مطابق متعہ کا جواز خود قرآن سے ثابت اور وہ بھی دو دو جلیل القدر صحابیوں کے قرآن
سے متعہ اور عجم کی سازش کے متعلق طلوع اسلام میں ایک بسوط مضمون شائع ہو چکا ہے

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف عبداللہ ابن مسعود میں
۲	یہر یواقتنی لربک واسجدی و ارکعی مع الراكعين (۳۳/۳۳)	یہر یواقتنی لربک وارکعی واسجدی مع الساجدين
۳	ليس عليك جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم (۲/۱۹۸)	يا، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

۴	بل يداه مبسوطان (۵/۶۳)	بل يداه بسطان
۵	وتزودوا فان خيرا لزااد التقوى (۲/۱۹۲)	وتزودوا وخير زاد التقوى
۶	من بقلها وقتاءها وفومها و عدسها (۲/۶۱)	من بقلها وقتاءها وثومها وعدسها
۷	والعصره ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق وتواصوا بالصبر (۳/۳۳)	والعصره ان الانسان لفي خسر وانه فيه الى اخر الدهر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر
۸	اولئك لهم نصيب مما كسبوا (۳/۳۳)	اولئك لهم نصيب مما كسبوا

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۹	ولكل وجهه هو موليا (۲/۱۳۸)	ولكل جعلنا قبله يرضونها
۱۰	واتموا الحج والعمرة لله (۲/۱۹۶)	واقموا الحج والعمرة للبيت
۱۱	وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (۲/۱۳۷)	وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قبله
۱۲	ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها	ولا تخافت بصوتك ولا تعال به
۱۳	فازلهما الشيطان عنها فاخرجها مما كانا فيه (۲/۳۴)	فوسوس الشيطان عنها فاخرجها مما كانا فيه
۱۴	ولا يقبل منها شفاعة (۲/۳۸)	لا يؤخذ منها شفاعة
۱۵	ان البقر تشاب علينا (۲/۲)	ان البقر متشاب
۱۶	وان يا توكم اسرى تفدوهم (۲/۱۰)	وان يؤخذوا تفدوهم
۱۷	واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا (۲/۱۲)	واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يقولان ربنا تقبل منا
۱۸	واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله (۲/۸۳) لا يعبدون الا الله
۱۹	ثم توليتهم الا قليلا منهم (۲/۸۳)	ثم تولوا الا قليلا منهم

مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں	نمبر شمار
ومن تطوع خیرا۔ (۲/۱۵۸)	فمن تطوع خیرا۔	۲۰
لیس البران تولوا وجوهکم (۲/۱۶۶)	لا تحسبن ان البر	۲۱
هل ينظرون الا ان ياتهم الله في	هل ينظرون الا ان ياتهم الله	۲۲
ظلل من الغمام والملئكة ربهم (۲/۲۱۲)	والملئكة في ظلل من الغمام۔	۲۳
الا ان يخافوا الا يقوما حدود الله	الا ان يخافوا الا يقوما حدود الله	۲۴
وان طلقتموهن من قبل ان	من قبل ان تجامعهن	۲۵
تمسوهن (۲/۲۳۲)	۲۶
قال اعلم ان الله على كل شيء قدير (۲/۲۵۹)	قيل اعلم ان الله على كل شيء قدير	۲۷
ما ننسخ من آية او ننسخها (۲/۲۶۱)	ما ننسخ من آية او ننسخها	۲۸
يسئلونك عن الشهر الحرام	يسئلونك عن الشهر الحرام	۲۹
قتال فيه (۲/۲۱۴)	عن قتال فيه	۳۰
لمن اراد ان يتم الرضاعة (۲/۲۳۳)	لمن اراد ان يكمل الرضاعة	۳۱
حافظوا على الصلوات والصلوة	حافظوا على الصلوات و	۳۲
الوسطى۔ (۲/۲۳۸)	على الصلوة الوسطى۔	۳۳
فلا رفق ولا جلال	فلا رفق ولا جلال	۳۴
في الحج۔ (۲/۱۹۶)	الحج۔	۳۵

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۳۱	اللہ لا الہ الا هو الٰہی القیوم - (۳/۲) الٰہی القیام
۳۲	وما یعلم تاویلہ الا اللہ - (۳/۳)	وان حقیقۃ تاویلہ الا عند اللہ
۳۳	وتقبلون الذین یامرون بالقسط	وقاتلوا الذی
۳۴	فنادتہ الملعکۃ وهو قائم یصلی	وناداة الملعکۃ یا زکریا ان
	فی الحرب ان اللہ یشرک	اللہ یشرک بیحیی
	بیحیی - (۳/۳۹)
۳۵	فاما الذین امنوا وعملوا الصلحت فَأَوْفِیْهِمْ
	فیوفیہم اجرہم - (۳/۵۴)	أجرہم
۳۶	ومن اهل الکتب من ان تامنہ	بقنطار یؤدہ الیک
	بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من بدینار لا یوفہ
	ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک	الیک -
۳۷	اذ قالت الملعکۃ یہریر ان اللہ	وقالت الملعکۃ یا مریر ان
	یشرک - (۳/۴۵)	اللہ لیشرک
۳۸	ولعلمہ الکتب والحکمت - (۳/۴۸)	ونعلمہ الکتب والحکمتہ
۳۹	واللہ بہا تعجلون بصیر - (۳/۱۰۶)	واللہ بصیر بہا یعجلون
۴۰	وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین	واللہ لا یضیع اجر المؤمنین

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف حیدری میں
۲۱	ونقول ذوقوا عذاب المحرق ^۲ (۱۸۱)	ويقال لهم ذوقوا عذاب المحرق
۲۲	ان الذين يأكلون اموال اليتامى	ومن يأكل اموال اليتامى ظلماً
	ظلمها انما يأكلون في بطونهم	فانما يأكل في بطنه ناراً
	ناراً وسيصلون سعيراً ^۲ (۱۸۲)	وسوف يصل سعيراً
۲۳	اوليغلب فسوف نؤتيه اجراً	اوليغلب نؤتيه اجراً
	عظيماً ^۲ (۱۸۳)	عظيماً
۲۴	فاذا برزوا من عندك بيّت	بيّت مبّيت
	طائفة منهم ^۲ (۱۸۴)	منهم
۲۵	وسوف يؤت الله المومنين	وسوف يؤت الله المومنين
	اجراً عظيماً ^۲ (۱۸۵)
۲۶	فسوف نؤتيه اجراً عظيماً ^۲ (۱۸۶)	فسوف نؤتيه اجراً عظيماً
۲۷	اولئك سوف يؤتيهم اجرهم	اولئك سوف يؤتيهم اجرهم
	وكان الله غفوراً رحيماً ^۲ (۱۸۷)	وقد انزل عليكم في الكتاب
	وكان الله غفوراً رحيماً
۲۸	قال الله اني منزلها عليكم ^۲ (۱۸۸)	قال سا نزلها عليكم
۲۹	ان تعد بهم فانهو عبادك	ان تعد بهم فعبادك

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۵۰	ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا ^۱ / _{۳۳}	ما كان فتنتهم الا ان قالوا
۵۱	حتى اذا جاء احدكم الموت توفته الموت يتوفاه
	رسلنا ر ^۶ / _{۱۱}	رسلنا
۵۲	ان الحكم الا لله يقص الحق ^۶ / _۵ يقضى بالحق
۵۳	كالذي استهوته الشياطين ^۱ / _{۱۱}	كالذي استهوه الشيطان
۵۴	لقد تقطع بينكم وفضل عنكم ^۶ / _{۹۳}	لقد تقطع ما بينكم
۵۵	كانها يصعد في السماء ^۶ / _{۱۲۵}	كانها يتصعد في السماء
۵۶	وليقولوا درست ^۶ / _{۱۰۵}	ليقولوا درس
۵۷	ان هذا صراطي مستقيما ^۶ / _{۱۵۳}	وهذا صراطي مستقيما
۵۸	قالوا ربنا اظلمنا الفسنا وان لم	قالوا ربنا الا تغفر لنا
	تغفر لنا وترحمنا ^۶ / _{۳۳}	وترحمنا
۵۹	اتذرت موسى وقومه ليفسدوا ليفسدوا في الارض وقد
	في الارض ويذرك والهلك ^۶ / _{۱۳۳}	تركوك ان لعبدوك والهلك
۶۰	والذين هميتكون بالكتب ^۶ / _{۱۱}	ان الذين استمسكوا بالكتاب
۶۱	وان الله مع المؤمنين ^۸ / _{۱۹}	والله مع المؤمنين
۶۲	ولا يحسب الذين كفروا سبقوا	ولا يحسب الذين كفروا سبقوا

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۶۳	وَأَمْنَعُهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَقَطْتَهُمْ (۹/۵۳) ان تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَقَطْتَهُمْ
۶۴	قُلْ أَذِنَ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ (۹/۶۱)	قُلْ أَذِنَ خَيْرٌ وَرَحْمَةً لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
۶۵	إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبَهُمْ (۹/۶۱)	وَلَوْ قَطَّعَتْ قُلُوبُهُمْ
۶۶	أُولَئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ لَيَفْتِنُونَ (۹/۶۴)	أُولَئِكَ تَرَانَهُمْ لَيَفْتِنُونَ
۶۷	مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ	مِنْ بَعْدِ مَا زَاغَتْ قُلُوبٌ
۶۸	مِنْهُمْ - (۹/۱۱۷)	طَائِفًا مِنْهُمْ
۶۸	حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَاحِ وَجَرِينِمْ (۹/۱۱۷) وَجَرِينِمْ بَكُمْ
۶۹	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
۷۰	لِكُمْ نَذِيرٍ مَبِينٍ - (۱۱/۲۵)	فَقَالَ يَقُومُ فِي لَكُمْ نَذِيرٍ مَبِينٍ
۷۰	أَنْ كُنْتَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي	أَنْ كُنْتَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي فَعَمِيَتْ
۷۱	أَتَتْهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ فَمِعِيَتْ عَلَيْكَ (۱۱/۲۵)	عَلَيْكَ
۷۱	وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا (۱۱/۲۵)	وَلَا تَنْقُصُوهُ شَيْئًا
۷۲	فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ	فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
۷۳	وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكْتُمُونَ (۱۱/۲۵)	إِلَّا أَمْرًا تَكْتُمُونَ
۷۳	قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (۱۱/۲۵)	قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۷۲	وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرَ لِمَنْ عَقِبَى الدَّارِ ^{۱۳}	وسيعلم الكافرون لمن عقبى الدار
۷۵	وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ (۱۵/۴)	وَلَا يَلْتَفِتُنْ مِنْكُمْ أَحَدًا -
۷۶	وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ ^{۱۴} مَرَّةً	وسخَّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ بامر الله -
۷۷	الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ^{۱۴} رِجًّا	الَّذِينَ تُوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ
۷۸	وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ^{۱۴} جَزَاءً	ولنؤفِّقنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
۷۹	فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَيُؤْفِقِيَنَّهُمْ
	أَجْرَهُمْ (۱۶/۹)	أَجْرَهُمْ -
۸۰	أَمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا	أَمَّا يَبْلُغَانَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَمَّا
	أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتُ ^{۱۴} رَبِّكَ	وَاحِدًا وَأَمَّا كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتُ
۸۱	تَسْبِحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ ^{۱۴}	سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَسَبَّحَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ
۸۲	لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي (۱۸/۳)	لَكِن هُوَ اللَّهُ رَبِّي
۸۳	يَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ ^{۱۵} رِجًّا	يَوْمَ يَقُولُ لَهُمْ نَادُوا شُرَكَاءِيَ
۸۴	قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كُلُّهُمْ نَبِيًّا (۱۸/۹)	قَبْلَ أَنْ تُقْضَىٰ كُلُّهَا تَرِي
۸۵	قَوْلِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ^{۱۹}	قَالَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ
۸۶	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرُونَ مِنْهُ ^{۱۹}	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ لَتَتَضَعَّ مِنْهُ

نمبر شمار	مصحف عثمانی بین	مصحف عبداللہ ابن مسعود بین
۸۷	فَأَلْعَکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ رِیۡۤءَ	فَاوَلَعَکَ سَیِّدَ خَلْوَانَ الْجَنَّةِ
۸۸	ءِ اِذَا مَا مَاتَ لَسُوۡفَ اُخْرَجَ حَیۡۤا ۙ	ءِ اِذَا مَا مَاتُ سَاُخْرَجُ حَیۡۤا ۙ
۸۹	اِنَّ کُلَّ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	وَالْاَرْضِ لَهَا اَتِی
	اِلَّا اَتِی الرَّحْمٰنَ عِبۡدًا ۙ	الرَّحْمٰنَ عِبۡدًا
۹۰	اِنَّہَا صَنَعُوۡا کَیۡدَ سَیۡۤیۡرٍ کَیۡدَ سَیۡۤیۡرٍ
۹۱	قَدۡ نَجَّیۡنَکُمۡ مِّنۡ عَدُوۡکُمۡ رِیۡۤءَ	قَدۡ نَجَّیۡتَکُمۡ مِّنۡ عَدُوۡکُمۡ
۹۲	وَمِنَ الشَّیۡطٰنِ مَنۡ یَّغۡوِیۡکُمۡ	وَمِنَ الشَّیۡطٰنِ مَنۡ یَّغۡوِیۡکُمۡ
	لَہٗ وَیَعۡمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذٰلِکَ	وِیَعۡمَلُ وَکِنَّا لَہُمۡ حٰفِظٰتِیۡنَ
	وَکِنَّا لَہٗ حٰفِظٰتِیۡنَ
۹۳	اِذۡنَ الَّذِیۡنَ یَقۡتُلُوۡنَ بَاۡنِیۡہِمۡ	اِذۡنَ الَّذِیۡنَ قَاتَلُوۡا بَاۡنِیۡہِمۡ
	ظَلَمُوۡا ۙ	ظَلَمُوۡا ۙ
۹۴	سُوۡرَۃٓ اَنْزَلۡنٰہَا وَقَرَّضۡنَاہَا رِیۡۤءَ	سُوۡرَۃٓ اَنْزَلۡنٰہَا وَقَرَّضۡنَاہَا
۹۵	فِیۡ بَیۡوٰتِ اِذۡنِ اللّٰہِ اِنْ تَرَفَعَ وِیَذِکُرۡ فِیۡہَا اِسۡمَہٗ
	وَیَذِکُرۡ فِیۡہَا اِسۡمَہٗ لِیَسۡجُرَہٗ فِیۡہَا	لِیَسۡجُرُوۡنَ لَہٗ فِیۡہَا رِجَالَہُمۡ بِالْعَدُوۡ
	بِالْعَدُوۡ وَالْاَصۡۤاالِ	وَالْاَصۡۤاالِ
۹۶	لَا تَحۡسِبَنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مَعۡجِزِیۡنَ فِیۡ الْاَرْضِ	اَحۡسِبِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مَعۡجِزِیۡنَ فِیۡ الْاَرْضِ

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۹۷	وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا۔ (۲۱۴)	فلزلوا یقول حقیقۃ الرسول والذین آمنوا۔
۹۸	ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ (۲۱۴)	ان اللہ لا یظلم مثقال نملة
۹۹	وهو الذی ارسل الریح نبشرا (۲۱۵) الریاح مبشرات
۱۰۰	السیجد لہا تأمرنا (۲۱۵) لہا تأمرنا بہ
۱۰۱	وجعل فیہا سرجا (۲۱۵) فیہا سرجا۔
۱۰۲	ہب لنا من ازواجنا وذرتینا (۲۱۵) ازواجنا وذرتینا
۱۰۳	فمکت غیر بعید (۲۱۶)	فیمکت غیر بعید
۱۰۴	تکلمہم ان الناس (۲۱۶)	تکلمہم بان الناس
۱۰۵	الا یسجدوا لله (۲۱۶)	ہلا یسجدوا لله
۱۰۶	قالوا سبحان تظہرا (۲۱۸)	قالوا سبحان تظاہر
۱۰۷	فعبیت علیہم الا نباء (۲۱۸)	وحبیت علیہم الا نباء
۱۰۸	لولا ان من اللہ علینا لخشف بنا (۲۱۸) علینا لا تخشف بنا۔
۱۰۹	وقال انہا اتخذتم من دون اللہ آثانا مودة بینکم فی الحیوة الدنیار (۲۱۹)	انما اتخذتم من دون اللہ آثانا و تخلفون انما مودة بینکم فی الحیوة الدنیار

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۱۱۰	لیکفروا بہا اتینہم ۷ ولیتمتعوا (۱۹)	لیکفروا بہا اتاہم قل تمتعوا
۱۱۱	ہدی ورحمتہ للرحسینین (۲۱)	ہدی و بشری للرحسینین
۱۱۲	فلا تعلم نفس ما اخفی لہم (۲۲)	فلا تعلمن نفس ما یخفی لہم
۱۱۳	لہا صبروا۔ (۲۲)	بہا صبروا۔
۱۱۴	من یقنت منکن للہ ورسولہ	من تعہل منکم من الصالحات
	وتعمل صالحا (۳۳)	وتقنت للہ ورسولہ
۱۱۵	یرضین بہا اتینہن کلہن (۳۳)	یرضین بہا اوتین کلہن۔
۱۱۶	والعنہم لعنا کبیرا۔ (۳۳)	والعنہم لعنا کبیرا۔
۱۱۷	وہم فی الخرافت امنون (۳۴)	وہم فی الخرافت امنون
۱۱۸	قل ان ربی یقذف بالحق علام بالحق وهو علام
	الغیوب (۳۴)	الغیوب
۱۱۹	فی ظلل علی الا رائک متکون (۳۴)	فی ظلل علی الا رائک متکون
۱۲۰	فی شغل فکہون (۳۴) فکہون
۱۲۱	سلم علی ال یاسین (۳۴)	سلام علی ادرا سین
۱۲۲	اللہ ربکم ورب ابائکم	ربکم اللہ و رب ابائکم
	الاولین (۳۴)	الاولین

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۱۲۳	ان یبدل دینکم وان یظهر فی الارض الفساد (۲۲/۲۶)	ان یبدل دینکم ویظهر فی الارض الفساد
۱۲۴	کذا لک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر حیار (۲۲/۲۵)	یطبع اللہ علی کل قلب
۱۲۵	تکاد السموات یتفطرن ان ینفطرن (۲۲/۲۵) ینفطرن
۱۲۶	اشهدوا خلقهم (۲۳/۱۹)	ما شهد خلقهم
۱۲۷	فلولا لقی علیہ آسورۃ (۲۳/۲۳)	لو لاقی علیہ آسورۃ
۱۲۸	وعنده علم الساعة (۲۳/۲۵)	وانہ علیہم للساعة
۱۲۹	ان وعد اللہ حق والساعة لا ریب فیہا (۲۵/۳۲)	ان وعد اللہ حق وان الساعة
۱۳۰	فهل یظنون الا الساعة ان تاتهم بغتۃ (۲۴/۱۶) الا الساعة تاتهم بغتۃ
۱۳۱	فسیؤتیہ اجرا عظیما (۲۸/۲۱)	فسیؤتیہ اللہ اجرا عظیما
۱۳۲	ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعاً (۲۸/۱۱) او اراد بکم رخصۃ
۱۳۳	ان یبدلوا کلام اللہ (۲۸/۱۵)	ان تبدلوا کلام اللہ

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن مسعود میں
۱۳۴	لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم (۲۹/۱۳)	لتعارفوا وخياركم عند الله اتقاكم
۱۳۵	خشعاً ابصارهم (۵۲/۵)	خاشعاً ابصارهم
۱۳۶	فلا اقسیم بمواقع النجوم (۵۶/۵)	بمواقع النجوم
۱۳۷	وجاء فرعون ومن قبله (۶۹/۹)	ومن قبله
۱۳۸	فيعذب به الله العذاب الاكبر (۳۳/۳۳)	فانه يعذب به

من درجہ بالا تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک سواڑ تیس موقعوں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قرآن ہمارے موجودہ قرآن سے مختلف تھا۔ اور ایک سواڑ تیس موقعے بھی اس لئے ہیں کہ ہم نے اختصاراً زبردیر پیش اور وادفا اور آؤ وغیرہ کے اختلافات کو نظر انداز کر دیا ہے ورنہ کل اختلافات کی تعداد ایک سو پچاس تک پہنچتی ہے۔

مصحف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عبداللہ ابن عباس میں
۱	فلا جناح عليه ان يطوف بها (۲/۱۵۸)	ان لا يطوف بها

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف عبداللہ ابن عباس میں
۲	لین علیکم خباخ ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم ^(۲/۱۹۸)	لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فی موسم الحج فاذا افضتم
۳	انہاد لکم الشیطن یخوف لیاہ ^(۲/۱۹۸) یخوفکم اولیاء
۴	اولئک لہم نصیب مہا کسبوا ^(۲/۱۹۸) مہا کتسبوا
۵	واتہوا الحج والعمرة لله ^(۲/۱۹۴)	واقیموا الحج والعمرة للبيت
۶	وشاورہم فی الامر ^(۳/۱۵۹)	وشاورہم فی بعض الامر
۷	وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی ^(۲۲/۵۲) ولا نبی محدث
۸	یحسرة علی العباد ^(۲۶/۳۶)	یا حسرة العباد
۹	کانتک حفی عننا ^(۲۶/۴) حفی بہا
۱۰	وان عنہم والطلاق ^(۲/۲۶۴)	وان عنہم والسرائح
۱۱	وما یعلم تائیدہ الا اللہ و الراسخون فی العلم یقولون امنا بہ ^(۳/۳)	وما یعلم تائیدہ ویقول الراسخون امنا بہ
۱۲	فان امنوا بمثل ما امنتم بہ ^(۳/۱۳۴)	فان امنوا بالذی امنتم بہ بہا امنتم بہ

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف عبداللہ ابن عباس میں
۱۳	حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی (۲/۲۳۸) والصلوة الوسطی و صلوة العصر
۱۴	اجورهن (۲/۲۴۰)	فہا استمتعتم بہ منہن فاتوہن اجل مسمی فاتوہن اجورهن
۱۵	طیبت احلت لہم (۲/۱۴۰)	طیبت كانت احلت لہم
۱۶	اذا جاء نصر اللہ والفتح (۱/۱۰۰)	اذا جاء فتم اللہ والنصر

مصنف حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف عبداللہ ابن الزبیر میں
۱	لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (۲/۱۹۸)	لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواضع الحج
۲	و كذلك نصرف الايت وليقولوا دَرَسْت (۲/۱۰۵) وليقولوا دَا سَرَسْت
۳	فی جنت یتسائلون عن الہجرین ہ ما سئلکم فی سقر (۲/۲۴۰-۲۴۱)	فی جنت یتساءلون ہ یا فلان ما سئلک فی سقر۔

۱۰ حاشیہ آئندہ صفحہ ۲۳۴ پر ملاحظہ کیجئے

نمبر شمار	مصنف عثمانی میں	مصنف عبداللہ ابن عباس میں
۳	فیصبروا علی ما استروا فی انفسہم ندمین - (۵)	فیصبروا علی ما استروا فی انفسہم
۵	ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون - (۳)	ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون
۶	صراط الذین انعمت علیہم	صراط من انعمت علیہم

مصنف عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

امام ابن ابی داؤد اپنی سند کے ساتھ ابوبکر بن عیاش سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے شعیب بن شعیب بن محمد بن عبداللہ ہمارے ہاں شریف لائے میرے اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی۔ انہوں نے فرمایا

شعیب بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مصنف کے حوالہ سے بھی پہلے گزر چکا ہے جس سے شیعوں کے متعہ نکاح کا ثبوت "روایات کی رو سے مرتب شدہ قرآن" سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے۔ ۱۲۔ طلوع اسلام

کیا میں کہیں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کا مصحف دکھلاؤں
چنانچہ انہوں نے مجھے وہ مصحف دکھایا تو اس میں بہت سے الفاظ
ہمارے مصحف کے الفاظ سے مختلف تھے۔ ابوبکر بن عیاش کہتے ہیں
کہ انہوں نے مجھے ایک سیاہ جھنڈا بھی دکھایا جو موٹے کپڑے کا
بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک دستہ اور دو گھنڈیاں بندھی ہوئی تھیں
انہوں نے بیان کیا کہ یہ جھنڈا رسول اللہ صلعم کا ہے جو حضرت
عمرو بن العاص کے پاس تھا۔ امام ابن ابی داؤد کہتے ہیں کہ اس
حدیث میں میرے والد یعنی امام حدیث ابو داؤد صاحبین
نے محمد بن العلاء کے واسطے سے ابوبکر بن عیاش ہی سے یہ اضافہ
بھی نقل کیا ہے کہ یہ مصحف خود ان کے دادا عبد اللہ ابن عمرو
ابن العاصؓ کا لکھا ہوا تھا۔

مصحف حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عائشہ صدیقہ میں
۱	حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی	حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی و صلوة العصر
	(۲)	...

نمبر شمار	مصحف عثمانی میں	مصحف عائشہ صدیقہ میں
۲	ان الله وملكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما	ان الله وملكته يصلون على النبي والذين يصلون الصفوة الاول- يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

مصحف حضرت حفصہ ام سلمہ اُمّہات المؤمنین رضی اللہ عنہما

ان دونوں امہات المؤمنین کے مصاحف میں بھی آیت $\frac{3}{238}$ میں صلوة العصى کا اضافہ موجود تھا۔

مصاحف تابعین | آپ کو مبادا یہ خیال گذرے کہ صحابہ کے دور میں جمع عثمانی سے پہلے ممکن ہے مختلف

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مصاحف میں اختلافات ہوں گے لیکن جمع عثمانی کے بعد وہ تمام اختلافات دور ہو گئے ہوں گے۔ یہ بات نہیں۔ ہمارے مجموعہ ہائے روایات میں ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وترن ثانی یعنی عہد تابعین تک میں یہ اختلافات موجود تھے۔ چنانچہ امام ابن ابی داؤد نے اپنی کتاب المصاحف میں عہد صحابہ کے بعد عہد تابعین کے ان مصاحف کا تذکرہ بھی کیا ہے

جو ان روایات کے مطابق ہمارے موجودہ قرآن سے مختلف تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان تمام مصاحف کے اختلافات کو بالتفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ہم صرف مختصراً ان تابعین کے اسماء گرامی کے تذکرہ پر یہاں اکتفا کرتے ہیں جن کے مصاحف مصحف عثمانی سے مختلف بیان کئے جاتے ہیں۔ امام ابن ابی داؤد نے اس سلسلہ میں مصحف عبید بن عمیر لیشی، مصحف عطار ابن ابی رباح مصحف عکرمہ مولیٰ ابن عباس، مصحف مجاہد بن جبر مخزومی، مصحف سعید بن جبیر، مصحف اسود بن یزید نخعی، مصحف علقمہ ابن قیس نخعی، مصحف طلحہ ابن مصرف ایامی، مصحف سلیمان بن مہران اعمش کوفی رحمۃ اللہ علیہم کا تذکرہ فرمایا ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے
حجاج ابن یوسف نے
گیارہ مقامات پر

آج ہمارے پاس حجاج ابن یوسف
کا اصلاح کرنے کا مصحف ہے

حضرت عثمان کے قرآن میں تبدیلی کی اور ان روایتوں کے مطابق یہی تبدیل شدہ قرآن ہے جو آج امت کے پاس موجود ہے۔ بالفاظ دیگر جو قرآن آج امت کے پاس موجود ہے وہ نہ عن رسول اللہ صلعم کا دیا ہوا ہے نہ صحابہ کا مرتب کردہ بلکہ یہ وہ قرآن ہے جس

میں حجاج ابن یوسف نے تبدیلیاں کر دی تھیں۔ عجم کی سازش اس سے کہنا یہ چاہتی ہے کہ قرآن کریم میں پہلی صدی کے آخر تک تبدیلیاں ہوتی رہیں اور یہی وہ زمانہ ہے جب احادیث کی تدوین شروع ہوئی تھی یعنی امام مسلم ابن شہاب زہری کا زمانہ۔ لہذا اس وقت تک قرآن و حدیث دونوں ہی غیر محفوظ شکل میں تھے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ایک تابعی کا ہے اور احادیث بھی تابعین ہی کی جمع کردہ ہیں۔ لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن ایک ایسے تابعی کا ہے جو ظلم و ستم اور فسق و فجور میں آج تک ضرب المثل ہے اور حدیث امام زہری کی ہے جو ائمہ حدیث کے نزدیک نہایت ہی منتهی پرہیزگار اور خدا ترس آدمی تھے۔

عہد صحابہ اور
عہد تابعین میں قرآن
کے اندر جو اختلافات

قرآن کے اختلافات فرات اور
لب و لہجہ کے اختلافات نہیں تھے

تھے وہ قرآٹوں اور لب و لہجہ کے اختلافات نہیں تھے۔ عہد صحابہ کے اختلافات کو ہم نے بالتفصیل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسی نمونہ کو سامنے رکھ کر تابعین کے اختلافات کو بھی قیاس کر لیجئے

ان نقشوں میں ہم نے مصحف عثمانی اور دیگر مصاحف کے اختلافات کو پہلو بہ پہلو پیش کر کے بتا دیا ہے کہ یہ اختلافات قطعاً لب و لہجہ کے اختلافات نہیں تھے۔ بعض جگہ آیتیں کی آیتیں اور اکثر الفاظ کے الفاظ ایک دوسرے سے بدلے ہوئے یا کم و بیش ہیں۔ ان اختلافات کو کسی طرح بھی لب و لہجہ کا اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ لب و لہجہ کا اختلاف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک لفظ کو کسی خاص ہیئت سے ادا کرتا ہے تو دوسرا شخص اسی لفظ کو دوسری ہیئت سے ادا کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دونوں شخصوں کے وطن اور قبیلے مختلف ہوں۔ ایک ہی خاندان اور ایک ہی مقام کے دو شخصوں کے تلفظ اور طرزِ ادا میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہو سکتا مگر ان اختلافات کی صورت یہ تھی کہ ایک ایک قبیلہ اور خاندان اور ایک ایک مقام کے لوگوں کے فِیْرَآن پڑھنے میں زبردست اختلافات موجود تھے۔ اسکے ثبوت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنئے۔ یہ روایت کتاب المصاحف کے علاوہ خود صحیح بخاری میں بھی ص ۲۲۷

پر موجود ہے۔ روایت کا لفظی ترجمہ درج ذیل ہے۔

”مسور ابن مخزومہ اور عبد الرحمن بن عبد قاری حضرت عمرؓ

سے سن کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے

ہشام بن حکیم (ابن حزام) کو رسول اللہ صلعم کی زندگی میں سورۃ
سرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے ان کا پڑھنا سنا تو
 وہ بہت سارے ایسے الفاظ پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلعم
 نے نہیں پڑھاتے تھے۔ قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ
 کر بیٹھوں مگر میں نے بمشکل صبر کیا۔ حتیٰ کہ انھوں نے سلام پھیرا
 تو میں نے انہی کی چادر میں انھیں کس لیا اور میں نے ان سے
 پوچھا کہ یہ سورت جو میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس
 نے پڑھائی۔ انھوں نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلعم نے پڑھائی ہے۔
 میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلعم نے خود مجھے
 اس کے خلاف پڑھائی ہے جو تو پڑھ رہا تھا اور میں اس کو
 کھینچتا ہوا رسول اللہ صلعم کی طرف لے چلا اور میں نے
 رسول اللہ صلعم سے کہا کہ میں نے اس کو سورۃ سرقان کو ایسے
 الفاظ میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھاتے۔
 رسول اللہ صلعم نے فرمایا "انھیں چھوڑ دو۔ ہشام! پڑھو۔ چنانچہ
 ہشام نے اسی طرح رسول اللہ صلعم کے سامنے پڑھ دیا جیسا کہ میں
 نے پڑھنے ہوئے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلعم نے فرمایا "یونہی
 تو نازل ہوتی ہے" پھر فرمایا عمر! اب تم پڑھو۔ چنانچہ جس
 طرح حضور نے مجھے پڑھائی تھی میں نے پڑھ کر سنائی تو رسول اللہ
 صلعم نے فرمایا "یوں بھی نازل ہوتی ہے" اس کے بعد آپ نے

مشرا یا کہ یہ مشران تو سات حرفوں پر نازل ہوا ہے لہذا جس

طرح آسان ہو پڑھا لیا کرو۔“

آپ کو جسرت ہوگی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی قریشی
ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں اور ہشام ابن حکیم بھی مشریشی اور
مکی ہیں دونوں کی زبان ایک ہے دونوں کالب و لہجہ ایک ہے۔ ایک
خاندان اور ایک ہی مقام کے دونوں آدمی سورۃ مشرقان کو اس
قدر اختلاف کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر ان پر حملہ
کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ بمشکل نماز ختم ہونے تک صبر
کرتے ہیں اور نماز کے بعد انہی کی چادر میں کس کر گھسیٹتے ہوئے
رسول اللہ صلعم کے پاس لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلعم دونوں سے
وہ سورت سنتے ہیں۔ ہشام بن حکیم سے سنکر بھی کہتے ہیں کہ ہاں
یوں ہی تو نازل ہوتی ہے اور پھر حضرت عمر سے سن کر بھی فرمادیتے
ہیں کہ ہاں یوں بھی نازل ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ
مشران تو سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جس طرح آسان ہو کرے
پڑھا لیا کرو۔ ان روایات کی بناء پر علامہ سیوطی تفسیر اتقان میں
یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ :-

بہت سے عوام جو یہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد سات

قرآتیں ہیں یہ بہت ہی بُری جہالت ہے۔

اس پر اتقان کا محشی لکھتا ہے :-

”اس حدیث سے ان لوگوں کے قول کی تقویت ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حروف سے مُراد مراد الفاظ کے ساتھ معنوں کا ادا کر دینا ہے خواہ وہ ایک ہی لغت سے کیوں نہ ہو کیونکہ یہاں ہشام کا لغت تشریح ہی کی زبان تو ہے اور ایسے ہی عمر کا لغت بھی۔ اور اس کے باوجود دونوں کے پڑھنے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ابن عبدالبر نے ایسا ہی کہا ہے اور اکثر اہل علم سے یہی منقول ہے کہ سات حروف سے مُراد یہی ہے۔“

(رعمدة القاری ص ۲۱)

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہ اختلافات صرف لب و لہجہ اور مترادفوں کے اختلافات نہیں تھے بلکہ مراد الفاظ کے ساتھ مطلب اور معنی ادا کرنے کے اختلافات تھے۔ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ قرآن کے معنی اور مضمون کو اپنے الفاظ میں جس طرح چاہے بیان کر دے

روایات پر ایک بہت بڑا اعتراض

یہ بھی تھا کہ جو کچھ روایتوں میں

قرآن بھی روایت بالمعنی ہے

بیان کیا جا رہا ہے، یہ حضور اکرمؐ کے الفاظ نہیں ہیں روایت بالمعنی

ہے یعنی راوی رسول اللہ کے مطالب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اس لئے معلوم نہیں آپ نے کیا فرمایا تھا اور سننے والے نے اپنے الفاظ میں اس کو کس طرح نقل کر دیا ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لئے عجم کی سازش نے قرآن کریم کو بھی بالکل اسی سطح پر لا کر رکھ دیا ہے کہ حضور کے زمانے میں ہر شخص کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ قرآن کے معنی اور مضمون کو اپنے الفاظ میں جن مرادوں الفاظ کے ساتھ چاہے بیان کر دے۔ مختصراً یہ کہ ان روایات کی رو سے موجودہ قرآن حضور اکرم صلعم نے مرتب نہیں کیا تھا نہ اس کو لکھوایا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت ابو بکرؓ نے، عمرؓ نے، عثمانؓ نے یا زید بن ثابتؓ نے اسے لکھا اور مرتب کیا جس میں غلطیاں بھی رہ گئیں۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے زمانے میں گیارہ مقامات پر اصلاح کی۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن کے معنی اور مضمون کی وہ تعبیر ہے جو حضرت عثمانؓ نے اپنے الفاظ ریادگیر صحابہ کے الفاظ میں دی تھی اور حجاج ابن یوسف نے اس کی اصلاح کی تھی۔

کتاب المصاحف ایک سو پچانوے صفحات پر پھیلی ہوئی ایک ضخیم کتاب

ذرا اپنے دلوں کو سولے

ہے۔ پوری کتاب کو نقل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے جن حضرات کو شوق ہو وہ روایات کے اس مہتمم بالشان خزانے کو خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ان ناظرین سے جن کے دل میں ایمان اور احترام و شراک کی ایک ننھی سی چنگاری بھی روشن ہو مندرجہ بالا اقتباسات کو پیش کرنے کے بعد صرف اتنا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لے کر اتنا بتائیں کہ ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے متعلق ان کے دلوں میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ کیا ایسی کتاب جس کے متعلق آپ نے یہ کچھ پڑھا ہے خدا کی کتاب کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے اور کیا اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ خدا کی طرف سے ہے اور وہ آج تک محفوظ ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی اور جسے رسول اللہ صلعم نے خدا کی طرف سے امت محمدیہ کو دیا تھا۔

سوچتے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچتے اور بتائیے کہ آخر اس کتاب اور تورات و انجیل میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔

تورات، انجیل اور دیگر مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں کے خلاف آپ سب سے بڑا اعتراض یہی وارد کرتے ہیں اور اسی کی بنا پر آپ انہیں غیر یقینی قرار دیتے ہیں، کہ ان کے متعلق یقینی طور

پر نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حرفاً حرفاً وہی ہیں جو ان مذاہب کے پیغمبروں نے اپنی امت کو دی تھیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان روایات نے کس طرح و شران کو بھی اسی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں دیگر مذاہب کی کتابیں تھیں؟ دیکھ لیجئے کہ عجم کی یہ سازش کس طرح کامیاب ہوئی؟ چنانچہ آج غیر مسلم مستشرقین انہی روایات کو سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ تم و شران کی حفاظت کا دعویٰ کس طرح ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہی "کتاب المصاحف" جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے، شائع کس طرح سے ہوئی ہے؟ ایک فاضل مستشرق ہے۔

اس نے کیا یہ ہے کہ و شران Arthur Jeffery

کے متعلق جن قدر اختلافات ہماری کتب روایات میں پاتے جاتے ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے

Material For The History Of The
Text Of The Quran.

اس کے ساتھ ہی اس نے اس خیال سے کہ مبادا یہ نہ کہہ دیا جاسے کہ ایک غیر مسلم (عیسائی) نے معاندانہ طور پر "غیر مستند چیزوں" کو جمع

یہ کتاب E. J. Brill پبلشرز لیڈن سے مل سکتی ہے۔

کر دیا ہے، امام ابن ابی داؤد کی "کتاب المصاحف" کو من و عن شائع کر دیا ہے جس میں وہ تمام احادیث موجود ہیں جو ان اختلافات کی سند ہیں اور اس طرح ساری دنیا پر ظاہر کر دیا کہ یہ ہے اس کتاب کی حقیقت جس کے متعلق مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے۔

یہ ہیں عجم کی وہ سازشیں جن کی بنا پر اس نے خود قرآن ہی کے متعلق یہ خیال عام کر دیا کہ یہ کونسی محفوظ کتاب ہے؟ انہی سازشوں کا اثر ہے کہ آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر احادیث دین کا غیر تبدیل جزو تھیں تو رسول اللہ کو چاہتے تھا کہ انہیں بھی قرآن کی طرح محفوظ شکل میں امت کو دے کر جاتے، تو تلا کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ (معاذ اللہ معاذا اللہ) قرآن کو نسا محفوظ تھا جو تم احادیث کے خلاف ایسا اعتراض وارد کرتے ہو؟ تو بہ! تو بہ!! پناہ بخدا۔ آج مسلمان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ خود قرآن ہی کے متعلق اعلان کرتا ہے کہ وہ بھی محفوظ شکل میں امت کو

نہیں ملا تھا

چیت یارانِ طریقت بعد ازیں تدبیر ما؟

غور فرمایا آپ نے کہ عجم کی محولہ بالا سازش کس قدر گہری تھی

اور اس کا انٹرکس قدر دور رس ہے! اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ مٹلا جوان روایات کا پاسبان اور اس طرح عجم کی سازش کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے حاملِ دین متین اور محافظِ شرع مبین قرار پا رہا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس قسم کی اسلام سوز باتیں رسول اللہ کی طرف تو نہ منسوب کرو، اسے لحد بے دین، مرتد اور نہ جانے کیا کیا کچھ ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج زخیبِ مسلموں کی طرف سے نہیں بلکہ خود مسلمانوں اور مسلمانوں میں سے بھی ان کے دین کے محافظ "علماء کرام" کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ قرآن واقعی محفوظ کتاب ہے! اور یہ مطالبہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، گویا ان کا قرآن سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں۔ قرآن کا رشتہ صرف طلوعِ اسلام سے ہے۔ اس لئے اس کی ذمہ داری طلوعِ اسلام پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے اور ملا یہ ثابت کرے گا کہ قرآن محفوظ کتاب نہیں!! جب حالت یہاں تک پہنچ جاتے تو آپ ہی بتائیے کہ

آیاتِ الہی کا نگہبان کدھر جاتے؟
 بایں ہمہ اگر یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ قرآن اللہ کی

محفوظ کتاب ہے تو ہم اس ذمہ داری سے ہچکچاتے نہیں بسرو چشم اپنے سر لیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جو کچھ ثابت خود قرآن سے ہمارا ایمان ثابت کریں گے۔ اس پر اگر مٹانے کہہ دیا کہ ہم قرآن

کی شہادت تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ لیکن ہمارا یقین ہے کہ دین کے معاملے میں اس حد تک صرف تلاہی جاسکتا ہے

عام مسلمان جن کے دل میں خدا اور قرآن کی کچھ بھی عظمت ہے

کبھی ایسا کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہمارا مخاطب عجم کی

سازشوں کا علمبردار مٹا نہیں بلکہ منٹلاشی حق مسلمان ہے۔ آیت

ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس یقین کو پیدا کرنے کے لئے کہ

رسول اللہ صلعم نے قرآن کو مکتوب اور محفوظ شکل میں امت کو دیا

تھا کیا کچھ کہا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کی دنیا میں یقینی شے اسی

غیر مکتوب چیز یقینی نہیں ہو سکتی

کو کہا جاسکتا ہے جو سید کتابت میں آجائے۔ چنانچہ خود عربوں کے

ہاں یہ ضرب المثل موجود ہے "العلم صیند والکتابۃ قید" (علم

ایک وحشی نسکار کی طرح ہے اس کو لکھ کر ہی محفوظ کیا جاسکتا ہے

لہذا سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کو لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا تھا یا نہیں۔

قرآن نے لکھنے پڑھنے پر کتنا زور دیا ہے یہ محتاج بیان نہیں خصوصاً

کتابت قرآن کی نگاہ میں

پر جو سب سے پہلے وحی آتی ہے اس میں آپ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے۔

اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم

علم الانسان ما لم يعلم (س ۹۶)

اے پیغمبر! پڑھ تیرا پروردگار نہایت کریم ہے۔ جس نے

قلم کے ذریعہ علم سکھایا (اور اس طرح) انسان کو وہ کچھ سکھا

دیا جو وہ نہیں جانتا تھا

دوسری جگہ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (س ۶۱)

ن۔ ہم شہادت پیش کرتے ہیں قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں

فرمایا کہ کتابت و تحریر کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ قرآن نے بڑے

سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی لکھ لینے کو ضروری قرار

دیا ہے کیونکہ جو بات لکھی ہوتی نہ ہو بلکہ محض لوگوں کی زبانی نقل و نقل

ہوتی آرہی ہو وہ نہ خدا کے نزدیک صحیح تر ہے نہ شہادت کے لئے استوار تر۔
بلکہ محل شک و شبہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ حکم ہے۔

يا ايها الذين امنوا اذا بئتم بدين الى اجل
مستحقى فاكتبوه — ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا

او كبيرا الى اجله ط ذلكم اقسط عند الله واقوم
للشهادة وادنى ان لا تترتابوا۔ (۲۸۶)

اے پیروان دعوتِ ایمانی! جب کبھی آپس میں قرض کا لین دین
کسی وقت مقررہ تک کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔
معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو اس کی میعاد تک لکھ لینے میں سستی
نہ کیا کرو۔ کیونکہ لکھ لینا ہی اللہ کے نزدیک صحت کی بڑی ضمانت
اور گواہی کے لئے بڑی استواری کا باعث اور شکوک و شبہات
سے بالاتر ہے۔

ظاہر ہے کہ قرض کا لین دین محض ایک باہمی معاملہ کی بات ہے۔ اس کے
برخلاف قرآن کا معاملہ بالکل دین کا بلکہ دین کی بنیاد کا معاملہ ہے۔
اگر چھوٹا یا بڑا قرضہ دستاویز نہ لکھنے کی وجہ سے خدا کے نزدیک
صحت سے دور، شہادت کے لئے نا استوار اور محل شبہ قرار پا سکتا ہے
تو قرآن کا نہ لکھا جانا اور محض زبانی نقل پر اکتفا کر لینا کیسے جائز
ہو سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم کو پہلی ہی وحی میں قرارتِ اولیٰ

اور قلم کی طرف متوجہ کر دیا گیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 منصب رسالت پر فائز ہونے تک لکھنے پڑھنے سے نا آشنا تھے
 حق تعالیٰ کی طرف سے اس رہنمائی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے متعلق یہ شبہ کرنا بھی بہت بڑی جسارت ہے کہ آپ نے
 حق تعالیٰ کی اس رہنمائی سے خود فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا اس رہنمائی کے
 بعد یقیناً آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوگا۔ بہر حال اتنی بات تو
 یقینی ہے کہ منصب رسالت پر فائز ہوجانے کے بعد آپ اسی نہیں رہے
 تھے آپ لکھ پڑھ سکتے تھے چنانچہ سورۃ عنکبوت میں ہے:-

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه

بيمينك اذا لارتاب السبطون ۵ (۲۹)

اور اے پیغمبر! تم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب

نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے

(اگر ایسا ہوتا) پھر تو باطل پرست لوگ ضرور شبہ کر سکتے تھے

یہاں قرآن کریم نے کتابیں پڑھ سکنے اور اپنے ہاتھ سے لکھ سکنے

کی نفی صرف نزول قرآن سے پہلے زمانہ کے لئے کی ہے جس کا صاف

مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد آپ بخوبی لکھ پڑھ سکتے تھے۔

ورنہ "من قبله" کے لفظ سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لفظ بالکل بے کار

ہو جاتا ہے اس صورت میں ما کنت تتلوا من کتب ولا تخطہ بيمينک
 کافی تھا۔ معلوم نہیں یہ خیال کہاں سے پیدا کر لیا گیا کہ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک لکھنے پڑھنے سے نا آشنا رہے۔ حیرت
 ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ عبرانی زبان سیکھنا چاہیں
 تو ہفتہ بھر میں عبرانی جیسی ایک غیر زبان سیکھ کر عبرانی زبان
 میں خطوط لکھنے پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہوں مگر محمد الرسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم جیسا ذہین شخص جس کی ذہانت یقیناً حضرت زید سے
 بڑھ کر تھی اس کے متعلق یہ خیال کر لیا جائے کہ وہ تا دم وفات ان پڑھ
 ہی رہا۔

قرآن کی اس واضح شہادت کے بعد ہم اس غلط خیال کے لئے
 کوئی وجہ جواز نہیں دیکھتے۔ قرآن اتنا ہی نہیں کہتا بلکہ وہ یہاں
 تک کہتا ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد اول آپ اس کو خود قلم بند
 فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرے صحابہ کو لکھوا دیا کرتے
 تھے اور ایسا عموماً بالالتزام ہوتا رہتا تھا۔ ملاحظہ ہو:

وقالوا لسا طیرا لا ولین اکتبہا فہی تملى علیہ

بکرة واصیلا۔ (۲۵)

مشرکین کہتے ہیں (قرآن اس کے سوا کیا ہے کہ) پھلے لوگوں کی

کہانیاں ہیں جو اس (محمد) نے خود لکھی ہیں اور وہی اسکے سامنے
صبح و شام لکھواتی جاتی رہتی ہیں۔

اِکْتَتَبَ کے معنی ہیں کہ انسان خود لکھے بلکہ یہ بھی کہ کوئی دوسرا
بول رہا ہو اور یہ خود لکھ رہا ہو۔

والکتاب کتاب خطہ واستملا (محیط المحيط ص ۲۷۵)

اور اکتب کتاب کے معنی یہ ہیں کہ اس نے کتاب کو خود لکھا

اور دوسرے سے املا کرانے کی خواہش کی

املا کے معنی Dictate کرانے کے ہیں یعنی ایک بولتا جلتے اور
دوسرا لکھتا جاتے۔ تملی علیہ سے پہلے اکتب کے معنی بجز اس
کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے کہ پہلے آپ خود لکھ لیتے تھے پھر تملی علیہ
پر ایک فاء آرہی ہے جو تعقیب کے لئے آتی ہے لہذا دونوں فعلوں
کا ایک زمانہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو عطف تفسیری قرار دے دیا
جائے۔ لہذا اس کے معنی صاف صاف یہ ہیں کہ وحی رسول اللہ پہلے
خود لکھ لیا کرتے تھے اور اسکے بعد صحابہ کو لکھا دیا کرتے تھے یہ بھی واضح ہے کہ یہ
آیت کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مکہ ہی میں یہ عادت شریفہ تھی کہ وحی نازل
ہونے کے بعد پہلے خود قلم بنا فرمایا کرتے تھے پھر دوسرے صحابہ کو لکھوا دیا
کرتے تھے اور یہ سلسلہ انشراؤا جاری رہتا تھا۔

لفظ کتاب کی لغوی تحقیق | قرآن کریم نے جا بجا اپنے آپ کو کتاب کہا ہے چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن

شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (۲/۱۰۱)

الم۔ یہ الکتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔

ہمیں سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہئے کہ کتاب کہتے کسے ہیں۔ کتاب کی لغوی تحقیق حسب بیان علماء لغت یہ ہے کہ کتاب دراصل اس لوہے کے چھلے کو کہتے ہیں جو تحفظ نسل کے لئے اونٹنیوں کی شرمگاہوں پر ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ ہر قسم کے اونٹ سے حاملہ نہ ہو سکیں پھر اس کے بعد اونٹنی کے نتھنوں کو ملا کر ان میں ایسا ہی چھلہ پہنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے بچہ کو نہ سونگھ سکے اور اس طرح اپنے بچہ کو دودھ نہ پلا دے۔ پھر اس کے بعد چند چیزوں کو ملا کر چھلہ ڈال دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ چونکہ کتاب میں بھی اس کے اوراق کو ملا کر چھلا ڈالا جاتا تھا (یا جیسا کہ آجکل چھلے کے بجائے دھاگا ڈال دیا جاتا ہے) اس لئے کتاب عرفی پر بھی اس کا اطلاق کیا جانے لگا۔ اس کے بعد اس میں مزید وسعتیں ہوتی چلی گئیں (ملاحظہ ہو محیط المحيط ص ۱۶۸) اور دیگر بسوط لغات عربی)

بہر حال اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتاب کے مفہوم میں چند چیزوں کو ملا کر مجتمع کر دینا ضروری ہے۔ لہذا کتاب کا اطلاق اصل لغت کے لحاظ سے اسی مجموعہ اوراق پر کیا جاسکے گا جس کی شیرازہ بندی کسی کڑے یادھاگے سے کر دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے آپ کو ایک دو جگہ نہیں سینکڑوں جگہ "کتاب" کے لفظ سے یاد کرتا ہے کہیں صرف کتاب کہتا ہے ملاحظہ ہو:-

۲-۷۸-۷۹-۱۰۱-۱۵۱-۲۳۱
 ۳-۷-۲۳-۱۴۲
 ۴-۱۱۳-۱۲۷-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۲-۹۲

۷-۱۹۶-۱۲-۱۵-۱۴-۲۱-۲۸-۲۹-۳۹-۴۰-۴۵-۴۲
 ۲-۱۲-۲-۲-۱-۱-۵۱-۲۷-۸۶-۲۰-۴۲-۱-۱-۱۹۶-۲

کہیں اپنے آپ کو کتب میں کہتا ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۵-۱۲-۱۲-۲۶-۲۶-۲۶-۱

۲۲-۲۳-۳۸-۳۶
 ۲-۲-۲-۴۹
 کہیں اپنے آپ کو الکتب بالحق کہتا ہے۔ دیکھئے ۱۰۵-۳-۲-۱۲۴

۱۳-۱۴
 ۱-۳۲

کہیں کتاب مفصلاً کہتا ہے۔ دیکھئے ۱۱۳-۴

کہیں کتاب انزلہ مبارکہ کہتا ہے۔ دیکھئے ۱۵۵-۶-۳۸-۲۹

کہیں الکتب الحکیم کہتا ہے۔ دیکھئے ۱-۳۱-۲-۱

کہیں الکتب لاریب فیہ کہتا ہے۔ دیکھئے ۲-۱۰-۳۲-۲

کہیں کتب احکمت ایتہ کہتا ہے۔ دیکھتے ۱۱ - ۱۲

کہیں کتب عزیز کہتا ہے۔ دیکھتے ۱۳

کہیں نزلنا علیک الکتب تبیاناً لکل شیء کہتا ہے۔ دیکھتے ۱۴

کہیں احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی کہتا ہے۔ دیکھتے ۱۵

عرض کہ مختلف عنوانوں اور مختلف صفات کے ساتھ وہ

اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے۔ ان مختلف عنوانات و صفات سے

بحث کرنے کے لئے اس وقت نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ضرورت۔

آپ صرف اس وقت اتنا دیکھتے کہ و شرآن اپنے کو کتاب کہتا ہے۔

کتاب کا صحیح مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے جس میں شیرازہ بندی کا

مفہوم داخل ہے لہذا یقیناً نزول قرآن ہی کے وقت سے قرآن کا

ایسی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا جس پر کتاب کا لفظ صادق آسکے۔

پھر وہ اپنے آپ کو ایک ایسی کتاب کہتا ہے جس میں شک اور شبہ

کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن

کی نگاہ میں اگر کوئی چیز لکھی ہوتی نہ ہو چاہے وہ چھوٹی ہو یا

بڑی، تو خدا کے نزدیک نہ وہ صحیح تر ہے نہ شہادت کے لئے استوار تر

ہے اور نہ ہی شک و شبہ سے بعید تر۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن اپنے

لئے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش

ہی نہیں ہے اور خود ہی یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ شبہ سے بالاتر وہی چسپ ہو سکتی ہے جسے لکھ لیا جائے تو لا محالہ اسے خود اپنے اصول کے مطابق کہیں لکھا ہوا ہونا چاہتے۔ نہ صرف منتشر اوراق پر لکھا ہوا بلکہ مجموعی رشیرازہ بند اوراق پر تاکہ اس کو کتاب کہنا

صحیح ہو

قرآن اپنی حقانیت پر استدلال کرتے ہوئے دنیا کی تمام قوموں کو

قرآن اور کتاب اس مجموعہ کا نام ہے جس میں بہت سی سورتیں ہیں

تحدی (چیلنج) کرنا ہے اور کہتا ہے:-

ام یقولون افترنہ ط قل فاتوا بسورۃ مثلہ (۱۱)

کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو جھوٹ بنا لیا ہے۔

ان سے کہہ دو قرآن کی طرح کوئی سورت بنا لاؤ۔

دوسری جگہ وہی تحدی (چیلنج) اس صورت میں پیش کرتا ہے:-

ام یقولون افترنہ ط قل فاتوا بعشر سورۃ مثلہ

مفتریات (۱۲)

کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو جھوٹ بنا لیا ہے۔ ان سے

کہہ دو کہ تم ذرا اس جیسی گھڑی ہوئی دس سورتیں بنا کر دکھا دو۔

تیسری جگہ اسی تحدی کو اس صورت میں پیش کرتا ہے۔

قل لئن اجتمعت الائنس والجن ان یا توامثل

هذا القرآن لا یأتون بہشلہ ولوکان بعضهم

لبعض ظہیرا ہ (۱۴ / ۸۸)

اے پیغمبر! کہدو کہ اگر سارے انسان اور جن (شہری اور بدوی

لوگ) بھی اس پر اکٹھے ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا

ایک دوسرا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لاسکتے۔

اگرچہ وہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔

ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھ کر سوچتے اور غور کیجئے کہ کہیں وہ یہ

چیلنج کرتا ہے کہ قرآن جیسی ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ کہیں کہتا ہو

کہ دس سورتیں بنا لاؤ، کہیں کہتا ہے کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔

ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے قرآن کے متعلق ذہن انسانی

میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب کا

نام ہے جس میں بہت سی سورتیں ہیں کہ کبھی اس پر دس سے قرآن جیسا

قرآن بنانے کا چیلنج کیا جاتا ہے اور کبھی اس جیسی صرف دس

سورتوں کا اور کبھی صرف ایک ہی سورت کا۔

قرآن لکھا جاتا تھا اور دیکھا سکی تلاوت کیجاتی تھی | مگر اس کے

باوجود جب کفار و مشرکین اپنے اسی عناد پر قائم رہتے ہیں تو قرآن کریم بطور استعجاب سوال کرتا ہے۔

ام عند ہم الغیب فہم یدکتبون (۶۸/۴۸)

کیا ان کے پاس بھی علم غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہوں؟

اور ام لکم کتب فیہ تدرسون (۶۸/۳۶)

کیا تمہارے پاس کوئی دوسری کتاب ہے جس میں دیکھ کر تم پڑھتے ہو؟

یہ سوالات قرآن کے انکار پر کئے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہی ہے

کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو وحی ہونے کے بعد فوراً لکھ لی جاتی

ہے اور محمد رسول اللہ والذین معہ اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے اور

تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اے کفار و مشرکین! کیا تمہارے پاس بھی

کوئی ایسی کتاب ہے جو عالم غیب سے بطور وحی کے آتی ہو اور اس

طرح فوراً لکھ لی جاتی ہو نیز تم لوگ بھی اس کتاب کو محمد صلی اللہ

علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی طرح دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہو؟

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم وحی کے بعد فوراً

لکھ لیا جاتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اس کتاب کو دیکھ

دیکھ کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

اوپر آپ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن اس مجموعہ کتاب کا نام تھا

جس میں بہت سی سورتیں تھیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ وہ وحی کے فوراً بعد لکھ لیا جاتا تھا اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی تلاوت کی جایا کرتی تھی۔ لہذا اس کتاب میں یہ تمام سورتیں آگے پیچھے کسی خاص ترتیب ہی سے لکھی ہوتی ہوں گی۔ کیونکہ مختلف سورتوں کو یوں لکھ لینے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی سورت کسی سورت سے نہ آگے ہو، پیچھے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کی ایک خاص ترتیب بھی تھی اور وہ ترتیب نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ہی قائم ہوتی جا رہی تھی۔

قرآن کریم ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا موجود تھا

اس کے بعد
قرآن کریم

ہمیں نہایت زوردار الفاظ کے ساتھ بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی محفوظ کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

فلا أقسم بمواقع النجوم ۰ وانه لقرآن کریم
تعلیون عظیم ۰ انه لقرآن کریم ۰ فی کتاب
مکنون ۰ لا یسه الا المطہرون ۰ تنزیل من

رب العلیین ۰ (۵۶)

ستاروں کے مواقع اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ

شہادت ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ یقیناً یہ قرآن بڑی
 تعظیم و تکریم کا مستحق ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے
 جسے ان لوگوں کے سوا جو پاک و صاف ہوں کوئی نہیں چھوٹا،
 یہ کتاب تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر تاکید اور شہادتوں کے ساتھ قرآن کریم اپنے
 متعلق یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے
 جسے وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو ہر طرح پاک و صاف ہوتے
 ہیں۔ اس کتاب کے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ
 وہ خود رسول اللہ صلعم کی اپنی حفاظت میں رہتی ہے جس پر خدا، اس
 کے فرشتوں اور اس کے بندوں تک کو پورا پورا اعتماد ہے۔
 خداوند تعالیٰ نے اس عظیم الشان حقیقت کو کتنی زبردست
 تاکیدوں اور شہادتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کا یہ خاص
 اسلوب ہے کہ وہ عالم انفس پر آفاقی قوانین سے استشہاد کرتا ہے۔
 یہاں چونکہ قرآن کو یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب
 میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ
 لی ہے اس کے استشہاد میں وہ آفاقی حقائق کو شہادت میں پیش
 کرتا ہے کہ دیکھو ان ستاروں کے وجود پر غور کرو۔ جو جگہ جس شاکے

کے لئے مقرر کر دی گئی ہے وہ ایک انچہ بھی اپنے مقام سے نہیں ہٹتا حتیٰ کہ تم دریائی اور صحرائی سفیر میں ان ستاروں ہی سے راستے معلوم کرتے ہو۔ ان ستاروں کی ایسی حفاظت کون کر رہا ہے ؟ ظاہر ہے کہ خدا ہی کر رہا ہے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ جن چیز کی حفاظت خدا اپنے ذمہ لے لیتا ہے وہ کتنی محفوظ رہتی ہے۔ لہذا یہ کتاب جس کی ذمہ داری بھی خدا نے لے لی ہے کس قدر محفوظ رہنی چاہئے۔ مگر ہمارے مفسرین نے ان ساری شہادتوں اور تاکیدوں کو بے کار کر دیا۔ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ مواقع النجوم کو شہادت میں پیش کرنے سے کیا مطلب ہے اور قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، ملا کی عادت ہے کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے اسے وہ نہایت آسانی کے ساتھ دوسرے جہان پر چسپاں کر کے چھٹی حاصل کر لیتا ہے چنانچہ یہاں بھی مفسرین نے کہہ دیا کہ یہ اس دنیا جہان کی بات ہی نہیں یہ تو دوسرے جہان کی بات ہے۔ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے اور مطہروں سے مراد فرشتے ہیں۔ چلتے چھٹی ہو گئی۔ آیات کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جسے فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں مگر دوسری طرف یہی مفسرین جب یہ حکم لگاتے ہیں کہ قرآن پاک کو جہالت اور حدیث کی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے قرآن کو وضو

کر کے پاک صاف ہو کر ہاتھ لگانا چاہتے تو پھر اسی مطہروں سے مراد فرشتوں کے بجائے انسان ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم رق منشور میں لکھا ہوا ہے

دوسری جگہ وشرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے

کہ وہ محفوظ کتاب جس کا اوپر ذکر آچکا ہے کس چیز پر لکھی ہوتی ہے پتھر کے ٹکڑوں پر لکھی ہوتی ہے، کھجور کے پتوں پر لکھی ہوتی ہے، ہڈی کے ٹکڑوں پر لکھی ہوتی ہے، یا کسی کاغذ پر لکھی ہوتی ہے۔ آخر کس چیز پر لکھی ہوتی ہے۔ وشرآن کہتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز پر بھی لکھی ہوتی نہیں ہے بلکہ وہ رق منشور پر لکھی ہوتی ہے یعنی ہرن کی جھلی کے بڑے بڑے کاغذوں Parchment پر ملاحظہ فرمائیے۔

والطوره و کتاب مسطورہ فی رق منشورہ وال بیت

المعہورہ والسقف المرفوعہ وال بحر المسجورہ

ان عذاب ربك لواقع

متعین و معلوم پہاڑ (جرا) اور یہ کتاب (قرآن) جو لکھی ہوتی ہے

بڑے بڑے کٹاؤں جھلی کے کاغذوں پر اور بیت معہور (کعبہ)

لہ الرق جلد رقیق یکتب فیہ ۱۲ محیط محیط چہ اس زمانے میں نرم کھال (جھلیوں)

کے بنے ہوتے "کاغذ" لکھنے میں استعمال ہو کرتے تھے۔

اور بلند چھت (آسمان) اور پر جوش سمندر اس حقیقت پر شاہد
ہیں کہ تیرے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔

ان آیات میں مشران کریم نے چند چیزوں پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن
ایک کتاب ہے (۲) وہ کتاب لکھی ہوئی ہے (۳) اور بہرن کی جھلی کے
کشادہ کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے۔

یہاں تک ہمیں مشران کی ان تصریحات سے یہ معلوم ہو گیا
کہ مشران لکھا ہوا تھا۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا اور ایک خاص
ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ نیز یہ کہ وہ بہرن کی جھلی کے کشادہ کاغذوں
پر لکھا تھا۔ اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی کہ لکھنے والے کون
تھے اور وہ کیسے لوگ تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے:

کلانہا تذکرہ۔ فمن شاء ذکرہ۔ فی صحف
مکرمۃ صرفوۃ مطہرۃ۔ بایدی سفرۃ کرام

برسۃ (۱۱-۱۶)

یوں نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ پھر جو کوئی چاہے اس کو
پڑھے، لکھا ہوا ہے عزت کے ورقوں میں۔ اونچے رکھے ہوتے۔
نہایت ستھرنے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے جو بڑے درجہ

والے نیک کار ہیں

یہ ترجمہ ہم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کر دیا ہے۔ اگرچہ اس ترجمہ کے بعض الفاظ سے ہمیں اختلاف ہے مگر ہمیں دکھانا یہ ہے کہ سَفَرًا کے معنی لکھنے والوں کے ہیں اور یہ سَفَرًا کی جمع ہے جس کے معنی خوشنویس اور ماہر کتابت کے آتے ہیں نہ کہ سفیر کی جیسا کہ بعض دوسرے مفسرین نے امام بخاریؒ سمیت ظاہر کیا ہے۔ اس کے حاشیہ پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم رقمطراز ہیں۔

”یعنی وہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ اسی کے موافق وحی

اترتی ہے اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے والے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین پاکباز نیکوکار اور فرشتہ خصلت بندے ہیں جنہوں نے ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیل سے

اس کو پاک رکھا ہے۔ (صفحہ ۷۶۲ ترجمہ شیخ الہند)

جیسا کہ قرآنی شہادت سے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں حضور اکرم صلعم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وحی نازل ہونے کے بعد اول آپ اس کو خود قلمبند فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد کاتبین وحی اور صحابہ کرام کو لکھوا دیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ التزاماً صبح و شام جاری رہتا تھا۔ آیت مندرجہ بالا میں قرآن کریم نے ان تمام لکھنے والوں کی پاکبازی، دیانت، نیکو کاری اور بزرگی کی شہادت دی ہے۔

ظاہر ہے کہ جو کتاب خود رسول اور اس قسم کے پاکباز انسانوں کے ہاتھوں ضبط تحریر میں لائی جا رہی ہو اس کے متعلق کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

اس وقت تک خود قرآن کی شہادتوں سے آپ دیکھتے آرہے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہونا تھا تو اسے فوراً لکھ لیا

قرآن کتابی شکل میں تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود تھا

جاتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی نسخہ موجود نہیں تھا جو رسول اللہ صلعم کے پاس محفوظ رہتا ہو بلکہ وہ نسخہ تو اصل نسخہ تھا جسے روایات میں امام یا الام کے نام سے یاد کیا گیا ہے) اس نسخہ سے صبح و شام دوسرے کاتبین وحی اور اہل علم صحابہ اپنے اپنے لئے نقل کرتے رہتے تھے اور خود حضور کی موجودگی میں یہ نقلیں کی جاتی تھیں۔ خود حضور اکرم صلعم لکھواتے تھے اور یہ دوسرے لوگ لکھتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کے نسخے اس زمانے میں عام طور پر لکھے جاتے تھے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہتے تھے۔ جس کتاب پر مسلمانوں کا ایمان تھا جو ان کی زندگی کا ضابطہ عمل تھی۔ جو ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کتاب کے نسخے ان کے پاس موجود نہ ہوں۔

قرآن کریم کو لکھ
لینے کا کس قدر
بلینج اہتمام کیا

اگر کتابت کے ساتھ حافظوں میں بھی محفوظ
کر دیا جائے تو حفاظت اور بھی محکم ہو جاتی ہے

گیا ہے یہ تو آپ گذشتہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھ
لیا کہ خود قرآن لکھ لینے پر کتنا زور دیتا ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھ
لیا کہ رسول اکرم صلعم اور حضرات صحابہؓ نے اس کی کس طرح تعمیل
کی۔ لیکن اگر تاریخ عالم اور دنیا کے انقلابات پر آپ کی نظر ہے تو
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کتاب کو لکھو اور اپنے کے ساتھ ساتھ اگر حفظ
یاد بھی کر دیا جائے تو اس کی حفاظت اور بھی محکم ہو جاتی ہے۔ اس لئے
کہ ایسے حادثات بھی آتے ہیں جو اسے اپنے مکتوب علمی خزانوں سے محروم
کر دیتے ہیں۔ اہم سابقہ پر یہی کچھ بیت چکی تھی۔ یہود کے پاس
الواح میں لکھی ہوئی تورات موجود تھی۔ عیسائیوں کے پاس بھی انجیل
مکتوب صورت میں موجود تھی۔ تورات کی حفاظت کا یہودیوں نے
کچھ کم انتظام نہیں کیا تھا۔ ایک تابوت میں اس کو مقفل رکھا جاتا تھا
اور اس تابوت کی بہت تعظیم اور عزت کی جاتی تھی عقیدت مندوں
کی بڑی سے بڑی داستانیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں مگر سخت نص
کے ایک حملہ نے اور رومیوں کے ایک سیلاب نے دونوں قوموں کو

ان کی کتابوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا۔ مصری قوم تہذیب و تمدن میں تمام اقوامِ عالم کی پیش رو تسلیم کی گئی ہے۔ ان کے تاریخی نکتشات آج بھی علمائے عالم کو ورطہ حیرت میں گم کتے ہوتے ہیں مگر ان کا تمام علمی اور کتابی سرمایہ یونانیوں کے ایک حملہ کو برداشت نہ کر سکا۔ اسکندریہ کی عظیم الشان لائبریری یوں نذرِ آتش کر دی گئی کہ اس کا نام و نشان بھی صفحہ بہستی پر باقی نہ رہا۔ لہذا کسی علمی سرمایہ کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کرنے کے لئے جہاں صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ انسانوں کے حافظوں پر اعتماد کیا جاتے بلکہ اس کو لکھ لینا بھی ضروری ہے وہاں صرف لکھ لینا بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو انسانی حافظوں میں بھی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے جب تک ان دونوں گوشوں سے کسی چیز کو محفوظ نہیں کیا جاتے گا اس وقت تک وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حفاظت کے یہ دو بازو ہیں اگر کسی کتاب کے یہ دونوں بازو سلامت ہیں تو وہ رخشِ حیات کے ساتھ ساتھ پرواز کرتی چلی جاتے گی لیکن جہاں اس کا کوئی سا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا وہیں وہ گر پڑے گی۔

جو کتاب سینہ اور
سفینہ دونوں

قرآن کریم کو انسانی سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا

میں محفوظ ہو رہی ہمیشہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے اپنی حفاظت کے ایک گوشے کو کس طرح محفوظ کیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں اس لئے اب حفاظت کے دوسرے گوشے کو بھی دیکھ لیں۔ قرآن کریم نے ابتداء رسالت ہی میں خود حضور اکرمؐ کو یہ تاکید فرمادی تھی:

يا ايها الهمزمل قل الليل الا قليلا ه نصفه
او انقص منه قليلا ه او نرد عليه ورتل القرآن

ترتیلہ (۳۳/۱-۲)

اے ترمیل کرنے والے! شب کے قلیل حصہ کو چھوڑ کر (کہ اس میں تم سو سکتے ہو) زیادہ تر رات کو قیام کیا کرو یعنی آدھی رات اسی شغل میں گزارو کبھی ضرورتاً چھوڑا سا کم کر دو یا بڑھا دو تو مضائقہ نہیں ہے۔ اور اس رات کے قیام میں ترتیل کے ساتھ القرآن کی تلاوت کرو۔

یہاں لفظاً خطاب اگرچہ نبی کریم صلعم ہی کو تھا مگر معنایاً اس میں تمام مسلمان مخاطب تھے۔ چنانچہ ہر مسلمان اپنے اپنے گھر میں رات کا زیادہ تر حصہ قیام لیل ہی میں گزارتا تھا اور اس میں برابر تلاوت قرآن کی جاتی تھی اور ہر رات کو قرآن کا وہ حصہ جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا ختم کر لیا جاتا تھا لیکن آئندہ چل کر قرآن جوں جوں نازل ہوتا

جا رہا تھا اس کے حجم میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ ہجرت کے بعد
حضورؐ کی آخری عمر میں قرآن کریم کا حجم اتنا ہو چکا تھا کہ ایک رات
میں پورے قرآن کا ختم کر لینا آسان کام نہیں رہا تھا۔ سونا اور آرام
کرنا بھی فطرۃ ضروری تھا۔ مملکت کے دوسرے مشاغل کی وجہ سے
جو دن بدن بڑھتے جا رہے تھے رات کی نیند کی کمی دن میں پوری
کی جاسکتی تھی اس لئے اس حکم میں تخفیف ہو گئی۔ چنانچہ اس سورت
کی آخری آیات میں ہے:

ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك - و

ان الله يقدر الليل والنهار علمان لن تحصى كتاب
عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن ۵ (۳۳)

اے پیغمبر! تمہارے پروردگار کو معلوم ہے کہ تم تقریباً دو

تہائی رات، آدھی رات اور تہائی رات تک کھڑے رہتے ہو

اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی (رات کا بیشتر حصہ قیام لیلیٰ

ہی میں گزارتی ہے، جو آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی رات اور دن

کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ تم اس کو ہمیشہ پورا

نہیں کر سکو گے لہذا اپنی عنایات تم پر منعطف کرتا ہے اور

یہ سہولت عطا کرتا ہے کہ آئندہ (دو تہائی، آدھی یا ایک تہائی رات کی تقلید نہیں ہے) جس قدر سہولت سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔

مگر تاریخی روایات شاہد ہیں کہ اس تخفیف کے بعد بھی بعض حضرات صحابہ رات بھر میں پورا قرآن ختم کرنے کے عادی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاصؓ اور حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم رضی اللہ عنہم کے نام اس سلسلہ میں زیادہ مشہور ہیں یہ حکم کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ صرف مردوں ہی کو نہیں تھا بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ حضور اکرم صلعم کی ازواج مطہرات کے متعلق قرآن کریم میں یہ صریح حکم موجود ہے:

وَاذْكُرْنَ مَا بَيَّنَّا فِي الْكِتَابِ لِيُذَكِّرَ اللَّهُ

وَالْحِكْمَةَ (۳۳/۳۳)

اور اے عورتوں! جو خدا کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی رہتی ہیں ان کو پیش نظر رکھا کرو۔ اس تعامل اور فراوانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مرد اور عورتوں کے حافظوں میں بھی قرآن کریم محفوظ ہو گیا حتیٰ کہ قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ:

بل هو آیت یتنت فی صدور الذین اوتوا العلم^(۲۹)

بلکہ قرآن کریم واضح آیات کا ایک مجموعہ ہے جو اہل علم کے

سینوں میں محفوظ ہے

آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ان نتائج کو دہرا لیجئے جو قرآن کریم کی
داخلی شہادتوں سے اب تک ہمارے سامنے آچکے ہیں۔

(۱) قرآن لکھنے پڑھنے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔

(۲) جو چیز لکھی ہوتی موجود نہ ہو اس کی صحت کی کوئی ضمانت ہو سکتی

ہے نہ شہادت کے لئے استوار ہو سکتی ہے اور نہ ہی شکوک و

شبہات سے بالاتر ہو سکتی ہے۔

(۳) منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد آپ لکھنا پڑھنا سیکھ چکے

تھے اور اس کے بعد آپ اُمّی نہیں رہے تھے۔

(۴) وحی نازل ہونے کے بعد اول حضور اکرم صلعم اس کو خود لکھ لیتے تھے

اور پھر صحابہ کو لکھوا دیا کرتے تھے اور ایسا بالالتزام ہوتا رہتا تھا۔

(۵) قرآن نے اپنے کو بار بار کتاب کہا ہے اور کتاب کہتے ہی اس کو ہیں

جس کی شیرازہ بندی کی جا چکی ہو۔

(۶) قرآن اس مجموعہ کا نام ہے جس میں بہت سی سورتیں ہیں۔

(۷) قرآن کریم عموماً مسلمانوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا اور لوگ اس

میں دیکھ دیکھ اس کی تلاوت کرتے تھے۔

(۸) قرآن کریم مکتوب شکل میں موجود تھا اور اس کے لکھنے کے لئے ہرن کی جھلی کے کسادہ بڑے بڑے اوراق استعمال کئے جاتے تھے۔

(۹) قرآن کریم کو لکھنے والے لوگ نہایت پاکباز، نیکوکار اور فرشتہ خصلت ماہرین کتابت تھے۔

(۱۰) قرآن کتابی شکل میں مسلمانوں کے گھروں میں موجود تھا۔

(۱۱) رسول اللہ صلعم والذین معہ راتوں کو پورا قرآن ختم فرمایا

کرتے تھے۔

(۱۲) عورتوں کو بھی قرآن کریم کو یاد کرنے کا حکم تھا۔

(۱۳) عہد رسالت میں اہل علم مردوں اور عورتوں کے سینوں میں قرآن کریم

محفوظ ہو چکا تھا۔

ان تصریحات کی روشنی میں ذرا آگے بڑھتے اور حق تعالیٰ کے ان

حتمی اعلانات اور وعدوں پر بھی غور فرمائیے جو اس نے قرآن کریم

کی حفاظت اور جمع کرنے اور نیز باطل سے ہمیشہ کے لئے اس کی

نگہداشت کرنے کے بارہ میں فرماتے ہیں اور غور کیجئے کہ نزول قرآن

سے آج تک کس طرح حق تعالیٰ کے وہ تمام اعلانات اور وعدے حرف

بہ حرف پورے ہوئے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے:

انما نحن نزلنا الذكر واناله لحفظون (۱۰)

یہ واقعہ ہے کہ الذکوہ (قرآن کریم) کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (۱) قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور نیز یہ کہ قرآن کی حفاظت ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ گذشتہ اوراق میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس نے اسی حقیقت کی شہادت میں عالم آفاق سے ستاروں کی شہادت پیش فرمائی تھی کہ دیکھ لو خدا جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے وہ کس طرح محفوظ رہتی ہے۔ بعینہ یہی حال قرآن کریم کی حفاظت کا ہے کہ خدا نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول فرمائی تو آج تک اس میں ایک نقطہ اور شوشہ تک کی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکی۔

یہ تو کتاب کی حفاظت کے متعلق تھا مگر کتاب کی حفاظت تو کتاب کی جمع و تدوین کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کتاب کی جمع و تدوین کی ذمہ داری بھی خدا نے خود ہی لے لی ہو۔ قرآن کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی خدا نے خود اپنے ہی ذمہ رکھی ہے ملاحظہ ہو قرآن کا ارشاد ہے :-

لا تفرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمیعہ

وقرآنہہ فاذا قرأئہ فاتبع قرآنہہ ثم ان

علینا بیانہہ (۱۹-۱۴)

اے پیغمبر! تم اپنی زبان کو جلدی جلدی پڑھ لینے کے لئے حرکت

نہ دو۔ (الطہینان رکھو) یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی جمع و تدوین

اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم قرآن کو پڑھیں

(یعنی وحی کریں) تو تم اس پڑھنے کی پیروی کرو۔ اسکے بعد اس

کی توضیح و بیان ہمارے ہی ذمہ ہے۔

اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے تین عظیم الشان حقیقتوں کا اعلان

کیا ہے جو صحیح ایمان کی بنیاد ہیں (۱) قرآن کی جمع و تدوین بھی حق تعالیٰ

ہی کے ذمہ ہے (۲) قرآن کو پڑھانا بھی حق تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔

(۳) اور اس کے معانی و مطالب کی توضیح و تشریح کے لئے بھی کسی

قسم کے خارجی سہاروں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اس کی ذمہ داری

بھی خدا نے اپنے ذمہ ہی رکھی ہے جو خدا ہی کی طرف سے پوری ہونی

چاہتے۔ قرآن اپنی شرح خود اپنے آپ کرتا ہے اور تعریف آیات

سے وہ اپنے معانی و مطالب کو خود ہی واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ

کتاب مبین (۱۵) ہے اس کی آیات بتیث ہیں (۱۶) وہ النور (۱۷)

و ۱۸ ہے وہ خود ایک ایسی روشنی ہے جس کے لئے کسی دوسری روشنی

کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

ان تصریحات کے بعد اب قرآن کریم کے اس عظیم القدر اعلان کو سامنے لیتے ہیں فرمایا ہے کہ

وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين

يديه ولا من خلفه ۱ تنزيل من حكيم حميد ۲

اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ قرآن بلاشبہ بڑی عزت والی کتاب

ہے کہ باطل اس پر نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ اس کے پیچھے

سے حملہ کر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کیلئے دونوں طرف سے محفوظ

ہے، یہ اس پروردگار کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو

بڑی حکمت والا ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔

آپ نے دیکھا کہ باطل کی سرگرمیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کس

طرح قفل ڈال دیے گئے ہیں کہ باطل اس پر کسی جہت سے بھی

حملہ آور نہ ہو سکے گا۔ اس میں نہ کوئی شخص کبھی کسی ایک لفظ، ایک

شوشہ اور ایک نقطہ کا اضافہ کر سکے گا اور نہ ہی کمی کر سکے گا

لہذا آیات مندرجہ بالا سے مندرجہ ذیل نتائج ہمارے سامنے آگئے۔

(۱) قرآن خدا نے نازل کیا ہے۔

(۲) قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔

(۳) قرآن کی جمع وتدوین اور اس کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی خدا نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔

(۴) قرآن کے بیان و توضیح کی ذمہ داری بھی خدا نے خود اپنے ہی ذمہ لی ہے لہذا قرآن کی تشریح و توضیح کے لئے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۵) قرآن پر باطل کی ہر ممکن سرگرمی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیتے گئے ہیں اس لئے کوئی طاقت اس میں کسی قسم کی تخریف نہیں کر سکتی۔

یہ واقعہ کہ قرآن کریم حرفاً حرفاً وہی ہے جسے رسول اللہ نے امت کو دیا

غیر مسلم مورخین کا اعتراف

تھا ایک ایسی مسئلہ حقیقت ہے جس کا اعتراف ان غیر مسلم مورخین کو بھی کرنا پڑا جنہوں نے عقیدہ تندرانیہ نظر سے نہیں بلکہ مورخانہ انداز سے اس امر کی تحقیق کی ہے اور اس تحقیق پر روایات کو اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ نمونہ کے طور پر ہم یہاں صرف چند شہادتوں پر اکتفا کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مخالفین قرآن بھی قرآن کے ان بلند بانگ اعلانات کے متعلق کس قسم کے اعترافات پر مجبور ہو گئے

Caroness Margaret
Von Stein

ہیں۔ چنانچہ یورپ کی مشہور مستشرق

سُورَانِ کریم کے متعلق رقمطراز ہے۔

اگرچہ تمام مذہبی صحائف خدا کی طرف سے نازل ہوتے تاہم صرف قرآن ہی ایک ایسا آسمانی صحیفہ ہے جس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا اور وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔

اسی طرح ایک دوسرا مستشرق Hortwig Hirschfeld

اپنی کتاب (New Researches Into The Composition

And Exegeses Of The Quran میں بالفاظ ذیل

اس اٹل حقیقت کا اعتراف کرتا ہے:

عہد حاضر کے نقاد اس پر متفق ہیں کہ سُورَانِ کے موجودہ

نسخے اس اصلی نسخہ کا ہو بہو عکس ہیں جسے (حضرت) زید رابن

ثابت نے لکھا تھا اور قرآن کا متن بعینہ وہی ہے جسے محمد

صلعم نے لکھا کر دیا تھا۔

اتنا ہی نہیں انساٹیوکلوپڈیا برٹینیکا کا مصنف "قرآن" کے زیر عنوان

یہ اصرار کرتا ہے:

یورپ کے محققین کی وہ تمام کوششیں جو قرآن کے اندر بعد

میں اضافات وغیرہ ثابت کرنے کے لئے کی گئی تھیں قطعاً

ناکام رہی ہیں۔

سرولیم میور اپنی کتاب Life of The Prophet میں بدیں الفاظ
اس مذکورہ بالا حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں:

ورنہ اس کے لئے داخلی اور خارجی ہر قسم کی ضمانت موجود ہے

کہ ہمارے پاس قرآن کا بعینہ وہی متن موجود ہے جو خود محمد

ﷺ نے (امت کو) دیا تھا اور خود استعمال کیا تھا۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے وہ

دعاویٰ اور ان کی صداقت صرف ہمارے نزدیک ہی مسلم نہیں ہے

بلکہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان دعویوں کی صداقت پر آج تک انگلی

نہیں رکھ سکے اور متعصب سے متعصب معاندین بھی اپنی تمام کوششوں

کی ناکامیوں کے بعد ان عظیم حقیقتوں کے اعتراف پر مجبور ہو گئے ہیں کہ

۱) قرآن کریم اور صرف قرآن کریم ہی ایک ایسا آسمانی صحیفہ ہے

جس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا اور وہ اپنی اصلی شکل میں

محفوظ ہے۔

(۲) عہد حاضر کے نقاد اس پر متفق ہیں کہ قرآن کے موجودہ نسخے اس

نسخہ کا ہجو بہر عکس ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کر دیا تھا

(۳) یورپ کے محققین کی وہ تمام کوششیں قطعاً ناکام رہی ہیں جو

قرآن کے اندر بعد کے زمانہ میں کسی اضافہ وغیرہ ثابت کرنے

کے لئے کی گئی تھیں۔

(۴) قرآن کا متن بعینہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا اور جو خود آپ کے استعمال میں رہتا تھا۔

قرآن کی ان داخلی شہادتوں اور مخالفین و معاندین اسلام کے ان اعترافات کے بعد کون بدبخت مسلمان ہوگا جو قرآن کریم کے متعلق اپنے حاشیہ خیال میں شک و شبہ کا وہم و خیال بھی لاسکے گا۔

قرآن اپنے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آگیا۔ اس کے ساتھ ہی ان غیر مسلم مورخین کی شہادات بھی ہمارے سامنے آگئیں جنہوں نے روایات کو اپنی تحقیق پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ان روایات کو بھی دیکھ لیا جن کی ڈوسے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن یکسر غیر محفوظ کتاب ہے جس میں بے شمار اختلافات موجود تھے۔ ان تصریحات

لے اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے کون کون سے اصل نسخے دنیا میں آج بھی موجود ہیں تو طلوع اسلام بابت ستمبر ۱۹۵۰ء اور دسمبر ۱۹۵۰ء کا باب المراسلات ملاحظہ فرمائیے۔ وہاں یہ امور تفصیل سے مل جائیں گے۔

Marfat.com

ایک خط

قرآن، حدیث اور متعلقہ مباحث

پیر ویز

میرے ایک واجب الاحترام دوست نے جن کی علمی و تالیفیت بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکی ہے ایک بسوط خط لکھا ہے جس میں قرآن اور احادیث اور ان سے متعلقہ مباحث کے ضمن میں بہت سے نکات پر وضاحت چاہی ہے۔ چونکہ امور مستفسرہ میں سے اکثر ایسے ہیں جن سے قارئین طلوع اسلام کو بھی دلچسپی ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ ان کے سوالات اور اپنے جواب کو طلوع اسلام میں شائع کر دیا جائے۔ ان میں کئی ایک باتیں ایسی ہوں گی جن پر معارف القرآن یا طلوع اسلام کی سابقہ اشاعتوں میں بحث ہو چکی ہے لیکن بائیں ہمہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تکرار قارئین طلوع اسلام کے لئے فائدہ سے خالی نہ ہوگی۔ میں نے اپنے دوست کے مکتوب گرامی کو ربط مباحث

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لئے قوانین حیات کا سب سے پہلا سرچشمہ و شرآن ہے اور حتی الامکان اسی سے تمام قوانین اخذ کرنے چاہئیں۔ لیکن انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بے شمار مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ان سب کے لئے شرآن میں صریحی احکام نہیں ملتے۔ میرے نزدیک قرآن کا کام قوانین وضع کرنا نہیں بلکہ واضعان قوانین پیدا کرنا ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول صرف ایک ہے، یعنی توحید، لیکن بحث اس اصول سے نہیں بلکہ زندگی کے قوانین سے ہے جن کو شریعت بھی کہا جا سکتا ہے۔

اسلام نے نکاح، طلاق وغیرہ سے متعلق فوری قوانین ضرور

بنائے ہیں، شاید اس لئے کہ ان کی طرف فوری توجہ کی ضرورت تھی یا شاید قرآن کو قانون سازی کی مثال پیش کرنا تھی لیکن ان ضروریات کیلئے جو بعد میں درپیش آئیں قوانین بنانے پر قرآن نے کوئی پابندی عائد نہیں کی اگر کوئی امتناع ہو تو اجتہاد بے معنی ہو جائے۔ لہذا اگر قرآن میں کام ضروریات کے لئے قوانین نہیں اور قوانین سازی کی اجازت ہے تو قرآن کے بعد رسول اللہ صلعم کے قول و فعل سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول خدا و شرآن کی رو سے بدرجہ اولیٰ واقف تھے اور جو قوانین انہوں نے بنائے وہ ہمارے لئے واجب اطاعت ہیں۔ کیونکہ انہوں

نے قرآن کا جو مفہوم لیا ہے وہی صحیح ہے اور آپ ہم جو مفہوم اس
 کے برخلاف لے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ البتہ جہاں قرآن یا اس
 کے بعد رسول اللہ کے قول و فعل میں بھی کسی مسئلہ کا حل نہیں ملتا
 تو پھر ظاہر ہے کہ ملت کو خود ہی غور و فکر کر کے قانون بنانا پڑے گا۔
 اگر یہ صحیح ہے تو فرمائیے کہ رسول اللہ کے اقوال و افعال آپ
 کہاں تلاش کیجئے گا؟ وہ بہر صورت احادیث اور روایات میں
 ہی ملیں گے۔ اندر میں حالات آپ احادیث سے کیسے انکار کر سکتے
 ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ صحاح ستہ میں موضوع حدیثیں شامل
 ہو گئی ہیں، امام بخاری انسان تھے، ان سے لہجواتے بشریت انتخاب
 میں سہو ممکن تھا۔ لیکن اس کا دواوا یہ تو نہیں کہ سرے سے تمام
 مجموعہ احادیث کو ٹھکرا دیا جائے۔ کسی انسان کے بعض اعضا ناقص
 ہوں تو اسے قتل تو نہیں کر دیا جاتا! میں سمجھتا ہوں کہ احادیث اور
 روایات سے استناد ناگزیر ہے۔ خود آپ نے "معراج النبی" میں
 ایسا کیا ہے۔ آپ سوچتے تو کہ اگر احادیث و روایات سے انکار
 کر دیا جائے تو پھر خود قرآن کے متعلق شبہات پیدا ہو جائیں گے۔
 آخر یہ بھی تو روایات ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ رسول کریم نے
 قرآن کو موجودہ شکل میں ترتیب دیا۔

میرے خیال میں آپ اور آپ کے ہم خیال حضرات اپنی غیر معمولی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو اس پر صرف کر میں کہ صحاح ستہ میں کونسی روایتیں موضوع ہیں۔ حدیثوں سے بحیثیت مجموعی انکار کرنے سے جن نئے فتنوں کے سراٹھانے کا اندیشہ ہے وہ اس طرح رفع ہو جاتے گا اور بہت سے پرانے فتنے بھی مٹ جائیں گے۔

آپ چونکہ احادیث سے انکار کرتے ہیں، شاید اس لئے آپ کا مسئلہ اصول یہ ہے کہ قرآن کے معانی و مطالب صرف قرآن ہی سے اخذ کئے جائیں۔ آپ اس دعوے پر دلیل قرآنی آیت "إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانُهُ" سے لاتے ہیں۔ فرمائیے اس آیت سے انسانوں کے ذریعہ یہ کام لینے کا مفہوم کیوں نہیں نکلتا؟ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ذاتی رجحان خاص معنی پیدا کرتا ہے؟ آپ سابقہ مفسرین پر جو الزام لگا رہے ہیں آپ خود بھی اس سے بالکل بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک معمولی انسان کو جو حایل وحی نہ ہو، اپنی فہم و فراست سے کام لینا پڑتا ہے۔ ایسے میں قرآن کے ان مقامات سے متعلق خصوصی مشکل پیدا ہوتی ہے جن کا مفہوم واضح نہیں مثلاً "هو الله احد" کے مفہوم میں پوری اسلامی تاریخ میں اختلاف واقع نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس "لکھو دینکھو ولی دین" وغیرہ

آیات میں اکثر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو ان تنقیحات کا آپ کیا جواب دیجئے گا:

۱۔ کیا قرآن کی تمام آیتوں کا مفہوم اسی طرح واضح ہے جیسے
ہو اللہ احد کا؟

۲۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر ان آیتوں کے متعلق اختلاف
راتے کیوں ہوا؟ حالانکہ ہو اللہ احد کے معانی میں کوئی اختلاف
ہیں ہوا۔

۳۔ اگر راہ کا جواب نفی میں ہے تو پھر ایماندارانہ اختلاف راتے کی
گنجائش ہے یا نہیں۔ یعنی قرآن ہی سے متبادل معنی اخذ
کرنا ممکن ہے یا نہیں، خواہ یہ امکان محض علمی طور پر ہی کیوں
نہ ہو؟

۴۔ اگر متبادل معانی کا امکان ہو تو کیا دو مطالب صحیح ہوں گے؟
یا ایک صحیح اور دوسرا غلط۔ جب دونوں معانی قرآن سے اخذ
کئے گئے ہوں گے تو صحت و عدم صحت کا معیار کیا ہوگا؟

۵۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا مطلب قرآن ہی سے اخذ
کیا جائے تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی الفاظ مثلاً
خمر، بیسرو وغیرہ کے معانی قرآن میں تلاش کئے جائیں یا

اس زمانہ کی مروجہ عربی کتابوں میں؟ اگر ان کتابوں میں متعدد معانی دیتے ہوں جو اسی آیت پر سیاق عبارت کی بنا پر چسپاں ہو سکتے ہوں تو اس صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟

۶۔ اگر انحصار اس کا عربی زبان پر ہی رکھا جائے تو کیا قرآن کے زمانے کے اہل زبان قرآن کو بہتر سمجھ سکتے ہیں یا آج کے؟

۷۔ کیا ان حالات میں یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآنی الفاظ کے معانی معلوم کرنے کے لئے رسول اللہ، ان کے صحابہ اور ان کے جانشینوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اسے تقلید پرستی پر محمول نہ کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر کوئی معیار تو ہو جس کے مطابق ہم کہہ سکیں کہ جو مفہوم ہم لے رہے ہیں وہ صحیح ہے، اندر میں حالات میں مشورہ یہی ہے کہ آپ احادیث کی چھان بین کیجئے اور صحیح اور موضوع کو الگ الگ کر دیجئے۔

آپ نے "معراج النایت" میں "عقل و خرد" کے تقاضوں کے مطابق جسمانی معراج سے انکار فرمایا ہے۔ میں اس وقت جسمانی

یاد دہانی معراج کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، ممکن ہے جس نتیجہ پر آپ پہنچے ہیں وہی صحیح سوال صرف آپ کے طرز استدلال کا ہی۔ اگر معراج کی جسمانی تعبیر اس وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتی کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو سب سے پہلا اعتراض خود نزولِ وحی کے متعلق ہونا ہی اس طرح نبوت کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے پس اگر عقل و خرد کے علی الرغم وحی کو تسلیم کیا جاتا ہے تو جسمانی معراج کے امکان کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کیوں ہے؟

”عقل و خرد“ سے مجھے آپ کی ایک تحریر کا خیال آ گیا جس

میں آپ نے دو اور دو چار کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ اہل حق کہتے ہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور اہل باطل ان کو ساٹھتے ہیں کہتے ہیں اور بعد میں بطور مفاہمت پونے چار تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کے سامنے اہل حق کو ہٹ دھرم ثابت کرتے ہیں۔ بادی النظر میں یہ مثال آپ کے استدلال کے لئے فیصلہ کن

ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں Fallacy ہے۔ اول تو یہ

زندگی کے مسائل میں حق اور ناحق ایسے بدیہی نہیں ہوتے جیسے کہ

ریاضی کے مسائل میں۔ دوسرے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے

دو اور دو چار کو ایک ابدی حقیقت سمجھ کر مثال دی ہے جو صحیح نہیں ہے

ریاضی ذہن انسانی کی تخلیق ہے اور دو اور دو کو بجاتے چار کے

سادھے تین یا پونے چار مان کر بھی ریاضی کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ریاضی جدید کی بعض شاخوں میں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ $1 + 1 = 1$ یعنی ایک اور ایک کا حاصل جمع ایک ہوتا ہے۔ تو کیا آپ دین اور حیات کی حقیقتوں کو بھی اسی قسم کی ریاضیاتی حقیقتیں تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں کہ ان کے مختلف مفہوم لئے جاسکتے ہیں جو اپنی جگہ صحیح ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ جدید علوم دو دھاری تلوار ہیں اور بغیر کماحقہ واقفیت کے ان کو استعمال کرنا خطرہ سے خالی نہیں۔

آپ کی تحریروں میں ایک اور بات جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ آپ بعض الفاظ کے متداول اور معروف معنوں کو چھوڑ کر انہیں نئے معنی دے رہے ہیں اور نئے معنی کے لحاظ سے ان پر حکم لگا رہے ہیں، مثلاً مذہب یا نماز وغیرہ۔ مذہب اردو زبان میں اپنی معنوں میں رائج ہے جو عربی میں "دین" کے ہیں۔ اگرچہ لفظ مذہب بھی عربی کا ہے لیکن اردو میں ایک خاص معنوں میں لے لیا گیا ہے۔ آپ "مذہب" کو "رسم پرستی" یا "تلاوت" کے معنوں میں لے کر "مذہب" ترک کرنے کی تلقین کر رہے ہیں جس سے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ آپ دہریتا کی طرف لئے جا رہے ہیں۔

جواب

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے

لئے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کی ہدایت

قیامت تک نافذ العمل رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے ضابطہ ہدایت

میں ہر قسم کے مسائل و معاملات کے لئے جزئی اور فرعی احکام نہیں دیتے

جاسکتے تھے، اس لئے قرآنی ہدایت کا اسلوب یہ ہے کہ اس نے

۱۔ وہ تمام محکم اصول بیان فرمادیئے ہیں جن کے ماتحت انسانی معاشرہ

کے لئے تمام قوانین بناتے جاسکتے ہیں۔ چونکہ زمانہ کے بدلنے

سے انسانی معاملات کی تفصیل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے

اس لئے ان اصولوں کے ماتحت جو جزئیات مدون کی جائیں گی

وہ بھی حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی، لہذا

قرآن کے ان اصولوں کے تحت ہر زمانہ کی ملت اسلامیہ

اپنے لئے جزئیات خود متعین کرے گی۔ ان جزئیات کی تدوین میں

وہ ان جزئیات سے مدد لے سکتی ہے جو اس سے پہلے مدون ہوئی

ہوں، یعنی وہ جزئیات ان کے لئے نظائر *Precedents*

کا کام دیں گی۔

۲۔ قرآن نے بعض امور سے متعلق جزئی احکام بھی خود ہی متعین

کر دیئے ہیں۔ یہ جزئیات بھی ناقابلِ تغیر و تبدیل ہیں۔ اس لئے

کہ قرآن میں رد و بدل کا حق کسی کو حاصل نہیں۔

آپ یہ فرماتے ہیں کہ جن احکام کی جزئیات قرآن نے متعین نہیں کیں ان جزئیات کے لئے ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہتے اور اگر وہاں سے جزئیات مل جائیں تو انہیں قیامت تک کے لئے اسی طرح ناقابلِ تغیر و تبدل سمجھ لینا چاہتے جس طرح ان جزئیات کو جن کا تعین قرآن نے خود کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے

جزئیات کے تعین میں

خدا نے خود ہی ایسا کیوں کر دیا؟

اس قسم کی تفریق کیوں کی

یعنی ایسا کیوں کیا کہ بعض احکام کی جزئیات خود متعین کر دیں اور دوسرے احکام کی جزئیات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین فرمودہ جزئیات کو قرآنی جزئیات کی طرح قیامت تک واجب الاتباع یعنی ناقابلِ تغیر و تبدل، رہنا تھا تو قرآن نے ان جزئیات کو بھی خود ہی کیوں نہ متعین کر دیا؟ یہ سب جزئیات ایک ہی جگہ مذکور اور محفوظ ہو جاتیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان جزئیات کو خود متعین نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ان سے قرآن کی ضخامت بڑھ جانے کا اندیشہ تھا؟ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سینکڑوں مرتبہ "آ تو الزکوٰۃ"

کا حکم دہراتے چلا جاتا ہے۔ کیا وہ کسی ایک آیت میں اتنا نہیں بتا
 سکتا تھا کہ اس کی شرح اڑھائی فی صدی ہے؟ اس نے زنا،
 میاوی زنا حتیٰ کہ بہتان تراشی کی سزاؤں کا تعین خود کر دیا۔ کیا
 وہ خمر اور میسرہ (شراب اور قمار بازی) کی سزاؤں کے متعلق بھی
 دو لفظ نہیں لکھ سکتا تھا؟ اس نے وضو کا پورا طریقہ ایک ہی
 آیت میں بیان کر دیا، حتیٰ کہ تیمم تک کی تشریح کر دی کہ اس سے
 مراد کیا ہے۔ اس نے وراثت جیسے وسیع موضوع کے متعلق چار
 آیتوں میں تمام تفصیل کو اس طرح سمیٹ کر رکھ دیا کہ اس
 مسئلہ کی کوئی شق ایسی نہیں جس کے لئے ان احکام سے ہدایت
 نہ مل جاتی ہو۔ ذرا سوچتے کہ اگر قرآن کے پیش نظر یہ ہوتا کہ
 (مثلاً) زکوٰۃ کی شرح قیامت تک کے لئے ناقابل تبدیل رہی
 چاہتے، تو اس کے لئے اڑھائی فی صدی کا ذکر کر دینا کونسی دشواری رکھتا
 تھا؟ میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر خدا کا نشانہ یہ ہوتا کہ زکوٰۃ
 کی شرح قیامت تک کے لئے اڑھائی فی صدی ہونی چاہتے تو
 وہ اسے قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا۔ اس سے ہم ایک ہی نتیجہ پر
 پہنچتے ہیں کہ یہ نشانہ خداوندی تھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کی شرح
 ہر زمانے میں ایک ہی رہے۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے

کہ خدا کا منشاء تو تھا کہ زکوٰۃ کی شرح قیامت تک کے لئے غیر تبدیل رہے، لیکن اس نے یہ شرح خود متعین کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ اس کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا اور جو شرح حضور نے متعین فرمادی وہ قیامت تک کے لئے غیر تبدیل ٹھہرا دی گئی۔

اب آگے بڑھتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن یا اس کے بعد رسول اللہ کے قول و فعل ہیں بھی کسی مسئلہ کا حل نہیں ملتا۔ پھر ظاہر ہے کہ ملت کو خود ہی غور و فکر کر کے قانون بنانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ

۱۔ قرآن نے بعض احکام کی جزئیات متعین کر دیں اور باقی احکام کو غیر متعین چھوڑ دیا تاکہ اس کی جزئیات رسول اللہ صلعم متعین فرمادیں۔
۲۔ رسول اللہ نے بھی ان میں سے بعض احکام کی جزئیات متعین فرمادیں اور بقایا احکام کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اب ان بقایا احکام کی جزئیات امت کو خود متعین کرنی ہوں گی۔ یعنی دین نہ تو خدا کی طرف سے مکمل ہوا اور نہ ہی رسول اللہ نے اس کی تکمیل فرمائی۔
کچھ تصریحات خدا نے کر دیں، کچھ خدا کے رسول نے اور باقی نا تمام حصہ امت کے لئے چھوڑ دیا۔ ذرا

نا مکمل دین!

غور فرمائیے کہ دین کا یہ مفہوم انسان کے سامنے کیا تصور پیدا کرتا ہے؟

اگر خدا نے ان جزئیات کا تعین رسول اللہ پر چھوڑا تھا تو رسول اللہ کے لئے کونسا امر مانع تھا کہ وہ بھی تمام احکام کی جزئیات متعین نہ فرما سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بالعموم اہل فقہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اور رسول کے اس قسم کے نا تمام احکام کی تکمیل ائمہ فقہ نے کر دی ہے۔ لہذا جن احکام کی جزئیات نہ قرآن میں ملیں، نہ حدیث میں، انہیں ائمہ فقہ کے فیصلوں سے حاصل کرنا چاہتے۔ اور

اگر کوئی بات ائمہ فقہ کے ہاں سے بھی نہ ملے تو —؟

غور فرمایا آپ نے کہ قرآن کے ایک اصولی نکتہ کو نگاہوں سے اوجھل کر دینے سے امت کتنی پیچیدگیوں میں الجھ گئی اور ان پیچیدگیوں نے فکر و عمل میں کس قدر انتشار پیدا کر دیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ خدا نے جن احکام کی تفصیل خود متعین نہیں کی تھی وہ دانستہ متعین نہیں کی تھی اور اس لئے متعین نہیں کی کہ وہ ان جزئیات کو جابد Rigid نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان اصولوں کے تحت زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نئی نئی جزئیات متعین ہوتی رہیں۔ ورنہ اگر خدا کا منشا یہ ہوتا کہ یہ جزئیات بھی غیر تبدیل رہیں تو اس نے جس طرح دوسرے بعض احکام کی جزئیات کو خود متعین کر دیا تھا ان احکام کی جزئیات کا متعین کرنا اسکے لئے کچھ دشوار

نہ تھا خراپے بنڈن کی رہنمائی کے لئے Fully Competent ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی متعین فرمودہ جزئیات قیامت

تک کے لئے واجب الاتباع ہیں تو ان جزئیات کو کہاں سے تلاش کیا

جاتے؟ یہی سوال تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں

کہ یہ جزئیات احادیث کے موجودہ مجموعوں میں ملیں گی۔ لیکن اس کے

ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ

امت کہاں تلاش کرے؟

احادیث کے موجودہ مجموعوں میں

صحیح حدیثیں بھی ہیں اور موضوع بھی۔ آپ سوچتے کہ یہ بات کیا ہوتی۔

خدا نے جزئیات کا تعین رسول اللہ پر چھوڑا، رسول اللہ نے بقول

آپ کے، تمام جزئیات کو متعین نہیں فرمایا، اور جن جزئیات کو متعین

فرمایا انہیں قرآن کی طرح محفوظ کر کے امت کو دیا نہیں۔ اب

فرمائیے کہ یہ جزئیات جن کی اتباع قیامت تک کے لئے واجب

ہوئی امت کہاں سے تلاش کرے؟ سوچتے کہ کیا کسی مکمل ضابطہ

قانون کی صورت یہی ہوا کرتی ہے کہ اسے واجب الاتباع قرار

دیا جائے قیامت تک کے لئے اور اس کا کوئی مستند مجموعہ مرتب نہ

کیا جاتے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلعم کی متعین فرمودہ

جزئیات کو اس طرح قیامت تک کے لئے واجب الاتباع اور

ناقابل تغیر و تبدل رہنا تھا، تو کیا رسول اللہ پر یہ فرض نہیں تھا کہ جس طرح حضور نے قرآن کو لکھوا کر اور حفظ یاد کرا کر (ایک مستند مجموعہ کی صورت میں امت کو دیا، اسی طرح اپنی متعین فرمودہ جزئیات کا بھی مستند مجموعہ مرتب فرما کر امت کو دیتے، غور فرمائیے کہ اس نظریہ کے ماتحت خود رسول اللہ صلعم کی ذات گرامی کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے! دین کا امت تک پہنچانا و شرآن کی رو سے رسول کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ کیا دین کے اتنے بڑے جزمہ کے متعلق یہ طریق اختیار کرنا کہ اس کا کوئی مستند مجموعہ امت کو نہ دیا جائے، کسی طرح فریضہ ابلاغ دین کی ادائیگی کہلا سکتا ہے؟

آپ رسول اللہ صلعم کی ان جزئیات کو قیامت تک کے لئے واجب الاتباع اور ناقابل تغیر و تبدل قرار دیتے ہیں اور ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ احادیث کے موجودہ مجموعوں میں موجود ہیں اور ان مجموعوں کے متعلق یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان میں موضوع حدیثیں بھی شامل ہیں، ان کے جامعین (امام بخاری وغیرہم علیہ الرحمۃ) انسان تھے، ان سے بفرہواتے بشریت انتخاب میں سہو ممکن تھا اور اس مشکل کا حل یہ تجویز فرماتے ہیں کہ پرویز اور اس کے ہم خیال ان مجموعوں کی چھان بین کریں

ایک نئی تجویز

اور صحیح حدیثوں کو موضوع حدیثوں سے الگ کریں۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام بخاریؒ انسان تھے اور ان سے بے ہوائے بشریت انتخاب میں سہو ممکن تھا تو کیا پرویز اور اس کے رفقاء ما فوق البشر ہیں کہ ان سے اس انتخاب جدید میں سہو ممکن نہیں ہوگا؟ سہو کے امکان اور عدم امکان کو چھوڑتے، میں پوچھتا یہ ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمۃ کے پاس کونسی Authority تھی جس کی بنا پر وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہے رسول اللہؐ کا وہ حکم جس کی اتباع تمام امت کے لئے قیامت تک کے لئے واجب ہے اور آج پرویز یا کسی دوسرے انسان کے پاس وہ کونسی اتھارٹی ہے جس کی بنا پر وہ اس قسم کا دعویٰ کر سکیں؟ حدیثوں کو واجب الاتباع مان کر یہ کہنا کہ صاحبانِ علم کو چاہئے کہ وہ صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب کریں بالواسطہ یہ کہنا ہے کہ (معاذ اللہ) رسول اللہؐ سے یہ چوک ہو گئی کہ انھوں نے اپنے ارشادِ گرامی کا کوئی مجموعہ امت کو نہ دیا اور جو بات انھیں کرنی چاہتے تھی لیکن انھوں نے نہ کی، وہ اب علمائے امت کو کرنی چاہتے۔ میرے محترم بھائی، میں رسول اللہؐ کی ذات گرامی کو اس سے بہت بلند سمجھتا ہوں کہ ان کے متعلق یہ خیال تک بھی دل میں لایا جائے کہ حضورؐ کو فریضہ ابلاغِ دین کے متعلق ایک کام کرنا چاہئے تھا لیکن اسے حضورؐ نے

سرا انجام نہیں دیا اور اس کی کو امام بخاری علیہ الرحمۃ کی سعی نامتسام
 نے پورا کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ ان سے بھی رہ گیا اسے آج
 کسی اور فرد یا افراد کے مجموعہ سے پورا کرانے کی کوشش کی جائے
 کم از کم میں تو اپنے اندر اس تصور کی جرات نہیں پاتا۔ میری رُوح
 اس تصور سے لرزتی ہے۔ میرا دل اس خیال سے کانپتا ہے۔ میرا ایمان
 یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلعم یہ سمجھتے کہ حضورؐ کی مرتب فرمودہ جزئیات جو
 قیامت تک کے لئے واجب الاتباع (یعنی غیر متبدل) رہنا ہے
 تو حضورؐ کے لئے یہ کچھ مشکل نہ تھا کہ ان ارشادات گرامی کا ایک
 مجموعہ مرتب فرما کر امت کو دے جاتے۔ دین کو انفرادی کوششوں
 کا محتاج بنا دیا دین کے دینے والے (خدا) اور دین کے پہچاننے والے
 (رسول) کے خلاف بہت بڑا اتہام ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ۔
 (۱) جن جزئیات کو خدا نے خود متعین نہیں کیا ان کے متعلق خدا کا
 منشاء یہی تھا کہ وہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں، اور
 (۲) جن جزئیات کو رسول اللہ نے متعین کیا ان کے متعلق حضورؐ کا
 بھی یہ منشاء نہیں تھا کہ وہ قیامت تک کے لئے ناقابل تغیر و تبدل
 رہیں۔ اسی لئے حضورؐ نے انہیں محفوظ کر کے امت کے سپرد نہیں
 کیا بلکہ ان کی کتابت تک کی انفرادی کوششوں کو بھی روک دیا۔

ان تصریحات کی روشنی میں آپ سوچتے کہ حدیث کے انکار اور
 استمرار کی وہ صورت پیدا ہی نہیں ہوتی جو آپ کے ذہن میں ہو
 فرض کیجئے کہ کوئی مجموعہ حدیثوں کے موجودہ مجموعوں میں سے انتخاب کرنے
 مرتب کر بھی لیا جائے تو اس کے متعلق کس طرح یہ کہا جاسکے گا کہ وہ
 یقینی طور پر رسول اللہ کے احکام ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں کو ان کی
 اتباع کرنی چاہتے اور ان کے علاوہ جن حدیثوں کو ہم نے سو منوع قرار
 دے دیا ہے ان کی اتباع ترک کر دینی چاہتے۔ ذرا سوچئے کہ دین
 کہتے کس کو ہیں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ دین کا حکم ہے کہ فلاں
 رشتہ دار کو متوفی کی جائداد میں سے اتنا حصہ ملنا چاہئے۔ اگر کوئی
 شخص اس کے مطابق ترکہ کی تقسیم نہیں کرتا تو ہمارے ایمان کے
 مطابق وہ خدا کی معصیت کا مرتکب ہوتا ہے اور سزا کا مستوجب۔

کیا اتنے بڑے اہم معاملے کے لئے

یقین پر دین کا مدار ہے

ضروری نہیں کہ ہمیں یقینی طور پر

معلوم ہو کہ اس باب میں دین کا کیا حکم ہے؟ یقین ہی تو وہ شے ہے۔
 جس پر تمام دین کا دار و مدار ہے۔ فرمائیے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ
 ایسا ہے جس سے آپ یقینی طور پر کہہ سکیں کہ فلاں بات فی الواقعہ
 رسول اللہ نے اسی طرح سے فرمائی تھی؟ جس قسم کا مجموعہ حدیث

آپ مرتب کر وانا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکیں گے کہ ہمارا قیاس یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس قسم کی بات فرمائی ہوگی۔ کہتے کہ میرا یا آپ کا قیاس امت کے کروڑوں افراد کے لئے واجب الاتباع کیسے ہو سکتا ہے؟ بنا بریں حدیثوں کا کوئی مجموعہ دین نہیں بن سکتا۔ البتہ وہ ہمارے اسلاف کی علمی کوششوں کا نتیجہ ہے اور ہم اس متاع کے وارث ہیں۔ ہم اس علمی کوشش کے ذریعہ اس دور کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیثوں کی اس افادی حیثیت سے نہ مجھے کبھی انکار تھا نہ انکار ہو سکتا ہے۔

میں ان سے کس قدر مستفید ہوا ہوں اس کے متعلق آپ نے خود لکھ دیا کہ اس پر میری تالیف "معراج الشانیت" شاہد ہے۔

اگلی بات تک پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر واضح کر دینا

چاہتا ہوں کہ میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ

۱۔ اگر ان تمام احکام کی جزئیات کا قیامت تک کے لئے ناقابلِ تغیر و تبدل رکھا جانا مقصود ہوتا تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تمام احکام کی جزئیات خود قرآن میں کیوں متعین نہ کر دیں؟ اور (۲) اگر رسول اللہ کا منشا تھا کہ آپ کی متعین فرمودہ تمام جزئیات قیامت تک کے لئے واجب الاتباع ہیں، تو حضور نے

ان جزئیات کا ایک مستند مجموعہ اسی طرح امت کو کیوں نہ دیا
جس طرح قرآن دیا تھا

باقی رہا یہ سوال کہ اگر احادیث کو نہ مانا جاتے تو پھر قرآن
کے متعلق بھی یہ شبہات پیدا ہو جاتیں گے۔ اس کے متعلق اتفاق
سے طلوع اسلام کی ستمبر ۱۹۵۰ء کی اشاعت میں کسی صاحب
کے استفسار کے جواب میں ایک تفصیلی شذرہ شائع ہو چکا ہے
امید ہے کہ وہ اس باب میں آپ کے اطمینان کا باعث ہو جائے گا۔

آپ کا دوسرا سوال قرآن کے مفہوم و معانی کو متعین کرنے

کے متعلق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کتاب کو

سمجھنے کے لئے سب سے پہلی چیز اس

قرآن کا مفہوم

کتاب کی زبان کا سمجھنا ہے۔ زبان سمجھنے کے لئے یہ نہایت ضروری

ہے کہ وہ اسی دور کی زبان ہو جس دور میں وہ کتاب وجود میں آئی

تھی۔ اس نکتہ کو آپ مجھ سے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ مختلف زمانے کے

تصورات کا کسی زبان پر کیا اثر پڑا کرتا ہے اور ان تصورات کے

لہ اس کے بعد طلوع اسلام میں جمع قرآن کے متعلق بڑی تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ ان

مباحث کو بھی الگ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جائے گا۔

ماتحت ایک ہی لفظ کے معانی کس طرح بدلتے جاتے ہیں۔ قرآن کریم
 کے وقت کی زبان عہد جاہلیہ کی زبان کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جب
 اسلامی سلطنتوں کے مختلف ادوار میں غیر اسلامی تصورات
 اثر انداز ہونے شروع ہوئے تو اس زمانے کی عربی کے الفاظ کے
 مفہوم میں بھی اسی قسم کی تبدیلی ہونی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی
 علمی درخشندگی کا بڑا حصہ عباسیوں کے دور سے متعلق ہے۔ لیکن
 یہی وہ دور ہے جس میں اسلامی تصورات عجمی اور یونانی تصورات
 سے اثر پذیر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ یہی وہ دور ہے جس میں
 ہماری بیشتر تصانیف وجود میں آئیں اور ان کے مصنفین کا بیشتر
 حصہ عجمیوں ہی کا تھا اور تو اور اگر آپ دیکھیں تو عربی کے لغت
 بھی بیشتر عجمیوں ہی کے مرتب کردہ ہیں۔ ان اثرات کے ماتحت وہ
 زبان جس میں قرآن نازل ہوا تھا اپنے ظاہری پیکروں کے
 اعتبار سے تو وہی رہی لیکن الفاظ کے ان پیکروں کی روح
 یکسر بدل گئی۔ چنانچہ جنہیں آج عربی جہننے والے کہا جاتا ہے وہ بھی
 بالعموم یہی "عجمی" عربی ہی جانتے ہیں۔ وہ عربی مبین جس میں قرآن
 نازل ہوا تھا ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ لہذا قرآن نہیں
 کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کا مفہوم اس

زبان کی روشنی میں سمجھا جائے جو نزولِ قرآن کے وقت راجح تھی۔
 رہیں تے اس ضمن میں کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ اور میرے پیش نظر
 ہے، اس کے متعلق کسی دوسری فرصت میں عرض کروں گا۔

زبان کے بعد قرآن کے متن کو لیجئے۔ مقصد پیش نظر کی
 رُو سے قرآن کی تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک
 حصہ احکام سے متعلق ہے اور دوسرا علوم سے۔ احکام کا حصہ چونکہ
 قانون سے متعلق ہے اس لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا
 مفہوم متعین ہو۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنا مفہوم خود متعین
 کرتا ہے اور تصریفِ آیات (یعنی مختلف آیات کو دہرانے) سے اس
 مفہوم کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اس لئے قرآن نے اپنے احکام کا
 مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا ہے۔ میں نے قرآن کو اسی انداز
 سے سمجھا ہے اور میں اپنے دل کے پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں
 کہ اس باب میں نہ کوئی الجھن باقی رہتی ہے نہ پیچیدگی، نہ اختلاف
 نہ تضاد۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے۔ قرآن بعض احکامات کو
 صرف اصولی طور پر بیان کرتا ہے اور بعض کی جزئیات بھی خود متعین
 کر دیتا ہے۔ لیکن اصول ہوں یا جزئیات قرآن کی بات بالکل واضح
 اور متعین شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ ان احکام کو قانون کی زبان

اور اس کے حدود و شرائط کے ساتھ ایک ضابطہ کی شکل میں نافذ کرنا ہر دور کی اسلامی حکومت کا کام ہے۔ شرآن اس قانون کو انفرادی

لفقہ پر نہیں چھوڑتا، بلکہ حکومت کے مرکز

کے سپرد کرتا ہے اور وہیں کی تعبیر تمام

قانون سازی

ملت کے لئے واجب التعمیل سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے خمر شراب،

اور بیسہ رتھار بازی، کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے زبان کے اعتبار سے

لیجے تو خمر اصولاً عقل کو ڈھانپ دینے والی چیز ہوگی اور بیسہ

ہر وہ شے جو بلا محنت آسانی سے ہاتھ آجاتے۔ اب لہجے ان

کی متعین شکل، سونزول و شرآن کے زمانے میں خمر شراب، اور

بیسہ رتھار بازی، کی مختلف صورتیں موجود تھیں جن کی تفصیل اس

زمانہ کے لٹریچر میں ملتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس زمانے

میں ان کی کیا شکلیں رائج تھیں۔ آج ان میں سے بعض شکلیں باقی

ہیں، بعض مٹ چکی ہیں اور کئی نئی نئی شکلیں ظہور میں آچکی ہیں۔ لہذا

جو اسلامی حکومت آج خمر اور بیسہ کو ممنوع و شرار دگی اس کے لئے

ضروری ہوگا کہ ان اصولی اور مجازی معافی کی روشنی میں جن کا

ذکر اوپر کیا گیا ہے واضح طور پر بتاتے کہ خمر اور بیسہ کی

Definitions کیا ہیں؟ کون کون سی چیزیں ان میں

شامل ہیں اور کون کون سی شکلیں مستثنیٰ۔ اس باب میں وہ حکومت ان تفصیلات سے بھی مدد لے گی جو ان امور کے متعلق ادوار میں طے پائی تھیں۔ یہی قانون ان الفاظ کی صحیح تعبیر ہوگی۔ اس میں نہ صحیح اور غلط کا سوال باقی رہتا ہے نہ میری یا کسی اور کی تعبیر کا۔ باقی رہا وشرآن کا وہ حصہ جو علوم سے متعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جوں جوں علم انسانی ترقی کرتا چلا جاتے گا، اس حصے کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جلتے گی۔ وشرآن کے الفاظ میں یہ اعجاز ہے کہ وہ ہر دور اور ہر ذہنی سطح کے انسان کے لئے روشنی کا کام دیتا ہے اور یہی درحقیقت رسالت کا کمال ہے۔ نبی اپنے مقام بلند سے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے بے نقاب دیکھتا ہے لیکن اس کا اہم فریضہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے جس کی رو سے اسے ان کیفیات کو ان لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے جنہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا اور پھر صرف اپنے دور کے مخاطبین تک ہی نہیں پہنچانا ہوتا بلکہ ان آنے والے زمانے کے انسانوں تک بھی جن میں علم اپنی وسعت اور بلندیوں کے اعتبار سے کہیں آگے جا چکا ہو، نہ ان کیفیات کا دیکھنا انسان کے اپنے کسب و ہنر سے

نبوت اور رسالت

کا کام دیتا ہے اور یہی درحقیقت رسالت کا کمال ہے۔ نبی اپنے مقام بلند سے

ممکن ہے اور نہ ان کیفیات کی تعبیر کے لئے الفاظ کا انتخاب۔ یہ دونوں
 منجانب اللہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشران نے آج سے چودہ سو
 سال پیشتر کے ان انسانوں کو بھی ہدایت کی روشنی دی جو اپنی زندہ
 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اور
 دورِ حاضرہ کے ائمہ علوم و فنون کو بھی اس مقام سے آگے لے جانے
 کی صلاحیت رکھتا ہے جہاں ان کی فکر نے انھیں پریشان چھوڑ
 دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس باب میں تعبیرات مختلف ہوں گی اور
 کسی ایک کی تعبیر دوسرے کے لئے سند اور حجت نہیں ہوگی۔ نہ ہی
 کسی ایک زمانے کی تعبیر کسی دوسرے زمانے کے لئے حرفِ آخر
 فکرِ انسانی اسی طرح سے آگے بڑھا کرتا ہے۔

آپ کے ذہن میں غالباً یہ ہے کہ ان امور کے متعلق احادیث میں
 واضح تفصیل موجود ہیں، اس لئے ہمیں انہی تعبیروں کو صحیح ماننا
 چاہئے۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ نے غالباً احادیث کے مجموعہ میں
 ابواب التفسیر ملاحظہ نہیں فرماتے۔ ورنہ آپ خود اس نتیجہ پر پہنچ
 جاتے کہ علوم و شرآنی کی یہ تفاسیر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 یہ کہا جاسکے گا کہ آپ نے پوچھنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دے دیا تھا۔ لہذا تکمیل سے پہلے اول الذکر صورت ہی کو صحیح مانتا ہوں) مثلاً موسموں کے تغیر و تبدل کے متعلق بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ دوزخ کے شکایت کرنے پر اللہ نے اسے دو سالس لینے کا حکم دیا۔ ایک سالس موسم سرما میں، اور ایک سالس موسم گرما میں۔ چنانچہ سخت گرمی اس کے ایک سالس کی وجہ سے ہوتی ہے اور سخت سردی اس کے دوسرے سالس کی وجہ سے بخاری جلد دوم ص ۳۶ احادیث کے ابواب التفسیر قریب قریب اسی انداز کے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے "معراج جسمانی معراج" انسانیت میں "عقل و خرد کے تقاضوں کے

مطابق جسمانی معراج سے انکار کر دیا ہے" مجھے آپ کا یہ اعتراض دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اس لئے کہ جس شخص کی ساری عمر اس حقیقت کی نشر و اشاعت میں گزر گئی ہو کہ تنہا عقل انسانی راہنمائی کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اور حقیقت کلی کا ادراک عقل کے بس کی بات

سے تفصیل کے لئے دیکھئے "تفسیر بالروایت" کا مضمون جو اسی مجموعہ میں شامل ہے

نہیں، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے جہانی معراج کا انکار اس لئے
 کر دیا ہے کہ اسے عقل صحیح تسلیم نہیں کرتی، بڑا ہی تعجب انگیز ہے۔
 آپ زیادہ نہیں تو کم از کم معارف القرآن کی دوسری جلد میں
 "وحی" کا عنوان دیکھتے، اس میں شروع کے قریب بیس صفحات اسی دعوے
 کے اثبات میں صرف کتے گتے ہیں کہ ماورائے عقل امور پر ایمان
 لانے کے لئے تنہا عقل کو معیار سمجھ لینا بڑا غلط طریق ہے۔
 وحی کے متعلق تفصیلی بحث کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا گیا ہے اسے
 اس کتاب میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ
 "یہ اصول ہی غلط ہے کہ جس چیز کو ہم عقلاً نہ سمجھ سکیں

اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے" (صفحہ ۲۲۷)

اسی جلد میں "ابلیس" کا عنوان دیکھتے، اس میں کہا ہی یہ گیا ہے کہ
 جو علم اور عقل وحی کے تابع نہیں چلتا وہ ابلیس ہے۔ "رسالت"
 کا عنوان دیکھتے اس کے پہلے صفحے پر یہ لکھا پاتے گا کہ

خرد اندر سرم بت خانه رنجت

خلیل عشق دیرم را حرم کرد

معارف القرآن کی تیسری جلد میں دیکھتے، حضرات انبیائے سابقہ
 علیہم السلام کے معجزات کے ضمن میں کس طرح ان لوگوں کی تردید

کی گئی ہے جو معجزات سے اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ خلاف عقل ہیں۔ خود "معراج انسانیت" میں "معجزات" کا عنوان ملاحظہ فرمائیے اور دیکھتے کہ اس میں معجزات کے امکان میں کیا کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ معراج کے ضمن میں آپ کو کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ جسمانی معراج اس لئے ممکن نہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ معراج جسمانی کے متعلق جو کچھ "معراج انسانیت" میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے:

واقعہ کی بنیاد اس پر ہے کہ حضورؐ بہ نفس نفیس (بہ جسد عنبری) بارگاہ ایزدی میں پہنچے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ران روایات کی رو سے) خدا کسی خاص مقام پر تھا جہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کی گئی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور کیا اندازہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات کے ہر قدم پر موجود ہے مکان و زمان کی تمام نسبتوں سے منترہ و بشری اور جہت و سمت کے تمام تصورات سے بلند و بالا ہے۔ اسے آسمانوں پر کسی خاص مقام میں متعین کر دینا قرآن کے تصور الوہیت کے کس قدر منافی ہے۔ اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جاتے کہ ما قدر و اللہ حق قدرہ۔ (ص ۶-۳۵)

یہ ہے وہ دلیل جن کی بنا پر میں و شرآنی تصریحات کی روشنی میں یہ سمجھتا

ہوں کہ حضورؐ بہ جسد عنصری کسی مقام پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔ اگر آج ساتیس کی کوئی ایجاد اس کا امکان بھی پیدا کر دے کہ کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مرتخ یا چاند کے کڑوں تک پہنچ جائے اور پھر چند ثانیوں میں واپس لوٹ آتے تو میں پھر بھی حضورؐ کے معراج کو جسمانی نہیں تسلیم کروں گا، اس لئے کہ میرے دعوے کی بنیاد ہی 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 بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔

دو اور دو چار کی مثال | آپ نے دو اور دو چار کی مثال کے متعلق جو فرمایا ہے تو اس کے

متعلق عرض ہے کہ میں نے دو اور دو کی مثال روزمرہ کے محاورے کے مطابق دی ہے، اسے ابدی حقیقت تصور کرتے ہوئے پیش نہیں کیا۔ مینرا کہنا صرف یہ تھا کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے وہ پہلے ہی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا ہوتا کہ دوسرے سے مفاہمت کی خاطر وہ کچھ سمجھے ہٹ سکے۔ اس لئے اس کا اپنے مقام پر کھڑے

رہنا کسی ضد یا ہٹ دھری کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے میں وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ اس بات کو میں نے دو اور دو چار کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر ریاضی دان دو اور دو کو تین بتا دیں تو ظاہر ہے کہ ہماری زبان میں یہی مثال رائج ہو جائے گی اور ریاضی کی اس تبدیلی سے اصل مفہوم میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چیز میری بحث سے باہر تھی کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں یا کچھ اور۔ علوم جدیدہ کا جو کچھ تھوڑا بہت مطالعہ میں نے کیا ہے میں ان کی حقیقت سے واقف ہوں اور انہیں کبھی ابدی حقیقتوں کا درجہ نہیں دیتا۔ ابدی حقیقتیں اس آسمان کے نیچے صرف خدا کی کتاب میں ہیں اور صرف وہی دعویٰ مبنی بر حقیقت کہلانے کا سزاوار ہو سکتا ہے جو قرآنی حقائق کے ساتھ مطابقت رکھے۔

آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں بعض الفاظ کے متداول اور معروف معنی چھوڑ کر

الفاظ کے نئے معنی

انہیں نئے معنی دے رہا ہوں اور نئے معنوں کے لحاظ سے ان پر حکم لگا رہا ہوں۔

آپ نے میری تحریروں میں کم از کم اتنا تو دیکھا ہوگا کہ میں لفظوں کے گورکھ و معنی کے ہیں الجھنے یا الجھانے کا عادی نہیں۔ لیکن یہ حقیقت آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں کہ لفظ فی ذاتہ کوئی شے نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اشارہ Symbol ہوتا ہے کسی تصور کو دوسرے تک پہنچانے کا۔ اس اشارے کے لئے ضروری ہے کہ وہ فریقین کے درمیان متفق علیہ Agreed Upon ہو۔ مثلاً جب میں پانی کہتا ہوں تو میرا ملازم سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کیا مانگا ہے اس لئے کہ جو تصور پانی کا لفظ پیش کرتا ہے وہ ہم دونوں کے نزدیک متفق علیہ اور مشترک ہے۔

جب ہم مذہب کا لفظ بولتے ہیں تو یہ ایک خاص تصور کا منظر (Expression) ہوتا ہے۔ 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 ان کے ذہن میں ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک یہ لفظ ہمارے ہاں

۱۔ ان امور کی تفصیل کے لئے دیکھئے "اسباب زوالِ امت" جو دورِ حاضرہ کا انقلاب آفرین مقالہ ہے۔

انہی معنوں میں استعمال ہوتا رہے گا۔ اس تصور کی اصلاح ناممکن ہے جسے یہ لفظ پیش کر رہا ہے، بالخصوص اس لئے کہ یہ لفظ صرف ہمالے ہاں ہی رائج نہیں بلکہ دنیا کی اور قویں اپنے اپنے تصور کے لئے بھی مذہب ہی کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ جن معنوں میں مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وشرآن، اسلام کو ان معنوں میں مذہب قرار ہی نہیں دیتا۔ وشرآن مذہب کے اس تصور کو مٹانے کے لئے آیا تھا جو تصور یہ لفظ پیش کرتا ہے۔ ان حالات کے ماتحت مسلمانوں کے سامنے وشرآن کا صحیح تصور لانے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ اسلام کے لئے اس اصطلاحی لفظ کا استعمال ہی غلط ہے۔ پھر سن رکھتے کہ مجھے کسی خاص لفظ سے چڑ نہیں بلکہ اصل بحث اس تصور سے ہے جو وہ لفظ پیش کرتا ہے اور چونکہ تصور اور لفظ کا ساتھ جسم و جان کا ساتھ ہوتا ہے، اس لئے اس تصور کو ذہنوں سے مٹانے کے لئے اس لفظ کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اردو زبان میں "صبر" کا لفظ ایک خاص تصور پیش کرتا ہے۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ "بھائی صبر کرو، صبر کے سوا چارہ نہیں" تو اس سے انتہائی بے چارگی اور بے بسی کا مفہوم سامنے آجاتا ہے۔ اب جس وقت ہم وشرآن کی اس آیت "ان الله مع الصابرين"

کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ "اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں" تو اس لفظ صبر سے فوراً ذہن بے چارگی اور بے بسی کے اس مفہوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے جہاں صبر کی تاکید کی ہے اس صبر سے قطعاً وہ مفہوم نہیں جو یہ لفظ ہماری زبان میں پیش کرتا ہے۔ جب میں صبر کا قرآنی مفہوم سمجھتا ہوں تو اسکے مفہوم کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لئے اردو میں صبر کی بجائے استقامت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ لفظ عربی زبان اور قرآنی منطوق کے اعتبار سے صبر کے مفہوم کو زیادہ صحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اگرچہ صبر کا صحیح مفہوم اس سے بھی وسیع ہے) لہذا جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں صبر کے لفظ کی بجائے استقامت کا لفظ استعمال کرنا چاہئے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ میں لوگوں کو صبر سے باز رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا مفہوم تو یہ ہے کہ لوگ صبر کے غیر قرآنی مفہوم کو

قرآنی اصطلاحات

دل سے نکال دیں اور اس کی جگہ قرآنی مفہوم اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارے ہاں قرآن کی قریب قریب تمام اصطلاحیں غیر قرآنی مفہوم کے ساتھ رائج ہو چکی ہیں، یا کم از کم یہ کہتے کہ وہ قرآنی مفہوم کی حامل نہیں رہیں۔ مثلاً صبر،

شکر، عبادت، تقویٰ یا دوسری طرف فسق، فجور، اثم، عدوان وغیرہ یا آگے بڑھتے تو فساد، اصلاح، حسنات، ستیات وغیرہ۔ قرآن نے ان الفاظ کو ایک خاص مفہوم کی وضاحت کے لئے استعمال کیا ہے۔ لیکن اب ان الفاظ سے ہمارے ذہن میں قرآنی مفہوم نہیں آتا۔ میری کوشش یہ ہے کہ ان کے مروجہ مفہوم کی بجائے قرآنی مفہوم ذہنوں میں پیوست کیا جائے کیونکہ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا قرآن کی صحیح تعلیم سمجھ میں آہی نہیں سکتی۔ جب میں کسی مروجہ لفظ کی بجائے دوسرے لفظ کی ترویج کی دعوت دیتا ہوں تو اس سے مقصود صرف یہی ہوتا ہے۔ اگر آج ایسا التزام کیا جاسکے تو ہمارے تمام لٹریچر میں یہ الفاظ خالص اہی معانی میں استعمال ہوں جن معانی میں انھیں قرآن نے استعمال کیا ہے تو میرا مقصود پورا ہو جاتے گا۔

اگر کوئی شخص مذہب کی بجائے دین کی طرف دعوت دینے سے یہ سمجھتا ہے کہ میں وہریت کی طرف دعوت دیتا ہوں تو ایسی ذہنیت کا علاج میرے پاس کچھ نہیں۔ میں علیٰ وجہ البصیرت دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان قرآن سے ہٹ کر دوسری راہوں پر بے چلے جا رہے ہیں میرے نزدیک ان کے سامنے صحیح دین پیش کرنے کا

ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے سامنے خالص قرآن پیش کیا جائے، اس لئے کہ اس چودہ سو سال میں قرآن اور صرف قرآن ہی وہ چیز ہے جو اپنے مقام پر قائم رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اپنے حقیقی مقام پر نہیں رہی اور نہ ہی ہمالے پاس

میری دعوت

کوئی دوسرا ذریعہ ایسا ہے جس سے ہم

ان چیزوں کا صحیح اور اصلی مقام متعین کر سکیں۔ اگر میری اس دعوت کی مخالفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیز وجہ تعجب نہیں، اس لئے کہ میری دعوت لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی نہیں بلکہ انھیں

ان 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 انھیں اس روش سے روکے گا اس کی مخالفت ناگزیر ہے۔

میں جو کچھ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی بھی کر جاؤں لیکن میں صرف اس غلطی کو غلطی تسلیم کروں گا جسے قرآن کی روش سے غلط ثابت کر دیا جائے گا۔ کتنی ہی غلطیاں ایسی ہیں جنہیں جن کی اسی طرح اصلاح کی ہے اور آئندہ کے لئے بھی اس قسم کی اصلاح کے لئے ہر وقت تیار ہوں اور اصلاح کرنے والے کا

شکر گزار۔ والسلام

کراچی سے ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ
(س) نیابت الہی | عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں

حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے اور ملت اسلامیہ اس کے
نائب کی حیثیت سے حکومت کرتی ہے۔ حکومت پاکستان نے اپنی

قرار داد مقاصد میں بھی یہ لکھا ہے کہ اختیارِ اعلیٰ Sovereignty

خدا کے لئے ہے لیکن اس نے اپنے اختیارات بندوں کو تفویض

Delegates کر دیئے ہیں۔ یہ تصور تھیوکریسی Theocracy

کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اصل اختیار

تو خدا کو حاصل ہے لیکن انہی Divine Rights کو بادشاہ

استعمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے ہاں مردِ مومن کو نائبِ حق

کہا ہے۔ ان دونوں تصورات میں کیا فرق ہے؟

ہمارے نزدیک نیابت الہی کا تصور صحیح نہیں۔ خدا نے

یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے اختیارات کسی اور کو

تفویض کر دیئے ہیں، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا

انسانوں کی جماعت اور اب وہ بادشاہ یا جماعت خدا کے

Behalf پر دنیا میں حکومت کریں گے۔ نیابت کی

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ تصور

بھی غیر قرآنی ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کے معنی جانشین Successor ہیں اور جانشینی اس کی کی جاسکتی ہے جو خود موجود نہ ہو، اس لئے خدا کا جانشین Successor ہونے کا تصور غلط ہے۔ خلیفہ کے صحیح مفہوم کے لئے معارف القرآن کی دوسری اور چوتھی جلد ملاحظہ فرمائیے، ہمارے مذہب پرست طبقہ کے سامنے تھیو کریسی ہی کا تصور ہے۔ ان کے نزدیک تمام حکومت ارباب مذہب کے ہاتھ میں ہونی چاہتے جو خدا کے نائبین کی حیثیت سے حکومت کریں گے۔ یہ نائبین زمین پر خدا کا سایہ ہوں گے کیونکہ روایات کی رو سے سلاطین ظل اللہ ہوتے ہیں۔ انہی کی غوغا آرائی سے ہمارے ارکان حکومت بھی متاثر ہو گئے۔ اور انہوں نے تزار داد و مقاصد میں انہی کی تقلید میں یہ لکھ دیا کہ حکومت خدا کے تفویض کردہ اختیارات Delegated Powers کو استعمال کرے گی۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، انسان نہ خدا کا نائب ہے نہ خلیفہ اور نہ ہی خدا نے اسے اپنے اختیارات تفویض Delegate کئے ہیں۔ اسلام تھیو کریسی کے اس تصور کو مٹانے کے لئے آیا تھا۔

جو قوم دنیا میں حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اسے یہ فیصلہ

کرنا ہوتا ہے کہ اس کی حکومت کی عمارت کن بنیادوں پر استوار ہوگی۔ جب تک یہ اصول طے نہ پا جائیں اس وقت تک کسی حکومت کا قیام آئینی طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ عام حکومتیں خود اپنے وضع کردہ اصولوں کے مطابق اپنی حکومت کی بنیادیں متعین کرتی ہیں لیکن جس حکومت کا تصور شرآن نے دیا ہے اس میں حکومت انسانی ذہنوں کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق متشکل نہیں ہوتی بلکہ ان اصولوں کے مطابق قائم کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرہ کے لئے متعین فرماتے

اسلامی مملکت

ہیں اور جو شرآن کے اندر محفوظ ہیں، یعنی یہ وہ حدود اللہ ہیں جن کے اندر انسان اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، بالفاظ دیگر شرآنی حکومت انسانی اختیارات و باہمی معاملات کی حدود متعین کرتی ہے۔ یہ حدود غیر تبدیل ہیں اور تمام نوع انسانی کو محیط، ان حدود کے اندر انسان اپنے اختیارات کے استعمال میں خود مختار ہوتا ہے جس طرح فٹ بال کی گراؤنڈ میں حدود و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوتے ہر کھلاڑی اپنے جوہر کے مظاہرے میں صاحب اختیار ہوتا ہے ان الحکم الا للہ سے یہی مفہوم ہے حکم کے معنی ہی روکنے کے ہیں اور خدا کے حکم سے مفہوم یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ انسانی اختیار

کو کہاں رکھنا چاہتے۔ یہ حکومت خدا کی جانشین نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے اختیارات خدا کے تفویض کردہ Delegated ہوتے ہیں۔ انسان صاحب اختیار ہے جو قوم اپنے اختیارات کو اپنی وضع کردہ حدود کے مطابق استعمال کرتی ہے وہ غیر قرآنی حکومت کہلاتی ہے اور جو قوم ان اختیارات کو قرآنی حدود کے تابع استعمال میں لاتی ہے اسے قرآنی حکومت کہا جاتا ہے۔ طلوع اسلام نے جب کبھی قرآنی حکومت یا خدا کی حکومت کا نام لیا ہے تو اس سے مقصود اسی قسم کی حکومت ہے۔

علامہ اقبالؒ کے ہاں نائب حق کی اصطلاح ضرور ملتی ہے لیکن اگر ان کی پوری تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ ان کے پیش نظر تصور وہی تھا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور جو تھیو کریسی کے یکسر مخالف ہے، وہ اس اصطلاح کو استعمال نہ فرماتے تو اچھا تھا کیونکہ اس سے بعد میں التباس کا امکان ہو سکتا ہے۔

۱۔ ان امور کی تفصیل "قرآنی دستور پاکستان" میں آچکی ہے جو طلوع اسلام کی طرف سے الگ شائع کر دیا گیا ہے۔

دوسرا خط

ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں :-

آپ کے ہاں تمسک بالفِشْران کی دعوت ہے۔ درآنحالیکہ
شارع علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضورؐ نے دنیا میں دو چیزیں
چھوڑی ہیں ایک شْران دوسری سنت۔ موخر الذکر کے باب
میں آپ قریب قریب خاموش ہیں۔ کیا یہ روش بروئے قرآن
درست ہے! آپ کے نزدیک سنت سے کیا مفہوم ہے اور اس
کا علم امت تک کس ذریعہ سے پہنچا!

طلوع اسلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں
نم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں۔ کتاب اور سنت، دوسری
روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں ہیں۔
کتاب اللہ اور اہل بیت اور تیسری روایت میں ہے کہ حضورؐ
نے امت کے لئے صرف کتاب اللہ چھوڑی۔

ہمارے پاس کوئی خارجی شہادت ایسی نہیں جس سے ہم آج یقینی طور

کہہ سکیں کہ ان روایات میں سے کونسی رسول اللہ کی ہے۔ یہ تینوں روایات کتب احادیث میں مذکور ہیں اور رسول اللہ کی طرف منسوب کتب احادیث حضور کے سینکڑوں سال بعد مدون ہوئیں اور اس طرح کہ زید نے سنا بکر سے اور بکر نے سنا خالد سے اور خالد نے سنا عمر سے..... ظاہر ہے کہ یہ طریق نہ علم کہلا سکتا ہے کہ علم کے لئے یقین ضروری ہے) اور نہ ہی شہادت کہ شہادت عینی ہونی چاہئے) لامحالہ ہمیں داخلی شہادت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ داخلی شہادت یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ رسول اللہ پر نازل ہوا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ اس کے ایک حرف تک میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا یہ تو یقینی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ "سنت" بھی رسول اللہ نے چھوڑی تھی تو وہ کون سی کتاب ہے جس میں خود رسول اللہ نے اپنی سنت کو جمع کر کے امت کو دیا تھا۔ اگر رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ کوئی مجموعہ سن بھی امت کو دیا ہوتا تو جس طرح صحابہ نے قرآن کی نقول اطراف و جوانب میں پہنچائی تھیں وہ اس مجموعہ کی بھی نشر و اشاعت کرتے۔ نشر و اشاعت نہ سہی، خود مدینہ طیبہ ہی میں اس کا کوئی نسخہ

ہوتا۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوا۔ اس کے برعکس خود حضرات جامعین احادیث نے بھی تسلیم کیا ہے کہ انھوں نے اپنے مجموعے کسی ایسے مجموعہ سے مرتب نہیں فرماتے جسے رسول اللہ نے چھوڑا ہو بلکہ انھوں نے روایات کو لوگوں کی زبانی سنکر جمع کیا ہے اور پھر ان میں سے جسے قابل قبول سمجھا اسے اپنے مجموعہ میں درج کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے قریب چھ لاکھ روایات میں سے پانچ لاکھ چورائیسے ہزار کو مسترد کر دیا اور قریب چھ ہزار احادیث کو اپنے ہاں درج کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کے علاوہ کوئی اور مجموعہ امت کے لئے نہیں چھوڑا۔

کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کو تو لکھوا کر مجموعہ کی شکل میں چھوڑا لیکن اگر کوئی دوسری چیز یعنی سنت بھی رسول اللہ کے نزدیک اپنی امت کے لئے ایسی واجب الاتباع ہوتی جیسی قرآن ہے تو رسول اللہ کا فریضہ رسالت تھا کہ اسے بھی محفوظ اور مستند طور پر امت کو دے کر تشریف لے جاتے لیکن نہ رسول اللہ نے ایسا کیا اور نہ صحابہ کبارؓ ہی نے اس کی ضرورت سمجھی۔ اس داخلی شہادت سے واضح ہے کہ رسول اللہ نے امت کے لئے ایک ہی چیز چھوڑی تھی اور وہ کتاب اللہ تھی۔

رسول اللہ خود بھی قرآن ہی کی اتباع فرماتے تھے اور

امت کو بھی اسی کی اتباع کی تاکید فرماتے تھے البتہ رسول اللہ نے جب قرآنی نظام کی عملی تشکیل فرمائی تو حضور نے قرآن کے متعین شدہ احکام کو نافذ کیا اور اسکے اصولی احکام کی جزئیات اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق خود مرتب فرمائیں۔ قرآن کے متعین شدہ احکام اور اصول سب قرآن کے اندر محفوظ ہیں باقی رہیں اصولی احکام کی مستنبط شدہ جزئیات، سوائے انہیں ہر زمانے میں وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی حکومت کو متعین کرنا تھا۔ جب تک اسلامی حکومت رہی وہ ان جزئیات کو متعین کرتی رہی۔ جب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ کام بھی رک گیا۔ اب اگر کہیں پھر اسلامی حکومت کا قیام ہو تو وہ پھر ان جزئیات کو مرتب کرے۔ اس تعیین جزئیات میں وہ حکومت تاریخی نظائر سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ یہ نظائر کتب احادیث سے مل سکتے ہیں، لیکن بڑی تحقیق و کاوش کے بعد اس لئے کہ ان مجموعوں میں صحیح اور غلط سب ملے جلتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے، ہمارے پاس کوئی خارجی شہادت ایسی نہیں جن سے ہم یقینی طور پر کہہ سکیں کہ فلاں روایت صحیح ہے اور فلاں غلط۔ داخلی طور پر ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کا کوئی قول و عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے ہم ان مجموعوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں اور جو کچھ

عشران کے مطابق ملے اسے الگ کر لیں۔ اس کے متعلق ہم کہہ سکیں گے کہ اس کا امکان ہے کہ یہ رسول اللہ ہی کے اقوال و اعمال ہوں یقینی طور پر بھی ہم انہیں رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہم ان سے قانونی نظائر Possible Precedents کے طور پر متمتع ہو سکیں گے۔ یعنی اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق قرآنی اصول کے جزئیات متعین کرنے میں ان نظائر سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔

یہ ہے "سنت" کا مفہوم ہمارے نزدیک اور یہ ہے اس کا امکانی ذریعہ علم۔ طلوع اسلام اس باب میں خاموش نہیں رہا۔ وہ تو شروع سے اس کی صحیح پوزیشن کی وضاحت میں سعی ہے۔ باقی رہی اس کی دعوت تمسک بالعشران، سو یہ وہی دعوت ہے جو خود رسول اللہ کی دعوت تھی۔ حضور بھی تمسک بالعشران ہی کی دعوت دیا کرتے تھے اور آپ کی بعثت گرامی سے یہی مقصود تھا اور عمل بالعشران ہی کا نام عمل بالسنت ہے کہ حضور بھی قرآن ہی پر عمل کیا کرتے تھے

تیسرا خط

لاہور سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ
 اس میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلعم نے احادیث کا
 کوئی مجموعہ اُمت کو نہیں دیا۔ نہ ہی کسی کو اپنی احادیث حفظ
 یاد کرائیں لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا کہ احادیث کی موجودہ
 کتابوں میں غلط اور صحیح دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔
 صحیح حدیثوں کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے مطابق
 ہوں اس لئے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کتابوں
 میں جو حدیثیں قرآن کے مطابق ہوں انہیں چھانت کر
 الگ کر لیجئے اس مجموعہ کو رسول اللہ کی حدیثیں تسلیم کر لیا جاتے۔
 اس طرح قرآن اور اس کے ساتھ اس کی وہ تشریح
 جو رسول اللہ نے فرمائی تھی ہماری سامنے آجاتے گی ان

ہی کا نام اسلامی شریعت ہوگا۔

جواب | آپ نے لکھا ہے کہ جو حدیثیں قرآن کے مطابق

ہوں انہیں الگ کر لیا جاتے اور اس منتخب مجموعہ کو رسول اللہ صلعم کی صحیح حدیثیں تصور کر لیا جاتے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اصل حقیقت تک نہیں پہنچے۔ غلط حدیثوں سے قطع نظر جنہیں آپ صحیح حدیثیں قرار دیتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ عدل کرنا ضروری ہے کسی حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے اس معاملہ میں عدل فرمایا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہوگا کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے قرآن کے حکم کے مطابق عدل کیا، یہ آپ کی تجویز کردہ حدیثوں کی ایک قسم ہوگی لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں اپنے معاملات میں کوئی ایسی راہنمائی نہیں ملے گی جو شرآن میں موجود نہ تھی۔ عدل کا حکم قرآن میں موجود ہے اسی پر رسول اللہ صلعم نے عمل کیا اسی پر ہم عمل کریں گے جس مقام پر حدیث کی اصل ضرورت بتاتی جاتی ہے وہ اور ہے۔ شرآن میں اکثر و بیشتر احکام صرف اصولی طور پر دیتے گئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان اصولی احکام کی جو تشریح رسول اللہ صلعم نے فرمائی وہ تشریح قیامت تک کے لئے غیر تبدیل ہے اور ہر زمانہ کے مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع ہے۔ مثلاً شرآن میں ہے **اتوا الزکوٰۃ** (زکوٰۃ دو) یہ اصولی حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کے معنی

ہیں اڑھائی فیصدی کو نہ دو فیصدی کیا جاسکتا ہے نہ تین فیصدی گو یا قرآن کے حکم اتوالنکوۃ سے مراد ہے اڑھائی فیصدی ہمیں رد و بدل کرنے سے دین کی نفی ہو جاتی ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس حدیث کے متعلق کس طرح سے فیصلہ کیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اسے صحیح مان لیا جائے لیکن یہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ "اڑھائی فیصدی" قرآن کے مطابق یا اسکے خلاف ہے۔ اب فرمائیے کہ ہمارے پاس وہ کونسا ذریعہ ہے جس سے ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط کیونکہ آپ نے اس کا معیار یہ بتایا تھا کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔

اسی نکتہ کو ذرا اور وضاحت سے سن لیجئے۔ نصاب زکوٰۃ کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے مثلاً یہ کہ جو زیور روزمرہ کے پہننے کا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں۔ بہت سی احادیث ہیں جن میں آیا ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں۔ اس کے برعکس بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن میں آیا ہے کہ ان پر زکوٰۃ دنیا ضروری ہے۔ دونوں قسم کی حدیثیں حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں موجود ہیں اور دونوں کے راوی اولوالعزم صحابہؓ ہیں۔ اب فرمائیے کہ ان میں سے کس حدیث کے متعلق

یہ سمجھا جاتے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے اور کس کے متعلق یہ کہا جاتے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔

یا فرض کیجئے کہ اس معاملہ میں ایک ہی مضمون کی حدیثیں ہوتیں تو بھی اس کا فیصلہ کس طرح سے ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف۔

آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ حدیثوں کے پرکھنے کے معاملہ میں یہ اصول بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں درحقیقت اقرار اور انکار حدیث کا سوال پیدا ہوتا ہے یعنی اقرار حدیث والے کہتے ہیں کہ قرآن کے اصولی احکام کی وہی جزئیات شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمادیں ان میں ذرا سا رد و بدل بھی دین کی نفی ہے۔ انکار حدیث والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے یہ معلوم کیا جاسکے کہ فلاں جزئیات فی الواقعہ رسول اللہ صلعم نے متعین فرمائی تھیں۔ اقرار حدیث والوں کا منشاء و طبقہ یہ کہتا ہے کہ ائمہ حدیث نے جن حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے ان کے متعلق یہ ماننا ہوگا کہ وہ یقینی طور پر رسول اللہ صلعم کی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوتے کہ دین کے معاملہ میں ہمارے ایمان کا دار و مدار ائمہ کے فیصلوں پر رہ گیا۔ دوسرا طبقہ

مقدرین کا ہے (جس میں آپ بھی شامل ہیں) ان کا خیال ہے کہ ہمیں خود انتخاب کرنا چاہئے کہ کونسی حدیثیں صحیح ہیں اور کونسی غلط۔ یعنی اس صورت میں اُمت کے ایمان کا مدار ہمارے فیصلوں پر ہوگا۔ ہم پوچھتے یہ ہیں کہ ائمہ احادیث کو یا آج ہمیں یہ کیا حق حاصل ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ فلاں حکم رسول اللہ صلعم کا ہے

اور فلاں نہیں۔

اب آپ یقیناً کہیں گے کہ قرآن کا حکم راتوا الزکوٰۃ محض اصولی ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جزئیات متعین نہ کی جائیں۔ اللہ نے جزئیات متعین نہیں کیں اور رسول اللہ صلعم کی متعین کردہ جزئیات کے متعلق یہ دشواری ہے کہ ہم یقینی طور پر کہہ نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے کیا بات کہی تھی اور کیا بات نہیں کہی تھی تو اس حکم پر عمل کرنے کی صورت کیا ہو؟ یہ تھی وہ اُلجھن جس کے پیش نظر ایک گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن میں ہر حکم کی تفصیلی جزئیات بھی موجود ہیں۔ اسی غلط تصور کے ماتحت وہ لگے قرآن میں کھینچا تانی کرنے اس گروہ کو اہل قرآن یا چکڑا لوی کہا جاتا ہے۔ دوسرے گروہ نے اس الجھاؤ سے نکلنے کی یہ صورت سمجھی کہ جو

باتیں امت میں تو اتر سے چلی آتی ہیں یعنی مسلسل اور متواتر چلی آرہی
 ہیں ان کے متعلق سمجھ لیا جلتے کہ وہ رسول اللہ صلعم نے متعین کی
 تھیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو اہل حدیث اور اہل قرآن کے بین
 چلتا ہے۔ لیکن اگر تو اتر کو یقین کا مرتبہ دیدیا جائے تو اس باطنی علم
 کے متعلق کیا کہا جائے گا جسے ایک پیر نام گنا گنا کر مسلسل اور متواتر
 رسول اللہ صلعم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے ہر مرید کو یہ شجرۃ نسب
 زبانی یاد ہوتا ہے جسے وہ ہر صبح و ظہیر کے طور پر دہراتا ہے اور
 ہر رسم خالقہی کو مسلسل و متواتر رسول اللہ صلعم تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔
 اور تیسرا گروہ منکرین قرآن کا ہے جو اس کا اعلان کرتا
 ہے کہ قرآن ناقص کتاب ہے جس کی تکمیل رسول اللہ کی تشریح کے
 بغیر ناممکن تھی۔ رسول اللہ صلعم کی یہ تشریحات احادیث کے
 مجموعوں میں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ احادیث کے ان
 مجموعوں میں تو ایسی احادیث بھی ہیں جو قرآن کے خلاف جاتی
 ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ بھی
 کر سکتی ہے اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کے بغیر
 قرآن اس طرح ناقص رہے گا تو کیا عمل، رہ جاتا تھا تو کیا
 رسول اللہ کے لئے لازم نہیں تھا کہ وہ ان احادیث کا ایک مستند

اور مصدقہ مجموعہ مرتب کر کے اسی طرح امت کو دے جانے جس طرح قرآن دیا گیا تھا تو یہ منکرینِ شُرَّانِ انتہائی بے باکی اور جہالت سے یہ کہتے ہوتے نہیں شریعت کے اس کا بھی کیا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے امت کو شُرَّانِ محفوظ شکل میں دیا تھا۔ رسول اللہ صلعم نے جس طرح احادیث کو غیب محفوظ چھوڑا تھا اسی طرح شُرَّانِ کو بھی غیر محفوظ چھوڑ دیا تھا۔ شُرَّانِ کو بھی بعد میں مسلمانوں نے خود مرتب کیا اور حدیث کو بھی۔ اس لئے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

ظاہر ہے کہ اس جواب کے بعد نہ شُرَّانِ ہی قابلِ یقین رہتا ہے نہ احادیث اور یہی ان منکرینِ شُرَّانِ کا مقصود تھا، انہیں خطرہ تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حدیث محفوظ نہیں تھی تو وہ شُرَّانِ کی طرف رجوع کر جائیں گے۔ اس خطرہ سے مامونیت کا یہی طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا کر دیا جائے کہ شُرَّانِ بھی محفوظ نہیں ہے۔

ان گروہوں کے برعکس طلوع اسلام نے یہ بتایا کہ (۱) اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نشا ہوتا کہ شریعت کی جزئیات بھی قیامت تک کے لئے غیر متبدل رہنی چاہئیں تو وہ شُرَّانِ کے اصولی احکام کے ساتھ ان کی جزئیات بھی خود ہی متعین کر دیتا۔ چونکہ

اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ قرآن کے اصول تو غیر تبدیل رہیں لیکن اس کی جزئیات غیر تبدیل نہ رہیں۔

(۲) برسبیل تشریح اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ خدا کا یہ منشا تھا کہ اصولی حکم خدا خود دے اور اس کی جزئیات رسول اللہ صلعم متعین کریں اور یہ جزئیات قیامت تک کے لئے غیر تبدیل رہیں تو رسول اللہ پر یہ فرض تھا کہ وہ ان جزئیات کو محفوظ شکل میں امت کو دیکر جاتے تاکہ ان میں قیامت تک کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو سکتی چونکہ رسول اللہ صلعم نے بھی ایسا نہیں کیا اس سے ظاہر ہے کہ خدا اور رسول کا منشا یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلعم کی متعین کردہ جزئیات غیر تبدیل رہیں۔

(۳) خدا کا منشا یہی تھا کہ دین کے اصول جو قیامت تک کے لئے غیر تبدیل رہیں قرآن میں دیدیے جائیں اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا جائے۔ ان اصولوں کی جزئیات قرآنی نظام قائم کرنے والی امت اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشاورت سے عقل و فکر کی روشنی میں خود متعین کرتی رہیں۔

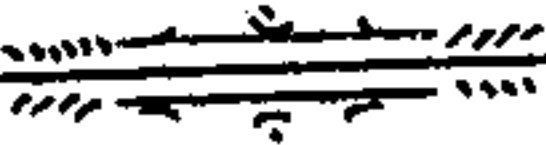
سب سے پہلے ان جزئیات کو خود رسول اللہ صلعم نے متعین کیا
لیکن انہیں نہ خود مرتب کیا نہ کسی کو مرتب کرنے دیا تاکہ آنے والی
نسلیں کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ جزئیات بھی قرآن کی طرح
غیر تبدیل رہیں۔

۵۔ رسول اللہ صلعم کی اسی سنت (طریق عمل) پر آپ کے خلفاء
نے عمل کیا یعنی جو جزئیات ایسی تھیں جن میں ان کے زمانے
کے تقاضے کسی تبدیلی کے مقتضی نہیں تھے انہیں علیٰ حالہ رہنے
دیا۔ جن میں تبدیلی کی ضرورت تھی ان میں بلا تامل تبدیلی
کر دی۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ سے کہا گیا کہ طلاق کے
معاملہ میں جو فیصلہ آپ نے کیا ہے وہ رسول اللہ کے فیصلے
کے خلاف ہے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے
کے حالات کا تقاضا وہی تھا اور ہمارے زمانے کے حالات
کا تقاضا یہ ہے، اور جو نئے معاملات پیش آئے ان میں
اسی طرح سے خود نئے فیصلے کئے۔

(۶) آج بھی منشاء خداوندی اور سنت رسول اللہ صلعم باقتدائے
صحابہؓ یہی ہے کہ ہم قرآنی اصولوں کی روشنی میں اپنے
حالات اور زمانہ کے تقاضے کو خود پرکھیں جو جزئیات ایسی

چلی آ رہی ہیں جن میں کسی روو بدل کی ضرورت نہیں انہیں
 علیٰ حالہ رہنے دیا جائے اور جن میں کسی روو بدل کی ضرورت
 ہے ان میں ضروری روو بدل کر لیا جائے۔

یہ ہے اللہ کی متعین کردہ صحیح راہ عمل اور یہی ہے وہ مسلک جس کی طرف
 طلوعِ اسلام دعوت دیتا ہے۔

پوٹھا خط

کراچی سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ:-

آپ نے اکتوبر کی اشاعت میں طلوع اسلام کے جو اغراض و مقاصد بیان کئے ہیں ان سے واضح ہے کہ طلوع اسلام کا بنیادی مقصد قرآنی نظام ربوبیت کو نافذ کرنا ہے یہ مقصد ایسا ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن طلوع اسلام جب حدیثوں کے متعلق بحث چھیڑ دیتا ہے تو اس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر اس کے مقصد پر پڑتا ہے۔ طلوع اسلام کو چاہتے کہ وہ حدیثوں کی بحث میں نہ الجھے۔

آپ کا یہ خیال ہے کہ حدیثوں کی بحث محض نظری بحث ہے جس کا تعلق اس مقصد سے کچھ نہیں جو طلوع اسلام کے پیش نظر ہے۔ معاملہ کو سطحی طور پر دیکھنے سے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے لیکن اگر آپ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح

ہوجاتے کہ یہ بحث نظری نہیں، اصلی اور بنیادی ہے۔ مثلاً اسی نظام رابوبیت کو لے لیجئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرہ مملکت یا حکومت، کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرے اور ان کی مضر صلاحیتوں کی نشوونما کے پورے پورے مواقع بہم پہنچائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے مملکت کے ذرائع پیداوار معاشرہ کی اجتماعی تحویل میں ہونے چاہئیں۔ اگر یہ ذرائع افراد کی ذاتی ملکیت قرار دیتے جائیں تو حکومت کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے۔ اسی لئے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی وہ "سواء للسانثلین" ہے۔ یہ اصول اسی صورت میں قانون کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اسلامی نظام (دین) کے غیر متبدل اصول صرف قرآن میں ہیں اس کے برعکس اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ روایات میں بیان شدہ احکام بھی قیامت تک کے لئے غیر متبدل ہیں تو آپ محو کہ بالا اصول کو کبھی قانون بنا ہی نہیں سکتے اس لئے کہ روایات کی رو سے زمین اور دیگر ذرائع پیداوار پر افراد کو ملکیت کا حق حاصل ہے اور اس

ملکیت کے لئے کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ اگر اس چیز کو دین تسلیم کر لیا جائے تو آپ کسی طرح زبنداروں سے زمین نہیں چھین سکتے حتیٰ کہ آپ ان کی مرضی کے خلاف زمین کی پیداوار کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ قیمت دے کر نہ ویسے۔

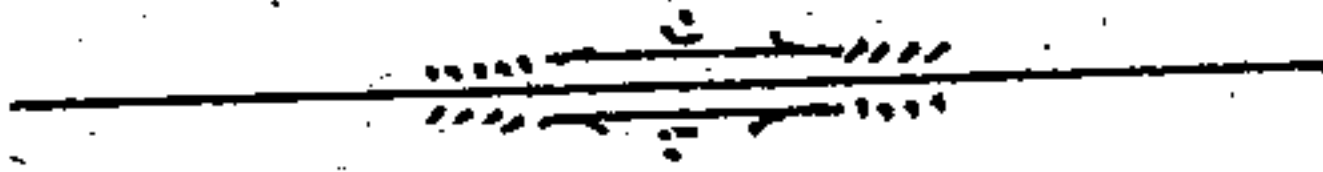
اس ایک مثال سے آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ یہ بحث گئی کہ روایات میں بیان شدہ احکام قیامت تک کے لئے غیر متبدل ہیں یا امت کو ان میں تغیر و تبدل کا حق حاصل ہے، نظری بحث نہیں۔ اس کا تعلق ہمارے تمام عملی مسائل سے ہے۔ روایات ہمارے اس دور کی پیدا کردہ ہیں جس میں ملکیت اور سرمایہ داری کا نظام اپنے پورے استبداد کے ساتھ مسلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ روایات سازی کی ضرورت ہی اس لئے پیش آئی تھی کہ قرآن سے اس مفاد پرستانہ ذہنیت کا جواز مل ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا جب تک یہ عقیدہ قائم رہے گا کہ یہ روایات دین کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس لئے قیامت تک کے لئے واجب الاتباع ہیں۔ آپ سرمایہ داری کی مفاد پرستانہ ذہنیت اور ملکیت و پیشوائیت کے استبداد سے بچنا نہیں چھڑا سکتے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ دین صرف قرآن کے اندر محصور ہے تو پھر آپ رلوبیت عامہ اور حریت النساء

کا صحیح خرداندی نظام قائم کر سکتے ہیں۔

یہ وجہ ہے کہ طلوع اسلام روایات کے دین ہونے اور نہ

ہونے کی بحث کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے

مستقبل کا دار و مدار اسی ایک مسئلہ کے صحیح حل پر ہے۔

کوئی ہی جو اس سوال کا جواب دے؟

[یہ سوال جون ۱۹۵۱ء میں شائع ہوا تھا]

کہا جاتا ہے کہ دین کے دو اجزا ہیں ایک قرآن اور دوسرے حدیث۔ دونوں خدا کی طرف سے وحی ہیں اور قیامت تک کے لئے واجب الاتباع۔

رسول اللہ خدا کا دین انسانوں تک پہنچانے کے لئے تشریف لائے تھے حضور نے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ لکھوایا۔ ایک چھوڑ قریب چھبیس کا تب اس مقصد کے لئے متعین فرماتے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اصحابؓ کو قرآن حفظ یاد کرایا۔ انکا حفظ کردہ بار بار سنا، انھیں خود بھی سنا یا۔ اس طرح قرآن کو کتاب کی شکل میں بھی محفوظ کیا اور الحمد سے والناس تک ایک ایک لفظ زبانی یاد بھی کرایا۔ چنانچہ اپنی وفات سے قبل حجۃ الوداع میں لاکھوں مسلمانوں سے اس امر کا اقرار لیا کہ قرآن ان تک پہنچا دیا گیا ہے اور ان کے اقرار کے بعد اس پر خود اللہ کو شاہد

قرآن دیا کہ میں نے یہ قرآن ان سب تک پہنچا دیا ہے۔

یہ دین کے ایک حصہ کے متعلق ہوا۔

اس کے برعکس دین کے دوسرے حصے (یعنی حدیث) کے متعلق یہ ہوا کہ ان کا کوئی مجموعہ نہ رسول اللہ نے خود مرتب کرایا نہ کسی اور کو ایسا کرنے دیا، نہ کسی کو کوئی حدیث حفظ یاد کرائی نہ کسی کی حفظ کردہ سنی، نہ اس کی تصدیق فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ کی وفات کے وقت امت کے پاس کوئی مستند مجموعہ احادیث موجود نہ تھا، نہ رسول اللہ نے دیا نہ صحابہ نے خود مرتب کر کے اس کی تصدیق رسول اللہ سے کرائی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث دونوں

دین کے اجزائے تھے تو رسول اللہ نے جس طرح اہتمام اور التزام کے ساتھ قرآن کو محفوظ شکل میں امت کو دیا اسی طرح اپنی احادیث کا کوئی مستند مجموعہ امت کو کیوں نہ دیا؟

(اگر دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی اس سوال

کا جواب دے سکتا ہے تو طلوع اسلام کے صفحات اس کے لئے

کھلے ہیں۔ جواب صرف اس سوال کا ہونا چاہئے۔ ادھر ادھر کی باتیں

نہیں ہونی چاہئیں۔

کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے؟

اس سوال کا جواب کسی کی طرف سے موصول نہ ہوا۔ البتہ
 اگست ۱۹۵۲ء میں جمعیت اہل حدیث کراچی کے صدر کی طرف
 سے ایک سوال نامہ موصول ہوا جو درج ذیل کیا جاتا ہے۔
 "ہم انشاء اللہ اذہر اذہر کی باتوں میں ہرگز وقت ضائع
 نہ کریں گے صرف تمہیدی اور بنیادی حل کرانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ
 چل کر یہ مضمون تمام دنیا کے سامنے ایسا حل ہو جائے کہ
 آئندہ کسی سائل کو نوبت ہی نہ پہنچے اور جتنے شبہات احادیث
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیدا کئے جاتے ہیں سب کا
 جواب ہو جائے اور دنیا دیکھ لے کہ جس طرح قرآن مجید
 واجب الاتباع ہے اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم بھی امت پر واجب الاتباع ہیں۔"

سوالیات: احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک حصہ
 یا جزو دین آپ کے نزدیک کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟
 (۱) کیا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث
 کا مجموعہ کتابی شکل میں قوم کے حوالہ نہیں کیا؟

(۲) کیا اس لئے کہ صحابہ کرامؓ کو حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا؟
 (۳) کیا اس لئے کہ کسی کو حدیث کے لکھنے کا حکم نہیں دیا؟

(۴) کیا یہ ضروری ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو علاوہ کتاب کے اپنی احادیث بھی کتابی شکل میں مدون کرائے؟

(۵) کیا یہ لازم ہے کہ ہر نبی صرف کتاب اللہ ہی کے احکام پیش کرے اور اس کے رموز و تفاسیر و مطالب و معلق احکام خود بیان نہ کرے جس کو ہم آج کی اصطلاح میں حدیث رسول کہتے ہیں؟

(۶) کیا قوم کی ہدایت صرف کتاب اللہ سے ہی ہوتی ہے یا پیغمبر بغیر کتاب اللہ کے اور بھی خدائی وحی سے (جس کو الہام یا الفتاویٰ یا وحی کہتے ہیں) ہدایت کرتا ہے؟

(۷) کیا اختلاف احادیث جو ظاہری طور پر کسی حدیث میں نظر آتا ہو یہ مانع ہے قبول حدیث سے؟

(۸) کیا ہر سبب رواۃ حدیث کہ فلاں صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے۔ یا فلاں مجروح ہے یا فلاں میں تشیع ہے یا فلاں کاذب تھا یا فلاں کونسیان تھا وغیرہ ذالک۔ یہ احادیث کے رد کی وجہ سے ہے؟

(۹) کیا وہی اعتراض جو احادیث پر وارد ہوتے ہیں خواہ کوئی بھی اور کیسا بھی ہو وہی اعتراض اگر قرآن مجید پر منکر و شرآن

پیش کرے یا آپ کا خصم بطور الزام پیش کرے تو قرآن پاک کو رد کیا جاتے گا؟

(۱۰) کیا جس مجموعہ مستند کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ شُرَّان مجید کو کتابی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ یہ موجودہ قرآن وہی ہے؟

(۱۱) کیا جو حضرت عثمان غنیؓ نے شُرَّان مجید کے تمام نسخے جلا دیئے تھے صرف ایک رکھا تھا۔ کیا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند اور کتابی شکل میں صحابہ کو دیا تھا یا جو جلا دیئے گئے تھے ان میں سے کوئی تھا یا وہ کُل نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زبانوں اور مختلف لغات میں صحابہ کو دیئے تھے۔ آخر وہ کیوں جلا دیئے گئے اور کیوں ایک نسخہ رکھا گیا اور وہ کون سی لغت و زبان صحیحہ کی بنا پر راجح الوقت قرار دیا گیا ہے؟

(۱۲) پھر اس کا کیا ثبوت کہ موجودہ شُرَّان پاک یہ وہی ہے اور ہو بہو وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے سامنے بطور تلاوت پیش کیا تھا یا جبریل نے حضور پر اس کو پیش کیا تھا؟

جب تک ان بارہ سوالات کا مفصل جواب نہ دیا جائے گا اس وقت تک آپ کے سوالات کا حل نہیں ہوگا۔

میں یقین اور وثوق سے کہوں گا کہ میری تشفی اگر آپ کر دینگے
 تو پھر ہر ایک حدیث یا مجموعہ احادیث یا مطلق احادیث کے ذہنی حصہ ہونے
 کا ثبوت شرآن ہی سے پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ
 رنجانب مولانا محمد یوسف صاحب صد جمعیت اہل حدیث کراچی

اس کا جواب علامہ تمنا عمادی صاحب نے دیا جو درج ذیل ہے۔
 طلوع اسلام نے روایت پرستوں سے حدیثوں کے متعلق
 ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں مولانا محمد یوسف صاحب صدر
 جمعیت اہل حدیث کراچی نے اُلٹے بارہ سوالات طلوع اسلام ہی سے
 کر دیئے اور اصل سوال کے جواب کو ان بارہ سوالوں کے جوابات پر
 موقوف رکھا۔

مولانا محمد یوسف صاحب نے سوال کی صورت میں کچھ جملے قرآن مجید
 پر بھی کر دیئے ہیں، اس لئے ان کے سوالوں کا جواب میں کیوں دوں،
 یا علامہ پر وزیر کیوں دیں؟ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ اس لئے خود قرآن
 مبین ہی سے پوچھنا چاہتے کہ مولانا محمد یوسف کے سوالوں کے جوابات
 کیا کیا ہیں؟ میں نے دریافت کیا تو مجھے حسب ذیل جوابات ملے سوالوں
 کے نمبروں کے مطابق جوابی آیتوں پر نمبر لگا دیتے ہیں سوال و

جواب کے نمبر ملاحظہ فرمائیں:-

مولانا محمد یوسف صاحب کے تین سوالات جو ۱، ۲ و ۳ پر مشتمل ہیں وہ ان کے ایک سوال کی تین شاخیں ہیں۔ اصل سوال درحقیقت ایک ہی ہے۔ اس لئے ان تینوں نمبروں کا ایک ہی جواب قرآن مبین نے پہلے ہی دے رکھا ہے، وہی قرآنی جواب ہیں ان تینوں نمبروں کے متعلق پیش کر دیتا ہوں۔

۱۔ پھر سوال، مولانا محمد یوسف پوچھتے ہیں "احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک حصہ یا جزیرہ دین آپ کے نزدیک کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟"

۱، کیا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا مجموعہ کتابی شکل میں قوم کے حوالے نہیں کیا؟۔ (قرآنی جواب) ہاں

۲، کیا اس لئے کہ صحابہ کرام کو حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا؟۔ (قرآنی جواب) ہاں۔

۳، کیا اس لئے کہ کسی کو حدیث کے لکھنے کا حکم نہیں دیا؟۔ (قرآنی جواب) ہاں۔

ان تینوں سوالوں کے جوابات میں جو ہیں "ہاں" لکھی گئیں اور ان کو

قرآنی جواب تیار دیا گیا یہ کن آیات و شراہین سے مستنبط ہیں؟ اب وہ آیتیں ملاحظہ فرمائیے:-

مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے وہ لے لو اور جس سے تمہیں باز رکھا ہے

اس سے باز رہو

یہ آیت مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق اتری تھی مگر محدثین و علمائے دین اس کے مورد کو خاص مانتے ہوتے حکم کو عام تیار دیتے ہیں کہ یہی اصول ہے، اس لئے "مَا أَتَاكُمُ" جو کچھ تمہیں رسول نے دیا " میں حدیثوں کو بھی وہ داخل سمجھتے ہیں اور اسی آیت سے حدیثوں کا واجب القبول ہونا ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ کا مناظرہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے خصم پر اسی آیت سے حدیثوں کا واجب الاتباع ہونا ثابت کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ مورد خاص ہو جب بھی حکم عام رہتا ہے۔ مجھ کو اس اصول سے اختلاف نہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت سے حدیثوں کے متعلق کیا حکم نکلتا ہے۔ حدیثیں مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ میں داخل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں امت کو دی ہیں، یا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ میں داخل ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امت کو باز رکھا تھا؟

مولانا محمد یوسف صاحب کے تینوں سوالات ہی سے ظاہر ہے کہ
 (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کا کوئی مجموعہ کتابی
 شکل میں امت کے حوالے نہیں فرمایا۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہوں کو احادیث کے
 حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حدیثوں کے لکھنے کا
 حکم نہیں دیا اس لئے مولانا کے سوالات ہی بتا رہے ہیں کہ احادیث
 ما ظہر عنہ میں داخل ہیں، کسی طرح بھی ما اثنکم
 میں داخل نہیں ہو سکتیں۔

مولانا محمد یوسف صاحب اس حدیث کو جانتے اور مانتے ہوں گے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا
 تھا اور حکم دیا تھا کہ جس نے کچھ حدیثیں لکھی ہوں وہ ان کو محو کر دے مٹا دے
 لا تکتبوا عنی سوائے القرن والی حدیث سے ہر طالب العلم
 واقف ہے۔ اس ممانعت سے دو باتیں نکل رہی ہیں،

(۱) کچھ صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں
 لکھنا شروع کر دی تھیں۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی امر و نہی اپنی طرف

سے، اپنے جی سے نہیں فرماتے تھے یقیناً کوئی آیت اس کے بارے میں اتنی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا۔

قرآنی آیات میں تدبر کرنے سے کون سی دینی گتھی ہے جو سلجھ نہیں جاتی۔
سورۃ یونس کے چھٹے رکوع میں دیکھتے یہ دو آیتیں آپ کو ملیں گی۔

يا ايها الناس قد جاءكم موعظت من ربكم

وشفاء لئلا في الصدور وهدى ورحمة للذين

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

هو خيرا مما يجمعون ۵

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت

اور سینوں کی بیماریوں کے لئے ایک نسخہ شفا اور ایمان والوں

کے لئے ہدایت و رحمت آچکی ہے۔ کہدو (اے رسول!) کہ اللہ

کے فضل اور اسکی رحمت سے (یہ ہوا ہے) تو چاہتے کہ لوگ اسی کتاب اللہ

قرآن) کی بدولت خوشیاں منائیں۔ وہ ان چیزوں سے بہتر ہے

جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔

یہاں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کیا جمع کر رہے تھے جن کے پاس قرآن

آیا تھا؟ اس آیت کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ قرآن کو موعظت

شفاء تمانی الصدور ہدایت اور رحمت فرمایا گیا ہے یعنی یہ سب باتیں
 و شرآن میں بدرجہ اتم موجود ہیں، تو یقیناً جو لوگ جمع کر رہے تھے وہ
 مال و دولت نہیں جمع کر رہے تھے بلکہ سامان موعظت و شفاء ہدایت و
 رحمت ہی جمع کر رہے تھے اور وہ کونسی چیز قرآن کے علاوہ ہو سکتی
 ہے جس کو وہ اپنے لئے سامان موعظت و شفاء، ہدایت و رحمت بطور
 خود سمجھ سکتے تھے۔ یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی
 ہو سکتی ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی حدیثیں جو
 کچھ لوگ بطور خود جمع کر رہے تھے تو انہیں اپنے لئے موعظت و شفاء
 و ہدایت و رحمت ہی سمجھ کر جمع کر رہے تھے ان لوگوں کو فرمایا
 گیا کہ تم کیا بطور خود جمع کر رہے ہو۔ تمہارے پاس تو موعظت و شفاء
 و ہدایت و رحمت تمہارے رب کے پاس سے و شرآن کی شکل میں
 آہی چکی ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کو تم بطور خود جمع کر رہے
 ہو۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے
 نزول کے بعد صحابہ کو منع فرمایا کہ مجھ سے سن کر قرآن کے سوا بطور خود
 اور کچھ نہ لکھو اور جس نے کچھ لکھ رکھا ہو اس کو وہ محو کر دے مٹا دے۔
 اگر کوئی شخص مآیجہوں سے مال و دولت کا جمع کرنا مراد
 لے، خلاف سیاق عبارت تو کوئی صاحب عقل سلیم مفسرین کی اس

بے جوڑ تفسیر کا پابند نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ آیت بھی بتا رہی ہے اور صاف بتا رہی ہے کہ حدیثیں
ما ٹھنک عنہ میں داخل ہیں، ما اٹھنک الرسول میں کبھی
داخل نہیں ہو سکتیں۔

اور پھر لا تکتبوا عنی سوی القرآن والی حدیث تو حدیثوں
کے ما ٹھنک عنہ میں داخل ہونے کے لئے سند قطعی ہے خصوصاً
اہل حدیث اور تمام روایات پرستوں کے لئے۔

سوال ۲ اور اس کا قرآنی جواب | سوال از مولانا محمد
یوسف حنا، "کیا یہ

ضروری ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو علاوہ کتاب کے اپنی احادیث بھی

لے جو لوگ حدیثوں کو جزو دین و حصہ دین و حجت فی الدین نہیں مانتے ان کے سامنے صرف
کوئی حدیث، کوئی روایت پیش کر کے ان سے منوایا نہیں جاسکتا مگر جن کے نزدیک جس
طرح قرآن مجید واجب الاتباع ہے اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بھی واجب الاتباع ہیں" اور صحاح ستہ خصوصاً صحیحین کی حدیثیں قرآن کیسا مثلہ معہ
بن کر منجانب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھیں ان کے لئے تو کم سے کم صحاح
کی ہر حدیث واجب التسلیم و واجب الاتباع ہے۔ اس لئے ہم اگر کوئی حدیث پیش کریں
تو اہل حدیث کے ہر فرد پر اس کا ماننا واجب ہے۔ مگر وہ ہمارے سامنے صرف کوئی حدیث
نہیں پیش کر سکتے۔ جب تک اسکی تائید میں کوئی قرآنی آیت بھی پیش نہ فرماتیں ۱۲۰ منہ

کتابی شکل میں مدون کرائے؟

رقبان مبین کا جواب)

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين
مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب ليحكم

بين الناس فيها اختلفوا فيه (۱)

لوگ (پہلے) ایک ہی امت تھے پھر اختلاف میں پڑ کر فرتے فرتے

ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا سلسلہ

شروع کیا جو فرمانبرداروں کو خوشخبری دینے والے ہوں اور

نافرمانوں کو ڈرانے والے اور ان کے ساتھ کتاب اتاری جو لوگوں

میں ان کے دینی اختلافات کا فیصلہ کر دیا کیے

یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے کے لئے

اور ڈرانے کے لئے بھیجا اور جو کتاب ان کے ساتھ بھیجی وہی کتاب لوگوں

کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے۔ نبی کی تبشیر و تنذیر و تذکیر

سب کچھ اسی کتاب ہی سے ہوگی، کتاب سے باہر وہ دین میں کچھ بھی

بول نہیں سکتے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ قتل

اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لاندركہ

به ومن بلغ (۲) کہہ دو اے رسول! کہ اللہ میرے اور تمہارے

درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہی شُرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ
 میں اس کے ذریعے تمہیں بھی (نتائج نامہ سربانی سے) ڈراؤں اور
 جس کے پاس یہ قرآن پہنچ جائے (اس کو بھی) — اور فرمایا گیا
 و ذکر بالقرآن من یخاف و عید () اور جو شخص میری
 دھمکی کا ڈر رکھتا ہے اس کو اس شُرآن کے مطابق نصیحت و موعظت
 حدیثوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا کسی نبی کو کتاب ناقص
 ملی تھی جس کی تکمیل انھوں نے اپنی حدیثوں سے کی؟ اگر کسی نبی کو
 ناقص کتاب ملی ہوگی اور اس کا دین بغیر اس کی حدیثوں کے
 صرف کتاب اللہ سے مکمل نہ ہوتا ہوگا تو بیشک اس کا فرض ہوا
 ہوگا کہ اس نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنی حدیثیں بھی مدون کر کے
 اپنی امت کو دی ہوں گی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو
 ایسی کامل و مکمل کتاب ملی ہے جس کو تبیاناً لکل شیء - دین کی ہر
 بات کا واضح بیان“ () کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ما
 فرطنا فی الکتب من شیء () ”ہم نے اس کتاب میں
 کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے“ اس لئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کتاب اللہ میں اپنی حدیثوں کا پیوند
 لگاتے۔ آپ نے تو صحابہؓ کو حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا۔ جن

لوگوں نے کلمہ لکھ کر کچھ جمع کیا تھا آپ نے اس کے محو کر دینے
 مٹا دینے کا حکم دیا۔ آپ کا یہ فرض کیونکر ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی
 حدیثیں خود مدون کر کے کتابی صورت میں اپنی امت کو دے
 جاتے؟ یہ تو آپ کے لئے جائز بھی نہ تھا، آپ کا فرض کہاں تک ہوتا۔

سوال ۵ اور اس کا شرعی جواب | رمولانا یوسف کا
 سوال، کیا یہ لازم

ہے کہ ہر نبی صرف کتاب اللہ ہی کے احکام پیش کرے اور اس
 کے رموز و تفاسیر و مطالب و مغلق احکام خود بیان نہ کرے
 جن کو ہم آج اصطلاح میں حدیث رسول کہتے ہیں؟
 (جواب از قرآن مبین) اس کا جواب کچھ تو یہ ہے کہ پیش کردہ
 آیتوں کے ضمن میں ہو چکا اور سنتے:

انا انزلنا التورۃ فیہا ہدی و نور یحکم

بہا النبیین الذین اسلموا۔ (۲)

ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے جس کے

مطابق اسلام پر چلنے والے نبی لوگوں کے جھگڑاؤں کا

فیصلہ کرتے رہے۔

خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنرایا گیا کہ تم لوگوں سے

کہدو کہ ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے اور وحی کون سی چیز کی گئی ہے؟ ع۴ میں آیت لکھی جا چکی کہ اوحی الیٰ ہذا القرآن میری طرف یہی قرآن وحی کیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا آیات سے پوری طرح واضح ہے کہ اگلے انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی صرف اپنی کتاب اللہ ہی کے تتبع تھے اور اسی کے مطابق تبشیر تہذیب و تذکیر فرماتے تھے اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی ہر بات میں اور سارے مفوضہ خدمات میں صرف قرآن مبین ہی کے پابند تھے۔

اب میں مولانا یوسف کے اس سوال پر کا تجزیہ کر کے ہر جز کا جواب جو آیات مذکورہ بالا سے مستنبط ہے عرض کرتا ہوں۔
(سوال ۵ کا پھلا ٹکڑا) "کیا یہ ضروری ہے کہ ہر نبی صرف کتاب اللہ ہی کے احکام پیش کرے؟"

۱۔ جس طرح ان اتبع الا ما یوحی میں حصر ہے اسی طرح یہاں بھی ہذا القرآن میں حصر کا مفہوم ہے اگر حصر کا مفہوم نہ ہوتا تو فقط اوحی الیٰ القرآن کہنا کافی تھا۔ الف لام عہد کا بھی موجود ہی تھا غرض ہذا یہاں مفہوم حصر ہی کے لئے ہے۔ ۱۲ مدہ

رجواب) ہاں۔ کتاب اللہ سے باہر احکام غیر اللہ ہی کے ہوں گے اور انبیاء علیہم السلام غیر اللہ کے احکام کی تبذیر و تعظیم نہیں کر سکتے۔

رسوال ۷۷ کا دوسرا ٹکڑا "اور اس (کتاب اللہ کے رموز و تفاسیر و مطالب و معلق احکام خود بیان نہ کرے؟" (رجواب) رموز و تفاسیر و مطالب تو قرآن سے باہر نہیں ہو سکتے جو باتیں قرآن ہی سے مستنبط ہوں وہ قرآن سے باہر نہیں کہی جاسکتیں۔ مگر رموز و تفاسیر و مطالب بیان کرنے میں نئے نئے احکام اور نئے نئے حلال و حرام جن کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں کہاں سے آجائیں گی؟"

باقی رہے "معلق احکام" تو قرآن میں کوئی حکم "معلق" نہیں ہے۔ البتہ آپ جیسے علماء اور آپ کے اور ہمارے اسلاف نے پورے قرآن ہی کو معلق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہر آیت اور ہر حکم کے متعلق مختلف و متضاد تفسیری روایتیں سدی و کلبی جیسے و حنا عین و کذا بین سے ابن جریر جیسے شیعی مفسر روایت نہ کرتے جن کے بارے میں حافظ سلیمان کا قول ہے کہ کان یضع للروافض یعنی ابن جریر افضیوں کی حمایت میں حدیثیں

گھڑا کرتے تھے تو احکام و شرآنی میں کبھی اغلاق پیدا نہ ہوتا اور یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہ سدی نہ کلبی اور ان کے ہم مشرب را دیان تفسیر پیدا ہوتے تھے نہ ابن جریر وغیرہ تولد ہوتے تھے اور نہ یہ مختلف و متضاد تفسیری حدیثیں گھڑی گئی تھیں اسلئے اس وقت شرآنی احکام میں کوئی اغلاق تھا ہی نہیں جس کے دور کرنے کی ضرورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ شرآن اپنی معجزانہ وضاحت و بلاغت کے ساتھ بلسان عربی مبین اترتا تھا اور رسول و صحابہؓ کی مادری زبان میں اترتا تھا جس کی ہر آیت کو ہر صحابی بطور خود بقدر ضرورت سمجھ لیتا تھا بجا آوری احکام میں ہر صحابی سنت نبویؐ کا تتبع مٹھا یعنی جس طریقے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم کو انجام دیتے تھے تمام صحابہؓ بالکل اسی طرح انجام دیتے تھے اور اسی کا نام سنت ہے اسی کو شرآن مبین نے اسوۃ حسنہؐ فرمایا ہے مگر اس کو حدیثوں نے عشاق کے دلِ گم کردہ کی طرح ایسا کھو دیا کہ نہ ان کا تعامل ہی امت میں ایک طریقے پر رہا نہ روایتیں ہی ایک طرح کی ملتی ہیں۔ ہر سنت کے متعلق مختلف و متضاد حدیثیں اس قدر ہیں کہ سنت صحیحہ ثابۃ کا پتہ لگانا محال نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

اور یہ پتا لگانا بھی روایت پرستوں اور روایت پرستوں کا کام نہیں بلکہ جیسے قرآن مبین کے کامل اور مکمل ماننے والوں ہی سے ہو سکتا ہے۔

کون نہیں سمجھ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز جماعت صحابہؓ کی امامت فرماتے ہوئے جس طرح پڑھی تھی اس جماعت کے ہر صحابی نے بھی بالکل اسی طرح پڑھی تھی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور اس نماز باجماعت کے بعد جب آپ کے حکم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جماعت صحابہؓ کی امامت کی تو بالکل اسی طرح نماز پڑھاتی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاتی تھی اور پھر تازنگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل اسی طرح نماز پڑھتے رہے آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی بالکل اسی طرح نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ پھر حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے بھی بالکل اسی طرح نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ پھر جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی بالکل اسی طرح پڑھیں اور پڑھائیں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی مجال نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نماز سے کسی بات میں

ذرا سا بھی اختلاف کرتا، نہ کسی صحابی کی مجال تھی۔ اگر ایک شخص بھی کسی رکن، کسی بات میں ذرا سا بھی اختلاف رسول صلعم کی آخری نماز سے کرتا تو کوئی صحابی اس کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھتا اس لئے نماز کا طریقہ مسنونہ بلکہ مفروضہ تو وہی تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کا طریقہ تھا اور جو خلفائے راشدین کا طریقہ مطابق طریقہ نبویہ رہا۔

اگر حدیثیں ابقائے سنت نبویہ کے لئے ہوتیں تو حدیثوں میں وہی ایک طریقہ نماز مذکور ہوتا اور ساری امت اسی ایک طریقہ سے نماز پڑھتی مگر کیا حدیثوں سے کوئی شخص بھی اس طریقہ مسنونہ کا پتہ لگا سکتا ہے جو آخری طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا تھا؟ محدثین نے انہی مختلف و متضاد حدیثیں اپنے دفاتر میں بھر دیں کہ بعد والوں نے حدیثوں کے مطابق مختلف نمازیں تصنیف کر ڈالیں۔ آج منکرین حدیث پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن سامنے رکھ کر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نیا دین تصنیف کر رہے ہیں مگر یہی کام محدثین اور ان کے تابع فقہانے کیا تھا کہ مختلف و متضاد حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہر فقیہ مجتہد نے ایک نیا دین تصنیف کر ڈالا اس

کے بعد فاما الذین اور ثوالکتاب من بعد ہم لفی شک مند
 صریب کے مطابق بعد والوں کو اس کا پتہ لگانا سخت دشوار
 ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء راشدین
 کا طریقہ نماز و طریقہ ادا تے زکوٰۃ و طریقہ صوم و طریقہ حج کیا
 تھا اور فصل خصوصیات وہ کس طرح فرماتے تھے؟

تو جو متضاد و متخالف حدیثیں سنت صحیحہ ثابتہ کو ضائع اور
 برباد کرنے کے لئے گھڑی گتیں اور محدثین نے نادانستہ یا
 دانستہ ہر طرح کی رطب و یابس روایتوں کو جمع کر کے رکھ دیا۔
 آج مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی و شرآن مجید ہی کی
 طرح واجب الاتباع سمجھو۔ جامعین احادیث کو انبیاء و رسل
 سمجھو اور راویوں کو جب ریل این سے

گر ہمیں کتب است و این مٹلا

کار ملت تمام خواہد شد

رسوال ۵ کا آخر ٹکڑا " جس کو ہم آج کی اصطلاح میں حدیث

رسول کہتے ہیں "

رجواب) حدیث رسول ہی نہیں بلکہ اس کو و شرآن کے ساتھ
 مثلہ معہ منزل من اللہ اور وحی غیر متلو مانتے ہیں حالانکہ

آپ جانتے ہیں کہ مشلہ معہ والی حدیث موضوع و مکتوب صحیح کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ حدیثیں بھی وحی منزل من اللہ ہوتیں تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک () "تو شاید تم بعض باتیں جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہیں ان کو چھوڑ دینے والے ہو۔" کے نزول کے بعد کبھی ان حدیثوں کو بالکل چھوڑ نہ دیتے بلکہ جس طرح قرآن مجید لکھوا رہے تھے حدیثیں بھی لکھواتے۔ یہ سمجھنا کہ حدیثیں اسلئے نہیں لکھوائیں کہ قرآن کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائیں اور وحی متلو وغیر متلو کا فرق باقی نہ رہے محض ایک فریب ہے۔ آپ لکھنے والوں کی دو جماعتیں الگ الگ متعین فرمادیتے ایک جماعت صرف قرآن لکھتی اور دوسری جماعت صرف حدیثیں۔ قرآن کے بارے میں آپ فرمادیتے کہ وحی متلو ہے نمازوں میں ان کی شرات کا حکم ہے اور حدیثوں کے بارے میں آپ فرمادیتے یہ وحی غیر متلو ہیں ان کا پڑھنا نمازوں میں جائز نہیں۔ اسی طرح دونوں کے باہم مخلوط ہونے کا خطرہ مٹ جاتا۔ آخر مختلف و متعدد چھوٹی بڑی ایک کسوچودہ سورتیں اتریں اور لکھنے والے ان کو لکھتے رہے۔ کیا ایک سورت کی آیتیں

دوسری سورۃ کی آیتوں سے خلط ملط کبھی ہوتیں؟ جب ایک ہی مجموعے کی آیتیں باہم خلط ملط نہ ہوتیں تو دو مجموعوں کی عبارتیں جن کے کاتبین بھی الگ الگ ہوئے کیوں باہم مخلوط ہو جاتیں۔

آپ لوگوں نے تو ہر قول منسوب برسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث رسول و واجب الاتباع مثل و شران مجید مان لیا ہے و ما انزل اللہ ہا من سلطان۔ آپ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا راوی عوف اعرابی جیسا شیطان خبیث ہے یا اسمعیل بن اویس جیسا کذاب و وضاع۔ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں یہ حدیث ہے اور جب صحیح بخاری میں ہے تو آپ کے نزدیک اس کا قول رسول ہونا قطعی و یقینی ہے اور امام بخاری سے صحابی مروی عنہ کے درمیان جتنے نام آتے ہیں وہ سب فرشتے تھے ان میں ہر ایک بجائے خود ایک جبریل تھا۔ اس طرح کا ایمان روایت پرستوں ہی کو مبارک ہو۔ ہم لوگ تو ہر حدیث منسوب برسول کو فاعرضوہ علی کتاب اللہ حکم نبوی کے مطابق و شران مبین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فہا و افقہ فاقبلوہ و ما خالفہ فرادوہ ارشاد نبوی کے موافق جو حدیث قرآن مبین کے مطابق ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں جس کو و شران مبین کے خلاف پاتے

ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ دراصل حدیث رسول ہی نہیں ہے جو بات حدیث رسول نہ ہو اس کو حدیث رسول کہنا درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بہتان باندھنا ہے اور من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعداً من النار۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بات لگاتے جان بوجھ کے وہ اپنی جگہ دوزخ میں ٹھہرا رکھے (اس حدیث کا اپنے کو مصداق بنانا ہے اس لئے کہ جو بات قرآن مبین کے خلاف ہے وہ کبھی قول رسول نہیں ہو سکتی۔ یہ جانتے ہوئے بھی ایسی حدیثوں کو جو قرآن کے خلاف ہیں حدیث رسول کہے جانا اور ان کو قرآن کی طرح واجب الاتباع ماننا اور ان کو صحیح ثابت کرنے کے لئے قرآنی آیت کی تاویل یا تفسیح کی کوشش کرنا، جان بوجھ کر مخالف قرآن جھوٹی بات کی تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانا ہے۔

چھٹا سوال اور اس کا قرآنی جواب | رمولانا یوسف کا سوال ۶
"کیا قوم کی ہدایت صرف

کتاب اللہ ہی سے ہوتی ہے؟ یا پیغمبر بغیر کتاب اللہ کے اور بھی خدائی وحی سے جس کو الہام یا القا یا وحی کہتے ہیں، ہدایت کرتا ہے؟
رجواب از قلم مبین) اس کا جواب بلا وجہ کے ضمن میں قرآنی

آیات کے ساتھ مذکور ہو چکا۔

اولہدیکف انا انزلنا الیک الکتب بتلی علیہم ()

کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اسی کتاب

کو اتار دیا ہے جو برابر ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہو

کیا مولانا محمد یوسف صاحب بتا سکتے ہیں کہ کونسی وہ ہدایت ہے جس سے

قرآن مبین خالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام یا الفتا

یا غیر قرآنی وحی کے ذریعے حاصل ہوتی؟ اگر کسی حدیث صحیح میں

واقعی ہدایت کی کوئی بات ہے تو یقیناً اس کا ماخذ قرآن مبین

ہی ہے۔ وہ ہدایت ہرگز قرآن سے باہر نہیں۔ اور اگر وہ بات

قرآن مبین سے مستنبط نہیں تو وہ ہدایت کی بات ہی نہیں ہے۔ یقیناً

گمراہی و ضلالت ہے جو تزئین شیطانی کی وجہ سے ہدایت معلوم

ہوتی ہے اور وہ حدیث یقیناً موضوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم پر افتراء و بہتان ہے۔

جو قرآن تبیاناً لکل شیء اترا ہو یعنی دین کی ہر بات

بیان کر دینے ہی کے لئے نازل کیا گیا ہو اس سے اگر کوئی ہدایت

کی بات چھوٹ گئی تو وہ تبیاناً لکل شیء کہاں رہا؟ اور ما

فرطنا فی الکتب من شیء ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں

چھوڑی ہے یہ دعویٰ کہاں صحیح ٹھہرا؟ اس لئے ناممکن ہے کہ الہام و
القاء وغیرہ سے ہدایت کی کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بتائی گئی ہو جو قرآن سے بالکل باہر ہو اور اگر ایسی کوئی حدیث
ہو تو وہ یقیناً کسی بلحد کی من گھڑت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پر کھلا ہوا بہتان اور افتراء ہے اور جو بات اس حدیث
میں بیان کی گئی ہے وہ ہرگز ہدایت کی بات نہیں۔

ساتواں سوال اور اس کا قرآنی جواب | رمولانا یوسف
کا سوال ہے

”کیا اختلاف احادیث جو ظاہری طور پر کسی حدیث میں نظر آتا ہو،
یہ مانع ہے قبول حدیث سے؟“

ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافًا كثيرًا
اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے بن کر آیا
ہوا ہوتا تو اس میں لوگ ضرور بہت اختلافات پاتے
اس لئے حدیثوں کے باہمی اختلافات بیشک اسکی دلیل ہیں کہ یہ بجانب اللہ وحی نہیں ہیں۔
حدیثوں کے اختلافات کا کیا پوچھنا ہے کونسا ایسا دینی مسئلہ ہے
جس میں مختلف اور متضاد حدیثیں نہ ہوں۔ روایت پرستوں کو یہ
سادے اختلافات محض ظاہری معلوم ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے

ہیں کہ بباطن سب متحد و متفق ہیں۔ حالانکہ اختلاف و اتحاو ایسی باتیں نہیں جن کا فترق معلوم نہ ہو۔ مگر عقیدہ ائمہوں کو دونوں چیزوں ایک ہی معلوم ہوتی ہیں۔

جو دستِ اہل تقویٰ میں گیا ساغر توئے ساقی

عقیدت کی نظر میں انگلیں معلوم ہوتی ہے

آپ کا یہ سوال یقیناً اس معارضے کی پیش بندی ہے جو آپ آئندہ پیش کریں گے کہ اگر اختلافات کی وجہ سے حدیثیں قابل رد ہیں تو قرآن میں بھی تو معنوی اختلافات بہت کافی ہیں جیسا کہ تفسیروں سے ظاہر ہے اور لفظی اختلافات بھی کم نہیں جیسا کہ اختلاف و تفرق سے نمایاں ہے اس لئے اختلافات کی وجہ سے قرآن کو بھی رد کر دیجئے۔ تو یہ معارضہ صحیح نہیں۔ کیونکہ معنوی اختلافات جو مفسرین اور فقہاء نے پیدا کئے ہیں ان اختلافات کا ذمہ دار قرآن میں نہیں ہے بلکہ فرقہ بند مفسرین و فقہاء خود ہیں۔ ہر مفسر اور ہر فقیہ نے اپنے فرقہ کے مسلک کے مطابق کھینچ جان کی ہے۔ سارے معنوی اختلافات کی ذمہ داری مفسرین و فقہاء کی فرقہ بندی پر ہے۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح اختلاف قرآن ایرانی و کوفی منافقین کا محض

افتر ہے قرأت متواترہ کے خلاف ساری روایتیں دوسری
 قراتوں کی موضوع و مکذوب ہیں۔ قرات متواترہ جو ساری دنیا
 میں مروج ہے اس کے سوا جو اور چھ قراتوں کو متواتر کہا جاتا ہے
 ان میں سے کسی ایک کو متواتر ثابت کر کے کوئی دکھانے تو میں جانوں
 فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها
 الناس والحجارة اعدت للكافرين ۵ تو اگر تم نہ کر سکو
 اور کبھی نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر
 ہوں گے جو کافروں کے لئے مہیا کی گئی ہے۔

رمولانا یوسف کا
 سوال ۷ اور اس کا قرآنی جواب

سوال ۷۔ کیا
 بہ سبب رواۃ حدیث کہ فلاں صحیح، فلاں ضعیف، فلاں مجروح
 فلاں میں تشبیح ہے، یا فلاں کاذب تھا یا فلاں کو نسیان تھا وغیر
 ذلک یہ احادیث کے رد کی وجہ ہے؟
 سوال ۷ کا قرآنی جواب

یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ()

۱۔ غالباً فلاں قوی فلاں ضعیف مولانا لکھنا چاہتے ہوں گے ورنہ راوی کی

صحیح ہوگا؟ روایت البتہ صحیح ہوتی ہے۔ ۱۲

اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بدکار کوئی خسر لاتے تو
اس کی تحقیق کرو۔

راویانِ احادیث میں اکثریت مشتبہ ہی لوگوں کی ہے جن کے بارہ میں
اتمہ جرح و تعدیل کو کوئی بات قابل جرح معلوم ہو سکی تو انہوں
نے رجال کی کتابوں میں لکھ دی، نہیں معلوم ہوتی تو پھر

بہر کہ را جامہ پارسا بینی

پارسادان و نیک مروانگار

پر عمل کر کے ثقہ اس کے متعلق لکھ دیا۔ اگر امام بخاری و امام
مسلم و امام مالک نے اس سے روایت لی ہے تو پھر ان ائمہ محدثین
کا بھرم رکھنے کے لئے ثقہ کے ساتھ حجتہ اور ثبوت بھی لگا دیا۔
جو حدیثیں ان راویوں سے مروی ہیں ان کی معنوی نوعیتوں پر کبھی
غور نہیں کیا۔ بہر حال جن پر جرحیں مذکور ہیں اور اکثر محدثین کا
یہ متفقہ اصول ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جرح تعدیل پر
مقدم ہے تو پھر مجروحین کی روایتوں کی توکرید کرنی چاہتے شیعوں
کا حال شیعوں کی کتابیں ہی دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ
کم اصول کافی ہی کا بغور مطالعہ کر لیا جلتے جس کے یہاں تقیہ و
کتمان دین کا جزو اعظم ہوا اسکے ظاہری زہر و تقویٰ سے دھوکا

کھانا کیسی مہلک غلطی ہے۔ تفسیری روایتوں کو سدی وکلی نے جس طرح گھڑ گھڑ کر پھیلایا اور باوجود اس کے کہ سارے ائمہ رجال ان دونوں کو کذاب لکھ رہے ہیں مگر تمام مفسرین ان کی روایتوں پر امانتاً و صدقاً کہے جاتے ہیں اور یہی حال تقریباً احادیث احکام کا ہے کہ ان کے راوی بھی کتنے سدی وکلی کے ہم رنگ ہی ہیں۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ جننے لوگ زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، جو ایسے متعدد لوگوں سے روایتیں بیان کرتے ہیں جن سے صرف وہی روایت کرتے ہیں دوسرا روایت نہیں کرتا، جو ایسی حدیثیں روایت کرتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی دوسرا روایت نہیں کرتا، یہ سب مشتبہ اور مخدوش لوگ ہیں۔ اگر آپ فرمائیں گے تو انشاء اللہ میں ایسے مفسرین احادیث کے اسماء گرامی لکھ کر پیش کر دوں گا۔ مولانا! اہل حدیث ہونا، حدیث کی کتابیں پڑھ لینا بلکہ پڑھاتے رہنا اور باتیں ہیں اور حدیث کے فن کا جاننا کچھ اور ہی چیز ہے۔

رمولانا یوسف کا سوال (۹)

”کیا وہی اعتراض جو“

نویں سوال کا ویشی کی جواب

احادیث پر وارد ہوتے ہیں خواہ کوئی بھی اور کیسا بھی ہو، وہی اعتراض
اگر قرآن مجید پر منکر قرآن پیش کرے یا آپ کا خصم بطور الزام
پیش کرے تو قرآن پاک کو رو کیا جائے گا؟

رسوال کا قزل فی جواب

ان الذین یلحدون فی ایتنا لا یخفون علینا الایہ

ان کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فاتوا

بسورۃ من مثله الایہ

اگر تمہیں کچھ شک ہو اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے اپنے

بندے پر اتارا ہے تو اس کے مثل ایک سورہ ہی ہی بنا کر

پیش کرو۔

مولانا! جو اعتراضات حدیثوں پر ہوتے ہیں ان میں کا ایک

اعتراض بھی قرآن مجید پر وارد نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی

بات تو یہ ہے کہ جو لوگ حدیثوں پر آپ کے سامنے اعتراضات

پیش کر رہے ہیں وہ ایماناً و دیناً پیش کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ

بول رہے ہیں اسکے متعلق قیامت کے دن ان کو حساب دینا ہوگا مگر آپ

قرآن مجید پر کوئی اعتراض بھی ایماناً و دیناً نہیں کر سکتے۔

اگر کر سکتے ہوں تو کیجئے مگر قیامت کی باز پرس کا خیال رکھتے ہوئے۔

باقی رہے منکرین و شران۔ یا شیعی حضرات جو قرآن مجید میں
 تحریف ثابت کرتے رہتے ہیں چونکہ وہ اس شران کے محفوظ
 من اللہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے اعتراضات کی بنیاد
 آپ ہی کی حدیثوں پر ہوا کرتی ہے۔ ان کے جو اعتراضات ملاحظہ عم
 اور منافقین کوفہ و شام و عراق وغیرہ کی من گھڑت روایتوں کی
 بنیاد پر ہیں ان کا جواب تو روایت پرستوں ہی کو دینا چاہتے
 منکرین احادیث موضوعہ ان جھوٹی حدیثوں کو مانتے ہی کب ہیں
 وہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ حدیثیں منافقین کی من گھڑت ہیں ہم
 انہیں نہیں مانتے۔

اور جو عقلی اعتراضات وہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے کریں گے
 ان کے جوابات عقلی دلائل قاطعہ سے دیتے جائیں گے اور جب عقلی
 اعتراضات ہوتے ہیں تو ان کے عقلی جوابات ضرور دیتے گئے ہیں
 اور دندان شکن جوابات دیتے گئے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ جو اعتراضات حدیثوں پر ہیں ان میں کا ایک
 اعتراض بھی شران مجید پر ذرا کر کے دیکھتے، کیسا شافی جواب
 ملتا ہے مگر ذرا سوچ سمجھ کر میدان میں اترتے گا۔

سواں سوال اور اس کا قرآنی جواب | رمکونایوسف کا سوال

”کیا جس مجموعہ مستند کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا یہ موجودہ قرآن وہی ہے؟“

رسوال عنہ کا قرا فی جواب

ذالك الكتاب لا ريب فيه (۲)

یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔

قل الله شهيد بيني وبينك وأوحى الى هذا

القرآن — ()

کہہ دو اے رسول کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے

اور میری طرف یہی قرآن وحی کیا گیا ہے

قرآن مجید کا معجزانہ تواثر جو عہد نبوی سے لے کر آج تک کتابتہ،

تلاوتہ، تراویح، تعلیم، تعلم، حفظاً ہر طرح سے غیر منقطع

تسلسل کے ساتھ ساری دنیا کے اسلام میں چلا آ رہا ہے وہی اس

سوال کا منہ توڑ جواب دینے کے لئے کافی ہے۔ مجھ کو کچھ لکھنے کی

ضرورت ہی نہیں۔

رمولا فایوسف کا سوال

”کیا جو حضرت عثمان غنیؓ

کیا یہ سوال اور اس کا قرآنی جواب

نے قرآن مجید کے تمام نسخے جلا دیتے تھے؟ صرف ایک رکھا تھا؟

کیا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند اور کتابی شکل میں صحابہ کو دیا تھا، یا جو جلا دیتے گتے تھے ان میں سے کوئی تھا، یا وہ گل نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زبانوں اور مختلف لغات میں صحابہ کو دیتے تھے آخر وہ کیوں جلاتے گتے اور کیوں ایک نسخہ رکھا گیا اور وہ کونسی زبان و لغت صحیحہ کی بنا پر رائج الوقت قرار دیا گیا ہے؟

(سوال ۷ کا قرآنی جواب)

لَوْ كَانُوا يَشْعُرُونَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي كَذَبُوا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَاللَّعْنَةُ عَلَى الْكُفْرَانِ

الکذبون ۵

کیوں نہیں اس بہتان پر چار گواہ لاتے؟ تو جب وہ گواہوں کو نہ لاسکے تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

کسی پر تہمت لگانا کسی پر بہتان باندھنا کھیل نہیں ہے یہ زنا اور بدکاری کی تہمت سے زیادہ سخت اور سنگین تہمت ہے جو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پر لگاتی گئی ہو۔ کیا مولانا یوسف کم سے کم چار صحابہ اور چار تابعی اور چار اتباع تابعین یعنی ہر دور کے چار گواہ اس روایت مذبذبہ پر لاسکتے ہیں؟

میرے دوست مولانا یوسف صاحب نے اپنے اس گیارہویں سوال کے ضمن میں حسب ذیل سوالات کئے ہیں :

۱) حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کے تمام نسخے جلادینے تھے؟ صرف ایک رکھا تھا؟

اس کا جواب ضرور ہمارے ذمے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی نسخہ جلایا تھا نہ صرف ایک نسخہ رکھا تھا۔ قرآن ہر صحابی کے گھر میں تھا، سب کے سب قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھتے تھے اور زبانی بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیوں کسی نسخے کو جلانے لگے اور اگر ایسا کرتے تو کیا کوئی صحابی بھی اس کو برداشت کر سکتا تھا؟

۲) کیا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند اور کتابی شکل میں

صحابہ کو دیا تھا؟

۳) یا جو جلادیتے گئے تھے ان میں سے کوئی تھا؟

۴) یا وہ گل نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زبانوں

اور مختلف لغات میں صحابہ کو دیتے تھے؟

۵) آخر وہ کیوں جلادیتے گئے؟

۶) اور کیوں ایک نسخہ رکھا گیا؟

زن اور دونوں سی لغت و زبان صحیحہ کی بنا پر رائج الوقت تیار

دیا گیا؟

یہ (ب) سے لیکر (ز) تک چھ سوالات ہم جیسوں سے پوچھنا تو بالکل غلط ہے جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض نسخہ تے و شران کے واقعہ ہی کو محض جھوٹ بہتان اور افترا جانتے اور مانتے ہیں، نہ ان سے یہ چھ سوالات کہتے جاسکتے نہ وہ ان کے جوابات کے ذمہ دار ہیں البتہ مولانا یوسف صاحب کو لازم ہے کہ یہ چھ سوالات بلکہ ساتوں سوالات امام بخاری سے کریں یا ابن شہاب زہری سے جو تنہا اس روایت مکذوبہ کے راوی ہیں۔

اگر کسی صوفی سے کشف قبور کا طریقہ سیکھ کر اور اس کی مشق بہم پہنچا کر میرے دوست مولانا محمد یوسف صاحب امام بخاری اور ابن شہاب زہری کی قبروں پر جا کر مراقب بیٹھ جائیں تو نہایت آسانی کے ساتھ دونوں سے یہ ساتوں سوالات کر سکتے ہیں بلکہ ایک آٹھواں سوال میری طرف سے بھی کر کے اس کا جواب بھی پوچھیں کہ

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صرف ایک نسخہ و شران رکھ کر

باقی سب نسخوں کو جلانے لگے تھے اس وقت کسی صحابی کے

دل میں بھی حمایت و شران کا جذبہ پیدا نہ ہوا تھا؟

کم سے کم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو ذوالفقار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے کہ ہم کتاب اللہ کو کبھی جلائے نہ دیں گے؟ آخر تمام صحابہؓ کو کیا ہو گیا تھا کہ قرآن کے نسخے جلنے ہوئے چپ چاپ دیکھتے رہے اور حضرت عثمانؓ کو اس کا ربد سے روکا تک نہیں؟

جب ان سوالوں کے جوابات امام بخاری و ابن شہاب زہری کی روحوں سے مل جاتیں تو ان کو ازراہ کرم اس رسالہ طلوع اسلام میں بھی شائع فرما کر ہم لوگوں کو بھی مستفیض ہونے کا موقع دیں۔

ورنہ ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر جو گمراہ کن سوالات پیدا ہوں ان کے جوابات ان لوگوں سے کیوں پوچھے جائیں گے جو اس روایت ہی کو جھوٹی اور اس واقعہ ہی کو بالکل غلط اور ناشدہ یقین کرتے ہیں۔

رموکانا محمدیو کا

سوال ۱۲، پھر اس

کا کیا ثبوت کہ

مولانا محمد یوسف صاحب کا بارہواں اور آخری

سوال اور اس کا قرآنی جواب

موجودہ قرآن پاک یہ وہی ہے اور ہو ہو وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربیل کے سامنے بطور تلاوت پیش کیا تھا یا جب ربیل نے حضور پر اس کو پیش کیا تھا؟

رسوال کا قرآنی جواب

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ()

ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم بیشک ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من

خلفه۔ تنزیل من حکیم حمید ()

باطل نہ اسکے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے چکلت و

حمد کے مالک کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے

یہ مذکورہ بالا دو آیتیں اس ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ موجودہ قرآن پاک

جو معجزانہ تو اتر کے ساتھ تفسیراً پورا پورے چلا آ رہا ہے

اور ساری دنیا تے اسلام میں مروج ہے، ہر مسلم گھر میں ہر زمانے میں

عہد نبوی سے لے کر آج تک موجود ہے اور موجود رہا۔ یہ وہی قرآن

ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، جس کو آپ تلاوت

فرماتے تھے اور تمام صحابہ تلاوت کرتے تھے، ہر وہی ہی ہو کفی

باللہ شہیدا اور مجھ کو یقین ہے مولانا یوسف کا ایمان بھی اسی

عقیدے پر ہے۔

میں نے بعونہ تعالیٰ و بفضلہ عزوجل اپنے دوست جناب محترم

مولانا محمد یوسف صاحب صدر جمعیت اہلحدیث کراچی کے بارہ سوالات کے جوابات و شران مجید کی آیتوں سے دیدیتے۔ امید ہے کہ مولانا تعصب اور غلو سے کام نہ لیں گے اور ٹھنڈے دل سے ان جوابات پر غور فرمائیں گے۔

آخر میں یہ بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ان حدیثوں کو جو شران مبین کے مطابق ہیں اور اسی وجہ سے ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہو سکتی ہے و شران مجید کی تفسیر سمجھتا ہوں اور ان کی دینی اہمیت پوری طرح جانتا اور مانتا ہوں۔ میں خود قرآن کی تفسیر اپنی سمجھ کے مطابق کروں مجھ کو اس کا حق ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تبلیغ و تعلیم و تبیین ہی کے لئے مبعوث ہوئے ان کو و شرانی آیات کی تفسیر بیان فرمانے کا کوئی حق نہ تھا؛ کوئی صاحب عقل سلیم ایسا نہیں سمجھ سکتا۔ مگر تفسیر کو متن و شران کے سیاق و سباق کے مطابق اصول ادب عربی کے مطابق ہونا چاہتے نہ کہ

”من چہ می سرایم و طنبورہ من چہ می سراید“

کی مصداق ہو؛ جب کوئی حدیث صحیح یعنی مطابق و شران مجھے مل جاتی ہے تو میں اس سے سرتابی کفر سمجھتا ہوں۔

لیکن نہ روایت حدیث کو جسریل امین سمجھتا ہوں نہ محدثین کو پیغمبر۔ اس لئے میں صحاح ستہ یا بخاری و مسلم کا پرستار نہیں ہوں۔ تدبر فی الفیضان کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور لغت احادیث کی ایک حد تک صلاحیت بھی۔ فن رجال کی کوئی گھاٹی غالباً مجھ سے چھوٹی نہیں ہے۔ اس فن میں میری خود متعدد تصنیفیں ہیں غرض احادیث کی متن و اسناد سب پر کافی غور کر کے ان کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرتا ہوں اور دیانتہ فیصلہ کرتا ہوں۔ میں کسی فرقے کا آدمی نہیں۔ صرف مسلم ہوں اور میرا دین صرف اسلام شتر کے قریب پہنچ چکا ہوں مرنے کے دن قریب ہیں، قیامت کی باز پرس سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانے آمین ثم آمین۔ لیکن میں بھی انسان ہوں۔ مجھ سے بھی غلطی اور غلط فہمی ہو سکتی ہے اور باوجود اس تحدیث نعمت کے جو ابھی کی مجھ کو اپنے جہل کا اعتراف ہے اس لئے جو شخص مجھ کو میری غلطیوں سے مطلع کر دے میں اس کا شکر گزار ہی رہوں گا۔

والسلام علی من اتبع الهدی

تمنا عماردی مجیبی پھلواروی

ہم نے علامہ تمنا کی تمنا کے مطابق ان کے
 جوابات شائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم خود

طلوع اسلام

اس موضوع پر قلم اٹھانے تو ہم علامہ یوسف صاحب سے صرف اتنی

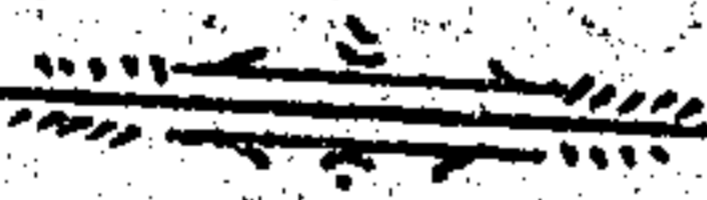
بات پوچھتے:

رالف، آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں کہ جو قرآن اس وقت مسلمانوں کے
 پاس ہے وہ حرفاً حرفاً وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلعم
 پر وحی کیا اور جسے رسول اللہ صلعم نے محفوظ شکل میں امت

کو دیا؟

رب، کیا حدیث کی کوئی کتاب بھی ایسی ہے جسے رسول اللہ صلعم نے
 محفوظ شکل میں امت کو دیا تھا اور وہ حرفاً حرفاً اسی طرح

آج تک محفوظ ہے؟

حقیقتِ حدیث

قرآن میں ہے کہ جب منکرینِ مشران نے دیکھا کہ ہم کسی صورت میں بھی مشران کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ دلائل سے، نہ اس کی تعلیم کے نتائج کے پیشِ نظر، تو انہوں نے سوچا کہ ان حالات میں کامیابی کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو مشران سننے سے روکا جائے اور جہاں کہیں مشران پیش کیا جا رہا ہو وہاں اتنا شور مچا دیا جائے کہ کسی کے کان میں اس کا لفظ پڑنے نہ پائے۔

وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن

والغوا فیہ لعلکم تغلبون (۲۱)

منکرینِ مشران کہتے ہیں کہ اس مشران کو مت سنو اور اس

میں شور مچاؤ۔ شاید تم اس طریق سے غالب آ جاؤ

یہ کیفیت نبی اکرمؐ کے زمانے کے منکرینِ مشران کے ساتھ ہی مخصوص نہیں تھی۔ مشران کے ساتھ آج تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہی کچھ خود ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ذرا سوچتے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ

ہم میں سے ہر ایک مسلمان اس حقیقت پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے کہ قرآن ہمارے لئے قیامت تک مکمل اور واحد ضابطہ حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری راہ نمائی کرتا ہے۔ اس کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے۔ اس کی اطاعت سے ہم دنیا اور آخرت میں مسر خروقی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارا یہی ایمان ہے تو جن غیر قرآنی نظریات و معتقدات پر تم نے اپنی شریعت کو متشکل کر رکھا ہے، انہیں چھوڑ کر زندگی کا ضابطہ خالص و قرآنی اصولوں پر استوار کرو تو چاروں طرف سے شور مچا دیا جاتا ہے کہ ایسا کہنے والے کا گلا گھونٹ دو۔ یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اگر تم نے اس کی آواز سن لی تو تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ تم دین اور دنیا میں کہیں کے نہ رہو گے۔ اور حیرت بالائے حیرت کہ ان شور مچانے والوں میں پیش پیش وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالمین شریعہ متین اور محافظین دین مبین قرار دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ زیر آسمان اس سے بڑھ کر عبرت و موعظت کا کوئی اور مقام بھی ہو سکتا ہے کہ جس روش کو اللہ تعالیٰ نے "الذین کفروا" (منکرین و مشرکین) کا مسلک بنایا تھا اسے "الذین آمنوا" (مشرکین پر ایمان رکھنے کے مدعی) اختیار کئے ہوتے ہیں اور اس

شد و مد سے اس پر عمل پیرا ہیں کہ باید و شاید سورج کی آنکھ نے اس سے بڑھ کر طرفہ تماشاشاید ہی کہیں اور دیکھا ہو!!

آپ طلوع اسلام کا مطالعہ ۱۹۳۸ء سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اس کی قطع کردہ مسنزل پر ایک تیرتی ہوتی نگاہ ڈالتے اور نہایت محتسبانہ نظر سے دیکھتے کہ آپ کو کوئی مقام بھی ایسا ملتا ہے جہاں اس نے شرآن کا دامن چھوڑا ہو؟ اور اسکے ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے کہ اس کی زندگی میں کوئی وقت بھی ایسا آیا ہے جب عصاب بردارانِ شریعت اس کے پیچھے لٹھ لے کر نہ پھر رہے ہوں؟ اگر آپ کو اس سے پہلے اس طرف توجہ دینے کا موقع نہ ملا ہو تو آج اپنے سامنے دیکھتے کہ اس کی مخالفت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی محراب و منبر بھی ایسا ہے (الاما شامہ اللہ) جو اس کے خلاف دشنام طرازیوں کی لشکرگاہ نہ بن رہا ہو اور عباؤں اور قباؤں پر مشتمل کوئی مجمع بھی ایسا ہے جہاں اس کے خلاف محاذ بنانے کی تدابیر خود ان کے لئے غارت گر سکون و اطمینان اور ان کے مقلدین و متبعین کے لئے وجہ حصولِ جنت نہ قرار پا رہی ہوں؟ اور یہ سب کچھ کس جرم کی پاداش

میں؟ صرف اس جرم کی کہ طلوع اسلام یہ کہتا ہے کہ

لا الہ الا اللہ - محمد رسول اللہ

اطاعتِ خدا کے سوا کسی اور کی جائز نہیں۔ اور محمد اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔

اس مقصد کے لئے ان حضرات نے عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے کی خاطر
 چند لیبل تراش رکھے ہیں جس کے ساتھ وہ لیبل چپکا دیا جائے عوام اس
 کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی یہ لیبل تراش "جنس پیر
 کوئی نئی نہیں۔ بہت پرانی ہے۔ گزرے ہوئے زمانوں کی تاریخ کو
 چھوڑیے۔ ابھی چند سال پہلے مثلاً "وہابی" کا لیبل یہی کام دیا کرتا
 تھا۔ آپ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا کہ کسی گاؤں میں مسجد کا ٹلا کسی
 بات پر رہندو مہنتے سے ناراض ہو گیا اور اس سے کہا کہ اب دیکھو
 میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے لئے لوگ جمع ہوئے تو
 مولوی صاحب نے خطبہ میں فرمایا کہ مسلمانو! تمہیں کچھ علم بھی ہے
 کہ تمہارے گاؤں میں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے! تمہارے گاؤں کا
 بنیا وہابی ہو گیا ہے بس پھر کیا تھا؟ مجمع اٹھا اور مہنتے کی دکان
 کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عوام کی تو کیفیت ہی یہی ہوتی ہے۔
 اسی قسم کا ایک لیبل ہے "منکرین حدیث" جو ان "مجاہدین" کی
 طرف سے آج کل طلوع اسلام کے خلاف دھڑا دھڑا استعمال ہو
 رہا ہے۔ پورا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اس لیبل کے معنی کیا ہیں
 اور طلوع اسلام کافی واقعہ کوئی جرم ایسا ہے جس کی بنا پر اسے
 حوالہ دار و رسن کرنے کے منصوبے باندھے جاتے ہیں اور اسے

چھوٹے والوں کو جہنم کا بندھن تیار دیا جاتا ہے!

"منکر حدیث" کے لفظی معنی ہیں "حدیث کا انکار کرنے والا"

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو حدیث کے

وجود کا انکار کرے؟ خود طلوع اسلام کے پاس حدیث کی کتابوں کی

بڑی بڑی ضخیم جلدیں موجود ہیں جن کے اقتباسات اس میں وقتاً فوقتاً

شائع ہوتے رہتے ہیں۔ کیا اس کے بعد کوئی سلیم العقل انسان ایسا

کہہ سکتا ہے کہ طلوع اسلام حدیثوں کے وجود کا منکر ہے؟

اسی قسم کا دوسرا لیبیل ہے بلکہ اسے اسی لیبیل کی "دوسری طرف"

سمجھئے "اہل شران" اہل قرآن کے معنی ہوئے "قرآن والا"۔ ہم

پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ وہ "قرآن

والا" نہیں؟ اس میں شبہ نہیں کہ اس سے ذرا پہلے ایک مذہبی

فرقہ ایسا پیدا ہوا تھا جسے "اہل قرآن" کے نام سے پکارا جاتا ہے

معلوم نہیں انہوں نے اپنا نام خود ایسا رکھا تھا یا اسے ان کے

ساتھ بطور لیبیل چپکا دیا گیا تھا، لیکن طلوع اسلام اصولاً اس حقیقت

کا اظہار بار بار کر چکا ہے کہ اس کے نزدیک مذہبی فرقہ بندی رازشے

قرآن، شرک ہے اس لئے اسے کسی مذہبی فرقے سے کوئی تعلق نہیں

اور جہاں تک "اہل شران" کے فرقے کا تعلق ہے، طلوع اسلام

ان کے مسلک پر کئی بار تنقید کر چکا ہے کہ ان کے سامنے بھی دین کی صحیح
راہ نہیں آسکی۔

یہ تو ہوا ان لیبیلوں کا ماجرا۔ اب یہ دیکھئے کہ طلوع اسلام کہتا
کیا ہے؟ طلوع اسلام کی دعوت یہ ہے کہ

(۱) دین اس ضابطے کا نام ہے جس کے مطابق تمام انسانوں کو

ایک نظام کے ماتحت زندگی بسر کرنی چاہئے۔

(۲) یہ دین صرف خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے مل سکتا ہے۔

(۳) یہ دین آخری مرتبہ اپنی مکمل شکل میں نبی اکرمؐ کی وساطت

سے ملا اور اب قرآن کے اندر محفوظ ہے جس کا حرف حرف وہی

ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ اس لئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ

خود خدا نے لے رکھا ہے۔

(۴) قرآن میں بالعموم دین (ضابطہ حیات) کے اصول دیئے

ہوئے ہیں جو قیامت تک غیر تبدیل رہیں گے۔ نہ ان میں کسی ترمیم و

تسبیح کی گنجائش ہے نہ رد و بدل کا امکان۔

(۵) ہر دور کے مسلمان اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق

ان ابدی، محکم، غیر تبدیل اصولوں کی روشنی میں جزئی احکام خود مرتب

کرینگے۔ اس قسم کی ترتیب احکام انفرادی کام نہیں بلکہ یہ سب کچھ

ملت کے اجتماعی نظام کی طرف سے ہوگا۔ چونکہ ہر دور میں زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اس لئے ان جزئی احکام میں بھی رد و بدل کا امکان ہے۔ جب ضرورت پڑے مسلمانوں کا اجتماعی نظام ان میں مناسب تغیر و تبدل یا ترمیم و تنسیخ کر سکتا ہے اور ان کی جگہ نئے احکام بھی مرتب کر سکتا ہے۔

(vi) سب سے پہلا قرآنی نظام خود رسول اللہ نے قائم کیا اور مندرجہ بالا اصول کے ماتحت آپ نے اپنے رفقاء کے ساتھ کبار کے مشورے سے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآنی اصولوں کے جزئی احکام مرتب فرمائے۔

(vii) اگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا کہ دین کے اصولوں کی طرح یہ جزئی احکام Bye-laws بھی ابدی طور پر غیر متبدل رہنے چاہئیں تو وہ ان جزئی احکام کو بھی خود ہی متعین کر کے وحی کے ذریعے نازل کر دیتا اور انھیں قرآن کے اندر قیامت کیلئے محفوظ رکھ دیتا۔ اور اگر خود رسول اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ حضور کے متعین فرمودہ جزئی احکام قیامت تک کے لئے غیر متبدل اور واجب الطاعت رہیں تو جس طرح آپ نے قرآن کریم کو لفظاً لکھوا کر، زبانی یاد کرنا محفوظ شکل میں چھوڑا تھا، اسی طرح اپنے ان احکام کا ایک مجموعہ

خود مرتب فرما کر امت کو دیکر جاتے۔

لیکن نہ تو خدا نے ان احکام کو خود متعین کر کے انھیں قرآن کے اندر محفوظ رکھا اور نہ ہی رسول اللہ نے اپنے احکام و اقوال و افعال کا کوئی مجموعہ مرتب فرما کر مستند شکل میں امت کو دیا۔
خدا نے بھی صرف قرآن نازل کیا اور رسول اللہ نے بھی امت کو قرآن ہی دیا اور اسی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔

اس لئے دین کا ضابطہ جو ابھی طور پر واجب الطاعت اور غیر تبدیل ہے خدا اور اس کے رسول کے محولہ بالا فیصلے کے مطابق قرآن ہے اسکے سوا اور کچھ نہیں۔

(viii) رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی قرآن کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا کافی انتظام کیا۔ لیکن رسول اللہ کے احکام (احادیث) کا کوئی مجموعہ مرتب نہ کیا بلکہ کئی ایک معاملات میں رسول اللہ کے فیصلوں کو بدل بھی دیا کیونکہ اُس وقت وہ حالات بدل چکے تھے جن کے پیش نظر رسول اللہ نے وہ فیصلے صادر فرمائے تھے اور اس نئے دور کے تقاضے کچھ اور چاہتے تھے۔

(ix) رسول اللہ کی وفات کے قریب سوا سو سال بعد ۱۲ھ

میں امام مالک نے ان روایات کو جمع کیا جو رسول اللہ کے اقوال و افعال سے متعلق لوگوں میں مشہور تھیں۔ اس مجموعہ کا نام موطا ہے جس میں تین سو سے پانچ سو تک روایات ہیں۔

رسول اللہ کی وفات کے قریب اڑھائی سو سال بعد امام بخاری نے اسی قسم کی روایات کو جمع کرنا شروع کیا اور قریب چھ لاکھ روایات اکٹھی کیں۔ ان میں سے انہوں نے اپنی صوابدید کے مطابق قریب چھ ہزار روایات کو منتخب کر لیا۔ باقی پانچ لاکھ چورانوے ہزار کو چھوڑ دیا۔ اور اگر مکررات کو الگ کر دیا جائے تو صرف دو ہزار کو منتخب کیا اور باقی پانچ لاکھ اٹھانوے ہزار کو چھوڑ دیا۔ اس کا نام ہے صحیح بخاری۔

ان کے بعد بہت سے اور حضرات نے بھی اسی قسم کی روایات جمع کیں۔ ان تمام روایات کے مجموعوں کا نام ہے احادیث حدیث کے معنی ہیں بات۔ احادیث کے معنی ہوئے رسول اللہ کی باتیں۔ روایت کے معنی ہیں کسی سے سنی ہوئی۔ لہذا صحیح بخاری سے مراد ہیں رسول اللہ کی وہ باتیں جو امام بخاری نے رسول اللہ کی وفات کے قریب اڑھائی سو سال بعد لوگوں سے سن کر جمع کیں۔

(x) ان احادیث کے متعلق اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی

طرف سے اسی طرح سے وحی ہوئی تھیں جس طرح وشرآن کریم وحی ہوا
تھا اور یہ "وشرآن کے ساتھ قرآن کے ہم پایہ" قیامت تک کے لئے
واجب الطاعت اور غیر تبدیل ہیں۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایات وشرآن کے ساتھ قرآن کے ہم پایہ
وحی ہوئی تھیں اور قیامت تک کے لئے غیر تبدیل رہتی تھیں تو اللہ تعالیٰ
کو چاہئے تھا کہ انہیں قرآن کے ساتھ نازل کرتا اور رسول اللہ کو چاہئے
تھا کہ وشرآن کی طرح ان کا محفوظ اور مستند مجموعہ امت کو دے کر
جاتے۔ نہ اللہ نے ایسا کیا نہ اسکے رسول نے۔ اڑھائی سو سال بعد امام
بخاری نے ان روایات کو جمع کیا اور چھ لاکھ چورانوے (بلکہ اٹھانوے)
ہزار کو اٹھا کر پھینک دیا اور صرف چھ ہزار (یا دو ہزار) کو اپنے مجموعے
میں لکھ لیا۔ معلوم نہیں کہ خود امام بخاری نے کس وحی کی بنا پر یہ
فیصلہ کیا کہ وہ پانچ لاکھ چورانوے ہزار تو وحی شدہ روایات نہیں
ہیں اور صرف یہ چھ (یا دو) ہزار روایات وحی شدہ قرآن کے ساتھ
قرآن کی ہم پایہ ہیں جن میں اب قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا
ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا اور رسول تو ایک طرف، خود ان احادیث
کے جمع کرنے والوں کے پیش نظر بھی یہ بات نہ تھی کہ ان کا مجموعہ
روایات وحی منزل ہے۔ دین کا جزو ہے۔ قیامت تک کے لئے

غیر متبدل ہے۔ اس زمانے میں جب رسول اللہؐ اور حضور کے عہدہ مابین
 کی تاریخ لکھنے کا خیال پیدا ہوا تو ان حضرات (جامعین احادیث) نے
 اسی تاریخ کو اس انداز سے لکھا کہ اس زمانے سے متعلق جو بات سنی
 اور اسے اپنی دانست میں اپنے مقرر کئے ہوئے معیاروں کے مطابق
 قابل قبول سمجھا، اسے اسی طرح درج کتاب کر لیا۔ چنانچہ خود امام
 بخاریؒ نے اپنے مجموعے کا نام "رسول اللہؐ اور آپ کے زمانے کی تاریخ
 رکھا تھا۔ اس بات میں ایک بہت بڑے حافی حدیث محترم مناظر اس
 گیلانی صاحب یہ کہنے کے بعد کہ احادیث کے مجموعے دراصل اس دور
 اہم تاریخی تعبیرات ہیں، لکھتے ہیں :-

"ماسوا اس کے سچ یہ ہے کہ بالکل یہ میری تعبیر ہے بھی نہیں

فن حدیث کے سب سے بڑے امام۔ امام الاممہ۔ حضرت امام بخاریؒ

نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے اگر اسی پر غور کر لیا جائے تو

آسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کوئی نئی بات

نہیں بلکہ سمجھنے والوں نے ہمیشہ اس فن کو اسی نگاہ سے دیکھا؟

امام بخاریؒ کی کتاب آج تو صرف "بخاری شریف" کے نام سے

مشہور ہے لیکن یہ اس کتاب کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ خود امام

بخاریؒ نے اپنی کتاب کا نام "الجامع الصحیح المسند المختصر من امور

رسول اللہ وایامہ" دکھا ہے۔ اس میں امور اور آیام کے الفاظ قابل غور ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی صحیح تعریف امام بخاری کے نزدیک ان تمام امور کو حاوی ہے جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے آنحضرت سے تعلق ہو۔ آگے آیام کے لفظ نے تو اسکی تعریف کو اور بھی وسیع کر دیا یعنی وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ فن حدیث دراصل اس عہد اور زمانے کی تاریخ ہے جس میں محمد رسول اللہ جیسی ہمہ گیر، عالم پراثر انداز ہونے والی ہستی انسانیت کو قدرت کی جانب سے عطا ہوئی۔ (ترجمان القرآن بابت جون اگست ۱۹۴۱ء)

بالکل یہی بات ہم کہتے ہیں یعنی یہ کہ مجموعہ احادیث نبی اکرم اور آپ کے صحابہؓ کے زمانے کی تاریخ ہے جو روایات کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ اس تاریخ کے مجموعے میں جہاں بہت سا حصہ ایسا ہے جس سے حضور نبی اکرم کی سیرت طیبہ کے بڑے بڑے درخشندہ گوشوں پر روشنی پڑتی ہے اور جس روشنی سے ہماری زندگی کے راستے کے پیچ و خم منور ہو سکتے ہیں وہاں اس میں ایسی ایسی باتیں بھی مل گئی ہیں یا معاندین نے دانستہ ملا دی ہیں) جنہیں کسی صورت میں بھی حضور کی ذات گرامی کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی مواد سے اس قسم کی تمام بیہودہ باتوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ حضور کی سیرت مقدسہ

اپنی خالص اور نورانی شکل میں نکھر کر سامنے آجائے سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس چھان بین (یا کانٹ چھانٹ) کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ ہمارے پاس خدا کی کتاب اپنی اصلی اور مکمل صورت میں موجود ہے اس کتاب میں جس طرح دین کے غیر متبدل اصول دیئے گئے ہیں اسی طرح نبی اکرم کی سیرت مقدسہ کے اہم گوشے بھی درج ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم خود قرآن کی اتباع کرتے تھے اس لئے یہ ناممکن ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا کوئی جزو بھی قرآن کے خلاف جائے۔ لہذا اس تاریخی مسالہ کو پرکھنے کے لئے ہمارے پاس نہایت صحیح اور محکم معیار خود کتاب اللہ ہے۔ اس میں جو بات بھی قرآن کے خلاف نظر آئے یا ایسی ہو جس سے حضور کی شان میں طعن پایا جاتا ہو، اسے بلا ادنیٰ تاثر الگ کر دیا جائے اور باقی حصہ کو نکھار کر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ اس سے تاریخی کام لیا جاسکے۔ یہ ہماری تاریخ کا گراں بہا سرمایہ ہوگا جس پر ہم بجا طور پر ناز کر سکیں گے۔

یہ ہے حدیث کے متعلق ہمارا مسلک اور اسی مسلک کی طرف طلوع اسلام مسلسل دعوت دیتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن مولوی صاحبان کا فتویٰ ہے کہ یہ انکار حدیث ہے لہذا الحاد ہے، بے دینی ہے، ارتداد ہے

بنا بریں طلوعِ اسلام گردن زدنی ہے، گشتنی ہے اور نہ معلوم کیا
 کیا ہے؟ ان حضرات کا ارشاد یہ ہے کہ بخاری شریف اور اسی قسم کی
 روایات کے دوسرے مجموعے (جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے) خدا کی
 طرف سے وحی شدہ ہیں اور ان کا پایہ بالکل و شرآن کے برابر ہے۔
 (مثلاً معہ) جو کچھ ان میں لکھا ہے وہ و شرآن ہی کی طرح غیر متبدل
 دین ہے۔ اسے اسی طرح سے ماننا ہوگا جو ایسا ایمان نہیں رکھتا،
 وہ منکر حدیث ہے۔ اس کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی
 واسطہ نہیں۔

حدیث کی حیثیت کے متعلق ہم نے جو کچھ اوپر لکھا ہے مولوی
 صاحبان اس کا جواب تو دیتے نہیں لیکن گالیوں کی بوجھار ضرور شروع
 کر دیتے ہیں۔ ان گالیوں میں بھی ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ طلوعِ اسلام
 سے اُجھتے اُجھتے خود خدا اور اس کی کتاب کے خلاف زہر افشانی
 شروع کر دیتے ہیں، جس زلمے میں مسلمانوں کے ساتھ آریوں اور
 عیسائیوں کے مناظرے ہو کرتے تھے، ان میں انداز یہ ہوتا تھا کہ جوہی
 مسلمان مناظرے وید کے متعلق کچھ کہا تو آریہ پنڈت نے کھٹ سے
 اسی قسم کا اعتراض قرآن کے خلاف جڑ دیا۔ یہی انداز میرزا یوں
 کے خلاف مناظرہ میں ہوتا تھا۔ جوہی کسی نے میرزا صاحب کی کسی

بات پر اعتراض کیا انھوں نے جھٹ سے جواب دے دیا کہ (معاذ اللہ) معاذ اللہ یہ بات تو خود رسول اللہ میں موجود تھی۔ اور اس سے خوش ہو گئے کہ ہم نے میدان مار لیا۔ بعینہ یہی حالت آج طلوع اسلام کے خلاف مولوی صاحبان کی ہو رہی ہے مثلاً ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو کچھ کتب روایات میں اس وقت موجود ہے وہ حرفاً حرفاً رسول اللہ کے ارشادات ہیں تو وہ اس کے جواب میں تڑسے کہہ دیتے ہیں کہ طلوع اسلام کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن کریم وہی ہے جو رسول اللہ نے اُمت کو دیا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک قرآن صرف طلوع اسلام والوں کا ہے اس لئے قرآن کے محفوظ ہونے کا بار ثبوت طلوع اسلام کے ذمے ہے، مولوی صاحبان کا قرآن سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ کہہ کر یہ حضرات خوش ہو لیتے ہیں کہ ہم نے میدان جیت لیا اور نہیں سمجھتے کہ

تڑسے نشتر کی زد شریانِ قیس ناتواں تک ہر

ہم ان حضرات سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ قرآن حرفاً حرفاً وہی ہے جو رسول اللہ نے اُمت کو دیا تھا اگر اس پر آپ کا ایمان ہے تو اس کا ثبوت طلوع اسلام سے کیوں مانگا جا رہا ہے۔ جو بات آپ کے ایمان کا جزو ہے اسکے لئے ثبوت طلبی

کے کیا معنی؟ اور اگر آپ کا اس پر ایمان نہیں تو پھر آپ کی حیثیت
مسلمان کی رہتی ہی نہیں۔ اس لئے کہ مسلمان ہونے کے لئے تو اس
ایمان کی ضرورت لاینفک ہے کہ شُرآنِ خدا کا کلام ہے اور یکسر
غیر متبدل اور غیر محرف ہے۔

یہیں تک ہی نہیں بلکہ ان میں سے بعض حضرات نے تو یہاں
تک "ثابت کرنے" کی بھی کوشش فرمائی ہے کہ اس امر کا ثبوت ہی
نہیں مل سکتا کہ رسول اللہ نے اُمت کو قرآن کریم کسی مدون شکل
میں دیا تھا۔ اور اگر دیا تھا تو وہ بہ تمام و کمال یہی شُرآن ہے جو
اس وقت ہمارے پاس ہے۔ غور کیجئے کہ انسان ضد اور تعصب میں
کس حد تک اندھا ہو جاتا ہے۔ ان کا مقصد طلوعِ اسلام والوں
کو شکست دینا ہے، خواہ اس میں خود خدا کی کتاب بھی ظنی اور
غیر یقینی کیوں نہ قرار پا جائے۔ میدانِ مناظرہ میں ان کی بات
رہ جانی چاہئے خواہ اس میں خدا کی بات کیوں نہ بگڑ جائے۔

یہ حقیقت کہ شُرآن حرفاً حرفاً وہی ہے جو خدا کی طرف
سے نازل ہوا تھا ایک مسلمان کے لئے محتاج دلیل نہیں۔ اس لئے کہ
خود شُرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ "ہم نے شُرآن نازل کیا ہے
اور ہم اسکے محافظ ہیں" لہذا شُرآن کا محفوظ ہونا ہمارے ایمان کا

جزو ہے۔ باقی رہا یہ کہ کسی غیر مسلم کی طرف سے یہ سوال ہو تو اس کا کیا جواب ہے۔ سو غیر مسلم تو سرے سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے ہی کا انکار کرتا ہے۔ حفاظت کا سوال تو اسکے بعد آتا ہے۔

ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی وحی نازل کی تھی۔ ایک تو قرآن میں جمع کر دی گئی اور دوسری ان روایات کے اندر ہے (جن کی جمع و تدوین کی کہانی آپ اُپر سن چکے ہیں) جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحی کے دو حصے کر دینے کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر تمام وحی ایک ہی جگہ جمع کر دی جاتی تو قرآن کی ضخامت بہت بڑھ جاتی۔ (شاید آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ بات ہم نے یونہی مزا جگا لکھ دی ہے۔ حاشا وکلا۔ ایسا نہیں۔ ان حضرات کی طرف سے فی الواقعہ یہ جواب دیا جاتا ہے)

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے وحی تھیں اور دین کا غیر متبدل حصہ تو رسول اللہ نے قرآن کی طرح وحی کے اس دوسرے حصے کو بھی محفوظ طریق پر مرتب کر کے امت کو کیوں نہ دے دیا تو اس کا جواب کچھ نہیں دیا جاتا، بجز گالیوں کے۔ ایک سال ہوا جب طلوع اسلام میں یہ سوال

شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان حضرات میں سے بعض کو تاکید کی
خطوط بھی لکھے کہ اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیں۔ لیکن آج تک
کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ البتہ اس کے جواب میں، اب منصوبے یہ
باندھے جا رہے ہیں کہ طلوع اسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کیا
جائے کیونکہ یہ قرآن کو خدا کی مکمل کتاب کہنے کی گستاخی کرتا ہے۔
اس مقام پر اتنا اور عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ ان حضرات
کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن نامکمل کتاب ہے اور اس کی
تکمیل ان روایات کے ذریعے ہوتی ہے جن کا ذکر آپ اور پس چکے
ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی وفات کے قریب اڑھائی سو برس تک تو
دین نامکمل رہا۔ کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس صرف
قرآن ہی مدون شکل میں تھا۔ اس کے بعد بھلا ہوا امام بخاری اور
دیگر جامعین احادیث کا جن کی کوششوں سے دین کی تکمیل ہو گئی
درہ مسلمانوں کے پاس دین کا آدھا حصہ ہی رہتا،
دین کا جو حصہ رسول اللہ کی وفات کے اتنا عرصہ بعد
اس طرح مرتب ہوا ان حضرات کے دعوے کے مطابق اسکی پوزیشن
اب یہ ہے کہ وہ نہ صرف قرآن کے ہم پایہ ہے بلکہ قرآنی احکام کو منسوخ
کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک حکم ہے اور حدیث

ہیں اس حکم کے خلاف دوسرا حکم، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ قرآن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اب حدیث کا حکم ہی واجب العمل ہے۔ چنانچہ ہماری موجودہ شریعت میں اس قسم کے کئی احکام ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان احکام کو حدیث نے منسوخ کر دیا ہے۔

یہ ہیں وہ دعاوی جنہیں یہ حضرات طلوع اسلام سے منوانا چاہتے ہیں۔ آپ خود ہی خیال فرمائیے کہ جس شخص کے دن میں خدا کی کچھ بھی عظمت، اس کے رسول کی کچھ بھی حرمت اور اس کے دین کی کچھ بھی عزت ہو، وہ کبھی اس قسم کی باتوں کو صحیح تسلیم کر سکتا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بلا سوچے سمجھے ہماری بات مان لیجئے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ نہیں تو کم از کم حدیث کی کسی ایک کتاب مثلاً بخاری شریف کا اردو ترجمہ لے کر ایک دفعہ اسے خود پڑھ جائیے اور اس کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچیں اسے اختیار کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے ان مجموعوں میں ایسی ایسی باتیں درج ہیں جنہیں آپ کی غیرت کبھی گوارا ہی نہیں کرے گی انہیں ذات رسالت آپ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ ان چیزوں سے آپ صاف صاف اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اسلام کے دشمنوں

نے ان باتوں کو وضع کر کے ان کتابوں میں شامل کر دیا ہے اور یہی کتابیں اب ہمارا دین بن چکی ہیں۔ قرآن بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک خاص سازش کے ماتحت کیا گیا تھا اور ہمارا سادہ لوح بلا اس سازش کا شکار چلا آ رہا ہے۔ طلوع اسلام کا مقصد فقط اس قدر ہے کہ اس گہری سازش کا پردہ چاک کر دیا جائے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذلیل اور اس کا دین رسوا ہو رہا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو طلوع اسلام نہ صرف اس جرم کا اقبالی ہے بلکہ اس پر فخر اور ناز بھی کرتا ہے۔ لیکن اس جرم کی تفصیل ایک مرتبہ پھر لکھ لیجئے یعنی طلوع اسلام کی دعوت یہ ہے کہ:

ر، "اللہ کا آخری دین اسلام ہے جو اس کے آخری رسول نبی اکرم کی وساطت سے تمام نوع انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے بطور ضابطہ حیات ملا اور یہ دین قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔"

رب، قرآن خدا کی مکمل کتاب ہے اور حرفاً حرفاً وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

رج، قرآن کریم میں بجز چٹ تفصیلی احکام کے دین کے

اصول بیان ہوئے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجتماعی نظام، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی احکام Bye laws خود مرتب کرے گا۔ ان احکام کا نام شریعت ہے۔ لہذا قرآن کے اصول تو غیر متبدل ہیں لیکن ان کی روشنی میں متعین کردہ جزئی احکام زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے۔ اس طرح یہ دین قیامت تک کے لئے انسانوں کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیتا چلا جائے گا۔

(د) قرآن کے علاوہ ہمارے پاس جس قدر اور مذہبی لٹریچر (مثلاً کتب روایات وغیرہ) ہے وہ عہد محمد رسول اللہ والذین معہ کی تاریخ ہے جو حضور کے زمانے کے بہت عرصہ بعد مرتب ہوئی۔ اس میں صحیح باتیں بھی ہیں اور غلط بھی۔ ہمیں چاہئے کہ قرآن کی روشنی میں اس پورے لٹریچر کو پرکھیں اور جو باتیں قرآن کریم یا رسول اللہ کی ذات اقدس کے خلاف دکھائی دیں انہیں الگ کر کے باقی حصے سے تاریخی فوائد حاصل کریں۔ اس تاریخ سے سیرت نبی اکرم کے بڑے بڑے اہم گوشے ابھر کر ہمارے سامنے آسکتے ہیں۔ جو ہمارے

لئے اس دور کے تقاضوں کا حل دریافت کرنے میں دلیلِ راہ
بن سکتے ہیں۔“

یہ ہے ہمارے جرم کی تفصیل۔ اگر کوئی شخص اس سے الگ یا
اس سے زیادہ کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ بہتانِ عظیم ہو۔
کیا طلوعِ اسلام کے اس جرم کو آپ بھی فی الواقعہ جرم سمجھتے
ہیں؟ کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات؛

مولوی صاحبان کی طرف سے کہا یہ جانا ہے کہ دین "کتاب اور سنت" کے مجموعہ کا نام ہے اور سنت سے مراد ہیں رسول اللہ کے وہ اقوال و اعمال جو احادیث کے موجب مجموعوں میں منقول ہیں (جنہیں نہ رسول اللہ نے امت کو دیا اور نہ ہی صحابہؓ نے مرتب فرمایا۔ یہ مجموعے کن رجحانات کے ماتحت مرتب کئے گئے تھے اور کئے جاتے ہیں) اس کا اندازہ اس تبصرہ سے لگائیے جو احادیث کے تازہ مجموعہ "زحاجة المصدايح" پر صدق رکھنوی کی ۹ اکتوبر ۱۹۵۳ء کی اشاعت میں شائع ہوا ہے، اس میں لکھا ہے:

خطیب تبریزیؒ کی مشکوٰۃ المصابیح سے دینداروں میں ہر پڑھا لکھا واقف ہے حدیث نبویؐ کا یہ مستند کا نام اور نسبتہ مختصر ہونے کے باوجود بڑی حد تک جامع مجموعہ صدروں سے ہندوستان میں چلا آ رہا ہے اور عوام و خواہں سب کے حق میں شمع ہدایت کا کام دے رہا ہے۔ لیکن صاحب مشکوٰۃ باوجود اپنی جلالت القدر کے بہر حال حنفی المذہب نہ تھے۔ شافعی تھے۔ اس لئے شافعی مذہب کی

رعایت کا ان کی کتاب میں جا بجا آجانا بالکل قدرتی تھا اور اس لئے
 علماء حنفیہ ایک اسی قسم کے دوسرے مجموعہ احادیث کی ضرورت محسوس
 کر رہے تھے جس میں رعایت ان کے مسلک و مشرب کی ہو۔ صدیوں
 کے بعد اس ضرورت کے عملاً پورا کرنے کی سعادت اس حیدرآبادی فاضل کے
 حصے میں آئی ہے۔

یعنی مشکوٰۃ المصابیح اس مقصد کے ماتحت مرتب کی گئی تھی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ امام شافعیؒ
 کا مسلک عین مطابق سنت ہے یہ بات حنفیہ کو بہت کھلتی تھی۔ اب یہ نیا مجموعہ یہ ثابت کرنے
 کے لئے مرتب کیا گیا ہے کہ حنفی مذہب سنت رسول اللہ کے مطابق ہے۔ بالفاظ دیگر مشکوٰۃ
 المصابیح یہ ثابت کرنے کے لئے مدین کی گئی تھی کہ رسول اللہ شافعی المذہب تھے اور اب
 نہ جانتا المصابیح یہ ثابت کرنے کے لئے مرتب کی گئی ہے کہ حضور حنفی المسلک تھے
 اس سے ہمیں ایک دل چسپ لطیفہ یاد آگیا۔ ایک مقلد سے کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ
 رسول اللہ کی وفات کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے تھے تو وہ سٹ پٹا سا گیا۔ اس کا سنہ
 کھلے کا کھلا رو گیا اور ہے ساختہ پکارا اٹھا کہ تو نے کیا کہا؟ کیا رسول اللہ غیر مقلد ہی فوت
 ہو گئے؟ اس لطیفہ پر منہ نہیں انون کے آنسو روئے۔ ہمارے روایات ان مجموعوں کو
 دین قرار دیا جاتا ہے اور ان مجموعوں کی کیفیت یہ ہے کہ سنیوں کے مجموعے یہ ثابت کرتے
 ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور شیعوں کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور شیعہ تھے۔ پھر سنیوں میں
 ایک مجموعہ یہ ثابت کرنے کے لئے مرتب کیا گیا تھا کہ رسول اللہ شافعی المسلک تھے اور دوسرا

یہ ثابت کرنے کے لئے مرتب کیا گیا ہے کہ آپ حنفی المذہب تھے! انا لله وانا اليه راجعون
 یاد رکھئے! جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے متعلق کہا ہے کہ آپ نہ یہودی تھے
 نہ نصرانی۔ اسی طرح رسول اللہؐ نہ شیعہ تھے نہ سنی۔ نہ مقلد تھے نہ غیر مقلد۔ نہ شافعی تھے
 نہ حنفی۔ حضورؐ صرف مسلمان تھے اور آپ کا مسلک قرآن کا ہے۔ باقی سب
 نسبتیں انسانوں کی پیدا کردہ ہیں اور خدا اور اس کا رسول ان سے بری الذمہ ہیں۔ ہو
 سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ، خدا کا ارشاد ہے اور اِنَّا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، رسول اللہؐ کا اعلان
 باقی بتان آوری۔

مودودی صاحب منکر حدیثیں

مولانا طفر احمد عثمانی صدر جمعیتہ علمائے اسلام کانٹون

گذشتہ صفحات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کو دین قرار دینے اور طلوع اسلام کو منکر حدیث بتانے میں، جماعت اسلامی کے امیر، سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی سب سے پیش پیش ہیں۔ لیکن حدیث کے متعلق خود مودودی صاحب کے خیالات کیا ہیں، اس کا اندازہ ذیل کی طور سے لگ سکے گا۔ ہوا یہ کہ کراچی سے ایک صاحب نے حسب ذیل فتویٰ مولانا طفر احمد صاحب عثمانی صدر جمعیتہ علمائے اسلام

پاکستان کے پاس بھیجا یہ تیارے بغیر کہ یہ عبارات کس کی ہیں؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

استفسار ایک شخص کے عقائد خود اس کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں۔

(۱) یہ حقیقت یقیناً ناقابل انکار ہے کہ شارع نے غایت درجہ کی حکمت اور

کمال درجہ کے علم سے کام لیکر اپنے احکام کی بجا آوری کے لئے زیادہ تر ایسی ہی صوتیں تجویز

کی ہیں جو تمام زمانوں اور تمام مقامات اور تمام حالات میں اس کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بکثرت جزئیات ایسے بھی ہیں جن میں تغیر حالات کے لحاظ سے اس کام میں تغیر ہونا ضروری ہے۔ جو حالات خود رسالت اور عہد صحابہ میں غریب اور نیک اسلام کے تھے لازم نہیں کہ بعینہ وہی حالات ہر زمانے اور ہر ملک کے ہوں۔ لہذا احکام اسلامی پر عمل کرنے کی جو صورتیں ان حالات میں اختیار کر لی گئی تھیں ان کو ہو یہ تو تمام زمانوں اور تمام حالات میں قائم رکھنا اور مصالح و حکم کے لحاظ سے ان کے جزئیات میں کسی قسم کا توہین بدل نہ کرنا ایک طرح کی رسم پرستی ہے جس کو روح اسلامی سے کوئی علاقہ نہیں۔

پس معلوم ہوا کہ جزئیات میں دلالت لیس اور اشارۃ النص تو درکنار صراحتہ لیس کی پیروی بھی تفقہ کے بغیر درست نہیں ہوتی اور تفقہ کا اقتضایہ ہے کہ انسان ہر مسئلے میں شرع کے مقاصد و مصالح پر نظر رکھے اور انہی کے لحاظ سے جزئیات میں تغیر احوال کے ساتھ ایسا تغیر کرتا رہے جو شارع کے اصول تشریح پر مبنی اور اس کے طرز عمل سے اقرب ہو۔

(۳) اہل روایت نے جو خدمت اپنے ذمہ لیتی تھی وہ ذرا صل یہ تھی کہ قابل اعتماد ذرائع سے نبی صلعم کے عہد سے متعلق جتنا مواد ان کو بہم پہنچے اسے جمع کر دیں۔ چنانچہ یہ خدمت انہوں نے انجام دی، اس کے بعد یہ کام اہل روایت کا ہے کہ وہ نفس مضامین پر غور کر کے ان روایات سے کام کی باتیں اخذ کرے۔ اس لئے یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا

پایے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سدا صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفسِ مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور جوں کا توں قابلِ قبول ہے۔

(۳) سنت کے متعلق عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلعم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے وہ سب سنت ہے۔ لیکن یہ بات ایک بڑی حد تک درست ہونے کے باوجود ایک حد تک غلط بھی ہے۔ دراصل سنت اس طریقِ عمل کو کہتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری رکھنے کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا۔ اس سے شخصی زندگی کے وہ طریقے خارج ہیں جو نبی نے بحیثیت ایک انسان ہونے کے یا بحیثیت ایک ایسا شخص ہونے کے جو انسانی تاریخ کے خاص دور میں پیدا ہوا تھا اختیار کئے۔۔۔۔۔۔ جو امور آپ نے عاودہ کئے ہیں انہیں سنت بنا دینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کریں اللہ کا اور اس کے رسول کا ہرگز یہ منشا نہ تھا۔ یہ شکر ہے جو دین میں کی جا رہی ہے۔

(۴) ان امور یعنی دجال کی تفاسیل کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے منقول

ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔

سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا عقائد رکھنے والا شخص

(۱) صحیح معنی میں مسلمان اور متبع سنت کہلائے گا یا منکرِ حدیث۔

(۲) اگر منکرِ حدیث کہلائے گا تو اسلام میں اس کا کیا مقام ہے۔ اور

(۳) ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور ملحوظِ بدین ہے یا نہیں؟

الجواب

مولانا عثمانی صاحب نے اس فتوے کا حسب ذیل جواب دیا۔

(۱) بظاہر یہ شخص منکر حدیث ہے۔

(۲) دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں مگر گمراہ اور مبتدع ہے۔ ایسے شخص سے مسلمانوں

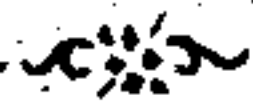
کو ذور رہنا چاہیے اور اس کی باتوں پر سرگز اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ اس کو حجاب

اہل سمجھنا چاہیے۔

ر نقل دستخط) ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ۔ اردو ص ۱۰

۲۱ رجب ۱۳۴۳ھ

۶/۵۳

یہ عبارات سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی امیر جماعت اسلامی کی ہیں اور ان کا حوالہ حسب

ذیل ہے۔

(۱) تہنیت حصہ دوم صفحہ ۳۲۶ - ۳۲۸

(۲) ترجمان القرآن باب اکتوبر، نومبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۱۱۳ و ۱۱۴

(۳) رسائل و مسائل صفحہ ۳۰ و ۳۱

(۴) رسائل و مسائل صفحہ ۵۵

مولانا عثمانی صاحب نے اپنے جواب کے علاوہ ان اقتباسات پر نوٹ بھی لکھے ہیں جن میں

سے بعض بہت دلچسپ ہیں۔ مثلاً اقتباس ۳ میں جہاں مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ

یہ تحریف ہے جو دین میں کی جا رہی ہے اس پر مولانا صاحب نے لکھا ہے "اس کو تحریف

کتاب پاک بن ہے۔

اقتباس میں جہاں مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ان امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشک ہیں تھے۔ اس کی بابت مولانا عثمانی صاحب لکھتے ہیں "چونکہ شخص رسول کی شان میں ایسی باتیں کہتا ہے وہ جاہل ہے۔ وہ خود شک میں ہے، رسول کی شان اس سے

پاک ہے۔

بہر حال آپ نے یہ دیکھ لیا کہ صدر جمعیتہ علماء اسلام پاکستان کے نزدیک مودودی صاحب منکر حدیث ہیں، مگر اور مبتدع ہیں، جاہل اہل ہیں اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے شخص سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے اور اس کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔

اب رہا یہ کہ منکر حدیث کے متعلق جماعت اسلامی کا کیا فیصلہ ہے۔ سو جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری میاں طفیل احمد نے پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں حسب ذیل بیان دیا۔

عدالت کے سوال کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ اسے اہل قرآن کے مذہبی نظریات کا پتہ نہیں لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ وہ حدیث و سنت میں یقین نہ رکھتے ہوں تو پھر ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔

(امروزہ - لاہور - بابت ۱۶ اکتوبر ۱۹۷۱ء)

اس سے آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ جماعت اسلامی کے اپنے عقیدہ کی رو سے مودودی صاحب کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے بھی سمجھیے کہ مودودی صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو مسلمان، مسلمان نہ رہے، یعنی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے یعنی اس پوسے

معالی کا صغریٰ کبریٰ یوں قائم ہوا

(۱) مولانا عثمانی کے فتوے کی رو سے مودودی صاحب منکر حدیث ہیں

(۲) میاں طفیل احمد صاحب کے بیان کے مطابق منکر حدیث مسلمان نہیں رہتا۔

(۳) اور مودودی صاحب کے فیصلے کے مطابق جو مسلمان مسلمان نہ رہے اس کی سزا قتل ہے۔

جماعت اسلامی والے اس کے جواب میں حسب عادت یہ کہیں گے کہ فتوے میں

مودودی صاحب کی عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے ان عبارات کو اصل کتابوں

سے ملا کر خود دیکھ لیا ہے اور ان کے حوالے بھی دیدیئے ہیں جس شخص کو اپنا اطمینان کرنا ہو وہ

ان عبارات کو خود دیکھ کے اور سابق و سابق سے پوری عبارات ملا کر اپنا اطمینان کر لے کہ

انہیں کہیں توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا گیا ہے۔

تکون کے پل

دور حاضر کے تقاضوں نے جس مصیبت میں ہم اے مولوی صاحبان کو گرفتار کر رکھا ہے اس کا اندازہ بہت کم لگایا جاتا ہے۔ عصر حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر دعویٰ کیلئے دلیل مانگتا ہے۔ مولوی صاحبان بچاے اس انداز گفتگو کے کبھی عادی ہی نہ تھے۔ انہیں ساری عمر یہ پڑھایا جاتا رہا کہ یہ بات اس لئے صحیح ہے کہ علامہ تفتازانی نے ایسا کہا ہے اور اسی دلیل کے زور پر وہ جہلا سے اپنی باتیں منواتے رہے۔ لیکن اب ان سے کہا جاتا ہے کہ خود علامہ تفتازانی کے پاس اس کی کیا دلیل تھی؟ تو یہ بچاے بڑی طرح سے زچ آتے ہیں ان کی یہی مشکل ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ اگر انہیں اپنے کسی دعویٰ کی تائید میں کوئی کمزور سے کمزور دلیل بھی مل جاتی ہے تو اس کا ڈھول پیٹتے لگ جاتے ہیں اور اس جوش سرت میں انہیں اتنا بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ تو دیکھ لیا جائے کہ جن شکوک سے یہ اتنا بڑا پل بنا رہے ہیں ان میں اتنی سکت ہے کہ ان پر سے ہاتھی گزر جائیں؟ ان شکوک کے پل کی ایک تازہ مثال ملاحظہ فرمائیے۔ صدق جدید کے مدیر دریا باو کے مشہور مولوی عبد الماجد صاحب ایک کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

صیغہ ہمام ابن منبہ (عربی) مرتب ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ ۶۲ صفحہ۔ قیمت درج نہیں
پتہ: جدید اینڈ کو۔ اسٹیشن روڈ۔ کشل منڈی۔ حیدرآباد (دکن)

حجیت حدیث کے منکرین کی طرف سے شد و مد سے کہا جاتا ہے کہ حدیثوں کا اعتنا

ہی کیا۔ وفات رسول کے ڈھائی تین سو سال بعد تو کہیں ان کی کتابت شروع ہوئی ہے۔ اس بے اہم الزام کا جواب اگرچہ بار بار دیا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ حدیثوں کے مجموعے تیسری صدی میں نہیں بلکہ اس سے بہت قبل دوسری ہی صدی میں وجود میں آئے تھے۔ تاہم ایک کوئی ایسا مجموعہ احادیث و سنن کے ساتھ نہ تھا جو پہلی ہی صدی میں مرتب ہو چکا ہو۔ حیدرآباد دکن کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو پولیس اکیڈمی کے بعد سے ہجرت وطن ہو کر اب پاکستانی ہی نہیں بلکہ فرسادی ہیں۔ علم دین کی پیش بہا خدمات میں مسلسل مصروف ہیں۔ اور اب اللہ نے انہیں بے نظیر سعادت سے نوازا ہے کہ انہوں نے بہا میں منبہ یحییٰ تالیفی رستونی ۱۳۱۵ھ کا جمع کیا ہوا "صحیفہ" احادیث کے دو قلمی نسخے برلن اور دمشق سے ڈھونڈ نکالے ہیں اور مفت بلکہ تصحیح کے بعد سے دمشق میں چھپوا کر شائع بھی کر دیا ہے۔ ذلک فضل اللہ العزیز

یہ بہا تالیفی شاگرد رشید ابو ہریرہ یحییٰ صحابی کے تھے جن کا سال وفات ۵۸ھ ہے اور بہا نے یہ احادیث ان کی زندگی ہی میں ان سے سن کر مدون کر لی تھیں۔ اس لئے قدرہ ان کا زمانہ تالیف ۵۸ھ سے قبل ہی یعنی پہلی صدی ہجری کے وسط تک ہے اتنی قدیم کتاب حدیث کی آج تک شائع نہیں ہوئی تھی را اگر فرامین ہر مکاتب نبوی وغیرہ کو مستثنیٰ کر دیا جائے اور اللہ نے یہ سعادت بڑے بڑے عالموں فاضلوں کے موجود ہوتے ہوئے ایک انگریزی خواں ڈاکٹر کے حصہ میں ڈال دی!

اس سعادت بزور بازو نیست

کتاب کا اصل نام الصحیفة الصحیفة تھا جس طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص کے مجموعہ کا الصحیفة الصادقیہ تھا، احادیث تعداد میں کل ۱۳۸ ہیں مولانا مختصری ہیں اور عیناً کہ مرتب بنے اپنے مقدمہ میں لکھ دیا ہے سب کی سب ایسی ہیں جو مشہور احمد بن حنبل اور صحیح بخاری وغیرہ میں آچکی ہیں۔ اصل کتاب کل ۲۲ صفحے میں صرف ۴۸۸ سے ۴۹۸ تک آگئی ہے۔

(صدق جدید - لکھنؤ - ۱۸ ستمبر ۱۹۵۳ء)

آپ نے غور فرمایا ہے کہ ان مولوی صاحب کو وہ کونسا ایٹم غم مل گیا ہے جس کے زور پر انہوں نے مجھ لیا کہ منکرین حدیث کے تمام قلعے سمار ہو گئے ہیں؟ انہیں حدیث کی ایک کتاب مل گئی ہے جو پہلی صدی ہجری کی تدوین ہے اور جس میں ایک دو نہیں اکٹھی ایک سواڑ تیس احادیث ہیں اور وہ کتاب کے دو چار صفحات میں نہیں آگئیں پورے بائیس صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں؟ فرمائیے! اس کے بعد منکرین حدیث کی کوئی دلیل باقی رہ جاتی ہے جس کا جواب نہ مل جاتا ہو!

معلوم نہیں اسے ابلہ قریبی کہا جائے یا خود فریبی، جو یہ لوگ اس قسم کے بچوں کی سی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ جو بات اس شہرہ سے پیش کی جا رہی ہے وہ خود اپنے ہی خلاف ہے نہیں جاتی؟ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص پہلی صدی ہجری میں، بلکہ ۵۸ھ سے پہلے، مدینہ میں بیٹھ کر

حضرت ابو ہریرہؓ کی شاگردی میں احادیث کا مجموعہ مرتب کرتے ہیں اور اسے کل ۱۳۸ احادیث ملتی ہیں۔ لیا
 ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہؐ کی وفات کو ابھی قریب چالیس برس ہوئے ہیں مدینہ میں پختہ
 صحابی موجود ہیں۔ ان میں سے احادیث کے بہت بڑے راوی حضرت ابو ہریرہؓ کے زیر قلم مجموعہ
 احادیث مرتب ہوتا ہے اور اس میں کل ایک سو اڑتیس حدیثیں درج ہوتی ہیں، اس کے دو سو سال
 بعد ایک صاحب بخار سے آتے ہیں اور انہیں چھ لاکھ حدیثیں مل جاتی ہیں جن میں سے وہ قریب
 سات ہزار کو اپنے مجموعہ میں داخل کر لیتے ہیں ان کے اساتذہ میں سے امام احمد بن حنبلؒ دس لاکھ او
 امام یحییٰ بن معینؒ بارہ لاکھ حدیثوں کے مالک تھے، حدیث کی صرف ایک کتاب سند امام احمد بن
 حنبلؒ ہی کو اگر لیا جائے تو صرف وہ حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں بڑے سائز کے
 باریک مصری ٹاپ میں تین سو تیرہ صفحات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ ان حقائق کو کسی ایسے شخص کے
 سامنے رکھئے جو کہ وہ مندانہ عقیدہ تندی سے بلند ہو کر ان پر غور کرے اور پھر اس سے پوچھئے کہ وہ
 کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ کیا وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے گا کہ جب ۵۰۰ میں ایک شخص کو مدینہ میں
 حضرت ابو ہریرہؓ کے زیر قلم بیٹھ کر صرف ۱۳۸ احادیث مل سکیں اور دو سو سال بعد ان احادیث
 کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تو اس سے ظاہر ہے کہ اس تمام عرصے میں لوگوں نے حدیثوں کو وضع
 کیا اور خوب پھیلایا۔

یہ ہے اس ایٹم بم کی حقیقت جسے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب، منکرین حدیث
 کے قلعوں کو منہدم کرنے کے لئے بڑی دور سے تلاش کر کے لائے ہیں۔
 ہمیں منکرین حدیث کی بابت تو معلوم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا کہنا کیا ہے۔
 اللہ جل جلالہ اسلام اس باب میں تو کچھ کہتا ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر احادیث دین کا جزو لاینفک ہیں
 اور ان کے بغیر قرآن سمجھا جاسکتا تھا اور نہ دین کی تکمیل ہو سکتی تھی، تو کیا یہ چیز رسول اللہؐ کے فریضہ
 رسالت میں داخل نہ تھی کہ آپ دین کے اس حصے کو خود مدون و مرتب کر کے ہی طرح امت کو دیکر جاتے
 جس طرح آپ نے دین کے دوسرے حصے (یعنی قرآن) کو دیا تھا؟ یا تو آپ یہ بتائیے کہ سلاں

مجموعہ احادیث وہ ہے جسے رسول اللہ نے مرتب کر کے مصدقہ طور پر امت کو دیا تھا۔
 یہ نہیں بتا سکتے اور آپ قیامت تک نہیں بتا سکتے کیونکہ رسول اللہ نے کوئی مجموعہ احادیث
 کر کے امت کو نہیں دیا تھا۔ آپ نے صرف قرآن امت کو دیا تھا تو پھر آپ کے اس دعوے
 میں کہ احادیث دین کا جزو ہیں اور ان کے بغیر دین نامکمل رہ جاتا ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا
 رسول اللہ نے اپنے فریضہ رسالت کو اوصوراً چھوڑ دیا اور اسے بعد میں مختلف لوگوں نے
 انفرادی کوششوں سے پورا کیا!

یہ ہے وہ سوال جسے طلوع اسلام برسوں سے اپنے صفحات پر دہرا رہا ہے
 جواب آج تک کسی نے نہیں دیا ایک صاحب۔ مولانا محمد یوسف کلکتوی نے اس کا جواب
 ہی دیا تو یہ کہا کہ رسول اللہ قرآن کو بھی اسی طرح نامرتب شکل میں چھوڑ گئے تھے اور امت
 میں اسے مرتب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اپنے رسول کو ایسے امتیوں کی "عقیدت" سے محفوظ
 ہم جناب عبدالماجد اور ان کے دیگر ہم نوامولوی صاحبان سے گزارش کریں گے کہ اگر ان
 اس سوال کا کوئی جواب ہے تو وہ اسے پیش کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ احادیث کو
 کا جزو قرار دینے کے لئے ان کے پاس کیا دلیل ہے اور اگر اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا
 پھر ۵۰ چھوڑ، ۱۰۰ کا کوئی مجموعہ احادیث، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نہیں بلکہ حضرت
 ابو ہریرہ کا بھی مل جائے تو بھی وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین وہی ہے جسے اللہ نے اپنے
 کو دیا اور رسول نے اسے امت کو دیا۔ اور یہ خصوصیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔

کی خاطر ایک نئی ترتیب دے دی ہے جس کا الحاق پہلے درج کیا جاتا ہے۔

(رغلا کا لخص)

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آپ کے بنیادی سوالات یہ ہیں:

۱۔ اسلام کے تمام اصول قرآن اور صرف قرآن سے اخذ کئے جائیں۔

۲۔ قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

۳۔ صحاح ششہ کی حدیثوں میں بہت سی حدیثیں موضوع ہیں، اس لئے حدیثوں اور روایتوں پر بحیثیت مجموعی کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور ان سے اصول دین بنانے کا کام نہیں لیا جاسکتا۔

۴۔ جو حدیثیں مشرکان کے مطابق ہوں انہیں صحیح سمجھا جاسکتا ہے اور جو قرآن کے خلاف ہوں وہ یقیناً موضوع ہیں۔

مجھے بہتر اندازہ ہے کہ آپ کے متعلق عرض ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت رسالت اکرم ﷺ اور آئمہ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو کیا چھٹی صدی عیسوی سے لے کر قیامت تک جتنی ضروریات نوع انسانی کی مدنی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی، زندگی میں درپیش ہوں گی، ان سب کے اصول قرآن میں درج ہیں؟

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

مقامِ حدیث

دومجلد

حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے؟ حدیثیں کس طرح نہیں اور کس طرح ہم تک پہنچیں؟ حدیثوں کے ساتھ قرآن کی پوزیشن کیا رہ گئی ہے؟ ان تمام سیاحت پر تفصیلی گفتگو اور جامع معلومات۔ دو جلدوں میں۔

چار روپے

قیمت مجلد

شائع
ادارہ طلوع اسلام
کراچی

Printed at Adabi Press, Karachi.

Permit No. 1538 dated 21.11.53.

500 copies