

تدوین قرآن، حدیث
اور تاریخ

جلد اول

تدوین قرآن

سید اطہر بن جعفر کاظمی (اطہر الحق)

(جملہ حقوق طباعت و اشاعت بحق مصنف محفوظ ہیں)

297-121

52

نام تصنیف : تدوین قرآن حدیث اور تاریخ

جلد اول..... تدوین قرآن

مصنف : سید اطہر بن جعفر کاظمی (اطہر الحق)

طباعت بار اول : ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ / مئی ۲۰۰۴ء

تعداد : ایک ہزار

سرورق : ریکس کمرشل آرٹسٹ

پی ای سی ایچ ایس، کراچی

کمپوزنگ : محمد حسین، ایل-۳، پاک کوثر ٹاؤن

ملیر تو سبھی، کراچی، فون: ۴۵۱۱۹۶۲

قیمت : ساٹھ روپے

ناشر : زاویہ تحقیق و تنقیہ علمی

BB/38 ڈیفنس ویو، کراچی

فون: 0300-2433182

طباعت : ایجوکیشنل پریس - پاکستان چوک - کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

انتساب

اپنی زندگی کی سب سے بڑی علمی کاوش لیکن دنیائے علوم و اسلام کی ادنیٰ سی اس تصنیف کو میں منسوب کرنے کی جسارت کرتا ہوں اُس رفیع القدر نام نامی اسم گرامی سے جو نام اللہ جل شانہ کے اسمائے جلیلہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم المرتبت ہے۔

بے شمار صلوة و سلام ہوں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رب العالمین نے آپ کو رحمة اللعالمین قرار دیا اور آپ کے ذکر کو لاثانی رفعت و بلندی عطا کی..... شب و روز کے ہر لمحے آفتاب کہیں طلوع اور کہیں غروب ہوتا ہے..... کرۂ ارض پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضا میں نہ گونج رہا ہو اور اشہد انا محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو۔ یہ تخصیص و رفعت کسی اور بشر کے نام کو حاصل نہیں۔ اور میں جرأت کر رہا ہوں ہزار عجز و انکسار کے ساتھ اپنی اس تصنیف کو ایسے عظیم المرتبت رفیع الشان اسم گرامی سے منسوب کرنے کی۔

اگر میرا آقا روز محشر مجھے اپنا غلام قرار دے دے تو بیڑا پار ہے۔
لا تعداد صلوة و سلام ہوں میرے جلیل القدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

سید اطہر بن جعفر کاظمی

فہرستِ مضامین

صفحہ	عنوانات	شمار
۳	انتساب	۱
۹	ربنا لکنا الحمد	۲
۱۵	عرضِ مصنف	۳
۱۹	درمدح خود	۴
	باب اول	
۳۹	قرآن کا معیار علم و حکمت	۵
۴۵	مبادیاتِ قرآن	۶
۴۷	قرآن کی تدوینی تقسیم	۷
۴۹	اقسام وحی	۸
۵۳	حروف مقطعات اور سبعة احرف	۹
۵۹	کتابتِ قرآن کے مخصوص ضابطے	۱۰
۶۳	ناسخ و منسوخ آیات	۱۱
	باب دوم	
۷۱	آغاز نزولِ قرآن	۱۲
۷۵	نزول وحی	۱۳
۷۶	سورہ کی ترتیبِ نزول	
۸۱	روایات جمع و تدوینِ قرآن	۱۴ ✓
۸۲	آئمہ حدیث کی روایات	
۸۲	صحیح بخاری باب جمع القرآن	

سورہ البقرہ

- ۸۶ جرح و تجزیہ
- ۸۹ حافظ اور قاری
- ۹۰ مزید روایات
- ۹۲ تدوین قرآن کے متعلق آیات قرآنی
- ۹۶ احادیث سے تائید
- ۹۸ تدوین کے متعلق شکوک پیدا کرنے کی مہم
- ۱۰۱ جمع القرآن اور سیدنا ابو بکر صدیقؓ
- ۱۰۳ کیا جامع القرآن عثمان بن عفان تھے؟
- ۱۰۷ متن قرآن کا تحفظ -۱۵
- ۱۰۹ حفظ قرآن کا تسلسل
- ۱۱۳ کتابت قرآن کا تسلسل
- ۱۱۶ مصحف امام
- ۱۲۳ قرآن میں تحریف کا دعویٰ -۱۶
- باب سوم
- ۱۳۳ قرآن اور شریعت -۱۷
- ۱۴۰ ماخذ شریعت
- ۱۵۱ احکام قرآن کے خلاف شریعت سازی
- ۱۵۶ نکاح اور طلاق
- ۱۶۹ قرآن، عقائد اور ارتداد -۱۸
- ۱۷۰ عقائد اور قرآن
- ۱۷۳ ایمان کی تصدیق
- ۱۷۴ ارتداد اور مرتد
- ۱۷۶ اجتماعی ارتداد
- ۱۸۱ ارتکاب ارتداد
- ۱۸۹ رواداری اور ارتداد

۱۹۰

عقائد کے متعلق باطل نظریہ اور قانون

۱۹۳

موروثی مرتد

باب چہارم

۱۹۹

۱۹۔ قرآنی مقصد حیات

۲۰۱

کائنات فانی لیکن انسان لافانی ہے

۲۰۲

امتحان لینے کی وجہ

۲۰۳

ہم آخرت کی ابدی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے

۲۰۵

امتحان کا پرچہ

۲۰۵

زندگی کا واحد مقصد و مصرف

۲۰۸

حزب اللہ اور حزب الشیطان کی دائمی جنگ

۲۱۱

حکم صرف قرآن کا چلے گا

۲۱۳

آپ خود اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کا حق نہیں رکھتے

۲۱۳

آپ کی جان و مال فروخت ہو چکی ہے

۲۱۵

دین اسلام کا رکن اعظم جہاد ہے

۲۱۶

تارک جہاد سے زیادہ اللہ اور کسی پر غضبناک نہیں ہوتا

۲۱۸

منافع بدترین جہنمی ہیں ان سے لڑو

۲۲۰

شہید کے لاثانی امتیازات

۲۲۱

امن و جنگ دونوں حالت میں جہاد فرض ہے

۲۲۲

ترک جہاد کے نتائج

۲۲۳

زندگی کا ہر عمل ہر سانس عبادت بن جائے گا

۲۲۶

ہم نے اہم ترین سنت ترک کر دی

۲۲۸

یہود کی عالمگیر بادشاہت

۲۲۹

نجات اللہ سے غداری میں ہے یا وفاداری میں

۲۳۰

قدرت اور طاقت کا یہ منظر بھی دیکھ لیں

۲۳۹

۲۰۔ قرآن کے طفیل

- ۲۱۔ قرآن کے متعلق قرآن کا بیان
- ۲۵۵ قرآن پڑھنے کا حکم اور طریقہ
- ۲۵۶ نزول قرآن کی تصدیق اور طریقہ نزول
- ۲۵۸ کلام اللہ میں تبدیلی کے مجاز انبیاء بھی نہیں
- ۲۵۸ قرآن کھلی قابل فہم کتاب ہے
- ۲۶۰ قرآن کی عظمت و توقیر
- ۲۶۲ قرآن پر غور کرنے کا حکم
- ۲۶۳ قرآن کا مقصد نزول
- ۲۶۵ قرآن اور گمراہی
- ۲۶۵ متن قرآن کا تحفظ
- ۲۶۶ قرآن کا اتباع رسول اللہ ﷺ پر بھی فرض تھا
- باب پنجم**
- ۲۶۷۔ قرآن اور دیگر الہامی کتب کا تدوینی فرق
- ۲۶۹۔ سابق کتب الہامی کی موجودہ کیفیت
- ۲۷۵ کتب توراہ
- ۲۷۷ عہد نامہ عتیق کی دیگر کتب
- ۲۷۹ تدوین توراہ
- ۲۸۷ مثنیٰ اور تالمود کی تشکیل
- ۲۹۰ موجودہ عہد نامہ عتیق کے ماخذ
- ۳۰۱۔ تدوین زبور
- ۳۰۷۔ عہد نامہ جدید کی تدوین
- ۳۲۶ اناجیل اربعہ کی تدوین
- ۳۳۷۔ کتب حوالہ و استفادہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ربنا لکالحمد

میرے رب
 تو دلوں کا حال جانتا ہے
 تو جانتا ہے کہ
 خالق اور ذی شعور مخلوق کے درمیان
 ایک رشتہ محبت کا بھی ہے
 اس محبت نے
 میرے دل کو مشتاق کیا کہ میں
 اپنے خالق کی حمد و ثنا کا حق ادا کروں
 اُس کی ایسی تعریف کروں جیسا کہ وہ ہے
 میں نے بار بار کوشش کی
 اور ہر بار
 تیری تخلیق کردہ کائنات نے
 میرے شعور کو گھیر لیا
 میں نے
 آسمانوں کی وسعتوں کو دیکھا
 یہاں سے وہاں تک

پہلے لاتعداد ستاروں نے
 کہکشاں کی لامحدود دہکتی راہ نے
 تاریک خلاؤں کی بھیانک وسعتوں نے
 میری بصارت کا مذاق اڑایا
 میری کم نظری کا احساس ابھارا
 میں نے گھبرا کر
 آنکھیں بند کر لیں

پھر میں نے کوشش کی کہ میں
 علم و بصیرت کی نظر سے
 تیری کائنات کی وسعت کو دیکھ سکوں
 انسانی علم کا سہارا لے کر
 میری چشم بصیرت
 حدِ نگاہ سے آگے بہت دیکھنے لگی
 میں جیسے

خلاؤں میں تیرے اور اڑنے لگا
 میری چشم تصور نے
 نظام شمسی کے نوسیاروں کو
 سورج کے گرد طواف کرتے دیکھا
 کہکشاں کی ناپید اکنار وسعت میں
 لاکھوں نظام شمسی رواں دواں دیکھے
 ایک ایسا عظیم ستارہ بھی دیکھا
 جس کا قطر
 نظام شمسی کے پورے مدار سے بڑا تھا

اُس کی حرارت اور روشنی
سورج کی حرارت و روشنی سے
اسی ہزار گنا زیادہ تھی

اجرام فلکی کے درمیان
فاصلے ناپنے کے لیے
نوری سال کا پیمانہ مقرر کیا گیا
اس پیمانے سے
ستاروں کا درمیانی فاصلہ ناپا گیا
متعدد تارے کرہ ارض سے
لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر پائے گئے
یہ صرف سمائے ارضی کا منظر تھا
جب کہ کائنات
ایسی ہزاروں کہکشاؤں سے بھری پڑی ہے
اب تک انسان
بعض کہکشاؤں کے صرف ان ستاروں کو
دیکھ سکا ہے کہ جو
پچاس کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں
ہزار کوشش کے باوجود
کسی بھی سمت
کائنات کی آخری حد نظر نہ آسکی

اس اُفتی کائنات کی بے پایاں وسعتوں سے
وحشت زدہ ہو کر

میری چشم بصیرت
خورد بنی کائنات کی طرف مُڑ گئی

میں نے دیکھا

خورد بنی دنیا میں بھی

ایک لامتناہی کائنات

سرگرم عمل سے

ہر عنصر کا ناقابل تقسیم مخفی ذرہ

اپنے قلب میں

سورج کی طرح ایک مرکز رکھتا ہے

ہر مثبت مرکز کے گرد

سورج کے طفیلی سیاروں کی طرح

منفی برقی طواف میں مصروف ہیں

نظر نہ آسکنے والا ہر جوہری ذرہ

ایک وسیع اور مکمل نظام رکھتا ہے

میری چشم بصیرت

اس خورد بنی مخفی دنیا کی

وسعتوں اور پیچیدگیوں سے گھبرا گئی

میرے رب

یہ کائنات ہے یا

پیچ در پیچ وسعتوں کا نہ ختم ہونے والا خواب

اور تُو نے

اس ناپیدا کنار کائنات کی وسعتوں میں

مجھے بھی پیدا کر دیا

اس لامتناہی کائنات میں

میرے وجود کا تناسب کیا ہے
میرے خالق

یہ میرا وجود ہے یا ایک مذاق
کمتری کی ایک تخیلاتی انتہا
تُو نے شاید

اسی مصلحت سے

کائنات کے مشاہدے کا حکم دیا ہے کہ
کائنات کا مشاہدہ

شاہد پر اُس کی حیثیت واضح کر دیتا ہے

کمتری کے اسی احساس و ادراک سے

وہ حقیقی عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے کہ جو

عبدیت کی روح اور عبادت کی جان ہے

عجز و انکسار کا یہی ادراک و اظہار

تجھے پسند اور مرغوب ہے

اے خالق کائنات

تیری تخلیقات کی وسعتیں اور شمار

نہ وقت کے پیمانے میں سما سکتی ہیں نہ حجم و تعداد کے تخمینوں میں

ایسی لامحدود کائنات کے

خالق کی عظمت و کبریائی کا اندازہ

کوئی نہیں لگا سکتا

نہ انبیاء نہ ملائک اور نہ ہی کوئی مخلوق

تعظیم و تکریم کے تمام الفاظ

تیری کبریائی کے سامنے بے معنی ہیں

حمد و ثنا کے تمام طریقے
 تیری تو صیف کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں
 عظمت و جلالت کا ہر انسانی تصور
 اپنی اصل میں محدود ہے
 لا محدود الاصل ذات کا تصور
 محدود الاصل فکر و خیال میں نہیں سما سکتا
 اور

میرے رب
 میں نے چاہا کہ تیری ایسی حمد و ثنا کروں
 جو تیرے شایان شان ہو
 لیکن ایسا کر سکتا
 انسان کی قدرت سے باہر ہے
 میری یہ تمنا تشنہ تکمیل رہی
 تاہم
 میری اس کاوش نے
 عین الیقین کی حد تک
 مجھے میری کمتری کا ادراک دلا دیا
 عجز و انکسار کا یہ حقیقی احساس
 تیرے کرم و کبریائی کے طفیل
 شاید میرا توشہ آخرت بن جائے
 ربنا کا حمد

عرضِ مصنف

اطہر بن جعفر اطہر الحق

میں رجوع کرتا ہوں حق و صداقت سے خواہ وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو۔ میری تحریر اور بیان میں اگر کوئی بات حق کے خلاف ہو تو میں ایسی بات اور ایسی دلیل سے دستبردار ہو کر اللہ جل شانہ سے اپنی ایسی خطا کی معافی طلب کرتا ہوں۔ میرا رب دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ اسے علم ہے کہ میں حق کا جو یا اور صرف حق کا طالب رہا ہوں۔ حق کے مقابلہ میں مجھے اپنی دلیل، اپنا خیال اور اپنا نظریہ قطعاً عزیز نہیں رہا۔ مجھ پر جب بھی حق و صداقت کا انکشاف ہوا میں نے بلا تامل اسے قبول اور اپنی رائے کو رد کر دیا۔ اس کتاب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میری دانست میں حق ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ فی الحقیقت حق ہے یا نہیں۔ حق کیا ہے اس کا کامل علم صرف حق تعالیٰ ہی رکھتا ہے۔ حق جاننے کے لیے میں نے صرف حق تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو کسوٹی بنائے رکھا، جو بات اس کسوٹی پر درست ثابت ہوئی اسے میں نے بصمیم قلب درست تسلیم کر لیا اور جس بات کو اس کسوٹی پر درست نہ پایا اسے باطل اور حرف غلط قرار دے دیا خواہ وہ غلط بات کسی عالم اور مجتہد کی کہی ہوئی تھی یا جسے حدیث نبوی ﷺ کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ میں درخواست کرتا ہوں علماء کرام سے اگر وہ میری تصنیف میں خلاف قرآن کوئی بات پائیں تو ازراہ کرم مجھے مطلع فرمادیں۔ میں فوراً حق سے رجوع کر لوں گا۔

دین اسلام کی عمر دو چار سو سال نہیں۔ دین اسلام چودہ سو سال کے کئی لاکھ شب و روز کی گردش کا دور طے کر چکا ہے۔ کرہ ارض پر بھی ہزار ڈیڑھ ہزار سال کے دوران نمایاں تغیرات رونما ہو جاتے ہیں۔ اس طویل عرصہ میں دریا کروٹیں بدل بدل کر کہیں سے

کہیں پہنچ گئے، سمندر نے کہیں ہزاروں مربع میل زمین واگزار کر دی اور کہیں ساحلوں کو غرق کر کے ہزاروں مربع میل زمین پر قبضہ کر لیا۔ اگر ڈیڑھ ہزار سال تک مسلسل کسی بستی پر گرد پڑتی رہے تو وہ بھی گرد میں دفن ہو کر نابود ہو جائے گی۔ اس تغیر پذیر کرہ ارض کے ان ہی انسانوں کی بدلتی ہوئی بستیوں میں دین اسلام نے بھی چودہ سو سال گزارے ہیں۔ اس طویل عرصہ میں اگر باطل افکار و روایات کی گرد بعض حقائق پر پڑتی اور جمتی رہی ہے۔ اگر مختلف معاشروں اور مذاہب کے افکار و عقائد اسلامی عقائد و تعلیمات پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ اگر صدیوں کے تغیراتی عمل نے دین اسلام کے بعض عقائد و مسائل کو متغیر کر دیا ہے تو یہ کوئی غیر متوقع ان ہونی بات نہیں۔ ایسے تغیر اور اختلافات کونہ تو دین اسلامی کی خامی پر محمول کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی انہیں ناقابل اصلاح قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان تغیرات اور اختلافات کے مقابلہ میں زیادہ اہم اور قابل اطمینان بات یہ ہے کہ دین اسلام کا سرچشمہ ہدایت آج بھی ہر قسم کے تغیر سے پاک اور سورج کی طرح قائم اور روشن ہے۔ سابق امتیں ابدی گمراہی میں اس لیے جا پڑیں کہ ان کی الہامی کتب متغیر اور مبدل ہو گئی تھیں۔ ان کی ہدایت کا سرچشمہ مستقلاً گدلا اور زہرا آلود ہو گیا تھا۔ بحمد اللہ امت مسلمہ کا سرچشمہ ہدایت اپنی اصل حالت پر آج بھی قائم ہے۔ دین اسلام میں چودہ سو سال کے دوران جو اختلافات پیدا ہوئے اور جن اختلافات کو پیدا کیا گیا ان کا خاتمہ یقیناً قرآن کے ذریعہ ہی ہوگا۔ حق بالآخر ظاہر و قائم ہو کر رہے گا اور باطل کو فنا ہونا پڑے گا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ مذہبی اختلافات کو اہمیت دیتے اور اسے اپنی گفتگو کا مستقل موضوع بناتے ہیں وہ لوگ دینی فرائض کی تکمیل کی زحمتوں سے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تمام اختلافات کے باوجود جو شخص دینی فرائض کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اس کی راہ میں یہ اختلافات رکاوٹ نہیں بنتے۔ طریقہ صلوٰۃ میں بہت سے اختلافات ہیں لیکن ان اختلافات کے باعث کسی بھی مصلیٰ کو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ان اختلافات کے باوجود آج بھی دین اسلام کا بیشتر حصہ اپنی اصل اور قدیم حالت پر قائم اور قابل عمل و نفاذ ہے۔ مشرکانہ عقائد اور بدعات میں مبتلا طبقہ عام جہالت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ محدود تر ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا۔ بالآخر پوری امت صحابہ کرام کی طرح

زندگی کے ہر مسئلہ اور معاملہ کے لیے قرآن کو اپنا حکم بنالے گی اور ہر مسئلہ کا فیصلہ صرف قرآن کی بنیاد پر کیا جانے لگے گا۔ اس کے بعد نہ مشرکانہ عقائد رہیں گے نہ بدعات و اختلافات۔

غلطیوں اور خامیوں سے کلیتاً پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ مقام کسی بشر کو حاصل نہیں۔ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہے۔ عاقل سے عاقل اور عالم سے عالم فاضل شخص سے اگر متعدد باتیں نہایت ذہانت اور علمیت کی سرزد ہوتی ہیں تو اس سے کچھ سہو اور غلطیوں کا صدور بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی غلطیوں کا محاسبہ ضرور کریں لیکن چند غلطیوں کی بنا پر کسی کو کلیتاً غلط اور جاہل مطلق قرار دے دینا بجائے خود جہالت اور انتہا پسندی ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غلطیاں پکڑی ہیں تو اس کے ساتھ اعلیٰ کارکردگی کی تعریف بھی کریں۔ میں نے مختلف مکتبہ فکر کے علماء کی بعض آراء سے اختلاف کیا ہے اور قرآن کو کسوٹی بنا کر ان کی غلطیوں پر روشنی ڈالی ہے لیکن میں ان تمام علماء کے تبحر علمی اور دینی خدمات کو نہایت قدر بلکہ رشک کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتا ہوں۔

موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین اور دینی معلومات سے دلچسپی رکھتا ہے لیکن مختلف مکاتب فکر کی متضاد آراء سے ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ ایسے حضرات کا ذہن صاف کرنے میں یہ کتاب انشاء اللہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے بہت سے نظریات، عقائد اور شرعی مسائل کی حقیقت قارئین پر واضح ہو جائے گی اور افراط و تفریط پر مبنی بہت سے نظریات اور خیالات کی اصلیت جاننے کے بعد قارئین میں تجزیاتی نظر اور جرح و تعدیل کی صلاحیت پیدا ہو سکے گی۔ اس مقصد کے پیش نظر میں نے حتی المقدور عام فہم زبان استعمال کی ہے اور عالمانہ انداز کی تحریر سے اجتناب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس سعی کو قبول اور اپنے بندوں میں مقبول فرمائے، آمین۔

اطہر بن جعفر اطہر الحق

درمدیح خود

راقم یکم جنوری ۱۹۲۹ء کو۔ چھتے والی حویلی۔ مفتیوں کا پھاٹک۔ تراہا بیرم خان۔ دلی میں تولد ہوا۔ یہ حویلی میری ننھیال کا گویا پایہ تخت تھی۔ مشہور شاعر اور ماہر لسانیات ڈاکٹر شان الحق حقی اور ان کے والد بزرگوار مولوی احتشام الدین ناداں بھی اسی حویلی میں تولد ہوئے تھے۔ مولوی احتشام الدین بلند پایہ محقق اور خزینۃ العلوم تھے موصوف نظام حیدرآباد دکن کی فرمائش اور وظیفہ پر اردو زبان کی جامع لغت مرتب کرنے میں قریباً پندرہ سال تک مشغول رہے قیام پاکستان کے بعد یہ علمی سرمایہ دلی سے انجمن ترقی اردو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ موصوف کے برادر بزرگ مولوی بسین الحق راقم کے نانا تھے۔ ہندوستان میں اس خاندان کے جد مشہور عالم شیخ عبدالحق حقی محدث دہلوی تھے جن کی تصانیف ریاض اور مدینہ یونیورسٹی سمیت کئی مسلم ممالک کی جامعات میں شامل نصاب ہیں۔

راقم کے بڑے ماموں متین الحق حقی ریاست جے پور میں ملازم اور مقیم تھے ان کی اولاد نہ تھی اس لئے موصوف نے مجھے متبنی بنا لیا اور مجھے ڈھائی سال کی عمر میں جے پور لے گئے جہاں میں قیام پاکستان تک مقیم رہا۔ میرا نام آغا سید اطہر علی شاہ ولد آغا جعفر علی شاہ کی بجائے اطہر الحق ولد متین الحق رکھ دیا گیا۔ میری تعلیمی اسناد میں میرا یہی نام درج ہوتا رہا۔ میری ددھیال کے تمام افراد سردھنہ اور میرٹھ میں مقیم تھے اور ننھیال کے بیشتر لوگ دلی میں رہتے تھے کبھی دو چار برس میں بغرض سیر و سیاحت خاندان کے چند لوگ جے پور آتے بھی تھے تو وہ مجھ سے میری ولدیت کے معاملہ کو چھپاتے تھے اس لئے مجھے قریباً بارہ سال کی عمر تک یہ علم نہ ہو سکا کہ میرے حقیقی والدین کون ہیں۔ میں اپنے ماموں اور ممانی کو ہی ماں باپ سمجھتا رہا۔ جب مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی اور پتہ چلا کہ میں جنہیں ماں باپ سمجھتا رہا ہوں وہ فی الحقیقت میرے ماں باپ نہیں ہیں تو مجھے ایسا لگا جیسے یقین و اعتماد کی تمام بنیادیں ڈھے گئیں اور کوئی بھی حقیقت قابل اعتبار نہ رہی۔ قلب و ذہن کے

یقین و اعتماد پر اس کاری ضرب نے میری ذہنی افتاد پر بہت گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کئے۔ میں اس دور میں مروج ہر تسلیم شدہ حقیقت سے بدگماں ہو گیا اور کسی بھی عقیدے اور نظریہ کو بلا تحقیق و ثبوت ماننے سے انکار کرنے لگا۔ عنفوان شباب میں ہی مجھے چھوٹے بڑے ہر مسئلہ اور نظریہ پر غور و فکر کرنے اور پوری تحقیق کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنے کی عادت سی ہو گئی۔ غور و فکر اور تحقیق و تصدیق کی اس عادت کے باعث میری رائے زندگی کے بیشتر معاملات میں عام لوگوں سے مختلف ہونے لگی اور مجھے ہر طرف سے یہ طعنے سننے پڑے کہ تم ہمیشہ دنیا سے نزالی بات کرتے ہو۔ یہ صورت مجھے ذہنی اور فکری طور پر مسلسل تنہائی میں دھکیلتی گئی۔

اُس زمانہ میں مذہب کا بڑا چرچا تھا لیکن اس دور میں مروج دین اسلام کا غالب حصہ پیروں، فقیروں، قلندروں کی کرامات، فرمودات اور روایات کی تحویل میں تھا۔ پیرومرشد کے بغیر نہ خدا تک رسائی ممکن تصور کی جاتی تھی اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں نجات و فلاح کا حصول ممکن تھا۔ پیر پرستی شرائط ایمان میں داخل تھی ہر معزز شخص اپنے شجرہ نسب کے ساتھ ساتھ سلسلہ طریقت و ارادت بھی بتاتا تھا۔ کسی کو بے پیرا کہنا ایسی ہی سخت گالی تھی جیسے کسی کو بے باپ کی اولاد کہنا۔ جن بھوت، چڑیل، ڈائن، کچا کلوا۔ شیخ صدو وغیرہ وغیرہ کے قصے اور اس مد میں ذاتی مشاہدے اس طرح بیان کئے جاتے تھے جیسے یہ سب زندگی کا حصہ اور عام حقائق ہوں۔ عمر کے ابتدائی دور میں راقم پر یہ پتا آپڑی تھی کہ میرا کچا ذہن اپنے دور میں مروج ان عقائد اور خیالات کو تسلیم کرنے اور مذہب کو پیروں کا تابع مہمل ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا تھا۔ یہ صورت گویا مروجہ موروثی عقائد سے بغاوت تھی۔ مشفق محترم میرے ماموں جنہیں میں ابامیاں کہتا تھا انہیں یہ فکر شدت سے لاحق ہو گئی تھی کہ بیٹا غیر مقلد اور بد عقیدہ ہو گیا ہے چنانچہ انہیں میرے عقائد اور نظریات کی اصلاح فکر مندر کھتی تھی۔ موصوف اکثر بزرگوں اور اولیاء اللہ وغیرہ کے اقوال اور احوال سنا کر مجھے قائل کرنے کی سعی فرماتے رہتے تھے۔ اور اکثر موصوف کی یہ کاوش پہلے مباحثہ کی صورت اختیار کرتی پھر ڈانٹ ڈپٹ میں بدل جاتی اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میری کج بخشی سے برا فروختہ ہو کر موصوف میری پٹائی فرمادیتے۔ ایک بار میں نے گھر کی دیوار پر

اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر لکھ دیا۔

بامن میا ویزاے پدر فرزند آزر را نگر
آن کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرد

ظاہر ہے میری اس ناشائستہ حرکت پر موصوف کے غیظ و غضب کو جس نقطہ عروج تک پہنچنا چاہئے تھا وہاں تک وہ پہنچا۔ لیکن اس بار میں کلمہ حق پر قائم رہنے میں زیادہ ہی پُرعزم ہو گیا اور خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑ کر دتی پہنچ گیا یہ گھر سے میرا پہلا اور آخری فرار تھا۔ میرے نانا ان دنوں جے پور میں مقیم تھے انہوں نے اپنے دوسرے فرزند محترم احمد الحق صاحب کو جنہیں میں چچا ابا کہتا تھا جے پور سے دتی بھجوایا اور وہ مجھے دتی سے واپس جے پور لے آئے یہ ۱۹۴۶ء کا واقعہ ہے اس کے ایک سال بعد پاکستان بن گیا اور ہم لوگ جے پور سے حیدرآباد ہوتے ہوئے ۱۵ نومبر ۱۹۴۷ء کو لاہور پہنچ گئے۔ یہاں آ کر مجھے نہ صرف اپنے ذاتی اخراجات بلکہ اہل خانہ کے اخراجات کی کفالت کے لئے بھی تنگ و دو شروع کرنی پڑی۔

دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کم عمری میں اپنے بزرگوں کے عقائد و خیالات سے اختلاف کرنے لگتے ہیں وہ عموماً مذہب اور معاشرے کی اخلاقی اقدار سے باغی ہو کر گمراہ اور بے دین ہو جاتے ہیں۔ مجھ پر میرے رب کا یہ خاص کرم ہوا کہ بچپن میں اپنے بزرگوں کے عقائد اور خیالات کا مخالف ہو جانے کے باوجود میں مذہب سے باغی اور اخلاقی اقدار سے منحرف نہیں ہوا۔ بحمد اللہ میں نے اپنی عمر کے ہر حصہ میں دین اسلام کو سمجھنے اور حقائق کو جاننے کی ممکنہ کوشش کی ہے اس لئے میں اگر یہ دعویٰ کروں تو زیادہ مبالغہ نہ ہوگا کہ مجھے مذہب و رشتہ میں نہیں ملا بلکہ میں نے اپنی کاوش اور اللہ کے فضل سے دین اسلام کو حاصل کیا ہے۔

یہ ۱۹۴۲ء کی بات ہے کہ جے پور میں اک جوان باشرع طبیب سے میری ملاقات ہوئی۔ امراض اور ادویات سے متعلق گفتگو کے بعد مذہبی عقائد پر بھی موصوف سے گفتگو شروع ہو گئی۔ ان حکیم صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا جس کا نام حقیقت نماز تھا اور جس کے مصنف مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تھے یہ کتابچہ اللہ کی طرف سے میری

فکری دستگیری کا ذریعہ ثابت ہوا۔ اس زمانہ میں مولانا مودودی مروجہ عام مذہبی عقائد و نظریات سے ہٹ کر دین اسلام کی تشریح اس انداز سے کر رہے تھے جو غور و فکر کرنے والے اذہان کے مزاج کے مطابق تھی۔ میں نے مولانا ابوالاعلیٰ کی تحریروں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس طرح ۱۹۴۲ء سے لے کر ۱۹۸۴ء تک پہلے فکری اور پھر عملی طور پر میں مولانا مودودی اور ان کی جماعت سے وابستہ رہا۔ ۱۹۸۴ء میں جب مجھ پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی کہ اسلام اور جمہوری نظام سیاست دو متضاد اور متضادم نظام ہیں اور اسلام میں جماعت سازی کی قطعاً گنجائش نہیں تو میں نے جماعت اسلامی سے کنارہ کشی کر لی اور ۱۹۸۵ء میں اس موضوع پر تین سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب شائع کی جس کا نام۔ اسلام اور جمہوریت کا تضاد تھا۔ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس تصنیف پر مجھے خط توصیف ارسال کیا اور ۱۹۸۵ء میں دونوں ایوان نمائندگان کے افتتاحی اجلاس میں صدر مملکت ضیاء الحق صاحب نے اپنے خطاب کے دوران ایوان کے تمام نمائندوں کو جن چار کتب کے مطالعہ کا مشورہ دیا تھا ان میں میری مذکورہ کتاب بھی شامل تھی۔

میں تہہ دل سے مولانا مودودی کا احسان مند اور قدردان رہا ہوں لیکن مذکورہ بالا تصنیف اور زیر نظر اس تصنیف میں بھی میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض آراء سے اختلاف کیا ہے۔ اس اختلاف کے باوجود میں مولانا کی دینی اور علمی خدمات کا صمیم قلب کے ساتھ معترف ہوں۔ میری یہ تنقید بھی گویا مولانا کی تربیت اور ان کی سنت کی پیروی ہی متصور ہونی چاہیے کیونکہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ میرے لئے یہ کیوں ضروری ہے کہ میں سلف کی ہر بات سے اتفاق کروں۔ خلف کے لئے سلف کی کسی رائے سے اختلاف کرنا شرعی یا منطقی بنیاد پر ناجائز اور معیوب قرار نہیں دیا جاسکتا۔

میری ددھیال کا تعلق میرٹھ کے قریب واقع سردہنہ کے نواب خاندان سے ہے۔ نسلاً میری ددھیال کا تعلق چوتھی صدی ہجری میں عجمیوں کی ایجاد کردہ ذات جسے سید کہا جاتا ہے سے ہے۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ آغا سید جاں فشاں شاہ خان ۱۸۴۲ء میں افغانستان کے صوبے پغمان سے اپنی جان بچا کر ہندوستان وارد ہوئے تھے۔ اس زمانہ میں میرٹھ شہر منظم اور کچھ غیر منظم فوجیوں کا مستقر تھا۔ سید جاں فشاں شاہ خان

نے بھی میرٹھ کو اپنا مستقر بنا لیا اور فارسی اور پشتو بولنے والے جنگ جو قسم کے لوگوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی عسکری جمیعت تشکیل دے لی۔ اس کام میں غالباً سید پرستی کے عنصر نے بھی آغا صاحب کی معاونت کی ہوگی۔ بہر کیف اس جنگ باز گروہ کو تشکیل دے کر آغا صاحب نے بھی وہی کردار ادا کرنا شروع کیا جو امت مسلمہ کی تاریخ میں سیدوں کی بھاری اکثریت کا کردار رہا ہے۔ یعنی حصول جاہ و دولت کے لئے مسلمانوں کی گردنیں کاٹنا اور مسلمانوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ان کا استحصال کرنا۔ سیدوں میں سید عبداللہ غزنوی، سید احمد شہید اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسے خدام دین و ملت بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی رہی ہے جو نسل کی بنیاد پر خود کو امت مسلمہ میں سب سے بلند اور قابل تعظیم تصور کرتے اور امت مسلمہ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں جبکہ اسلام نسل کی بنیاد پر کسی بھی قسم کے امتیاز کی مذمت کرتا ہے۔

ہندوستان میں راقم کے مورث اعلیٰ آغا سید جاں فشاں شاہ خاں نے سیدوں کے عمومی تاریخی کردار کو دہرایا اور اپنی عسکری جمیعت ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کو کچلنے اور مسلمانوں کا گلا کاٹنے کے لئے انگریز بہادر کی خدمت پر مامور کر دی۔ سنا ہے موصوف کے اس عسکری گروہ نے دلی کا کشمیری دروازہ فتح کرنے میں بڑی داد شجاعت دی اور یہ بھی کہ انگریزوں کے جھنڈے تلے دلی کو لوٹنے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور کے ایک کروڑ روپے کے مساوی زر و جواہر اور قیمتی اشیاء بطور مال غنیمت آغا صاحب کے ہاتھ آئیں۔ ان تمام قابل قدر اور قابل فخر خدمات کے صلہ میں انگریز بہادر نے آغا صاحب کو سردہنہ کا نواب بنا دیا اور ان کی اولاد در اولاد کو نواب کا خطاب مرحمت فرمایا۔ ایسی ہی اعلیٰ خدمات کے صلہ میں انگریز بہادر نے برصغیر پاک و ہند کے ہر علاقہ میں متعدد نواب راجہ سردار اور خان بہادر وغیرہ مقرر کئے تھے اور انہیں بڑی بڑی جاگیریں عطاء کی تھیں۔ پاکستان میں بھی ایسے نوابوں سرداروں اور جاگیرداروں کی کمی نہیں جنہیں یہ اعزازات اور جاگیریں ملک و قوم سے غداری کے صلہ میں انگریزوں نے دی تھیں میرے خاندان کے اکثر حضرات آج بھی سید ہونے اور نواب کا خطاب پانے پر فخر کرتے ہیں۔ اس خاندان میں شاید یہ احقر ہی ایسا جنگ خاندان ہے جس نے اس کتاب کے

سرورق کے علاوہ کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھا اور نواب کے لفظ سے تو راقم کو ہمیشہ چڑ رہی ہے۔

راقم کی زندگی کا ابتدائی حصہ جے پور میں گزارا۔ جے پور راجپوتوں کی ہندو ریاست ہونے کے باوجود علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں ریاست جے پور گیارہ کی بجائے تین نظامتوں پر مشتمل تھی اور اس ریاست کا نام۔ ڈھنڈور راج تھا۔ مہاراجہ جے سنگھ نے جو ایک اعلیٰ درجہ کا مہندس بھی تھا نہایت سلیقہ سے جے پور شہر کا نقشہ بنایا اور شہر کی تعمیر کروائی۔ شہر کی تمام شاہراہوں اور گلیوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سیدھا رکھا گیا اور شاہراہوں پر واقع تمام عمارات پر گلابی رنگ کروایا اس لئے آج بھی جے پور کو گلابی شہر کہا جاتا ہے۔ اکبر کی بیوی ملکہ ہند جو دابائی جس کے بطن سے اکبر کا اکلوتا بیٹا شہزادہ سلیم پیدا ہوا جے پور کے مہاراجہ کی بیٹی تھی۔ اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کے لئے بھی اکبر نے جے پور کے راجہ کی بیٹی منتخب کی تھی اور راجپوتوں کی عزت افزائی کے لئے دیگر امراء کے ساتھ خود اکبر نے بھی اپنی بہو کی ڈولی کو کندھے پر اٹھایا تھا۔ اس رشتہ داری اور عزت افزائی کی بنا پر جے پور کے راجہ اور راجپوت مسلمانوں کو اپنا ہم پلہ سمجھتے اور ان سے آبرو مندانه سلوک کرتے تھے۔ جے پور ریاست کے دوسب سے زیادہ با اختیار وزیر اعظم نواب فیاض علی خان اور سر مرزا اسمعیل مسلمان تھے ان کے علاوہ بہت سے مسلمان اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے صاحب طرز انشاء پرداز میاں عبدالعزیز فلک پیمابھی جے پور میں وزیر خزانہ رہے تھے۔

مہاراجہ کے رشتہ دار راجپوتوں کے بعد مسلمانوں اور پھر ہندو کائست اور کشمیری پنڈتوں کے پاس ریاست کے اعلیٰ عہدے رہے۔ کائست اور کشمیری پنڈتوں کی بھی مادری زبان اردو تھی۔ انیسویں صدی عیسوی تک سرکاری دفاتر کی زبان فارسی رہی پھر اردو ہو گئی جے پور کا سکھ جو جھاڑ شاہی روپیہ کہلاتا تھا اس پر بھی اردو کے الفاظ مرتسم ہوتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر میں تباہ ہونے والے دلی، آگرہ، لکھنؤ وغیرہ کے معزز شہریوں میں سے بہت سے مسلمانوں نے جے پور میں پناہ لی اور یہاں مستقلاً آباد ہو گئے۔ ان خاندانوں کے اشتراک سے جے پور شہر میں اردو اور فارسی زبانوں کو تقویت ملی اور یہ شہر اردو فارسی

شعروادب کا دبستاں بن گیا۔ اس دبستاں کی تخلیق میں ہندو کائستوں اور کشمیری پنڈتوں کا بھی ہاتھ تھا میں نے بے پور کے جن ہندو شاعروں کو دیکھا ہے ان میں جناب چندر بہاری لال صبا، منشی کچھن نارائن سخا اور منشی موہن لال بکشل شامل ہیں یہ حضرات غزلیں بھی لکھتے تھے اور نعتیں اور مرثیے بھی محترم چندر بہاری لال صبا تو کہلاتے ہی نعت گو شاعر تھے ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے۔

ثابت ہے ذاتِ پاک سے نسبت رسول کی

فرض خدا کے ساتھ ہے سنت رسول کی

بے پور میں جس قدر مشاعرے منعقد ہوتے تھے شاید ہی کسی اور شہر میں اس قدر مشاعرے ہوتے ہوں۔ ہر دس پندرہ دن کے بعد کسی نہ کسی متمول گھر میں محفل مشاعرہ منعقد ہو جاتی تھی۔ یہ طرحی مشاعرے بھی ہوتے تھے اور غیر طرحی بھی۔ آل انڈیا سطح کے مشاعرے ہندوستان کے کئی شہروں میں منعقد ہوئے لیکن جیسے سہ روزہ آل انڈیا مشاعرے بے پور میں منعقد ہوئے تھے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پورے ملک کے مشہور شعراء بے پور میں جمع ہوئے۔ شہر کی انتظامیہ ان مشاعروں کے انتظام پر متعین کر دی گئی۔ پورا شہر گویا مشاعرہ گاہ بن گیا۔ پہلا آل انڈیا مشاعرہ البرٹ ہال میں منعقد ہوا اور دوسرا ہوا محل میں پہلے مشاعرے میں ایک مزاحیہ شاعر جو۔ بوم تخلص فرماتے تھے ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے۔

بے پور آ کے بوم کو عزت یہ ملی

بولا بجائے ٹھنٹ کے البرٹ ہال میں

دوسرے مشاعرے کا مصرع طرح میرے استاد محترم اور ڈاکٹر الیاس عشتقی کے

والد بزرگوار علامہ رضی نے تجویز فرمایا تھا وہ مصرع طرح تھا۔

کلی کی آنکھ کھل جائے چمن بیدار ہو جائے

اس مصرع طرح پر مزاحیہ شاعر جناب ظریف نے یہ مطلع کہا تھا جسے سن کر محفل

زعفران زار بن گئی تھی۔

اگر بھولے سے منگل کو کبھی اتوار ہو جائے

کلی کی آنکھ کھل جائے چمن بیدار ہو جائے

میرے ماموں متین الحق جنہیں میں ابامیاں کہتا تھا وہ بھی شاعر تھے ان کا تخلص
 حقی تھا۔ ان کے قریباً تمام احباب شاعر ادیب اور عالم فاضل تھے۔ ابامیاں اکثر مجھے
 اپنے ساتھ مشاعروں میں لے جاتے تھے ان کے ایک دوست کاظمی صاحب بھی تھے
 جو خود تو شعر نہ کہتے تھے لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ داد دینے میں اچھے سے اچھے شعر کا حلیہ
 بگاڑ دیتے تھے۔ سارے شاعر ان سے پناہ مانگتے تھے۔ جوش ملیح آبادی جیسا شاعر بھی شعر
 پڑھنے سے قبل کاظمی صاحب سے یہ کہہ کر اجازت لیتا تھا۔ کاظمی صاحب شعر کی جان کی
 امان پاؤں تو شعر پڑھوں۔ موصوف بلا کے حاضر جواب۔ بذلہ سنج اور فقرے باز تھے۔
 کثیر العیال تھے لیکن زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا۔ گھر کی تمام ضروریات احباب پوری کرتے
 تھے اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ کاظمی صاحب جہاں جاتے اور
 جہاں بیٹھتے جانِ محفل بنے رہتے۔ ایک بار اجمیر سے ایک نوجوان شاعر جے پور آئے ان
 کی ملاقات کاظمی صاحب سے ہوئی اس وقت کاظمی صاحب شیعوں کے متعلق ایسے لطیفے
 سنا رہے تھے کہ یہ نوجوان شاعر کاظمی صاحب کو سنی سمجھ بیٹھے۔ چند یوم بعد محرم آ گیا۔ محرم کی
 مجالس سنی اور شیعہ دونوں مسالک کے گھروں میں منعقد ہوتی تھیں فرق ماتم کا تھا جو شیعہ
 حضرات کے ہاں اور خاص طور پر امام باڑوں کی مجالس میں ہوتا تھا۔ یہ نو محرم کی صبح کا واقعہ
 ہے کہ اجمیر کے شاعر صاحب کسی کام سے ابامیاں کے پاس آئے۔ ہمارے گھر سے کچھ
 فاصلہ پر ایک چھوٹا سا امام باڑہ تھا جہاں ماتم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابامیاں۔ اجمیر کے
 شاعر اور میں گھر سے نکلے ہم جب اس امام باڑہ کے قریب پہنچے تو مجلس ختم ہو گئی تھی اور لوگ
 باہر آ رہے تھے۔ کاظمی صاحب نے ابامیاں کو دیکھ کر آواز لگائی۔ میاں متین۔ ابامیاں رک
 گئے۔ اجمیر کے شاعر صاحب کو یہ جان کر کہ کاظمی صاحب بھی شیعہ ہیں اس قدر حیرت
 ہوئی کہ وہ بے ساختہ بول پڑے۔ کاظمی صاحب آپ بھی۔ کاظمی صاحب ان کا مطلب سمجھ
 گئے اور انہیں مخاطب کر کے کہا ”میاں کیا آپ کو میرے چہرے پر پھٹکار برستی نظر نہیں
 آرہی“۔ کاظمی صاحب کے ارد گرد جمع شیعہ حضرات جزبز ہو کر بولے۔ کاظمی صاحب آپ

بھی حد کرتے ہیں۔ اور پھر سب ایک دوسرے کا مضمحل چہرہ دیکھ کر ہنس پڑے۔
 جے پور کے ایسے علمی اور ادبی ماحول میں راقم نے ہوش سنبھالا تھا۔ غور فکر کی
 عادت عنفوان شباب میں ہی پڑ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے نہایت قابل اساتذہ سے شرف تلمذ
 ہوا۔ منشی فاضل کی نصابی کتب کا مطالعہ غیر مشہور لیکن ٹھوس علمی قابلیت کے اساتذہ کی
 شاگردی میں کیا۔ فارسی ادب کا درس استاد محترم جناب عبدالقیوم ناطق مدظلہ کے قدموں
 میں بیٹھ کر لیا۔ فلسفہ کے درس کی تکمیل مولوی عبدالقیوم ناطق صاحب کے برادر بزرگ
 مولوی عبدالحی فائز سے اور عربی نصاب کی تکمیل شیخ الحدیث مولوی عبدالقدیر بدایونی رحمۃ
 اللہ علیہ کے زیر سایہ کی۔ مولوی عبدالقدیر مدظلہ استاد محترم مولوی عبدالقیوم اور مولوی
 عبدالحی کے بھی استاد تھے۔

اس زمانہ میں فرش پر بیٹھ کر درس لیا جاتا تھا۔ ڈیسک پر استاد محترم کے سامنے
 کتاب کھلی ہوتی اور ان کی نظریں کتاب کی بجائے شاگردوں یا پھر سامنے محراب پر جمی
 ہوتیں۔ شاگردوں میں سے کسی کو حکم ہوتا تم پڑھو۔ شاگرد بلند آواز سے ایک شعر یا نثر کا
 ایک جزو پڑھتا۔ استاد محترم پہلے تلفظ کی اصلاح فرماتے۔ اس کے بعد شعر یا فارسی عبارت
 کا اردو میں تحت اللفظ ترجمہ فرما کر صرف و نحو کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے اس کے بعد
 شعر کی تشریح کر کے شاعر کا مدعا اور شعر کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالتے۔ شعر میں کوئی
 خاص صنعت ہوتی تو اس کی نشاندہی کرتے پھر کسی اور شاعر کا ہم مضمون شعر یاد ہوتا تو وہ
 شعر سنا کر دونوں کا تقابلی جائزہ لیتے اور ان کے حسن و قبح اور فصاحت و بلاغت کا موازنہ
 فرماتے تھے کبھی کبھی شاگردوں سے سوال کرتے کہ اگر اس شعر یا اس جملہ میں اس لفظ کی
 بجائے اس کا ہم معنی یہ لفظ استعمال ہوتا تو شعر میں زیادہ خوبی پیدا ہوتی یا اس میں نقص
 آجاتا۔ اس انداز سے صرف وہی لوگ پڑھا سکتے ہیں جنہیں لغت۔ صرف و نحو۔ صنائع
 بدائع اور اصناف سخن پر پورا عبور حاصل ہو اور جو متعلقہ ادب کا وسیع مطالعہ رکھتے ہوں ایسے
 قابل اور فاضل حضرات کے شاگردوں میں نہ صرف حصول علم کا شوق پیدا ہوتا ہے بلکہ خود
 ان میں بھی نقد کلام کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

استاد محترم عبدالقیوم ناطق کے برادر بزرگ عبدالحی فائز نہایت عمدہ مقرر اور

بڑے ذہین و فطین آدمی تھے ان کی علمی قابلیت کا حوالہ اکثر استاد محترم عبدالقیوم صاحب دیتے رہتے تھے۔ ان دونوں حضرات کے استاد شیخ الحدیث مولوی عبدالقدیر صاحب تھے جو ہمارے کالج کے پرنسپل بھی تھے ان کا تعلق درس نظامی سے تھا ہمیں عربی پڑھا دیتے تھے موصوف نہایت محترم شخصیت کے مالک تھے ایک دن مجھ سے دریافت فرمایا تم حضرت شیخ عبدالحق حقّی کی اولاد ہو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ کچھ توقف کے بعد فرمایا تمہارا مجھ پر حق ہے میں تم سے فیس نہیں لوں گا۔ یہ وہ حضرات تھے جن کی گھریلو زندگی نہایت تنگ دستی اور فاقوں میں گزرتی تھی لیکن ان محترم حضرات نے کبھی مال و دولت کے حصول پر توجہ نہ دی تنگی ترشی کے باوجود دین اور علوم کی خدمت پوری لگن اور خلوص سے کرتے رہے۔ ہم نے کبھی ان محترم حضرات سے کوئی حرف شکایت نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی دینی اور علمی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا کرے آمین۔

راقم نے علم عروض و قوافی کا درس ہند کے مایہ ناز ماہر عروض مولانا اطہر ہا پوڑی سے حاصل کیا بیسویں صدی عیسوی میں ہند میں دو عظیم ماہر علم عروض پیدا ہوئے ان میں سے ایک استاد محترم علامہ اطہر ہا پوڑی تھے اور دوسرے سیماب اکبر آبادی ان دونوں حضرات کے درمیان علمی چشمک چلتی رہتی تھی اور یہ حضرات اپنی تحریروں میں ایک دوسرے کو جاہل قرار دینے کی کوشش کرتے رہتے اس رقابت کے باوجود اگر کبھی علامہ سیماب اکبر آبادی سے سوال کیا جاتا کہ آپ کے بعد علم عروض و قوافی کا ماہر کون ہے تو جواب ملتا۔ ہے تو جاہل لیکن میرے بعد اطہر ہا پوڑی سے بڑا عرضی کوئی نہیں ہے۔ یہی جواب مولانا اطہر ہا پوڑی علامہ سیماب اکبر آبادی کے لئے دیتے تھے۔

علامہ اطہر ہا پوڑی نے ایک مضمون شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا۔ ”اقبال کے غیر موزوں اشعار“۔ اس مضمون کو پڑھ کر علامہ اقبال نے جو خط مولانا اطہر ہا پوڑی کو لکھا تھا وہ ان کے پاس محفوظ تھا ایک بار موصوف نے وہ خط مجھے بھی دکھایا۔ علامہ کے خط کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا۔ مولانا محترم آپ جیسے فاضل و کامل عروض و قوافی کے ماہر نے میرے اشعار پر جو توجہ دی ہے میں اس پر آپ کا شکر گزار و ممنون ہوں۔ علم و عروض کی روشنی میں آپ نے میرے اشعار کے اوزان و بحر کا جو تجزیہ فرمایا ہے اس کے مطالعہ نے

مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ آئندہ شاید مجھ سے ایسی غلطیوں کا صدور نہ ہو۔ میری طرف سے اپنی اس عنایت کا شکر یہ قبول فرمائیں۔

علامہ اقبال کا یہ خط پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ جو لوگ فی الحقیقت عظیم ہوتے ہیں ان کا ظرف بھی بہت وسیع ہوتا ہے علامہ اقبال اس وقت بھی علامہ اقبال تھے اور پورا ہند نہیں جانتا اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مولانا اطہر ہا پوڑی ایک غیر مقبول فن کے ماہر تھے اور ایک محدود حلقہ ہی ان کی علمیت کا معترف تھا۔ اگر آج کسی نام نہاد شاعر یا حلقہ ستائش باہمی سے تعلق رکھنے والے کسی ادیب یا صحافی کے کسی شعر یا تحریر پر کوئی نقاد تنقید کر دے تو وہ خود اور اس کی انجمن ستائش باہمی کے ارکان اپنا پورا زور قلم نقاد کی تذلیل و تحقیر پر صرف کر ڈالیں گے۔ لیکن علامہ اقبال علامہ اقبال تھے ان کے دو چار نہیں کئی سوا شعرا پر مولانا اطہر ہا پوڑی نے تنقید کر ڈالی اور علامہ نے اسے پڑھ کر اطہر ہا پوڑی کو شکر یہ کا خط لکھ بھیجا یہ ہے اعلیٰ ظرفی کی علامت۔

راقم کو جن حضرات سے شرف تلمذ حاصل ہوا ہے ان میں علامہ رضی اور مولوی عبدالرشید فاضل بھی شامل ہیں یہ دونوں حضرات جے پور کے مہاراجہ ہائی اسکول میں معلم تھے استاد محترم مولوی عبدالقیوم ناطق چند ماہ کے لئے حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اس دوران ہم نے علامہ رضی اور مولوی عبدالرشید فاضل سے رجوع کیا اور ان دونوں حضرات نے بلا معاوضہ درس دینے کی ذمہ داری قبول کر لی۔

ہمارے زمانہ میں استاد کا احترام عام تھا لیکن ذہنی تشفی کے لئے ادب کے دائرے میں رہ کر استاد سے سوال جواب معیوب تصور نہ کیا جاتا تھا۔ استاد ایسے سوال جواب پر برا فروختہ نہ ہوتے تھے اور جو شاگرد جتنی معقولیت کے ساتھ بحث کرتا تھا اس شاگرد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کے اس عمل کو شاگرد کی علم سے گہری وابستگی کی علامت تصور کرتے تھے۔

مجھے دہلی کے مشہور فلسفہ۔ منطق اور ادب کے عالم مولوی عبدالسلام سے بھی شرف تلمذ حاصل ہوا ہے۔ مولوی عبدالسلام نے مجھے حافظ شیرازی کے چند اشعار پڑھائے تھے یہ گویا شاگردی کا شرف حاصل کرنے کی رسمی کارروائی تھی۔ مولوی عبدالسلام

سے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی معقولات کا درس لیا تھا۔ راقم نے جن چند سحر آفریں شخصیات کو دیکھا ہے ان میں مولوی عبدالسلام کی شخصیت سب سے زیادہ دلچسپ اور مسحور کن تھی۔ موصوف قلندرانہ وضع قطع اور قلندرانہ مزاج کے آدمی تھے۔ گندی رنگ۔ میانہ قد۔ گٹھا ہوا جسم ڈاڑھی مونچھ صاف۔ چشتیہ سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ موصوف کی آواز نہایت کراری اور بلند تھی۔ میاں خدا خوش رکھے یہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ کبھی برا فروختہ ہوتے تو فرماتے۔ دیکھئے میرا ناریل چٹخ جائے گا۔ مولوی عبدالسلام سے کرامات کے ظہور کی داستانیں بھی منسوب تھیں ان کے ظاہری کمالات میں حافظہ کی غیر معمولی طاقت اور مطالعہ کی وسعت شامل تھی۔ جس موضوع پر بولتے کتابوں اور مصنفوں کے حوالے دیتے چلے جاتے فارسی کے بیشتر شعراء کا کلام از بر تھا انوری، عسکری، فردوسی، خاقانی، قاضی عری، حافظ شیرازی، جامی، عطار، رومی، نظیری، طالب آملی غرض متعدد شعراء کے پورے پورے قصائد مثنویاں اور غزلیں موصوف کو یاد تھیں ایک لاکھ سے زیادہ اشعار از بر تھے۔ وہ جب اساتذہ کا کلام سنانے پر آتے تو اشعار کا ایک سیلاب امنڈ پڑتا۔ کراری اور بلند آواز میں اشعار کا ہر لفظ کھنکتا اور تلفظ کا حق ادا کرتا ہوا نکلتا۔ ردیف اور قوافی کے صوتی اثرات اور گونا گوں تخیلات و تصورات کی یورش سے سامعین مسحور ہو کر عجیب ربودگی اور خود رنگی کی سی کیفیت میں مبتلا گم سم بیٹھے رہتے۔

موصوف دیگر قلندروں کی طرح مجرد تھے۔ روحانی کرامات کے ساتھ ساتھ حسن پرستی کے بہت سے لطیفے بھی موصوف سے منسوب تھے غالباً نظامی سلسلہ سے بھی رشتہ عقیدت قائم تھا اس لیے مولوی عبدالسلام کو موسیقی سے قلبی شغف تھا اور وہ فن موسیقی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ موصوف جے پور کی مشہور مغنیہ فرحت جہاں بہو پر فریفتہ تھے اور فرحت جہاں بہو کا گانا سننے کے لئے ہر سال تین چار بار جے پور آتے۔ ان کا قیام دہلی والے حکیم عظیم الدین خاں کے گھر ہوتا تھا۔ حکیم صاحب نہایت متشرع آدمی تھے خود ان کا یہ حال تھا کہ اکلوتے بیٹے نے ریڈیو لینے کی ضد کی تو اس وقت تک ریڈیو نہیں خریدا جب تک چند شرائط کے ساتھ دارالافتاء فتح پوری مسجد دلی سے اجازت کا فتویٰ حاصل نہ کر لیا ایسے متدین شخص کے گھر پر مولوی عبدالسلام موسیقی کی محفل جماتے تھے۔ حکیم صاحب کا

مہمان خانہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا مولوی عبدالسلام اسی مہمان خانے میں مقیم ہوتے اور اسی ہال میں موسیقی کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ لیکن ان محفلوں میں صاحب خانہ حکیم صاحب شریک نہ ہوتے تھے اس محفل میں جے پور کے معززین شہر علماء شعراء اور ادیب جمع ہوتے تھے۔ عالم فاضل حضرات اگلی صف میں بیٹھتے ان کے پیچھے نسبتاً کم عمر اور کم علم یعنی اس دور کے گریجویٹ اور سند یافتہ حضرات ہوتے۔ مولوی عبدالسلام گویا میر محفل اور صدر نشین ہوتے تھے۔ ان کے سامنے فرحت جہاں بو۔ جسم سکیڑے سر ڈھانپے غزل سرا ہوتیں۔ موصوفہ کو اردو فارسی کے نہ صرف سینکڑوں اشعار یاد تھے بلکہ ہر لفظ کے درست اخراج پر بھی انہیں عبور حاصل تھا اور کلام کی ترتیب کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ ان کی ان ہی خصوصیات پر مولوی عبدالسلام فریفتہ تھے۔ فن موسیقی اور الفاظ کے اخراج پر عبور کی حامل محترمہ فرحت جہاں بو جب اساتذہ کا فارسی اردو کلام سنانا شروع کرتیں تو عجیب سماں بندھ جاتا تھا۔ ایک غزل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد شروع ہونے والی یہ محفل جب تہجد کے وقت ختم ہوتی تو اس دوران موصوفہ متعدد غزلیں سنا چکتی تھیں۔ عملاً یہ محفل بلاشبہ راگ و رنگ کی محفل ہوتی تھی۔ لیکن ہم جیسے کم علم لوگوں پر اس محفل موسیقی میں بھی رعب اور مرعوبیت کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ کسی کم علم سامع کو زبان کھولنے اور داد دینے کی جسارت نہ ہوتی تھی۔ داد صرف وہی حضرات دیتے اور بر محل دیتے تھے جن کی سخن فہمی اور فن موسیقی سے واقفیت مسلم تھی۔ داد و تحسین کے دوران نہایت شگفتہ جملے بھی چست ہو جاتے تھے ان جملوں میں سے بعض جملے ادب پاروں کی حیثیت رکھتے تھے اور ایسے جملوں پر بھی لوگ داد دیتے تھے۔ موسیقی اور شعر و ادب کی وہ محفلیں گویا مشرقی فن و ادب کی آخری ہچکیاں تھیں جو مرحوم و مدفون ہو کر قصہ پارینہ بن گئیں۔ اب تو ذوق سلیم کو کچلنے والا مشینی ادب اور سماعت کو سنگسار کرنے والی موسیقی رہ گئی ہے۔

گنہگار شرفا کی تفریح طبع کا مذکورہ انداز راقم نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ عنفوان شباب میں قدم رکھ چکا تھا۔ طوائف کو اس دور میں بھی عزت کا مقام حاصل نہ تھا۔ شرفا کے گھر کی خواتین اور طوائف کے درمیان سب سے بڑی وجہ امتیاز یہ عملی حقیقت تھی کہ شریف گھرانوں کی خواتین نہ بے حجاب غیر مردوں کے سامنے آتی تھیں اور نہ ہی نامحرم

مردوں میں بیٹھتی تھیں جبکہ طوائف غیر مردوں کے درمیان بیٹھ کر گاتی تھی۔ اس کا یہ عمل شرعاً ممنوع۔ گناہ اور فحاشی تصور ہوتا تھا۔ اس غیر شرعی عمل کے باوجود میں نے فرحت جہاں بوکو جس لباس اور نسوانی شرم و حیا کے ساتھ محفل موسیقی میں جس طرح گاتے دیکھا ہے وہ لباس اور وہ نسوانی شرم و حیا آج شرفا کے گھر کی خواتین میں مفقود ہے۔ میں نے محترمہ فرحت جہاں بوکو سر کبھی ننگا نہیں دیکھا ان کا چھریہ جسم چادر یا ساڑھی کے طویل پلو سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان کے رویہ سے شائستگی اور نسوانی شرم و حیا عیاں ہوتی تھی۔ آج ہماری شریف زادیاں جس طرح بے باکی اور ملبوس عریانیت کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں اپنے حسن و جوانی کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہیں اس قسم کی بے حیائی اور عریانیت کی حامل اور مستعمل اس دور کی طوائف نہ ہوتی تھی۔ فرحت جہاں بوکو اس لئے طوائف تھیں کہ وہ غیر مردوں کے سامنے گاتی تھیں۔ یہی کام آج نہایت گھٹیا اور حیا سوز طریقہ پر شرفا۔ امراء اور اعلیٰ عہدے داروں کی بیٹیاں۔ بہنیں اور بیویاں کرتی ہیں لیکن انہیں کوئی طوائف نہیں کہتا۔ فرحت جہاں بونسل طوائف تھیں اور گانا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اسٹیج اور ٹی وی پر اچھل اچھل کر گانے اور رقص کرنے والی آج کی شریف زادیاں عملاً اور اصولاً طوائف ہیں اور اپنی ان خدمات کا معاوضہ بھی حاصل کرتی ہیں۔ ان پر یقیناً طوائف کے لغوی اور اصطلاحی معنی کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ان شریف زادیوں کو طوائف کی بجائے آرٹسٹ اور فن کارہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا شراب کی بوتل پر آب زم زم کا لیبل چسپاں کرنے کا عمل ہے۔ اس فریب کاری کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شریف زادیاں عملاً طوائف بن سکیں اور عورتوں کی نسوانی شرم و حیا کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کار خیر کی تکمیل اور طوائف گری کا کام ہمارے ٹی وی اسٹیشن بخوبی کر رہے ہیں۔

عنفوان شباب میں شعر و ادب کی محفلوں کے ساتھ ساتھ مذکورہ قسم کی محافل موسیقی سے بھی راقم کا واسطہ پڑا تھا۔ اس لئے عرصہ ذرا تک موسیقی سے راقم کی دلچسپی قائم رہی۔ لیکن ۱۹۷۰ء میں جب راقم نے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث پڑھی کہ: ”میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں مزا میر کو ختم کر دوں“۔ تو اس دن سے راقم نے خود پر موسیقی حرام کر لی۔ ریڈیو اور ٹی وی پر گانے کے پروگرام کا سننا اور دیکھنا نہ صرف خود پر حرام کر لیا

بلکہ گھروالوں پر بھی سخت پابندی لگادی۔

جس دور کی نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں انسانی تاریخ کی کوئی بھی نسل ایسے غیر معمولی تغیرات سے دوچار نہیں ہوئی جیسے وسیع اور شدید تغیرات سے میرے دور کی نسل دو چار ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ پوری معیشت اور پورا ماحول یکسر بدل گیا۔ ہمارے بزرگ اس تبدیلی اور انقلاب کی تاب نہ لاسکے اور تغیر کے ابتدائی دور میں ہی دل گرفتہ ہو کر مر گئے۔ ہم شاید بہت سخت جان تھے تغیر کے اس طوفان کو دیکھتے اور برداشت کرتے رہے۔ تغیر کا یہ طوفان اندرون ملک سے نہیں یورپ اور امریکہ سے اٹھا تھا اور اس طوفان کے اصل خالق یہود اور ان کی وہ خفیہ تنظیم تھی جو پوری دنیا پر غلبہ و تصرف حاصل کرنے کے لئے تمام غیر یہودی اقوام کو حیوان بنا دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کتاب میں کافی تفصیل کے ساتھ یہود کی اس سازش پر روشنی ڈالی ہے۔ بہر کیف صدیوں کی کاوش کے نتیجہ میں یہود نے حیوانی معاشرے کی تشکیل کے لئے تغیرات کا جو طوفان بپا کر دیا تھا وہ عالم اسلام اور ایشیائی ممالک پر بھی اثر انداز ہوا اور پوری شدت سے اثر انداز ہوا نتیجہ یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کا ہر شعبہ متغیر ہو گیا۔ جو کبھی خوب تھا وہ زشت قرار پایا۔ جو خیر تھا اسے شر اور جو شر تھا اسے خیر کی جگہ مل گئی۔ اخلاقی اقدار بدلیں۔ رہنے سہنے کے طور طریقے بدلے۔ شرافت اور عزت کے معیار بدلے۔ عورتوں سے ان کی نسوانیت اور شرم و حیا گئی۔ عزیزوں اور دوستوں سے محبت کا جذبہ رخصت ہوا۔ رذالت فضالت بن گئی ارباب نشاط۔ گانے بجانے نقالی کرنے اور کھیلنے کودنے والے قوم کے ہیرو بن گئے عزت۔ شہرت اور دولت ان کا مقدر بنی۔ عالم فاضل اور رفاحی کردار انجام دینے والے گنہگار بنے وقعت اور نادار ہو کر رہ گئے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے یہ مقولہ عملاً بدل گیا اور ایجادات ضرورت کی ماں بن گئیں۔ سہل پسندی اور سہولت آفرینی نے تن آسانی کو عام کیا طبعی قوت مزاحمت اور قوت برداشت روز افزوں سہولتوں کی نذر ہو گئی۔ اس نئے ضروریات زندگی کی فہرست کو طویل تر بنا ڈالا۔ دولت کی مصنوعی بہتات نے ایک طرف زندگی کی اشیاء ضرورت کو گراں تر کر کے ان کا حصول دشوار تر کر دیا اور دوسری طرف انسان کی بیشتر توجہ کو ضروریات کی کفالت کے چکر میں مبتلا کر کے موکھ دیا۔ اس صورت نے انسان کو عملاً پیسہ

بنانے کی بے حس مشین بنا ڈالا۔ میں نے اور میری ہم عصر نسل نے اپنی مختصر سی زندگی میں معاشرے کی تمام جہتوں کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھا اور اپنی ان کھلی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جس کا تصور بھی کبھی ہم نہ کر سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ جتنا تغیر پچھلے ہزار ڈیڑھ ہزار سال میں نہ ہوا تھا اس سے زیادہ اور غیر معمولی تغیر ہم نے اپنی زندگی کے پچھلے پچاس ساٹھ سال میں دیکھا اور بھگتا۔ حسب برداشت ہم نے اس تغیر میں ڈھلنے اور خود کو بدلنے کی کوشش کی لیکن افتادِ طبع نے ساتھ نہ دیا۔ نتیجہ یہ کہ ایک طرف نامراد اور ناکام ٹھہرے اور دوسری طرف دل گرفتہ اور آتش زیر پا ہو کر مستقلاً ذہنی اور جذباتی خلفشار میں مبتلا ہو گئے۔ میرے لئے اس اذیت مسلسل سے وقتی فرار کی صرف ایک ہی راہ تھی وہ یہ کہ میں خود کو کتابوں میں جذب اور کاغذوں پر بکھیر دوں۔ لکھنا پڑھنا گویا اب میری زندگی کی لازمی اور ناگزیر ضرورت بن گیا۔ اگر بچپن سے لکھنا پڑھنا میرا محبوب مشغلہ نہ ہوتا تو شاید حساس طبیعت میرے قوائے عقلی کو احساسات کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر ڈالتی۔ قیام پاکستان کے بعد میں صرف زندہ رہنے کے لئے لکھتا پڑھتا رہا۔ میرا لکھنا پڑھنا حصول اسناد یا کسب معاش کے لئے نہ تھا۔ میرے لئے یہ فرار کی راہ تھی۔ اس جاں گسل اذیت سے وقتی چھٹکارے کی راہ۔ جو اذیت اس انسانیت کش تغیر کا ہر منظر مجھے پہنچا رہا تھا۔

میں نے بچپن سے لے کر آج تک نہ کبھی کسی گھریلو یا میدانی کھیل میں حصہ لیا اور نہ ہی سیر و تفریح کیلئے کہیں گیا۔ لڑکپن میں بزرگوں کے عقائد اور مذہبی تصورات سے اختلاف نے کتابوں کی پناہ میں دھکیلا۔ بالغ ہوا تو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ہمہ جہتی تغیر نے پڑھنے لکھنے کو وقتی فرار کی راہ بنا دیا۔ عنفوانِ شباب میں ذہن جس طرح تخیلات کا آماجگاہ اور سحر انگیز تصورات کا محور ہوتا ہے اور اس عمر میں خود پسندی اور خود نگری جن مغالطوں میں مبتلا کرتی ہے۔ میں بھی اس عمر کی سحر آفرینیوں اور مغالطوں میں مبتلا رہا ہوں۔ مجھے بھی نہایت عاقل۔ عالم اور نکتہ رس ہونے کا خبط رہا ہے لیکن بارہ سال کی عمر میں یقین اور اعتماد پر جو کاری ضرب لگی تھی اس ضرب نے مجھے شکمی اور محتاط بنا دیا اور میں عنفوانِ شباب کی خود پسندی اور مغالطوں کے سحر سے جلد ہی باہر نکل آیا۔ مجھ میں خود اعتمادی ضرور قائم رہی لیکن میں خود سے بھی مشکوک رہا مجھے اپنے فیصلوں۔ نظریات اور

تخلیقات کو شک کی نگاہ سے دیکھنے اور پرکھنے کی عادت سی ہوگئی۔ کسی کی سطحی اور وقتی نوعیت کی تحریریں مجھے کبھی متاثر نہ کر سکیں۔ صرف لافانی اور سدا بہار تخلیقات مجھے متاثر کرتی رہی ہیں۔ میں نے بھی اسی انداز کے ڈراموں۔ افسانوں اور ناول کے خاکے مرتب کئے اور ان میں عبارت کے رنگ بھرنے لگا۔ یہ کوشش پچھلے پچاس سال سے قدرے وقفوں کے ساتھ جاری ہے لیکن میں اپنی کسی بھی تخلیق کو مکمل نہ کر سکا۔ لافانی تخلیقات۔ وسیع مطالعے۔ مشاہدے اور نادر تخیلات کی ہی نہیں بلکہ الفاظ کے معیاری انتخاب اور ان کی اعلیٰ بندش اور روانی کی بھی طالب ہوتی ہیں۔ ان مطالبات کی تکمیل میں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری رات کالی ہوگئی اور میں صرف ایک جملہ یا چند سطور لکھ سکا۔ جبکہ ۱۹۸۵ء میں شائع ہونے والی تین سو صفحات کی کتاب میں نے چھ ماہ میں لکھ ڈالی تھی۔

میں اب بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج بھی زندگی کی شدید خواہش ہے۔ یہ خواہش اپنے لئے نہیں ان غیر مکمل تخلیقات کی تکمیل کے لئے ہے۔ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو میرے ساتھ یہ غیر مکمل تخلیقات بھی مرجائیں گی اور اس مرگ انبوہ کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔

میری تصنیف 'مدوین قرآن، حدیث اور تاریخ' کی تکمیل پر دس سال سے زیادہ وقت لگا ہے۔ میں نے قرآن کے آئینہ میں دین اسلام کے جو خدو خال دیکھے ہیں ان کی عکاسی اس کتاب میں کی ہے۔ اس تصنیف کی غرض و غایت عام تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہن میں دین اسلام کا صحیح تصور پیدا کرنا اور ان کے ذہن کو صاف کر کے ان میں تجزیہ اور تحقیق کی صلاحیت کو ابھارنا ہے۔ اس لیے میں نے علمی زبان کی بجائے قصداً عام فہم زبان استعمال کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کاوش کو قبول اور اہل ایمان میں مقبول فرمائے، آمین۔

تذوین قرآن
باب اوّل
مبادیات

قرآن کا معیارِ علم و حکمت

ہر تصنیف اپنے مصنف کے علم و شعور کی عکاس اور اُس کے معیارِ علم و دانش کی مظہر ہوتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اگر تصنیف کہا جائے تو یہ تصنیف اپنے مصنف کے معیارِ علم و حکمت کے مساوی نہیں اور اصلاً مختلف النوع ہے۔

قرآن جس ہستی کا کلام ہے۔ اُس ہستی کے علم و حکمت کی نوعیت اس علم و شعور کی نوعیت سے بالکل مختلف ہے جس علم و شعور کا انسان حامل ہے۔ وہ انسان۔ جو لا تعداد مخلوقات کے ساتھ کرہ ارض پر رہتا ہے۔ وہ کرہ ارض۔ جو ایک سیارہ ہے نظام شمسی کا۔ وہ نظام شمسی۔ جو ہزاروں نظام شمسی کی طرح ایک حصہ ہے کہکشاں کا۔ وہ کہکشاں۔ جو لا تعداد کہکشاؤں سے مل کر تصور بناتی ہے کائنات کا۔ وہ کائنات۔ جو بہ ہر جہت گہری ہوئی ہے خلاؤں سے۔

ان خلاؤں کی اگر کوئی حد ہے تو اس حد کے پیچھے کیا ہے؟

اگر ان خلاؤں کی پشت پر کوئی حد نہیں تو پھر یہ خلا قائم کیسے ہے؟۔

کوئی مظروف۔ طرف کے بغیر۔ اور۔ کوئی وجود حدود کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔

یہاں پہنچ کر انسانی عقل مفلوج اور اس کا شعور وحشتناک تھیر میں مبتلا

ہو جاتا ہے۔

محدود الاصل عقل و شعور لا محدودیت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ حدود میں محدود

انسانی عقل مجبور ہے کہ وہ ہر وجود کی حدود معلوم کرے۔ جس وجود کی حدود نہ ہوں۔ اس وجود کا ادراک محدود الاصل انسانی عقل نہیں کر سکتی۔

اس خالق کے وجود کا ادراک کون کر سکتا ہے جس نے ایسی کائنات کو تخلیق کیا جس کی حدود کا تعین غیر ممکن ہے۔ اس خالق کے علم و قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس نے اس ناپیدا کنار کائنات کو اس وقت پیدا کیا جب اس کائنات کا نہ کوئی تصور تھا نہ اسکی کوئی شبیہ و تمثیل۔ نہ کوئی زماں تھا اور نہ ازل و ابد کی تفریق نہ تو انائی کی کوئی علامت تھی۔ نہ کسی مادہ کا وجود۔ نہ ارواح و ملائک تھے۔ نہ ممکنات کا تصور۔ کامل نفی اور مکمل عدم کے اس حال میں۔ خالق مطلق نے اس ناپیدا کنار کائنات کو تخلیق کیا۔ اور وہ بھی کس طرح۔ صرف ایک حکم صادر فرمایا۔ کن۔ ہو جا۔ فیکون۔ اور کائنات تخلیق ہوتی چلی گئی۔ جس خالق کے صرف ایک حکم سے یہ ناپیدا کنار کائنات عدم سے وجود میں آگئی اس خالق کے وجود کا ادراک محال۔ اس کے علم کی نوعیت کو سمجھنا غیر ممکن۔ اور اس کی قدرت کا اندازہ لگانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ وہ کیا ہے۔ اور کیا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ ہی جانتا ہے نہ ملائک، نہ انبیاء، نہ اس کائنات کی کوئی اور مخلوق۔ یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے خالق کی حقیقت کو سمجھ سکے۔

انسانی علم تخلیق ہوا ہے۔ مشاہدات۔ تجربات۔ تمثیلات۔ مفروضات اور تخیلات کی آمیزش اور کاوش سے۔ انسانی علم کے برعکس خالق کائنات کا علم نہ مشاہدات پر مبنی ہے نہ تجربات مفروضات اور تخیلات پر۔ اس کا علم۔ الفاظ و آواز۔ مشاہدات و تجربات سے بے نیاز اور بالا ہے۔ خالق کائنات کا علم اس وقت بھی کامل تھا جب اس کائنات کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ تصور۔ انسان ایسے علم کی نوعیت سمجھ نہیں سکتا۔ خالق کائنات تمام علوم کا بھی خالق ہے۔ ایسے خالق کو سمجھنا اور اس کی لامحدود ذات کو اپنے محدود شعور و تصور کی حدود میں لانا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ اس مقام پر انسانی عقل اگر کوئی درست و

صائب بات کہہ سکتی ہے تو صرف یہ کہ خالق بہر صورت خالق ہے اور مخلوق صرف مخلوق۔ خالق اپنی مخلوق کے وجود اور اس کی حدود پر قدرت اور تصرف رکھتا ہے۔ لیکن مخلوق نہ اپنے خالق کی حدود میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے علم کی نوعیت کو جان سکتی ہے۔ اگر قرآن خالق کائنات کے معیار علم و حکمت کا حامل ہوتا۔ تو۔ یہ ایک ایسی کتاب ہوتی جس کے ہر لفظ اور ہر جملے پر ربانی علم و حکمت کے ایسے قفل لگے ہوتے جن کا کھولنا انسانی شعور کی دسترس سے باہر ہوتا۔ عام بشر تو کیا انبیاء اور ملائک تک اس کتاب کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ پاتے۔

انسان۔ اس کتاب کا موضوع اور مخاطب ہے۔ اس کتاب کا آخری لفظ بھی انسان ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد نوع بشر کی ابدی رہنمائی کرنا اور اُسے حصول فلاح و شرف کی راہ دکھانا ہے۔ خالق کائنات نے مذکورہ مقصد کی تکمیل کے لئے اس کتاب کو اپنے معیار علم و حکمت کی بجائے اس معیار علم و شعور کا حامل بنایا ہے جو انسانی علم و شعور سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایسے معیار علم و حکمت سے ہی انسانی شعور کی رہنمائی اور کفالت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا انداز بیاں اور طرز استدلال بشری مزاج فہم اور انسانی علم و دانش سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر قرآن کا معیار علم و حکمت خالق کائنات کے معیار علم و حکمت سے مختلف اور پست ہے تو اس لئے کہ نوع بشر کا مزاج فہم بہت مختلف اور علم و شعور کا معیار نہایت پست ہے۔ یہ نقص قرآن کا نہیں۔ انسانی فہم کا ہے۔

جو لوگ قرآن کے معیار علم و حکمت سے اللہ کے معیار علم و حکمت کا تعین کرتے اور قرآنی رب کائنات کے تصور کو پست قرار دیتے ہیں وہ اس ناقابل تردید حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن میں خالق کائنات کا وہ تصور پیش کیا گیا ہے اور اس طرح پیش کیا گیا ہے جو نوع بشر اور عام انسان کی بساط فہم و ادراک میں آسکے۔ ورنہ۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ محدود الاصل انسانی عقل و فہم لامحدود ذات کا نہ تو ادراک کر سکتی

ہے اور نہ ہی اُس کی حقیقت کو سمجھ سکتی ہے۔ لامحدود ذات کا علم اور اُس کی حکمت و فراست تمام حدود سے بے نیاز اور بالا ہے جبکہ انسانی عقل و فراست محدود الاصل ہے وہ کسی ایسی شے کا ادراک نہیں کر سکتی جس کی حدود نہ ہوں۔ انسانی عقل و فہم کے اس نقص اور مجبوری کو نظر انداز کر کے قرآن کے تصورِ ربانی پر اعتراض کرنا شعور کی کم نظری اور گم راہی ہے۔ انسانوں کو ایسی شعوری گم راہی میں مبتلا کر کے ابلیس راہِ ہدایت اور صحت فکر سے دُور کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ جل شانہ نے قرآن کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو ہدایت دیتی اور حق کی تعلیم کرتی ہے لیکن کچھ لوگ اس سے گم راہ بھی ہو جاتے ہیں۔

خالق و مخلوق اور محدود اور لامحدود ذات میں جو فرق ہے وہی فرق قرآن اور مصنف قرآن کے معیارِ علم و حکمت میں ہے۔ قرآن نوعِ بشر کی اصلاح اور ہدایت کے لئے نازل ہوا اس مقصد کی تکمیل کے لئے قرآن کا معیارِ علم و حکمت اور اندازِ بیان انسانی فہم و فراست اور اُس کے شعوری مزاج کے مطابق ہونا ناگزیر تھا۔ اس بنا پر ہم قرآن کے معیارِ علم و حکمت کو خالق کائنات کے معیارِ علم و حکمت کا حامل اور مظہر قرار نہیں دے سکتے۔ یقیناً قرآن کا معیارِ علم و حکمت اور اُس کی نوعیت خالق کائنات کے معیارِ علم و حکمت سے بہت پست اور مختلف ہے۔ اس حقیقت کے باوجود نوعِ بشر کے لئے قرآن کا معیارِ علم و حکمت اس نقطہٴ کمال پر قائم ہے جس نقطہٴ کمال تک انسانی علم و شعور لاکھوں سال تک ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد بھی نہ پہنچ سکے گا۔

کائنات کی تمام مخلوقات میں نوعِ بشر نہایت انوکھی اور عجیب الصفات مخلوق ہے۔ کائنات کی اس عجیب و غریب مخلوق کو خالق کائنات نے اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا تھا۔ متضاد صفات اور بڑی حد تک خود مختار نوعِ بشر کے لیے قرآن ایک ابدی معجزاتی تحفے اور خالق کائنات کے سب سے بڑے انعام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتاب نے نوعِ بشر کو اُس کے خالق اور مالک کی ذات و صفات کا تصور عطاء کیا۔

خیر و شر کی ابدی بنیادیں قائم کیسے نوع بشر کے مقصد تخلیق سے روشناس کروایا۔ انسانی زندگی کی ہر فکری ضرورت کی کفالت کی اور دنیا اور آخرت میں نجات اور شرف و کمال حاصل کرنے کا دستور العمل پیش کیا۔ فکر و عمل کے لئے ان تصورات اور ہدایات کی نوعیت کا ابدی۔ ناقابل تغیر اور ہر دور میں قابل عمل ہونا ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان اپنی علمی اور شعوری کاوشوں کے ذریعہ خیر و شر کا تعین اور دستور عمل تخلیق کرتا تو وہ انسانی علم و شعور کے ارتقائی عمل کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا چلا جاتا۔ ارتقاء کے مختلف ادوار میں مختلف فیصلے ہوتے۔ شر خیر میں اور خیر شر میں بدلتا رہتا۔ ہنگامی ضروریات اور اقتضاء وقت کے ساتھ عمل کی نوعیت اور طریقے بدلتے رہتے۔ یہ سب اس لئے ہوتا کہ انسانی علم و شعور نہ پہلے کامل تھا اور نہ کبھی کامل ہو سکے گا۔ خالق کائنات کا علم ہمیشہ کامل رہا ہے اور اس کی حکمت بے خطا اور لازوال رہی ہے۔ صرف وہی اپنی ہر مخلوق کی اصلیت۔ صلاحیت اور ضروریات سے واقف ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو جتنا جانتا ہے اتنا کوئی بھی مخلوق اپنی ذات کو نہیں جانتی۔ رب کائنات نے جس طرح نظام کائنات ابدی اور مستقل نوعیت کا تخلیق کیا تھا اسی طرح نوع بشر کے لئے ناقابل تغیر ایسا نظام حیات بنا دیا جس نظام کے ہر جزو پر نوع بشر قیامت تک عمل کر سکتی ہے۔ اس نظام کے مطابق اولاد آدم کا ہر عمل انسان کے ہر شعوری اور مادھی دور ارتقاء میں بہترین اور مفید ترین نتائج کا حامل ثابت ہوگا۔

مبادیاتِ قرآن

قرآن کے معنی

ماہرین لغاتِ عربی۔ ابو اسحق ابراہیم بن لسری (الزجاج) اور ابوالحسن علی بن حازم۔ بغوی (اللحیانی) وغیرہ نے لفظ قرآن کی اصل و معنی پر طویل بحث کی ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کا لفظ چھیاسٹھ بار مستعمل ہوا ہے۔ یہ لفظ سب سے قبل سورۃ المزمل کی آیت چار میں استعمال ہوا ہے اور بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ نزول وحی کے اعتبار سے سورۃ المزمل دوسری سورہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول وحی کے ابتدائی دور میں ہی اس کتاب کا نام قرآن رکھ دیا تھا۔

بعض علمائے لغت نے لفظ قرآن کو مصدر قرار دیا ہے وہ۔ قَرَأَ يُقْرَأُ۔ کو قرآن کا مصدر قرار دیتے ہیں۔ قَرَأَ يُقْرَأُ۔ کا مصدر تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ (۱) قرء (۲) قرأءة (۳) قرآن۔ یہ گرچہ متعدی فعل ہے لیکن کبھی تعدیہ کے لئے بھی اس کے ساتھ حرف۔ ب۔ شامل کیا جاتا ہے مثلاً۔ قرء القرآن۔ کی بجائے۔ قرأ بالقرآن۔ بھی پڑھا جاتا ہے۔

بعض علماء لغت نے لفظ قرآن کو اسم مفعول قرار دیا ہے کیوں کہ۔ قَرَأَ۔ کے لفظی معنی پڑھنے اور ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے یا ملانے کے بھی ہیں۔ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر بولا جائے تو اس عمل کو۔ قرأة۔ کہتے ہیں۔ بطور مفعول استعمال کی صورت میں قرآن کے معنی و مطلب ہوں گے وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بکثرت پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کے عمل میں

کتاب مفعول اور کتاب پڑھنے والا فاعل ہوتا ہے۔

علماء کی اکثریت نے لفظ قرآن کو مہموز یعنی ہمزہ کے ساتھ قرار دیا ہے جبکہ چند علماء لغت نے قرآن غیر مہموز قرار دیا ہے۔ وہ اس کا تلفظ۔ قرآن۔ کرتے ہیں اس صورت میں یہ لفظ۔ قرن الشئی بالشئی۔ سے ماخوذ ہوگا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جمع کر دینا۔ قرآن کے مذکورہ معنی میں استعمال کی یہ وجہ بتائی ہے کہ متن قرآن آیات کی صورت میں نازل ہوا اور ان آیات کو دوسری آیات کے ساتھ ملا کر سورہ کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ اس طرح یہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کا عمل ہوا۔

ابوالحسن علی بن حازم۔ اللحیانی۔ اور دیگر علماء لغت کا دعویٰ ہے کہ لفظ۔ قرآن۔ مہموز اور مصدر ہے جو عفران کے وزن پر ہے۔ یہ۔ قرء۔ سے مشتق ہے۔ جس کے معنی پڑھنا ہے۔ چنانچہ سورۃ القیمہ آیات۔ ۱۷۔ ۱۸ میں ہے۔

ترجمہ۔ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھنا اور جب ہم اسے پڑھیں تو اس کی قرأت کا اتباع کریں۔

امام شافعی کا قول ہے کہ لفظ قرآن نہ تو مہموز ہے اور نہ ہی مشتق بلکہ یہ اس علم اور مجموعہ کلام کا اسم ذات ہے جو آپ ﷺ پر نازل ہوا۔ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل کتب توراہ اور انجیل کا نام ہے۔ اگر قرآن کو۔ قرآنہ۔ سے ماخوذ تسلیم کیا جائے تو ہر اس چیز کو قرآن کہا جائیگا جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ (حوالہ۔ لسان العرب)

سورة

عربی لغت میں سورہ کے معنی بلند مرتبہ کے ہیں۔ اللہ کا کلام بلندی سے نازل ہوا اور کلام اللہ سے بلند کلام کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن کے متن کو مختلف حصوں میں جمع کر کے اس کا نام سورہ رکھ دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر سورہ کا نام عنوان کی طرح اوپر درج ہوتا ہے اس لئے اسے سورہ کہنے لگے۔ یعنی HEADING۔

اس لفظ کو مہموز یعنی ہمزہ کی حالت کے ساتھ۔ سورۃ۔ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے باقی ماندہ ٹکڑا یا جزو۔ اس صورت میں سورہ کا مطلب یہ ہوگا کہ متن قرآن کا ایک جزو دوسرے اجزاء سے الگ کر دیا گیا۔

سورتوں کی اقسام

جو سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی سورتوں کی تعداد چھیاسی (۸۶) اور مدنی سورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے اس طرح قرآن کی کل ایک سو چودہ (۱۱۴) سورتیں ہیں ان ایک سو چودہ سورتوں کو حسب ذیل چار اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) الطوال: سورۃ البقرہ سے۔ سورۃ الانفال تک کی سات طویل سورتوں کو۔ الطوال۔ کہا جاتا ہے۔

(۲) المکین: جن سورتوں میں کم از کم سو آیات ہوں ان سورتوں کو مکین کہا گیا ہے۔ ان کا حجم الطوال سے کم ہوتا ہے۔

(۳) المشانی: جن سورتوں میں سو آیات سے کم ہوں انہیں المشانی کہا جاتا ہے۔ یہ المکین سورتوں سے کم آیات رکھتی ہیں۔

(۴) المفصل: قرآن کی ساتویں منزل میں شامل سورۃ۔ ق۔ سے لے کر۔ سورۃ۔ الناس۔ تک کی تمام چھوٹی چھوٹی سورتوں کو المفصل کہا جاتا ہے۔ ان میں سورۃ۔ الحجرات۔ بھی شامل کی گئی ہے۔

قرآن کی تدوینی تقسیم

قرآن کے پورے متن کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایسے ہر حصہ کو۔ منزل۔ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورا قرآن سات منازل میں تقسیم ہے۔ ہر منزل کی مزید تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے معنی جھکنے اور خم کھانے کے ہیں۔

پہلی منزل۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ النساء پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری

منزل سورۃ مائدہ سے شروع ہو کر سورۃ التوبہ پر ختم ہوتی ہے۔ تیسری منزل سورۃ یونس سے شروع ہو کر سورۃ النحل پر ختم ہوتی ہے۔ چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورۃ الفرقان پر ختم ہوتی ہے۔ پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہو کر سورۃ یسین پر ختم ہوتی ہے۔ چھٹی منزل سورۃ والصفۃ سے شروع ہو کر سورۃ الحجر پر ختم ہوتی ہے۔ ساتویں منزل سورۃ ق۔ سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر ختم ہوتی ہے۔

صحابہ کرام روزانہ قرآن کی ایک منزل تلاوت کرتے تھے اس عمل یعنی قرآن کی ایک منزل تلاوت کو وہ۔ حزب۔ کہتے تھے۔ صحابہ نے قرآن کی ساتوں منازل کے نام یاد رکھنے کے لئے ایک مخفف لفظ۔ فی بشوق۔ بنا لیا تھا اس لفظ کو ہر منزل کی پہلی سورۃ کے پہلے حرف کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ چنانچہ۔ سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ۔ ف۔ سورۃ المائدہ کا پہلا لفظ۔ م۔ سورۃ یونس کا پہلا لفظ۔ ی۔ سورۃ بنی اسرائیل کی۔ ب۔ سورۃ الشعراء کا۔ ش۔ سورۃ والصفۃ کا۔ و۔ اور سورۃ ق۔ کا حرف۔ ق۔ انہیں ملا کر لفظ۔ فی بشوق۔ بنا لیا۔

قرآن کی تیس ٹکڑوں میں تقسیم عجمیوں نے کی تھی۔ اس تقسیم کی بنیاد۔ عرب۔ اور عربی زبان سے عجمیوں کے تعصب اور دین اسلام پر عجمیوں اور ان کی زبان کو غالب کرنے کی تحریک پر مبنی تھی۔ پاری زبان میں لفظ۔ سی۔ کے معنی۔ تیس۔ کے ہیں اور لفظ۔ پارہ۔ کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ سی۔ اور پارہ ان دو لفظوں کے مرکب۔ سی پارہ۔ کا مطلب ہوا تیس ٹکڑے۔ یہ تقسیم نہ کوئی اصول رکھتی ہے اور نہ ہی افادیت۔ قرآن کی اصل تقسیم سات حصوں میں کی گئی تھی جسے منزل کا نام دیا گیا۔ صحابہ کرام۔ تابعین اور تبع تابعین سب پابندی کے ساتھ روز ایک منزل قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس طرح سات دن میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے۔ ہر ماہ چار بار قرآن کی تلاوت کے نتیجہ میں چند سال کے دوران ہی انہیں پورا قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ عجمیوں نے قرآن کے متن کو مہینہ کے تیس دن کی مناسبت سے تیس ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالا اس طرح قرآن ایک ماہ میں چار بار کی بجائے صرف ایک بار ختم کرنے کا رواج پڑ گیا۔ آج اہل سنت کی مساجد میں بھی سی پارے رکھے ہوتے ہیں اور قرآن کی اس عجمی تقسیم کو بلا سوچے سمجھے قبول کر لیا گیا ہے۔

آیات کی تعداد

مختلف علاقوں کے قاریوں نے اپنی قرأت کے مطابق قرآنی آیات کی تعداد مختلف شمار کی ہے۔ جن علاقوں کے قاری قرآن کی بعض دو آیات کو ملا کر قرأت کرتے ہیں انہوں نے قرآن کی مجموعی آیات کی تعداد کم شمار کی ہے اور جن علاقوں کے قاریوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے مجموعی تعداد زیادہ شمار کی ہے۔ چنانچہ بصرہ کے قاریوں نے اپنی قرأت کے مطابق قرآن کی کل آیات (۶۶۰۴) شمار کی ہے۔ شامی قاریوں نے (۶۶۲۵) مدینہ کے قاریوں نے (۶۶۲۱) اور کوفہ کے قاریوں نے (۶۶۳۹) آیات شمار کی ہیں۔ جبکہ بیشتر خطاط (۶۶۲۶) آیات پر متفق نظر آتے ہیں۔

چند علماء نے مضامین کے اعتبار سے بھی قرآنی آیات شمار کی ہیں۔ ان کے تجزیہ کے مطابق قرآن میں۔ آیات وعدہ۔ کی تعداد ایک ہزار۔ آیات وعید۔ کی تعداد ایک ہزار۔ آیات امثال۔ ایک ہزار۔ آیات قصص۔ ایک ہزار۔ آیات امر۔ ایک ہزار۔ آیات نہی۔ ایک ہزار۔ آیات حلال۔ ڈھائی سو۔ آیات حرام۔ ڈھائی سو۔ آیات تسبیح۔ ایک سو۔ اور آیات منسوخہ۔ چھیاٹھ ہیں۔ اس حساب سے قرآن کی کل آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو چھیاٹھ (۶۶۶۶) بنتی ہے۔ بعض حضرات نے قرآن میں مستعمل الفاظ کا بھی شمار کیا ہے اور حروف کی تعداد کا بھی۔ ان کے حساب سے پورے متن قرآن میں ستر ہزار چار سو۔ سونتیس (۷۷۳۳۷) الفاظ اور تین لاکھ تیس ہزار چھ سو اکہتر (۳۲۳۶۷۱) حروف استعمال ہوئے ہیں۔

اقسام وحی

وحی کے لغوی معنی اشارہ کرنے اور چھپ کر چپکے سے بات کرنے کے ہیں۔ ایسا پیغام بھی اس میں شامل ہے جو پیغام اور اس کا پیغامبر دوسروں سے پوشیدہ رہے۔ اصطلاحاً اس کلام اور اشارہ کو وحی کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے نزول وحی کے تین طریقے بتائے ہیں۔ سورۃ الشوریٰ آیہ (۵۱) میں

ترجمہ: بشر سے اللہ کا کلام کرنا ممکن نہیں سوائے وحی کے (ذریعہ سے) یا۔ پردے کے پیچھے سے۔ یا۔ ایک پیغامبر کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے اس کی مرضی کے مطابق اس پر وحی کرتا ہے۔

مذکورہ طریقوں میں سے صرف فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچنے کا طریقہ وحی کتاب اللہ کے متن کے لئے مخصوص ہے اس طریقے سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ الہامی کتاب کا حصہ بن کر تلاوت کے لئے مخصوص ہو جاتی تھی اس لئے مذکورہ وحی کو اصطلاحاً۔ وحی متلو۔ یعنی تلاوت کی جانے والی وحی کہا جاتا ہے۔ دوسرے دونوں طریقوں سے نازل شدہ وحی سے صرف صاحب وحی واقف ہوتا ہے نہ اس وحی کے الفاظ کسی کو معلوم ہوتے ہیں اور نہ اس کی تلاوت کی جاسکتی ہے ایسی وحی کو اصطلاحاً۔ وحی غیر متلو۔ کہا جاتا ہے۔

کتابانِ وحی

مستند احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام سے متن وحی کی کتابت کروادیتے تھے اور یہ بھی بتادیتے تھے کہ ان آیات کو کس سورہ میں کن آیات سے ملا کر لکھیں۔ محدثین نے جن اصحاب کرام کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کتابتِ وحی پر مقرر کرنے کا ذکر کیا ہے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

- (۱) حضرت ابو بکر صدیقؓ (۲) حضرت عمر بن الخطابؓ (۳) حضرت عثمان بن عفانؓ
- (۴) حضرت علی بن ابوطالبؓ (۵) حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ (۶) حضرت زید بن ثابتؓ (۷) حضرت عامر بن فیزہؓ (۸) حضرت ثابت بن قیسؓ (۹) حضرت ابی بن کعبؓ
- (۱۰) حضرت مغیرہ بن شعبہؓ (۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۱۲) حضرت عمر بن العاصؓ
- (۱۳) حضرت خالد بن ولیدؓ (۱۴) حضرت زبیر بن عوامؓ (۱۵) حضرت محمد بن مسلمؓ

(۱۶) حضرت یزید بن ابی سفیانؓ (۱۷) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ (۱۸) حضرت عبداللہ بن ارقمؓ (۱۹) حضرت سعید بن جبیرؓ (۲۰) حضرت جہم بن الصلت

قرآن کے صفاتی نام

اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لئے قرآن میں کئی صفاتی نام استعمال فرمائے ہیں ان میں سے ہم بائیس صفاتی نام اور ان سورۃ اور آیات کا حوالہ درج کرتے ہیں جن سورتوں اور آیات میں متعلقہ نام استعمال کیا گیا ہے۔

شمار	صفاتی نام	سورہ	آیت	شمار	صفاتی نام	سورہ	آیت
۱	المبارک	الانعام	۱۵۵	۱۳	الذکر	الانبیاء	۵۰
۲	الحکیم	یسین	۲-۱	۱۴	کلام اللہ	التوبہ	۶
۳	المبین	یوسف	۱	۱۵	احسن الحدیث	الزمر	۲۳
۴	العربی	یوسف	۲	۱۶	ذکرئی	ہود	۱۲۰
۵	المجید	ق	۱	۱۷	الحق	یونس	۱۰۸
۶	العزیز	حم السجدہ	۴۱	۱۸	التزویل	الشعراء	۱۹۲
۷	النور	النساء	۱۷۴	۱۹	العلی	الزخرف	۴
۸	الموعظۃ	یونس	۵۷	۲۰	الشفاء	بنی اسرائیل	۸۲
۹	البرہان	النساء	۱۷۴	۲۱	المہمین	المائدہ	۴۸
۱۰	الوحی	الانبیاء	۴۵	۲۲	المصدق	الانعام	۹۲
۱۱	المہدی	البقرہ	۱۸۵				
۱۲	الرحمۃ	النمل	۷۷				

حروف مقطعات اور سبعة احرف

قرآن کے متعلق دو سوالوں پر علماء نے غور و تحقیق کے بعد اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ان سوالوں کا حتمی جواب کوئی نہیں دے سکا اور نہ ہی کسی جواب پر علماء متفق ہوئے ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال قرآن کی مختلف سورہ کے شروع میں حروف مقطعات سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا سوال رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی تشریح و تعبیر سے تعلق رکھتا ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ ہم یہاں ان دونوں سوالوں اور ان سے متعلق علماء کی رائے پر الگ الگ روشنی ڈالتے ہیں۔

حروف مقطعات

قرآن کی انتیس سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے مثلاً الحمد کے بعد پہلی سورۃ البقرہ کا آغاز۔ الم۔ کے منقطع حروف سے ہوتا ہے۔ ایسی انتیس سورتوں میں۔ الم۔ المص۔ المر۔ کھیعص۔ ط۔ یس۔ طس۔ طسم۔ حم۔ جمسق۔ ق۔ ص۔ کے حروف مستعمل ہوئے ہیں۔ جو چودہ حروف تہجی منقطع صورت میں آئے ہیں۔ ان میں سے حرف۔ م۔ سترہ مرتبہ۔ حرف ل۔ تیرہ بار۔ حرف۔ ر۔ چھ مرتبہ۔ حرف۔ ح۔ سات بار۔ حرف۔ ک۔ ایک بار۔ حرف۔ ن۔ ایک بار۔ حروف۔ ع۔ ی۔ ہ۔ اور۔ ق۔ دو دو بار حرف ص۔ تین بار۔ حرف۔ ط۔ چار مرتبہ۔ حرف۔ س۔ پانچ بار اور حرف۔ ا۔ تیرہ بار۔ استعمال ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان منقطع حروف کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں استعمال کئے گئے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں مختلف علماء نے محض قیاس کی بناء پر بارہ جواب یا بارہ رائے دی ہیں۔ ان آراء کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- ۱- یہ حروف اللہ کے اسماء حسنہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسے۔ الر۔ حم۔ ن۔ ان علیحدہ حروف کو اگر ملا دیا جائے تو۔ الرحمن۔ بن جائے گا جو اللہ کا نام ہے۔
- ۲- یہ حروف مخفف ہیں بعض بمعنی کلمات کے۔ مثلاً۔ الم۔ کا مطلب۔ انا اللہ اعلم۔ یعنی میں اللہ جانتا ہوں۔ چنانچہ جب الم کو۔ سے ملا کر پڑھا جائیگا تو اس کا مطلب ہوگا میں اللہ جانتا ہوں کہ اس کتاب کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔
- ۳- بعض علماء کا قول ہے کہ۔ الم۔ کے الف سے مراد اللہ۔ لام سے مراد لطیف اور میم سے ماجد یا مجید مراد ہے اور یہ تینوں اللہ کے نام ہیں۔
- ۴- بعض نے الف سے مراد۔ اللہ۔ لام سے مراد۔ لطف اللہ۔ میم سے۔ مجد اللہ۔ لی ہے اور کھیعص۔ کے ک کو۔ کاف۔ کا مخفف۔ ہ۔ کو ہاد۔ کا۔ ی۔ کو یمین کا۔ ع۔ کو عزیز کا اور ص کو صادق کا مخفف بتایا ہے۔
- ۵- بعض نے۔ الم۔ سے مراد۔ انا اللہ اعلم۔ لی ہے اور المص۔ سے مراد۔ ان اللہ اعلم و افضل لی ہے اسی طرح۔ الر۔ کو۔ انا اللہ اعلم و ازی۔ کا مخفف بتایا ہے۔
- ۶- بعض علماء نے ان حروف مقطعات کے استعمال میں یہ مصلحت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل عرب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان ہی حروف سے تمہارا کلام تشکیل پاتا ہے اور تم اپنے کلام میں یہی حروف استعمال کرتے ہو۔ قرآن میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ رسول اللہ نے اسے بنایا ہے تو تم بھی ان ہی حروف کو استعمال کر کے اس جیسا کلام بنا لاؤ اگر تمہارے قبیلہ کا باشندہ ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تمہارے قبائل میں بہت سے شاعر اور زباں داں موجود ہیں وہ بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم ایسا کلام نہ بنا سکو اور یقیناً تم ایسا نہ کر سکو گے تو پھر یقین کر لینا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے۔
- ۷- بعض نے ان حروف مقطعات کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اہل عرب کو یہ بتانا اور بتانا چاہتا تھا کہ قرآن بھی عام حروف سے مل کر بنا ہے اور

ان تمام حروف کو اور ان سے مل کر بننے والے کلام کو تم خوب پہچانتے ہو یہ کوئی اجنبی زبان نہیں۔

۸۔ بعض نے کہا ہے کہ قریش مکہ قرآن سننے سے اعراض کرتے تھے اور مشرکین مکہ کو قرآن سننے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات استعمال کر کے انہیں تجسس میں مبتلا کیا تا کہ حروف مقطعات کا مطلب سمجھنے کے لئے مشرکین اس کلام کی طرف متوجہ ہوں۔

۹۔ بعض نے ان حروف مقطعات کے متعلق یہ سادی سی رائے دی کہ یہ سورتوں کے نام ہیں اور بس۔

۱۰۔ بعض علماء نے ان حروف کی ماہیت بتانے پر اکتفا کیا ہے اور وہ صرف یہ کہہ کر خا موش ہو گئے ہیں کہ یہ حروف تشابہات ہیں۔

۱۱۔ کچھ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان حروف کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ بتایا ہے کہ تمہاری الہامی کتب بھی ان ہی حروف سے مرتب ہوئی ہے اس لئے قرآن اور دیگر الہامی کتب ہم اصل ہیں۔

۱۲۔ بعض نے کہا ہے کہ ان حروف کو بطور قسم استعمال کیا گیا ہے اور اللہ نے قسم کے طور پر قرآن میں یہ حروف استعمال کئے ہیں۔

درج بالا تمام آراء محض قیاسی ہیں ان آراء میں گہرائی نہیں پائی جاتی۔ یہ سب دور از کار اور لاجاصل باتیں ہیں۔ پورے قرآن میں صرف انتیس جگہ یہ بے معنی لفظ اور حروف استعمال ہوئے ہیں جب کہ قرآن میں ستر ہزار چار سو ستیسی (۴۳۷، ۷۷) بے معنی کلمات اور تین لاکھ تیس ہزار چھ سو اکہتر (۳، ۲۳، ۵۷۱) حروف استعمال ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ کر صرف انتیس بے معنی الفاظ اور حروف کی عقدہ کشائی پر ذہن و عقل مرکوز کرنا خلاف عقل بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل اور اطاعت کے مزاج کا امتحان لینے کے لئے ان حروف مقطعات کو قرآن میں استعمال کیا ہے شاید اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہو کہ قرآن کی واضح آیات کے بے کراں فیوض و حکمت کو چھوڑ کر چند مقفل الفاظ کی کرید میں کون کتنا مبتلا ہوتا ہے اور کون اپنے مالک کے لگائے ہوئے ان تالوں کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن کے خزانوں کی

طرف ہی مائل و مشغول رہتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے آپ کا مالک آپ کو ایک وسیع و عریض محل جو انواع اقسام کی نعمتوں سے بھرا ہو، آپ کے سپرد کر دے کہ آپ ان نعمتوں سے جتنا چاہیں مستفیض و مستفید ہوں۔ اس محل میں ایک چھوٹی سے کوٹھڑی ایسی بھی ہو جس پر مالک نے تالا لگا دیا ہو۔ آپ وسیع و عریض محل کی بے شمار نعمتوں کو چھوڑ کر اس کوٹھڑی کا تالا توڑنے لگیں۔ آپ کا یہ عمل یقیناً آپ کے مالک کے منشاء کے خلاف ہو گا اس نے تالا لگا یا ہے اور آپ تالا توڑ رہے ہیں۔ آپ کا ایسا کرنا آپ کی اوقات اور حدود سے آپ کا تجاوز کرنا تصور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کچی ہوتی ہے وہ تشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اسی عمل کو تشابہات کے پیچھے پڑنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے وہ ہی ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے اور جسے ہم سے مخفی رکھا اس کا مخفی رہنا ہی ہمارے حق میں مفید ہے۔

سبعۃ احرف

اس مسئلہ کی بنیاد ایک حدیث پر ہے اور علماء اس مسئلہ میں الجھے ہوئے اور غیر واضح نظر آتے ہیں۔ الجامع صحیح بخاری میں ایک طویل روایت درج ہے جس میں ایک صحابی کے قرآن پڑھنے اور حضرت عمرؓ کی اس پر گرفت کرنے کا ذکر ہوا ہے اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اس صحابی اور حضرت عمرؓ دونوں کی قرات جو مختلف لحن میں تھی کو درست قرار دے کر فرمایا تھا۔ انزل القرآن علی سبعۃ احرف فاقرأ ما تیسر منہ۔ یعنی قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے تمہارے لئے جو طریقہ سہل ہو اس کے مطابق تلاوت کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سات حروف سے کیا مراد ہے۔ مختلف علماء نے ان سات حروف کی تفسیر و تشریح مختلف کی ہے ہم مختصراً اس مسئلہ میں علماء کی آرا پیش کرتے ہیں:-

۱۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ سات حروف سے عرب کے وہ سات قبائل مراد ہیں جن کی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی مشہور و مسلم تھی۔ وہ سات قبائل یہ ہیں۔ (۱) قریش (۲) بنو سعد (۳) بنو ربیعہ (۴) بنو ازد (۵) بنو ہذیل (۶) بنو تمیم (۷) بنو ہوازن۔ ان سات قبائل میں بعض الفاظ کی ادائیگی اور لحن میں

کچھ فرق تھا لیکن ان ساتوں قبائل کی زبان مسلم اور پورے عرب میں سمجھی جاتی تھی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان سات قبائل کی زبان و لحن میں قرآن کی قرات کی اجازت دے دی تھی۔

۲۔ دوسرے طبقہ علما نے سات حروف کو عرب کے مذکورہ سات قبائل کی بجائے رسول اللہ ﷺ کے سات اصحاب کی قرات پر محمول کیا ہے۔ ان اصحاب کی قرات دیگر اصحاب کے مقابلہ میں بہت عمدہ اور دل نشیں تھیں ان سات قاری اصحاب کے نام یہ ہیں (۱) حضرت عثمان بن عفان (۲) حضرت علی بن ابی طا لب (۳) حضرت ابی بن کعب (۴) حضرت عبداللہ بن مسعود (۵) حضرت ابوالدرداء (۶) حضرت زید بن ثابت اور (۷) حضرت ابو موسیٰ اشعری۔

۳۔ بعض حضرات نے سات حروف سے مراد جنت کے سات دروازے بتائے ہیں اور کہا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے سات اجزاء پر عمل بھی کرتا رہے تو اس کے لئے جنت کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سات اجزاء۔ امر۔ نہی۔ ترغیب۔ ترہیب۔ قصص۔ جدل اور امثال ہیں۔

(اس رائے کا قرآن کو سات لحن و انداز سے پڑھنے سے تعلق قائم نہیں ہوتا جب کہ حدیث میں اصل مسئلہ قراءت کے اختلاف کا تھا اور اس اختلاف کو جا ئز قرار دے کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے ان میں سے جو بھی تمہیں آسان لگے اسے اختیار کر لو۔ درج ذیل رائے بھی اسی قسم کی ہے)۔

۴۔ سبعتہ احرف سے مراد قرآن کے سات مضامین ہیں۔ یعنی (۱) واقعات و قصص (۲) اوامر (۳) نواہی (۴) توحید (۵) تعلیمات (۶) معاملات اور (۷) عبادات۔

۵۔ سات حروف پر قرآن کی قراءت کی اجازت دے کر رسول اللہ ﷺ نے ان مسلمانوں کے لئے سہولت پیدا کی ہے جو غیر عرب ہیں یا جن کے لحن میں بعض

حروف کی صحیح ادائیگی ممکن نہیں، اس قسم کی قدرتی مجبوری کو قرآن کی قراءت میں نزول قرآن کے دور میں بھی برداشت کیا گیا تھا۔

درج بالا تمام آراء سے کوئی واضح جواب حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی حدیث بھی موجود نہیں جس سے واضح ہو سکے کہ رسول اللہ ﷺ کی سات حروف سے مراد کیا تھی اور اگر وہ سات قراءت تھیں تو ان کے درمیان امتیاز کس طرح کیا جاتا تھا۔ قرآن کے متعلق یہ مسئلہ بھی ایسا ہی لا حاصل اور بے مقصد ہے جیسا کہ حروف مقطعات کا مسئلہ تھا۔ حروف مقطعات کا مسئلہ قرآن میں مستعمل حروف کی بنا پر پیدا ہوا اور سبعتہ احرف کا مسئلہ حدیث کی ایک روایت سے پیدا ہوا اور ان دونوں مسئلوں کو مسئلہ ہمارے علمائے نے بنایا جب کہ ان امور پر غور نہ کرنا اور کچھ نہ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ایسی حدیث کو جمع اور تحریر کرنا بھی مستحسن عمل قرار نہیں دیا جاسکتا جس حدیث کا مطلب اور مقصد ہی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔

کتابتِ قرآن کے مخصوص ضابطے

ہر جامع زبان کی طرح عربی زبان کی بھی لغت موجود ہے اور الفاظ کے اخراج کے مطابق ان کی املا اور تحریر کا ضابطہ بھی مقرر ہے۔ کس حرف کی آواز کن حروف سے مل کر کیا ہوتی ہے اور کن الفاظ کو کس طرح اور کن حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ ضابطہ بھی مقرر ہے۔ عربی کی کسی بھی کتاب میں املا اور کتابت کے ان مقررہ ضوابط سے انحراف نہیں کیا گیا۔ انحراف کی صورت میں ایسے انحراف کو کتابت اور املا کی غلطی قرار دیا جاتا ہے۔ عربی کی کتب میں صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو املا اور کتابت کے عام ضوابط اور اصول سے آزاد بھی ہے اس کتاب کی کتابت اور بعض حروف کی املا کا اپنا الگ ضابطہ ہے۔ عام ضابطہ سے قرآن کی کتابت کی یہ بے نیازی گویا اللہ جل شانہ کی بے نیازی اور ہر قانون اور ہر ضابطہ سے اللہ کے مبرا اور آزاد ہونے کی شان و عظمت کا پرتو ہے جس طرح اللہ ہر قید اور ہر حد سے آزاد ہے ایسا ہی کلام اللہ بھی لغت اور کتابت کے قواعد و ضوابط سے آزاد بھی ہے۔ قرآن کے کئی الفاظ کی املا منفرد انداز کی ہے بعض الفاظ کی کتابت مقررہ ضوابط کے خلاف ہے۔ عام قواعد و ضوابط سے انحراف کی بنا پر قرآن کی کتابت کے خود اپنے اصول مرتب ہو گئے ہیں۔ یہ اصول صرف ان الفاظ کی کتابت سے تعلق رکھتے ہیں جن الفاظ کی کتابت قرآن میں بعض جگہ عام قاعدہ کے خلاف کی گئی ہے۔ جہاں قرآن کے متن کی کتابت عام قواعد کے مطابق ہوئی ہے وہاں ان مخصوص اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کتابت قرآن کے معروف چھ قواعد یہ ہیں۔

(۱) حذف (۲) زیادة (۳) همزهء (۴) بدل (۵) وصل (۶) فصل۔

ہم ان قواعد کی تشریح اور قرآن میں ان کی نظائر پیش کرتے ہیں۔

حذف

کسی لفظ کے جو مقررہ حروف عام املا اور کتابت میں شامل ہوتے ہیں ان مقررہ حروف میں سے کسی حرف کو قرآن کی کتابت سے نکال دیا گیا ہو۔ اس عمل کو حذف کہتے ہیں اور جو حرف نکالا جائے اس حرف کو محذوف کہا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن میں الف حذف کر کے بسم اللہ لکھا گیا ہے جب کہ قرأت میں الف پڑھا جاتا ہے۔ عام قاعدہ کے مطابق ان الفاظ کو الف کے ساتھ اس طرح لکھا جائے گا۔ بسم اللہ۔ اسی طرح فَيَقُولُ رَبِّيَ اَكْرَمُنِ۔ (الفجر۔ ۱۵) اور اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا ن۔ (البقرہ۔ ۱۸۶) ان آیات میں اکرمنی۔ اور دعانی۔ کی بجائے۔ ی۔ حذف کر کے۔ اکرمن۔ اور دعان لکھا گیا ہے۔

يَوْمَ يَذُوعُ الدَّاعِ۔ (القمر۔ ۶)۔ يَخُجُّ اللّٰهُ اَبَاطِلُنْ۔ (الشوریٰ ۲۴) میں۔ یخ۔ اور يدع کے آخر میں حرف واو کو کتابت میں حذف کر دیا گیا۔ فَارْهَبُونِ۔ (البقرہ۔ ۴۰) فَاتَّقُونِ۔ (البقرہ۔ ۱۴) واخشون (المائدہ۔ ۳) ان آیات میں۔ لفظ۔ نی۔ کے بجائے نی کے مخفف۔ نون پر اکتفا کیا گیا ہے۔ جبکہ عام کتابت کے مطابق۔ فارهبونی۔ فاتقونی۔ لکھا جاتا۔

یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے حکومت کی تصدیق اور سند کے ساتھ قرآن کے جو نسخے تمام بلاد اسلامی کی جامع مسجدوں میں رکھوائے تھے اور صرف ان نسخوں سے متن قرآن نقل کرنے کا حکم دیا تھا بعد کے تمام قلمی نسخے مذکورہ سرکاری نسخوں سے نقل و تیار کئے گئے۔ حضرت عثمانؓ نے قرآن کا مذکورہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کے تیار کرائے ہوئے قلمی نسخے سے مرتب اور نقل کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مذکورہ نسخہ ان اوراق سے نقل کروایا تھا جو رسول اللہ ﷺ نے اپنی نگرانی میں کتابت کروائے تھے اور ایسا ایک نسخہ مسجد نبوی میں استوانہ مصحف کے پاس دو چوبی دفتوں کے درمیان صندوق میں محفوظ تھا حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ ﷺ کے کتابت کروائے ہوئے مصحف کے ہر لفظ اور حرف کو اسی طرح نقل کروایا جس طرح جو لفظ اور جو حرف رسول اللہ ﷺ کے کتابت کرائے ہوئے نسخہ میں کتابت کیا گیا تھا۔ کتابت کا ایسا ہی اہتمام اور اتباع حضرت عثمانؓ نے کیا۔ اس کے بعد آج تک یہ اصول قائم رہا کہ قرآن کا جو لفظ اور جو حرف جس طرح مذکورہ ابتدائی نسخوں میں کتابت ہوا تھا وہ لفظ اور وہ حرف بالکل اسی طرح نئے نسخوں میں بھی کتابت کیا جائے۔ اس لئے متن قرآن کی کتابت میں حذف۔ وصل۔ فصل

اور زیادہ کی جو نظیریں ملتی ہیں وہ قرآن کی کتابت میں اتباع کی بنیاد پر آج تک قائم رہی ہیں۔
زیادت: جس طرح عام املا اور کتابت کے خلاف متن قرآن کی کتابت میں بعض الفاظ کے
مقررہ حروف میں سے کوئی حرف خارج کر دیا گیا تھا اسی طرح عام املا اور کتابت کے خلاف
قرآن کی کتابت میں بعض الفاظ کے مقررہ حروف میں کسی حرف کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اس
عمل کو زیادت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ سورۃ النمل (۲۱) میں۔ اذ۔ کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔
- ۲۔ آل عمران (۱۵۸) اس آیت میں۔ الی۔ کا الف فاضل ہے۔
- ۳۔ سورۃ الاعراف (۱۳۵) اور سورۃ الانبیاء (۳۷) ان دونوں آیات میں لفظ
۔سا۔ کے بعد حرف۔ واو۔ اضافی ہے۔

بدل

لسان العربی میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے اور کسی لفظ میں کسی حرف
کے حذف اور اضافہ کے ضوابط اور قواعد مقرر ہیں۔ ان قواعد اور ضوابط کی عربی الفاظ کی املا اور کتا
بت میں پابندی کی جاتی ہیں۔ لیکن متن قرآن کی کتابت میں عربی زبان کے ان قواعد اور ضوابط
سے انحراف بھی کیا گیا ہے اور حروف کی تبدیلی کے لئے اپنا الگ طریقہ اور ضابطہ بنا لیا ہے۔
چنانچہ قرآن میں بعض الفاظ کی کتابت اس طرح بھی کی گئی ہے جو قرأت اور عام عربی کتابت سے
مطابقت نہیں رکھتی۔ مثلاً تلفظ کے اور عام طریقہ کتابت کے مطابق الصلاة۔ الزکاة۔ اور الریاء۔ کو
الصلوٰۃ۔ الزکوٰۃ۔ اور الریاء۔ نہیں لکھا جاسکتا لیکن قرآن میں ہر جگہ۔ الصلوٰۃ۔ الزکوٰۃ۔ اور الریاء۔
ہی لکھا گیا ہے اس طرح عام قاعدہ کے خلاف۔ الف کو واو سے بدل دیا گیا ہے مفسرین نے ایسی
تمام تبدیلیوں کے اسباب بیان کئے ہیں اور ان تبدیلیوں میں مستور حکمتوں کو بیان کیا ہے لیکن عرب
نی زبان کے قواعد اور ضوابط کے مطابق یہ عام قاعدہ کے خلاف ہے۔

وصل وصل

عربی کے عام قاعدہ کے خلاف قرآن میں کہیں دو لفظوں کو ملا کر لکھا گیا ہے اور
کہیں انہیں الگ الگ لکھا گیا ہے۔ جہاں دو لفظوں کو باہم ملا کر لکھا گیا ہے اس عمل کو
وصل کہتے ہیں اور جہاں الگ الگ لکھا گیا ہے اسے فصل کہا جاتا ہے۔ جو الفاظ ملا کر لکھ
گئے ہوں انہیں۔ مؤصل۔ اور جو الفاظ الگ الگ لکھے گئے ہوں انہیں۔ مقطوع۔ کہتے
ہیں۔

قرآن میں لفظ بئس۔ ما۔ کے ساتھ ملا کر موصل طریقہ پر ان تین آیات میں لکھا گیا ہے۔
سورة البقرة۔ (۹۰) ما اشر و ابا نفسهم بئسما اشر ا نفسهم سورة البقرة (۹۳)۔ بئسما یا مرگم
یہ سورة الاعراف (۱۵۰)۔ بئسما خلقتمونی۔

ان آیات میں لفظ بئس۔ کو لفظ۔ ما۔ کیساتھ ملا کر۔ بئسما لکھا گیا ہے جب کہ
قرآن میں چھ مقام پر یہ دونوں لفظ الگ الگ بھی لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ۔ ان۔
اور۔ ما۔ کو تین مقام پر الگ الگ لکھا گیا ہے۔

سورة الانعام (۱۳۴) ان ما تو عدون سورة الحج (۶۲) وان ما يدعون
سورة لقمن (۳۰) وان ما يدعون

ان تین آیات کے علاوہ پورے قرآن میں۔ ان اور۔ ما۔ کو ملا کر۔ انما۔ لکھا
گیا ہے۔ قرآن میں وصل اور فصل کے اور بھی نظائر ہیں۔ مثلاً لفظ۔ فی۔ اور ما۔ کو قرآن
میں گیارہ جگہ ملا کر لکھا گیا ہے باقی تمام جگہ الگ الگ لکھا گیا ہے۔ قدیم نسخہء قرآن میں
جہاں بھی الفاظ کی کتابت وصل کی صورت میں کی گئی تھی وہاں بعد کے تمام کاتبوں نے بھی
ان الفاظ کو وصل کی صورت میں ہی نقل کیا ہے اور جہاں فصل کی صورت اختیار کی گئی تھی وہا
ں بھی بعد کے کاتبوں نے فصل کی صورت ہی اختیار کی ہے۔ مسلمانوں نے کتابت میں
ہمیشہ اتباع کو قائم رکھا اور جو لفظ جس طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں لکھا گیا تھا وہ لفظ
آج بھی اسی طرح کتابت کیا جاتا ہے۔ احتیاط کا یہ عالم رہا ہے کہ قرآن میں جہاں حرف
ت۔ مدور صورت (ة) میں لکھی گئی تھی وہاں مدور صورت میں آج بھی لکھی جاتی ہے اور
جہاں مبسوط صورت میں (ت) لکھی گئی تھی وہاں آج بھی مبسوط صورت میں ہی لکھی جاتی
ہے جبکہ۔ ت۔ کی ان دونوں صورتوں سے معنی اور مطالب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس
طرح قرآن مجید کا لکھنا قرآنی رسم الخط کہلایا جس میں اولین کتابت قرآن کا مکمل طور پر
اتباع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید لکھنے والے کاتب بھی خاص ہوتے ہیں جو اس کی کتابت کے
رموز سے واقف ہوتے اور قدیم کتابت کا پورا اتباع کرتے ہیں۔

ناسخ و منسوخ آیات

قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں۔ اس دعوے کے حق میں اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ اگر قرآن کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو اس کلام میں بہت سے تضاد ہوتے۔ یہاں بہت سے تضاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو بہت سے تضاد ہوتے اللہ کا کلام ہے اس لیے کلام اللہ میں کم تضادات ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کلام میں کہیں بھی تضاد موجود نہیں۔ بیان میں تضاد نہ صرف کلام کا نقص ہوتا ہے بلکہ یہ صاحب کلام کی صلاحیت کا نقص بھی ظاہر کرتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور ضعف سے پاک ہے۔

اللہ عالم الغیب، حکیم کامل اور جامع الصفات ہے۔ اس کی ذات سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایک مسئلہ اور معاملہ میں کبھی کچھ کہے اور کبھی کچھ۔ کبھی ایک حکم دے اور کبھی اس حکم سے معارض دوسرا حکم دے دے۔ ایسے ناقص خدا کا تصور یہود اور امامیہ فرقہ میں پایا جاتا ہے۔ ان کے خدا کو بُدا ہوتا ہے یعنی بعض امور کا علم ان کے خدا کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ واقع ہو جاتے ہیں اور بعض معاملات میں ان کا خدا مغالطہ میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اسلام ایسے خدا کے تصور کو رد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر لا علمی اور ہر نقص و ضعف سے مبرا اور پاک قرار دیتا ہے۔ قرآن میں ناسخ اور منسوخ آیات کے وجود کو اسی صورت میں ہی تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ہم (نعوذ باللہ) اللہ کے علم، اس کی حکمت اور اس کی قوت فیصلہ کو ناقص سمجھ لیں۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ آیات کے خلاف یہ دلیل سب سے زیادہ واضح اور مضبوط ہے۔ اس بحث میں پڑنا بیکار ہے کہ کون سی آیت کون سی آیت کو منسوخ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس نظریہ اور دعوے کو کلیتاً باطل قرار دینے کے لیے یہ دلیل

ہی کافی ہے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کو منسوخ اور دوسری آیت کو ناسخ تسلیم کیا گیا تو یہ کلام اور فیصلہ کا نقص ہوگا۔ یہ نقص اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے گا اور اللہ کو کسی نقص سے وابستہ کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔

بعض علماء نے محض اپنے نقص فہم کی بنا پر قرآن میں کم و بیش ایسی ساٹھ آیات کی نشان دہی کی ہے جو قرآن کی دوسری ساٹھ آیات سے منسوخ ہو گئیں یا ان میں باہم تضاد و تعرض پیدا ہو گیا۔ یہ کلیہ ہے کہ کلام کا منشا اور مفہوم اس کے موقع و محل کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔ مذکورہ علماء نے جن آیات کو منسوخ اور جنہیں ناسخ قرار دیا ہے ان میں سے بیشتر ناسخ و منسوخ آیات دو مختلف موضوع سے تعلق رکھتی ہیں یا ان میں باہمی تعرض و اختلاف کا قرینہ پیدا نہیں ہوتا مثلاً سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں کہا گیا ہے کہ:

ترجمہ: تمہاری جو عورتیں فحاشی کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو ان (عورتوں) کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔

سورۃ النور کی آیت ۲۰ میں یہ ارشاد ہوا ہے:

ترجمہ: زنا عورت کرے یا مرد دونوں کو سوڈے مارو۔

ان دونوں آیات کو زنا کے متعلق سمجھ کر یہ کہہ دیا گیا کہ ایک جگہ زنا کی سزا سو کوڑے مارنا قرار دی گئی ہے اور دوسری جگہ تا حیات گھر میں بند کر دینے کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اس طرح یہ دونوں آیات ایک دوسرے کی نفی اور مخالف ہیں۔ ان میں سے ایک منسوخ اور دوسری ناسخ ہے۔ یہ غلط فہمی سورۃ النساء آیت ۱۱۴ میں مستعمل لفظ الفاحشہ سے ہوئی ہے۔ فاحشہ کو زنا تصور کر لیا گیا جبکہ فواحش بے حیائی کی حرکات اور باتوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر فاحشہ کا مطلب زنا ہوتا تو زنا کا عمل مرد کے بغیر کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں عورت کے ساتھ مرد کو بھی سزا میں شریک کیا جاتا اور اسے بھی گھر میں بند کر دینے کا حکم دیا جاتا لیکن فحاشی کا مطلب زنا نہیں ہے بلکہ بے حیائی کی حرکات اور باتوں پر فحاشی کا اطلاق ہوتا ہے۔

یہ سزا صرف ایسی عورتوں کے لیے ہے جو نامحرموں کے سامنے بے حجاب آتی

ہوں، فحش گفتگو کرتی ہوں، اپنے نسوانی اعضاء کو چھپانے کی بجائے ان کی ملبوس نمائش کرتی ہوں، مختلف مردوں سے آنکھ لڑاتی اور معاشرت بازی کرتی ہوں اور اپنی حرکات سے لوگوں کے شہوانی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہوں گرچہ جنسی اختلاط سے گریز کرتی ہوں۔ ایسی عورتوں کے خلاف خاص طور پر اپنوں میں سے چار گواہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ زنا کے ثبوت کے لیے اپنوں میں سے گواہی لانے کی شرط نہیں لگائی گئی بلکہ چار عینی گواہ کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گی تو اسے گھر میں بند نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے سو درے مارے جائیں گے۔ اس وضاحت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مذکورہ دونوں آیات کا تعلق دو الگ الگ نوعیت کے گناہ سے ہے۔ اس لیے ان میں باہمی تضاد ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔ اسی طرح دیگر آیات کے متعلق بھی مغالطہ ہوا ہے۔ علماء نے ایسی تمام ناسخ و منسوخ آیات کا ایک ایک کر کے رد پیش کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کی نہ کوئی آیت منسوخ ہوئی نہ ہی کوئی ناسخ آیت قرآن میں موجود ہے۔

امام التاویلات اور عدو المعجزات مسٹر غلام محمد پرویز کے ایک قدر دان نے ناسخ و منسوخ آیات کے موضوع پر پانچ کلووزنی ایک کتاب تالیف فرمائی ہے۔ اس میں بظاہر تین سو اکتیس منسوخ آیات پر بحث کی گئی ہے لیکن فی الحقیقت اس کتاب کا اصل موضوع پرویزی ذہن کے مطابق رد معجزات و روایات ہے۔ راقم نے مختلف مکاتب فکر کا جس قدر مطالعہ کیا ہے ان میں ایک گمراہی کی بات مشترک پائی ہے کہ الا ماشاء اللہ بیشتر مکاتب فکر کے علماء کسی نہ کسی مسئلہ میں افراط یا تفریط کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ اصابت رائے اور تحقیق کا تقاضا ہے کہ محقق حد اعتدال پر قائم رہے اور کسی قسم کی فکری عصبیت کو ذہن میں داخل نہ کرنے دے۔ یہ افراط اور تفریط کی راہ اختیار کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک طرف انتہا پسند حدیثین نے حدیث نبوی ﷺ کو قرآن کا ناسخ قرار دے کر قرآن کو حدیث کا تابع مہمل بنا لیا اور دوسری طرف پرویزی گروہ کی طرح منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہو گیا جو امور شرعیہ کے تعین میں حدیث نبوی کو حجت تسلیم نہیں کرتا۔ ایک طرف بدعتی علماء نے رسول اللہ ﷺ کو حاضر و ناظر اور مافوق البشر قرار دے کر آپ سے ایسی خرق عادات روایات منسوب کر دیں جن کی اصل جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے

قرآن میں مذکور معجزات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عربی الفاظ کی معنوی کثرت اور تخیلات کی جولانی سے کام لے کر ایسی دو راز کار تاویلات گھڑ ڈالیں جنہیں جدت پسند اور ناپختہ ذہن تو شاید قبول کر لے لیکن دین کا شعور رکھنے والا متوازن ذہن کا کوئی بھی شخص قبول نہیں کر سکتا۔

قدما میں معتزلہ کے طبقہ نے جس کے بانی یہود کے فریسی فرقہ کے نو مسلم تھے انہوں نے اسلام میں یونانی منطق پر مبنی کئی فکری سراب تخلیق کیے تھے۔ اس گروہ کے بھی کچھ لوگ معجزات کے منکر تھے۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی قدرت کاملہ کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔ لامذہب فلسفیوں نے بھی اقتدار اعلیٰ کی تعریف یہ کی ہے کہ ایسے اعلیٰ اقتدار کا مالک مقتدر اعلیٰ قرار دیا جاسکتا ہے جس کے اقتدار سے بالاتر کسی کا بھی اقتدار نہ ہو۔ جو اپنے منشا، حکم اور قانون کی پابندی بلا استثنا ہر ایک سے کروا سکتا ہو لیکن وہ خود کسی کے حکم، منشا اور قانون کا پابند نہ ہو حتیٰ کہ خود اس کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کی پابندی بھی اس پر عائد نہ ہوتی ہو۔ ظاہر ہے جس ذات پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد کی جاسکے وہ ذات مقتدر اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ مقتدر اعلیٰ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی قدرت اور طاقت کو جس طرح اور جب بھی چاہے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے۔ مثلاً سورج کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بے پناہ حرارت اور روشنی پیدا اور ترسیل کرتا ہے لیکن اسے یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ حرارت اور روشنی پیدا کرنا بند کر دے۔ اس کے برعکس خالق کائنات اپنی لامحدود قدرت کو جب بھی جس طرح چاہے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ کائنات اور اس کا نظام اللہ کے منشا کا پابند ہے۔ اللہ کائنات اور اس کے نظام کا پابند نہیں۔ اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کو معجزات دکھائے ہیں تاکہ اولاد آدم کو یقین آجائے کہ اللہ نظام قدرت اور قانون فطرت کو جاری رکھتے ہوئے بھی اس نظام اور قانون کے خلاف بھی عمل اور نتائج پیدا کر سکتا ہے۔

سر سید احمد خان وغیرہ سائنس دانوں کے اس طبقہ سے متاثر تھے جن کی یہ توجیہ تھی کہ یہ کائنات حادثاتی طور پر خود بخود وجود میں آگئی اور نظام کائنات خود بخود بتدریج

قائم ہوتا چلا گیا۔ اس تو جیہہ کو اب بیشتر سائنس دان تسلیم نہیں کرتے اور وہ کائنات کے ایک ایسے خالق کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جس نے کمال حکمت اور بے مثل منصوبہ بندی کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا اور کائنات کی ہر شے کے لیے متعدد نظام کار مرتب کیے۔ الہامی مذاہب بھی خالق کائنات کے اس تصور کو ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بھی انتہا پسندی کی دلیل ہے کہ آپ ایسے عظیم الشان خالق اور قادر کو اس کی مخلوق اور اس کے تخلیق کردہ قانون کا تابع اور محتاج کر دیں۔ اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اس کا منشا و عمل ہر قید سے آزاد ہے۔ جن حضرات نے معجزات سے متعلق کلام ربانی کو تاویلات کے ذریعہ غیر معجزاتی ثابت کرنے کی کاوش کی ہے انہوں نے ایسی تمام آیات کو گویا منسوخ کر دیا اور اپنی رائے کو ان آیات کا نسخ بنا دیا۔ یہی حالت ان انتہا پسند محدثین کی ہے جو حدیث نبوی کو نصوص قرآنی کا نسخ قرار دیتے ہیں۔ فی الحقیقت قرآن کی کوئی بھی آیت قرآن کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہوئی ہے اور نہ ہی وحی غیر مملو سے۔ اس لیے قرآن میں نہ کوئی نسخ آیت ہے نہ منسوخ۔

باب دوم
نزول وحی اور
جمع و تدوین متن قرآن

آغازِ نزولِ قرآن

اس امر پر بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اُس وقت رسول اللہ ﷺ کی عمر اکتالیس سال تھی۔ رمضان کی کس تاریخ کو نزول قرآن کا آغاز ہوا اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ قرآن کی سورۃ القدر میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قرآن کا نزول لیلة القدر میں ہوا لیکن یہ ذکر نہیں کہ لیلة القدر رمضان کی کس تاریخ میں واقع ہے۔ سورۃ القدر کی متعلقہ آیت کا متن یہ ہے۔

یہی مضمون سورۃ الذُّخَان کی آیت (۳) میں بھی بیان ہوا ہے یعنی ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت (۱۸۵) میں بھی ماہ رمضان میں نزول قرآن کی ان الفاظ میں تصدیق کی گئی ہے۔

ترجمہ: ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا (جو) لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت دینے والی (دوسری کتب الہامی میں) واضح الدلائل ہے (حق و باطل) میں فرق قائم کرنے والی ہے۔ ان تمام آیات سے صرف یہ تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا لیکن ان سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کی کس تاریخ کو نازل ہوا اور یہ کہ کیا

پورا قرآن ایک ہی رات یا ایک ہی ماہ میں نازل ہوا یا مختلف ماہ و سال میں جتہ جتہ نازل ہوا۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھا آپ نے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی لیکن یہ ممکن ہے کہ حضور کو وہ تاریخ یاد نہ رہا ہو یا آپ اس تاریخ کا تعین نہ کر سکے ہوں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مہینہ کی تاریخوں کا اس قدر عام استعمال نہ تھا جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ و سال اور دن اور تاریخ سے بے نیاز ہو کر غار حرا میں تنہا محو عبادت رہتے تھے اس استغراق کی حالت میں آپ کو تاریخیں یاد رکھنے کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ آپ کو تاریخیں یاد رہیں۔ علاوہ ازیں قرآن میں نزول قرآن کا وقت رات کا بتایا جاتا ہے جبکہ احادیث کی روایات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ غار حرا میں پہلی وحی دن کے کسی حصے میں نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ خوف و دہشت کے عالم میں غار حرا سے اتر کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ اگر وقت کا یہ اختلاف درست ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غار حرا میں نازل ہونے والی وحی اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہونے کا مطلب مختلف ہے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ فرما کر اس کا کچھ حصہ اسی شب رسول اللہ ﷺ پر نازل فرما دیا ہو۔ یہ امر خلاف واقعہ ہے کہ قرآن کا پورا متن لیلۃ القدر یا یوم بدر میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا تھا مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی چھیا سی (۸۶) سورتیں اور مدینہ کی (۲۸) اٹھائیس سورتیں قریباً تیس سال میں جتہ جتہ نازل ہوئی تھیں۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور سورۃ البقرہ میں شہر رمضان۔ الذی انزل فیہ القرآن۔ کا مطلب پورے

قرآن کا نزول ہے یا قرآن کے کچھ حصہ کے نزول کو مجازاً قرآن کا نزول کہا ہے مثلاً آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ آپ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ قرآن کا حصہ ہے اس لیے حتمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے نزول کو بھی قرآن کا نزول قرار دیا ہو۔ بعض علماء نے محض قیاس کی بنیاد پر یہ مفروضہ پیش کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ جس مقام پر پورا متن قرآن اتارا گیا اس جگہ کو بیت العزۃ کہتے ہیں۔ بیت العزۃ سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا متن قرآن رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔ علماء کا یہ مفروضہ قرآن کی کوئی سند نہیں رکھتا۔ قرآن میں نہ بیت العزۃ کا ذکر ہے اور نہ ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کے نزول کا۔ قرآن میں لوح محفوظ کا ذکر ضرور ہے لیکن اس ضمن میں نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت ظاہر فرمانے کے لئے فرمایا ہے کہ ہم نے متن قرآن۔ لوح۔ میں محفوظ کیا ہے۔ اس ارشاد باری سے ذہن میں یہ نکتہ ابھرتا ہے کہ جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ گویا لوح محفوظ میں درج متن کی تلاوت کرتا ہے اس طرح مسلمانوں کے لئے قرآن کے طفیل عالم بالا میں موجود۔ لوح۔ کی عبارت پڑھنا ممکن ہو گیا۔

بعض علماء نے نزول قرآن کی تاریخ سترہ رمضان بتائی ہے ان کا یہ دعویٰ قرآن کی اس آیت پر مبنی ہے۔

ترجمہ: اگر تم اللہ پر اور اس (کتاب) پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن نازل کی جس دن (حق و باطل) الگ الگ ہو گئے اور جس دن دو جماعتیں (لڑنے کے لئے) جمع ہوئیں۔

مفسرین نے یوم التقی الجمعان کا مطلب یوم بدر بتایا ہے اور غزوة بدر سترہ

رمضان کو ہوا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر بھی وحی نازل ہوئی تھی لیکن پورا قرآن نازل نہیں ہوا۔ راقم کا خیال ہے کہ نزول قرآن کے متعلق ان تمام آیات کا مقصد ماہ رمضان کی اہمیت اور احترام کو ظاہر کرنا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات کو ہزار ماہ سے افضل قرار دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس قدر کی رات کی عبادت ایک ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ سب اللہ کی عنایات کا اظہار ہے اس اظہار سے یہ بحث شروع کرنا بے سود ہے کہ لیلۃ القدر یا رمضان میں پورا قرآن نازل ہو یا اس کا کچھ حصہ نازل ہوا۔ جس بات کی وضاحت کرنا اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا اس بات کا کھوج نکالنا اور قیاس آرائیاں کرنا منشاء الہی کے خلاف ہے۔ شریعت کی تکمیل یا مسلمانوں کے ایمان و عمل میں اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نزول قرآن کا آغاز کس تاریخ کو ہوا تھا یا مذکورہ آیات پورے قرآن کے نزول کو ظاہر کرتی ہیں یا کسی جزو کے نزول کو بہر صورت قرآن نازل ہو گیا اس کا متن مدد اور محفوظ ہو گیا ایمان و عمل کے لئے جس کتاب کی ضرورت تھی وہ بحمد اللہ ہمارے پاس موجود ہے اور بلا کسی تحریف و تغیر موجود ہے۔ ہماری توجہ غیر ضروری اور لا حاصل بحث کی بجائے احکام قرآن کو سمجھنے اور ان کی تعمیل کرنے پر مرکوز ہونی چاہئے۔ یہی اس کتاب کے نزول کا مقصد اصلی ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

نزولِ وحی

ائمہ حدیث اس امر پر متفق ہیں کہ نزولِ قرآن کا آغاز اور پہلی وحی کا نزول جبل نور کے غار حرا میں ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات پر مشتمل تھی۔ اس طرح قرآن کا آغاز گویا پڑھنے کے حکم سے ہوا۔ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کب اور کہاں نازل ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف روایات کے باعث پہلی اور دوسری وحی کے درمیان چند ہفتوں سے لے کر ڈھائی سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے۔ اس وقفہ کے دور کو اصطلاحاً فترتِ وحی کہا جاتا ہے۔ دوسری وحی کے متعلق بھی اختلاف ہے کچھ نے سورۃ القلم کو اور کچھ نے سورۃ المدثر کو دوسری وحی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نزولِ وحی کی ترتیب کے متعلق اختلاف بڑھتا جاتا ہے بعض ایک سورہ یا آیت کو مسبوق قرار دیتے ہیں اور بعض دوسری کو اس لئے نزولِ وحی کی کسی بھی ترتیب کو یقینی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

نزول کے اعتبار سے جو آیات مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی سورہ میں اور مدینہ میں نازل شدہ آیات کو مدنی سورہ میں جمع کیا گیا ہے۔ لیکن ایسی بھی آیات ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئیں اور نہ مدینہ میں ایسی آیات کے لئے یہ اصول مرتب کر لیا گیا کہ جو آیات ہجرت سے قبل نازل ہوئیں انہیں مکی سورتوں میں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورتوں میں شامل سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جو مشہور خطبہ رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا اور اس خطبہ کے بعد میدان عرفات میں سورۃ المائدہ کی جو تیسری آیت

اس آیت کو مقام نزول کے اعتبار سے مکی قرار دیا جانا چاہئے تھا لیکن اسے مدنی سورۃ المائدہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ایسی آٹھ آیات ہیں جو مدینہ منورہ سے باہر نازل ہوئیں لیکن انہیں مدنی سورہ میں ہی داخل کیا گیا۔ اس ترتیب میں ایک استثنا بھی ہے وہ یہ کہ پینتیس مکی سورتوں کو چند ایسی آیات شامل کر کے مکمل کیا گیا جو آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ مدینہ میں نازل ہونے والی ایسی آیات جو اپنی سورۃ کی دیگر آیات کے نزول کے دس پندرہ سال بعد نازل ہوئی تھیں وہ بھی مکی سورہ کی آیات شمار ہوئیں۔ تدوین کی یہ ایسی غیر معمولی صورت ہے جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا اور کوئی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اور اللہ کے رسول ﷺ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایسا غیر معمولی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن کی تدوین کا عمل صرف احکام اور منشاء الہی کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ نے انجام دیا تھا۔

سورہ کی ترتیب نزول

نزول وحی کی ترتیب کے مطابق بھی سورۃ کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس ترتیب کا مدار روایات پر ہے اور اکثر محدثین نے مفسرین کی روایات کو بھی اپنی کتب میں شامل کر لیا ہے جبکہ مفسرین کی روایات زیادہ معتبر نہیں ہوتیں۔ زیادہ تر ابن عباس کی تفسیر میں مختلف آیات کا شان نزول تحریر کیا گیا ہے لیکن ان روایات کی اسناد کے متعلق ہی نہیں بلکہ خود تفسیر ابن عباس کے متعلق بھی شک کیا گیا ہے کہ یہ تفسیر ابن عباس سے منسوب کر کے کسی اور نے تحریر کی ہے۔ بہر نوع نزول کی ترتیب کی بنیاد پر آیات اور سورہ کی ترتیب میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اس لئے درج ذیل ترتیب بھی مستند قرار نہیں دی جاسکتی۔

مکی سورتوں کی ترتیب نزول:

(۱) سورۃ العلق	(۲) القلم	(۳) المزمل	(۴) المدثر
(۵) الفاتحہ	(۶) اللہب	(۷) التکویر	(۸) الاعلیٰ
(۹) اللیل	(۱۰) الفجر	(۱۱) الضحیٰ	(۱۲) الانشراح
(۱۳) العصر	(۱۴) الغدیت	(۱۵) الکوثر	(۱۶) العکاظ

(۱۷) الماعون	(۱۸) الکافرون	(۱۹) الفیل	(۲۰) الفلق
(۲۱) الناس	(۲۲) الاخلاص	(۲۳) النجم	(۲۴) عبس
(۲۵) القدر	(۲۶) الشمس	(۲۷) البروج	(۲۸) التین
(۲۹) القریش	(۳۰) القارعة	(۳۱) القیمة	(۳۲) الهمزہ
(۳۳) المرسلت	(۳۴) ق۔	(۳۵) القدر	(۳۶) الطارق
(۳۷) القمر	(۳۸) ص۔	(۳۹) الاعراف	(۴۰) الجن
(۴۱) یسین	(۴۲) الفرقان	(۴۳) الفاطر	(۴۴) المریم
(۴۵) ط	(۴۶) الواقعة	(۴۷) الشعراء	(۴۸) النمل
(۴۹) القصص	(۵۰) بنی اسرائیل	(۵۱) یونس	(۵۲) ہود
(۵۳) یوسف	(۵۴) الحجر	(۵۵) الانعام	(۵۶) الصفات
(۵۷) القمر	(۵۸) سباء	(۵۹) الزمر	(۶۰) المؤمن
(۶۱) حم السجدہ	(۶۲) الشوریٰ	(۶۳) الزخرف	(۶۴) الدخان
(۶۵) الجاثیہ	(۶۶) الاحقاف	(۶۷) الذاریات	(۶۸) الغاشیہ
(۶۹) الکہف	(۷۰) النحل	(۷۱) النوح	(۷۲) ابراہیم
(۷۳) الانبیاء	(۷۴) المؤمنون	(۷۵) السجدۃ	(۷۶) الطور
(۷۷) الملک	(۷۸) الحاقة	(۷۹) المعارج	(۸۰) النبا
(۸۱) النازعات	(۸۲) الانفطار	(۸۳) الانشقاق	(۸۴) الروم
(۸۵) العنکبوت	(۸۶) المطففین		

پینتیس مکی سورتوں میں ایسی آیات بھی شامل ہیں جو کہ مکہء مکرمہ میں نازل نہیں ہوئیں بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور انہیں درج ذیل مکی سورتوں میں شامل کر دیا گیا۔

(۱) سورۃ القلم۔ اس سورہ کی آیات ۱۷ تا ۳۳۔ اور ۴۸ تا ۵۰ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں

(۲) سورۃ المزمل۔ آیات ۱۰۔ ۱۱۔ ۲۰ مدینہ میں نازل ہوئیں۔

(۳) سورۃ الماعون۔ آیات ۴۔ تا۔ ۷ مدینہ میں نازل ہوئیں۔

- (۴) سورة النجم۔ آیت ۳۲ مدنی ہے۔
- (۵) سورة المرسلات۔ آیت ۴۸ مدنی ہے۔
- (۶) سورة ق۔ آیت ۳۸ مدنی ہے۔
- (۷) سورة القمر۔ آیات ۴۴- تا۔ ۴۶ مدنی ہیں۔
- (۸) سورة الاعراف۔ آیات ۱۶۳- تا۔ ۷۰ مدنی ہیں۔
- (۹) سورة یسین۔ آیت ۴۵ مدنی ہے۔
- (۱۰) سورة الفرقان۔ آیات ۶۸- تا۔ ۷۰ مدنی ہیں۔
- (۱۱) سورة مریم۔ آیات ۵۸- تا۔ ۷۰ مدنی ہیں۔
- (۱۲) سورة طہ۔ آیات ۵۸ اور ۷۰ مدنی ہیں۔
- (۱۳) سورة الواقعة۔ آیات ۸۱- ۸۲ مدنی ہیں۔
- (۱۴) سورة الشعراء۔ آیات ۱۹۷- اور۔ ۲۲۴ سے آخر تک مدنی آیات ہیں۔
- (۱۵) سورة القصص۔ آیات ۵۲- تا۔ ۵۵ مدینہ میں نازل ہوئیں اور آیت ۸۵ ہجرت کے دوران مدینہ کی راہ میں واقع مقام جعفر میں نازل ہوئی۔
- (۱۶) سورة بنی اسرائیل۔ آیات ۲۶- ۳۲- ۳۳- ۵۷- اور ۷۳ تا ۸۰ مدینہ میں نازل ہوئیں۔
- (۱۷) سورة یونس۔ آیات ۴۹- اور۔ ۹۲- تا۔ ۹۴ مدنی ہیں۔
- (۱۸) سورة ہود۔ آیات ۱۲- ۱۷- اور۔ ۱۱۴ مدنی ہیں۔
- (۱۹) سورة یوسف۔ آیات ۱- ۲- ۳- اور ۷ مدنی ہیں۔
- (۲۰) سورة الحج۔ آیات ۸۷ مدنی ہے۔
- (۲۱) سورة الانعام۔ آیات ۲۰- ۲۳- ۹۱- ۹۳- ۱۱۴- ۱۳۱- ۱۵۲- ۱۵۱- ۱۵۳ مدنی ہیں۔
- (۲۲) سورة لقمن۔ آیات ۱۷- ۲۸- ۲۹- مدنی ہیں۔
- (۲۳) سورة سباء۔ آیت ۶ مدنی ہے۔
- (۲۴) سورة الزمر۔ آیات ۵۲- ۵۳- ۵۴- مدنی ہیں۔
- (۲۵) سورة المؤمن۔ آیات ۵۶- ۵۷- مدنی ہیں۔

- (۲۶) سورة الشورىٰ - آیات - ۲۳-۲۳-۲۵-۲۷- مدنی ہیں۔
 (۲۷) سورة الزخرف - آیت ۵۴ مدنی ہے۔
 (۲۸) سورة الجاثیہ - آیت ۱۴ مدنی ہے۔
 (۲۹) سورة الاحقاف - آیات - ۱۵-۳۵ مدنی ہیں۔
 (۳۰) سورة الکہف - آیات - ۲۸- اور - ۸۳- تا - ۱۰۱- مدنی ہیں۔
 (۳۱) سورة النحل - آخری تین آیات مدنی ہیں۔
 (۳۲) سورة ابراہیم - آیات ۲۸-۲۹- مدنی ہیں۔
 (۳۳) سورة السجدة - آیات - ۱۶- تا - ۲۰- مدنی ہیں۔
 (۳۴) سورة الروم - آیت - ۷- مدنی ہے۔
 (۳۵) سورة العنکبوت - آیت ایک تا گیارہ مدنی ہیں۔

درج بالا تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی آیات کی کافی بڑی تعداد ہے جو مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں لیکن انہیں مکی سورتوں میں شامل کر دیا گیا۔ جس طرح بہت سی آیات کو سورہ کی دیگر آیات کے درمیان داخل کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے مذکورہ مدنی آیات کے نزول سے قبل مکی سورہ کی آیات کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا۔ اس قسم کی پیوند کاری اور تدوین صرف صاحب تصنیف ہی کر سکتا اور کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تدوین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے غیر متلووجی کے ذریعہ کروائی تھی۔

مدنی سورۃ کے نزول کی ترتیب

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے۔ نزول کی ترتیب کے مطابق ان سورتوں کی فہرست اس طرح مرتب ہوتی ہے۔

(۱) سورة البقرہ	(۲) سورة الانفال	(۳) آل عمران	(۴) الاحزاب
(۵) الممتحنہ	(۶) النساء	(۷) الزلزال	(۸) الحديد
(۹) محمد	(۱۰) الرعد	(۱۱) الرحمن	(۱۲) الدھر
(۱۳) الطلاق	(۱۴) البینۃ	(۱۵) المحشر	(۱۶) النور

(۱۷) الحج	(۱۸) المنافقون	(۱۹) المجادلہ	(۲۰) الحجرات
(۲۱) التحریم	(۲۲) التغابن	(۲۳) الصف	(۲۴) الجمعة
(۲۵) الفتح	(۲۶) المائدہ	(۲۷) التوبہ	(۲۸) النصر

درج بالا اٹھائیس سورہ میں سے چھ سورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں لیکن ان میں ایسی آیات بھی شامل ہیں جو مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں۔ ان آیات اور ان کی جائے نزول کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸۱ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی بعض نے اس کا نزول منیٰ میں بتایا ہے۔

(۲) مدنی سورۃ الانفال کی آیات ۳۰ تا ۳۶ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں۔

(۳) مدنی سورۃ محمد کی آیت ۱۳۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران راستے میں نازل ہوئی تھی۔

(۴) سورۃ الحج کی آیات ۵۲ تا ۵۵ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راہ میں نازل ہوئیں۔

(۵) مدنی سورہ المائدہ کی آیت تین حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔

(۶) مدنی سورۃ التوبہ کی آخری دو آیات مدینہ منورہ سے باہر کسی مقام پر نازل ہوئی تھیں۔

ان کے علاوہ دو ایسی سورہ بھی ہیں جو مدنی کہلاتی ہیں لیکن ان کی تمام آیات مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئیں۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) سورۃ الفتح۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد حدیبیہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے نازل ہوئی تھی۔

(۲) سورۃ النصر۔ یہ سورۃ حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں نازل ہوئی۔

درج بالا تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ مکی سورہ کی طرح مدنی سورہ میں بھی ایسی آیات شامل ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئیں۔ علاوہ ازیں دو ایسی سورہ بھی ہیں جن کا پورا متن مدینہ سے باہر نازل ہوا تھا مگر وہ مدنی سورہ تسلیم کی جاتی ہیں۔

روایات جمع و تدوین قرآن

قرآن کب اور کس طرح جمع اور مدون کیا گیا اس سلسلہ میں مختلف روایات اور دلائل کی بنیاد پر درج ذیل تین آراء قائم ہوئی ہیں:

۱۔ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں متن قرآن کسی بھی چیز پر لکھا ہوا نہ تھا۔ آپ کی زندگی میں صرف چار اصحاب رسول ﷺ کو پورا قرآن زبانی یاد تھا اور یہ چاروں اصحاب انصارِ مدینہ تھے۔

۲۔ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے کاتبان وحی مقرر فرمائے تھے اور یہ کاتب کھجور کے پتوں۔ اونٹ کے شانہ کی بڑی ہڈیوں۔ پارچوں اور باریک کھال پر لکھ کر متن وحی رسول اللہ ﷺ کے گھر میں رکھوا دیتے تھے۔ یہ تحریر شدہ مواد کسی ترتیب کے ساتھ مدون نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس تحریر شدہ مواد کو یکجا کر کے ایک تاگے سے باندھ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر چار صحابہ پر مشتمل جماعت نے متن قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع و تحریر کر کے اس کتاب کی نقول تیار کروائیں۔

۳۔ یہ کہ متن قرآن کی تدوین و ترتیب اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی آپ کاتبان وحی کو طلب فرما

کروجی کا متن تحریر کروادیتے تھے اور ہدایت فرماتے کہ ان آیات کو فلاں سورہ میں فلاں آیات کے بعد لکھ دو۔ قرآن کی تدوین کا یہ عمل غالباً وحی غیر متلو کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق عمل میں آتا تھا اس طرح بالآخر قرآن کی تدوین لوح محفوظ کے متن کے مطابق ہو گئی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی قرآن کے متعدد نسخے تیار کر لئے گئے۔

درج بالا تینوں آراء میں سے پہلی دو آراء کی بنیاد ایسی احادیث اور روایات پر قائم ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی احادیث کی معتبر کتب میں بھی درج ہیں۔ درج بالا تیسری رائے کی تائید بعض روایات کے علاوہ قرآن حکیم کی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ معتبر کتب میں درج ان روایات کی وجہ سے درج بالا متضاد اور اختلافی آراء وجود میں آئی ہیں۔ مختلف علماء اور محققین نے اس مسئلہ پر کافی طویل بحث کی ہے۔ ظاہر ہے تدوین قرآن کا معاملہ نہایت اہم معاملہ ہے اس معاملہ میں اختلاف سے متن قرآن کے متعلق شکوک کی راہ کھل سکتی ہے ہماری کتاب کا اصل موضوع بھی یہی ہے اس لئے ہم اس پر مفصل بحث کریں گے۔

آئمہ حدیث کی روایات

بعض آئمہ حدیث کی طرح امام بخاری اور امام مسلم کی کتب حدیث میں بھی ”جمع القرآن“ کے باب قائم کئے گئے ہیں اور ان میں جمع و تدوین قرآن کے متعلق روایات درج کی گئی ہیں۔ ان روایات میں سے چند بہت مشہور اور مقبول ہیں۔ لیکن ہم ان مشہور اور مقبول روایات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ تمام کتب احادیث میں ”صحیح بخاری“ سب سے زیادہ معتبر تصور کی جاتی ہے اس لئے ہم جمع اور تدوین قرآن کے متعلق خاص طور پر الجامع صحیح بخاری کی روایات کو نقل کر کے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔

(۱) الجامع صحیح بخاری، باب جمع القرآن

”ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم بن سعد سے کہا ہم

سے ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے عبید بن سبا سے اور انہوں نے (سنا) زید بن ثابتؓ سے۔ ”انہوں نے (زید بن ثابت نے) کہا کہ۔ جب یمامہ کی جنگ میں مسلمان مارے گئے تو ابو بکر صدیق نے مجھے بلوایا۔ میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمرؓ بھی وہاں بیٹھے ہیں ابو بکر نے کہا عمر میرے پاس آئے اور کہنے لگے یمامہ کی لڑائی میں قرآن کے قاری بہت مارے گئے ہیں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو اسی طرح جنگوں میں قاری مارے جائیں اور بہت سا قرآن ہاتھ سے جاتا رہے تو میں سمجھتا ہوں آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ اُس وقت میں نے عمر سے کہا یہ بتاؤ جو کام رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا وہ تم کیسے کر دو گے۔ عمر نے کہا اللہ کی قسم اس کام میں خیر ہے۔ پھر عمر مجھ سے اس کام کیلئے مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا مجھے بھی یہ کام بہتر نظر آیا اور عمر کی جو رائے تھی وہی میری بھی ہو گئی ابو بکرؓ نے کہا تو (زید بن ثابت) ایک جوان اور عقلمند آدمی ہے ہمیں تیرا اعتبار بھی ہے اور تو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وحی بھی لکھا کرتا تھا۔ ایسا کر کہ قرآن کی تلاش کر اُسے اکٹھا کر۔ زید بن ثابت نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ کہتے کہ تم پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو مجھ پر اتنا گراں نہ گزرتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کا کام گراں گزرا۔ میں نے ان سے کہا تم لوگ وہ کام کیوں کر کر دو گے جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے وہ مجھ سے یہی کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا بھی شرح الصدر کر دیا جس طرح اللہ نے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھول دیا تھا۔ میں نے قرآن کی تلاش شروع کی۔ کہیں کھجور کی شاخوں پر کہیں پتھر کی پتلی سلوں پر لکھا پایا کچھ لوگوں کو (قرآن) زبانی یاد تھا۔ (اس طرح قرآن جمع کیا) سورۃ توبہ کی آخری آیت صرف ابی خزیمہ انصاری کے پاس ملی اور کسی کے پاس نہ تھی۔ یعنی یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ سے لیکر آخر سورۃ تک۔

پھر یہ مصحف (جو زید بن ثابت نے تیار کیا تھا) ابو بکر کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد عمر کے پاس۔ پھر عمر نے اپنے انتقال کے وقت یہ مصحف اپنی بیٹی (ام المؤمنین) حفصہ کے سپرد کر دیا۔

صحیح بخاری حدیث ۲۰۸۹ میں ابن شہاب زہری سے ہی مروی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی درج ہے۔ ”ابن شہاب نے کہا خارجہ ابن زید بن ثابت نے مجھ سے بیان کیا انہوں نے زید بن ثابت سے سنا وہ کہتے تھے جب ہم (حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں) مصحف لکھ رہے تھے اس وقت سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا پتہ نہ چلا وہ آیت حضرت حفصہ کے مصحف میں بھی نہ تھی جبکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بارہا وہ آیت پڑھتے سنا تھا آخر ہم نے اس کی تلاش کی پھر وہ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی وہ آیت یہ تھی۔ ”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ“۔

ہم نے اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں لگا دیا۔

صحیح بخاری کے باب کاتب الوحی میں حدیث ۲۰۹۰ میں حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر حضرت زید بن ثابت کا یہ قول بھی منقول ہے۔

”ہم سے سحیح بن بکیر نے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے کہا انہوں نے یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے کہ عبید بن سبا نے کہا کہ زید بن ثابت کہتے تھے۔ ابو بکر نے مجھے بلوایا اور کہا تم رسول اللہ ﷺ کے دور میں وحی لکھتے تھے اب بھی تم ہی قرآن کی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کیا حتیٰ کے سورہ توبہ کی آخری آیت۔

إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۲۹﴾

مجھے ابو خزیمہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ملی۔

صحیح بخاری کی درج بالا روایات ترمذی اور نسائی کی کتب حدیث میں بھی کچھ تغیر کے ساتھ موجود ہیں۔

صحیح بخاری میں درج ذیل دو حدیثیں حفاظ قرآن کے متعلق درج کی گئی ہیں۔
ہمارے نزدیک ان احادیث کا تعلق حفاظ قرآن سے نہیں بلکہ قرآن جمع کر کے ترتیب سے
لکھنے والوں سے ہے۔ ان احادیث میں بنیادی لفظ جمع استعمال ہوا ہے جس کے معنی اردو
مترجم نے حفظ کرنے کے لیے ہیں۔ ہم یہاں مذکورہ احادیث کا مکمل ترجمہ پیش کرنے
کے ساتھ ساتھ اسناد کو چھوڑ کر عربی متن بھی درج کر رہے ہیں۔

۴۔ حدیث ۲۱۰۴:۔ سالت انس بن مالک من جمع القرآن علی عهد
النبی ﷺ قال اربعة کلهم من الانصار ابی بن کعب و معاذ بن
جبل و زید بن ثابت و ابوزید۔

ترجمہ: انس بن مالک سے پوچھا عہد نبوی ﷺ میں قرآن کن لوگوں کو یاد تھا (کن
کے پاس جمع تھا) انہوں نے کہا چار کو اور چاروں انصاری تھے۔ ابی بن کعب،
معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابوزید۔

۵۔ حدیث ۲۱۰۵:۔ عن انس قال مات النبی ﷺ ولم یجمع القرآن
غیر اربعة ابوالدر داء معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابوزید
قال ونحن ورثناه۔

ترجمہ: انس نے کہا نبی ﷺ کی وفات ہوگئی (اس وقت تک) چار کے علاوہ کسی کو
قرآن یاد نہ تھا (کسی اور نے قرآن جمع نہ کیا تھا) ابوالدرداء، معاذ بن جبل،
زید بن ثابت اور ابوزید۔ اور ہم ابوزید کے وارث ہوئے۔ (ابوزید حضرت
انس بن مالک کے چچا تھے)۔

صحیح بخاری کے باب جمع القرآن کی شرح فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی نے
ابویحییٰ عبدالکریم بن زیاد بن عمران القطان الدہر عاقولی محدث کی کتاب 'فوائد الدہر
عاقولی کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے:

۶۔ ابن شہاب زہری نے عبید بن سباق سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
وفات پاگئے اور قرآن کسی چیز پر لکھا ہوا نہ تھا۔

جرح و تجزیہ

درج بالا احادیث پر علماء اور محققین نے جرح اور کلام کیا ہے۔ ہم علماء کرام کی جرح کے ساتھ ساتھ خود بھی کچھ تجزیاتی کاوش کریں گے۔

صحیح بخاری کی درج بالا احادیث جنہیں ہم نے اپنی طرف سے ایک سے چھ تک نمبر لگا کر درج کیا ہے ان میں روایت نمبر (۳) اور (۵) کے سوا باقی تمام روایات ابن شہاب زہری نے بیان کی ہیں اور ابن شہاب زہری نے ان روایات کو حضرت عبید بن سباق سے سن کر بیان کیا ہے۔ حضرت عبید بن سباق یہ روایات صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ اسناد کو اس لئے غیر معتبر اور ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے کہ عبید بن سباق کا حضرت زید بن ثابت سے روایت کا سننا بعید از امکان ہے۔ امام بخاری نے اپنی مشہور تالیف ”تاریخ کبیر“ میں حضرت عبید بن سباق کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ۱۱۸ ہجری میں بھراڑ سٹھ (۶۸) سال وفات پائی۔ اگر ۱۱۸ میں سے ۶۸ سال منہا کر دئے جائیں تو حضرت عبید بن سباق کا سن ولادت ۵۰ ہجری قرار پائے گا۔ علم الوجال کی کتب اور کتب سیر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ۴۵ اور ۴۸ ہجری بتایا گیا ہے جبکہ حضرت عبید بن سباق ۵۰ ہجری میں تولد ہوئے اس لئے ان کا حضرت زید بن ثابت سے مذکورہ روایات کا سننا غیر ممکن امر ہے۔ اس حقیقت کی بناء پر مذکورہ روایات کی جڑ کٹ کر رہ جاتی ہے اور ان مشہور و مقبول روایات کو قبول کرنا غیر ممکن ہو جاتا ہے۔

درایت کی بنیاد پر بھی ان روایات میں باہم تضاد اور واضح سقم پایا جاتا ہے۔ درج بالا روایت (۱) میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت جو سورۃ توبہ کے آخر میں درج کی گئی وہ حضرت زید بن ثابت کو کہیں نہیں ملی بالآخر یہ آیت ابی خزیمہ انصاریؒ کے پاس مل گئی۔ روایت (۲) میں حضرت عثمان غنیؓ کے حکم پر مصحف تیار کرنے کے بیان میں سورۃ احزاب کی ایک اور آیت نہ ملنے کا ذکر ہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ کے حکم پر حضرت زید بن ثابتؓ نے جو مصحف تیار کیا تھا جسے اس روایت میں حضرت حفصہ کا مصحف کہا گیا ہے اس

میں بھی سورہ احزاب کی یہ آیت درج نہ تھی دیگر روایات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حکم کی تعمیل میں حتی المقدور احتیاط سے کام لیا صرف اپنے ہی حافظہ اور تحریر شدہ مواد پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مختلف صحابہ کرام کے حافظہ اور ان کی کاوشوں کو بھی مصحف قرآن کی تدوین میں پوری طرح استعمال کیا۔ لیکن درج بالا روایات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت زید بن ثابت اور ان کے معاونین نے پوری احتیاط سے کام نہیں لیا قرآن کی پوری ایک آیت کا پہلے مصحف میں شامل نہ ہونا بہت بڑا سقم ہے۔ اس غلطی کی بنا پر شکوک کی راہ کھلتی ہے ممکن ہے ان روایات کو اسی لئے گھڑا گیا ہو کہ تدوین قرآن کے باب میں شک کے لئے گنجائش پیدا کر دی جائے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں کذاب راویوں اور مفسد گروہ نے قرآن میں تحریف کا دعویٰ کیا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اصل قرآن میں سترہ ہزار آیات تھیں اور وہ سب موجودہ قرآنی آیات سے مختلف تھیں ہمیں اس قبیل کے راویوں کی کاوشوں کا واضح عکس ابن ابوداؤد اور ابن اشتر کی کتاب المصاحف کی روایات میں ملتا ہے۔ ہم ان روایات کی بنا پر آئمہ حدیث کی نیت پر قطعاً شک نہیں کرتے ہو سکتا ہے انہوں نے ان روایات کا پوری طرح تجزیہ نہ کیا ہو اور یہ بھی ممکن بلکہ بہت ممکن ہے کہ ان کے مسودہ میں مفسدین کے گروہ نے یہ مواد بعد میں داخل کر دیا ہو۔ کتب میں تحریف اور جعل سازی کی باقاعدہ مہم چلتی رہی ہے ہم ایسی مہم کے متعلق تفصیل اس کتاب کے باب تدوین تاریخ میں پیش کریں گے۔

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک متن قرآن بکھرا ہوا تھا اس کا کوئی نسخہ مرتب نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ کہنا کہ تو قرآن کی تلاش کر اور پھر اس حکم کی تعمیل میں حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ بیان کہ میں نے قرآن کی تلاش کی کہیں کھجور کی شاخوں کہیں پتھر کی پتلی سلوں پر لکھا پایا۔ ان جملوں سے یہی تاثر ملتا ہے کہ قرآن مدون صورت میں موجود نہ تھا پھر ان روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے سورہ احزاب میں اس تلاش کردہ آیت کو شامل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے قرآن کی تدوین کا بھی کچھ کام کیا تھا اگر ایسا ہے تو پھر خود رسول اللہ ﷺ قرآن کو کس ترتیب اور تدوین کے ساتھ پڑھتے اور ختم فرماتے تھے اور صحابہ کرام کس ترتیب کے ساتھ

قرآن حفظ کرتے تھے یا جن چار انصاری اصحاب کے متعلق الجامع صحیح بخاری میں بتایا گیا ہے کہ صرف یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں پورا قرآن یاد کر سکے تھے تو ان حضرات نے کس ترتیب کے ساتھ قرآن حفظ کیا تھا۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب درج بالا روایات کی روشنی میں نہیں دیا جاسکتا۔

درج بالا روایات نمبر (۴) اور (۵) میں حضرت انس بن مالکؓ سے مروی بیان میں دونوں جگہ بنیادی لفظ جمع استعمال ہوا ہے۔ ایک حدیث میں 'جمع القرآن' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور دوسری میں 'تجمع القرآن' کے۔ اردو ترجمہ میں جمع القرآن کو حفظ قرآن اور حفاظ قرآن مراد لی گئی ہے جو غلط ہے۔ جمع القرآن سے مراد قرآن کے تمام اجزا جمع کر کے لکھ لینا ہے۔ گرچہ یہ روایت بھی غیر معتبر اور ناقابل قبول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک صرف چار انصاری اصحاب رسول نے قرآن لکھ رکھا تھا۔ یہاں ہم صرف مذکورہ احادیث کے مفہوم پر بحث کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان احادیث میں جمع القرآن سے مراد حفظ قرآن نہیں ہے۔ اس کا ثبوت بھی ان ہی حدیث میں موجود ہے۔ حدیث ۲۱۰۵ جسے ہم نے پانچ نمبر دے کر نقل کیا ہے اس حدیث کا آخری جملہ قابل غور اور فیصلہ کن ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ کا یہ فرمانا کہ حضرت ابو زیدؓ کے ہم وارث ہوئے اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی جو ورثہ میں مل سکتی تھی۔ کسی کا قرآن حفظ کرنا کسی کو ورثہ میں نہیں مل سکتا۔ میرے والد اگر حافظ قرآن ہوں تو ان کا حافظ قرآن ہونا مجھے ورثے میں نہیں مل سکتا۔ اگر میرے والد نے خود قرآن لکھا ہو یا قرآن کا نسخہ خریدا ہو تو وہ مجھے ورثے میں مل سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ اصحاب رسول ﷺ نے قرآن کے اجزا جمع کر کے انہیں لکھ لیا تھا۔

اب رہ گئی یہ بات کہ لکھا ہوا قرآن صرف ان چار حضرات کے پاس تھا اس کی تردید میں ہم آگے کچھ ثبوت پیش کریں گے۔ ہم یہاں ایک اور حقیقت کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اور آئمہ حدیث کے دور میں بھی حفاظ قرآن کے لیے حافظ کا لفظ نہیں قاری کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ملاحظہ ہو اس سلسلے میں درج ذیل تفصیل:

حافظ اور قاری

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام۔ حافظ بھی ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے اس لئے حافظ اور حافظ قرآن کے الفاظ کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہونا چاہئے۔ صحابہ کرام اس نکتہ سے واقف تھے اس لئے وہ کسی بشر کیلئے حافظ کا لفظ استعمال نہ کرتے تھے جن اصحاب کو پورا قرآن یاد ہوتا تھا انہیں قاری القرآن کہا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی اور تابعی کے نام کے ساتھ کبھی بھی لفظ حافظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کسی صحابی اور تابعی کے نام کے ساتھ لفظ حافظ شامل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام یا تابعین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے پورا قرآن زبانی یاد ہو بلاشبہ صحابہ کبار کی اکثریت کو پورا قرآن یاد تھا اور وہ پابندی کے ساتھ ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جن احادیث میں صحابہ کیلئے قاری القرآن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد حافظ قرآن ہے۔ آئمہ حدیث کے دور میں بھی حافظ قرآن کو قاری القرآن ہی کہا جاتا تھا۔

لوگوں کے ناموں کے ساتھ لفظ حافظ لگانے کی بدعت احادیث حفظ کرنے کے دور میں شروع ہوئی اور سب سے پہلے ان حضرات کے نام کے ساتھ لفظ حافظ استعمال کیا گیا جنہیں قریباً ایک لاکھ اسناد کے ساتھ احادیث یاد ہوتی تھیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی کو اس بنا پر حافظ کہا گیا کہ انہیں مذکورہ تعداد میں احادیث یاد تھیں جب تک احادیث حفظ کرنے کا ذوق اور دور قائم رہا ایسے محدثین کے نام کے ساتھ لفظ حافظ استعمال کیا جاتا رہا جنہیں مقررہ تعداد میں احادیث یاد ہوتی تھیں۔ جب احادیث حفظ کرنے کا دور ختم ہو گیا تو عجمیوں نے غالباً ساتویں یا آٹھویں صدی ہجری میں ان لوگوں کیلئے لفظ حافظ استعمال کرنا شروع کر دیا جنہیں پورا قرآن زبانی یاد ہوتا تھا۔ اب یہ لفظ صرف قرآن حفظ کر لینے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور قاری اسے کہا جاتا ہے جو قرآن درست اخراج اور اوقاف کیساتھ پڑھتا ہو۔

درج بالا وضاحت سے یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ روایت (۵) میں جن چار

اصحاب کے نام درج کئے گئے ہیں وہ کاتب القرآن تھے۔ اس بناء پر ان کیلئے قاری القرآن کی بجائے مجمع القرآن کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں امام بخاری کے زمانہ میں بھی حفاظ قرآن کیلئے قاری کا لفظ استعمال ہوتا تھا اگر صرف یہ چار اصحاب رسول قرآن کے حافظ ہوتے تو انہیں قاری لکھا جاتا۔ فی الحقیقت یہ چار حضرات جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کتابت وحی پر بھی مامور تھے انہوں نے پورا قرآن آپ کی وفات سے قبل ہی لکھ لیا تھا۔ بہر نوع یہ کسی بھی طرح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت صرف چار اصحاب رسول کو پورا قرآن زبانی یاد تھا اور یہ کہ آپ کی وفات تک قرآن کسی بھی چیز پر لکھا نہ گیا تھا۔ اس دعوے کی تردید خود الجامع صحیح بخاری کی درج بالا حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عمر کی طرف سے حفاظ کی شہادت کی بناء پر جمع القرآن کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ گرچہ یہ روایت بھی اصل صورت حال کے خلاف ہے۔

مزید روایات

گرچہ الجامع صحیح بخاری کی مذکورہ بالا روایات کی اصلیت اور ان کا ضعف واضح ہو چکا ہے لیکن زیر بحث مسئلہ سے متعلق دیگر روایات کا بھی احاطہ کر لینا مضمون کی جامعیت کیلئے مناسب ہو گا چنانچہ ہم یہاں مزید مشہور روایات بھی نقل کر رہے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”اتقان“ میں لکھا ہے کہ حارث مجلسی نے اپنی کتاب الموسوم ”فہم السنن“ میں تحریر کیا ہے کہ:

”قرآن کی کتابت بدعت نہیں کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ نے قرآن لکھنے کا حکم دیا تھا۔ البتہ وہ متفرق پارچوں کاغذوں اور کھجور کے پتوں وغیرہ پر تحریر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے جمع کر کے یکجا کیا اور وہ ان منتشر اوراق کی جگہ ہو گیا جو رسول اللہ ﷺ کے گھر میں پائے گئے تھے۔ پھر جمع کرنے والوں نے ترتیب کے ساتھ ایک تاگے سے اُسے باندھ دیا تاکہ اس سے کوئی جزو ضائع نہ ہو۔ زید بن ثابت جو خود حافظ قرآن اور کاتب وحی تھے انہوں نے صرف اپنے حافظے اور کتابت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ حفاظ کے سینوں سے اور

کاتبان وحی کے اوراق سے اور رسول اللہ ﷺ کے گھر میں جو لکھا پایا ان سب سے مدد لی اور اسے جمع کرنے کے بعد انصار اور مہاجرین کی جماعت کے سامنے پڑھا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے اس اقدام سے اللہ جل شانہ کے اس ارشاد کی تکمیل ہو گئی کہ ہم نے ہی یہ ذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“

جمع القرآن کے متعلق ابن ابی داؤد نے بھی ہشام بن عروہ سے یہ روایت کی

ہے:

”ہشام کے والد عروہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھ جائیں اور جب کوئی شخص کتاب اللہ کی کسی آیت پر دو گواہ لے آئے تب اُسے نقل کریں۔“

درج بالا روایات کا ماخذ غالباً وہی احادیث ہیں جو الجامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج کی گئی ہیں۔ ان روایات میں خود محدث کی رائے بھی شامل نظر آتی ہے مثلاً یہ کہنا کہ قرآن کی کتابت بدعت نہیں اور یہ کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے صرف اپنے حافظہ اور اپنی کتابت پر بھروسہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ ابن ابی داؤد کی روایت میں جمع القرآن کی ایک نئی صورت بیان کی گئی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ حضرت عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھ جائیں اور جب کوئی کتاب اللہ کی کسی آیت پر دو گواہ لے آئے اُسے نقل کریں۔ اس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں متن قرآن مکمل طور پر تحریر نہیں کیا گیا تھا یہ کام حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں کیا گیا۔ اس طرح قرآن کا پہلا مکمل نسخہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حکم پر وجود میں آیا۔ یہ مفروضہ قطعاً غلط اور حقائق و قرائن کے خلاف ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں تحریر کر لیا گیا تھا۔ جوں ہی وحی نازل ہوتی اُس کی کتابت اور تدوین کر دی جاتی تھی متعدد صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنے لئے بھی آیات قرآنی تحریر کرتے رہتے تھے اور ایسے صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں تھی جنہوں نے اپنے حافظہ میں آیات قرآنی کو محفوظ کر لیا تھا۔ حفظ اور تحریر کا

یہ سلسلہ نزول وحی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ان حقائق کی تصدیق خود قرآنی آیات اور بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے اور قیاس بھی انہی حقائق کی تصدیق کرتا ہے۔

تدوین قرآن کے متعلق آیات قرآنی

یہ حقیقت ہے کہ پورا قرآن بیک وقت نازل نہیں ہوا۔ قریباً بارہ سال پانچ ماہ کے عرصے میں چھیالیس (۸۶) مکی سورتیں اور نو سال نو ماہ کے عرصے میں اٹھائیس (۲۸) مدنی سورتیں نازل ہوئیں۔ قرآن کی کل ایک سو چودہ (۱۱۴) سورتوں میں سے بہت سی سورتیں مکمل طور پر بیک وقت نازل نہیں ہوئیں۔ بعض سورتیں مثلاً سبع الطوال یعنی سورۃ البقرہ سے الانفال تک کی سات طویل سورتوں کی تکمیل کئی برس میں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ جن سورتوں کا متن مختلف آیات کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے کئی برس تک نازل ہوتا رہا ان سورتوں کی مختلف اوقات میں نازل ہونے والی آیات کو کس نے باہم مربوط اور مرتب کیا۔ ظاہر ہے یہ کام صحابہ کرام نہیں کر سکتے تھے۔ اصولاً اور لازماً ہر مصنف اپنی تصنیف کی تدوین کرتا ہے۔ کلام اللہ کی ترتیب اور تدوین کا مجاز و مختار صرف اللہ جل شانہ ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ باور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کی تدوین و ترتیب اپنے منشاء کے مطابق رسول اللہ ﷺ سے کروائی تھی۔ قرآن میں آیات اور سورہ کا اندراج نزول وحی کی ترتیب کے مطابق نہیں کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی پہلی سورہ البقرہ دوسری آل عمران۔ تیسری النساء اور چوتھی المائدہ ہیں یہ تمام سورتیں مدنی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی آیات کے نزول کے قریباً پندرہ سال بعد نازل ہوئی تھیں۔ پہلی وحی۔ اقراب اسم ربک الذی خلق تھی جسے قرآن میں پچانوے سورتوں کے بعد سورۃ علق میں درج کیا گیا جو قرآن کی چھیانوے (۹۶) سورۃ ہے یہ غیر معمولی ترتیب کوئی صحابی رسول نہیں کر سکتا تھا اس قسم کی غیر معمولی ترتیب کا اختیار صاحب کلام اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے ایسی ترتیب قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی صحابی اس قسم کی تبدیلی کرتا تو ایک ہنگامہ مچ جاتا۔ آج بھی اگر کوئی ناشر قرآن کی آیات کو آگے پیچھے کر کے چھاپ دے تو مسلمان اس کی بوٹیاں نوچ

ڈالیں گے۔

سورة الحجر آیت ۸۷ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ترجمہ: ”اے (نبی) ہم نے آپ کو سات آیات دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔“

یہ سات آیات سورة فاتحہ کی آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ درج بالا آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد کی سات آیات الگ دی ہیں اور بقیہ قرآن کا متن الگ عطا فرمایا۔ اس ارشاد ربانی کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے سورہ فاتحہ کو الگ صفحہ پر لکھوایا اُسے قرآن کی دوسری سورتوں اور آیات سے الگ رکھا۔ تدوین کے اس طریقہ کو آج تک قائم رکھا گیا ہے۔ ہر دور کے قرآنی نسخے میں سورہ فاتحہ پہلے صفحہ پر الگ لکھی جاتی رہی ہے۔ تدوین کا یہ طریق ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ قرآن کا پورا متن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاء کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے مدون کروایا تھا۔ اور قرآن کی اسی تدوین کو ہمیشہ قائم رکھا گیا۔

سورة الكهف آیت ۲۷ میں ارشاد باری ہے۔

ترجمہ۔ اور پڑھ دے جو تیری طرف وحی کی گئی تیرے رب کی کتاب سے۔

اس کے کلمات کوئی نہیں بدل سکتا کلمات کا بدلنا کلام کا بدلنا ہے۔ کلام صرف الفاظ کے بدلنے سے ہی تبدیل نہیں ہوتا بلکہ کلمات کی ترتیب بدلنے سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کی ترتیب بھی کوئی نہیں بدل سکتا یہ اختیار انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس حقیقت کو واضح طور پر سورة یونس آیت ۱۵ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ: جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں تو یہ لوگ

جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ۔ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دے۔ کہہ دے کہ میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل ڈالوں۔ میں پیروی نہیں کرتا بجز اس کے جو میری طرف وحی کی گئی ہے بیشک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے

(بھی) بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔“

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کفار مکہ نے قرآن بدلنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کفار بھی قرآن کو صحیفہ کی حیثیت سے جانتے تھے اُن کے اس مطالبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رسول کا کام وحی الہی میں موجود اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا ہے کسی رسول کو کلام اللہ میں رد و بدل کا قطعاً اختیار نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی قرآن بصورت کتاب تحریر اور مدون ہو گیا تھا اس دعوے کی تائید درج ذیل آیات سے بھی ہوتی ہے۔

سورة عبس آیات - ۱۱- تا - ۱۶۔

ترجمہ: ”دیکھو یہ ذکر (قرآن) نصیحت ہے جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ قابلِ عزت و احترام اور اوراق میں لکھا ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔ نہایت نیک اور مکرم ہاتھوں سے لکھا ہوا۔“

ان آیات سے تین امور کا تعین ہوتا ہے اول یہ کہ قرآن نصیحت اور پڑھنے کی چیز ہے جو بھی چاہے اسے پڑھ سکتا ہے۔ دوم یہ کہ قرآن ایسے اوراق میں لکھا گیا ہے جو قابلِ احترام اور پاک ہیں اور بلند مقام پر رکھے ہوتے ہیں یعنی ان پاک اوراق کا احترام کیا جاتا اور انہیں بلند مقام پر رکھا جاتا ہے سوم یہ کہ قرآن لکھنے والے نہایت پاک باز اور قابلِ تکریم لوگ تھے۔ ان واضح آیات کی روشنی میں کس طرح یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں قرآن کسی بھی چیز پر لکھا ہوا نہ تھا۔

سورة الواقعة آیات ۷۷- تا - ۷۹ کا متن یہ ہے۔

ترجمہ:- یہ بڑی تکریم والا قرآن ہے۔ کتاب محفوظ میں لکھا ہوا۔ اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔

سورة الطور۔ آیات ۲-۳۔

ترجمہ: ”یہ کتاب (قرآن) کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔“

سورة البروج آیت ۲۱-۲۲

یعنی یہ قرآن مجید بڑی شان والا ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
رق عربی میں ہرن وغیرہ کی پتلی کھال کو کہتے ہیں جس پر لوگ لکھا کرتے تھے۔
بعد میں ہر اس چیز کو جو کاغذ کی طرح پتلی ہو اور وہ لکھنے کے کام آتی ہو رق کہا جانے لگا۔ اس
آیت سے قرآن کا کشادہ اوراق میں لکھا جانا ثابت ہوتا ہے۔

عربی میں لوح شانہ کی بڑی چوڑی ہڈی کو کہتے ہیں۔ قدیم دور میں عرب عموماً
اونٹ کے شانہ کی چوڑی ہڈی پر لکھا کرتے تھے۔ مجازاً لوح پتھر کی سطح سہل اور لکڑی کی تختی
کو کہتے ہیں درج بالا آیت میں لوح محفوظ کا ذکر ہوا ہے مفسرین لوح محفوظ سے مراد ایسی
لوح لیتے ہیں جو عالم بالا میں رکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے لیکن
اس کی تشریح قرآن میں نہیں کی گئی کہ وہ کیا اور کہاں ہے۔

سورة البینہ۔ آیات ۲-۳۔

ترجمہ: اللہ کے رسول پاک نوشتے (قرآن) کی تلاوت کرتے ہیں اس میں حکمت
والی عبارات (کتابیں) لکھی ہوئی ہیں۔“

ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کا تحریر شدہ قرآن کی تلاوت کرنے کا واضح طور پر
ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی املا کرانے پر کفار مکہ کا ایک غلط بیان بھی قرآن میں منقول ہے۔
ملاحظہ ہو سورة الفرقان آیت ۵۔

ترجمہ: یہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں اس (رسول اللہ

ﷺ نے لکھ رکھا ہے، سو وہی صبح شام اس کے پاس لکھوائے جاتے ہیں۔
 درج بالا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ آیات وحی لکھواتے تھے اور
 آپ کے اس عمل کا علم کفار مکہ کو بھی تھا چنانچہ انہوں نے یہ بات گھڑ دی کہ نعو باللہ رسول اللہ
 ﷺ نے پرانے قصے لکھ رکھے ہیں اور اس لکھے ہوئے مواد کو آپ صبح شام لوگوں کو لکھواتے
 رہتے ہیں غالباً پرانے قصوں سے ان کی مراد یہود و نصاریٰ کی کتب میں درج روایات
 وغیرہ تھیں۔

گرچہ قرآن کی درج بالا آیات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے
 دور میں قرآن لکھا اور پڑھا جاتا تھا اور اس کے قلمی نسخے موجود تھے۔ لیکن مزید وضاحت
 اور تقویت کے لئے ہم اس موضوع پر چند احادیث بھی پیش کرتے ہیں۔

احادیث سے تائید

صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے۔ ”بعرض القرآن علی النبی ﷺ
 کل عام مرة فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض۔“
 ترجمہ: ہر سال رسول اللہ ﷺ کو ایک بار قرآن سنایا جاتا تھا لیکن جس سال آپ نے
 وفات پائی اس سال دوبار سنایا گیا۔“

اس حدیث کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل
 حضور ﷺ کے ساتھ قرآن پڑھتے اور ختم کرتے تھے جس سال آپ کا انتقال ہوا حضرت
 جبرائیل نے دوبار قرآن پڑھا۔ ظاہر ہے قرآن کی ایک مستقل ترتیب تھی جس کے مطابق
 قرآن حفظ اور تلاوت کیا جاتا تھا اور یہ ترتیب یقیناً رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی قائم
 ہو گئی تھی۔

صحیح بخاری میں۔ ”کرہیۃ السفر بالمصحف الی الارض العدو۔“
 باب قائم کر کے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن ساتھ لیکر
 دشمن ملک کا سفر کرنے سے منع فرمایا تھا۔

مسند امام احمد میں یہ روایت درج ہے۔ ”نہی ان مسافر بالمصحف۔“

یعنی رسول اللہ ﷺ نے سفر میں قرآن کا نسخہ لے جانے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت اس وضاحت کے ساتھ درج ہوئی ہے۔ ”مخافة ان يناله العدو“۔ مقصد یہ ہے کہ دشمن کے علاقہ میں قرآن لیکر جانے سے اس امر کا خطرہ تھا کہ وہ قرآن چھین لیں اور اس کی بے حرمتی کریں۔

کنز الاعمال میں یہ حدیث نبوی مرقوم ہے۔ قراء تک نظر تضاعف علی قراء تک حفظ کفضل المكتوبة علی انافلة۔

یعنی دیکھ کر تلاوت کرنے کو یادداشت کی بنا پر تلاوت کرنے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی فرض کو نفل پر۔

حضرت ابو امامہؓ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ قول مروی ہے۔

لا تغرنکم هذا المصاحف المعلقة ان الله لا يعذب قلبا وعى القرآن۔
ترجمہ: قرآن کے یہ نسخے جو تمہارے گھروں میں لٹکے ہوئے ہیں کہیں تمہیں قرآن حفظ کرنے سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ یاد رکھو جس کے دل میں قرآن محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اُسے عذاب میں نہ ڈالے گا۔

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے نسخے بیشتر گھروں میں موجود تھے۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں ایک باب قائم کیا ہے اُس کا عنوان ہے۔ ”لم یتَرَک النبی ﷺ الاما بین الدفتین“۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری نے حضرت ابن عباسؓ اور محمد ابن الحنفیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ”ما ترک النبی ﷺ الاما بین الدفتین“ یعنی رسول اللہ ﷺ نے قرآن دو چوبی دفتیوں کے درمیان چھوڑا تھا۔ فتح الباری میں اس کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید چمڑے پر لکھتے تھے اور اُسے دو چوبی تختیوں کے درمیان رکھ دیتے تھے۔ اس حقیقت کو صحیح مسلم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قالت ام یعقوب لقد قرائت ما بین لوحی المصحف۔

ترجمہ: ام یعقوب نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا جو دو تختیوں کے درمیان تھا۔
درج بالا احادیث کے علاوہ صحیح اور حسن درجہ کی متعدد اور بھی احادیث موجود

ہیں جن سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں قرآن کے متعدد نسخے موجود تھے اور قرآن پڑھنا صحابہ کبار کا معمول تھا وہ نازل شدہ تمام آیات حفظ کر لیتے تھے اس طرح نزول وحی کا سلسلہ جب ختم ہوا تو یہ حضرات پورے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ قرآن کا حفظ اور تحریر میں رہنا اس امر کو بھی ثابت کرتا ہے کہ حفظ و تحریر کا یہ عمل نزول وحی کے دور میں بھی یقیناً کسی ترتیب کے مطابق ہوتا تھا۔ بصورت دیگر ان کا حفظ اور تلاوت کرنا غیر ممکن نہیں تو بے حد مشکل اور نہایت پیچیدہ امر ہو جاتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نزول وحی کے ہر دور میں ہر سورۃ کی آیات کے لئے ترتیب قائم رکھی گئی اس ترتیب کے مطابق آیات کو حفظ اور تحریر کیا جاتا تھا بعد میں قرآن کی تمام سورتوں کی بھی ترتیب قائم کر دی گئی۔ یہ کام رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اور آپ کی ہدایات کے مطابق انجام دیا گیا۔ قرآن کی مختلف ترین (۵۳) سورتوں میں دو سو چھبیس (۲۲۶) مقامات پر لفظ ”الکتاب“ اور ”کتاب“ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے بیشتر مقامات پر یہ لفظ قرآن کے لئے استعمال ہوا ہے راقم کے لئے یہ ناقابل قبول بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو بار بار قرآن کے لئے لفظ الکتاب اور کتاب استعمال فرمائے اور ہم چند روایات پر اعتماد کر کے یہ کہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں قرآن کسی بھی چیز پر نہیں لکھا گیا یا یہ کہ حضور کی زندگی میں قرآن بصورت کتاب مدون نہیں ہوا تھا۔

تدوین کے متعلق شکوک پیدا کرنے کی مہم

اس کتاب میں ”ادیان حقہ کے خلاف یہودی تحریک“ کے زیر عنوان ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہودی تمام الہامی کتب اور مذاہب کی نسخ کئی کی مہم پچھلے ڈھائی ہزار سال سے چلا رہے ہیں۔ یہود نے مخصوص ہتھکنڈے استعمال کر کے پہلے اپنے انبیاء پر نازل شدہ الہامی کتب کو تبدیل و متغیر کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ سلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب کو غائب اور مبدل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب میں تحریف و تغیر کی کوشش کی لیکن اس آخری الہامی کتاب کے تحفظ کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی تھی اس لئے یہود اور ان کے منافق مسلمان

کارندے قرآن میں کسی بھی قسم کی تحریف نہ کر سکے۔ آیات قرآنی کے حفظ و نقل کا سلسلہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سے شروع ہو کر مستقلاً جاری رہا۔ اس لئے کوشش کے باوجود یہودی تنظیم قرآن کی کسی بھی آیت کو نہ بدل سکی البتہ انہوں نے لاکھوں احادیث گھڑ کر مشہور کر ڈالیں ان کے اس وار کو بھی آئمہ حدیث نے بڑی حد تک غیر مؤثر کر دیا۔ پھر بھی امت مسلمہ یہود کے اس سازشی عمل سے پوری طرح محفوظ نہ رہ سکی۔ اس تنظیم کے افراد بھیس بدل کر علماء اور مشائخ کی صورت میں بھی سازشی عمل کرتے رہے۔ ان کی دست برد سے قرآن حکیم تو محفوظ رہا لیکن حدیث۔ فقہ اور تاریخ کی کتب میں یہ لوگ تحریف و الحاق کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایسی روایات گھڑیں جن سے تدوین قرآن کے متعلق لوگوں کے اذہان میں شکوک پیدا ہوں۔ ایک خاص طبقہ کی قدیم بنیادی کتب میں دعویٰ کیا گیا کہ اصل الہامی نسخہ میں سترہ ہزار آیات تھیں اور یہ آیات ایسی تھیں جو مروجہ قرآن میں تحریر نہیں ہیں۔ ساٹھ سے زائد قرآنی آیات کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ ان میں تحریف ہوئی ہے۔ فلاں آیت کا متن یہ نہیں بلکہ یہ تھا جسے تبدیل کر دیا گیا۔ اس قسم کی خرافات کو معتبر بنانے کے لئے ضروری تھا کہ آئمہ حدیث کی کتب میں بھی ایسی روایات گھسیڑی جائیں جن سے تدوین قرآن کے متعلق شکوک پیدا ہو سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمانؓ نے قرآن کی نشر و اشاعت کے لئے جو خصوصی کاوش کی ان کے اس عمل کو شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا گیا مذکورہ زیر بحث احادیث سے بھی قرآن کی تدوین کے متعلق شبہات کی راہ کھلتی ہے اسی قسم کی دو روایات صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں۔ ان روایات کا ترجمہ یہ ہے:-

(۱) ”ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا۔ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے انہوں

نے عاصم اور عبدہ بن ابی لبابہ سے۔ دونوں نے زر بن حبیش سے انہوں نے کہا میں نے ابی بن کعب سے معوذتین (یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) کیلئے پوچھا (کیا یہ سورتیں قرآن میں شامل ہیں) انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا آپ نے فرمایا جبرائیل کی زبانی مجھے حکم ہوا۔ یوں کہہ۔

(قل اعوذ برب الفلق - قل اعوذ برب الناس - آخر تک) ہم وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے کہا۔

(۲) ”ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا۔ کہا ہم سے سفیان عینیہ نے کہا ہم سے عبد اللہ بن ابی لباہ نے انہوں نے زر بن حبیش سے سفیان نے کہا میں نے ابی بن کعب سے پوچھا۔ ابو منذر (ابی بن کعب کی کنیت) تمہارے (دینی) بھائی عبد اللہ بن مسعود ایسا ایسا کہتے ہیں (کہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں ہیں) انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا آپ نے فرمایا مجھ سے یوں کہا گیا کہ ایسا کہہ میں نے کہا۔ تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے کہا۔“

ایک ہی مفہوم کی ان دو حدیثوں سے اس شک کی راہ ہموار ہوتی ہے کہ آیا مذکورہ دو سورتیں قرآن میں داخل تھیں یا نہیں۔ ان سورتوں کے قرآن میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی طرف سے صاف اور حتمی جواب کی بجائے مبہم بات کہلوائی گئی ہے۔ ان روایات کو کتاب میں لکھنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا کسی بھی حدیث میں عبد اللہ بن مسعود کا یہ قول منقول نہیں کہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں۔ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ملتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ صحابہء کرام یا تابعین کو قرآن میں معوذتین کی شمولیت پر شک تھا۔ معوذتین کے متعلق شک صرف مذکورہ دو حدیثوں سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی شکوک پیدا کرنے والی احادیث کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ ادیان حقہ کے خلاف یہودی تحریک کے کارندوں نے ایسی روایات گھڑ کر مشہور کیں اور ان میں سے کچھ روایات آئمہ حدیث کے نسخوں میں بھی گھسیڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر خاص کرم ہے کہ یہودی کی ہمہ جہتی سازشوں کے باوجود متن قرآن اپنی اصل پر قائم اور ہر شک و شبہ سے بالا رہا اور قرآن میں تحریف کے متعلق امت مسلمہ کبھی بھی شک و شبہ کا شکار نہ ہوئی۔

جمع القرآن اور سیدنا ابو بکر صدیق

صحیح بخاری کے باب جمع القرآن میں منقول احادیث پر ہم پچھلے صفحات میں تبصرہ و تنقید کر چکے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ابن شہاب سے مروی مذکورہ احادیث غیر معتبر اور خلاف حقیقت ہیں۔ قرآن کے متعدد نسخے رسالت مآب ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہی مرتب ہو گئے تھے اور اصحاب کرام ان نسخوں کی تلاوت کرتے تھے۔ متن قرآن کو حیطہ تحریر میں لانے یا اسے کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت سے شروع نہیں ہوا یہ عمل رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے ابتدائی دور سے ہی شروع ہو گیا تھا اور جب آپ نے انتقال فرمایا اس وقت صحابہ کبار کے پاس قرآن کے نسخے موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کاتبان وحی میں شامل تھے یقیناً آپ نے بھی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لئے قرآن کا نسخہ تحریر کر لیا ہوگا۔

حضرت ابو بکر صدیق نہ جامع القرآن تھے اور نہ ہی آپ کے حکم سے قرآن جمع و تدوین کیا گیا۔ بحیثیت امیر المؤمنین قرآن کی اشاعت کا انتظام و تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں اسی طرح داخل تھا جس طرح بعد کے ہر دور میں مسلمانوں کے ہر امیر کے فرائض منصبی میں داخل رہا ہے تاریخ عرب سے پتہ چلتا ہے کہ سرزمین حجاز کے باشندے لکھنے پڑھنے سے بہت کم دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا علم ان کے حافظوں میں محفوظ رہتا تھا۔ اس علاقہ کے باشندے بہت بڑے نساب اور علم الرجال کے ماہر تھے۔ اس کے باوجود بہت بھاری اکثریت لکھنے پڑھنے کے فن سے محروم تھی لکھنا پڑھنا نہ جاننے والے کو عربی میں۔ اُمی۔ کہا جاتا ہے چنانچہ قرآن میں بھی مذکورہ علاقہ کے باشندوں کو اُمی کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے بعد اس خطہ کے لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف مبذول ہوئی اس سے قبل یہ خطہ الہامی کتاب کے نزول سے محرم رہا تھا۔ قرآن پہلی اور آخری الہامی کتاب تھی جو اس خطہ میں نازل ہوئی۔ ہجرت نبوی کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہونے لگا بالآخر رسالت مآب ﷺ کی زندگی میں ہی دین اسلام پورے خطہ عرب پر غالب اور جاری ہو گیا اور اس علاقہ کی کم و بیش نوے فیصد آبادی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت

امت پر فرض کی گئی تھی ہر روز پانچ وقت کی نماز میں قرآن پڑھنا ہر مسلمان کا معمول تھا۔ ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان تلاوت کرتے تھے قرآن اور شعائر اسلام کی تعلیم و تربیت کے لئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کو بڑے پیمانہ پر انتظام کرنا پڑا۔ اس تعلیم و تدریس کے سلسلہ میں قرآن کی سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدریس و تربیت کے لئے یہ ہدایت فرمائی تھی۔

ترجمہ: اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی بستی کے ہر حصہ سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کا علم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنی بستی کے لوگوں کو بتاتے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔

مختصر یہ کہ قرآن کے نزول نے عرب کے خطے کے باشندوں کے نہ صرف عقائد بلکہ زندگی کے بیشتر عمل اور طرز عمل کو بدل کر رکھ دیا۔ محض قرآن کی وجہ سے اس خطے کے ناخواندہ لوگوں میں خواندگی کی تحریک چلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس خطہ میں خواندگی کا تناسب اپنی ہم عصر اقوام کی خواندگی کے تناسب سے غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ دور قدیم میں اس علاقہ کے باشندے دباغت کی ہوئی پتلی کھالوں۔ اونٹ اور گائے وغیرہ کے شانہ کی چوڑی ہڈیوں۔ پتھر اور لکڑی کی مسطح تختیوں۔ چھالوں وغیرہ پر لکھتے تھے۔ لاکھوں افراد کے مسلمان ہو جانے اور ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کئے جانے کے باعث قرآن کے نسخوں کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ اس طلب کو چمڑے ہڈیوں اور تختیوں پر لکھ کر پورا نہ کیا جاسکتا تھا۔ مصر میں کئی صدی قبل کاغذ ایجاد ہو چکا تھا اس لئے خطہ عرب میں کاغذ کی فراہمی کا بندوبست مصر اور دیگر ممالک سے کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے صرف یہ امتیازی کام کیا تھا کہ قرآن کی کتابت مصری کاغذ پر شروع کرادی تھی۔ اس کتابت کے لئے آپ نے حضرت زید بن ثابت اور دیگر مشاق کاتبان وحی کو مقرر فرمایا ہوگا اور یقیناً یہ ہدایت بھی دی ہوگی کہ کتابت میں کوئی کمی یا غلطی نہ ہونے پائے۔ آپ کے اس عمل کو ایک داستان کی شکل دیدی گئی اور مذکورہ روایات کتب حدیث میں داخل ہو گئیں۔

کیا جامع القرآن عثمان بن عفان تھے

یہ مقفی جملہ جامع القرآن عثمان بن عفان اہل سنت کے خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن نہیں تھے۔ اُن کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے کہ اُنہوں نے قرآن جمع کروا کر اسے کتاب کی شکل دی اور اس کے کئی نسخے کتابت کروا کر بلاد اسلامی میں بھجوادے۔ صحیح بخاری کے باب جمع القرآن میں ابن شہاب کے حوالہ سے یہ حدیث درج ہے۔

ترجمہ: ہم سے موسیٰ بن اسمعیل نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابراہیم بن سعد العونی نے۔ کہا ہم سے ابن شہاب نے اُن سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ۔ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے وہ شام اور عراق کے مسلمانوں کی معاونت میں آرمینیا اور آذربائیجان فتح کرنے کے لئے جنگ کر رہے تھے۔ حذیفہ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اُن لوگوں نے قرآن کی قرأت میں اختلاف کیا۔ وہ حضرت عثمان سے کہنے لگے امیر المؤمنین اس سے قبل کہ مسلمان یہود اور نصاریٰ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگیں امت کی خبر لیجئے یہ سن کر حضرت عثمان نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہلا بھیجا کہ اپنا مصحف ہمارے پاس بھیج دو۔ ہم اس کی نقل اتار کر واپس کر دیں گے ام المؤمنین نے مصحف بھیج دیا۔ حضرت عثمان نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا۔ انہوں نے اس کی نقول تیار کیں۔ حضرت عثمان نے قریش کے تینوں اصحاب سے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں اور زید بن ثابت (انصاری) کے درمیان قرأت پر اختلاف ہو جائے تو تم قریش کی قرأت کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن قریش کے لحن و آہنگ میں اترا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصحفوں کو تیار کر چکے تو حضرت عثمان نے ام المؤمنین حضرت حفصہ کو ان کا مصحف واپس بھجوادیا اور تیار شدہ مصحف میں سے ایک ایک مصحف ہر (مسلم) ملک میں بھجوادیا اور حکم دیا کہ اس

مصحف کے علاوہ لوگوں کے پاس جو الگ الگ ورقوں اور پرچوں پر قرآن لکھا ہوا ہے اس کو تلف کر دیا جائے۔

صحیح بخاری میں درج بالا روایت کے ضمن میں ابن شہاب کے حوالہ سے ہی یہ روایت بھی درج ہے۔

ترجمہ: ابن شہاب نے کہا مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت نے بیان کیا۔ انہوں نے زید بن ثابت سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ۔ جس زمانہ میں ہم مصحف لکھ رہے تھے اس وقت سورۃ احزاب کی ایک آیت کا پتہ نہ چلا وہ (حضرت حفصہ کے) مصحف میں بھی نہ تھی اور میں نے (بارہا) رسول اللہ ﷺ کو وہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔ ہم نے اس کی تلاش کی آخر وہ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی وہ یہ آیت تھی۔

”من المومنین رجال صدقوا اما عاهدوا اللہ علیہ۔“

ہم نے اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں شامل کر دیا۔

درج بالا روایات صحیح ہوں یا غلط ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان غنی نے متن قرآن جمع اور تدوین کیا یا کروایا تھا۔ پہلی روایت میں حذیفہ بن یمان کا مفتوحہ ممالک سے آنا اور ان علاقوں میں اختلاف قرأت پیدا ہو جانے کی خبر حضرت عثمانؓ کو دینا اور امیر المومنین کو اس کا سدباب کرنے پر آمادہ کرنے کی تفصیل درج ہے۔ اس اطلاع کے بعد حضرت عثمان غنیؓ نے قرآن کے نسخے کتابت کروا کر بلاد اسلامی میں بھجوادئے اور حکم دیدیا کہ اس نسخہ کے علاوہ جس کے پاس بھی قرآن کے جو نسخے یا اجزائے قرآن موجود ہوں انہیں تلف کر دیا جائے۔ حضرت عثمانؓ کے اس عمل کو قرآن جمع کرنے کا عمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دوسری روایت میں پھر شک کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حکم پر جب حضرت زید بن ثابت نے بقول رادی قرآن تلاش اور جمع کرنا شروع کیا تھا اس وقت بھی سورہ توبہ کی آخری آیت حضرت زید بن ثابت کو نہیں مل رہی تھی

بہت تلاش کے بعد بالآخر وہ آیت ابو خزیمہ کے پاس مل گئی۔ اس روایت میں بھی ایک اور آیت کے نہ ملنے کا ذکر موجود ہے اور بالآخر یہ آیت بھی خزیمہ بن ثابت کے پاس ہی ملی۔ ان روایات میں کسی نہ کسی آیت کے کھونے اور پھر مل جانے کا ذکر کیوں اور کس غرض و مقصد سے کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دور نبوی میں جمع اور تدوین کردہ قرآنی نسخوں کے متعلق شکوک پیدا کرنے کی بالواسطہ کوشش کی گئی ہے تاکہ لوگ گمان کرنے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ کی نگرانی میں قرآن کا جو متن تحریر کیا گیا تھا وہ مکمل نہ تھا یا اس کے بعض نسخوں سے کچھ آیات غائب تھیں۔

حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود میں اس وقت کی دو عظیم مملکتوں۔ ایران عظمیٰ اور رومۃ الکبریٰ کا کافی بڑا علاقہ شامل ہو چکا تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت میں مختلف نسل اور زبان کی اقوام آباد تھیں ان اقوام کے افراد مسلسل حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے اور نو مسلموں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ دین اسلام کی اساس قرآن پر قائم ہے۔ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کا پابند ہے یہ پابندی نو مسلموں پر بھی عائد ہوئی اور انہوں نے بھی اپنے اپنے لحن اور زبان کی خصوصیات کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کے اتنے نسخے تیار نہ کئے جاسکے تھے جو لاکھوں نو مسلموں کو مل سکتے۔ اس صورت میں غالباً مختلف علاقوں کے نو مسلموں نے اپنے طور پر قرآن کے اجزاء جمع کر کے ان کی نقول تیار کرنی شروع کر دیں۔ اس آزادانہ جمع اور تحریر کے نتیجہ میں دور افتادہ بلاد اسلامی کے مسلمانوں کے پاس قرآن کے ایسے نسخے یا اجزاء مرتب ہو سکتے تھے جن کی صحت کی کوئی ضمانت نہ ہوتی۔ یہ صورت مستقبل میں اختلاف اور فساد پیدا کر سکتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے بحیثیت امیر المؤمنین ان خطرات کو محسوس کیا اور ان کا سدباب کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے تصدیق شدہ قرآن کے نسخے مرتب کروائے اور ایک ایک نسخہ ہر شہر میں اس حکم کے ساتھ بھجوا دیا کہ اس تصدیق شدہ نسخہ کو شہر کی جامعہ مسجد میں رکھ دیا جائے جو بھی شخص قرآن کا نسخہ مرتب کرنا چاہے وہ صرف اس مصدقہ نسخہ سے نقل کرے باقی قرآن کے جو نسخے یا اجزاء لوگوں نے لکھ رکھے ہیں انہیں حکومت اپنے قبضہ میں لے کر تلف کر دے۔ یہ ۲۵ ہجری کا واقعہ ہے حضرت عثمان

کے اس عمل سے قرآن کی نقل و کتابت میں غلطی کی ممکنہ راہ مسدود ہوگئی۔ اس وقت سے آج تک ہر مسلمان حکمراں اس امر کا ذمہ دار رہا ہے کہ اس کی قلمرو میں قرآن کی کتابت پوری صحت کے ساتھ عمل میں آئے۔ اگر کسی نسخہ میں کتابت کی غلطی پائی جائے تو اس نسخہ کو تلف کر دیا جائے چنانچہ آج پاکستان میں بھی اس مقصد کے لئے قانون موجود ہے۔

متن قرآن کا تحفظ

نوع بشر کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے خالق کائنات نے انبیاء و مرسلین مبعوث کئے اور الہامی کتب نازل فرمائیں صحف ابراہیم سے لے کر تورات سے انجیل تک جتنی بھی الہامی کتب نازل ہوئیں۔ نوع بشر ان کا تحفظ نہ کر سکی اور وہ کتب ضائع اور مبدل ہو گئیں۔ شاید نوع بشر میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ شیطانی دسیسہ کاریوں سے بچ کر الہامی کتب محفوظ رکھ سکتی بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمانے کا فیصلہ کیا اور اس کتاب کے تحفظ کی ذمہ داری خود لے لی تاکہ بنی نوع انسان تا قیامت اللہ کے احکام و ہدایات سے محروم نہ ہو۔

قرآن میں متن قرآن کی حفاظت کا ذمہ لینے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ

سے فرمایا ہے۔

(سورة الحجر آیت ۹)

ترجمہ: ہم نے یہ ذکر (قرآن) نازل کیا اور ہم (ہی) اس کے محافظ ہیں۔

اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ کے تحفظ کا ذمہ دار ہے اس لئے سابق الہامی کتب کی طرح قرآن میں کوئی تغیر و الحاق نہیں ہو سکتا۔ سورة الکہف کی ستائیسویں آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمادیا کہ قرآن کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں۔

ترجمہ: پڑھ دے جو تیری طرف وحی کی گئی تیرے رب کی کتاب سے۔ اس کے کلمات کوئی نہیں بدل سکتا۔

سورۃ الکھف کی درج بالا آیات سے اس امر کا بھی تعین ہو جاتا ہے کہ قرآن میں درج کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کلمات کی تبدیلی میں ترتیب کی تبدیلی بھی شامل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ترتیب آیات میں تبدیلی نہ ہونے کی بھی ذمہ داری لے لی تھی چنانچہ نزول قرآن کے دور سے آج تک چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اس کتاب کا ایک حرف بھی متغیر نہ ہو سکا اس کے اصل متن میں نہ کوئی کمی واقع ہوئی اور نہ ہی اضافہ ہوا یہ صرف اور صرف اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے تحفظ کی ذمہ داری لے لی تھی۔

رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے صرف حکم دے دیتا ہے اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ کن فیکون :- کا مطلب یہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی امر کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ خود کچھ نہیں کرتا صرف حکم دیتا ہے اور اس کی مخلوق خود بخود اس حکم کی تعمیل کر دیتی ہے۔ یہ تعمیل فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اجرام فلکی بھی کرتے ہیں۔ زمین کے مادی اجزا بھی کرتے ہیں اور ذی روح مخلوق بھی کرتی ہے۔ رب العالمین نے اپنی کتاب کے تحفظ کا جو وعدہ فرمایا تھا اس کی تکمیل اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعہ کرادی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تحفظ کے لئے ایسے بے خطا عمل پر اپنے بندوں کو لگا دیا جس سے متن قرآن ابدی طور پر کاملاً محفوظ ہو گیا۔ تحفظ قرآن کے اس عمل کی تفصیل بیان کرنے سے قبل ہم ایک شک کو رفع کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ: متن قرآن کے متعلق یہ امر مسلم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وحی کے جو الفاظ صحابہ کرام کو لکھوائے اور حفظ کروائے تھے وہ الفاظ من و عن وہی تھے جو آج قرآن میں درج ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس امر کا ثبوت اور ضمانت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ لکھوایا تھا وہ من و عن وہی تھا جو ان پر بذریعہ وحی نازل ہوا تھا۔ ممکن ہے آپ کو کوئی جملہ یا لفظ یاد نہ رہا ہو یا کسی لفظ کے متعلق وہم یا مغالطہ ہو گیا ہو آپ نے وحی کے الفاظ سے مختلف کوئی بات لکھوادی ہو۔ اس صورت میں ہم قرآن کے متن کو رسول اللہ ﷺ کے الفاظ

کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں لیکن وحی کے الفاظ کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔
 اس ممکنہ شبہ کو رفع کرنے کے لئے بھی ہم قرآن سے ہی سند اور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ آیات ۱۶- تا ۱۹ میں فرمایا ہے۔
 ترجمہ: آپ اختتام وحی سے قبل اپنی زبان نہ ہلایا کریں تاکہ آپ اس (وحی) کو جلد حاصل کر لیں۔ اس کا (آپ کے قلب میں) جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کا اتباع کریں۔ پھر اس کا بیان کروادینا بھی ہمارے ذمے ہے۔

ان آیات سے اس امر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے متن کی حفاظت کی ذمہ داری لی بلکہ اس امر کی بھی ذمہ داری لی تھی کہ وحی الہی کا ہر لفظ رسول اللہ ﷺ کے قلب میں محفوظ فرمادے گا اور آپ کی زبان مبارک سے وحی کے الفاظ بھی ادا کروادے گا۔ اللہ جل شانہ کے اس وعدہ کی موجودگی میں کوئی بھی صاحب ایمان مسلمان یہ شک و گمان نہیں کر سکتا کہ وحی کے الفاظ کی ادائیگی میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی تھی۔ چنانچہ یہ دعویٰ بھی شک و شبہ سے بالا قرار دیا جائے گا کہ متن قرآن وحی کے الفاظ کے عین مطابق ہے۔ اب رہے غیر مسلم تو وہ رسالت مآب ﷺ کو رسول ہی تسلیم نہیں کرتے اس لئے وہ قرآن کو الہامی کتاب بھی تسلیم نہیں کرتے۔

حفظ قرآن کا تسلسل

اللہ تعالیٰ نے متن قرآن کے تحفظ کی جو ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کی تکمیل کے لئے رب العالمین نے امت مسلمہ کے قلوب میں قرآن سے غیر معمولی شغف اور غیر معمولی احترام پیدا فرمادیا مسلمان خواہ کسی بھی ملک نسل اور زبان سے تعلق رکھتا ہو قرآن سے اس کی قلبی وابستگی غیر متزلزل ہوتی ہے۔ اس قلبی تعلق نے مسلمانوں کو تاریخ کے ہر دور میں قرآن پڑھنے پڑھانے اور حفظ کرنے سے غافل اور بے تعلق نہ ہونے دیا۔ ناخواندہ مسلمان بھی قرآن کی چند سورتیں ضرور حفظ کر لیتے ہیں اور خواندہ لوگوں کا معمول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاتے ہیں۔

پچھلے صفحات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کاتبان وحی مقرر فرمائے تھے۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ ﷺ کاتبان وحی کو طلب فرما کر انہیں وحی کا متن لکھوادیتے تھے اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتادیتے تھے کہ ان آیات کو کس سورۃ میں کہاں لکھنا ہے۔ کاتبان وحی۔ نازل شدہ آیات کی کتابت کر کے رسول اللہ ﷺ کے گھر میں رکھوادیتے تھے۔ اور ایک نقل خود اپنے لئے بھی تیار کر لیتے تھے۔ کتابت کے ساتھ ساتھ کاتبان وحی اور دیگر صحابہ کرام متن وحی زبانی بھی یاد کر لیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے قلب میں وحی کے الفاظ جمع اور محفوظ کر دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس لئے آپ کو متن وحی زبانی یاد کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی تھی۔ ہر وحی کی آیات آپ کو خود بخود یاد ہو جاتی تھیں۔ اس طرح قرآن کے سب سے پہلے حافظ رسول اللہ ﷺ قرار پائیں گے اور آپ ہی سے قرآن کے حفظ کی ابتداء تسلیم کی جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ کثرت سے قرآن کے تلاوت فرماتے تھے۔ دوران سفر۔ خالی اوقات اور تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت فرمانا آپ کا معمول تھا۔ صحابہ کرام مثالی حد تک رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرتے تھے۔ جو بھی کام آپ کرتے اور جس طرح کرتے تھے صحابہ کرام بھی وہ کام اسی طرح کرنے لگتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا تھا اس لیے تمام صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر روز قرآن کی ایک منزل تلاوت کر لیتے تھے۔ جسے وہ حزب کہتے تھے۔ اس طرح وہ سات یوم میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن کی مستقل تلاوت کے نتیجے میں بیشتر صحابہ کرام کو پورا قرآن زبانی یاد ہو گیا تھا اور شاید ہی کوئی ایسا صحابی ہو جسے قرآن کا بیشتر حصہ یاد نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ کرام نے اپنی پوری توجہ جہاد اور تلاوت قرآن پر قائم رکھی جنگ ہو یا امن وہ مستقلاً قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ انہیں اس امر کا احساس تھا کہ ان کا دور قرآن کی اشاعت و تعلیم کا خصوصی دور ہے۔ اس لیے وہ کچھ نہ پڑھتے تھے سوائے قرآن کے اور کچھ نہ لکھتے تھے سوائے قرآن کے۔ ان کے دور میں احادیث جمع اور تحریر کرنے پر توجہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنی توجہ قرآن کی تحریر و اشاعت پر قائم رکھنا چاہتے تھے۔ یہی معمول تابعین نے بھی اختیار کیے

رکھا۔

یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ تلاوت اور حفظ قرآن کا جو سلسلہ رسول اللہ ﷺ کے دور سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ بلا تعطل امت مسلمہ میں ہمیشہ جاری اور قائم رہا ہے آج بھی تلاوت اور حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی مسلم ملک ایسا نہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود نہ ہوں مختصر یہ کہ پچھلے چودہ سو سال کے دوران ایسا کوئی دن نمودار نہیں ہوا جس میں امت مسلمہ حفاظ قرآن سے محروم رہی ہو۔

متن قرآن حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہو کر ایک نسل سے دوسری نسل کے سینوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے رمضان میں باجماعت تراویح پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ سلسلہ چودہ سو سال سے امت مسلمہ میں مستقلاً قائم ہے۔ تراویح میں تلاوت قرآن کے لئے بڑی تعداد میں حفاظ کی ضرورت نے امت کے لئے حفاظ قرآن کے وجود کو ناگزیر بنا دیا۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لئے ہر دور میں حفظ قرآن کا عمل حکومت اور دینی اداروں کی سرپرستی میں قائم و جاری رہا۔

یہ اللہ جل شانہ کی حکمت اور قدرت کا نتیجہ اور قرآن کا معجزہ ہے کہ متن قرآن بسہولت حفظ ہو جاتا ہے۔ عربوں کے لئے تو قرآن حفظ کرنا مشکل نہیں تھا کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی ان کی مادری زبان تھی۔ ایران۔ افغانستان اور پاکستان میں بھی حفظ قرآن کے لئے ایک سہولت ہے وہ یہ کہ ان ممالک میں رائج رسم الخط عربی رسم الخط سے کافی ملتا ہے اور لحن و آہنگ میں بھی کافی مطابقت ہے لیکن بنگال۔ ملائیشیا۔ انڈونیشیا وغیرہ میں مروج رسم الخط عربی رسم الخط سے قطعاً مختلف ہے اور ان ممالک کی زبانوں کا آہنگ بھی عربی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن ان ممالک کے مسلمان باشندے بھی قرآن کو بسہولت حفظ کر لیتے ہیں جبکہ اتنی ضخیم کتاب کو حفظ کرنا بہت مشکل کام ہے خواہ وہ کتاب اپنی مادری زبان میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف تائید الہی ہے کہ مسلمان خواہ کسی بھی ملک اور زبان سے تعلق رکھتا ہو وہ قرآن بسہولت حفظ کر لیتا ہے حفظ کے اس تسلسل نے قرآن کو ایسی محفوظ کتاب بنا دیا ہے کہ اگر کسی سماوی حادثہ کے نتیجہ میں دنیا کی تمام کتب اور تحریر شدہ مواد سوخت اور نابود ہو جائے تو دنیا میں صرف ایک ہی ضخیم کتاب

باقی رہ جائے گی اور وہ کتاب ہوگی۔ قرآن۔

اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے معروف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں صرف مسلمان ہی اپنی مذہبی الہامی کتاب کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ کم و بیش ہر دو ہزار مسلمانوں میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے۔ مذہبی کتاب کے حفاظ کی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی بھی ملت یا مذہبی فرقہ میں نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی امت مسیح ہے۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ کے عیسائی عملاً نام کے عیسائی رہ گئے ہیں۔ یہود نے مغربی عیسائی قوم کو اپنے مذہب سے بیزار اور بے تعلق کر دیا ہے۔ عیسائی مذہب سے کسی قدر عملی تعلق رکھنے والے صرف برصغیر پاک و ہند۔ اور مشرق بعید کے عیسائی باشندے ہیں۔ لیکن ان علاقوں کے عیسائیوں میں بھی بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار اپنی کتب مقدسہ کو پڑھا ہو۔ رہے کتاب مقدسہ کے حافظ سو وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ صرف چند دعائیں اور مناجاتیں لوگوں نے حفظ کر رکھی ہیں جو مسیحی حضرات مختلف تقاریب میں پڑھ لیتے ہیں۔

یہودی عملاً بے حد مذہبی اور نسلی عصبیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا یہود اپنی الہامی کتب سے قطعاً بے بہرہ ہے کیونکہ اس کی اصل الہامی کتب صدیوں قبل نابود ہو گئی تھیں۔ الہامی کتب کے نام پر آج جو کتب یہود میں رائج ہیں جنہیں عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے یہودی عوام اس سے بھی بے تعلق رہتے ہیں۔ وہ صرف تالمود پڑھتے ہیں لیکن سب نہیں صرف وہ یہودی جو مذہبی عالم کہلاتے ہیں یا وہ قریب المرگ لوگ جنہیں دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ عہد نامہ عتیق یا تالمود کے حافظ یہود میں مفقود ہیں۔ عہد نامہ عتیق کا حافظ تو صدیوں قبل بھی کوئی نہ تھا حتیٰ کہ یہودی احبار بھی اس کے حافظ نہ تھے۔

ہندو مذہب جو اپنی بنیادی الہامی کتاب وید کو قرار دیتا ہے اُس نے اپنی کم و بیش نوے فیصد آبادی کے لئے اُن کا پڑھنا تو کیا اس کا کوئی اشلوک سننا بھی گناہ اور جرم قرار دیدیا تھا۔ صرف برہمن اور اس کی اولاد۔ وید۔ پڑھ اور سن سکتی تھی۔ برہمنوں کا دعویٰ ہے کہ وہ وید پڑھتے اور اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ برہمنوں میں دو طبقے ہیں ایک وہ

جو صرف نسلًا برہمن ہیں جیسے پنڈت جو اہر لال نہرو وغیرہ جنہوں نے شاید وید کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی دوسرا طبقہ مذہبی علماء کا ہے جنہیں پنڈت کہا جاتا ہے۔ نسبتاً ان کی تعداد بہت کم ہے اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وید پڑھتے اور اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ چونکہ یہ پڑھنا اور پڑھانا عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا صرف برہمنوں کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا دیکھ اور سن نہ سکے اس لئے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ فی الحقیقت وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں اور برہمنوں میں وید کے عالموں کا تناسب کیا ہے۔ جہاں تک عام ہندوؤں کا تعلق ہے وہ گیتا اور رامائن کے کچھ اشلوک پڑھ لیتے ہیں ان کی پوجا پاٹ میں ہندی زبان کی ملاوٹ شامل ہوتی ہے جو مختلف ادوار میں ہندی زبان کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ بدھ مت میں خدا کا وجود ہی نہیں ہے اس لئے ان کے ہاں الہامی کتاب سرے سے ہے ہی نہیں۔ بدھ مت میں مہاتما بدھ کے اس علم کو جو انہیں شجر دانش کے سائے میں حاصل ہوا تھا الہامی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ مذکورہ ہر مذہب کی طرح بدھ مذہب میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اختصار کا راستہ اختیار کیا گیا ہے اس مذہب کے عام لوگ بھی مختصر مناجات پراکتفا کرتے ہیں۔

دنیا میں صرف دین اسلام وہ دین اور ملت مسلمہ وہ ملت ہے جو غیر مشکوک الہامی کتاب کی حامل ہے اس ملت کے افراد کی اکثریت اپنی الہامی کتاب کو لازمی طور پر پڑھتی ہے کم و بیش ہر دو ہزار افراد میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے پوری الہامی کتاب زبانی یاد ہوتی ہے اور وہ پابندی کے ساتھ اس کا دور کرتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا تھا اللہ نے اس وعدے کی تکمیل امت مسلمہ میں قرآن سے غیر معمولی دلچسپی پیدا کر کے اور حفاظ قرآن کے سلسلے کو مستقلاً قائم رکھ کر کرادی۔ متن قرآن کی حفاظت کا یہ غیر معمولی اور نہایت معتبر ذریعہ رسول ﷺ کے دور سے لے کر آج تک مسلسل قائم رہا ہے۔

کتابت قرآن کا تسلسل

جیسا کہ قرآن اور احادیث کے حوالوں سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ متن قرآن کی

کتابت کا سلسلہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں شروع ہو گیا تھا اور نزول وحی کے ساتھ ہی اس کی کتابت رسول اللہ ﷺ کی براہ راست نگرانی میں کر دی جاتی تھی نازل شدہ وحی کا متن لکھنے کے بعد صحابہ کرام اسے یاد بھی کر لیتے تھے اس طرح وحی کی کتابت اور حفظ کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ قرآن اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں نازل شدہ آیات کو صحیفہ کی شکل میں مدون کیا جاتا تھا اور ایسے صحیفے کے کئی نسخے موجود تھے۔ روایات کے مطابق کتابت شدہ آیات کی ایک نقل رسول اللہ ﷺ کے خانہ مبارک میں محفوظ کر دی جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں نازل تمام آیات کی کتابت کی جا چکی تھی اور انہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک لکڑی کے صندوق میں محفوظ کر دیا تھا۔ ہجرت کے وقت یہ صندوق بحفاظت مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس صندوق کی رعایت سے مسجد کے اس ستون کا نام جس کے پاس یہ صندوق رکھا گیا تھا۔ اسطوانۃ المصحف۔ پڑ گیا تھا۔ لوگ اس صندوق میں رکھی ہوئی کتابت شدہ آیات کو نکال کر پڑھتے اور اس کی نقل تیار کرتے تھے۔

مکہ مکرمہ کے مقابلہ میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے حق میں حالات بہت سازگار تھے اس لیے کتابت قرآن کا کام مدینہ منورہ میں نسبتاً بہت زیادہ ہوا۔ وہ آیات جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں ان کی نقول تیار کرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ میں نازل ہونے والی آیات کی نقول بھی تیار کی جاتی رہیں۔ فتح مکہ کے بعد خطہ عرب کے نوے فیصد باشندے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان نو مسلموں کو قرآن کی تعلیم اور دین کی تربیت دینے کے لئے رسول اللہ نے خصوصی انتظامات فرمائے اصحاب کرام کی ایک جماعت درس و تربیت دینے کے لئے مسجد نبوی کے باہر ایک سائبان کے نیچے شب و روز موجود رہتی تھی ان حضرات کو اصحاب صفہ۔ یعنی چبوترے والے اصحاب کہا جاتا تھا۔ یہ حضرات مدینہ منورہ میں باہر سے آنے والے نو مسلموں کو قرآن کا درس اور ارکان دین کی تربیت دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد یکا یک مسلمان ہونے والوں کی تعداد ڈیڑھ دو لاکھ ہو گئی۔ یہ لوگ خطہ عرب کی مختلف بستیوں میں رہتے تھے۔ قرآن میں مذکور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہر بستی سے چند ذہین اور سمجھدار لوگ مدینہ منورہ آتے تھے اور مدینہ میں

قرآن اور ارکان دین کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنی اپنی بستیوں میں واپس پہنچ کر قرآن کی تعلیم اور ارکان دین کی تربیت دینا ان حضرات کے ذمے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد میں یکا یک غیر معمولی اضافہ ہو جانے کے باعث قرآن کے نسخوں کی طلب میں اضافہ ہوتا قدرتی امر تھا۔ اس طلب کو پورا کرنے کے لئے قرآن کے نسخے بکثرت تیار کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے قرآن کی کتابت کے لئے مصری کاغذ کورائج کیا۔ کاغذ کی فراہمی کے باعث قرآن کے نسخے مرتب کرنے میں بہت سہولت پیدا ہو گئی اور اس طرح قرآن کے متعدد نسخے وجود میں آ گئے۔ یہ سلسلہ حضرت عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔

حضرت عثمانؓ بن عفان کے دور خلافت میں قرآن کی کتابت پر پہلی بار سرکاری طور پر پابندی لگائی گئی۔ اس سے قبل لوگ بلا روک ٹوک قرآن کے نسخے مرتب کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کی کتابت میں غلطی اور اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا حضرت عثمان غنی نے اس غلطی کے امکان کا سدباب کیا۔ آپ نے قرآن کے ماہر کاتب اور حفاظ کی ایک جماعت مقرر کی اور ان سے قرآن کے نسخے مرتب کروائے۔ ان نسخوں کو مسجد نبوی میں حفاظ اور دیگر مسلمانوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا اور ان کی صحت کی تصدیق سرکاری طور پر کی گئی۔ ان مصدقہ نسخوں میں سے ایک ایک نسخہ تمام بلاد اسلامی میں بھجوا دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ یہ نسخہ شہر کی جامع مسجد میں رکھ دیا جائے شہر کے لوگ صرف اس نسخہ سے نقل کریں۔ جو نسخے یا قرآن کے اجزا لوگوں کے پاس موجود ہیں صوبائی حکومت ان نسخوں اور اجزاء کو اپنی تحویل میں لے کر تلف کر دے۔ خلیفہ وقت کے اس حکم نے امت مسلمہ کو ایک ممکنہ فتنہ سے محفوظ کر دیا۔ جن لوگوں نے اپنے طور پر قرآن کے نسخے اور اجزاء تیار کئے تھے ان میں سے کسی میں کتابت یا ترتیب کی کوئی غلطی ہوتی تو سو دو سو سال بعد ایسا نسخہ برآمد ہونے پر لوگ اس کی قدامت کے پیش نظر شک میں مبتلا ہو جاتے اور صحیح اور غلط متن کی بحث شروع ہو جاتی۔ سیدنا حضرت عثمانؓ بن عفان کے اس اقدام نے مذکورہ فتنہ کے امکانات ختم کر دیئے۔ حکومت نے تمام غیر مصدقہ نسخے اور اجزاء قرآن اپنی تحویل میں لیکر انہیں تلف کر دیا۔ تاریخ میں حضرت انس بن مالکؓ کا حضرت عثمانؓ کے اس اقدام پر جو

اعتراض مرقوم ہے وہ ثبوت ہے اس امر کا کہ خلیفہ وقت کے مذکورہ حکم پر بلا تفریق واستثنیٰ عمل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ۲۵ ہجری سے قبل تحریر کردہ قرآن کا کوئی نسخہ یا اس کا کوئی جزو کہیں بھی نہیں ملتا۔

حضرت عثمان بن عفان نے ۲۵ ہجری میں سرکاری نسخے مرتب کروائے تھے ان نسخوں میں سے کم از کم دو نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نسخہ حضرت عثمان کے زیر تلاوت رہتا تھا اس رعایت سے اس نسخے کا نام ”مصحف امام“ پڑ گیا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان اسی نسخے کو پڑھ رہے تھے۔ آپ کا خون اس نسخہ میں درج جس آیت پر گرا وہ آیت یہ تھی۔

فَإِنَّمَا أَمِنُوا بِعِثْلِ مَاءٍ أَمِنْتُمْ بِهِ، فَقَدِ اهْتَدَوْا وَابْنُ نُوَلُوْنَا إِنَّمَا
هُم فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

مصحف امام

آج قرآن کے جو دو قدیم ترین قلمی نسخے موجود ہیں انہیں ۲۵ ہجری میں تحریر کیا گیا تھا ان میں سے ایک نسخہ حضرت عثمان بن عفان کے زیر تلاوت رہا اس لیے اسے مصحف امام قرار دیا جاسکتا ہے لیکن آج دو ایسے نسخے موجود ہیں جن کے لئے مصحف امام ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نسخہ تاشقند میں محفوظ ہے اور دوسرا ترکی کے قدیم شہر استنبول کے توپ کا پی عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ان دو نسخوں میں سے کوئی ایک نسخہ صحیحہ امام ہے اس کا فیصلہ ان دونوں نسخوں کی پشت پر موجود تاریخی شہادتوں کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ یہ دونوں نسخے قدیم اور ۲۵ ہجری کے دوران کتابت کئے گئے نسخوں میں سے ہیں۔ کسی قلمی نسخے یا دستاویز وغیرہ کی قدامت اور اصلیت معلوم کرنے کے لئے چند اصول قائم کئے گئے ہیں۔ دور حاضر میں کاغذ۔ چمڑے بارچے وغیرہ جس پر کتابت کی گئی ہو اور وہ سیاہی جس سے عبارت لکھی گئی ہو ان کا کیمیائی تجزیہ کر کے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس دور اور کس سن سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح تحریر کی قدامت کا بڑی حد تک درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کیمیائی تجزیہ کی بنا پر یہ ممکن نہیں رہا

کہ نو سو سال قبل کی تحریر کو ایک ہزار سال قبل کی تحریر ثابت کیا جاسکے۔
 قدامت کی تحقیق کا دوسرا حصہ رسم الخط سے تعلق رکھتا ہے۔ بشمول عربی مختلف
 زبانوں کے رسم الخط میں جو ارتقائی تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کی تفصیل مرتب کر لی گئی ہے
 اور ماہرین تحریر شدہ مواد کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس دور اور کس صدی کی تحریر ہے۔ اہم
 تاریخی دستاویزات اور کتب کی قدامت اور اصلیت کو پرکھنے کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اس
 دستاویز یا کتاب کے متعلق معلوم کیا جائے کہ اس کے حق میں کس حد تک تاریخی کوائف اور
 شہادتیں موجود ہیں۔ جس دستاویز کی تاریخ جس حد تک مکمل ہوگی اسی حد تک وہ دستاویز
 معتبر قرار دی جائے گی۔

تحقیق کے ان اصولوں کے مطابق تاشقند کا قلمی نسخہ ”مصحف امام“ ثابت نہیں
 ہوتا کیونکہ اس نسخہ کی تاریخ غیر مکمل اور غیر مستند ہے۔ اس نسخہ کے متعلق بالتحقیق صرف یہ
 معلوم ہے کہ یہ مصحف سمرقند میں خواجہ عبید اللہ احرار کی مسجد میں رکھا تھا ۱۸۸۹ء میں زار
 روس نے سمرقند فتح کیا اور اس نسخہ کو سینٹ پیٹرز برگ کے شاہی کتب خانے میں منتقل کر
 دیا۔ زار کی حکومت ختم ہونے کے بعد سوشلسٹ حکومت نے اس نسخہ کو ۱۹۱۸ء میں سینٹ
 پیٹرز برگ کے کتب خانہ سے نکال کر سمرقند کی بجائے تاشقند منتقل کر دیا جہاں وہ آج تک
 موجود ہے۔

سمرقند میں یہ نسخہ کون اور کب لایا۔ اس سلسلہ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک
 مشہور روایت تو یہ ہے کہ تیمور لنگ بغداد سے اس نسخہ کو لایا تھا اور اس نے سمرقند میں خواجہ
 عبید اللہ احرار کی مسجد میں اسے رکھوا دیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ تیمور لنگ کا ایک سردار
 ابو بکر قفال الشاشی اس نسخہ کو سمرقند لایا۔ پہلے ہم تیمور کے متعلق روایت پر تحقیقی نظر ڈالتے
 ہیں۔ بلاشبہ سمرقند تیمور کا پایہء تخت تھا اور اس نے مفتوحہ علاقوں کی دولت اور نوادرات اس
 شہر میں جمع کر دی تھیں تیمور نے اپنی سرگزشت بھی تحریر کی تھی جسے ”ترک تیموری“ کہا جاتا
 ہے اور وہ ترکی اور فارسی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ مذکورہ خودنوشت میں تیمور نے
 اپنی فتوحات کے علاوہ مختلف شہروں اور معروف لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے اور وہاں کے
 باشندوں کی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ بعض نوادرات اور عجائبات کا بھی ذکر ترک
 تیموری میں درج ہے۔ بغداد کے متعلق بھی کافی تفصیل اس سرگزشت میں ملتی ہے۔ مصحف

امام ایک تاریخی نسخہ تھا جسے صدیوں سے مسلمان احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے تیمور لنگ اہل سنت کے عقیدہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر تیمور مصحف امام بغداد سے اپنے دار الخلافہ سمرقند منتقل کرتا تو یہ اس کی زندگی کے اہم اور تاریخی واقعات میں سے ایک ہوتا اور وہ یقیناً بڑے فخر اور عقیدت کے ساتھ اس واقعہ کو اپنی سرگزشت میں درج کرتا۔ لیکن تزک تیموری میں کہیں اس واقعہ کا ذکر موجود نہیں۔ حتیٰ کہ تیمور نے یہ بھی نہیں لکھا کہ اس نے بغداد میں اس مصحف کی زیارت کی تھی کئی قدیم مورخ اور سیاحوں نے اپنی کتب میں اس مصحف کے بغداد میں محفوظ ہونے اور اس کی زیارت کرنے کا ذکر کیا ہے لیکن تیمور نے ایسا کوئی ذکر اپنی سرگزشت میں نہیں کیا۔

تیمور لنگ جس ملک اور شہر کو فتح کرتا تھا اس ملک میں موجود خزانوں اور نوادرات کے ساتھ ساتھ بہترین کاریگروں۔ عالموں اور ماہرین فن کو بھی اپنے ساتھ سمرقند لے جاتا تھا۔ اس معمول کے مطابق دمشق فتح کرنے کے بعد دمشق کے مشہور عالم اور مورخ ابن عمر بشاہ کو تیمور اپنے ساتھ سمرقند لے گیا۔ ابن عمر بشاہ نے بحالت مجبوری سمرقند میں قیام کیا اور تیمور کی موت کے بعد دمشق واپس آ کر اس نے اپنی مشہور کتاب ”عجائب الدہر فی وقائع تیمور“ تحریر کی۔ اس کتاب میں تیمور کی فتوحات اور مختلف واقعات کی تفصیل درج ہے۔ لیکن اس میں بھی مصحف امام بغداد سے سمرقند منتقل کرنے کا ذکر موجود نہیں۔ ابن عمر بشاہ نے سمرقند میں مصحف امام کی موجودگی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ نسخہ تیمور لنگ سمرقند نہیں لایا تھا اور نہ ہی اس کے دور میں یہ نسخہ سمرقند یا بغداد میں تھا۔ امیر تیمور کے سردار ابو بکر قفال الشاشی کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ بغداد سے مصحف امام کو سمرقند لانے والا ابو بکر قفال الشاشی تھا۔ سمرقند کا قدیم نام ”شاش“ تھا۔ ابو بکر قفال کے نام کے ساتھ شاشی کا لاحقہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شاش کا باشندہ تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے مصحف امام کی اپنے آبائی شہر میں منتقلی کو اپنے لیے افتخار اور اپنے آبائی شہر کے لئے باعث برکت سمجھا اور وہ بغداد سے یہ نسخہ سمرقند لے آیا۔ ابو بکر قفال تیمور کا ہی ایک سردار اور فوجی کمانڈر تھا۔ اس کے اس اہم اقدام کے متعلق اگر امیر تیمور نہیں تو کم از کم مورخ ابن عمر بشاہ تو اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتا۔ لیکن ابن عمر بشاہ نے سمرقند میں مصحف امام کی موجودگی تک کا ذکر نہیں کیا۔

تاشقند میں موجود نسخہ کے متعلق یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ مدینہ منورہ سے کب نکلا۔ مدینہ سے وہ کہاں گیا اور وہاں سے کن کن مقامات کا سفر طے کر کے وہ کب اور کیسے بغداد پہنچا۔ اس نسخہ کا مذکورہ تاریخی پس منظر بھی موجود نہیں۔ ان حقائق کی بنا پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تاشقند میں موجود نسخہ ”مصحف امام“ نہیں ہے۔ یہ ان نسخوں میں سے ایک ہے جنہیں حضرت عثمانؓ کے حکم پر ۲۵ھ میں مرتب کیا گیا تھا۔ کسی نے اس نسخہ کو تاریخی اہمیت کا نسخہ بنانے کے لئے سورۃ البقرہ کی اس آیت پر خون لگا دیا جس آیت پر حضرت عثمانؓ کا خون گرا تھا اور اسے مصحف امام بنا ڈالا یہ جعل سازی کب اور کس نے کی اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

استنبول کے توپ کا پی عجائب گھر میں محفوظ نسخہ کی تاریخ بہت مکمل ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ مدینہ منورہ میں آپ کے گھر میں ہی رہا۔ حضرت معاویہؓ نے خلیفہ بننے کے بعد اس نسخہ کو مدینہ منورہ سے دمشق منگوا کر اپنے پاس رکھا۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے کچھ اور تبرکات بھی مدینہ منورہ سے منگوا کر دار الخلافہ دمشق میں محفوظ کر دیئے تھے۔ اموی خلافت کے دور تک مذکورہ تبرکات اور یہ نسخہ دمشق میں رہا۔ عباسی خلافت شروع ہوئی تو دار الخلافہ دمشق سے بغداد منتقل ہو گیا اور یہ نسخہ اور دیگر تبرکات بھی دمشق سے بغداد پہنچا دیئے گئے جہاں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے دور تک یہ نسخہ حکومت کی تحویل و حفاظت میں رہا۔ بغداد پر ہلاکو خان کے حملے۔ قتل عام اور عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے قتل تک یہ نسخہ بغداد ہی میں تھا۔ ہلاکو خان کی قتل و غارت گری اور شہر سوزی کے دوران عباسی خاندان کا ایک شخص احمد بن الظاہر بمشکل اس نسخہ اور تبرکات کو بغداد سے نکال کر مصر لے گیا۔ مصر میں اس وقت مملوک خاندان کی حکومت تھی الظاہر برس نے احمد بن الظاہر کے نسب نامہ کی تحقیق کی اور اس کا نسب نامہ درست پا کر۔ احمد بن الظاہر کو مصر کا خلیفہ بنا دیا اس کا لقب المستنصر باللہ الثانی رکھا گیا اس طرح عباسی خلافت کا جو سلسلہ بغداد میں ختم ہو گیا تھا وہ مصر میں دوبارہ قائم ہو گیا۔ مصر میں مذکورہ برائے نام عباسی خلافت تین سو سال تک قائم رہی۔ ۱۵۱۷ء میں عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بھی کچھ عرصہ تک مصر میں مذکورہ عباسی خلافت قائم رکھی بعد میں عباسی خلافت کو ختم کر کے ترک عثمانی خلافت کی بنیاد رکھی۔ اس عثمانی خلافت کی سلطنت میں مصر۔ شام۔

عرب اور ماوراء النہر کا علاقہ شامل تھا مشہور ترک عثمانی خلیفہ فاتح سلیمان نے مصحف امام اور دیگر تبرکات کو مصر سے اپنے دار الخلافہ قسطنطنیہ (استنبول) میں منتقل کر دیا۔ فاتح سلیمان نے مذکورہ تبرکات اور مصحف امام کو اپنے محل کے اندرونی حصہ میں محفوظ کیا تھا اور ان کی حفاظت کے لئے چالیس مسلح سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ متعین کیا اس حفاظتی دستہ کے سپاہیوں کی فہرست میں فاتح سلیمان نے خود اپنا نام بھی درج کروایا تھا۔ جب سے اب تک یہ تمام تبرکات اور مصحف اس محل میں محفوظ ہیں جسے بعد میں عجائب گھر بنا دیا گیا۔

درج بالا تاریخی حقائق و ثبوت استنبول کے توپ کاپی عجائب گھر میں موجود نسخہ کو مصحف امام تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں بہر نوع سمرقند اور استنبول میں موجود مذکورہ دونوں نسخے ۲۵ ہجری میں تحریر و مرتب کئے گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قرآن کا ایسا مصدقہ اور تاریخی نسخہ موجود ہے جو آخری وحی کے نزول سے صرف پندرہ سال بعد تحریر کیا گیا تھا اور اس نسخہ کی صحت کی تصدیق حکومت نے باضابطہ طور پر کی تھی حضرت عثمانؓ کے تیار کرائے ہوئے مذکورہ نسخوں کے بعد ۴۹ ہجری میں مرتب شدہ ایک نسخہ بھی توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ نسخہ عقبہ بن نافع فاتح افریقہ کے کاتب خدیج بن معاویہ نے کتابت کیا تھا اس پر سن کتابت ۴۹ ہجری درج ہے۔ خدیج بن معاویہ کے کتابت کردہ اس نسخہ کے علاوہ عقبہ بن عامر کا مرتب کردہ ایک اور نسخہ جس پر سن کتابت ۵۳ ہجری درج ہے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے ان نسخوں کی تاریخ بھی مرتب کی گئی ہے۔ مشہور ترک محقق علامہ احمد پاشا نے طویل تحقیق کے بعد توپ کاپی میں موجود مذکورہ قرآنی نسخوں اور تبرکات کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ”الآثار النبویہ“ ہے۔ موصوف نے ان مصاحف اور تبرکات کا اصلی اور قدیم ہونا ثابت کیا ہے۔

پہلی صدی ہجری کے مذکورہ قرآنی نسخوں کی موجودگی سے قرآن کی کتابت کا ایسا تسلسل قائم اور ثابت ہو جاتا ہے جو پچھلے چودہ سو سال کے دوران کبھی منقطع نہیں ہوا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں تحریر شدہ نسخوں کی تعداد پہلی صدی کے نسخوں سے زیادہ ہے یہ نسخے مختلف مسلم اور غیر مسلم ممالک کے کتب خانوں اور عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ تیسری صدی کے بعد قرآن کے قلمی نسخوں کی تعداد بڑھتی گئی اور قلمی نسخوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ مختصر یہ کہ گزشتہ چودہ صدیوں میں سے ایسی کوئی صدی نہیں گزری

جس میں تحریر کردہ قرآن کا نسخہ آج موجود نہ ہو۔ قرآن کی کتابت کے تسلسل کے لئے یہ ثبوت بہت کافی اور ناقابل تردید ہے۔

قرآن سے امت مسلمہ انتہائی عقیدت رکھتی ہے۔ قرآن کی کتابت کا عمل مسلمانوں کے امیر اور سلاطین کے لئے بھی باعث شرف اور موجب سعادت رہا ہے۔ متعدد سلاطین امراء اور حکمرانوں نے قرآن کی کتابت کی ہے یہ ثبوت ہے مسلم معاشرہ میں قرآن کے کاتبوں کے احترام کا۔ قرآن کی کتابت کرنے والے نہایت ادب اور پورے اہتمام کے ساتھ کتابت کرتے ہیں۔ کتابت کا عمل با وضو ہو کر اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کتابت اور قرأت کی غلطی قرآن میں تحریف کا سبب بن سکتی ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی بنا پر اعمال خیر سوخت ہو سکتے ہیں اس عقیدہ کے سبب کاتب قرآن کی کتابت کے بعد اسے ماہر کاتب کو دکھاتے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر کے باعث ہر دور میں قرآن کی کتابت غلطیوں سے پاک رہی ہے۔ پہلی صدی ہجری کے نسخوں سے لیکر چودہویں صدی تک کے کتابت شدہ قرآن کے متعدد نسخوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے اور کسی بھی صدی کے نسخہ میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں پایا گیا دور اول کے نسخوں کے ساتھ مطابقت کا اس قدر خیال رکھا گیا کہ جو حرف جس طرح پہلے نسخے میں کتابت کیا گیا تھا وہ حرف اسی طرح بعد کے نسخوں میں بھی کتابت کیا گیا البتہ قرآن کی کتابت کے لئے رسم الخط میں خصوصی اصلاحات کے بعد حروف پر نقطے۔ نشانات نبرہ اور علامات اوقاف کا اضافہ کر دیا گیا۔ خط کوفی میں مدور حروف یعنی۔ ی۔ ن۔ اور ع وغیرہ دائرہ کی بجائے مسطح صورت میں تحریر کئے جاتے تھے اور ان پر نقطے نہیں ہوتے تھے بعد میں ان حروف کو دائرے میں لکھا اور حروف پر نقطے لگائے جانے لگے۔

مکہ اور مدینہ کے قدیم قبائل کو عربی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ نقطوں اور نشانات نبرہ کے بغیر عبارت کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح اسے پڑھنا درست ہوتا تھا۔ ان قبائل کے قاریوں کو الفاظ کے صحیح تلفظ کے لئے نقطوں اور علامتوں کی ضرورت لاحق نہ ہوتی تھی۔ لیکن جب وسیع و عریض اسلامی سلطنت قائم ہو گئی اور غیر عرب اقوام مسلمان ہو نے لگیں تو قرآن کی قرأت میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ غیر عرب مسلمانوں کے لئے قرآن کی صحیح قرأت ایک مسئلہ بن گئی۔ اپنے استاد کی قرأت کے سوا اور کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا

جس سے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے۔ یہ ایسی صورت تھی جس میں احتیاط کے باوجود قرآن کی قرات میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ اسی قسم کی مشکل میں یہودی بھی چھٹی صدی عیسوی تک مبتلا رہے تھے قدیم عبرانی رسم الخط میں بھی نقطے اور علامات نبرہ نہ ہوتے تھے۔ اس سے توراہ اور دیگر کتب مقدسہ کی تلاوت میں ایسا شدید اختلاف پیدا ہوتا کہ بعض عبارات کا مفہوم بالکل مختلف اور نہایت قابل اعتراض ہو جاتا تھا۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لئے یہودی علماء نے چھٹی صدی عیسوی میں علامات حرکات اور نشانات نبرہ اختراع کیں اور انہیں عہد نامہ قدیم کی کتابت میں استعمال کرنے لگے ان یہودی ماہرین کتابت کو ”ماثورین“ (MASSORITES) اور ان کے اختراع کردہ طریقہ تحریر کو ”ماثوری تحریر“ (MASSORITIC TEXT) کہا جاتا ہے۔

یہودیوں کی اس اختراع کو مسلمانوں نے نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس طریقہ کتابت کو اس قدر ترقی دی کہ قرآن کے ہر حرف کی صحیح قرات کتابت کی گرفت میں آگئی۔ سب سے پہلے اعراب اختراع کی گئیں۔ ابوالاسود متوفی ۴۹ھ وہ پہلا شخص تھا جس نے حروف پر زیر۔ زبر اور پیش لگائے اس طرح ایک ہی حرف کی تین مختلف آوازوں کے اخراج کا تعین ہو گیا۔ ابوالاسود کے شاگرد نصر بن عاصم بصری متوفی ۸۹ھ ہجری نے اپنے استاد ابوالاسود کے اختراع کردہ اعراب میں مزید اصلاح کی اور حروف پر نقطے لگائے۔ اس طرح پہلی صدی ہجری میں ہی اعراب اور نقطوں کا استعمال شروع ہو گیا خراسان کے قاضی یحییٰ بن عمر عدونی متوفی ۱۲۹ھ ہجری نے بعض حروف کے اتصال وغیرہ کے لئے علامتیں مقرر کیں۔ خلیل بن احمد متوفی ۷۰ھ ہجری نے رموز اوقاف مقرر کئے ان کاوشوں کے نتیجے میں قرآن کی کتابت کا ایسا ضابطہ مقرر ہو گیا جس کی گرفت میں قرآن کے ہر لفظ کی درست اور معین قرات آگئی اس طرح دوسری صدی ہجری میں قرآن ایسی کتاب بن گیا جس کے ہر لفظ کے ساتھ اس کا تلفظ بھی کتابت ہونے لگا۔ آوازوں کے درست اخراج کو گرفت میں لیے ہوئے کتابت کے اس طریقہ نے غیر عرب اقوام کے لیے یہ ممکن کر دیا کہ وہ استاد کے بغیر قرآنی آیات کی درست قرات کر سکیں۔ اس کامیابی نے اختلاف قرات کے سبب پیدا ہونے والی ممکنہ معنوی تحریف کا بھی مکمل طور پر سدباب کر دیا۔

قرآن میں تحریف کا دعویٰ

متن قرآن کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لئے ملت مسلمہ نے جو مؤثر طریقے استعمال کئے اور جس طرز مسلسل جدوجہد کی اس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ان تدابیر اور اس مسلسل کاوش نے متن قرآن میں تحریف کی ہر راہ مسدود کر دی۔ اس حقیقت کو غیر مسلم محققین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن وہ واحد قدیم کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ ان حقائق کی موجودگی میں یہ تو ممکن نہ تھا کہ متن قرآن میں کسی تحریف کو ثابت کیا جاتا البتہ تحریف کی تہمت ضرور لگائی جاسکتی تھی کیونکہ تہمت لگانے کے لئے کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن پر تحریف کی تہمت امامیہ فرقہ کے علمائے متقدمین نے لگائی ہے۔ امامیہ فرقہ کی چار امہات الکتب میں حسب ذیل دعوے کئے گئے ہیں:-

(۱) اصل قرآن جو موجودہ قرآن سے بہت بڑا تھا اور جس میں کوئی بات ایسی نہ تھی جو موجودہ قرآن میں ہے وہ قرآن حضرت علیؑ کے پاس تھا۔

(۲) رسول ﷺ کو حضرت جبرائیل نے جو قرآن دیا تھا اس میں سترہ ہزار آیات تھیں۔ (واضح ہو کہ موجودہ قرآن میں چھ ہزار چھ سو باسٹھ ۶۶۶۲ آیات ہیں درج بالا دعوے کے مطابق موجودہ قرآن میں دس ہزار تین سو اڑتیس ۱۰۳۳۸ آیات موجود نہیں ہیں)

(۳) تیسری تہمت موجودہ قرآن کی قریباً ساٹھ آیات میں تغیر و تبدل کی لگائی گئی۔ درج بالا تہمتوں کی تفصیل ہم ”تدوین تاریخ“ کے باب میں پیش کریں گے۔ یہاں مذکورہ بالا تہمتوں کا مختصر اردو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ تدوین قرآن کا باب مکمل ہو

جائے۔

امامیہ فرقہ کی چار امہات الکتب میں سب سے زیادہ مؤقرواہم اور مشہور کتاب ”الکافی“ ہے۔ اس کتاب کا مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی متوفی ۳۲۹ ہجری تھا درج بالا تینوں تہمتیں الکافی میں درج ہیں الکلینی کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھ کر مخصوص ذریعہ سے امام غائب کے پاس بھجوائی۔ امام غائب نے کتاب کا مسودہ منظور کر لیا اور بطور توثیق و تصدیق یہ الفاظ مسودہ پر لکھ دیئے ”کاف شیعتنا“ یعنی ہمارے شیعوں کے لئے یہ کافی ہے اس تصدیق کی بنا پر الکلینی نے اس کتاب کا نام الکافی رکھ دیا۔ یہ روایات شیعوں کی دیگر موقر کتب میں بھی درج کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ منتہی المقال صفحہ ۲۹۸۔ مستد رک الوسائل ۵۳۲۔ نہایت الدرایہ ۲۱۹ اور روضۃ الجنۃ ۳۵۳۔

تحریف کے دعوے کا رد

ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی الرازی متوفی ۳۲۹ء کی کتاب ”الکافی“ پر امامیہ فرقہ کے عقائد و اعمال کی بنیاد ہے۔ لیکن ثقاہت اور اعتبار کے لحاظ سے یہ کتاب کیا مرتبہ و مقام رکھتی ہے ہم اس کا جائزہ عقلی بنیاد پر لیتے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ کہ جو اس کتاب کی امتیازی خصوصیت بھی ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کتاب کا مسودہ لکھ کر الکلینی نے بارہویں امام جو امام غائب کے نام سے مشہور ہیں ان کے پاس خاص ذریعہ سے بھجوا دیا اور امام غائب نے اس کتاب کے مسودہ کو امامیہ فرقہ کے عقائد اور امور شریعہ کے لئے قبول کر کے مہر تصدیق و توثیق ثبت کر دی اس لئے کتاب کا نام ”الکافی“ رکھ دیا گیا۔ اس روایت کی حقیقت کا اندازہ اس وقت بخوبی ہو سکے گا جب ہم خود امام غائب کی حقیقت کا تعین کر لیں گے۔ شیعوں کی قدیم بنیادی کتب میں امام غائب کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش کو پوشیدہ رکھا گیا اس راز سے اس زمانے میں صرف چند خاص لوگ ہی واقف تھے امام غائب کی جسمانی نشوونما اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ عہد طفولیت میں انکا جسم اس سرعت کے ساتھ بڑھا کہ چند دن کے وقفہ کے بعد جو شخص بھی انہیں دیکھتا تھا وہ پہچان نہ پاتا تھا۔ موصوف بچپن میں ہی آبادی سے دور کسی نامعلوم

پہاڑی غار میں جا کر روپوش ہو گئے اور تن تنہا اس مصحفِ فاطمہ کو بھی اٹھا کر لے گئے جو اونٹ کی ران کے برابر تھا (گویا چار من کے قریب وزن ہوگا) امامیہ فرقہ کا عقیدہ ہے امام غائب جب سے آج تک زندہ ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں اپنے شیعوں کی مدد اور دستگیری کے لئے پہنچ جاتے ہیں بڑے محیر العقول کارنامے موصوف سے منسوب کئے گئے ہیں اور ان کارناموں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امام غائب قیامت سے کچھ قبل ظاہر ہونگے اس رعایت سے موصوف کو ”قائم القیامہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہونے کے بعد وہ اپنے شیعوں کو جمع کریں گے دشمنوں یعنی سنیوں سے جنگ کریں گے لاکھوں سنیوں کو قتل باقی کو قید کر لیں گے مکہ اور مدینہ فتح کر کے مردوں کو زندہ کریں گے بشمول رسول ﷺ تمام انبیاء اور مرسلین ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ۔

ایک طرف امام غائب کی محیر العقول طاقت اور ان کی عالمگیر کرامات کے یہ دعوے کئے گئے ہیں دوسری طرف موصوف کے نامعلوم غار میں روپوش ہو جانے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں دشمنوں یعنی سنیوں سے جان کا خطرہ لاحق تھا اس لئے موصوف نے فرار کا راستہ اختیار کیا اور پچھلے گیارہ سو سال سے وہ سنیوں کے ڈر کے مارے غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ موصوف نے جب راہ فرار اختیار کی تھی اس وقت تو سنی انہیں جانتے بھی نہ تھے اور یہ کہ ان کے شیعہ بلا خوف و خطر اسی بستی میں رہتے رہے جس بستی سے امام غائب ڈر کر فرار ہو گئے تھے۔

یہ نہایت متضاد کردار ہے۔ جن حضرات نے یونان۔ مصر۔ ایران اور ہند کے دیومالائی مذاہب کا مطالعہ کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں ظہور اسلام سے صدیوں قبل دیوی اور دیوتاؤں کے ایسے متضاد کردار اور ان کے متعلق ایسی بے تکی روایات گھڑی جا چکی تھیں اور ان ممالک میں اس قسم کی فرضی شخصیات کو دیوی اور دیوتاؤں کا درجہ دیکر ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ ایسی فرضی شخصیات اور اساطیری کردار پر اس وقت تک ایمان لانا ممکن نہیں جب تک آدمی فرط عقیدت سے عقل کا اندھانہ ہو جائے۔

قارئین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی تصنیف ایسی فرضی اور ناقابل یقین شخصیت سے منظور کروانے کا دعویٰ کیا ہو وہ شخص کتنا بڑا کاذب اور فریب کار ہوگا۔

ایسے شخص کی تحریر و بیان پر اس کتاب کو معتبر سمجھنا ممکن نہیں۔ اب ہم اس غیر معتبر کتاب میں منقول متن قرآن میں تحریف کی تینوں تہمتوں کا الگ الگ رد و جواب پیش کرتے ہیں۔

(۱) ”اصل قرآن جو موجودہ قرآن سے بالکل مختلف اور بہت بڑا تھا حضرت علیؑ

کے پاس تھا“ الکلبینی نے اپنی تصنیف الکافی میں صرف یہ دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں امام یا فلاں شخص نے یہ کہا ہے اسے کوئی بھی ذی شعور شخص تسلیم نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے اتنے اہم اور اس قدر تہلکہ خیز دعوے کے لئے تو دستاویزی ثبوت اور معتبر شہادتوں کا ہونا نہایت ضروری ہو جاتا ہے لیکن الکلبینی نے اپنے دعوے کے حق میں نہ کوئی دستاویزی ثبوت پیش کیا ہے اور نہ ہی اسناد روایت۔ اگر الکلبینی یا اس کے ہم مذہب علماء کے پاس اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت ہوتا تو وہ اسے ضرور پیش کرتے ان کا ایسا نہ کرنا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے بلا ثبوت دعوے محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کرتے تھے۔ غالباً امامیہ فرقہ کے ذہنوں میں ایسے ہی بلا ثبوت دعوے اور عقائد کو استوار کرنے کے لئے ہی الکلبینی نے امام غائب سے اس کتاب کی تصدیق کرا لینے کا ڈھونگ رچایا تھا تا کہ امامیہ فرقہ کے لوگ ایسے تمام بے بنیاد دعووں کو بلا چون و چرا یہ سوچ کر تسلیم کر لیں کہ ان کی تصدیق امام غائب کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ضخیم اور موجودہ قرآن سے قطعاً مختلف مصحف حضرت علیؑ کے پاس تھا تو انہوں نے اسے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیا یہودیوں کی خود ساختہ سترہ مخفی کتب کی طرح قرآن کا مذکورہ نسخہ بھی مخفی کتاب کی حیثیت رکھتا تھا جسے حضرت علیؑ اور شیعوں کے گیارہ اماموں نے چھپائے رکھا اور بارہویں امام اسے اٹھا کر غار میں لے گئے۔ کیا یہ حضرت علیؑ پر بالواسطہ تہمت نہیں ہے کہ آپ نے پوری امت مسلمہ اور نوع بشر کو اصل کلام ربانی سے محروم کر دیا۔

(۲) قرآن میں سترہ ہزار سے زائد آیات ہونے کا دعویٰ بھی بلا ثبوت کیا گیا ہے۔

جس دعوے کی پشت پر ثبوت نہ ہو اس دعوے کے رد میں بھی کوئی دلیل نہیں دی

جاسکتی۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت بلا ثبوت دعوے کی سماعت نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے اس قسم کے بلا ثبوت دعوے کرنے کا عمل افواہ سازی کی مہم کا حصہ ہے۔ ہم افواہ سازی کی اس تاریخی مہم کی تفصیل انشاء اللہ ”تدوین تاریخ“ کے باب میں پیش کریں گے۔

یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا قرآن جس میں دس ہزار اضافی آیات تھیں وہ منظر عام پر کیوں نہیں آیا۔ ان دس ہزار اضافی آیات میں سے دو چار سو آیات بھی قرآن کے کسی نسخہ میں نہیں ملتیں۔ کم از کم شیعوں کے کتابت کردہ نسخوں میں تو ان اضافی آیات میں سے سو دو سو آیات شامل ہوتیں۔ کیا وجہ ہے کہ شیعوں کے قرآنی نسخوں میں ایسی کوئی اضافی آیت موجود نہیں۔

امامیہ مذہب کی ایک نہایت مشہور اور موقر کتاب ”نہج البلاغہ“ بھی ہے اس کتاب میں حضرت علیؑ کے خطوط اور خطبات جمع کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان غلط یا صحیح خطوط اور خطبات میں بھی کہیں مذکورہ قرآنی نسخوں یا قرآن کی اضافی آیات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے برعکس مذکورہ کتاب میں ایسا مواد موجود ہے جس سے پوری امت کے پاس ایک ہی قرآن ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ علاوہ ازیں البرہان فی علوم القرآن کی جلد ۱ ص ۲۴۰ میں زرکشی نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ”عثمانؓ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو۔ بخدا انہوں نے مصحف کے بارے میں جو کچھ کیا ہمارے مشورے سے کیا اور ہماری موجودگی میں کیا“۔

(۳) تیسری تہمت درج بالا دو تہمتوں سے مختلف نوعیت کی ہے اس تہمت میں قرآن کی قریباً ساٹھ آیات کے متن میں تغیر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی بلا سند روایات پر مبنی ہے۔ الکلبینی نے امام باقر اور ان کے فرزند امام جعفر الصادق سے ان آیات کے متن میں تبدیلی کی روایت کی ہے شیخ صدوق اور الکلبینی نے ایسی تمام آیات کے متعلق روایت کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے:-

”کہا امام جعفر الصادق نے کہ دراصل اس آیت کے الفاظ یہ تھے:-“

روایت کا یہ طریقہ غلط اور ناقابل قبول ہے۔ الکلینی چوتھی صدی ہجری تک زندہ رہا تھا۔ امام باقر اور امام جعفر سے لیکر الکلینی کے دور تک ڈیڑھ سو سال سے زائد عرصے کا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس ڈیڑھ سو سال کے عرصہ میں جتنے بھی راویوں میں منتقل ہو کر یہ روایت الکلینی تک پہنچی تھی ان سب راویوں کے نام سلسلہ وار لکھنے چاہئے تھے اس طرح مذکورہ ساٹھ آیات میں سے ہر آیت کے متعلق روایات کے مکمل سلسلہ کو پیش کیا جانا چاہئے تھا تب جا کر ہر روایت کے روایات کی جانچ پڑتال ممکن ہوتی اور ان روایات کے معتبر یا غیر معتبر ہونے پر متعلقہ روایت کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا تھا لیکن الکلینی اور شیخ صدوق نے کسی بھی روایت کا سلسلہ اسناد پیش نہیں کیا۔ اس لئے ان تمام روایات کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں۔

یہاں ہم پھر وہی سوال کریں گے کہ خود امامیہ فرقہ کے پاس بھی ایسا کوئی نسخہ کیوں موجود نہیں جس میں مذکورہ روایات کے مطابق متعلقہ ساٹھ آیات کا وہ متن درج ہوتا جو امام باقر اور امام جعفر نے بتایا ہے۔ اگر امام باقر اور امام جعفر کے بقول مذکورہ آیات کے متن میں تغیر کر دیا گیا تھا اور انہوں نے ہر آیت کا اصل متن بتا بھی دیا تھا تو امامیہ فرقہ کے علماء کو متعلقہ آیات کے متن کی اصلاح کر لینی چاہئے تھی اور موجودہ متن کی بجائے وہ متن اپنے نسخوں میں درج کر دینا چاہئے تھا جو متن امام باقر اور امام جعفر نے بتایا تھا۔ امامیہ فرقہ کے علماء اور کاتبوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ کیا اس کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

شیعہ علماء کے دعوے کے مطابق۔ نجف۔ کربلا۔ اور قم کی زیارت گاہوں اور کتب خانوں میں قرآن کے ایسے نسخے محفوظ ہیں جن میں سے دو قلمی نسخے حضرت علیؑ سے اور ایک ایک قلمی نسخہ حضرت حسنؑ۔ حضرت حسینؑ اور حضرت جعفر الصادقؑ سے منسوب ہے یعنی ان نسخوں کی کتابت خود ان حضرات نے کی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام نسخے موجودہ قرآنی نسخوں کے مطابق ہیں۔ ان میں نہ تو کوئی اضافی آیت درج ہے اور نہ ہی مذکورہ روایات میں بیان کردہ ساٹھ آیات کا وہ متن درج کیا گیا ہے جو متن امام باقر اور امام جعفر نے بتایا تھا۔

فی الحقیقت الکلینی نے امام باقر اور امام جعفر پر تہمت لگائی ہے۔ اس جھوٹ اور فریب کاری سے الکلینی کا مقصد اور مدعا صرف یہ تھا کہ کسی طرح قرآن کے بارے میں

شکوہ و شبہات پیدا کئے جائیں۔ اس مقصد کے لئے اس نے الگ الگ تین جھوٹے بولے پہلے کہا کہ حضرت علیؑ کے پاس ایسا قرآن تھا جس کی کوئی بات موجودہ قرآن کے مطابق نہ تھی اور وہ موجودہ قرآن سے بہت زیادہ ضخیم تھا پھر دعویٰ کیا کہ جبرائیلؑ نے سترہ ہزار سے زائد آیات دی تھیں اس طرح اصل قرآن میں مزید دس ہزار آیات تھیں جو غائب کر دی گئیں پھر ساٹھ آیات کے متن میں تحریف کا دعویٰ کیا ان مختلف بیانات کا مقصد یہ تھا کہ قاری کا ذہن ان تین جالوں میں سے کسی جال میں پھنس جائے۔

امید ہے قارئین نے متن قرآن میں تحریف کے درج بالا جھوٹے دعووں کی حقیقت کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم یہ بتادیں کہ امامیہ فرقہ کے لوگ قرآن کے متعلق کیا عقیدہ یارائے رکھتے ہیں۔

امامیہ فرقہ کے علماء اور عوام اہلسنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ سنیوں نے ہم پر یہ تہمت لگائی ہے کہ ہم قرآن کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں قطعاً کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اگر ہم قرآن کو محرف سمجھتے تو ہم اپنے گھروں میں قرآن کا وہی نسخہ نہ رکھتے جو نسخے سنیوں کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔

امامیہ فرقہ کے لوگوں کا سنیوں پر یہ الزام سراسر غلط اور حقائق کے خلاف ہے۔ متن قرآن میں تحریف کے دعوے امامیہ فرقہ کی ان کتب میں درج ہیں جن کتب پر امامیہ فرقہ کے عقائد اور مذہب کی بنیاد ہے۔ اہلسنت نے تو شیعوں کی ان کتب کو پڑھ کر اس راز کا سراغ لگایا ہے۔ اپنی طرف سے سنیوں نے کوئی الزام نہیں لگایا صرف اس پوشیدہ راز کو فاش کیا ہے۔

امامیہ فرقے کے علماء مجتہدین اور خطیب بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہمارا قرآن وہی ہے جو سنیوں کا لیکن شیعہ مذہب کی مذکورہ بنیادی کتب میں قرآن کے متن میں تحریف کے جو دعوے کئے گئے ہیں ان کی صدائے بازگشت شیعوں کی نجی محفلوں اور مخصوص مجلسوں میں سنائی دیتی ہے۔ ان مجلسوں میں شیعہ علماء اور خطیب کبھی اشاروں اور کنایوں میں اور کبھی کھلم کھلا قرآن میں تحریف و تغیر کی بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متن قرآن کے متعلق امامیہ فرقہ کے افراد کا ذہن شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ان کا یہ شک و شبہ زبان پر بھی آجاتا ہے۔

باب سوم
قرآن اور دین اسلام

قرآن اور شریعت

الہامی مذاہب اور انسانوں کے ساختہ مذاہب میں کئی امتیازی فرق ہیں۔ انسانوں کے تخلیق کردہ مذاہب کا بنیادی مقصد ان مفروضہ مافوق البشر قوتوں کے قہر سے محفوظ رہنا اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے مطلب براری کرنا ہے جن مافوق البشر قوتوں کو انسان کے وہم و تخیل نے تخلیق کیا اور انہیں مختلف دیوی دیوتاؤں کی صورت دے دی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آدم زاد مذاہب میں بیشتر زور ایسی خود ساختہ عبادات اور مناجات پر دیا جاتا ہے جو دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بنیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ایسے مذاہب میں بہت کم ضابطے ملتے ہیں اور جو ضابطے ملتے ہیں وہ بیشتر قدیم سماجی روایات اور توہمات پر مبنی ہوتے ہیں۔

الہامی مذاہب کا مقصد نہ صرف خالق کائنات کے متعلق ایک واضح اور مدلل تصور تو حید پیش کرنا اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی تک پھیلا نا ہوتا ہے بلکہ الہامی مذاہب نوع بشر کو ذہنی اور جسمانی طور پر پاکیزہ اور ہر طرح کامیاب زندگی گزارنے کا مکمل نظام دے کر انسان کو تمام مخلوقات میں افضل اور معظم بنا دینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ الہامی مذاہب انسانی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے اور زندگی کے ہر معاملہ میں حکم و ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے الہامی مذاہب صرف چند عبادات اور رسومات تک محدود نہیں ہوتا، اس کا دائرہ حکم و ہدایت پوری انسانی زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ قرآن کی طرح دیگر الہامی کتب میں بھی نوع بشر کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دے کر آدم اور اولاد آدم کو چاند سورج کو اکب اور ملائک و اجناسے افضل و اشرف ٹھہرایا گیا تھا اور خلافت الہیہ کے عظیم

مرتبہ تک پہنچنے اور نوع بشر کو اس کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملہ میں کامیابی حاصل کرنے اور اپنی اخروی زندگی کو سدھارنے کے لیے مفصل ہدایات دے دی گئی تھیں لیکن سابق امتیں اپنی الہامی کتب کا تحفظ نہ کر سکیں۔ ان کے بعض ابلیس صفت لوگوں نے اپنی الہامی کتب میں تحریف و الحاق کر کے ان کتب کو متغیر کر دیا۔ الہامی کتب کے متغیر ہونے کا نتیجہ یہ ہی نکل سکتا تھا کہ ان کے مذہب اپنی الہامی بنیاد اور خصائص پر قائم نہ رہ سکے اور وہ مکمل اور واضح طور پر مشرکانہ مذہب میں تبدیل ہو گئے۔

کلام اللہ کو شیطان کی دست برد سے محفوظ رکھنا شاید اولاد آدم کے بس کی بات نہ تھی اس لیے کتب ربانی نازل اور متغیر و نابود ہوتی رہیں۔ بالآخر تا قیامت نوع بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی۔ اس لیے قرآن ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا اور محفوظ رہے گا۔ آج دنیا میں صرف قرآن وہ واحد الہامی کتاب ہے جو تحریف و اضافہ سے محفوظ ہے۔ اس کتاب میں تحریر عقائد، احکام اور ہدایات کے مجموعہ کا نام دین اسلام ہے اور یہ ہی دین اسلام انبیاء سابق کا بھی دین تھا۔

عربی لغت میں دین کے کئی معنی بتائے گئے ہیں۔ ان معنی میں حساب، قدرت، حکم، تدبیر، سیرت اور مذہب و ملت بھی شامل ہیں۔ حساب کے معنی کی رعایت سے قرآنی اصطلاح 'یوم الدین' قائم ہوئی۔ یعنی حساب کا دن جو بعد قیامت پوری اولاد آدم کے اچھے برے اعمال کے حساب اور فیصلہ کا دن ہوگا۔ یوم الدین کی تفصیل کو سامنے رکھا جائے تو ان اعمال و عقائد کا بھی تعین ہو جاتا ہے جو اعمال اور عقائد ہر مسلمان کے دین سے تعلق رکھتے ہیں یا انہیں دینی اعمال و عقائد قرار دیا جاسکتا ہے۔ یقیناً آپ سے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر قولاً اور فعلاً ایمان رکھنے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے ملائک، اس کی کتب، اس کے رسول اور آخرت کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا اور پھر ان عقائد کے تناظر میں آپ کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن آپ سے یہ قطعاً نہیں پوچھا جائے گا کہ خلافت کا حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یا جنگ صفین میں شیعان عثمان حق پر تھے یا شیعان علی۔ ان معاملات کا آپ کی

زندگی سے یا آپ کے دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ سوال کیے بھی گئے تو صرف ان حضرات سے کیے جائیں گے جو مذکورہ دور میں شریک معاملہ تھے۔

لغوی اعتبار سے دین اور شریعت ہم معنی الفاظ نہیں۔ ان کے درمیان کچھ فرق ہے۔ دین کا لفظ جب دین اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں احکام دین، عقائد دین اور خصائص دین سب شامل ہوتے ہیں لیکن لفظ شریعت میں گرچہ عقائد اور احکام دین شامل ہوتے ہیں لیکن شریعت کے معنی اور تصور میں ایک تخصیص ہے اور وہ تخصیص ہے قانون اور قانونی تصریحات کی۔ عربی میں لفظ 'شرع' کے معنی راستہ ظاہر کرنے یا دکھانے کے ہیں۔ عربی میں قانون سازی کو 'اشترع' کہا جاتا ہے اور لفظ الشرع کے معنی ہیں 'اللہ کے مقررہ احکام'۔ اصطلاحاً شرع ان دائمی اور ناقابل تغیر و تبدل قوانین کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہوں۔ عام قوانین اور شریعت کے قوانین میں ایک امتیازی اور لازمی فرق یہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو حسب حالات اور ضرورت تبدیل اور کالعدم کیا جاسکتا ہے لیکن کسی بھی حال میں اور کسی بھی ضرورت کے لیے شریعت کا کوئی بھی قانون نہ تبدیل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کالعدم۔ جس طرح اللہ جل شانہ کی حکمرانی اور اقتدار دائمی اور اٹل ہے اسی طرح اللہ کے احکام اور اس کا قانون بھی دائمی، اٹل اور ناقابل تغیر ہے۔ کسی بھی رسول اور خود رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ حق و اختیار حاصل نہ تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کسی حکم کو منسوخ یا متغیر کر دیں۔ اس حقیقت کی پوری طرح وضاحت قرآن کی درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے:

سورۃ یونس، آیت: ۱۵

ترجمہ: اور سب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کا یقین نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ۔ یا اس میں ہی کچھ ترمیم کر دے۔ (اے نبی) کہہ دو مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں۔ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔

قرآن کی اس آیت سے یہ تو ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو احکام و نصوص قرآن میں ترمیم و تغیر کا قطعاً اختیار حاصل نہ تھا اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیت سے مزید دو حقائق کا بھی اظہار و تعین ہوتا ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ ﷺ بھی قرآن کے تابع تھے اور آپ احکام قرآن کی تعمیل و اطاعت کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو بھی اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ میں یوم حساب اللہ کے عتاب اور عذاب کا ڈر تھا۔ اطاعت اللہ کے معاملہ میں آپ پورے پورے عبد اللہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرت الانبیاء میں ہمیں ہر نبی خشیت الہی سے لرزتا اور خوف زدہ نظر آتا ہے۔ انبیاء کرام سے زیادہ باری تعالیٰ کی عظمت و جلالت سے کوئی اور بشر واقف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عظمت اور ہیبت سے آگاہی انبیاء کرام کو ہر وقت لرزاں اور خائف رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ممکن اطاعت کے باوجود وہ مسلسل توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے۔ انبیاء کرام کے اس نمایاں کردار و عمل کو لوگوں نے نظر انداز کر کے ان کی ذات سے صفات الوہیت وابستہ کر دیں۔ اس طرح ان لوگوں نے انبیاء پر تہمت لگائی اور خود کو شرک میں مبتلا کر لیا۔

ہر الہامی دین کی امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ نوع بشر کو نہ صرف خالق کائنات کا قابل فہم تصور دیتا اور خود اولاد آدم کو اس کے مقام اصلی سے آگاہ کرتا ہے بلکہ وہ ایسا دائمی راہ عمل اور ضابطہ حیات بھی بتاتا ہے جس پر عمل کر کے اولاد آدم خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام جلیلہ تک پہنچ سکتی ہے۔ سابق الہامی مذاہب کی طرح اسلام بھی ان عقائد کی تکمیل کے لیے مکمل ضابطہ کار پیش کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے لیے قرآن میں بنیادی نوعیت کی ہدایات موجود نہ ہوں۔ اس حقیقت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی درج ذیل آیت میں کیا ہے:

سورة النحل، آیت: ۸۹ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی کہ (جو) تمام باتوں کو بیان کرنے والی اور مسلمانوں کو بڑی ہدایت، کلمہ نصیحت اور خوشخبری دینے والی ہے۔
سورة النحل کی آیت ۸۹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہمہ گیری کا اعلان فرما کر

یقین دلایا ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں اور تمام معاملات میں قرآن مسلمانوں کو ہدایات، اللہ کی رحمت اور دنیا اور آخرت کے لیے خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کی اس وسعت اور ہمہ گیری کا اعلان فرما کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔

سورة البقرة، آیت: ۲۰۸

يَتَّابِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

ترجمہ: اے ایمان والو تم کبھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

اللہ کے اس حکم کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس طرح کا ملا دین اسلام میں داخل ہو جائے کہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو دائرہ اسلام سے باہر نہ رہنے پائے۔ وہ یہ بھی یقین کر لے کہ قرآن کا دائرہ ہدایت اس قدر وسیع ہے کہ وہ انسانی زندگی کی تمام تر فکری اور عملی ضروریات کی کفالت بخوبی کر دے گا اور اہل ایمان کو زندگی کے کسی بھی معاملہ میں کسی اور نظام یا مذہب سے رجوع نہ کرنا پڑے گا۔ یہ خیال باطل اور غلط ہے کہ اسلام میں کوئی مستقل سیاسی یا اقتصادی نظام موجود نہیں۔ دین اسلام کا نہ صرف مستقل سیاسی نظام بلکہ منفرد اقتصادی نظام بھی موجود ہے اور اسلام نے تمام ممکنہ ذرائع معاش اور تجارت کو حرام اور حلال دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ حرام و حلال کی اس تقسیم کی بنیاد پر جو بھی نظام وجود میں آئے گا وہ اسلامی نظام اقتصادیات ہوگا۔ اس تقسیم کی بنیاد پر کوئی دوسرا نظام معیشت و تجارت وجود میں آئی نہیں سکتا۔ ایسی ہی صورت اسلامی نظام سیاست و حکومت کی ہے۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد مکمل غلامی اور اطاعت پر رکھی گئی ہے۔ اس نظام میں انسان کا کوئی بھی انفرادی اور اجتماعی فعل آزاد نہیں ہوتا۔ ہر فعل پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ نظام ہی اہل ایمان کو مکمل سپردگی کا حکم دیتا ہے۔ اس نظام میں نہ کسی فرد کی نہ افراد کے گروہ اور اکثریت کی حکومت قائم کی جاسکتی ہے اور نہ ہی کوئی حکمران خود مختار اور آزاد ہوتا ہے۔ اس نظام حکومت کی امتیازی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظام میں اللہ کی زمین اور اس کی مخلوق پر صرف اللہ کی حکمرانی قائم کی جاتی اور صرف اللہ کے احکام کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کا حکمران بھی اتنا ہی پابند اور مطیع

ہوتا ہے جتنے عام مسلمان ہوتے ہیں۔ جس مسلم مملکت میں عملاً اللہ کے تمام احکامات کا نفاذ نہیں ہوتا اس مسلم مملکت کو اسلامی ریاست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مسلم ریاست اور اسلامی ریاست میں واضح فرق یہ ہی ہے۔ اس بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف بھی مرتب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ قتال جو اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام اور اللہ کے احکام عملاً نافذ کرانے کی غرض سے کیا جائے وہ جہاد ہے خواہ یہ قتال غیر مسلموں کے خلاف ہو یا ان مسلمانوں کے خلاف جو اللہ کی حکمرانی قائم کرانے میں مزاحم ہوں۔ البتہ مسلمانوں کی جان و مال کو غیر مسلموں کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے قتال کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے خواہ وہ مسلمان اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ ملک گیری اور کشور کشائی کی غرض سے جنگ کرنا قطعاً جہاد نہیں صریح گناہ اور قتل ناحق ہے خواہ ایسی جنگ کسی مسلم ملک سے کی جائے یا غیر مسلم ملک سے۔ انسان کی جان صرف اللہ کے لیے اللہ کے حکم کی بنا پر لی جاسکتی ہے کسی اور بنیاد پر نہیں۔ چنانچہ ماضی میں جن مسلم سلاطین نے صرف ملک گیری کے لیے مسلم یا غیر مسلم ممالک پر حملہ و قبضہ کیا تھا۔ وہ قتل ناحق کے مجرم ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق و اختیار حاصل نہیں کہ وہ خلق خدا پر اپنی حکمرانی قائم کرے۔ حکمرانی کا حق و اختیار صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے اس لیے اسلامی نظام سیاست میں حکمرانی صرف اللہ کی قائم کی جاتی ہے باقی سب اللہ کے غلام اور مطیع ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام سیاست و سیادت وہ واحد نظام حکومت ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلاتا اور کلیتاً آزاد رکھتا ہے۔ وہ جمہوری نظام جو آزادی کے نعروں کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے وہ نظام بھی اقلیت پر اکثریت کی اور کمزور طبقہ پر طاقت ور کی حکمرانی قائم کرتا ہے۔ آزادی کے یہ نعروں محض فریب ہیں۔ جمہوری نظام میں لوگ مذہبی قیود سے آزاد ہو کر اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق آزاد نہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے اور جوہر ذرات سب غلام ہیں خالق کائنات کے مقررہ نظام کے۔ پوری کائنات کی بقا کا انحصار ہی غلامی پر ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلامی نظام کی بنیاد بھی کائنات گیر غلامی پر قائم ہے۔ جمہوری اور اشتراکی نظام عوام اور خواص کو زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد پیش نہیں کرتا۔ یہ نظام انسانی زندگی کے صرف حیوانی

مطالبات کی تکمیل تک محدود ہوتا ہے۔ ان نظاموں میں انسانی زندگی کا مقصد اور مصرف صرف کمانے کھانے اور خواہشات نفس پوری کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور یہ مقصد حیات جانوروں کی زندگی کا ہوتا ہے۔ جو لوگ اسلامی نظام میں جمہوری یا اشتراکی نظام کا پیوند لگانا چاہتے ہیں وہ دراصل خود کو اپنے افکار و نظریات کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی بجائے اسلام کو اپنے نظریات اور اپنی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا آپ کے نظریات اور آپ کی خواہشات کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ ضروری اور فرض یہ ہے کہ آپ کی خواہشات آپ کے تصورات اور آپ کا عمل اسلام کے منشا اور ضابطوں کے تابع ہو۔ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملہ اور مسئلہ میں خود کو کوئی فیصلہ کرے۔ انسانی زندگی کے ہر معاملے میں فیصلے کا حق و اختیار صرف رب الناس اللہ جل شانہ کو حاصل ہے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ مسلمان نہیں کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ یہ فتویٰ میرا یا کسی مفتی و مجتہد کا نہیں خود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایتوں ہوں درج ذیل واضح آیات:

سورة المائدہ، آیت: ۴۴ وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ (کتاب اللہ) کے مطابق حکم (فیصلہ و عمل) نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔

سورة المائدہ، آیت: ۴۵ وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ (کتاب اللہ) کے مطابق حکم (فیصلہ و عمل) نہ کریں سوائے لوگ ظالم ہیں۔

سورة المائدہ، آیت: ۴۷ وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ (کتاب اللہ) کے مطابق حکم (فیصلہ و عمل) نہ

کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔

سورۃ المائدہ کی درج بالا متصل تین آیات میں ایک ہی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے کہ جس معاملہ اور مسئلہ میں اللہ کا حکم و ہدایت کتاب اللہ میں موجود ہو زندگی کے اس مسئلہ میں اللہ کے حکم و ہدایت کے مطابق فیصلہ و عمل نہ کرنے والے کافر اور فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع بھی اہل ایمان پر فرض کی ہے۔ اس لیے وہ احکام و ہدایات بھی اسی حکم میں داخل و شامل ہیں جو سنت ثابتہ میں موجود ہیں۔ قرآن و سنت میں انسانی زندگی کے تمام تر بنیادی مسائل کے لیے فیصلے اور احکام موجود ہیں اور بیشتر معاملات میں مفصل ہدایات بھی قرآن و سنت میں درج ہیں۔ ان ہی احکام و ہدایات سے شریعت اسلامی مرتب ہوئی ہے اور یہ ہی شریعت کے ماخذ اصلی ہیں۔

ماخذ شریعت

علماء نے شریعت کے تین ماخذ بتائے ہیں۔ اول قرآن، دوم سنت اور سوم اجماع امت۔ ہم ان تینوں ماخذ پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے قبل یہ دعویٰ اور اس کے حق میں دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ منطقی اور بنیادی طور پر شریعت کا ماخذ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن۔ شریعت کا دوسرا نام دین اسلام ہے اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسے اللہ نے دین اللہ کہا ہے۔ سورۃ النصر کی دوسری آیت میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں:

سورۃ النصر، آیت: ۲

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

یعنی تو جب اللہ کے دین میں لوگوں کو فوج در فوج داخل ہوتا دیکھ لے۔ یہ سورۃ فتح مکہ کی بشارت کے متعلق ہے۔ قرآن کی کئی اور آیات میں دین اسلام کو اللہ نے اپنا تخلیق کردہ دین قرار دیا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے بھی اقرار کروایا ہے کہ سب سے پہلے میں دین اسلام اختیار کرتا اور پہلا مسلمان بنتا ہوں۔ اس

سے واضح ہے کہ دین اسلام اللہ کا تخلیق کردہ ہے اور یہ تخلیق قرآن کے ذریعہ ہوئی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع بھی قرآن کے ذریعہ فرض اور لازم کی۔ اس وجہ سے احکام سنت کو شریعت کا مرتبہ ملا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کی سنت قرآن کے تابع تھی۔ اس بنا پر قبول حدیث کا یہ اصول مقرر ہوا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث نبوی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نہ قرآن کے خلاف کچھ کہتے تھے اور نہ کچھ کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ شریعت کی تکمیل سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ شریعت کے کئی احکام قرآن میں مجمل بیان ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل سنت میں ملتی اور ان کی عملی صورت سنت کے ذریعہ تشکیل پاتی ہے۔ مثلاً صلوٰۃ قرآن کے حکم سے فرض ہوئی ہے لیکن قرآن میں قیام، رکوع اور سجود ان تین ارکان صلوٰۃ کا ذکر مجملاً ہوا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ قیام کس طرح کیا جائے اور دوران قیام کیا پڑھا جائے۔ اسی طرح رکوع اور سجودے کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا۔ ان ارکان صلوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ سنت کے ذریعہ قائم ہوا ہے۔ اسی طرح کئی دوسرے احکامات کی تفصیل و تشریح سنت کے ذریعہ ہوئی ہے۔ اس لیے شریعت کا کافی بڑا حصہ سنت کے ذریعہ مکمل ہوا ہے۔ چونکہ امت مسلمہ پر اتباع سنت قرآن کے حکم سے فرض ہوئی ہے۔ اس بنا پر شریعت کا سرچشمہ اور منبع قرآن کو ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع فرض نہ کرتا تو یقیناً سنت نبوی کو شریعت کا درجہ نہ ملتا۔ علاوہ ازیں یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی متلو کے علاوہ وحی غیر متلو بھی نازل ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ شریعت اسلامی کی تکمیل کے لیے جو کچھ چاہتا تھا وحی غیر متلو کے ذریعہ اس سے آپ کو آگاہ فرمادیتا تھا۔ چنانچہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو بھی شریعت کے احکام دیے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منظوری سے دیے ہیں کیونکہ اسلام اللہ کا تخلیق کردہ دین ہے۔ اللہ کے دین میں اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی حکم اور کوئی طریقہ عمل داخل نہیں ہو سکتا۔ سنت پر مبنی احکام شریعہ بھی یقیناً اللہ کی مرضی اور منظوری سے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام یا شریعت اسلامی کی تشکیل و تخلیق رسول اللہ ﷺ نے کی ہے یا جو حضرات نظام مصطفیٰ

اور شریعت محمدی کی اصطلاحات دین اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ دین اسلام کی بنیاد اور اس کی ماہیت کو ہی بدل ڈالنا چاہتے ہیں۔ دین اسلام الہامی دین ہے جس کی تخلیق اللہ نے کی اور قرآن میں اسے دین اللہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے خود اس دین میں داخل ہونے اور پہلا مسلمان بننے کا اقرار فرمایا ہے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا کر دین اسلام کو رسول اللہ ﷺ کی تخلیق قرار دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو کافروں کا تھا اور آج بھی غیر مسلم مستشرقین یہ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو محمد بن اسلام کو محمد بن ازم کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد (ﷺ) دنیا کے بہت بڑے قانون ساز تھے یعنی وہ قرآن کو رسول اللہ ﷺ کی تصنیف قرار دے کر اس کے الہامی کلام ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ شریعت محمدی اور نظام مصطفیٰ کا بھی یہی مطلب ہے کہ شریعت اور دین اسلام اللہ کی نہیں نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی تخلیق ہے۔

قرآن سے مطابقت کی شرط کے ساتھ سنت نبوی کو شریعت کا دوسرا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی مطابقت کی شرط فی الحقیقت سنت ثابتہ پر نہیں احادیث پر لگائی گئی ہے کیونکہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ قرآن کے خلاف رسول اللہ ﷺ نے کچھ کہتے تھے اور نہ کرتے تھے اس لیے صرف اس حدیث کو حدیث نبوی تسلیم کیا جائے گا جو قرآن کے عام منشا اور کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ منکرین حدیث احکام شریعت کے تعین کے لیے حدیث کو حجت تسلیم نہیں کرتے یعنی وہ حدیث کی بنیاد پر کسی حکم و عمل کو شریعت کا درجہ دینے پر آمادہ نہیں۔ دور قدیم میں یہود اور مجوس کی اسلام کے خلاف سازشی تحریک کے کارندوں نے دین اسلام میں فساد پانے کے لیے منکرین حدیث کا طبقہ پیدا کیا تھا۔ موجودہ دور میں منکرین حدیث کا طبقہ یہود کے ساختہ جمہوری نظام کے کارندوں پر مشتمل ہے اور منکرین حدیث کا یہ طبقہ سنت کو حجت قرار نہ دے کر چاہتا ہے کہ شریعت سازی کا حق و اختیار اسے مل جائے اور وہ سنت پر مبنی تمام احکام شریعہ کو منسوخ کر کے ان امور کے لیے خود شریعت سازی کریں۔ پاکستان میں مسٹر غلام محمد پرویز اور ان کا پرویزی گروہ منکرین حدیث کی شہرت رکھتے ہیں۔ منکرین حدیث کے دلائل اور ان کا رد کے عنوان سے اس موضوع پر میں نے مفصل بحث کتاب تدوین حدیث میں درج کر دی ہے۔ اس بحث کا اعادہ یہاں مناسب

نہیں۔ یہاں میں منکرین حدیث اور مغربی افکار سے مرعوب ان حضرات کی قرآن و حدیث کے خلاف ذہنی کاوشوں کا مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دین اسلام کو اپنی الہامی اساس سے ہٹا کر مغربی افکار سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس گمراہ کن عمل کو تجدید اسلام کا عمل کہتے ہیں۔

حدیث نبوی کو شریعت سازی کے لیے حجت اور بنیاد قرار نہ دینے کے بعد یہ لوگ قرآن کو بھی اپنے خیالات اور افکار کے مطابق ڈھالنے کی سعی کر رہے ہیں۔ الہامی کتب کے معنی و مطالب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا کام سب سے پہلے یہود کے فرقے فریسی نے کیا تھا جس کے نتیجے میں یہود کا الہامی مذہب کلیتاً آدم زاد مذہب بن گیا اور پھر یہود احباء نے عہد نامہ قدیم کی کتب توراہ، زبور وغیرہ کو منسوخ کر کے یہود کا مذہب خود ساختہ کتاب تالمود پر قائم کر دیا۔ ایسی ہی کاوش اب دین اسلام کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس عمل کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ وہ یہ کہ خود کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بنانا اور قدم قدم پر اللہ کے احکام کی پابندی اختیار کرنا بہت مشکل اور نفس کو مارنے کا کام ہے۔ جو لوگ خود کو اور اپنی پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا نہیں چاہتے وہ یا تو دین سے عملاً بے تعلق ہو جاتے ہیں یا پھر ایسے لوگ قرآن کو اپنی خواہشات اور افکار کے سانچوں میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ منکر حدیث بنتے اور ایسے ہی لوگ اسلام میں کسی مستقل سیاسی اور اقتصادی نظام نہ ہونے کا دعویٰ کر کے جمہوری یا اشتراکی نظام سیاست و اقتصاد کے پیوند اسلام میں لگانے لگتے ہیں۔

مغربی ممالک کی مادی ترقی اور مشرقی ممالک پر ان کی سیادت و برتری کے اسباب یہ ہیں کہ ان ممالک نے اپنے ملک میں نظم و ضبط قائم کیا۔ ان کے باشندوں نے ملکی نظم و ضبط کی پابندی اور سخت مشقت کی اشیا کی تحقیق پر لوگوں نے اپنی زندگی اور اس کی تمام تر توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ اس کے نتیجے میں ایجادات اور سائنسی توجیہات کا سیلاب امنڈ آیا اور مغربی ممالک کے لوگ مادی طور پر ترقی کرتے چلے گئے۔ اس دوران مشرقی ممالک بالخصوص مشرق کے اسلامی ممالک روحانی ترقی کے فریب میں مبتلا ہو کر دین اسلام کے رکن اعظم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ اہل تصوف نے مجاہدین کے

ہاتھوں سے تلوار لے کر ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھما دی اور میدان جہاد سے نکال کر انہیں خانقاہوں میں دھکیل دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کائنات کی ساخت اور اس کی تخلیق کو دیکھو اور غور کرو۔ ہم نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے نوع بشر کے لیے مسخر کر دیا ہے پھر دوران امن بھی جہاد جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی اور فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اپنی طاقت بڑھاؤ اور کفار دشمنوں پر اپنی ہیبت قائم رکھو۔ ہم نے اللہ کے ان احکام پر عمل کرنے، اشیاء پر تحقیق اور کائنات کو مسخر اور خود کو دشمنوں سے مقابلہ کے لیے طاقت ور بنانے کی بجائے اللہ ہو، اللہ ہو کی ضربیں لگانے اور روحانیت کے سراب میں گم ہو جانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے نتیجہ میں ہم زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ ہمارے برعکس مغربی ممالک کے لوگوں نے محنت کی، تسخیر کائنات کی مہم پر لگے رہے اور وہ ہم پر غالب ہوتے چلے گئے۔ جوں جوں مسلمانوں پر روحانیت اور تصوف کا غلبہ بڑھتا گیا مسلمان کفار کے غلام اور مغلوب ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ بیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک دنیا میں ایک بھی ایسا مسلم ملک نہ رہا جو کلیتاً آزاد ہو، کفار کا غلام نہ ہو۔ یہ سب قرآن پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں ہوا تھا اور آج تجدد پسند نام نہاد مسلم دانشور مسلمانوں کے اس زوال اور ابتری کا علاج بھی ترک قرآن و سنت تجویز کر رہے ہیں۔ گویا یہ لوگ تن ناتواں اور نیم مردہ کوز ہر دے کر قوی کرنا چاہتے ہیں جبکہ مسلمانوں کی موجودہ ابتری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ہمیں چاہئے کہ مغربی ممالک کی مادی ترقی سے مغلوب ہو کر ان کے افکار باطلہ کو قبول کرنے کی بجائے ہم خود میں نظم و ضبط قائم کریں، دینی خصوصاً قرآنی تعلیمات پر توجہ دینے کے ساتھ سائنسی اور تکنیکی علوم اور مہارت بھی حاصل کریں۔ ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی قابلیت اور صلاحیت سے میزائل اور ایٹم بم بنا سکتے ہیں جیسا کہ ہم بنا چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نمود و نمائش کی زندگی ترک کر کے اپنے وسائل اور اپنی دولت تکنیکی اور حربی صلاحیت بڑھانے پر صرف کریں۔ زیادہ سے زیادہ طاقت بڑھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ہمارا اس حکم کی تعمیل کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا ہے۔ جو لوگ ہم سے صرف طاقت کی زبان میں بات کرتے ہیں ان کو صرف طاقت کی زبان میں ہی جواب دیا جاسکتا ہے۔ ان

سے دوستی اور وفاداری قائم کرنا خود کو دھوکا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کفار جب تک تمہیں اپنے دین سے ہٹانہ دیں گے تمہارے دوست نہ بنیں گے۔

مغربی اقوام کی مادی ترقی کا راز ان کی مادر پدر آزادی اور ان کے خود ساختہ افکار میں نہیں ان کے نظم و ضبط اور صدیوں کی محنت میں ہے۔ مغربی اقوام کے غیر اسلامی افکار اور مادر پدر آزادی کو قبول کر کے ہم ان کے طغیان اور ان کے عیوب کا شکار بنیں گے ان کی مادی ترقی کے حامل نہ ہو سکیں گے۔ ان اقوام کے افکار و نظریات سے متاثر اور مغلوب ہو کر جو لوگ رین اسلام اور قرآن کے معنی اور مطالب کو مغربی افکار سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کم نظری اور ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ اس قسم کی مرعوبیت اور ذہنی غلامی کا مظاہرہ برصغیر ہند میں سرسید احمد خان نے اپنی تفسیر قرآن میں کیا تھا۔ ان کا اتباع کچھ اور لوگوں نے بھی کیا۔ ان میں زیادہ مشہور مسٹر غلام محمد پرویز اور ان کے پرویزی گروہ کے لوگ ہوئے۔ مسٹر نیاز فتح پوری نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی لیکن موصوف نے وحی اور رسالت کی جڑ کاٹنے اور ان کی ماہیت بدلنے کی سعی بلیغ فرمائی ہے۔ سائنس کسی ایسے عمل کو تسلیم نہیں کرتی جس عمل کے مادی اور عقلی اسباب و وجوہ موجود نہ ہوں۔ معجزات کی کوئی عقلی توجیہ و تشریح نہیں کی جاسکتی اس لیے سائنس معجزات کو تسلیم نہیں کرتی۔ سائنس معجزات کی نفی کرتی ہے تو سرسید احمد خان اور مسٹر غلام محمد پرویز وغیرہ بھی مجبور تھے کہ وہ معجزات کو تسلیم نہ کریں۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی کہ وہ معجزات کو تسلیم کر کے مغربی دانشوروں سے جہالت اور بنیاد پرستی کی گالی سنیں۔ وہ ماڈرن اسلام تخلیق کر رہے تھے اور اپنی پسند کی ایسی تفسیر لکھ رہے تھے جو مغربی افکار سے ہم آہنگی رکھتی ہو۔ دشواری یہ تھی کہ قرآن میں بھی واضح الفاظ میں بہت سے معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ ان معجزات کی تعبیر ان حضرات نے ایسے بے ربط اور مضحکہ خیز طور پر کی جو قرآن کے متعلقہ متن سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور جسے معنوی تحریف کا شاہکار قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً سورہ فیل میں مکہ پر ابرہہ کے حملہ اور اس کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ کے الفاظ اور مطالب بالکل صاف اور واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مخاطب فرمایا کہ یوں کہا ہے تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ان پر پرندوں کے غول بھیجے

جو ہاتھیوں پر کنکریاں برسارے تھے اور بالآخر وہ ہاتھی والے اور ان کے ہاتھی کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح ہو گئے۔ اس واقعہ کے بیان میں اللہ کا پرندوں کو بھجوانا معجزہ ہے۔ پھر پرندوں کا ہاتھیوں پر کنکریاں برسانا بھی معجزہ ہے کیونکہ پرندے کنکریاں برسانے کا کام نہیں کرتے محض اللہ کے حکم کی وجہ سے پرندوں نے کنکریاں برسانیں سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ کنکریوں کی معمولی سی ضرب سے ہاتھی جیسے گرانڈیل جانور کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح ہو گئے۔ یہ سب باتیں سائنسی تجربات اور مشاہدات کے خلاف ہیں۔ یہ تجدد پسند مفسدین ایسی باتوں کو لکھ کر اور مان کر کیا مغربی دانشوروں کے سامنے اپنا منہ کالا کرواتے۔ انہیں تو اللہ کی بجائے مغربی دانشوروں کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ چنانچہ تفسیر میں ان آیات کی تشریح اس طرح کی گئی کہ مکہ کے باشندے ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پرندوں کا غول آنے کی تشریح یہ فرمائی کہ وہاں آندھی آگئی تھی۔ پرندوں کے کنکریاں پھینکنے کی تشریح یہ کی گئی کہ مکہ والوں نے پہاڑوں سے پتھراؤ کر ڈالا۔ موصوف نے یہ نہیں بتایا کہ مکہ کے باشندوں کے پہاڑوں پر چڑھنے، آندھی آنے اور مکہ والوں کے پتھراؤ کرنے کا ذکر انہوں نے کس تاریخ یا تذکرہ میں پڑھا تھا۔ یہ ان کی شنید تھی یا ان پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ قدیم تذکروں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ اس کے برعکس جناب عبدالمطلب کا ایک قول اس واقعہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہیں جب بیت اللہ کو ڈھانے کی غرض سے ابرہہ کے آنے کی خبر ملی تو وہ یہ کہہ کر بیابان میں نکل گئے کہ جس گھر کو ڈھانے ابرہہ آ رہا ہے اس کی حفاظت تو وہ کرے جس کا گھر ہے میں تو اپنے اونٹ جنگل سے واپس لانے جا رہا ہوں۔ عرب کی تاریخ میں یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اس واقعہ کی نسبت سے اس سال کا نام 'عامۃ الفیل' رکھ دیا گیا یعنی ہاتھی کا سال۔ اس تاریخی واقعہ میں کہیں بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ملتا جو مفسر صاحب کے ذہن رسا نے تخلیق فرما کر لکھ ڈالی ہیں۔ اس تفسیر پر ذرا سا غور کرنے سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تفسیر اللہ پر تہمت کی حامل بھی ہے۔ مفسر صاحب کے بقول ابرہہ کے ہاتھیوں اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانیں تو مکہ کے باشندوں نے خطرے میں ڈالیں، پہاڑوں پر وہ چڑھے، پتھراؤ انہوں نے کیا اور دشمن کو انہوں نے مار بھگایا اور نعوذ باللہ فتح کا سہرا اللہ میاں نے

اپنے سر باندھ لیا اور وہ بھی ایسی ان ہونی بات کہہ کر کہ اللہ نے پرندوں کے غول بھجوا کر اور ان سے کنکریاں پھٹکوا کر ہاتھیوں کو بھسم کر ڈالا۔

درج بالا نظیر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تجدد پسند طبقہ دین اسلام کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس طبقہ کی علمی اور دینی کاوش اللہ کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم اور اللہ کے کلام کو معتبر سمجھنے کی بجائے مغرب کے کافر مفکرین کے علم و افکار کو معتبر سمجھتے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس تجدد پسند طبقہ کے لوگ ایک طرف عالم دین بن کر قرآن میں معنوی تحریف کر رہے ہیں اور سنت کو حجت شرعی تسلیم نہ کر کے شریعت اسلامی کے ایک بہت بڑے حصہ کو کالعدم کر دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس طبقہ کے نام نہاد دانشور اور مفکرین وحی اور نبوت کی اصل کو تبدیل کر کے الہامی دین کی نوعیت ہی بدل دینے کے درپے ہیں۔ یہ لوگ وحی اور کلام اللہ کو چھٹی حس کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام نہایت پاکیزہ سیرت کے عبادت گزار لوگ تھے۔ سیرت کی پاکیزگی اور عبادت گزاری کے اثر نے ان کی چھٹی حس کو قوی اور فعال کر دیا۔ چھٹی حس جو اس خمسہ سے بالاتر ایسی حس ہے جسے بہت سے ایسے امور کا ادراک و احساس ہو جاتا ہے جو جو اس خمسہ کی دسترس میں نہیں ہوتے۔ انبیاء کی چھٹی حس نے ان پر بہت سے کائناتی اسرار و رموز منکشف کیے اور ایسا کلام تخلیق کیا جسے انبیاء اللہ کا کلام سمجھ بیٹھے انہوں نے اس کلام کو من جانب اللہ الہامی کلام تصور کر کے اس کی تشہیر و تبلیغ شروع کر دی۔ انبیاء چھٹی حس اور اس کی کرشمہ سازی سے واقف نہ تھے۔ چھٹی حس کا علم نوع بشر کو بہت بعد میں ہوا۔ اس وقت تک وحی کے نزول اور الہامی کلام کا تصور عام اور مشہور ہو چکا تھا۔

ان نام نہاد دانشوروں سے شاید کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ چھٹی حس کی قوت اور صلاحیت تو انبیاء کو حاصل تھی وہ اس قوت و صلاحیت کے ذریعہ کائناتی اسرار و رموز سے بھی واقف ہو گئے لیکن انہیں یہ علم نہ ہو سکا کہ جسے وہ الہامی کلام قرار دے رہے ہیں وہ فی الحقیقت ان کی اپنی چھٹی حس کا تخلیق کردہ کلام ہے۔ یہ حقیقت انبیاء کی بجائے ان عقل گزیدہ دانشوروں پر منکشف ہوئی جنہیں انبیاء جیسی طاقتور اور فعال چھٹی حس حاصل نہ

تھی۔ بہت خوب۔ یہ دعویٰ کچھ ایسا ہی ہے جیسے بصارت سے محروم شخص آنکھوں والوں سے کہے کہ تم آنکھیں رکھتے ہو اس لیے تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میدان نہیں بلکہ کوہ سار ہے۔

جو لوگ وحی الہی کے متعلق یہ تصور رکھتے ہوں وہ کلام الہی کو انبیاء کا طبع زاد کلام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جب وحی کو ہی منزل من اللہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا تو باقی کیا رہ گیا۔ صرف باپ دادا کا رکھا ہوا مسلمانوں جیسا نام۔ الہامی دین کی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ اسی عقل گزیدہ اور ابلیس زدہ طبقہ دانشور کے کچھ اور نظریات ملاحظہ ہوں۔ یہ لوگ آدم کو ایک مفروضہ شخصیت قرار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اولاد آدم صرف کسی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا نہیں ہوئی۔ گورے کالے پیلے لوگ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ کا یہ دعویٰ جینیاتی توجیہ کے خلاف ہے اس لیے اللہ کا دعویٰ غلط اور جینیات کے عالموں کا دعویٰ صحیح ہے۔ اولاد آدم مختلف مردوں اور مختلف عورتوں سے پیدا ہوئی ہے اس لیے ایک آدم نہیں کئی آدم تھے اور ایک عورت نہیں بہت سی عورتیں۔ ان دانشوروں کا یہ دعویٰ بھی مصلحت کا شکار ہے ورنہ یہ لوگ تو خود کو بندروں کی اولاد سمجھتے ہیں۔ ان کا باوا آدم وہ بشر نہیں جسے ملائک نے سجدہ تعظیم کیا تھا بلکہ وہ بندر ہیں جو جنت باطن میں مبتلا یہودیوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اللہ نے ان کی قلب ماہیت کر کے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ ان ہی بندروں کی اولاد ڈارون بھی تھا جس نے یہ فتنہ بوزنائی تخلیق کیا۔

یہ نام نہاد دانشور جنت و دوزخ کو بھی فرضی اور تمثیلی تصور کرتے ہیں اور اس جنت کو عالم بالا کی بجائے کرہ ارض پر واقع قرار دیتے ہیں جس جنت سے آدم و حوا نکالے گئے تھے۔ اس طبقہ کے محققین نے جنت و دوزخ کی تلاش میں بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی بھاگ دوڑ اور تلاش کے بعد کم از کم جنت کو تو کرہ ارض پر ڈھونڈ لیا۔ رہ گئی دوزخ تو وہاں یہ لوگ مرنے کے بعد پہنچ ہی جائیں گے۔ مجھ سے ایسی ہی فراست کے مارے ہوئے ایک پرویز زدہ صاحب نے پوچھا۔ جنت کہاں ہے؟ میں نے کہا دوزخ کے پاس۔ انہوں نے

مجھے لا جواب کرنے کے لیے سوال کیا اور دوزخ کہاں ہے؟ میں نے کہا جنت کے پاس۔ وہ جزبہ ہو کر بولے آخر یہ دونوں ہیں کہاں؟ میں نے کہا ایک دوسرے کے آس پاس۔ وہ حضرت برافروختہ ہو کر بولے میں آپ سے ایک علمی سوال کر رہا ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت اور دوزخ کے مقام کی تلاش کیوں ہے؟ جنت اور دوزخ کو تلاش کرنا آپ کے دینی فرائض میں شامل نہیں پھر آپ کیوں اپنا وقت اور اپنی عقل ایک لا حاصل تلاش میں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ یقین کر لیں ملائک سے غلطی کا صدور نہ ہوگا اور وہ آپ کے اعمال کے فیصلہ کے مطابق آپ کو جنت یا دوزخ میں پہنچادیں گے۔

یہ دانش زدہ طبقہ نہ وحی الہی کو مکمل طور پر مانتا ہے اور نہ کلام اللہ میں مذکور اذکار اور ہدایات کو۔ یہ لوگ علم طبیعیات اور اس کے عالموں اور محققوں کے پاس اپنی عقل اور ایمان رہن رکھ چکے ہیں۔ یہ اللہ کی بجائے اللہ کے بندوں کے علم کو معتبر سمجھتے ہیں جبکہ انسانی عقل اور علم دونوں محدود الاصل اور قیاسی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی فکر اور رائے میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور تبدیلی کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا مسلسل جاری رہتا ہے جو سائنسی توجیہ کل حقیقت کبریٰ تسلیم کی جاتی تھی وہ آج غلط قرار دے دی گئی جو آج حرف آخر تصور کی جاتی ہے وہ کل غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ کائنات بہت وسیع اور نظام کائنات مخفی و مستور حکمتوں اور نظاموں سے بھرا پڑا ہے۔ جب یہ کائنات بن رہی تھی اس وقت صرف خالق کائنات موجود تھا۔ آدم اور اولاد آدم موجود نہ تھی۔ اس لیے تخلیق کائنات کے متعلق انسان جو کچھ کہتا ہے وہ محض قیاسی اور مفروضی ہے۔ اسی طرح اشیا کی ماہیت، کائنات اور نظام کائنات کے متعلق بھی انسانی علم بہت محدود، قیاسی اور ابتدائی نوعیت کا ہے۔ انسانی عقل و علم کی اس کم مائیگی اور لا چاری کو نظر انداز کر دینا حقائق سے گریز اور عقل کو گمراہ کرنا ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ عقل پر ایمان کو اور اپنی فراست پر اپنے رب کی فراست و ہدایت کو ترجیح دی جائے۔

انسانی علم کو معتبر اور خالق کائنات کے علم کو غیر معتبر سمجھنے والے مغربی مفکرین سے مغلوب مسلم دانشوروں کا یہ طبقہ مختلف صورتوں اور مختلف شعبوں میں مصروف عمل ہے۔

تجدید اسلام یا ماڈرن اسلام کی جو صدائیں سننے میں آرہی ہیں ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ لوگ خود کو اور اپنی پوری زندگی کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر کے احکام اللہ کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خوف خلق سے اپنے موروثی دین سے دست بردار ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ منتظر اور کوشاں ہیں کہ دین اسلام ان کی منشا و افکار کے مطابق بدل جائے۔ ایسا ہونے کے بعد یہ لوگ کھلے طور پر الہامی دین سے دست کش اور باغی ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اجتہاد کا مؤثر لفظ استعمال کر کے تعلیم یافتہ مگر علوم الدین سے ناواقف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آئمہ فقہہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں اور جن امور میں قرآن و سنت کا حکم موجود ہو وہاں اور ان امور کے لیے اجتہاد حرام اور گناہ ہے اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ باید و شاید ہی زندگی کے ایسے معاملات ہوں گے جن کے متعلق قرآن و سنت میں فیصلہ موجود نہ ہو۔ اصل بات یہ ہی ہے کہ یہ بقلم خود دانشور طبقہ خود کو اور اپنے افکار و خواہشات کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کو اپنی خواہشات و افکار کے سانچوں میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ ورنہ اسلام کا مستقل اور مکمل سیاسی نظام بھی موجود ہے اور اقتصادی نظام بھی اور اس امر پر بھی علماء کی اکثریت متفق ہے کہ جو مسلمان موجودہ دور میں یا کسی بھی دور میں دین اسلام کے کسی بھی نظم کو ناقابل عمل تصور کرے وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔

شریعت کے دوسرے ماخذ سنت نبوی کو تمام اصحاب رسول ﷺ اور فقہانے احکام شریعہ کے لیے حجت اور قرآن کی طرح فیصلہ کن قرار دیا ہے اور کسی نے بھی سنت کو ماخذ شریعت تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا۔ مسئلہ صرف سنت کے ثابت ہونے کا ہے اور یہ مسئلہ تبع تابعین کے بعد خاص طور پر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اسلام دشمنوں نے ہزاروں روایات حدیث گھڑ کر مشہور کر دی تھیں۔ اس صورت حال میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان روایات میں کون سی اصلی اور معتبر ہیں اور کون سی غیر معتبر۔ بحمد اللہ اس مسئلہ کو آئمہ حدیث نے بڑی حد تک طے کر دیا اور تحقیق روایات کے لیے ایک مستقل اور نہایت جامع شعبہ علم مدون ہو گیا۔ چنانچہ آئمہ حدیث نے ڈیڑھ دو لاکھ احادیث پر تحقیقی عمل کر کے ان میں سے چار پانچ ہزار احادیث کو معتبر قرار دے دیا باقی کو رد کر دیا۔ مختصر یہ کہ سنت ثابتہ کی شرط کے

ساتھ شریعت کا دوسرا ماخذ سنت نبوی ﷺ ہے۔ سنت ثابتہ کو تسلیم نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کو تسلیم نہ کرنا۔

شریعت کا تیسرا ماخذ اجماع امت کو قرار دیا گیا ہے۔ عقل اس ماخذ کو تسلیم نہیں کرتی۔ اجماع کی جو شرائط مقرر کی گئی ہیں ان شرائط پر اجماع کا انعقاد ہر دور میں بے حد مشکل اور احتمالی رہا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کے دور میں بھی اجماع امت کی کوئی مستند نظیر نہیں ملتی۔ صحابہ کے دور کے بعد یہ امر مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا کہ عالم اسلام کے تمام علماء ایک جگہ جمع ہوں اور وہ کسی مسئلہ پر متفقہ فیصلہ کریں۔ آج کل ایسا ہونا بالکل ہی ناممکن ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی جس حدیث سے اجماع کا حکم استنباط کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت امور شریعت کے متعلق نہیں بلکہ ایسے وقتی مسائل کے متعلق ہے جو احکام شریعت سے تعلق نہیں رکھتے مثلاً انتخاب امیر وغیرہ۔ بالفرض کسی شرعی نوعیت کے مسئلہ پر اجماع ہو بھی جائے تو یہ امکان پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اسی مسئلہ پر کبھی دوبارہ اجماع ہو اور اس سے پہلے فیصلہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے۔ اس طرح پہلا فیصلہ کا عدم ہو کر دوسرا فیصلہ نافذ ہو جائے جبکہ احکام شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ناقابل تہتیک اور تغیر و تبدل ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں کسی ایسے طریقہ کو ماخذ شریعت قرار نہیں دیا جاسکتا جو طریقہ کسی دور میں ناقابل عمل ہو جائے جیسا کہ آج کل اجماع امت کا انعقاد غیر ممکن امر ہے۔

احکام قرآن کے خلاف شریعت سازی

دین اسلام نے چودہ سو سال میں کئی علمی، سیاسی اور معاشرتی دور گزارے ہیں۔ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام اور تابعین کا ایسا دور بھی گزرا ہے جس دور میں یہ حضرات کرام قرآن کے سوا اور کچھ نہ پڑھتے تھے حتیٰ کہ اس دور میں حدیث اور تاریخ لکھنا بھی پسندیدہ عمل تصور نہ ہوتا تھا۔ لوگ قرآن ہی لکھتے تھے۔ پچیس ہجری کے بعد قرآن کی کتابت نہ صرف لوگوں کا پسندیدہ عمل بن گئی تھی بلکہ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی۔ قرآن کی کتابت بن گیا تھا۔ اسلامی ریاست ۲۵ ہجری تک لاکھوں مربع میل کی وسعت حاصل کر چکی تھی اور لاکھوں افراد دائرہ الام میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن

پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض تھا۔ یہ فریضہ نو مسلموں پر بھی عائد ہوتا تھا۔ لاکھوں مسلمانوں کو تلاوت کے لیے قرآن کے نسخے مطلوب تھے اس لیے خواندہ حضرات مسلسل قرآن کے نسخے تیار کر کے اس طلب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

صحابہ کرام اور تابعین کا مستقل طریقہ یہ تھا کہ وہ زندگی کے ہر مسئلہ میں قرآن سے فیصلہ حاصل کرتے تھے۔ ان حضرات کو یقین تھا کہ سورۃ النحل کی آیت ۸۹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق یہ جو فرمایا ہے کہ یہ کتاب تمام باتوں کو بیان کرنے والی ہے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی یقیناً قرآن میں زندگی کے ہر معاملہ اور مسئلہ کا حل موجود ہے۔ یہ ہماری تلاش کی خامی ہے جو ہمیں مطلوبہ مسئلہ کا حل قرآن میں نہیں مل رہا۔ ایسی صورت میں وہ تلاش جاری رکھتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا ان کے علم میں ہے کہ اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ نے کوئی حکم و فیصلہ دیا تھا۔ انہیں کسی صحابی سے کوئی حدیث مل جاتی تو وہ اس حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو آئمہ فقہ نے بھی اختیار کیا۔ وہ بھی سب سے پہلے قرآن میں مسئلہ کا حل تلاش کرتے تھے۔ اگر قرآن میں انہیں مسئلہ کا حل نہ ملتا تو پھر وہ سنت ثابتہ سے حل تلاش کرتے اور جب انہیں سنت ثابتہ میں بھی حل نہ ملتا تو وہ احتیاطاً صحابہ کرام کے عمل اور فیصلہ سے رجوع کر لیتے تھے کیونکہ آئمہ فقہ کا خیال تھا کہ صحابہ کرام قرآن و سنت سے جس قدر واقف تھے اتنا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آئمہ فقہ اپنے قیاس اور اپنی رائے پر فیصلہ دینے میں بہت محتاط رہتے تھے اور قیاس کی بنیاد پر اپنے اجتہادی فیصلے کو شریعت کا درجہ نہ دیتے تھے۔ وہ بھی شریعت کا درجہ صرف ان فیصلوں کو دیتے تھے جو قرآن و سنت پر مبنی ہوتے تھے۔

آئمہ فقہ نہایت مخلص دین اسلام کے شیدائی اور حق کے جو یا تھے۔ ان کی وفاداری اور دل چسپی صرف حق سے وابستہ تھی۔ انہیں جو بھی حق نظر آیا اسے دلائل و ثبوت کے ساتھ بیان کر دیا۔ وہ نہ کسی فقہی مسلک کے بانی تھے اور نہ ہی وہ یہ برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی مسلک ان کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ اگر انہیں شک بھی ہو جاتا کہ لوگ ان کے نام سے فقہی مسالک و مذاہب قائم اور جاری کر دیں گے تو یقیناً وہ درس و تدریس کا سلسلہ بند کر کے گوشہ نشین ہو جاتے۔ اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ ہر امام فقہ کے قابل

ترین شاگردوں نے بعض امور میں اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کیا اور اپنے استاد کے فیصلہ کے خلاف کھل کر دلائل و ثبوت پیش کیے۔ امام ابوحنیفہ کے ان تینوں لائق و فائق شاگردوں نے جن کی تحریروں سے فقہ حنفیہ وجود میں آیا تھا اپنے استاد امام ابوحنیفہ کے کئی فیصلوں سے اختلاف کیا اور اپنے استاد کی غلطی پر کھل کر روشنی ڈالی۔ امام مالک کے شاگرد امام شافعی تھے اور امام شافعی کے شاگرد امام حنبلی۔ امام شافعی اور امام حنبلی دونوں نے اپنے اپنے استاد کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے اسی لیے بعد میں شافعی اور حنبلی مسالک پیدا ہوئے۔ ہر امام فقہ کے شاگردوں کا اپنے استاد کی بعض آراء سے اختلاف کرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ سب حضرات محض حق کے جو یا تھے کسی فقہی مسلک کی تشکیل کے خواہاں نہ تھے۔ اگر یہ حضرات کسی فقہی مسلک کی تشکیل کرنا چاہتے یا خود کسی مسلک سے وابستہ ہوتے تو ان کے شاگرد اپنے استاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ان پر تنقید نہ کرتے۔ فقہی دھڑے بندی بہت بعد کی پیداوار ہے اور یہ دھڑے دین کی خدمت کے لیے نہیں لوگوں نے اپنی خدمت اور خلاف و سلاطین کے دربار میں اپنے دھڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بنائے تھے۔ فقہی دھڑے بندی درباری سیاست سے نکل کر جب عوام میں پہنچی تو اس نے باقاعدہ مذاہب کی صورت اختیار کر لی اور لوگ اپنے نام کے ساتھ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مذاہب کا دم چھلا لگانے لگے جبکہ عام لوگوں کی بھاری اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس فقہی مذہب سے وابستگی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ مذہب ہے کیا اور کن امور میں اس مسلک کے کیا فیصلے ہیں۔ اس فیشن نے مسلک کی تقسیم در تقسیم کر ڈالی اور ایک ہی فقہی مسلک سے وابستہ علماء اور علماء کے تابعین مزید مسالک میں تقسیم ہو گئے۔ برصغیر ہند میں اس کی نمایاں مثال دیوبندی اور بریلوی مسالک کی صورت میں ملتی ہے۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات خود کو حنفی کہتے اور اپنا تعلق فقہ حنفیہ سے بتاتے ہیں لیکن یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے سخت مخالف اور عقائد اور دینی امور میں بالکل مختلف ہیں حتیٰ کہ ان کی مسجدیں الگ، ان کے امام صلوٰۃ الگ اور ان کے مدرسے بھی الگ ہیں اور ان کے درمیان اکثر مسلح تصادم بھی ہو جاتا ہے۔

فقہی مسالک قائم کرنے والے درباری علماء کا بنیادی مقصد دربار میں علماء کی

دھڑے بندی قائم کرنا تھا لیکن بعد میں اس دھڑے بندی نے امت کو بجز اختلاف و افتراق کچھ نہ دیا۔ اس دھڑے بندی کا سب سے بڑا نقصان امت کو یہ پہنچا کہ عام مسلمان قرآن پڑھنے، قرآن سننے اور قرآن میں غور کرنے کے اہم فریضہ سے لاپرواہ اور بے نیاز ہو گئے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ طوطے کی طرح آیات قرآنی پڑھتے رہیں۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس عبارت کا مطلب کیا ہے کیونکہ اللہ نے آپ پر قرآن میں غور کرنا اور مطالب قرآن کو سمجھنا بھی فرض کیا ہے حتیٰ کہ ایسی صلوٰۃ کو غیر مقبول بتایا ہے جس میں آپ کو یہ علم نہ ہو سکے کہ آپ نے جو تلاوت کی اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ فقہی مسالک کے علماء تھے جنہوں نے عام مسلمانوں کو ڈرایا کہ اگر تم نے مخصوص علماء کے بغیر قرآن فہمی کی کوشش کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس قسم کے غلط دعوے کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ یہ علماء اپنے فقہی مسلک کی بنیاد پر جن مخصوص عقائد اور جن احکام شریعہ کی تعلیم دیتے رہے ہیں ان میں سے بعض عقائد اور بعض شرعی فیصلے قرآن کے واضح طور پر خلاف ہیں۔ اگر عام آدمی نے قرآن کو حق کامل سمجھ کر ان مسائل کے متعلق قرآن کا اختلافی فیصلہ پڑھ لیا تو وہ اپنے علامہ صاحب اور اپنے فقہی فیصلہ کو غلط قرار دے دے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی علامہ کے فیصلے کو ترک کر کے قرآن کے فیصلے کو قبول کر کر لینا گمراہی ہے۔

قرآن پڑھ کر یا سن کر صرف وہ ہی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور حق و صداقت سے بغض ہو۔ اگر قرآن کا عام اثر گمراہ کن ہوتا تو کفار قریش قرآن سننے سے اپنے لوگوں کو منع نہ کرتے بلکہ خود لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا تے تاکہ وہ کفر اور گمراہی میں اور پختہ ہو جائیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مغلوب اور پسماندہ ہیں۔ سیاسی اور اقتصادی طور پر کفار کا غلبہ ان پر مسلط ہے۔ جدید علوم اور تکنیکی مہارت میں بھی مسلمان بہت پیچھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ عام مسلمانوں کا اخلاقی معیار اور ان کا عام کردار قابل تقلید نہیں۔ ان تمام محرومیوں اور نقائص کے باوجود ترقی یافتہ ممالک میں مسلسل تعلیم یافتہ لوگ دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی مسلمان نہیں کر رہا سوائے قرآن کے۔ یہ لوگ نہ کسی فقہی مسلک سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی عربی زبان سے یہ اپنی

زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور فقہی مسالک کے علماء مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خبردار اپنے مسلکی استاد کے بغیر قرآن کے معنی و مطالب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم اگر کافر نہیں تو گمراہ اور بد عقیدہ ضرور ہو جاؤ گے۔

عوام اور خواص کی نظر میں جب قرآن پڑھنے اور قرآن میں غور کرنے کے اہم ترین فریضہ کی اہمیت باقی نہیں رہی تو انہوں نے یہ فریضہ علامہ صاحب کے سپرد کر دیا اور خود دنیاوی مسائل میں مصروف ہو گئے۔ پنڈتوں اور پادریوں کی طرح یہ کام مولویوں کے لیے مخصوص ہو گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور علوم دینیہ حاصل کریں۔ عام مسلمان اس انتہائی اہم دینی فریضہ سے مستثنیٰ ہو گئے۔ اب دین اسلام اور احکام شریعہ وہ ہو گئے جو مسجد کے امام صاحب یا کوئی علامہ صاحب اپنے علم کے مطابق بتادیں۔ فقہی مسالک نے علماء کے لیے مختصر راستہ پیدا کر دیا۔ ان حضرات نے بھی براہ راست قرآن و سنت سے احکام حاصل کرنے کی بجائے اپنے فقہی مسلک کی کتب سے فیصلے حاصل کرنے تک اپنی کاوش کو محدود کر دیا۔ قرآن سے عام بے تعلق اور بے نیازی اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ان مفتیان کرام سے کوئی مسلمان کسی مسئلہ میں فتویٰ طلب کرتا ہے تو ان حضرات کا فتویٰ قرآن و سنت کی بجائے اپنے فقیہ کی کتب پر مبنی ہوتا ہے۔ عموماً یہ حضرات فتوے میں لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں فلاں امام فقہ کا یا چاروں آئمہ فقہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ حضرات یہ نہیں لکھتے کہ اس فیصلہ کی بنیاد قرآن کی کس آیت یا کس حدیث پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ کہ سوال کرنے والا متعلقہ مسئلہ میں قرآن و سنت کے فیصلے سے بے بہرہ رہتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ آئمہ فقہ نے بھی قرآن کی کسی نص یا کسی حدیث کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوگا لیکن اس کا یہ خیال غلط بھی ہوتا ہے۔ قرآن سے امت کی بے تعلقی نے قرآن کے خلاف اور صریح خلاف بعض فقہی فیصلوں کو شریعت کا درجہ دلا دیا ہے۔ آج امت کا کافی بڑا حصہ ایسے فقہی فیصلوں کو شریعت سمجھتا اور ان پر عمل کرتا ہے جو قرآن کے صریح خلاف ہیں۔ ہم یہاں قرآن کے خلاف ایسے شرعی فیصلہ کی ایک نمایاں مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے ایک ہی وقت میں تین طلاق کو طلاق بائن قرار دینے کی۔

نکاح اور طلاق

نکاح ایک معاہدہ ہے جو عورت اور مرد کے درمیان برضا و رغبت اس نیت کی بنیاد پر عمل میں آتا ہے کہ دونوں فریق زندگی بھر زن و شوہر کی حیثیت سے ساتھ رہیں گے۔ زندگی بھر ساتھ رہنے کی نیت اور شرط ہی نکاح کی روح ہے اور اسی شرط سے نکاح و متعہ یا زنا کے درمیان خط امتیاز قائم ہوتا ہے۔ اگر نکاح متعین وقت کے لئے کیا جائے تو وہ نکاح نہیں زنا ہے۔ زنا میں نکاح کی دیگر شرائط مثلاً عورت کا مہر یا معاوضہ۔ عورت اور مرد کی رضا مندی اور جنسی اختلاط میں دونوں کا تعاون وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ صرف زندگی بھر ساتھ رہنے کا عہد اور ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ نکاح زوجین کی صرف جنسی ضرورت پوری کرنے کا ہی ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ انسانی معاشرے کی بعض اہم ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ ایک صالح پاکیزہ اور فحاشی اور شہوت رانی سے پاک معاشرہ کی تشکیل اور معاشرے کی بقا کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور مفید نسل کی فراہمی بھی نکاح کے عمل سے ہوتی ہے۔ اور معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کی تشکیل کا عمل بھی نکاح کی بنا پر ہوتا ہے۔ نکاح جیسے مفید اور ایک صالح معاشرے کے لئے ناگزیر معاہدے کی تشخیص طلاق کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ جو چیز اور جو عمل کسی نہایت مفید اور ذریعہ خیر کو تباہ اور کا عدم کر ڈالے وہ چیز اور وہ عمل قابل ستائش اور باعث خیر نہیں ہو سکتا ایسے مضر عمل سے بچنے کی جتنی بھی ممکنہ کوشش کی جاسکے وہ بہتر اور قابل ستائش کاوش قرار دی جائے گی۔

معاہدہ نکاح کی بنیادی شرط نیت سے تعلق رکھتی ہے اس لئے طلاق کے لئے بھی بنیادی شرط نیت پر مبنی ہونی چاہئے کسی وقتی ترارے اور غیر سنجیدہ عمل پر طلاق کو مبنی نہ ہونا چاہیے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل طلاق کی تکمیل کے لئے ایسی شرائط عائد فرمائی ہیں کہ کوئی بھی شوہر ان شرائط کی تکمیل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ وقتی جذبات اور غیظ و غضب سے مبرا ہو کر پوری سنجیدگی کے ساتھ بیوی سے علیحدگی کا تہیہ نہ کر لے۔ طلاق ایک ایسا وسیع الاثر اور نقصان دہ عمل ہے جس کی منفی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورۃ البقرۃ اور سورۃ النساء کی چند آیات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طلاق کے عنوان سے ایک پوری سورۃ نازل فرمادی

اور پوری وضاحت سے طلاق کی شرائط اور طریقہ کار بیان کر دیا تاکہ اس مسئلہ میں کوئی گنجلک پیدا نہ ہو اور تشریح کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات:

سورة البقرة، آیت: ۲۲۸

ترجمہ: جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ خود کو تین قروء تک روکے رکھیں۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے ارحام میں پیدا کر دیا ہے۔ اسے چھپائیں اگر ان کا اللہ اور روز محشر پر ایمان ہے۔ ان کے خاوند زیادہ حق دار ہیں اس بات کے کہ وہ انہیں ان ایام میں (عدت کے دوران) واپس لے لیں اگر وہ اصلاح حال کرنا چاہیں۔ اور عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے جتنا مردوں کا ان پر حق ہے لیکن مردوں کو ان پر ایک گونہ فضیلت ہے اور اللہ طاقت والا اور تدبیر والا ہے۔

سورة البقرة، آیت: ۲۲۹

ترجمہ: طلاق ہے دوبار (تک) اس کے بعد رکھ لینا دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے اور تم کو جائز نہیں کہ لے لو اپنا دیا ہوا عورتوں سے۔

سورة البقرة، آیت: ۲۳۰

ترجمہ: پھر اگر اس عورت کو طلاق دی (تیسری) تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا پھر اگر طلاق دیدے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں کہ دونوں باہم مل جائیں اور خیال کریں کہ قاتم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی۔ بیان کرتا ہے ان کو جاننے والوں کے لئے۔

سورة البقرة، آیت: ۲۳۱

ترجمہ: جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں وہ اپنی عدت تک تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لئے تاکہ ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ بیشک اپنا ہی نقصان کرے گا اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی ٹھہرے۔

سورة البقرة کی آیت ۲۳۱ کے آخری الفاظ تشریح طلب ہیں۔ کفار مکہ میں بھی طلاق کا ضابطہ موجود تھا اور وہ لوگ بھی عدت کے پابند تھے۔ یہ اصول ان کے ہاں بھی مروج تھا کہ عدت کی میعاد ختم ہونے سے قبل اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے تو طلاق غیر موثر ہو جاتی تھی۔ اس اصول سے وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے اور انہیں مستقلاً اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے ایسے لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور جب عدت کا وقت ختم ہونے لگتا ان سے رجوع کر لیتے تھے۔ رجوع کے نتیجہ میں طلاق غیر موثر ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ پھر بیوی کو طلاق دیدیتے تھے اس طرح طلاق دینے اور رجوع کرنے کا سلسلہ جاری رہتا اور بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی تھی۔ قبل از اسلام کے اس ظالمانہ طریقہ کو ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے رجوع کے عمل کو عورتوں پر زیادتی کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع فرمایا اور اس طریقہ کار کو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے جیسا قبیح گناہ کہہ کر مذکورہ روش کو گناہ کا درجہ دیدیا۔ قرآن کے احکام کے مطابق طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کرنے کو خلوص نیت پر مبنی کہا گیا ہے۔ شوہر کی نیت بیوی کو اذیت دینے اور پریشان کرنے کی نہ ہو بلکہ اصلاح حال کی ہو۔ اگر طلاق دینے سے عدت کی مدت میں زوجین کے تعلقات میں بہتری آگئی ہو اور حدود اللہ کے مطابق بہتر ازدواجی زندگی گزارنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہوں تو شوہر رجوع کر کے طلاق کو غیر موثر کر دے۔

سورة البقرة کی آیت ۲۸۸-۵ ہجری سے قبل نازل ہو چکی تھی۔ سورة البقرة کی آیات کے نزول کے بعد سورة الطلاق نازل ہوئی جس کی کل بارہ آیات ہیں اس سورة کو۔ سورة النساء القصریٰ۔ بھی کہا گیا ہے یعنی چھوٹی سورة النساء سورة البقرة کی آیات ۲۸۸ میں حکم دیا گیا تھا کہ۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ خود کو تین قروء تک روکیں۔ لفظ قروء سے بات واضح نہ ہو رہی تھی اور طلاق کی دوسری شرائط بھی واضح نہ تھیں اس لئے ۵ ہجری کے اوائل میں سورة الطلاق نازل ہوئی جس نے طلاق کے عمل کی پوری وضاحت کر دی اور کوئی گنجلک باقی نہ رہی۔ ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات:

سورة الطلاق، آیت: ۱

ترجمہ: اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کی عدت پر (یعنی جب وہ حیض سے فارغ ہو جائیں) اور گنتے رہو ان کی عدت کو۔ اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ اور مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جب (وہ کریں) صریح بے حیائی اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی۔ اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے بڑھے تو اس نے اپنا برا کیا۔ اسے خبر نہیں کہ شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق سے کوئی نئی صورت (یعنی زوجین میں اتفاق پیدا ہو جائے)۔

سورة الطلاق، آیت: ۲

ترجمہ: پھر جب پہنچیں اپنی عدت کو تو رکھ لو ان کو دستور کے مطابق اور گواہ کر لو دو معتبر اپنے میں سے اور سیدھی ادا کرو گواہی واسطے اللہ کے۔ یہ حو بات ہے اسے سمجھ جائے گا جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔

سورة الطلاق، آیت: ۳

ترجمہ: جو عورتیں نا امید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے اگر اس وجہ سے تمہیں شبہ رہ گیا ان کی عدت کی مدت میں تو ان (عورتوں) کی عدت ہے تین ماہ اور ایسے ہی (ان کی عدت ہے) جنہیں حیض جاری نہیں ہوا۔ اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ جن لیس پیٹ کا بچہ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دیتا ہے وہ اس کے کام میں آسانی۔

سورة الطلاق، آیت: ۶

ترجمہ: انہیں (طلاق دی عورت کو) رہنے کے لئے گھر دو جہاں تم خود رہو۔ اپنے مقدور کے مطابق اور ایذا دینا نہ چاہو ان کو تا کہ تنگ پکڑو ان کو اور اگر رکھتی ہیں پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ جنیں بچہ۔

سورة البقرہ کی چار اور سورة الطلاق کی چار آیات سے طلاق کا طریقہ اور اس کی شرائط واضح طور پر مقرر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقرر کردہ طریقہ طلاق اور اس کی شرائط سے طلاق کے معاملہ میں یہ حکمت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق جیسے

غیر معمولی اقدام کو وقتی جذبات غصہ اور طیش کی تحریک کی بجائے ہوش و خرد کے سوچے سمجھے فیصلہ پر مبنی کروانا چاہتا ہے۔ طلاق ایسی صورت میں آخری اور ناگزیر اقدام کے طور پر دی جائے جب زوجین کے لئے باہمی اُنس خیر خواہی اور وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہے۔ اور ان کا الگ ہو جانا ہی ان کی بقیہ زندگی کے لئے بہتر اقدام کی صورت اختیار کر جائے۔ اگر زن و شوہر کے طبائع مزاج اور عادات کا اختلاف کسی طرح کم یا رواداری کی حد پر قائم نہ ہو سکے اور دونوں کے درمیان ہر روز اور ہر وقت کی کشیدگی۔ لڑائی اور بیزاری کے نتیجے میں ان کی اولاد پر گھر کے اس کشیدہ ماحول کے نفسیاتی اثرات مرتب ہونے لگیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیوں کو اس مضر اور کشیدہ ماحول سے نجات دلانے کے لئے علیحدگی اختیار کر لیں۔ طلاق کا سب سے برا پہلو یہ ہے کہ غلطی خواہ شوہر کی ہو یا بیوی کی یا دونوں کی اس غلطی کا سب سے زیادہ خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اولاد کو ماں کی محبت اور باپ کی شفقت اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی علیحدگی کے نتیجے میں اولاد کو ماں کی محبت یا باپ کی شفقت اور نگرانی سے محروم ہونا پڑتا ہے اور یہ محرومی ان کی نفسیات پر لازمی طور سے برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم اور کوئی بھی کام مصلحت اور افادیت سے خالی نہیں ہوتا۔ طلاق کے عمل کو طویل اور پیچیدہ بنا دینے میں اللہ جل شانہ کی مصلحت ہی یہ ہے کہ طلاق کی بنیاد غیر سنجیدہ اور جذباتی عمل پر قائم نہ رہے۔ طلاق غیر جذباتی انداز کے سنجیدہ فیصلہ پر مبنی ہو۔ اگر حماقت سے کوئی شخص وقتی طیش اور جذبات کی رو میں بہہ کر طلاق دے بیٹھے تو اسے اصلاح اور اپنی حماقت کا مداوا کرنے کا ذریعہ اور مناسب وقت حاصل رہے۔ زندگی کے اتنے اہم فیصلے جذبات کی بنیاد پر کرنا نہ تو قرین مصلحت ہے اور نہ ہی مفید۔

سورۃ البقرہ اور سورۃ الطلاق کی محولہ بالا آیات سے طلاق کی جو شرائط اور طلاق کا جو قرآنی طریقہ مرتب ہوتا ہے اور جن شرائط اور طریقہ کو علمائے بلا اختلاف تسلیم کیا ہے وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دی جائے۔
- ۲۔ یہ کہ جس طہر یعنی حیض سے پاک ہو جانے کے بعد عورت سے مباشرت کی گئی

ہو اس طہر میں طلاق نہ دی جائے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بیوی حیض سے پاک ہوئی۔ غسل حیض کے ایک دو دن یا دس پندرہ دن کے بعد شوہر نے اس سے مباشرت کی اب شوہر بیوی کو اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتا جب تک بیوی کو دوسری بار حیض نہ آئے اور وہ اس سے فارغ ہونے کے بعد غسل نہ کر لے۔ جس طہر میں مباشرت کی گئی وہ طہر رجوع کرنے کا طہر بن جائے گا یعنی ایک طہر سے دوسرے طہر کے درمیان کا وہ حصہ جس میں بیوی سے رجوع کر لیا گیا۔ اس طہر کے دوران طلاق دینا جائز نہیں۔ شوہر کو چاہئے کہ وہ دوسرے حیض اور اس سے فراغت کا انتظار کرے اور جب بیوی دوسرے طہر سے فارغ ہو جائے تب طلاق دے۔

۳۔ یہ کہ درج بالا دونوں شرائط کی پیروی کرتے ہوئے شوہر اپنی بیوی کو پہلی طلاق دے۔ اس طلاق کے بعد شوہر پر لازم ہے کہ وہ نہ بیوی کو گھر سے نکالے اور نہ خود گھر چھوڑے بلکہ دونوں حسب سابق ایک ہی گھر اور ایک ہی بستر پر سوائیں تاکہ دوران عدت وہ رجوع کر سکیں۔ اور رجوع کے اقدام میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔

۴۔ یہ کہ رجوع کے اقدام کے لئے راہ کھلی رہے اس اقدام کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ طلاق کے لئے یہ بھی ایک اہم شرط ہے۔

۵۔ یہ کہ دوران عدت کسی بھی وقت رجوع کر لینے کی صورت میں طلاق غیر موثر اور کالعدم ہو جائے گی۔ رجوع مباشرت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور زبانی اقرار کی صورت میں بھی۔

۶۔ یہ کہ جس عورت کو حیض آنا بند ہو جائے یا جسے حیض نہ آتا ہو اس عورت کے لئے عدت کا شمار قمری ماہ سے ہوگا اور تین قمری ماہ عدت کی مدت ہوگی اور اگر عورت حاملہ ہے تو عدت اولاد جن لینے تک رہے گی۔ مرد ایسی عورت میں قمری ماہ کے مطابق عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔

طلاق کا مقررہ طریقہ جو قرآن کی مذکورہ آیات سے مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ

شوہر بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے بیوی سے مباشرت نہ کی ہو۔ یہ پہلی طلاق ہوگی اس طلاق کے دوران شوہر بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں مقیم رہے۔ بیوی جب دوسرے ماہ حیض سے فارغ ہو کر غسل کر لے تو شوہر بیوی کو دوسری بار طلاق دے اور دوران عدت اس کے ساتھ رہے اس کے بعد تیسرے طہر میں بیوی کو طلاق دے۔ طلاق کا یہ ایسا طریقہ ہے جسے ایک مستند حدیث کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے سنت یعنی صحیح طریقہ قرار دیا ہے۔ اس طریقہ کے مطابق صرف وہی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے جس نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ اور تہیہ کر لیا ہو کہ وہ اب بیوی سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق صرف ایسی صورت میں دے جب بیوی کے ساتھ نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ شوہر اور بیوی کے عزیزوں اور خیر خواہوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ زن و شوہر کے درمیان ناچاقی ہو جائے تو بیچ میں پڑ کر ان کی صلح صفائی کرادیں۔ طلاق کو مذاق اور قمار جیسا عمل بنا دینے اور وقتی طیش اور جذبات کی بنیاد پر طلاق دینے کی تمام صورتیں اور راہیں اللہ کے مقرر کردہ اس طریقہ طلاق سے مسدود ہو جاتی ہیں اور ایسی طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی جو بے سوچے سمجھے محض غصہ اور ترارے میں دی گئی ہو۔

اللہ کے احکام سے طلاق کا طریقہ کار مقرر ہوا ہے۔ ان احکام اور اس طریقہ کے خلاف اگر کوئی شخص طلاق دے گا تو وہ شرعاً طلاق قرار نہ دی جائے گی کیونکہ صرف اللہ کے مقرر کردہ طریقہ سے ہی طلاق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا پورا ہو سکتا ہے اس طریقہ کے خلاف عمل سے اللہ کا منشا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعہ لوگوں کے گھر بسانا اور بیوی بچوں کی زندگیاں سوارنا چاہتا ہے طلاق سے نکاح کا یہ مقصد تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ محض وقتی جذباتی عمل سے لوگوں کے گھر اجڑ جائیں اور بچے ویران و پریشان ہوں۔ لیکن مقلد علماء مصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا پورا نہ ہو اور محض وقتی جذبات کے احمقانہ عمل سے لوگوں کے گھر تباہ اور ان کے معصوم بچے ویران ہو جائیں۔ حد یہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں کوئی شخص تین بار طلاق کہہ دے تو یہ حضرات اسے طلاق مغلظ قرار دیتے ہیں۔ ان حضرات کے پاس اس فیصلہ کے حق میں نہ قرآن سے کوئی دلیل

موجود ہے نہ مستند حدیث سے اور نہ ہی ان کے طریقہ طلاق میں کوئی مصلحت اور افادیت موجود ہے۔ ان حضرات کی سب سے وزنی اور سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ چاروں آئمہ فقہ اس امر پر متفق ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور شوہر حلالہ کے بغیر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔

طلاق بدعت

ایک ہی وقت میں تین بار طلاق دینے کو چاروں آئمہ فقہ نے خطا۔ گناہ اور بدعت قرار دیا ہے اور ایسی طلاق کو طلاق بدعت کا اصطلاحی نام دیا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ آئمہ فقہ کے اس اجتہادی فیصلہ کی بنیاد صرف اس دلیل پر ہے کہ قرآن میں یہ مذکور نہیں کہ اس طرح طلاق دینے سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ چار آئمہ فقہ تو کیا چار لاکھ آئمہ فقہ بھی متفقہ طور پر اگر قرآن کے کسی واضح حکم کے خلاف فتویٰ دیں تو ایسے متفقہ فیصلہ کی شرعی حیثیت پر کاہ اور حرف غلط سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اللہ اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے آئمہ فقہ یا کسی عالم اور مجتہد پر ایمان رکھنے کا مکلف نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے آئمہ فقہ کی کیا حیثیت ہے جو لوگ شخصیت پرستی کے کفر اور تقلید کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں صرف وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر آئمہ فقہ کی پیروی کو ذریعہ نجات تصور کر سکتے ہیں۔

ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے کے عمل سے طلاق واقع ہو جانے کے متعلق آئمہ فقہ سے جو دلیل اور رائے منسوب کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ اگر ایک ہی وقت میں تین طلاق دیدی جائیں تو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں۔ گویا اس اجتہاد کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے سے بھی اللہ کا منشا پورا ہو جائے گا۔ کیا خوب اجتہاد ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آئمہ فقہ ایسی بات قطعاً نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً کسی سازش کے تحت آئمہ فقہ سے یہ قول اور یہ دلیل منسوب کر دی گئی ہے۔ یہودی خفیہ تنظیم کے کارندے کتب میں تحریف اور ہیرا پھیری کے بڑے ماہر تھے انہوں

نے لاکھوں احادیث گھڑ ڈالی تھیں اور متعدد کتب کو بدل ڈالا تھا۔ شاید یہ کارنامہ بھی انہوں نے ہی انجام دیا ہے۔ ورنہ آئمہ فقہ کا مصدقہ طریقہ تو یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت سے حکم مل جانے کے بعد اس مسئلہ پر اجتہاد کرنا جائز نہ سمجھتے تھے۔ طلاق کے معاملہ میں نصوص قرآن بہت واضح ہیں۔ اس مسئلہ کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ پوری ایک سورہ اس مسئلہ سے معنون ہے۔ ایسے مسئلہ میں یہ دلیل دینا قرین عقل نہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر طلاق کا مقررہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں اس لئے ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے سے طلاق کا یہ عمل گناہ اور بدعت تو ضرور ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ بہت خوب اگر یہی منطق دیگر احکام شریعہ پر بھی منطبق کر دی جائے تو ایک نئی شریعت مرتب ہو جائے گی، مثلاً پنج گانہ نماز کا حکم قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت سے بھی۔ اللہ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے۔ سنت رسول اللہ ﷺ سے بھی یہی ثابت ہے کہ پانچوں وقت کی نماز مقررہ وقت پر پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ نے تین ماہ میں الگ الگ تین طلاق دینے کا حکم دیا ہے اور بقول علما یہ تینوں طلاق ایک ہی وقت میں دیدی جائیں تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر پانچوں وقت کی نماز ایک ہی وقت میں ادا کر دی جائے تو اس اصول کے مطابق نماز بھی ادا ہو جائے گی لیکن۔ یہ صلوٰۃ بدعت اور خطا اور گناہ تسلیم کی جائے گی۔ اس صلوٰۃ بدعت کا حال طلاق بدعت کا سا ہو گیا۔ طلاق بدعت گناہ اور خطا ہونے کے باوجود واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صلوٰۃ بدعت بھی خطا اور گناہ ہونے کے باوجود ادا ہو جائے گی۔ طلاق بدعت کی تو کوئی افادیت اور مصلحت دور دور تک نظر نہیں آتی لیکن صلوٰۃ بدعت کی ایک افادیت ہے وہ یہ کہ جس کو جب بھی فرصت ہو وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھ ڈالے۔ جسے فجر کے وقت فرصت ہو وہ ظہر۔ عصر۔ مغرب اور عشاء کی بھی پیشگی نماز پڑھ ڈالے جسے مغرب کے وقت فرصت ملے وہ فجر ظہر اور عصر کی قضا اور عشاء کی پیشگی نماز پڑھ لے اللہ نے پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وقت پر نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے لیکن اللہ کے حکم میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر الگ الگ وقت پر نماز نہ پڑھی جائے اور ایک ہی وقت میں پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں اس لئے صلوٰۃ بدعت بھی شرعاً جائز قرار دیدینی چاہیے اگر تین

مختلف ماہ میں الگ الگ دی جانے والی تین طلاق ایک ہی وقت میں دیدینے سے طلاق واقع ہو سکتی ہے تو ایک ہی وقت میں پانچوں وقت کی نماز پڑھ لینے سے نماز بھی ادا ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں بلکہ عمل صلوٰۃ پر اس دلیل کا اطلاق ہے جو آئمہ فقہ یا ان کے نام سے کسی سازشی نے طلاق بدعت کے جواز میں دی ہے۔

کنزل الاعمال۔ الجصاص اور احکام القرآن کے مصنفین نے طلاق بدعت کے جواز میں آئمہ فقہ کی جو بحث درج اور جو دلائل نقل کئے ہیں ان میں فقہاء کے اس فیصلہ کے حق میں نہ قرآن کی کوئی نص پیش کی گئی ہے اور نہ کوئی مستند حدیث زیر بحث آئی ہے۔ طلاق بدعت کے فیصلہ میں خیر افادیت اور مصلحت کا کیا پہلو مضمحل ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا سوائے اس کے کہ جو لوگ ایک ہی وقت میں تین طلاق دے ڈالیں انہیں اس غلط عمل کی سزا طلاق نافذ کر کے دیدی جائے۔ یہ کوئی خیر اور کوئی افادیت نہیں ہے۔ طلاق بدعت کو جائز اور نافذ قرار دینے کے خلاف قرآن کی آیات موجود ہیں۔ اور بقول علما تمام آئمہ فقہ نے ایک ہی وقت میں تین طلاق دینے کو ناجائز۔ خطا اور گناہ قرار دیا ہے۔ احادیث سے بھی طلاق بدعت کے جواز میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اہل حدیث کا طبقہ طلاق بدعت کو تسلیم نہیں کرتا اور ایک وقت میں تین طلاق دی جائیں یا تین سو ایسی تمام طلاقوں کو اہل حدیث صرف ایک طلاق رجعی قرار دیتے ہیں۔ فقہ جعفریہ بھی اسی کا قائل ہے۔ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کا حلقہ بھی اسی حکم کی تائید کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے دور میں حلالہ کرنے والوں کا ایک پیشہ ور طبقہ موجود تھا جو لوگوں کی مطلقہ بیویوں سے ایک دو شب کے لئے نکاح کرتا اور مقررہ رقم لے کر انہیں طلاق دیدیتا تھا امام ابن تیمیہ نے اس طبقہ اور اس عمل کے خلاف مہم شروع کی تھی اس لئے بہت سے مقلد علما اور حلالچنے ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے ظاہر ہے ان کا روزگار اور ہر ماہ چار چھ نئی عورتوں سے اختلاط کی عیاشی خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ مختصر یہ کہ طلاق بدعت کے حق میں کسی حدیث سے بھی حجت قائم نہیں کی گئی صرف ایک روایت کا حوالہ دیا گیا ہے جو صحیح مسلم جلد چہارم صفحہ (۱۸۳) پر اور کنزل الاعمال جلد پنجم صفحہ (۱۶۳) پر درج ہوئی ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ۔ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور میں ایک وقت کی تین

طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ کے دور خلافت کے ابتدائی دو سال تک بھی یہی اصول قائم رہا لیکن دوسرے سال کے بعد حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ جو بھی ایک وقت میں تین طلاق دے گا اس کی طلاق کو طلاق مغلظ قرار دیا جائے گا۔

یہاں ہم پھر اسی اصول کو دہراتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو منسوخ اور مبدل کرنے کا اختیار تو خود رسول اللہ ﷺ کو بھی حاصل نہ تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول امیر المؤمنین اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اور اصحاب کرام اس حکم کو مان لیں۔ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملہ میں نہایت سخت اور محتاط تھے۔ اگر حضرت عمر یا کوئی اور صحابی یا امیر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف حکم دیتا تو صحابہ کرام اس کا حکم کبھی نہ مانتے اور جب تک امیر المؤمنین قرآن سے رجوع نہ کر لیتا وہ اسے ہرگز نہ چھوڑتے۔ یہ روایت بھی حضرت عمر کی مخالفت کا پہلو رکھتی ہے۔ ایسا فیصلہ نہ شریعت کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ ہی ایسے فیصلہ کی کوئی شرعی وقعت اور حیثیت ہو سکتی ہے۔

ہم نے طلاق کے معاملہ میں قرآن اور فقہاء کے اختلافی حکم اور فیصلوں کی تفصیل پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محض شخصیت پرستی اور تقلید کے نتیجہ میں فقہاء اور علما سے منسوب کئی ایسے غلط اور غیر قرآنی فیصلوں کو امت مسلمہ میں رائج کر دیا گیا ہے جو قرآن و سنت کے احکام اور منشا کے خلاف ہیں۔ ایسے غیر شرعی فیصلوں نے شرعی فیصلوں کی حیثیت محض اس وجہ سے حاصل کر لی کہ علما شخصیت پرستی اور تقلید کا شکار ہو گئے تھے اور عوام نے قرآن سے اپنی فہم و فراست کا رشتہ توڑ کر مقلد علما سے جوڑ لیا تھا وہ ہر اس فیصلہ کو شریعت کا درجہ دیتے رہے جو بلا سند علما، ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ قرآن پڑھنے قرآن سننے اور قرآن میں غور و خوض کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن میں ہر بات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نازل کردہ احکام و ہدایت کے مطابق فیصلہ و عمل نہ کرنے والوں کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے۔ ان قرآنی نصوص سے یہ اصول طے ہو جاتا ہے کہ احکام شریعہ کی اصل بنیاد صرف قرآن پر قائم ہے۔ قرآن کے خلاف نہ کسی حدیث کو قبول کیا جاسکتا ہے نہ آئمہ فقہ کے

فیصلے کو۔ شریعت سازی کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ کسی فقیہ اور مجتہد کے اجتہادی فیصلہ کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حق و اختیار میں شریک ہونا اور مداخلت کرنا ہے۔ اسلام دین اللہ ہے۔ دین اسلام کا خالق اللہ ہے۔ شریعت دین اسلام کا آئین و ضابطہ ہے اور شریعت کا سرچشمہ قرآن ہے۔

قرآن، عقائد اور ارتداد

ہر مذہب کی شناخت اس کے بنیادی عقائد سے ہوتی ہے۔ عموماً عقائد کا تعلق بلا دلیل و ثبوت یقین و ایمان سے ہوتا ہے اور بیشتر لوگوں کو ان کے مذہبی عقائد ورثہ میں ملتے ہیں خواہ وہ موروثی عقائد پوری طرح ان کے مذہبی عقائد سے مطابقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔

علمی اور سائنسی توجیہات کی بنیاد مشاہدات اور تجربات کی تصدیق پر قائم ہوتی ہے۔ گویا سائنسی توجیہات علم الیقین اور عین الیقین پر قائم ہوتی ہیں جب تک سائنس کا کوئی نظریہ، مشاہدہ اور تجربے کی کسوٹی پر پورا نہ اترے اسے توجیہ یا نظریہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مذہبی عقائد کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے مشاہدے اور تجربے کی تصدیق کو شرط نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اکثر مذہبی عقائد کا تعلق نہ مشاہدے سے ہے اور نہ تجربات کے نتائج سے۔ مثلاً خالق کائنات کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھ سکے۔ اس کی ذات لامحدود ہے اور لامحدود ذات حدود بصر و نظر میں نہیں آسکتی۔ اللہ کے منشا، ارادے اور عمل کو کسی ضابطے اور انسانی تجربے کی شرائط کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی خاص عبادت یا کسی خاص عمل کے نتیجے میں اللہ لازماً رزق، زندگی یا مطلوبہ کامیابی عطا کر دے۔ اس لیے اللہ کی ذات اور صفات کو ثابت اور تسلیم کرنے کے لیے سائنسی اصول استعمال نہیں کیے جاسکتے۔ اس حقیقت کی بنیاد پر اللہ کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنا ایمان کا عمل ہے جو یقین کی بالاتر اور غیر مشروط صورت ہے۔ جہاں انسانی علم الیقین اور عین الیقین کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان کی حد شروع ہوتی ہے۔

عقائد اور قرآن

ہر تخلیق اپنے خالق کے وجود کی تصدیق کرتی ہے۔ کائنات تخلیق ہے اس لیے کائنات کے خالق کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ بھی کہ جب کائنات نہیں تھی اس وقت بھی خالق کائنات کا وجود تھا۔ اس طرح اللہ کی ذات زمان و مکاں سے ماورا اور بے نیاز ثابت ہو جاتی ہے۔ چونکہ اللہ نے اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کو اپنے منشا اور منصوبے کے مطابق تخلیق کیا ہے اس لیے وہی بہتر جان سکتا ہے کہ اس کی تخلیق کردہ کس مخلوق کا منشا تخلیق کیا ہے اور کون سے امور اس کے لیے مفید اور کون سے مضر ہیں۔ اس واضح حقیقت سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حق و استحقاق خالق کائنات کا ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کا نظام عمل اور دائرہ کار مقرر کرے اور اس کی فکری اور عملی رہنمائی کے لیے احکام و ہدایات صادر فرمائے۔ انسان بھی خالق کائنات کی تخلیق ہے اور نہایت عجیب و غریب تخلیق ہے۔ اللہ نے نوع بشر پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اپنے خالق کو تلاش کرے اور اپنے خالق کی ذات و صفات کے متعلق اپنی محدود عقل کے ذریعہ حقائق جمع اور تصورات مرتب کرے۔ یہ اتنا بڑا، پرخطر، مشکل اور وقت طلب کام ہے کہ اس کی تکمیل میں انسان کی پوری زندگی صرف ہو جاتی اور پھر بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ انسانی عقل اللہ کی ذات، صفات اور منشا کے متعلق صحیح فیصلے کر پاتی یا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان مسائل اور امور کی تکمیل ایمان و عقائد کے ذریعہ کروا کر انسان کو تحقیق کے طویل عمل سے بچا دیا۔ اللہ نے انسان کے سامنے چند حقائق رکھے اور حکم دیا کہ وہ اپنی فکری اور عملی زندگی کا سفر ان حقائق پر ایمان لا کر شروع کر دے۔ ان حقائق کو عقائد قرار دیا گیا ہے اور یہ عقائد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے ذریعے ظاہر اور مقرر کیے ہیں۔ اصولاً بھی صرف اللہ کو ہی یہ حق و منصب حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے عقائد مقرر فرمائے۔ چنانچہ تمام کے تمام اسلامی عقائد اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور خود رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ حق و اختیار حاصل نہ تھا کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ عقائد میں ترمیم و اضافہ یا تغیر فرما سکتے۔ اس لیے کسی بھی امتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑے یا عقائد اسلامی میں کوئی تغیر و

تبدل کر ڈالے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ لوگوں کو حکم دیا کہ ”کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائک پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر“۔ اسلامی عقائد خمسہ یہ ہی ہیں اور ان ہی عقائد پر مذہب اسلام کی تمام تر فکری اور عملی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ مذکورہ عقائد کو آپ عنوانات عقائد بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر عقیدہ کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں مذکور اللہ کی ذات اور صفات کے تصور پر ایمان لایا جائے، بطیب خاطر تسلیم کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، وہ واجب الوجود اور قائم بالذات ہے، وہ نہ کسی شے کے مماثل ہے اور نہ کوئی شے اس کے مماثل ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے نہ اسے اونگھ آتی ہے۔ وہ لامحدود اور زمان و مکاں کی حدود سے ماورا ہے۔ وہ علیم، حکیم، قادر مطلق، خالق کل، عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے۔ اس کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں۔ صرف وہی رزق، زندگی، موت، عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اس کے منشا، ارادے، قدرت اور اس کی صفات باری میں انبیاء و ملائک بھی شریک و مدخل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں تو ان تمام تفصیلات پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں۔

اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی ایک پوشیدہ مخلوق کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور ملائک کو اللہ کی ایسی فرمانبردار مخلوق تسلیم کرتے ہیں جن سے خطا کا صدور نہیں ہوتا۔ اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی اور کائنات کی تمام مادی اشیا اور اجرام فلکی کا ضابطہ کار اور دائرہ عمل مقرر کیا۔ کائنات کی یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے مقررہ ضابطوں کے مطابق مصروف کار ہیں۔ ان سے ضابطہ کے خلاف کوئی عمل صادر نہیں ہوتا لیکن اللہ جب بھی نظام کائنات سے ہٹ کر کوئی عمل کرانا چاہتا ہے تو اس کے ملائک اللہ کے منشا و حکم کے مطابق وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے عمل کو عرف عام میں معجزہ کہا جاتا ہے۔

اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کتب کو، کلام اللہ اور منزل من اللہ تسلیم کیا جائے اور ان میں مذکور احکام و ہدایات کو اللہ کے احکام و ہدایات قرار دے کر ان کی تعمیل کی جائے۔ اللہ کی کتاب میں درج خیر کو خیر اور شر کو شر، حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے۔ انسان خصوصاً صاحب ایمان لوگ خود کو اس امر کا مجاز و مختار نہ سمجھیں کہ وہ اپنے لیے کوئی مقصد حیات مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ حق و منصب صرف اللہ کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کا مقصد حیات مقرر فرمائے اور نظام زندگی مرتب کرے۔ مخلوق عبد، غلام ہے اپنے معبود کے منشا و احکام کی۔ اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے معبود کی طرف سے عطا کی ہوئی زندگی کو اپنے معبود کے منشا کی بجائے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق صرف کرے۔ اللہ کی کتب پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب میں جس چیز اور جس امر کے متعلق جو بات کہی گئی ہے اسے حق کامل اور صداقت مطلق تسلیم کیا جائے اور جس مسئلہ اور معاملہ میں اللہ کا جو فرمان و حکم کتاب میں درج ہے اگر اپنی عقل، اپنا علم اور اپنا تجربہ اس کے خلاف ہو تو اپنے علم و تجربہ کو بلا تردد و تذبذب باطل قرار دے کر کلام اللہ سے رجوع کر لیا جائے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم، ہدایت اور فیصلہ کے سامنے آپ اپنی عقل و فراست کو بلا تامل قربان کر ڈالیں۔

اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کے مطابق انبیاء کے وجود کا تصور قائم کیا جائے اور انبیاء کے تقرر کو انبیاء کی کاوش کا نتیجہ نہیں محض اللہ کے منشا اور مرضی پر موقوف قرار دیا جائے۔ انبیاء کے بشر اور عبد ہونے کا اقرار کرنا، انہیں بشری خوبیوں، کمزوریوں اور فطری تقاضوں کا حامل سمجھنا شرائط ایمان میں داخل ہے۔ انبیاء کے متعلق یہ یقین کرنا بھی اسلامی عقائد میں داخل ہے کہ انبیاء نہ اللہ کے منشا اختیار اور قدرت میں مداخلت کر سکتے ہیں نہ اللہ کے احکام و ہدایات کو تبدیل کرنے کے مجاز ہیں۔ نہ وہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی اطاعت سے مستثنیٰ۔ ان پر بھی اللہ کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے لوگوں پر اطاعت فرض ہے۔ انبیاء کو دیگر انسانوں پر یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ انہیں اللہ متلو یا غیر متلو وحی کے ذریعہ اپنے احکام و ہدایت دیتا ہے اور اگر ان سے کسی مسئلہ میں غلطی کا صدور ہو جاتا ہے تو اللہ وحی کے ذریعہ

اس غلطی کی اصلاح فرمادیتا ہے۔ اس طرح انبیاء کا اسوہ نوع بشر کے لیے اسوہ حسنہ بن جاتا ہے اور ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی سنت کا اتباع اور ان کے احکام کی تعمیل کریں۔

یوم آخر پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ کلام اللہ کے مطابق یہ یقین کر لیا جائے کہ ایک مقررہ وقت پر قیامت آئے گی اور پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس دن ان تمام انسانوں کو جن کے اعضاء مٹی ہو کر بکھر چکے ہوں گے زمین کے شکم سے نکال کر زندہ کر دیا جائے گا اور وہ اپنی زندگی کے ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل کو دیکھ لیں گے۔ ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اللہ ان کی بقیہ دائمی زندگی کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ فرمادے گا۔

محولہ بالا عقائد کے مطابق یہ تفصیل قرآن میں درج اور قرآن سے ہی ماخوذ ہیں۔ اللہ کے مقرر کردہ ہر عقیدہ کو اسی تفصیل کی روشنی اور تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان لانے کی حدود کو اس حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ صرف عبادت اور پرستش کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ باقی دیگر معاملات میں اللہ کے علاوہ بھی کسی سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مشکل کشا، دستگیر، غوث و غیاث، معین و مددگار یا حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھا جاسکتا ہے اور اس سے حاجت براری کے لیے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ایسا سمجھنا اور گمان کرنا صریح شرک اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔

ایمان کی تصدیق

ایمان ایک مخفی قلبی کیفیت ہے اور اکثر لوگ خود اپنے قلب کی ایمانی کیفیت سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے انبیاء و رسل کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کس کے دل میں کیا مستور ہے۔ اس لیے کسی شخص کے ایمان کا تعین صرف اس کے قول و عمل سے کیا جاسکتا ہے، اس کی نیت اور قلبی حالت سے نہیں۔ مثلاً ایک شخص دل میں کفر رکھتا اور زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور بظاہر اوامر و نواہی کا بھی پابند ہے تو شرعاً

ایسے شخص کو کافر یا منافق قرار نہیں دیا جاسکتا اگرچہ فی الحقیقت وہ شخص کافر اور منافق ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو خلوص نیت کے ساتھ اسلامی عقائد اور دین اسلام کو برحق سمجھتا ہے لیکن اس کے قول و عمل سے اس کے ایمان کی تائید نہیں ہوتی تو ایسے شخص کے ایمان کو معتبر قرار نہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص صوفیا کے ملامتیہ فرقہ کی طرح کفر بکتا اور اعلانیہ منکرات کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کی مخفی ایمانی کیفیت کی تحقیق نہ کی جائے گی اور منکرات کے ارتکاب پر اسے شرعی سزا دی جائے گی اور کلمہ کفر پر مرتد اور خارج از اسلام قرار دے کر سرمد دہلوی کی طرح اسے قتل کر دیا جائے گا۔

ارتداد اور مرتد

ارتداد اور مرتد کے الفاظ عربی کے بنیادی لفظ ردہ سے مشتق ہیں۔ ردہ کے معنی واپس ہونے یا واپس کرنے کے ہیں۔ کسی کی کوئی چیز قبول نہ کرنے کے لیے لفظ ردہ کے اشتقاق مستعمل ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی میں خطا وار ٹھہرانا اور واپس لوٹ جانا بھی شامل ہیں۔ اصطلاح شرع میں مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور اسلام کے بعد کفر اختیار کر لے۔ علماء نے ارتداد کی تعریف یہ کی ہے کہ کسی عاقل، بالغ، مسلم مرد اور عورت سے بلا جبر و اکراہ کسی ایسے قول و فعل کا صدور ہو یا وہ برضا و رغبت کسی ایسے عقیدہ کو قبول کر لے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اور جو اسے دین سے خارج کر کے اس کی جان اور اس کا مال مسلمانوں پر حلال کر دے یعنی مسلمانوں کے لیے اس کا قتل جائز اور واجب ہو جائے گرچہ اس شخص سے ایسا قول، فعل یا اعتقاد بصورت مزاح، عداوت، اشتعال یا قصد اصدار ہو۔

علماء نے ارتداد کی ان تمام صورتوں کی تفصیل مرتب کی ہے جو صورتیں عقائد اور ارکان اسلام کے متعلق قول و فعل اور گمان سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم اس طویل تفصیل کا احاطہ نہیں کر رہے البتہ کچھ روشنی ارتداد کی ان نئی صورتوں پر ڈالنا چاہتے ہیں جو عصر حاضر میں مسلمانوں کو مرتد بنا رہی ہیں۔ عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ عبدالقادر عودہ شہید نے اپنی شہرہ آفاق کتاب 'التشریح الجنبائی الاسلامی' میں ان خاص اقوال و افعال پر بحث

کی ہے جو دور حاضر کی پیداوار ہیں اور وہ کفر و ارتداد تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے:

(۱) ”اور جو شخص یہ اعتقاد و گمان رکھے کہ شریعت عصر جدید کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتی یا شریعت مسلمانوں کی پستی اور انحطاط کا سبب ہے یا یہ کہ جب تک مسلمان شریعت سے نجات حاصل کر کے انسانوں کے ساختہ قوانین و افکار کو نہیں اپنائیں گے وہ ترقی کے مدارج طے نہیں کر سکتے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔“

(۲) اسلام میں یہ نص قطعی موجود ہے کہ قوانین الہیہ کے مطابق حکم دینا لازم ہے اور اس کے خلاف قوانین بنانا اور نافذ کرنا حرام ہے۔ فقہا اس امر پر متفق ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف جو بھی قوانین ہیں وہ باطل ہیں۔ ان کی اطاعت واجب نہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان پر عمل حرام ہے خواہ کوئی حکومت ان کا حکم کرے یا ان کی اطاعت کو مباح قرار دے۔

(۳) فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی واضح حکم کو رد کیا خواہ اس کا رد شک کی وجہ سے ہو یا ان کو قبول نہ کرتا ہو یا انہیں سرے سے حکم تسلیم ہی نہ کرتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو گیا۔“

قرآن میں ارتداد اور مرتد کے متعلق یہ نصوص درج ہیں۔ ان کا اطلاق بلا تخصیص ہر دور میں ہوگا۔

سورة البقرہ، آیت: ۲۱۷

ترجمہ: وہ (کافر) تم سے لڑتے ہیں تا آنکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر میں مر جائے تو اس کے دنیا اور آخرت کے اعمال ضائع اور اکارت گئے۔ یہی وہ

لوگ ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سورة البقرہ، آیت: ۸۵

ترجمہ: تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔
سورة النحل، آیت:

ترجمہ: جس نے ایمان لانے کے بعد مجبوراً کفر اختیار کیا جبکہ اس کا دل ایمان پر قائم و مطمئن ہو لیکن جس نے دل سے کفر قبول و اختیار کیا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔

سورة آل عمران، آیت: ۱۵۰

ترجمہ: اے ایمان والو اگر تم کفار کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے (کافر تمہارے خیر خواہ نہیں) بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز اور بہترین حامی اور ناصر ہے۔

سورة النساء، آیت: ۱۳۷

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے اور کفر میں بڑھ گئے اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔
ان آیات قرآنی کی روشنی میں شارح قرآن رسول اللہ ﷺ نے مرتد کی سزا قتل رکھی۔ اس پر آپ کا اور آپ کے اصحاب کا عمل ثابت ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قتال تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے۔

اجتماعی ارتداد

تاریخ اسلام میں اجتماعی ارتداد کا پہلا واقعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں ہوا۔ عربوں نے زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کو سمجھنے میں غلطی کی اور حکومت کو زکوٰۃ ادا

کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ الرسول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مانعین زکوٰۃ کو مرتد قرار دیا اور ان کے خلاف طاقت و تلوار استعمال کی۔ اس لشکری مہم کا مقصد صرف زکوٰۃ وصول کرنا نہ تھا بلکہ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کو مانعین زکوٰۃ سے قبول کرانا بھی تھا۔ چنانچہ تمام امرا لشکر کو پابند کیا گیا کہ وہ مانعین زکوٰۃ کی جس بستی سے گزریں ان پر واضح کریں کہ زکوٰۃ ارکان دین میں شامل ہے۔ اس سے انکار ارتداد ہے جو مسلمان کی جان و مال کو مسلمانوں پر حلال کر دیتا ہے۔ جو لوگ حق سے رجوع کر لیں ان سے توبہ کرائی جائے اور زکوٰۃ وصول کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ تین دن کی مہلت گزرنے کے بعد بھی رجوع نہ کریں انہیں مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جائے اور ان کا تمام مال لے لیا جائے۔ یہ حکم ان لوگوں کے خلاف دیا گیا تھا جنہیں امت میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے اور ان میں سے بہت سوں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ اگر ایسے مسلمانوں کو بھی نائب رسول نے مرتد اور خارج از اسلام قرار دے کر قتل کر دیا تھا تو ہم جیسے مسلمانوں کو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے پر اجتماعی طور سے مرتد کیوں قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ہمیں اجتماعی طور پر مرتد قرار نہ دینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار اور بعض مفتیان عصر خود مرتد ہو گئے ہیں۔

مانعین زکوٰۃ اور مدعیین نبوت کے خلاف حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اقدام کا تجزیہ آج کے مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بھی منصب خلافت پر فائز ہوئے ہی تھے کہ مدعیین نبوت اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ بہت بڑے پیمانے پر بپا ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اصحاب رسول حضور ﷺ کے غم سے نڈھال اور دل گرفتہ تھے۔ شمالی سرحدوں پر رومی افواج گڑبڑ کر رہی تھیں۔ ان کا سرکوبی کے لیے اسامہ بن زید کی سرکردگی میں رسول اللہ ﷺ نے لشکر ترتیب دیا تھا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خلیفہ الرسول بنتے ہی جو سب سے پہلا مسئلہ آپ کے سامنے آیا وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف اقدام اور اسامہ بن زید کے لشکر کی مدینہ سے رومی سرحد پر روانگی کا مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام نہ تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد و قتال کے خلاف تھے اور نہ ہی اسامہ بن زید کے لشکر کی مدینہ

سے روانگی کے۔ اقتضاء وقت اور دنیاوی مصلحت جو ہر شخص صاف طور پر دیکھ سکتا تھا وہ یہ تھی کہ یا تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف اقدام مؤخر کر دیا جائے یا پھر سرحد پر لشکر کی روانگی ملتوی کر دی جائے۔ ظاہر ہے جب لشکر ہی مدینہ سے سینکڑوں میل دور چلا جائے گا تو مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کون کرے گا۔ اگر مانعین زکوٰۃ نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو اس کا دفاع کس طرح ہوگا۔ اس صورت میں اہل مدینہ کی جان سخت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ کوئی ایسی پیچیدہ بات نہ تھی جو امیر المومنین یا کسی اور شخص کی سمجھ میں نہ آتی۔ لیکن خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس ظاہری اور وقتی مصلحت کو قطعاً نظر انداز کر کے اس مصلحت کبریٰ کو اختیار کیا جسے تمام انبیاء کرام نے ہر حال میں اختیار کیا تھا۔ یعنی نتائج سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے حکم کی تعمیل بلا تردد و تامل کی جائے۔ انبیاء کرام بخوبی جانتے تھے کہ یہ ارض و سما اور اس کی تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں وہ خود بھی ہمیشہ زندہ نہ رہیں گے اور اپنے وقت پر فوت ہو جائیں گے۔ قائم اور باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں بالآخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا اور اپنی فرمانبرداری کا ثبوت دینا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے کون زندہ رہتا ہے اور کون مرتا ہے یہ کسے معلوم۔ اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کو کل پر ٹالا نہیں جاسکتا۔ ہم عبد ہیں غلام کا کام معبود کے احکام کی تعمیل بلا عذر و تامل کرنا ہے۔ تعمیل حکم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا عبد و غلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نتائج کا صرف وہی ذمہ دار ہے جس نے حکم دیا ہے اور نتائج بہر صورت اسی معبود کے ہاتھ میں ہیں۔ انبیاء کرام احکام الہی کی تعمیل میں اسی بصیرت اور حکمت سے کام لیتے تھے اور تعمیل حکم میں بلا تردد آگ میں کودنے، فراغین عصر سے تنہا لڑنے اور اپنے قبائل اور عزیز و اقارب کو اپنی جان کا دشمن بنا لینے پر بخوشی آمادہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مومنانہ بصیرت و فراست سے کام لیتے ہوئے انبیاء کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور بحیثیت امیر المومنین دنیاوی مصلحتوں اور اقتضائے وقت کے سراسر خلاف اپنا فیصلہ اور حکم سنا دیا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے جو کوئی زکوٰۃ اور صلوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا اللہ کی قسم میں اس کے خلاف قتال کروں گا حتیٰ کہ وہ حق سے رجوع کر لے۔ اسامہ بن زید کے لشکر کو سرحد پر جانے کا حکم رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ بحیثیت نائب رسول میرا فرض

منصبی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہر حکم کی تعمیل خود بھی کروں اور لوگوں سے بھی تعمیل کرواؤں۔ چنانچہ اسامہ بن زید کا لشکر بلاتا خیر سرحد پر جائے گا خواہ بھوکے بھیڑیے مجھے مدینہ سے اٹھا کر جنگل میں لے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس فیصلہ کو ہر مصلحت کوش، دانشور، اقتضاء وقت اور عقل کے سراسر خلاف قرار دے گا لیکن آپ کا یہ فیصلہ اقتضاء حق اور ابدی مصلحت کے عین مطابق تھا۔ اللہ کے مطیع بندوں نے نتائج سے بے نیاز ہو کر اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ اللہ نے نتائج کا رخ اپنے تابعدار بندوں کے حق میں موڑ دیا۔ مانعین زکوٰۃ نے مدینہ کا محاصرہ کیا لیکن وہ شک میں پڑ گئے اور مدینہ میں داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔ رومی افواج اسامہ بن زید کے لشکر کی آمد کا سن کر سرحد سے پیچھے ہٹ گئیں اور اسلامی لشکر جنگ کے بغیر ہی سرحدوں پر امن قائم کر کے مدینہ واپس آ گیا۔ بے شک نتائج صرف اور صرف رب ذوالجلال والا کرام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ بندوں کو احکام الہی کے خلاف اپنی عقل اور اپنی مصلحت بینی پر عمل کر کے نتائج کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینی چاہئے۔ انسانی عقل اس سے بڑا احقانہ عمل نہیں کر سکتی کہ جو ذمہ داری اللہ کی ہے وہ ذمہ داری اپنے سر لے لے۔

ارتداد کا عمل گرچہ فرد سے صادر ہوتا ہے لیکن جب بہت سے افراد ایک ہی قسم کے عمل ارتداد میں مبتلا ہو جائیں تو ان کا یہ عمل اجتماعی ارتداد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اجتماعی ارتداد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت گروہ اور فرقہ کی ہے۔ چند مخصوص باطل عقائد و نظریات اور اعمال متعدد افراد اختیار کر کے گروہ کی صورت اختیار کر لیں اور وہ گروہ کسی نام سے معروف و منسوب ہو جائے۔ اس صورت میں ایسے گروہ کو اجتماعی طور پر مرتد قرار دیا جائے گا۔ اگر ایسے گروہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اپنے باطل عقائد سے بیزاری اور علیحدگی کا اعلان کر کے تائب ہو جائے تو اسے مرتد قرار نہ دیا جائے گا۔ اجتماعی طور پر مرتد گروہ میں فرقہ باطنیہ، اسماعیلی، نصیری، دروزی، امامیہ، بہائی، بابی اور قادیانی فرقے شامل ہیں۔

اجتماعی ارتداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد کسی ایک یا کئی ایسے نظریات اور تصورات کو درست اور مفید سمجھنے لگے جو نظریات اور تصورات قرآنی نظریات اور تعلیمات کے نقیض اور مخالف ہوں۔ ایسے مرتدوں کو دو طبقوں یا حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو خلاف قرآن کسی نظریہ کو مانتے اور لادینی فکری تحریکوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسی تمام فکری تحریکیں یہود کے ابلیسی ذہن کی پیداوار ہیں۔ ایسی تحریکوں کی تبلیغ و اشاعت میں یہود کا خفیہ ہاتھ سرگرم رہا ہے۔ ان فکری تحریکوں اور نظریوں میں نمایاں لذتیت کا نظریہ (Headenism)، ضمیر کی آزادی یا مذہب انسانیت کی تحریک (Humanism)، بشری ارتقا کا نظریہ (Evolution) اور عقل پرستی کی تحریک (Rationalism) جیسے خوشناموں کے نظریات شامل ہیں۔ مرتدوں کا دوسرا طبقہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اسلامی نظام بیعت و خلافت کی بجائے یہود کے ساختہ جمہوری نظام سیاست و حکومت یا اشتراکی نظام سیاست و حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ جمہوری اور اشتراکی دونوں سیاسی نظاموں کو یہود نے سیاست، حکومت اور ریاست سے مذہب کو خارج اور بے دخل کرانے کے لیے تخلیق کیا اور نافذ کروایا تھا۔ چنانچہ جن ممالک میں ان دونوں میں سے کوئی بھی نظام نافذ ہوا وہاں حکومت اور ریاست پر نہ صرف مذہب کی گرفت ختم ہوگئی بلکہ مذہب کے قائم کردہ خیر و شر کے تصورات اور اخلاقی اقدار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

مسلمانوں کو جمہوری یا اشتراکی نظام حکومت اختیار کرانے میں اس غلط اور بے بنیاد دعوے نے فعال کردار ادا کیا ہے کہ قرآن و سنت سے کسی مخصوص سیاسی نظام یا مبسوط طرز حکومت اور ہیئت حاکمہ کی صورت گری نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمان اقتضاء وقت کے مطابق جس سیاسی نظام اور طرز حکومت کو مفید سمجھیں اختیار کر لیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پر تہمت ہے اور اس تہمت میں جمہوریت کی نیلم پری کی زلفوں میں گرفتار علماء اور مشائخ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ حضرات ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نوع بشر کے لیے مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی مبسوط نظام سیاست و حکومت مقرر نہیں کیا۔ انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ جس کے بغیر نہ

کوئی ریاست قائم ہو سکتی ہے اور نہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے وہ شعبہ حکومت اور سیاست مدن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی کے ہر معاملہ میں ہدایت اور ضابطہ مقرر فرمائے لیکن حکومت جیسے اہم معاملہ اور ادارے کے متعلق واضح ہدایات نہ دے۔ بلاشبہ قرآن و سنت سے اسلامی نظام سیاست و حکومت کا پورا نقشہ اور پورا ضابطہ مرتب ہو جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کا مقررہ نظام جمہوریت اور اشتراکیت سے بالکل مختلف ایک منفرد اور جامع حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عالمگیر نظام ہے جسے کسی محدود خطہ ارض پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر قائم و نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ راقم نے اپنی تصنیف 'اسلام اور جمہوریت کا تضاد' میں اس موضوع کے ہر پہلو پر تفصیلی بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ فلسفہ جمہوریت محض ایک فریب، فکری سراب اور منطقی طور پر قطعاً مہمل ہے۔ راقم نے قرآن و سنت سے اسلامی نظام سیاست اور حکومت کا واضح نقشہ مرتب کر کے ثابت کیا ہے کہ اسلامی نظام ایک جامع نظام سیاست و حکومت ہے جو یہود کے ساختہ جمہوری اور اشتراکی نظاموں کی ضد ہے جمہوریت کے ہر نظری اور عملی اصول کی تکذیب براہ راست قرآنی نصوص سے ہوتی ہے اور پوری وضاحت سے ہوتی ہے۔

ارتکاب ارتداد

ارتداد کی واضح اور ناقابل تاویل صورت تو یہ ہے کہ کوئی کلمہ گو دین اسلام اعلانیہ ترک کر کے کوئی اور دین یا لادینی اختیار کر لے۔ اس واضح صورت کے علاوہ عمل ارتداد کا اطلاق بعض عقائد اور متعدد اعمال کے ارتکاب پر بھی ہوتا ہے۔ فقہاء اور علماء نے بالاتفاق عمل ارتداد کی ایک طویل فہرست مرتب اور شائع کی ہے۔ اس فہرست سے واضح ہو جاتا ہے کہ کن عقائد کے رکھنے، کس بات کے کہنے اور کس عمل کے کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی جان اور مال مسلمانوں پر حلال ہو جاتی ہے یعنی اگر اسلامی حکومت قائم نہ ہو تو ہر مسلمان کے لیے جائز اور پوری امت مسلمہ پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ مرتد کو قتل کر دے اور اس کا مال اپنے قبضہ میں لے لے۔ ہم یہاں بلکہ اعمال ارتداد کی فہرست نقل کرنے کی بجائے درج ذیل چند کلیے بیان کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ

ارتداد کا تعلق ایمان اور افعال یعنی نظریات اور عمل دونوں سے ہے اس لیے قرآن کے مقرر کردہ عقائد، احکام اور تعلیمات کے خلاف عقیدہ رکھنے، اس عقیدہ کا اظہار کرنے اور احکامات الہی کے خلاف عمل کو باعث خیر و فلاح قرار دینے سے کلمہ گو مرتد ہو جاتا ہے۔

اللہ جل شانہ کے متعلق درج ذیل گمان اور بیان ارتداد کے عمل ہیں:

۱- اللہ کے واجب الوجود، قائم بالذات، لامحدود، حی و قیوم، قادر مطلق، خالق کائنات، مالک کل، حاضر و ناظر، عالم الغیب، واحد و کامل، علیم و حکیم اور مختار کل ہونے پر کسی بھی انداز سے شک کرے یا شک کا اظہار کرے یا اللہ کی ان صفات میں غیر اللہ کسی کو شریک قرار دے یا کسی اور مشرک نہ عقیدے اور عمل کا ارتکاب کرے یا کسی نبی ولی وغیرہ کو حاضر و ناظر، عالم الغیب اور حاجت روا تصور کرے یا اللہ اور کلام اللہ کا مذاق اڑائے، ان کی اہانت اور تذلیل کرے، اللہ کے وجود یا اس کی قدرت و اختیار کو تسلیم کرنے کے لیے شرط عائد کرے اور یوں کہے کہ میں تو اس وقت اللہ کو قوی و قادر مانوں گا جب فلاں شخص تباہ و برباد ہو جائے یا میرا یہ کام ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔

۲- ملائک کے لیے درج ذیل گمان و بیان ارتداد کا عمل ہیں۔ ملائک کے وجود کا انکار کرنا، ان کے وجود کو فرضی یا خیالی تصور کرنا یا ان کے وجود کو سائنسی توجیہات کے مطابق تو انائی، روشنی یا کلمک ریز (Cosmic Rays) وغیرہ سے منسوب کر کے ملائک کے قرآنی تصور سے اختلاف کرنا۔ ملائک کو حاضر و ناظر، عالم الغیب یا خود مختار سمجھنا، انہیں خطا اور نافرمانی سے متہم کرنا، ملائک کی اہانت کرنا، انہیں گالی دینا، ان سے بغض و عناد رکھنا اور ان کا مذاق اڑانا یہ سب اعمال ارتداد ہیں۔

۳- کلام اللہ کو کلام انبیاء قرار دینا، کلام اللہ کو انبیاء کی چھٹی حس کی تخلیق سمجھنا، صحف سماوی کو منزل من اللہ تصور نہ کرنا، کلام اللہ کے حق ہونے، مظہر حق اور حجت حق ہونے میں شک کرنا، متن قرآن کو کلاماً وحی الہی کے عین مطابق ہونے میں شک کرنا یا قرآن میں تحریف کا گمان کرنا، زندگی کے کسی بھی معاملہ میں قرآن

کے مطابق فیصلہ و عمل نہ کرنا یا قرآن کے کسی حکم یا ہدایت کو غیر مفید، نقصان دہ اور اقتضاء وقت کے خلاف قرار دینا، قرآنی نظام حیات و حکومت کو موجودہ دور میں ناقابل عمل قرار دینا یا اسے نقصان دہ اور زوال و تنزل کا سبب جاننا، قرآن کے حکم و فیصلہ پر خود اپنے یا کسی اور کے حکم و فیصلہ کو ترجیح و فوقیت دینا، قرآن کو قصداً غلط پڑھنا، قرآنی آیات کا مذاق اڑانا، قرآن پر قصداً تہمت لگانا یعنی کوئی قول یا بات گھڑ کر قرآن سے منسوب کر دینا، قرآن کی بے حرمتی کرنا۔ یہ سب ارتداد کے عمل ہیں۔

انبیاء و رسل کی بعثت کو انبیاء کا خود ساختہ دعویٰ قرار دینا، کسی بھی بشر کو انبیاء اور رسل سے برتر، افضل و اشرف تصور کرنا، منصب نبوت کو اکتسابی منصب قرار دینا، کسی بھی نبی کو ماورایا یا فوق البشر تصور کرنا، اسے عالم الغیب، حاضر و ناظر، مشکل کشا یا اللہ کی قدرت و اختیار میں شریک یا ذخیل قرار دینا، کسی بھی نبی کے فوت ہو جانے کے بعد اسے زندہ اور حاضر و ناظر تصور کرنا، رسول اللہ ﷺ کو آخری نبی تسلیم نہ کرنا اور آپ کے بعد کسی شخص کے دعویٰ نبوت کو باطل اور جھوٹ قرار نہ دینا، رسول اللہ ﷺ کی کسی بھی طریقہ اور ذریعہ سے اہانت کرنا، آپ کے حکم کی تعمیل یا آپ کی سنت کے اتباع سے انکار کرنا، آپ کے فیصلہ پر اپنے یا کسی اور کے فیصلہ کو ترجیح دینا اور اسے باعث خیر و فلاح تصور کرنا۔ یہ سب ارتداد کے عمل ہیں۔

یوم آخر کے متعلق جو کچھ قرآن میں درج ہے اس پر شک کرنا اور مرنے کے بعد جب انسانی اعضا مٹی ہو کر بکھر جائیں گے ان کے جمع اور زندہ ہو جانے کو امر محال قرار دینا، جنت و دوزخ اور میدان حشر کے قرآنی تصور کو محض فرضی تمثیلی اور خیالی بات قرار دینا، یہ تصور کرنا کہ کوئی نبی ولی امام یا کوئی اور شخص کسی شخص کو یوم حساب باز پرس اور اعمال کے حساب سے بچا سکے گا یا کوئی اپنے نسب بالخصوص نسل سے تعلق کی بنا پر یوم حساب کوئی رعایت حاصل کر سکے گا۔ شہدائے سوا باقی کوئی بھی صالح مسلمان محض اپنے عمل صالح کی بنا پر اللہ کے عفو

کرم کے بغیر جنت حاصل کر لے گا جبکہ انبیاء کرام تک اپنی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرتے رہے ہیں۔

ہم نے ان خاص عقائد اور ان اعمال کا تذکرہ کر دیا ہے جن کے اختیار اور ارتکاب سے مسلمان مرتد ہو کر دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی جان اور مال مسلمانوں پر حلال ہو جاتی ہے۔ گرچہ تمام آئمہ فقہ کا اس پر اتفاق ہے لیکن ہم یہاں قرآن کی چند نصوص بھی درج کر رہے ہیں جن سے اہل کلمہ کے دین سے خارج ہو کر کفار کے زمرہ میں شامل ہو جانے کی تصدیق ہوتی ہے۔

سورة المائدہ، آیت: ۳۳-۳۵-۳۷ وَمَنْ لَّمْ يَخُصَّكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَنْ لَّمْ يَخُصَّكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَمَنْ لَّمْ يَخُصَّكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمہ: اور جو لوگ، اللہ کے نازل کردہ (کلام اللہ) کے مطابق حکم (فیصلہ و عمل) نہ کریں سو وہ کافر ہیں۔

آیت ۳۵ اور ۳۷ میں ان ہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے صرف آخری لفظ تبدیل کر کے آیت ۳۵ میں اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ دینے والوں کو ظالم اور آیت ۳۷ میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے۔ قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام اللہ ہے۔ روئے زمین پر یہ واحد الہامی کتاب ہے جو آج بھی ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ سورة المائدہ کی محولہ بالا آیات کے مطابق اللہ نے ان لوگوں کو کافر، ظالم اور فاسق قرار دے دیا ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ و عمل نہ کریں۔ اس حکم کا اطلاق قرآن میں موجود مذکور تمام احکام، فیصلوں اور ہدایات پر ہوگا اس لیے اللہ کے کسی بھی حکم یا ہدایت کے خلاف فیصلہ و عمل کرنے والا زندگی کے کسی بھی معاملہ میں اللہ کے احکام و ہدایت کی بجائے اپنی یا کسی اور کی ہدایات پر عمل کرنے والا کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ ان آیات سے زندگی کے تمام معاملات میں قرآن سے حکم و ہدایت حاصل اور ان کی تعمیل، کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان ایسا نہ کرے وہ کافر ہے اور مسلمان کا کافر ہو جانا ہی ارتداد کہلاتا ہے۔ یہ کسی مجتہد

یا مفتی کا فتویٰ نہیں اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلہ پر شک و اعتراض کرنے والا بھی کافر و مرتد ہے۔

ان آیات سے کفر و ارتداد کے دائرہ میں ہر وہ عمل اور عقیدہ آجاتا ہے جو قرآن کے کسی بھی حکم و ہدایت کے خلاف ہو۔ عمل کفر اور کفرانہ عقائد سے ہی کلمہ گو مرتد ہوتا ہے لیکن ارتداد کا گہرا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے۔ چنانچہ عمل ارتداد کے لیے سیت اور ارادہ کی شمولیت ضروری ہے کیونکہ بعض کفر سہواً اور غیر ارادی طور پر بھی سرزد ہوتے ہیں اسی لیے مرتد کو رجوع کی رخصت و مہلت دی جاتی ہے اور ہر صاحب ایمان مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہاں ہم ایک ہی عمل کی دو صورتیں بتا کر خطا اور ارتداد کا فرق ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی کلمہ گو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ سستی، تساہل اور مصروفیت کے باعث اس کی نماز چھٹی رہتی ہیں لیکن وہ صمیم قلب سے اپنے اس عمل کو گناہ اور خطا سمجھتا اور اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اور دل میں یہ خوف بھی رکھتا ہے کہ ترک صلوٰۃ پر سزا بھی ملے گی۔ ایسا شخص عملاً خطا کار اور گناہ گار ہے لیکن اس کا ایمان ساقط نہیں ہوا۔ اس لیے وہ مرتد قرار نہ دیا جائے گا۔ یہی عمل ایسا کلمہ گو کرتا ہے جو صلوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا اور نماز کو لا حاصل عمل اور وقت کا زیاں قرار دیتا ہے۔ اپنے اس گناہ پر اس کے دل میں ملامت اور انفعال کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی اور وہ اپنے ان خیالات کا زبان سے اظہار بھی کرتا ہے تو ایسا کلمہ گو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر ارتکاب کرنا گناہ ہے اور گناہ کو سرے سے گناہ ہی نہ سمجھنا ان دونوں میں جو فرق ہے وہ عصیاں اور ارتداد کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ مشرک کے مرتد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص شرک کو شرک سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ مشرک خواہ بت پرست ہو اپنے مشرکانہ عقیدہ اور عمل کو شرک تسلیم نہیں کرتا۔ چونکہ شرک کے عمل میں ایمان کا بھی دخل ہوتا ہے اس لیے مشرک مرتد بھی قرار پاتا ہے۔

کفار اور مشرکین کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ایسے کچھ اور گناہ بھی ہیں جن کی سزا دائمی جہنم ہے جو کلمہ گو ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اس کا انجام اور

آخرت کفار جیسی ہوگی۔ مثلاً کوئی کلمہ گو ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کے متعلق اللہ کا یہ فیصلہ ہے:

سورة النساء، آیت: ۹۳
 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
 مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو عمداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر اللہ غضب ناک ہوگا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور اس کے لیے سزا کا بڑا سامان تیار ہے۔

درج بالا جرم کا تجزیہ اور اس کی وضاحت کی جائے تو یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے۔ بلا عذر شرعی کسی مسلمان کو قتل کرنے والا عملاً کافر ہو جاتا اور کافروں کی طرح دائمی جہنم کا سزاوار ہوتا ہے۔ لیکن اسے مرتد قرار نہ دیا جائے گا کیونکہ مرتد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے اور قاتل کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس کی سزا قتل ہے۔ اگر مقتول کے وارث اسے کسی شرط دیتے پر یا بلا شرط معاف نہ کریں۔ اگر قاتل کو قاتل ثابت کیے بغیر مقتول کے وارث قتل کر دیں تو وہ خود قتل عمد کے مرتکب ہوں گے۔ ملزم کو مجرم ثابت کیے بغیر سزا نہیں دی جاسکتی اور ملزم کو مجرم یا معصوم قرار دینا حکومت اور عدالت کا کام ہے مدعی خود فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں۔ اگر کہیں عدالتی نظام قائم نہ ہو تو وہاں معتبر عادل مسلمان عدالت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں جس طرح قبائلی جرگہ اور پنچ فیصلہ کرتے اور ان کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اگر قاتل کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد اپنے اس عمل کو جائز تصور کرے یا ایسے جرم و خطا کے مرتکب کو واجب القتل سمجھے جس جرم یا خطا کی شرعی سزا قتل نہیں ہے تو ایسا قاتل قاتل اور ارتداد دونوں جرائم کا مرتکب ہوگا۔ اسے قتل کی سزا لازماً دی جائے گی خواہ وہ رجوع کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح مقتول کے وارث عدالت سے رجوع کرنے کی

بجائے قاتل کو خود قتل کر ڈالیں اور اس عمل کو جائزہ قرار دیں یا قتل کا بدلہ لینے کے لیے قاتل کی بجائے اس کے بھائی، بیٹے یا باپ وغیرہ کو قتل کر دیں یا انتقام کی اس صورت کو جائز سمجھیں خواہ کسی کو قتل نہ کر پائیں یا قتل نہ کریں ہر صورت میں ان کا یہ عمل ارتداد کا عمل قرار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے مجرم کا بدلہ معصوم سے لینا جائز سمجھا۔ اس طرح اللہ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے دیا۔ مسلمانوں کے ناحق قتل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نوڈ مسلمان حکمران محض مال و دولت حاصل کرنے اور زمین پر قبضہ کے لیے مسلمانوں کی بستی، ملک پر حملہ کر دے اور اس عمل کو جائز اور حلال سمجھے جس طرح پچھلے زمانے میں مسلم حکم کیا کرتے تھے ان کی سزا بھی دائمی جہنم ہے اور وہ بھی مرتد تھے۔

سورة المائدة، آیت: ۵۱
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ

ترجمہ: مسلمانو یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ وہ تمہارے خلاف ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے (یعنی کافر)۔

سورة الممتحنة، آیت: ۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

ترجمہ: تم (مسلمان) میرے دشمنوں اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔

سورة التوبة، آیت: ۷۳
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ

ترجمہ: اے نبی جنگ کر کافروں اور منافقوں سے سختی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

درج بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور یہود و نصاریٰ سے دوستی کرنے

سے منع کیا ہے اور یہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ جو مسلمان یہود و نصاریٰ سے دوستی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یہود و نصاریٰ کی طرح کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کی آخرت بھی یہود و نصاریٰ اور کفار جیسی ہوگی۔ سورۃ التوبہ کی آیت ۷۳ میں رسول اللہ ﷺ کو کفار اور منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم جہاد فی سبیل اللہ کی طرح دائمی نوعیت کا ہے اور ہر دور کے مسلمان اس حکم کی تعمیل کے پابند ہیں جیسا کہ سورۃ الانفال، آیت ۳۹، سورۃ البقرہ آیت ۱۹۳ میں حکم دیا گیا ہے۔

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ

(الانفال ۳۹)

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أُنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۳﴾ البقرہ

ترجمہ: اور لڑو ان (کافروں) سے حتیٰ کہ فتنہ (کفر) ختم ہو جائے اور دین کلیتاً اللہ کا ہو جائے۔۔۔۔۔

سورۃ توبہ، آیت ۷۳ میں کفار کے ساتھ ساتھ منافقوں سے بھی قتال کا حکم صادر ہوا ہے۔ یہ منافق کون ہیں؟ ظاہر ہے کافر تو کافر ہی ہیں اور وہ اللہ اور دین اللہ کے کھلے دشمن ہیں۔ منافق وہ ہیں جو کافروں کی طرح کھلے دشمن نہیں بلکہ خود کو نفاق کی نقاب میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں نفاق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں سے دوستی کرتے، ان کی مدد اور ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ان کے مفادات اور مقاصد کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرتے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مسلمانوں کے کسی گروہ پر کافر حملہ آور ہوں یا ان پر ظلم و زیادتی کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ لوگ مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد نہیں کرنے۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی کی بجائے کافروں کی مدد کرتے یا پھر چپ سادھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ منافقوں کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ ان کا حشر کافروں سے بھی بدتر ہوگا اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ ملاحظہ ہو:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿۱۳۵﴾

ترجمہ: بلاشبہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔

قرآن میں ایک سو چالیس سے زائد آیات قتال و جہاد کے متعلق موجود ہیں۔ دین اسلام کا رکن اعظم جہاد ہے۔ جہاد امن و جنگ دونوں میں دائمی طور پر امت مسلمہ پر فرض کبایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تارک جہاد کو کھلے الفاظ میں کافر قرار دیا ہے اور تارک جہاد کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی جو حکومت، مسلمانوں کی جو جماعت اور جو مسلمان تارک جہاد ہو یا جہاد و قتال کوئی زمانہ ناقابل عمل یا تباہی اور ہلاکت کا سبب قرار دے، وہ حکومت، وہ جماعت اور وہ شخص کھلے کافر اور مرتد ہیں۔ ایسی حکومت اور جماعت کے خلاف بغاوت فساد نہیں فرض ہے۔ ایسی حکومت، ایسی جماعت اور ایسے مسلمان کافر، مرتد، منافق اور دین اسلام کے باغی اور کفر کے بالواسطہ حمایتی ہیں۔ عالم اسلام اور امت مسلمہ کا زوال اور مسلمانوں پر کفار کا غلبہ و تصرف صرف ترک جہاد کے باعث ہوا۔ جب تک مسلمان تارک جہاد ہیں گے کفار کے غلبہ اور جبر و ستم کا شکار رہیں گے۔ شرک اور ترک دین کے بعد کفر و ارتداد کا سب سے بڑا اور نمایاں عمل ترک جہاد ہے۔ اگر مسلمان ترک جہاد نہ کرتے اور دوران امن اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کی تیاری جاری رکھتے تو آج عالم اسلام امریکہ اور روس سے بھی بڑی عسکری طاقت ہوتا۔ اس صورت میں امریکہ اور روس کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے یا مسلمانوں پر اپنی من مانی شرائط تھوپ سکتے۔

رواداری اور ارتداد

رواداری کا درس ادیان حقہ کے خلاف یہود کا ایک مہلک ہتھیار ہے۔ رواداری (Liberalism) کی تبلیغ و اشاعت یہود ان تمام علاقوں، مذاہب اور معاشروں میں

کرتے رہے ہیں جہاں مذہب یہود کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا اور لوگ مذہبی عقائد و تعلیمات کے خلاف کوئی بات سننے اور برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ یہود نے رواداری کی تبلیغ اور ترویج کی امکانی کوشش کی اور مخالف خیالات و نظریات کو سننا روشن خیالی، فراخ دلی اور رواداری کا ثبوت قرار دیا۔ لوگ جب اس فریب میں مبتلا ہو کر مذہب مخالف خیالات و نظریات کو سننے اور برداشت کرنے کے عادی ہو گئے تو رواداری کے ہتھیار نے لوگوں کی دینی حمیت اور غیرت کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں اور مغرب کے عیسائی نہایت فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مقدس نبی کی تذلیل و تحقیر اور ان کی تضحیک برداشت کرنے لگے۔ اس کے بعد ان کا مذہب زندگی کے ہر معاملہ میں غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ امت مسلمہ پر رواداری کی تبلیغ نے یہ اثر مرتب کیا کہ ان لوگوں کو بھی مسلمان اور امت کا حصہ قرار دے دیا گیا جو کھلے مشرکانہ عقائد رکھتے اور اصحاب رسول ﷺ کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں۔ اس طرح مذہبی رواداری جس کا قطعاً کوئی شرعی مقام نہیں ہے اس کے ذریعہ اسلام میں شرک و کفر کے داخلہ کی اجازت دے دی گئی۔ ایسے مذہبی فرقوں کو امت مسلمہ کے فقہی فرقے تسلیم کر لیا گیا جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف عقائد رکھتے، نبی ولی اور مخصوص آئمہ کو حاضر و ناظر، عالم الغیب، مشکل کشا، غوث و غیاث اور معین اور حاجت روا مانتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں جبکہ یہ لوگ شرعاً مشرک اور مرتد ہیں۔ اگر تائب نہ ہوں تو واجب القتل ہیں جیسا کہ سعودی عرب میں کیا جاتا ہے۔

عقائد سے متعلق باطل نظریہ اور قانون

یہود کے ساختہ رواداری کے فریب میں مبتلا مسلم مدبر اور مبلغ مختلف مذہبی گروہوں کے عقائد اور مذہبی تصورات پر تنقید و اعتراض کو معیوب اور شر و فساد کا موجب قرار دیتے ہیں۔ ان کا قول ہے ”اپنے عقائد کو نہ چھوڑو اور دوسروں کے عقیدہ کو نہ چھیڑو“۔ یہ قول لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جو چاہیں عقائد رکھ لیں اور اپنے تمام باطل اور غیر اسلامی عقائد کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو کر امت کا حصہ بن جائیں۔ اس

طرح دین اسلام قرآن و سنت کی بجائے لوگوں کی ذاتی پسند اور ذاتی عقائد پر مبنی چوں چوں کا مربہ بن جائے اور اپنی اصل حالت پر قائم نہ رہے۔ یہ نظریہ دین اسلام کو تباہ اور مسخ کرنے کا باعث بنا ہے۔

ہر مذہب کی بنیاد عقائد پر قائم ہوتی ہے۔ عقائد کی بنیاد پر کافر مسلمان ہوتا اور مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ قطعاً کسی کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ دین و ایمان کا معاملہ ہے۔ جس کا عقیدہ بدلا اس کا دین بدل گیا۔ اپنے عقائد بدل کر آپ خود کو مسلمان اور امت مسلمہ کا فرد قرار دینا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ عمل دین اسلام کے خلاف تخریبی کارروائی اور دین اسلام کو بدلنے اور بدنام کرنے کا عمل قرار دیا جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ ہوا کبر کا نعرہ لگائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کریں اور صرف اپنا نام گنیش رکھ لیں اور ہندوؤں سے کہیں کہ وہ آپ کو ہندو تسلیم کر لیں یا کرسٹوفر نام رکھ کر عیسائیوں سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو عیسائی قرار دے دیں۔ ظاہر ہے جب تک آپ اپنے عقائد ترک کر کے ان کے مخصوص عقائد قبول نہ کریں گے آپ ان کے مذہب میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ آپ خود کو ہندو یا عیسائی کہتے رہیں وہ آپ کو ہندو یا عیسائی تسلیم نہ کریں گے۔ یہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت صورت دین اسلام میں داخل ہونے اور خود کو مسلمان تسلیم کرانے کی ہے۔ آپ کو صرف زبان سے اسلامی عقائد ختمہ کا اقرار کر لینے پر مسلمان تسلیم نہ کیا جائے گا بلکہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اسے حق ماننے اور اس پر عمل اور فیصلہ کرنے کی شرط پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا ورنہ سورۃ المائدہ کی آیات ۴۴، ۴۵ اور ۴۷ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام ربانی کے مطابق فیصلہ اور عمل نہ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ کے اس فیصلہ کے خلاف کوئی مسلم حکمران یا کوئی حکومت قانون بناتی ہے تو وہ حکمران اور وہ حکومت بھی کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ مسلمان ہونے اور مسلمان تسلیم کیے جانے کی لازمی شرط یہ ہے کہ آپ کے عقائد قرآن کے عین مطابق ہوں۔ آپ کی زندگی کا ہر معاملہ قرآن و سنت کے مطابق طے کیا جائے اور آپ بلا حیل و حجت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں۔ یہ غیر متنازعہ کھلی ہوئی بات ہے۔

قلعہ اسلام میں چور دروازہ سے گھس جانے والے لوگوں اور فرقوں کے عقائد پر تنقید اور اعتراض نہ کرنے اور انہیں اعلانیہ مشرک، کافر اور مرتد نہ کہنے کی مصلحت اور ضرورت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس طرح امت مسلمہ میں فساد اور انتشار پھا ہو جائے گا۔ لوگ آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے اور یہ خانہ جنگی امت کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ مسلمان متحد اور متفق رہیں اور تفرقہ نہ ڈالیں۔ بظاہر یہ بات بہت معقول اور امت مسلمہ کے حق میں مفید نظر آتی ہے لیکن یہ سب نظر کا دھوکا اور خود فریبی ہے۔ بے شک مسلمانوں کا اتحاد اور باہمی اتفاق امت مسلمہ کی طاقت اور شوکت کا باعث بنتا ہے لیکن یہ اتحاد اور اتفاق حق کی بنیاد پر ہو، ناحق پر نہیں۔ اگر امت کا اتحاد اور اتفاق باطل پر ہوگا تو یقیناً وہ گمراہی اور بربادی کا موجب ہوگا اور مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر امت کو کفر و شرک کی بنیاد پر متفق و متحد کیا جائے گا تو ایسی امت مشرکوں، کافروں اور مرتدوں کی جماعت بن جائے گی۔ اسے امت مسلمہ تسلیم نہ کیا جائے گا۔ ایسا اتحاد و اتفاق کس کام کا جو مسلمانوں کو کافروں، مشرکوں اور مرتدوں کی جماعت بنا ڈالے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی وقتی اور عارضی کامیابی نہیں اور آخرت کی کامیابی صرف اس صورت میں ہی حاصل ہو سکتی ہے جب تمام مصلحتوں اور مفادات کو نظر انداز کر کے اللہ کے احکام کی بلا تامل تعمیل کر دی جائے۔ اگر شرک کو شرک اور کفر کو کفر کہنے سے کوئی برہم ہوتا ہے تو ہو جائے آپ کلمہ حق بلند کرتے رہئے۔ اگر مشرکانہ عقائد رکھنے اور مشرکانہ عمل کرنے والوں کو مشرک اور مرتد قرار دینے سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ آپ بھی ہتھیار لے کر قتال شروع کر دیں جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور آپ کے ساتھی اصحاب رسول نے قتال کیا تھا۔ یقین کریں حق کے سامنے باطل تا دیر ٹھہر نہ سکے گا۔ یہ اللہ کا قول ہے اور اللہ کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا۔ دنیا میں کفر و الجاد اسی لیے قائم اور قوی ہوتا چلا گیا کہ ہمارے اجداد نے اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ روحانیت کے چکر میں ہی پھنسے رہے اور جہاد ترک کر دیا۔ آج بھی ہم تارک جہاد اور عملاً مرتد ہیں۔ ہم پر کفر محض اس لیے غالب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی بجائے اللہ کے بندوں سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔ امت اپنی تمام تر کمزوریوں کے

باوجود آج بھی اگر کفر کے سامنے سینہ سپر اور لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے تو تباہیوں اور ہلاکتوں کے بعد بالآخر اسلام اور ملت مسلمہ ہی کفر اور کفار پر غالب ہوگی اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ اور ارشاد ہے۔ سورۃ التوبہ، آیت ۲۳ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکین کتنے ہی ناخوش ہوں۔

سورۃ النساء، آیت: ۷۶

ترجمہ: جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے حمایتیوں سے لڑو شیطان کی تدابیر دیکھنے میں کتنی ہی مضبوط دکھائی دیتی ہوں (یعنی وہ کتنے ہی طاقت ور نظر آئیں) لیکن وہ (حق کے سامنے) کبھی جمنے والے نہیں۔

اللہ کی اس یقین دہانی کے باوجود امت کا یہ حال ہے کہ وہ کافروں کی اجتماعی منظم طاقت سے تو کیا لڑتی امت میں گھسے ہوئے اور بکھرے ہوئے مشرکوں اور مرتدوں کے سامنے بھی ہتھیار ڈال چکی ہے۔ ہمارے مدبر کہتے اور حکمران حکم دیتے ہیں کہ کوئی شرک کرتا ہے تو اسے شرک کرنے دو، کوئی دین میں نئی نئی باتیں داخل کرتا ہے تو اسے داخل کرنے دو۔ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کے درمیان تم مداخلت نہ کرو۔ اگر تم نے مداخلت کی اور کسی کے عقیدے کو شرک و کفر کہا، کسی کو مرتد قرار دیا تو ملک و ملت میں فساد ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور تمہیں حکومت مفسد قرار دے کر جیل بھجوادے گی۔ آج بیشتر مسلم ممالک میں اسی خیال اور قانون پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر عقیدہ دین کا نہیں کسی کی ذات کا مسئلہ ہے تو پھر شریعت کی کیا ضرورت ہے، پھر شرک اور مشرک کو اسلام سے خارج کیوں کیا گیا۔ اللہ نے ہر مسلمان اور مسلمانوں کی ہر حکومت کو یہ حکم کیوں دیا کہ تم برائیوں یعنی خلاف قرآن عقائد و عمل سے لوگوں کو روکو۔ شریعت اسلامی نے اس کلمہ گو کو مرتد اور واجب القتل کیوں قرار دیا جو قولاً اور فعلاً اسلام کے مقررہ عقائد اور قرآن و سنت

کے خلاف عمل کو جائز قرار دے اور ان سے صریحاً اختلاف و انحراف کرے۔ اگر عقائد کو لوگوں کا ذاتی معاملہ تسلیم کر لیا جائے تو بہت سے شرعی احکام بالخصوص مرتد کے لیے سزا کا قانون ختم اور غیر مؤثر ہو جائے گا۔

اسلام کھرا، دو ٹوک اور خالص دین ہے۔ اس دین میں ہیچ پیچ اور انحراف کی گنجائش نہیں۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر کافر کو کافر اور منافق کو منافق کہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ یہ مسلم حکومت اور مسلم امہ کا فرض ہے کہ وہ حق میں باطل داخل نہ ہونے دے۔ دین اور دین اسلام کو لاوارث اور یتیم نہ بنائیں۔ قرآنی عقائد اور احکام قرآن سے اعلانیہ انحراف و اختلاف اللہ کے حکم کے مطابق کفر ہے اور کفر کرنے والا مسلمان مرتد ہے۔ اگر مرتد اعلانیہ توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے۔ اس میں کسی بھی فقیہ اور مجتہد کا اختلاف نہیں کہ مرتد کی جان و مال امت پر حلال ہے۔ اگر حکومت اس کو قتل نہ کرے تو کوئی بھی مسلمان مرتد کو توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دے، یہ فرض کفایہ ہے۔

موروثی مرتد

جب دین اسلام مجاہدوں کے ہاتھ سے نکل کر صوفیا کے ہاتھوں میں پہنچ گیا اور صوفیانے مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلواریں لے کر ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھمادی اور انہیں میدان جہاد سے نکال کر خانقاہوں میں دھکیل دیا تو دین اسلام لاوارث اور مفلوج ہو کر رہ گیا۔ مسلم حکمران مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کر کے، ان کے مال اور زمین پر قبضہ کرنے لگے اور اس طرح مسلمانوں کے قتل ناحق کی بنا پر دائمی طور پر جہنمی کافر اور مرتد ہونے لگے۔ اسلام صرف غلبہ اور نفاذ دین کے لیے یا پھر امت مسلمہ کی جان، مال، آبرو اور مذہب کے تحفظ کے لیے غیر مسلموں کے خلاف لڑنے اور جہاد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر منشا اشاعت دین اور تحفظ امت نہ ہو بلکہ کفار کی زمینوں اور مال و دولت پر قبضہ کرنا ہو تو یہ قتل عمد ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مال و دولت کے لیے کسی غیر مسلم کو قتل کر دے۔ چہ جائے کہ مسلمان مسلمانوں کا مال لوٹنے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنے لگیں۔ مسلمان کا ناحق قتل کفر ہے اس کا مرتکب دائمی

جہنمی ہے۔ انسان اور مسلمان کا قتل صرف دین کے تقاضوں کے لیے جائز اور فرض ہے یعنی انسانوں کو صرف اللہ کے لیے قتل کیا جاسکتا ہے بندوں کے لیے نہیں۔ دین اسلام جب لاوارث اور مفلوج ہو گیا تو تحریک اسلام کو متحرک اور نافذ کرانے والی امت دین کے تقاضوں سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو گئی۔ مسلمان آخرت کے مفاد اور نجات پر دنیا کے مفادات اور تقاضوں کو ترجیح دینے لگے تو مذہب کو بھی آخرت کی بجائے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اس طرح دین اسلام کی ہیئت اور اس کے مقاصد بدل گئے۔ دینی عقائد کو لوگوں کا نجی اور ذاتی معاملہ قرار دے دیا گیا۔ نظام شریعت میں پہلے ملاوٹ کی گئی اور پھر اسے معطل کر دیا گیا۔ یہ سب کافروں کی حکومت میں نہیں مسلمانوں کی حکومت میں کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں مرتد کو مرتد کون قرار دیتا اور مرتد کا سر کون قلم کرتا۔ ان حالات میں مشرکانہ اور غیر اسلامی عقائد کی تخلیق ترویج و اشاعت کی لوگوں کو کھلی چھٹی مل گئی اور نئے نئے غیر اسلامی عقائد اور مذاہب پیدا ہوتے چلے گئے۔ دینی رواداری کے فریب نے مسلمانوں کی آنکھیں بند کر دیں اور دین اسلام کی قبائے توحید میں مشرکانہ عقائد اور مذاہب کے پیوند لگتے چلے گئے۔ مسلمانوں کی کافرانہ مصلحت بینی نے غیر اسلامی خود ساختہ مذاہب کو امت میں داخل ہونے اور انہیں اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ان نئے مذاہب میں بہائی، ذکری اور قادیانی وغیرہ مذاہب شامل ہیں۔ قدیم مشرکانہ مذاہب ان کے علاوہ ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی پھر ان کی اولاد در اولاد پیدا ہوتی چلی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ایسے مذہبی فرقوں اور ان کے ماننے والوں پر ارتداد کا حکم نافذ ہوگا یا نہیں، انہیں اجتماعی یا انفرادی طور پر مرتد قرار دے کر قتل کرنا واجب اور جائز ہوگا یا نہیں۔ اس سوال کا اجتہادی جواب درج ذیل ہے۔

شرعاً مرتد وہ ہے جو مسلمان ہو اور دائرہ اسلام سے اعلانیہ خارج ہو جائے یا وہ ایسے غیر اسلامی عقائد اختیار کر لے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ مرتد ہونے کے لیے مسلمان ہونا بنیادی شرط ہے۔ جو شخص پیدا ہی کافروں میں ہوا ہو اور اسے کافرانہ عقائد ورثہ میں ملے ہوں وہ شخص پیدائشی طور پر کافر تصور کیا جائے گا اور کافر پر عمل ارتداد کا

اطلاق نہیں ہوتا۔ کافر کافر ہے مرتد نہیں۔ چنانچہ بہائی، بابی، ذکری اور قادیانی فرقوں سے تعلق رکھنے والی موجودہ نسل موروثی طور پر کافر ہے۔ اس نسل پر مرتد ہونے کا جرم ثابت نہیں ہوتا بشرطیکہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر ان فرقوں کا کوئی شخص خود کو غیر مسلم تسلیم نہ کرے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس شخص کے لیے صورت حال بدل جائے گی۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ اور اقرار کر کے اس شخص نے خود کو امت مسلمہ کا فرد قرار دے دیا اب اگر اس کے تمام عقائد اسلام کے معروف اور مسلمہ عقائد کے مطابق نہیں اور وہ اپنے مخصوص موروثی عقائد سے اعلانیہ تائب ہو کر قرآن و سنت سے رجوع نہیں کرتا تو وہ مرتد قرار دیا جائے گا اور اس کی جان و مال امت پر حلال ہو جائے گی۔ اگر حکومت اسے مرتد قرار دے کر قتل نہ کرے گی تو امت پر فرض ہوگا کہ وہ اسے براہ راست قتل کر کے اس کا مال قبضہ میں لے لے۔ امت کا کوئی بھی فرد اس فرض کفایہ کی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہی اصول اور ضابطہ اس قسم کے دیگر مذاہب اور مشرکانہ عقائد رکھنے والے افراد پر لاگو ہوگا۔

باب چہارم
قرآنی مقصدِ حیات

اور

فیضانِ قرآن

قرآنی مقصدِ حیات

جدید سائنسی تحقیق ان تین الہامی دعوؤں کی مشاہدات اور عقلی استدلال کی بنیاد پر تصدیق کرتی ہے۔ اول یہ کہ کائنات کی وسعت اور اجرام فلکی کی تعداد کا شمار اور تعین غیر ممکن ہے۔ دوم یہ کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا خالق صرف ایک ہو سکتا ہے دو یا دو سے زائد نہیں ہو سکتے۔ سوم یہ کہ ناقابل تقسیم غیر مری جوہری ذرات سے لے کر ستاروں اور سیاروں کا دائرہ کار اور نظام عمل نہایت اعلیٰ منصوبے اور حیرت ناک دانشمندی کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ سائنس کی یہ تحقیق بالواسطہ طور پر توحید کے الہامی نظریہ کی توثیق کرتی ہے۔ صرف الفاظ اور انداز بیان کا فرق ہے۔ الہامی کتب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اس پوری کائنات اور ماورائے کائنات کی ہر شے کو خدائے واحد اور لاشریک نے اپنی حکمت اور منشا کے مطابق تخلیق کیا ہے۔ اُس کے اس عمل میں کوئی شریک نہیں اور وہ جب چاہے گا اس پوری کائنات کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ کر رکھ دے گا۔

انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ خالق کائنات اجرام فلکی سے لے کر جوہری ذرات تک کا دائرہ کار اور نظام عمل مرتب کرے اور انسان جیسی مخلوق کا دائرہ کار اور نظام عمل مرتب اور مقرر نہ فرمائے۔ اس عجیب و غریب مخلوق کو بھی یقیناً کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہوگا بلا مقصد نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سورة المؤمنون، آیت ۱۱۵:

افحسبتم انما خلقنکم عبثاً و انکم الینا لاترجعون
ترجمہ: کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار (بے مقصد) پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔

قرآن کی یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد ہے اور انسان اس مقصد کی تکمیل کے بعد واپس بلا لیا جائے گا۔ عالم بالا میں آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملائک سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ (البقرہ۔ ۳۰) یعنی میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا۔ ملائک نے سمجھ لیا کہ رب کائنات آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ کیا تو زمین پر ایسے لوگ پیدا کرے گا جو فساد اور خونریزی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

قرآن کی مختلف آیات سے زمین پر انسان کو اللہ کا نائب و خلیفہ بنائے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ خلافت و نیابت ایک منصب ہے اور ہر منصب کے کچھ فرائض منصبی ہوتے ہیں۔ نیابت کا منصب اس امر کا متقاضی ہے کہ نائب اپنے حاکم کے احکامات اور منشا کی تعمیل خود بھی کرے اور اپنے دائرہ اختیار میں داخل لوگوں سے بھی تعمیل حکم کروائے۔ اللہ نے یہ فرض پوری نوع بشر پر اور بالخصوص اہل ایمان پر عائد کیا ہے۔ جو شخص اللہ کے احکام اور نظام کا نفاذ کرے ارض پر نہیں کرواتا وہ شخص خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے سے قبل آدم کو ملائک سے سجدہ تعظیم کروایا۔ یہ عمل نوع بشر کو اشرف المخلوقات بنانے اور ظاہر کرنے کا عمل تھا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان کو بہترین تقویم پر تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ تمام امتیازات نوع بشر کو پوری کائنات اور بالائے کائنات کی تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس شرف فضل کو پانا اور قائم رکھنا فرداً فرداً ہر شخص کی سعی اور روش پر منحصر ہے۔ جو شخص اللہ کے مقرر کردہ مقصد حیات کی تعمیل و تحصیل میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے وہ شخص خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب جلیلہ پر فائز اور ملائک سے افضل و اشرف ہو جاتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا اور اللہ کے مقرر کردہ مقصد حیات کی بجائے اپنی زندگی کے لیے خود مقصد حیات مقرر کر لیتا ہے وہ نیابت کے منصب عظمیٰ پر فائز ہونے کی بجائے ارذل اور اسفل ہوتا چلا جاتا ہے۔

اللہ جل شانہ نے یہ ناپیدا کنار کائنات تخلیق کی اور کائنات کی ہر مخلوق کا دائرہ کار اور

نظام عمل بھی مقرر فرما دیا۔ اللہ کے مقرر کردہ دائرہ کار اور نظام عمل سے کائنات کا کوئی عظیم سے عظیم ستارہ یا سیارہ سر مو انحراف نہیں کر سکتا اور نہ ہی عناصر کا کوئی ناقابل تقسیم غیر مری ذرہ انحراف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ستارہ یا سیارہ اپنے دائرہ کار سے سر مو تجاوز و انحراف کر بیٹھے تو وہ سیارہ اسی وقت تباہ اور فنا ہو جائے گا۔ یہی صورت ناقابل تقسیم ذرہ کی بھی ہوگی۔ انسان ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے جس پر اللہ کی نافرمانی کا مذکورہ تباہ کن قانون لاگو نہیں ہوتا۔ وہ نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہی تباہ نہیں ہوتا بلکہ نافرمانی کے منطقی نتیجہ پر پہنچ کر تباہ ہوتا ہے۔

انسانی جسم فرمانبردار ذرات سے بنا ہے

انسان کا جسم جن عناصر سے بنا ہے ان عناصر کا ایک ایک ذرہ اللہ کے مقرر کردہ دائرہ کار اور نظام عمل پر پوری طرح کار بند ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کے جسم کا ایک ایک ذرہ اللہ کا کمالاً فرمانبردار ہے۔ اس کے باوجود انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ گویا اجتماع ضدین ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا فطری اور مادی وجود تو فرمانبردار اور مطیع ہوتا ہے لیکن اس فرمانبردار مادی وجود سے نافرمانی کا ارتکاب انسان کا نفس اور اس کا ارادہ کرواتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرنا چاہے تو اس کا مادی وجود اس کے عزم و ارادہ میں فطری طور پر مدد اور معاون ثابت ہوگا مخالف و مزاحم نہ ہوگا۔

کائنات فانی لیکن انسان لافانی ہے

دیگر الہامی کتب کی طرح قرآن سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ پوری کائنات فانی ہے۔ اس کی کوئی شے لافانی نہیں۔ اس کائنات میں انسان بھی رہتا ہے لیکن انسان فانی نہیں لافانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فانی کائنات یا اس کے کسی کرہ پر نہیں بلکہ عالم جبروت میں تخلیق کیا تھا۔ عالم جبروت ملائک کے اجتماع کا لافانی مقام ہے۔ انسان لافانی تھا اس لیے اسے فانی کائنات کی بجائے لافانی مقام پر پیدا کیا گیا اور

اس کے لیے لافانی جنت بھی تخلیق کی گئی۔ یہ بقا نوعی نہیں طفیلی ہے۔ اس بقا کا انحصار اللہ کی عطا پر ہے جب کہ اللہ کی بقا اس سے بالکل مختلف واجب الوجود کی صفت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس معنی میں اللہ کے سوا اور کوئی باقی بالذات نہیں۔ ملائک اور جنت و دوزخ کی طرح انسان بھی لافانی تھا اور ہے۔

امتحان لینے کی وجہ

عالم جبروت میں پہلا نافرمانی کا عمل ابلیس سے سرزد ہوا اور اس نافرمانی کے صدور پر ابلیس کو فی الفور راندہ درگاہ اور لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اس کے مقدر میں ابدی جہنم لکھ دی گئی۔ نافرمانی کا دوسرا ارتکاب آدم نے کیا لیکن آدم کو نہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ الہی کیا گیا اور نہ ہی جہنم اس کا مقدر بنائی گئی۔ اللہ اگر چاہتا تو آدم کو بھی ابلیس کی طرح پہلی بار نافرمانی کرنے پر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر کے اسے ابدی جہنم میں ڈال سکتا تھا لیکن آدم اللہ کی سب سے زیادہ چہیتی مخلوق تھی۔ اللہ نے آدم کی نافرمانی پر اس کی قسمت کا حتمی فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کی ابدی زندگی کو دو حصوں میں منقسم کر دیا۔ انسانی ابدی زندگی کا پہلا اور مختصر ترین حصہ کائنات کی فانی زندگی سے وابستہ کر دیا گیا۔ اس مختصر ترین زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آدم اور اولاد آدم عملاً خود کو اللہ کا فرماں بردار ثابت کرے۔ اس ارضی مختصر زندگی کو امتحان اور اس فانی دنیا کو امتحان گاہ قرار دیا گیا۔ آدم نے عالم بالا میں نافرمانی کا ارتکاب کر کے خود کو مشکوک بنا دیا تھا یہ امتحان اسی شک کے فیصلہ کے لیے تھا۔ آدم اور اولاد آدم پر یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے جس طرح ایک ہی نافرمانی کے ارتکاب پر ابلیس کی دائمی عاقبت کا فیصلہ کر دیا تھا اس طرح آدم کی نافرمانی کا ابدی فیصلہ نہ کیا بلکہ فیصلہ کا اختیار خود آدم اور اولاد آدم کو دے دیا کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی میں خود کو عملاً فرماں بردار ثابت کر کے اپنی لافانی زندگی کے لیے جنت کو مستقر بنا لے یا پھر خود کو نافرمان ثابت کر کے اپنی ابدی زندگی جہنم میں گزار دے۔ حضرت آدم نے تورو رو کر اور توبہ و استغفار کر کے اپنی خطا معاف کروالی لیکن آدم کی اولاد دو مختلف گروہ میں بٹ گئی۔ ایک گروہ نے بصیرت اور حقیقت پسندی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنی مختصر عارضی زندگی کو امتحان

کا عرصہ اور دنیا کو صرف امتحان گاہ سمجھا اور وہ اس امتحان میں ہر لمحہ اور ہر قدم اپنی فرماں برداری کا ثبوت فراہم کرتا رہا۔ اس طرح اس نے اپنی ابدی زندگی کے لیے جنت کی راہ اختیار کر لی۔ دوسرے گروہ نے کورچشمی اور اندھے پن کا ثبوت دیا اور اس نے اپنی اس عارضی زندگی کو ہی اپنی حقیقی زندگی سمجھ لیا۔ وہ دنیا کی امتحان گاہ کو اپنی قیام گاہ بنا بیٹھے۔ ان لوگوں نے اپنی ابدی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی بجائے دنیا کی مختصر زندگی کو بنانے سنوارنے میں اپنے امتحان کا وقت ضائع کر دیا۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی راہ تھی جو سیدھی جہنم کو جاتی ہے۔ اللہ نے تو اولاد آدم کو جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھی مبعوث کیا اور الہامی کتب ہدایت بھی نازل فرمائیں۔ اللہ کے اس کرم بالائے کرم کے باوجود اگر کوئی اندھا اور پاگل ہی ہو جائے اور اپنی ابدی زندگی کے لیے جنت کی بجائے جہنم کا انتخاب کر لے تو اسے اپنے رب سے عفو اور کرم کی التجا نہیں کرنی چاہئے۔

ہم آخرت کی ابدی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے

جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور ان تمام حقائق کو جانتا بھی ہے، جو شخص دن رات لوگوں کو مرتے اور اپنے دنیاوی اسباب زمین پر چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جاتے دیکھتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن اس نے بھی سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلا جانا ہے وہ شخص اپنی نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی بجائے دنیا کی عارضی اور مختصر زندگی کی فکر میں مبتلا رہے۔ ایسا شخص فی الحقیقت نہ اپنی ابدی لافانی زندگی پر یقین رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت اور جہنم کی ہولناکی پر ایمان۔ وہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل سے ان حقائق کا انکار کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ قرآن پر ایمان نہ رکھنے کا اعلان کر سکے۔ جس شخص کو یہ کامل یقین ہو کہ یہ دنیا محض امتحان گاہ ہے اور میں اس امتحان گاہ میں صرف مختصر وقت کے لیے امتحان دینے آیا ہوں۔ اس امتحان کی کامیابی اور ناکامی پر ہی میری ابدی زندگی کے لیے ابدی فیصلہ ہونا ہے۔ اگر میں امتحان میں ناکام ہو گیا تو جہنم کی بھری ہوئی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن جائے گی۔ جہنم کی ناقابل

قیاس اذیتیں میرے وجود کو دائمی اور مستقل طور پر کچلتی اور شعلوں میں بدلتی رہیں گی۔ میرے جسم کی کھال ہر لمحہ سوخت ہوتی رہے گی اور میرے جسم پر مسلسل کھال منڈھی جاتی رہے گی (القرآن)۔ اس نہ ختم ہونے والی ابدی اذیتوں میں میری صرف ایک ہی خواہش اور التجا ہوگی اللہ مجھے موت دے دے۔ لیکن مجھے موت نہ مل سکے گی۔ اس قہر، جبر اور شدید اذیت کا جسے یقین ہو وہ کس طرح اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو نظر انداز کر سکتا اور اس کی فکر سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔

گناہوں کے لیے مغفرت کا فریب

ہم نے اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ کی غفاری اور رحیمی کا ایک پُر فریب تصور گھڑ لیا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بہت خوب کیا تصور ہے اپنی عبدیت اور اللہ کی غفاری اور رحیمی کا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا اور اللہ نے ہمیں بخشنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہوتا تو پھر انبیاء و مرسلین کو مبعوث کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ الہامی کتب ہدایت نازل کرنا بھی فضول امر ہوتا۔ پھر انبیاء اور رسل نے اللہ کی اطاعت میں زندگی بھر سخت تکالیف اور مصیبتیں کیوں برداشت کیں۔ اللہ تعالیٰ روز اول ہی حضرت آدم کی خطا معاف کر سکتا تھا پھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر کیوں بھیجا۔ اگر اللہ کا کام صرف معاف ہی کرنا ہے تو ان تمام امور اور طول عمل کی کیا ضرورت تھی۔ فی الحقیقت ہم اللہ کی غفاری اور رحیمی کی آڑ لے کر اس کی نافرمانی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ اللہ کے عفو و کرم کے بغیر کوئی بھی فرد بشر نجات اور مغفرت نہیں پاسکتا۔ لیکن اللہ اس پر ہی کرم و عنایت کرتا ہے جو اپنے عمل سے خود کو اللہ کے کرم اور عفو کا اہل ثابت کر دے۔ جو لوگ خود کو حزب اللہ سے نکال کر حزب الشیطان میں داخل کر دیں ان پر عفو و کرم کرنا اللہ کے عہد کے خلاف ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

امتحان کا پرچہ

آدم اور اولاد آدم کو دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ یہ امتحان فکر و عمل کا امتحان تھا۔ اس کے لیے امتحانی پرچے کی بھی ضرورت تھی اور یہ پرچہ امتحان الہامی کتب کی صورت میں دے دیا گیا۔ امتحان کے ان الہامی پرچوں میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ خوب اور ناخوب کیا ہے، شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کس مقصد اور مہم کی تکمیل سے کامیاب ہو سکتی ہے اور کن امور کے ارتکاب سے ناکام۔ یہ تمام ہدایات دے کر اولاد آدم کو عملی امتحان دینے کے لیے دنیا میں بٹھا دیا گیا۔ اس امتحان کا حاصل خود کو اللہ کا فرماں بردار یا نافرمان ثابت کرنا تھا۔ اللہ نے آدم اور اولاد آدم کو زمین پر اپنا نائب مقرر فرما کر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اللہ کے نائب کا فرض منصبی اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام اور نظام کو عملاً نافذ کرنا اور غیر اللہ ہر نظام اور ہر حکم کو مٹانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سورة الانعام: ۲۵

ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفصليين

ترجمہ: اللہ کے سوا حکم کسی کا نہیں (یعنی حکم دینے کا مجاز صرف اللہ ہے) اللہ حق بتا دیتا اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہی فیصلہ کرتا ہے۔

سورة الاعراف: ۳

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلاً ما تذكرون

ترجمہ: تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے سوا اپنے دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔

زندگی کا واحد مقصد و مصرف

اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اور

الہامی کتب نازل فرمائیں لیکن اولاد آدم انبیاء اور اپنی الہامی کتب کی تعلیمات کو متغیر کرتی اور شرک و طغیان کی راہ اختیار کرتی رہی۔ بالآخر اللہ نے ابدالاباد تک اپنی آخری کتاب ہدایت اور اپنا آخری نبی بھیجا اور اعلان کر دیا کہ میرا یہ نبی پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے اس کا اتباع کرو۔ ملاحظہ ہو:

سورة الاعراف: ۱۵۸

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له
ملك السموات والارض لا اله الا هو يحيى ويميت
فاآمنو بالله ورسوله النبى الامى الذى يومن بالله
وكلمة واتبعو لعلكم تهتدون

ترجمہ: کہہ دے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا نبی (بنا کر) بھیجا گیا
ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ سوائے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس اُمی نبی پر بھی جو
خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس نبی کا اتباع کرو تا کہ تم
ہدایت کی راہ پا لو۔

اللہ نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت تمام نوع بشر پر قائم فرما کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ
اللہ کی ہدایت اور اس کا عطا کردہ دین پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ہے اور اللہ کا دین
بالآخر پوری دنیا پر نافذ ہو کر رہے گا۔

سورة التوبة، آیت: ۳۳

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ينظهر.

على الذين كله ولو كره المشركون

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ
اسے تمام دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکین کتنے ہی ناخوش ہوں۔

سورة الفتح، آیت: ۲۸

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينظره على الذين

كله و كفى بالله شهيداً

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ کی گواہی (تصدیق) کافی ہے۔

ان آیات شریفہ سے صاف ظاہر ہے کہ دین اسلام دنیا میں صرف قائم ہونے کے لیے ہی نہیں آیا بلکہ دیگر تمام ادیان اور نظام کو مٹا دینے کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ عمل پوری دنیا پر اللہ کے احکام اور نظام کو نافذ اور غیر اللہ کے تمام نظام اور احکام مٹا ڈالنے کا عمل ہے۔ یہی عمل اہل ایمان کی زندگی کا مقصد حیات مقرر ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں پر فرض کیا ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ یہ فرض مومن کی انفرادی، جماعتی اور حکومتی سطحوں پر نافذ کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

آل عمران، آیت: ۱۱۰

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن

المنكر و تومنون بالله

ترجمہ: تم (مسلمان) بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کہ تم اچھے کام (کرنے) کا حکم دیتے ہو اور برے (ممنوع) کاموں سے (لوگوں کو) روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

آل عمران، آیت: ۱۰۴

ولكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف

وينهون عن المنكر و النك هم المفلحون

ترجمہ: تم (مسلمانوں) میں ایک ایسی (کل وقتی) جماعت ضرور ہونی چاہئے کہ جو بھلائیوں کی دعوت دے اور اچھے اعمال کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے ایسے ہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

سورة الحج، آیت: ۴۱

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امرو

بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور

ترجمہ: وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین پر انہیں حکومت دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ کے (ہی) اختیار میں ہے۔

انسانی زندگی کے لیے خیر و شر کا تعین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ امر بالمعروف میں تمام امور خیر اور نہی عن المنکر میں تمام امور شر آتے ہیں۔ درج بالا آیات میں بھلائی کے حکم کا مطلب وہ امور خیر ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ برائیوں سے روکنے کا مطلب ان امور سے روکنا ہے جن کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان پر بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ عائد کر کے انہیں اس مقصد حیات کی تکمیل پر لگا دیا ہے۔ جو مقصد حیات مومنوں کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا تھا اور وہ مقصد حیات ہے اللہ کی زمین پر غیر اللہ کے نظام اور احکام کو مٹا کر صرف اللہ کے احکام اور نظام کو نافذ کرنا۔ مومن کی زندگی کے لیے صرف یہی مقصد مقرر ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل و تحصیل کے لیے مومن کی زندگی صرف ہونی چاہئے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ شخص اللہ کے مقرر کردہ مقصد حیات سے انحراف اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔

حزب اللہ اور حزب الشیطان کی دائمی جنگ

اولاد آدم نے دو مختلف راہیں اختیار کر لی تھیں۔ اللہ نے بنی آدم کو دو مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ہر گروہ کا نام بھی رکھ دیا۔ سورۃ المجادلہ، آیت ۱۹ اور ۲۲ میں اولاد آدم کی ان دو مختلف جماعتوں میں سے ایک کا نام حزب اللہ اور دوسری کا حزب الشیطان بتایا گیا ہے۔ حزب اللہ کا بانی اللہ جل شانہ ہے اور حزب الشیطان کا بانی ابلیس۔ حزب اللہ کے ارکان انبیاء مرسلین، صدیقین، شہدا اور صالحین ہیں۔ حزب الشیطان کے ارکان مشرکین، کافر، منافق اور اللہ کے باغی ہیں اور وہ لوگ بھی حزب الشیطان میں شامل ہیں جو قولاً اور فعلاً حزب اللہ کے رکن نہیں ہیں۔ اللہ نے ان دو مخالف اور متصادم گروہ کی باہمی مخالفت اور جنگ کے متعلق بھی فرما دیا ہے کہ یہ دونوں گروہ ہمیشہ ایک دوسرے سے نبرد آزار ہیں گے تا آنکہ حزب اللہ مکمل طور پر حزب الشیطان پر غالب نہ ہو جائے۔ اللہ

نے مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور احکام نافذ کرنا اسی لیے مقرر کیا ہے کہ مومن پوری زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر حزب الشیطان سے لڑتا اور انہیں مٹاتا رہے۔ اللہ نے حزب اللہ کے ارکان کو بار بار حکم دیا ہے کہ ارکان حزب الشیطان سے لڑو۔
ملاحظہ ہوں اللہ کے لیے چند احکام:

سورة الانفال، آیت: ۲۹

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله

ترجمہ: اور لڑو ان (کافروں) سے یہاں تک کہ فتنہ (کفر) ختم ہو جائے اور دین کلیتاً اللہ کا ہی ہو جائے۔

سورة البقره، آیت: ۱۹۳

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله

ترجمہ: اور لڑو ان (کافروں) سے حتیٰ کہ فتنہ (کفر) ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہی ہو جائے۔

سورة التوبه، آیت: ۳۶

وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة

ترجمہ: اور تمام مشرکوں سے جنگ کرو جیسا کہ وہ تمام (مل کر) تم سے جنگ کرتے ہیں۔

سورة التوبه، آیت: ۱۲

فقاتلوا ائمتة الكفر

ترجمہ: کفار کے آئمہ (سرغنوں) سے جنگ کرو۔

سورة النساء، آیت: ۷۶

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في

سبيل الطاغوت فقاتلو اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان

ضعيفاً

ترجمہ: جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کفر

کی راہ اختیار کی وہ طاغوت (شیطان) کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو (تم) شیطان کے حمایتیوں سے لڑو۔ شیطان کا مکر (مدبیریں) دیکھنے میں کتنا ہی مضبوط دکھائی دے (یعنی وہ بظاہر کتنے ہی طاقت ور نظر آئیں) لیکن (حق کے مقابل) وہ کبھی جمنے والے نہیں۔

حزب الشیطان، کفار، مشرکین اور منافقین سے قتال اور جنگ کے یہ احکام مستقل اور دائمی نوعیت کے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اور حزب اللہ کا کوئی رکن اس جنگ اور جہاد سے مستثنیٰ نہیں۔ ہر دور کے تمام مسلمانوں پر یہ جنگ و جہاد فرض ہے۔ اسی جنگ و جہاد کے ذریعہ ہی مومن اپنے مقصد حیات کی تکمیل کر سکتا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام اور نظام کو عملاً نافذ کر سکتا ہے۔

حزب اللہ میں آج صرف امت مسلمہ بحیثیت امت شامل رہ گئی ہے۔ یہود اور نصاریٰ بھی صاحب کتاب اور انبیاء برحق کی امتیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی الہامی کتب کو محرف اور اپنے الہامی دین کو متغیر کر کے کھلے شرک و کفر کی راہ اختیار کر لی۔ اس طرح یہود اور نصاریٰ بھی حزب اللہ سے نکل کر حزب الشیطان میں شامل ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ سے بھی دوستی کرنے سے منع فرما دیا اور انہیں بھی مسلمانوں یعنی حزب اللہ کا دشمن قرار دے دیا۔ ملاحظہ ہو:

سورة المائدہ، آیت: ۵۱

ترجمہ: مسلمانو یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ تمہارے خلاف ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے (یعنی اس کی آخرت بھی یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہوگی)

سورة الممتحنہ، آیت: ۱

ترجمہ: تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔

کفار و مشرکین سے دوستی نہ کرنے کا یہ حکم بھی دائمی نوعیت کا ہے۔ اس دوستی میں ذہنی اور فکری دوستی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے کر اس کتاب کو نوع بشر کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور اہل

ایمان کی زندگی کے تمام شعبوں اور تقاضوں کی فکری اور عملی کفالت کے لیے اس کتاب میں ہر چیز رکھ دی۔

سورۃ النحل، آیت: ۸۹

ونزلنا علیک الكتاب تبیاناً لكل شیء وهدی ورحمة و
بشری المسلمین

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر کتاب (قرآن) نازل کی کہ تمام باتوں کو بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے بڑی ہدایت، رحمت اور خوش خبری دینے والی ہے۔ تمام باتوں کا بیان کرنے والی سے مراد قرآن کی وہ صفت ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں اور ضرورتوں کا احاطہ اور ان کی فکری اور عملی رہنمائی کی کفالت کرتی ہے۔ اس یقین دہانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام وکمال دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔

سورۃ البقرہ، آیت: ۲۰۸

یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافة

ترجمہ: اے ایمان والو (دین) اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

حکم صرف قرآن و سنت کا چلے گا

یہ حکم قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور ذریعہ ہدایت و رہنمائی کو قبول کرنے سے منع کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو پابند کر دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں صرف قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی کا کوئی گوشہ دائرہ اسلام سے باہر نہ رہے۔ اس پابندی پر جو عمل نہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فیصلہ دے دیا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ ملاحظہ ہو:

سورۃ المائدہ، آیت: ۴۴

ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاؤلئک هم الکفرون

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ (قرآن) کے مطابق حکم (فیصلہ و عمل) نہ کریں
سوائے لوگ کافر ہیں۔

سورة المائدہ، آیت: ۴۵

ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظلمون

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ (قرآن) کے مطابق حکم (فیصلہ و عمل) نہ کریں
سوائے لوگ ظالم ہیں۔

سورة المائدہ، آیت: ۴۷

ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفاسقون

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ (قرآن) کے مطابق (فیصلہ و عمل) نہ کریں سو
ایسے لوگ فاسق ہیں۔

سورة المائدہ کی ان تین متصل آیات میں ایک ہی بات کہی گئی ہے صرف جملہ کا
آخری لفظ بدلا گیا ہے۔ ایک آیت میں کلام اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر کہا
گیا ہے دوسری آیت میں ظالم اور تیسری میں فاسق کہا گیا ہے۔ ایک ہی بات کو تین بار
کہنے کا مقصد اس بات کی اہمیت کو اجاگر اور اس عمل کی گمراہی کو واضح کرنا ہے۔

ان آیات کے نزول کے بعد کسی بھی مسلمان کو یہ اختیار نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی کے
معاملات میں اپنی صواب دید پر فیصلہ کر سکے اور اپنی زندگی کے لیے خود مقصد و مصرف کا
تعیین کرے۔ زندگی کے ہر معاملہ میں ہر مسلمان قرآن سے احکام حاصل کرنے کا پابند
ہے۔ فیصلہ سے قبل صورت معاملہ میں اللہ کے فیصلہ کو قرآن میں تلاش کرنا فرض ہے۔ اگر
قرآن سے فیصلہ نہ مل سکے یا فیصلہ غیر واضح ہو تو سنت رسول ﷺ سے رجوع کیا جائے۔
سنت رسول ﷺ کا اتباع بھی قرآن سے ہی لازم ہوا ہے۔ اس طرح سنت کا فیصلہ بھی
قرآن کا ہی فیصلہ متصور ہوگا۔ جو مسلمان جانتے بوجھتے ہوئے بھی قرآن کے حکم و فیصلہ
کے خلاف فیصلہ و عمل کرے وہ اللہ کا باغی، کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسی
مفتی یا مجتہد کا فیصلہ نہیں جس میں شک اور اختلاف کی راہ پیدا ہو سکے۔

آپ خود اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کا حق نہیں رکھتے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرما کر رسول اللہ ﷺ کی رسالت تا قیامت تمام دنیا کے لیے قائم فرما کر اولاد آدم کو حزب اللہ اور حزب الشیطان دو مستقل جماعتوں میں تقسیم کر کے اور حزب اللہ کو حزب الشیطان سے لڑنے اور غیر اللہ نظام اور احکام کو ختم کر دینے کا حکم دے کر مسلمانوں کی زندگی کا مقصد متعین فرما دیا ہے۔ مسلمان کا مقصد حیات اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام اور نظام کو عملاً نافذ کرنا ہے۔ جو مسلمان اللہ کے مقرر کردہ اس مقصد حیات کے لیے زندگی نہیں گزارتا وہ یقیناً بے مقصد زندگی گزارتا ہے خواہ اس کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزرے یا عیش و عصیاں میں۔ اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کا دائرہ کار اور مقصد وجود مقرر و متعین کیا ہے۔ یہ صرف اللہ کا منصب اور اس کا حق ہے کہ وہ اولاد آدم کی زندگی کا بھی دائرہ کار اور مقصد حیات متعین فرمائے۔ جو شخص اپنی زندگی کے لیے خود اپنی پسند سے مقصد حیات مقرر کرتا ہے وہ اللہ کے استحقاق میں مداخلت کرتا ہے اور خود اپنا خدا بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ایمان کا دعویٰ غلط، اس کی عبدیت باطل اور اس کی دین داری بے مقصد اور لاجائز ہے۔ جس کی زندگی کا قبلہ مقصود ہی درست نہ ہو اس کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔

آپ کی جان مال فروخت ہو چکی

اللہ کے مقرر کردہ مقصد حیات کی تکمیل کے لیے مومنوں کی زندگی وقف کر دینے کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک نئے اور لطیف پیرائے میں اس طرح فرمائی ہے:

سورة التوبة، آیت: ۱۱۱

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

ترجمہ: مومنوں سے اللہ نے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔

یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔

سورۃ النساء، آیت: ۷۴

فیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیوة الدنیا بالآخرۃ ومن

یقاتل فی سبیل اللہ فقتل او یغلب فسوف لواء تیبہ اجر اعظیما

ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی

زندگی (اللہ کے ہاتھ) فروخت کر چکے ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ

کرتا ہے تو خواہ وہ قتل ہو جائے یا غالب آئے ہم اسے اجر عظیم عطا کریں

گے۔

ان آیات میں اللہ نے یہ فرما کر کہ مومن کی زندگی جنت کے عوض اللہ نے خرید لی

ہے، مومن کی زندگی کو اور پابند کر دیا ہے۔ مومن کی جان و مال جنت کے عوض فروخت

ہو جانے کے بعد اب مومن کا اپنی جان اور مال پر کوئی اختیار نہیں۔ اس کی جان و مال پر

خریدار کا حق و تصرف قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے مومن اپنی جان و مال کو صرف ان مصارف

میں خرچ و استعمال کر سکتا ہے جن مصارف کی منظوری خریدار نے دی ہے۔ اگر مومن اپنی

جان و مال کو اپنے لیے اور اپنی مرضی سے استعمال کرے گا تو اس کا یہ عمل خیانت کا عمل

ہوگا۔

آپ سے آپ کی جان و مال کس نے خریدا ہے۔ اس خالق و مالک نے جس نے

آپ کو پیدا کیا، زندگی دی، رزق دیا اور زندگی گزارنے کے اسباب دیے۔ اسی نے اپنی

عطا کی ہوئی چیزوں کو آپ سے خریدا لیا۔ آپ کا اپنا تو کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے اس کے ہی

مال کو اس کے ہاتھ فروخت کر کے مفت میں جنت حاصل کر لی۔ اگر آپ اس سودے سے

انکار کر دیں تو آپ کو کیا ملے گا۔ جان تو بالآخر جانی ہی ہے اور مال بھی یقیناً نہ رہے گا۔

سودے سے انکار کر کے آپ کو اپنے مالک کا عتاب اور جہنم کی دائمی آگ کے سوا اور کچھ نہ

مل سکے گا۔ ایسی صورت میں صرف پاگل دانشور اور کافر مسلمان ہی ایسے سودے سے انکار

کر سکتا ہے۔

دین اسلام کا رکن اعظم جہاد ہے

دین اسلام ایک فعال اور عالمگیر مذہب ہے۔ یہ صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں اور نہ ہی روزہ، نماز اور حج و زکوٰۃ کی ادائیگی سے کوئی مسلمان کامل مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ ارکان دین مسلمانوں کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہیں۔ دین اسلام کا رکن اعظم جہاد فی سبیل اللہ ہے جو ہر دور کے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے بغیر کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کا یہی وہ رکن ہے جس سے اہل ایمان کی زندگی کا مقصد اصلی تکمیل پاتا اور مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھلتی ہے۔ اس فرض کی تکمیل کا حکم اللہ نے بار بار دیا ہے اور انتہائی شدت کے ساتھ دیا ہے۔ اس فرض کے ترک پر اللہ نے جس قدر شدید برہمی اور غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے کسی اور فرض کے ترک پر ایسی برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ ملاحظہ ہوں جہاد کے متعلق اللہ کے احکامات:

سورة البقرة، آیت: ۲۱۶

كتب عليكم القتال

ترجمہ: جہاد و قتال تم پر (ہمیشہ کے لیے) فرض کر دیا گیا..... الخ
التوبہ: ۳۱

انفروا خفافاً وثقلاً وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله
ترجمہ: (جہاد کے لیے) چل پڑو، ہلکی جان سے چاہے بھاری جان سے اور اللہ کی راہ
میں لڑو جان و مال کے ساتھ۔

التوبہ: ۳۹

الانفروا بعد بكم عذابا الیما ولیستبدل قوما غیرکم

ولاتضروه شیئا اللہ علی کل شیء قدير

ترجمہ: اگر (جہاد کے لیے) کوچ نہ کرو گے تو تمہیں اللہ سخت عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر بات پر

قادر ہے۔

التوبہ: ۲۴

قل ان كان اباؤكم وابتاؤكم واخوانكم وازواجكم
وعشيرتكم واموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في
سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرہ والله لا يهدى القوم
الفسقين

ترجمہ: (اے رسول) کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری
بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس میں خسارہ کا
تمہیں خدشہ ہو اور وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو (اگر) تمہیں اللہ اور اس کے
رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو (پھر) تم انتظار کرو یہاں
تک کہ اللہ اپنا حکم (قہر) بھجوادے اور اللہ نافرمانوں کو ان کے مقصد تک نہیں
پہنچاتا۔

اللہ تبارک جہاد سے زیادہ اور کسی پر غضبناک نہیں ہوتا

جہاد و قتال کے متعلق قرآن میں متعدد احکام موجود ہیں۔ ان احکام سے اللہ کے
انبیاء اور رسل بھی مستثنیٰ نہیں تھے۔ خود رسول اللہ ﷺ کی نبوی زندگی مسلسل جہاد اور قتال
میں گزری۔ ایسی ہی زندگی صحابہ کرام نے گزاری۔ فی الحقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا ہی
دوسرا نام اسلامی زندگی ہے۔ اب ملاحظہ ہو تبارک جہاد کے لیے اللہ کے احکام اور اللہ کی
شدید برہمی کا اظہار:

سورۃ التوبہ، آیات ۸۱ تا ۸۴

ترجمہ: پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول کے (غزوہ تبوک پر جانے کے) بعد

اپنے گھر بیٹھے رہنے پر اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا پسند نہ آیا اور وہ (دوسروں سے بھی) کہنے لگے تم بھی گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیں جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سو تھوڑے دن وہ دنیا میں ہنس لیں اور پھر بہت دنوں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے پھر یہ لوگ (کسی جہاد پر) چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ کہہ دیں تم کبھی میرے ساتھ نہ جاؤ گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنا پسند کیا تھا سو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہ جانے کے قابل ہیں۔ اور ان میں سے کوئی مرجائے تو اس (کے جنازہ) پر کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مرے۔

سورۃ توبہ کی درج بالا آیات سے قبل ۷۳ تا ۷۹ میں مسلم منافقین کا ذکر فرما کر آیت ۸۰ میں اللہ نے اپنے رسول سے اتنی سخت بات بھی کہہ دی ہے:

استغفر لهم اولاً تسغفر لهم ان تسغفر لهم سبعين مرة فلن
 يغفر الله لهم ذالك بانهم كفرو بالله ورسوله والله لا يهدي
 القوم الفسقين

ترجمہ: تو ان کے لیے مغفرت مانگ یا تو ان کے لیے مغفرت نہ مانگ تو اگر ستر بار بھی ان کے لیے مغفرت مانگے گا تو اللہ انہیں معاف نہ کرے گا وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورۃ توبہ آیت ۸۰ سے متصل ہی آیت ۸۱ میں جہاد نہ کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے اور ان کے لیے بھی اللہ نے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور حالت کفر میں مرنے کی بات کی ہے اور رسول اللہ ﷺ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر کھڑے نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ایسے تمام لوگ منافق اور کافر ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ کے رسول کی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔

الامان الحفیظ۔ یارب العالمین ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم تو صرف تارک جہاد ہی نہیں جہاد کی فرضیت کے بھی منکر ہیں۔ پھر کس طرح ہمارے جنازہ کی نماز جائز و مقبول ہو سکتی ہے۔ ہم دشمنان اسلام سے وفاداری کو اقتضاء وقت اور دانشمندی سمجھتے ہیں اور فرامین عصر کے آگے سر تسلیم خم کر کے ان کی نظر کرم کے طلب گار ہوتے ہیں۔ ہماری جمعیت جہاد کو قصہ پارینہ سمجھتی اور قاہر و جابر طاقتوں سے جنگ کو خودکشی قرار دیتی ہے۔ ہمارے حکمران مجاہدین کو دہشت گرد، غدار اور مجرم قرار دیتے ہیں اور کفار کے ساتھ مل کر انہیں قتل کرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہم بھوکے کتوں کی طرح مسلمانوں کے خون میں لت پت ڈالروں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ایسی لعنتی دولت کو اہل وطن کی خوشحالی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے دانشور اللہ کے واضح حکم و ہدایت کے خلاف حکومت کے ہر اقدام کی مدح سرائی کرتے اور اسے نہایت کامیاب حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ ہمارے حکمران حزب الشیطان کے سربراہوں کو قادر مطلق سمجھتے اور ان کی خدمت کے صلہ میں دشمنان اسلام کی طرف سے تعریف و تحسین کو اپنے لیے باعث صدا افتخار تصور کرتے ہیں جب کہ دشمنان اسلام کی یہ تعریف و توصیف اسلام سے غداری کی سند اور جہنم میں داخلہ کا پروانہ ہے۔

منافق بدترین جہنمی ہیں ان سے لڑو

جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ شخص اللہ کی طاقت اور ہیبت کی بجائے فانی بندوں کی طاقت و ہیبت سے ڈرتا ہو، قرآن کی ہدایات و احکام کی بجائے حزب الشیطان کے سربراہوں کے احکام کی تعمیل کرتا ہو، سنت رسول ﷺ کی بجائے کفار و مشرکین کی سنت اختیار کرتا ہو، امت مسلمہ کی بجائے کفار و مشرکین کی حمایت و خیر خواہی کرتا ہو، یوم آخر کی بجائے یوم موجود کو ترجیح و اہمیت دیتا ہو ایسا شخص مسلمان نہیں منافق اور فاسق ہے اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ نے مسلمان منافقوں سے بھی قتال کا حکم دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

سورة التوبة، آیت: ۷۳

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنفقين واغلب عليهم وما وهم

جهنم وبئس المصير

ترجمہ: اے نبی جنگ کر کافروں اور منافقوں سے اور سختی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کافر کے مقابلہ میں منافق کو زیادہ بڑا بہنمی اور سخت تر عذاب کا مستحق

قرار دیا ہے اور فرمایا ہے:

سورة النساء، آیت: ۱۳۵

ان المنفقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا

ترجمہ: بلاشبہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار ن پائے گا۔

قرآن کی سورة التوبة جہاد کے احکام سے بھری ہوئی ہے۔ سورة التوبة اور سورة

القصف کی وجہ تسمیہ بھی جہاد کے مضمون سے منسوب ہے۔ جہاد کے لیے کئی سورہ کی ایک سو

چالیس آیات میں احکام دیے گئے ہیں۔ فی الحقیقت جہاد ہی اہل ایمان کی زندگی ہے اور

شوق شہادت اس زندگی کی روح رواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کا رتبہ تمام عابدوں

سے افضل قرار دیا ہے۔

سورة التوبة، آیت: ۱۹

اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله

واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لالستون عند الله والله

لا يهدى القوم الظلمين

ترجمہ: کیا تم نے حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر قرار

دے لیا ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں

جہاد کیا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

شہید کے لاثانی امتیازات

مجاہد کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جو مجاہد اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہو جائے اس کے لیے موت کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ سننا پسند نہیں فرماتا اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ تمام دین دار عابدوں اور زاہدوں کی آخرت کا فیصلہ تو روز حساب ہوگا لیکن شہید وہ خوش نصیب مومن ہے جس کی آخرت کا فیصلہ اسی دن ہو جاتا ہے جس دن وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ یہ امتیاز و شرف کسی حاجی، نمازی اور عابد و زاہد کو حاصل نہیں۔ اللہ نے کسی حاجی، نمازی اور عابد و زاہد کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ مرجائیں تو انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا اپنی زندگی کے مقررہ مقصد کی تکمیل کر کے لافانی زندگی کی حدود میں قدم رکھتا اور ابدی زندگی کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ ایسے کامیاب عبد کو روز حساب تک انتظار نہیں کرواتا اور اسے شہید ہوتے ہی کامیاب قرار دے کر اپنی جو رحمت میں لے لیتا ہے اور اہل ایمان کو منع کر دیتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق یعنی اسباب حیات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح شہید پر موت کا وہ دور ختم کر دیا جاتا ہے جو دیگر اہل ایمان کے لیے قیامت تک قائم رہتا ہے۔ شہید ایک ہی جست میں فانی زندگی سے ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جس بندے نے اپنی جان اپنے رب کے حکم پر قربان کر دی اس نے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا عالی شان ایسا عظیم ایسا قادر مطلق بادشاہ اپنے ایسے غلام کی قربانی کو نہ نوازے۔ یہ اس عظیم بادشاہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ایسے غلام کو اس طرح نوازتا ہے کہ اکابر صحابہ بھی اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور شہید اس کائنات کے مالک کے دامن کرم و عطا میں پہنچ جاتا ہے۔

امن اور جنگ دونوں حالت میں جہاد فرض ہے

دنیا عالم اسباب ہے۔ خالق کائنات تمام تر قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود اپنی کائنات کو اپنے مقرر کردہ نظم اور طریقہ کار پر چلاتا ہے۔ وہ جب چاہے اس مقررہ نظم اور طریقہ کار کے خلاف بھی عمل کروا سکتا ہے۔ لیکن ایسا وہ عموماً نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام و نظام نافذ کرنا مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے غیر اللہ احکام و نظام کو ختم کروانا لازمی امر ہے۔ اس مہم کے لیے اسباب درکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی عسکری اور حربی طاقت کو حتی المقدور بڑھائیں اور بڑھاتے رہیں حتیٰ کہ وہ کفار پر اپنی طاقت کی اس قدر دہشت طاری کر دیں کہ کفار ان پر حملہ کرنا اور ان سے لڑنا اپنی تباہی کو دعوت دینا تصور کرنے لگیں۔ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے اور حالت امن میں پوری امت مسلمہ پر جہاد کی اس صورت کی تکمیل فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سورة الانفال، آیت: ۶۰

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به

عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

وما تنفقوا من شئ في سبيل الله يوف اليكم و انتم لا تظلمون

ترجمہ: اے (مسلمانو) جہاں تک ممکن ہو (عسکری) طاقت پیدا کرو۔ اور گھوڑے تیار کر کے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو تاکہ اس سے اللہ کے دشمن پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے (تمہارا) رعب طاری رہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کرو گے وہ تم کو پوری پوری دے دی جائے گی اور تمہارے لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔

یہ حکم ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے اور جس دور میں جس قسم کے سامان حرب اور طریقہ جنگ رائج ہو اس دور میں اس قسم کے سامان حرب کو جمع اور ان طریقہ حرب میں

کمال حاصل کرنا پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اس فرض کی تکمیل سے غفلت مسلمانوں کی تباہی اور مغلوبیت کا باعث بنی ہے۔ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات محدود سے محدود تر کر کے فاضل رقوم دفاعی ضروریات پر خرچ کرتے رہتے۔ اگر مسلمان اللہ کا حکم مان کر ایسا کرتے تو آج کفار کے دست نگر اور ان کے غلام اور تابع نہ ہوتے۔ اللہ کے اس حکم پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا لیکن جن کفار نے اس پر عمل کیا وہ ناقابل تسخیر ہو گئے۔ ہمارے سامنے مذہب دشمن سوشلسٹ روس کی نظیر موجود ہے۔ جنگ عظیم دوم میں روس کے ڈھائی کروڑ باشندے موت کے گھاٹ اتر گئے، کئی شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، تجارتی اور مالی طور پر ملک دیوالیہ ہو گیا۔ ایسے بدترین حالات میں روس کی سوشلسٹ حکومت نے ملک کی شہری تعمیرات اور عوام کے معیار زندگی پر توجہ دینے کی بجائے اپنی عسکری اور حربی طاقت بڑھانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ عوام کو روکھی سوکھی کھانے پر مجبور کیا گیا، انہیں ایک کوٹھری میں رکھا، دو جوڑے کپڑے اور پھٹے پرانے جوتے تن ڈھانکنے کو دیے اور ملک کے تمام وسائل، راکٹ، میزائل، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم وغیرہ بنانے پر خرچ کر ڈالے۔ نتیجہ یہ کہ صرف پچیس سال کی قلیل مدت میں روس دنیا کی عظیم عسکری طاقت بن گیا اور یورپ و امریکہ کے لیے روس کو تسخیر کرنا غیر ممکن ہو گیا۔ آج بھی روس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں بین البراعظمی میزائل اور نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں کہ وہ یورپ اور امریکہ کو دو تین بار صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے خواہ وہ خود بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔

ترک جہاد کے نتائج

مسلمانوں نے جہاں میدان جہاد کو چھوڑا وہاں دوران امن کے مذکورہ جہاد پر بھی توجہ نہ دی۔ کفار نے مسلمانوں کی توجہ معیار زندگی بلند کرنے کی طرف لگا دی۔ امیر اور غریب مسلم ممالک کی حکومتوں نے اپنی کارکردگی اور سرخروئی کا پیمانہ معیار زندگی بلند کرنے کو بنالیا۔ شان دار شہر تعمیر کیے، سڑکیں بنائیں، عظیم الشان محلات اور عمارات تعمیر کیں، سامان تعیش و آرائش سے شہر اور گھر بھر دیے اور ملک کو شوروم بنا ڈالا۔ اس کارکردگی

کو حکمرانوں نے اپنی کامیابی اور عوام دوستی قرار دیا۔ اس کے برعکس ملک کی دفاعی صلاحیت اور قوت میں خود کفیل ہونے پر کسی نے بھی توجہ نہ کی۔ دولت مند مسلم ممالک نے ملک کے دفاع کا ٹھیکہ غیر ملکی دشمنان اسلام کو دے دیا۔ یہ عمل فی الحقیقت ملک کا قبضہ کفار کی تحویل میں دینے کا عمل تھا۔ غیر ملکیوں نے ملک کے تحفظ کے نام پر اپنی فوجیں ان مسلم ممالک میں متعین کر کے ملک کو نہیں بلکہ ملک کے حکمرانوں کو عوام کی بغاوت سے تحفظ فراہم کیا۔ ایسے مسلم ملک کس طرح کفار ممالک کی منشا کے خلاف اقدام اور جہاد کا فریضہ ادا کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔ دشمنان اسلام مسلم ممالک کا معیار زندگی بلند کرنے کی بھرپور ہمت افزائی کرتے ہیں کیونکہ اس ذریعہ سے مسلم ممالک کی دولت مغربی ممالک میں منتقل ہوتی ہے۔ لیکن کسی بھی مسلم ملک کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جدید سامان حرب بنانے کے کارخانے لگا سکے۔ جو ملک جدید ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا ہے اس پر بلا دروغ بمباری کر دی جاتی ہے اور اس جارحیت اور غنڈہ گردی کو مغربی ممالک اپنے ملک کے تحفظ کا اقدام قرار دیتے ہیں۔ مسلم ممالک کی یہ مجبوری اور لاچارگی نتیجہ ہے اللہ کے اس حکم کو نہ ماننے کا جو حکم حالت امن میں عسکری اور حربی طاقت بڑھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ اگر مسلمان صدیوں تک صوفیا کی روحانیت اور اپنے نفس کی شیطانیت کے چکر میں مبتلا نہ رہتے اور اللہ کے حکم کے مطابق جہادی زندگی گزارتے تو مسلمان اس ذلت، تباہی اور بے بسی میں مبتلا نہ ہوتے اور آج مسلمان صف اول کی عسکری طاقت ہوتے۔ مغربی ممالک کے کفار حکمرانوں کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ مسلم حکمرانوں کو حکم دیں کہ مسلمان قرآن سے سورۃ توبہ اور وہ آیات نکال دیں جن میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور یہود و نصاریٰ کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان نماز اور خطبہ جمعہ میں مجاہدین کے حق میں اور کفار کے خلاف دعائیہ کلمات کہنا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ اس نے بہت پہلے مسلمانوں کو خبردار کر دیا تھا کہ کفار و مشرکین اس وقت تک تمہاری مخالفت سے باز نہ آئیں گے جب تک وہ تمہیں اپنے دین سے دست بردار نہ کروادیں۔

زندگی کا ہر عمل ہر سانس عبادت بن جائے گا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ ملائک کی عبادت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ جس مخلوق کا مقصد تخلیق عبادت ہو اس مخلوق کے لیے عبادت کل وقتی حکم کی حیثیت رکھتی ہے جزوقتی حکم کی نہیں۔ عبادت نام ہے احکام الہی کی تعمیل کا۔ اہل ایمان کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زمین پر غیر اللہ کے احکام و نظام کو ختم کر کے صرف اللہ کے احکام و نظام نافذ کرادیں۔ اگر انسان اور اہل ایمان اپنی زندگی کے اس مقصد اصلی کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی وقف کردیں اور خود اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد متعین نہ کریں تو اس صورت میں ان کی پوری زندگی اور زندگی گزارنے کا ہر ضروری عمل عبادت بن جائے گا۔ صرف یہی ایک ایسی صورت ہے جس کے ذریعہ اہل ایمان کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ جو مسلمان عبادت کی ایسی زندگی گزارے گا وہ زندگی سراسر جہاد فی سبیل اللہ کی زندگی ہوگی اور جہاد صرف میدان جنگ میں لڑنے کا ہی نام نہیں بلکہ جنگ کے لیے تیاری کے تمام امور جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ جہاد کے لیے فرد اور افراد کی جسمانی، شعوری، فکری اور فنی طاقت، صحت اور صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ ملت کے قوی اور فعال ہونے اور قوی و فعال ہونے کے تمام ذرائع اور اسباب کو قائم اور استعمال کرنے سے ہی جہاد فی سبیل اللہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔ ملک و ملت کو قوی اور فعال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو منضبط، فعال اور قوی تر کیا جائے۔ اس لیے دوران امن و جنگ جو شخص مزدوری کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے، جو علمی اور تحقیقی کام اور درس و تدریس میں مصروف رہتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے۔ جو شخص و اشخاص تجارت، صنعت اور زراعت کے امور انجام دیتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے اور جو لوگ انتظامی امور میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں۔ ان تمام امور کی تکمیل سے ہی ملک و ملت متحد اور قوی ہوتے اور جہاد کے قابل بنتے ہیں۔ غرض یہ کہ زندگی کا ہر جائز کام جہاد اور خالصتاً عبادت بن جاتا ہے بشرطیکہ زندگی کا مقصد و مقصود صرف اللہ کا نظام و احکام پوری دنیا پر نافذ کرانا

ہو، اگر زندگی کا قبلہ مقصود درست نہ ہوگا تو پھر عبادت بھی بے مقصد، بے روح ہو جائے گی اور زندگی کا ہر عمل بندے کی خواہش کی تکمیل کا عمل بن جائے گا۔

دین اسلام جس کی تخلیق کا مقصد نوع بشر کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب جلیلہ پر فائز کرانا تھا۔ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبہ پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس منصب کا طلب گار خود پر اور روئے زمین کے ہر فرد پر اللہ کے احکام و نظام کو عملاً نافذ کرے۔ اس عظیم مقصد کی تحصیل کے لیے جو دین اللہ نے بنایا اور نوع بشر کو دیا تھا اس دین کو ہم جیسے اہل ایمان نے چند جسمانی اور مالی عبادات تک محدود کر کے ایسے فعال اور متحرک دین کو مفلوج کر دیا۔ ہم صرف نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کو ارکان دین شمار کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی نصابی کتب میں بھی صرف ان چار ارکان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کے رکن اعظم جہاد فی سبیل اللہ کو ہم رکن دین تسلیم نہیں کرتے یا اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے تو جنت کے عوض مومنوں کی جان اور مال کا سودا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیا تھا اور ہم اللہ کو صرف نماز، روزے پر ٹر خا کر جنت حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ ہماری جان اور مال کا جنت کے عوض سودا کرتے وقت اللہ نے صاف فرما دیا تھا کہ یہ سودا اللہ کی راہ میں لڑنے، قتل کرنے اور قتل ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ سودا ہم سے نمازیں پڑھوانے اور روزے رکھوانے کے لیے نہیں کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیا تھا۔ ہم جہاد فی سبیل اللہ کا نام بھی نہیں لیتے صرف نمازیں پڑھ کر اور روزے رکھ کر خود کو جنت کا مستحق قرار دے رہے ہیں۔ یہ کھلی بد معاملگی اور اللہ سے بد عہدی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی عارضی زندگی صرف اپنی فرماں برداری کا عملی ثبوت فراہم کرنے کے لیے بطور امتحان عطا کی تھی اور دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا تھا۔ اس امتحان گاہ میں ہماری اطاعت اور حکم برداری کی اصلیت اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے اللہ نے نماز روزے کو امتحان کی کسوٹی نہیں بنایا بلکہ جہاد کو ہمارے دین و ایمان اور ہماری اطاعت و فرماں برداری کی کسوٹی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمادی ہے:

ولنبلو لکم حتی لعلم المجہدین منکم والصبرین
ونبلواخبارکم

ترجمہ: اور ہم ضرور تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں
جہاد کرنے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تاکہ تمہاری حالت کا پتہ چل
جائے۔

ہم نے اہم ترین بنیادی سنت چھوڑ دی

مسلمانوں کی نگاہوں سے دین اسلام کا رکن اعظم اور جھل ہوا تو اس مفلوج اسلام
کے مطابق مسلمانوں نے سنت رسول ﷺ کا بھی حلیہ بدل ڈالا۔ آج مسلمانوں کی نظر میں
صرف مسواک کرنا، ٹخنوں سے اوپر پائے رکھنا، بیٹھ کر کھانا پینا، کھانے کے بعد انگلیاں
چاٹنا، نکاح کرنا اور احادیث کے مطابق ارکان صلوٰۃ وغیرہ ادا کرنا سنت رسول ﷺ رہ گئی
ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی وہ سب سے افضل اور اکبر سنت ہمیں نظر نہیں آتی جو آپ ﷺ کی
زندگی کے مقصد کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کون اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے
کہ بعثت کے بعد رسول اللہ ﷺ کی بقیہ زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہا اور وہ مقصد تھا
اللہ کے احکام و نظام کو نافذ کرانا۔ صرف اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنی پوری
زندگی صرف فرمادی۔ تتبع سنت صحابہ کرام تھے۔ اصحاب رسول نے اپنی زندگی کا وہی مقصد
مقرر کیا جو مقصد حیات رسول اللہ ﷺ کا تھا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اصحاب رسول
نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ جب تک ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد کلیتاً اس مقصد کو نہیں
بنالیتے جو ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا مقصد تھا اور جب تک ہم اپنی زندگی اور
اس کی تمام تر توانائیوں کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے وقف نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم
تبع سنت رسول تسلیم نہیں کیے جاسکتے۔ یہ اتباع سنت کا نہایت مجہول تصور ہے کہ ہم رسول
اللہ ﷺ کی زندگی کے مقصد کو تو نہ اپنائیں اور آپ کی زندگی کے چند طریقہ کار کو اپنا کر مدعی
بن جائیں کہ ہم سنت رسول کے پابند اور وارث ہیں۔ یہ سہل پسندی کی علامت اور دین

کے فرائض اور ذمہ داریوں سے فرار کا ایک پُر فریب طریقہ ہے۔
 امت مسلمہ نے دوران امن جہاد کے عائد فرائض انجام نہیں دیے اور اللہ کے حکم
 کے مطابق اپنی عسکری اور حربی طاقت بڑھانے کی ممکنہ کوشش نہیں کی۔ اللہ کے اس حکم کی
 نافرمانی کی حتیٰ کہ ہم مستقلاً کمزوری اور ناتوانی میں مبتلا ہو گئے۔ ہماری اس ناتوانی کی ذمہ
 داری مذکورہ نافرمانی ہے اور ہم اس نافرمانی کا ازالہ ایک اور نہایت بڑی نافرمانی کے
 ذریعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعض علما نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر مقابلہ پر مسلمانوں سے کئی
 گنا طاقت و دشمن ہو اور اس پر فتح پانا ممکن نظر نہ آتا ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کا جنگ
 کرنا جہاد نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ اس فتوے کی بنیاد ضعف ایمانی اور طلب دنیا پر ہے اور اس
 فتوے سے جہاد سے فرار کی راہ نکالی گئی ہے۔ اللہ کا تو واضح حکم یہ ہے کہ:

سورة الانفال، آیت: ۱۲

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب کافر تمہارے مقابل لشکر لے کر آجائیں تو
 پیٹھ نہ پھيرو جس نے ایسے موقع پر پیٹھ دکھائی وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے
 گا۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

اللہ کے اس حکم میں جنگ کرنے کے لیے صرف ایک شرط رکھی گئی ہے وہ یہ کہ کفار
 مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اس کے علاوہ اور کوئی شرط موجود نہیں۔ حملہ آور کی عسکری
 طاقت کچھ بھی ہو جب وہ لڑنے کے لیے آگیا تو آپ شکست و فتح اور نتائج سے بے نیاز
 ہو کر اس سے لڑیں، قتل کریں اور قتل ہوں۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے بڑی سعادت اور
 نعمت اور کوئی نہیں۔ دنیاوی زندگی کے امتحان میں یقینی کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اگر
 اللہ نے آپ کو شہید ہونے کا موقع عطا کیا ہے تو یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے۔ آپ
 اللہ کا احسان مانیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نے اللہ کے اس احسان کو
 ٹھکرا دیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کو جہنم میں
 ڈال دے گا۔ مذکورہ فتوے سے آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی مصلحتوں اور دنیاوی زندگی
 کو ترجیح دینے کی راہ کھلتی ہے جب کہ یہ مفتی حضرات کم از کم یہ تو تسلیم کرتے ہوں گے کہ
 حقیقی کامیابی دنیا کی نہیں آخرت کی کامیابی ہے۔

یہود کی عالمگیر بادشاہت

آج ملت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہی ہے کہ دوران امن جہاد کی تیاری کے حکم کو نظر انداز کر کے امت مسلمہ عسکری اور حربی اعتبار سے ضعف اور ناتوانی کی جس حد پر پہنچ گئی ہے۔ اس حالت میں ملت اسلامی طاقت ور کفار کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ دشمنان اسلام کی طاقت مسلمانوں کے مقابلہ میں سو گنا زیادہ ہے۔ اگر کفار مسلمانوں پر لشکر کشی کر دیں تو مسلمان ان کا مقابلہ کریں یا ان کے سامنے ہتھیار رکھ کر اطاعت قبول کر لیں۔ اس صورت میں ہمیں اللہ کی اس تشبیہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کفار تمہاری مخالفت اس وقت چھوڑیں گے جب تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ اللہ کی اس تشبیہ کی صداقت کے ثبوت موجود ہیں۔ اسپین میں فرنانڈس نے مسلمانوں سے ہتھیار رکھوا کر انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا۔ مسلمان زن اور بچوں تک کو قتل کر ڈالا اور صرف انہیں زندہ رہنے دیا جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ یہی کام آج اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ سو فیصد حقیقت ہے کہ اسرائیلی ریاست صرف فلسطین اور اردن تک محدود نہ رہے گی اسرائیلی ریاست کی حدود دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک قائم کی جائے گی۔ اس ریاست میں مشرقی مصر، شام، لبنان، عراق اور مدینہ منورہ کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ یہ اب کوئی راز نہیں رہا۔ اسرائیل کے مدبرین اپنی تحریروں اور تقاریر میں اس منصوبہ کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کی دیدہ دلیری کا یہ حال ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی عمارت پر جلی حروف میں کندہ کیا گیا ہے ”اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں“۔

یہود کی موجودہ مذہبی کتاب ’تالمود‘ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ یہود خدا کی اولاد ہیں۔ پوری دنیا یہود کی موروثی ملکیت ہے۔ یہود کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اس پر قبضہ کر لیں۔ پوری دنیا اور تمام غیر یہودی اقوام پر قبضہ کرنا یہود کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہودی خفیہ تنظیم کی دستاویز ’پروٹوکول‘ میں لکھا ہے ”ہم نے جمہوری نظام حکومت تخلیق کیا ہے دنیا کی بادشاہت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے“۔ سو سال قبل اس خفیہ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہود یورپ اور امریکہ میں اپنی بالاتر حکومت (Super)

(Government) قائم کر چکے ہیں۔ مشہور عیسائی صنعت کار ہنری فورڈ نے تحقیقات کے بعد یہود کے اس دعوے کی تصدیق واقعاتی شہادتوں کے ساتھ کی ہے۔ ہم اس مغالطہ میں مبتلا ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی حکومتیں یہودی لابی کی وجہ سے یہودی اور اسرائیلی مفادات کی حمایت کرتی ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کی تمام حکومتیں یہود کی غلام بن چکی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی حکومت میں سرتابی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ یہود کے حکم اور منشا کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتیں۔ محض اپنی عزت رکھنے اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان ممالک کے حکمران کبھی کبھی اسرائیل کی مخالفت یا مذمت کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ یہود کے منصوبوں کے پشت پر یورپ اور امریکہ کی پوری طاقت موجود ہے۔ اپنے منصوبہ کے مطابق یہود یورپ اور امریکہ کی حکومتوں اور عوام کی زندگی سے عیسائی مذہب خارج اور غیر مؤثر کروا چکے ہیں۔ عیسائیت اب محض چند رسومات تک برائے نام رہ گئی ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے معاملات سے ختم ہو چکا ہے۔ دنیا میں اب صرف امت مسلمہ وہ واحد امت رہ گئی ہے جس کی الہامی کتاب محفوظ ہے اور جو اپنی الہامی کتاب کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ امت مسلمہ آج بھی اسلامی نظام حکومت و معاشرت کو قابل عمل باعث خیر اور زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مفید تر سمجھتی ہے۔ اس صورت میں یہود اور ان کے غلام کفار کے لیے امت مسلمہ کو دین اسلام سے دست بردار کرانا ناگزیر ہو گیا ہے۔

نجات اللہ سے غداری میں ہے یا وفاداری میں؟

مسلمانوں کے مقابل کفار کی طاقت کا غیر معمولی حد تک زیادہ ہونا اب ایک مستقل مسئلہ بن چکا ہے۔ طاقت کے اس غیر موافق توازن کا مستقبل قریب میں خاتمہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس صورت میں ملت مسلمہ کے پاس دو ہی راہ عمل ہیں۔ یا تو نتائج سے بے نیاز ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں لڑنے مرنے اور مارنے پر کمر بستہ ہو جائیں اور دشمن کو جس قدر نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیں۔ طاقت کی برتری کے باوجود مشترکہ دشمن کے لیے یہ غیر ممکن ہے کہ وہ مسلم غداروں کے بغیر کروڑوں مربع میل علاقہ پر آباد ایک ارب

مسلمانوں پر مستقلاً قبضہ قائم رکھ سکے۔ اس صورت میں گوریلا جنگ برسوں جاری رکھی جاسکتی ہے اور منافق غدار مسلمانوں کے خلاف بھی اللہ کے حکم کے مطابق جنگ کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ اس جنگ سے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصانات ہوں گے لیکن دشمنان اسلام بھی ایسے نقصانات سے محفوظ نہ رہ سکیں گے اور یہ مصدقہ حقیقت ہے کہ کافر موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینا ابدی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوتا ہے اور کافر کے لیے جان دینے کا مطلب سب کچھ کھودینا اور زندگی کی نعمتوں اور آسائشوں سے محروم ہو جانا ہے۔

قدرت اور طاقت کا یہ منظر بھی دیکھ لیں

دوسری راہ عمل یہ ہے کہ کفار کی طاقت کے سامنے مسلمان ہتھیار رکھ کر مطیع ہو جائیں۔ یہ اطاعت اللہ سے بغاوت کر کے ہی کی جاسکتی ہے۔ اس بغاوت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی طاقت اور قدرت پر بندوں کی طاقت اور قدرت کو فوقیت دی اور ہم نے اللہ کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ، پوری کائنات کا خالق و مالک اور قادر مطلق تسلیم کرنے سے عملاً انکار کر دیا۔ اگر حقائق کی بنیاد پر ریاضی کے اصول کے مطابق ہم کفار کی تباہ کن طاقت اور اللہ کی طاقت کا موازنہ کریں تو ہمیں ان دونوں طاقتوں کے درمیان اتنا بڑا فرق نظر آئے گا کہ تناسب کی کوئی بنیاد قائم نہ ہو سکے گی۔ جو لوگ فراموشی عصر کی ظاہری طاقت سے مرعوب ہو کر حقائق بنی کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ آج جو فرعون زمین کے جن چند خطوں پر اپنی عارضی اور مصنوعی طاقت کے گھمنڈ میں اچھلتے پھر رہے ہیں وہ خطے کرہ ارض کا ایک حصہ ہیں۔ کرہ ارض نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ زمین کے علاوہ چار زمین سے کچھ چھوٹے اور چار زمین سے بہت بڑے سیارے بھی نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ زمین کا قطر آٹھ ہزار میل ہے اور سورج کا قطر ساڑھے آٹھ لاکھ میل ہے یعنی زمین کے حجم سے کئی ہزار گنا زیادہ سورج کا حجم ہے۔ نظام شمسی کا دور افتادہ سیارہ پلٹیو ہے جو سورج کے مرکز سے ساڑھے تین ارب میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس طرح نظام شمسی کا قطر سات ارب میل بنتا

ہے۔ کہکشاں کے ایک دور افتادہ ستارے سہیل کا قطر سات ارب میل ہے۔ اس کی روشنی اور حرارت سورج سے اتنی ہزار گنا زیادہ ہے۔ پورا نظام شمسی سورج اور اس کے نطفیلی سیاروں اور ان کی گردش کے خلائی علاقہ سمیت یہ سب صرف ایک سہیل ستارے میں سما سکتے ہیں۔ یہ سورج آزاد نہیں ستاروں کے ایک جھنڈ کی کشش ثقل کا پابند ہے جسے الجائی کہا جاتا ہے۔ سورج الجائی ستاروں کے گرد آٹھ کروڑ سال میں ایک طواف مکمل کرتا ہے۔ گویا سورج کا ایک سال زمین کے آٹھ کروڑ سال کے برابر ہے۔ کہکشاں میں لاتعداد نظام شمسی موجود ہیں۔ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک کا فاصلہ ناپنے کے لیے نوری سال کا پیمانہ بنایا گیا ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ اڑسٹھ ہزار میل کا سفر طے کرتی ہے۔ ایک منٹ میں ایک کروڑ اتنی لاکھ میل ایک گھنٹہ میں ایک ارب آٹھ کروڑ میل اور ایک دن یعنی چوبیس گھنٹوں میں پچیس ارب بانوے کروڑ میل کا سفر طے کرے گی۔ اب اسے سال کے تین سو پینسٹھ دن سے ضرب دیجئے جو حاصل ضرب ہوگا وہ ایک نوری سال کے مساوی فاصلہ ہوگا۔ یہ گویا کائنات کے فاصلے ناپنے کا ایک پیمانہ اور اکائی ہے۔ جدید سیارہ بین کے ذریعہ اب تک جس دور افتادہ ستارے کو دیکھا جاسکا ہے وہ دس کروڑ نوری سال کے فاصلہ پر ہے۔ یعنی سیارہ بین کے عدسہ پر اس ستارے کا جو عکس آج منعکس ہوا ہے وہ عکس دس کروڑ سال قبل اس سیارہ سے چلا تھا۔ اس طرح آج ہم دس کروڑ سال قبل کے ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کہکشاں بے شمار ستاروں اور سیاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ بھی کروڑوں نوری سال ہے۔ اس سے ہماری کہکشاں کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ لیکن ٹھہریے ابھی کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا گیا۔ کائنات میں صرف ہماری ہی کہکشاں نہیں بلکہ ہزاروں کہکشاں اور بھی ہیں۔ ان کہکشاؤں میں سے کون کتنی وسیع ہے اور کس کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں اس کا اندازہ کبھی بھی نہ لگایا جاسکے گا۔ کائنات کی وسعت و عظمت کے یہ حقائق و مشاہدات نہایت وحشت ناک اور عقل کو ماؤف کر دینے والے ہیں۔ اس ناقابل قیاس وسیع کائنات میں ہماری زمین کا تناسب بلا مبالغہ زمین کے حجم کے مقابلہ میں ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس ذرے پر پوری نوع بشر آباد ہے اور اس کے دماغی

فتور کا یہ حال ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق و مالک کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی طاقت اور قوت کے مقابلہ میں انسان کی طاقت کا لوہا مانتی اور منواتی ہے۔ ہم نے سطور بالا میں جو حقائق بیان کیے ہیں وہ الہامی کتب سے ماخوذ نہیں بلکہ انسانی مشاہدات اور جدید سائنس سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جب انسان کا ذاتی علم و مشاہدہ کائنات کی وسعت کا یہ حیران کن نقشہ پیش کرتا ہے تو پھر خالق کائنات کے مقابلہ میں حقیر انسانوں کی طاقت کو ترجیح اور اہمیت دینا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر مادی اور ریاضی کی بنیاد پر طاقت اور قدرت کے تناسب اور ترجیح کا فیصلہ کرنا ہے تو ان مادی حقائق کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے۔ خوف اس قوی و قادر سے آنا چاہئے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔

ہم پر صرف حکم کی تعمیل فرض ہے

عبد اور غلام کا کام صرف اپنے آقا کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ تعمیل حکم کے نتائج پر غور کرنا نہیں۔ نتائج کی تمام تر ذمہ داری اس آقا کی ہے جس نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر صرف احکام کی تعمیل فرض کی ہے۔ کامیابی اور بہتر نتائج حاصل کرنے کی ذمہ داری اہل ایمان پر عائد نہیں کی۔ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کے نتیجہ میں ملک تباہ ہوتا ہے تو سو بار تباہ ہو جائے۔ اگر خلق خدا ہلاک ہوتی ہے تو ہزار بار ہلاک ہو جائے۔ ملک کی فکر وہ کرے جو مالک الملک ہے۔ انسانی جانوں کا خیال اسے ہونا چاہئے جو مالک الناس ہے۔ آپ نہ مالک الناس ہیں اور نہ مالک الملک پھر آپ کا اس سے کیا واسطہ کہ ملک کا کیا بنے گا اور مخلوق پر کیا گزرے گی۔ آپ کا کام تو حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اگر تعمیل حکم میں آپ کی جان جاتی ہے تو آپ کی جان کی اس سے زیادہ آپ کو قیمت نہیں مل سکتی کہ وہ جان جو بہر حال جانی ہے۔ اس جان کو دے کر آپ مالک کائنات کی خوشنودی حاصل کر لیں اور آپ کی ابدی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے۔ اگر آپ اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ خود کو دھوکا دیں گے۔ جان تو ٹھیک اس لمحہ یقیناً چلی جائے گی جو وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ آپ موت کے خارجی

اسباب سے ممکن ہے تحفظ حاصل کر لیں لیکن یہ سائنٹیفک حقیقت ہے کہ خود آپ کے جسم کے اندر موت کے سیکڑوں اسباب موجود ہیں جب کہ زندگی کا صرف ایک ہی سبب ہے یعنی منشا الہی جس پر آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی زندگی کا واحد سبب وہ پہلا سانس ہے جو آپ نے پیدا ہونے کے بعد بلا قصد اور بلا ارادہ محض اللہ کے حکم کی بنا پر لیا تھا۔ پہلے سانس کے بعد سانسوں کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ نہ آپ کے عزم و ارادہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور نہ ہی آپ میں یہ قدرت ہے کہ اس سلسلہ کو حسب منشا قائم رکھ سکیں۔ زندہ رہنے کا تو صرف یہی ایک سبب ہے لیکن موت کے سیکڑوں اسباب ہیں اور ہر صورت میں موت کا عمل داخلی نوعیت کا ہوتا ہے۔ آپ موت کے خارجی اسباب سے پورا پورا تحفظ حاصل کر لیں لیکن موت کے ان سیکڑوں اسباب کا مداوا کیسے کریں گے جنہیں آپ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اگر زندگی اور موت آپ کے اختیار میں نہیں تو یہ سراسر حماقت ہے کہ آپ موت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قادر مطلق کی نافرمانی کا ارتکاب کریں جس کے قبضہ میں آپ کی زندگی اور موت ہے۔ ایسا فیصلہ کوئی پاگل دانشور ہی کر سکتا ہے۔

اگر آپ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں تو ایمان کی حد تک یقین کے ساتھ آپ کو درج ذیل حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا:

۱۔ کائنات اور بالائے کائنات ہر شے اور ہر مخلوق کا واحد خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے وہی قادر مطلق اور معبود برحق ہے۔

۲۔ انسان اور جنت و دوزخ غیر فانی ہیں جب کہ کائنات اور اس کی ہر شے فانی ہے۔

۳۔ غیر فانی جنت میں آدم سے اللہ کی نافرمانی کا ایک عمل سرزد ہوا اور آدم اور اولاد آدم کی فرماں برداری مشکوک ہو گئی۔ اللہ نے آدم کی لافانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مختصر حصہ اس لیے مختص کیا گیا کہ آدم اور اولاد آدم اس مختصر ترین حصہ زندگی میں اپنی فرماں برداری کا عملی ثبوت فراہم کرے۔ اس امتحان کے لیے فانی دنیا کو امتحان گاہ بنا کر آدم کو جنت الفردوس سے کرہ ارض

پر پہنچا دیا گیا۔

۴۔ اس فانی دنیا کی مختصر زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اولاد آدم اپنی فرماں برداری کا عملی ثبوت فراہم کر کے اپنی بقیہ لافانی زندگی کو جنت الفردوس میں گزار دے۔ جو اس امتحان میں اپنی فرماں برداری کا ثبوت فراہم نہ کرے گا وہ خود اپنے لیے ابدی جہنم مختص کر لے گا۔

۵۔ اللہ کی فرماں برداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اللہ نے امتحانی پرچہ کی طرح ایک ہدف رکھ دیا ہے کہ اولاد آدم اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام و نظام کا نفاذ کرائے۔ یہ کام اور یہ مہم فی الحقیقت اللہ کی فرماں برداری کا ثبوت فراہم کرنے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ جو شخص اس فانی مختصر دنیاوی زندگی کا اللہ کے مقرر کردہ مقصد سے ہٹ کر کسی اور مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا وہ صریحاً گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی یہ عارضی زندگی بے مقصد اور زندگی کے اصل مقصد سے بے تعلق ہوگی۔

۶۔ عارضی اور مختصر زندگی کے مقابلہ میں دائمی زندگی اور اس کی کامیابی کو فوقیت اور اہمیت حاصل ہے۔ جو شخص اپنی دائمی زندگی کی کامیابی پر اپنی مختصر فانی زندگی کو فوقیت دے گا وہ یا تو پاگل ہوگا یا پھر اس کا ایمان یوم حساب اور آخرت کی ابدی زندگی پر نہ ہوگا۔

ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو ان ناقابل تردید حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ یہ سوچ لیے کہ میں اس فانی دنیا میں مختصر وقت کے لیے صرف امتحان دینے آیا ہوں یہ دنیا امتحان گاہ ہے میری قیام گاہ نہیں ہے۔ میرے ابدی قیام کے لیے لافانی جنت اور دوزخ بنائی گئی ہے۔ میں اس عارضی مختصر زندگی میں کامیاب ہو گیا تو میرا لافانی اور ابدی ٹھکانا جنت الفردوس ہوگی بصورت دیگر جہنم اور اس کی لافانی آگ میری ابدی زندگی کا مستقر بنے گی۔

اگر آپ ان ناقابل تردید حقائق کو سامنے رکھ کر سوگنا طاقت و دشمن سے لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ آپ کے ایمان کی کیفیت کو ظاہر کر دے گا۔ اگر

ایمان پختہ ہے تو آپ بلا تردد اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جان مال کو قربان کر ڈالیں گے اور زندگی کے امتحان میں کامیابی کی سند لے لیں گے اور اگر ایمان پختہ نہیں تو ان تمام حقائق کو تسلیم کرنے کے باوجود آپ ملک و قوم کی فکر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان و مال کی فکر میں مبتلا ہو کر جہنم کی ابدی زندگی قبول کر لیں گے۔ ایسے موقعوں پر اہل ایمان کے انداز فکر کی عکاسی اللہ تعالیٰ نے کتنے لطیف اور بلیغ انداز میں فرمائی ہے:

سورۃ توبہ، آیت: ۵۴

ترجمہ: (اے اہل ایمان کافروں سے کہہ دو) تم ہمارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی (یعنی فتح یا شہادت ہے) اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھ سے دلواتا ہے۔

ظاہر ہے مسلمان جب اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے تو انہیں یا تو فتح حاصل ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی اور جنگ کے یہ دونوں نتائج مسلمانوں کے حق میں خیر کثیر کے حامل ہوتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی کامیابی شہادت ہے۔ جنگ میں خواہ شکست ہو جائے لیکن اہل ایمان کو شہادت کی نعمت شکست کی صورت میں بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان قطعاً نہیں ہے۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی پوری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد مقرر کیا ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام و نظام کو نافذ کرنا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مومن کی زندگی سرتاپا جہاد فی سبیل اللہ کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاد فی سبیل اللہ پر جس قدر زور دیا گیا ہے کسی اور فرض کی تکمیل پر اس قدر زور نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تارک جہاد کو منافق اور کافر قرار دیتا ہے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ منافقوں کے خلاف بھی جہاد و قتال کرو وہ مسلمان نہیں کافر ہیں۔ جب بھی کافر مسلمانوں پر لشکر کشی کر دیں تو پوری ملت پر غیر مشروط جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جنگ سے فرار کرنا کفر ہے اور مفرور ابدی جہنم کا مستحق ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ کافروں کے نرغہ میں پھنس جائے اور کافران پر

ظلم و ستم کرنے لگیں تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس مجبور اور مظلوم گروہ کو کفار کے نرغہ سے آزاد کرائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ملاحظہ ہو:

سورۃ النساء، آیت: ۴۵

ترجمہ: مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے حالانکہ کتنے ہی بے بس مرد، کتنی ہی بے بس عورتیں اور کتنے بچے ہیں جو فریاد کر رہے ہیں (کہ) اللہ اس بستی سے جہاں کے رہنے والوں نے ظلم پر کمر باندھ لی ہے نجات دلا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا کارساز بنا دے اور کسی کو مددگاری کے لیے کھڑا کر دے۔

جہاد کی صرف ایک ہی صورت مشروط ہے اسے اصطلاحاً 'اقدامی جہاد' کہہ سکتے ہیں۔ یہ جہاد مسلمانوں کے غلبہ اور شوکت اسلام کے قیام کے لیے اس وقت کیا جاتا ہے جب مسلمان عسکری اور حربی طاقت کے لحاظ سے کفار کے مقابلہ میں قوی تر ہوں اور ان پر غلبہ و تسلط حاصل کرنا ممکن ہو۔ شوکت اسلام قائم ہونے سے اردگرد کے کفار ممالک پر ذہنی مغلوبیت طاری ہوتی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج مغربی ممالک کی شوکت اور برتری سے مغلوب ہو کر مسلمان ذہنی مغلوبیت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بلا سوچے سمجھے ان کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ جہاد کی صرف اس قسم کے لیے طاقت کے توازن کی شرط لگائی گئی ہے باقی اور صورتوں میں جہاد کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ حملہ آور خواہ طاقت ور ہو یا مساوی طاقت کا حامل ہر حال میں اس سے لڑنا فرض ہے۔

ایک نظر اپنی زندگی پر بھی ڈال لیں

آخر میں راقم قارئین سے مخاطب ہو کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اس کی مصروفیات کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں کہ اللہ نے آپ کی زندگی کا جو مقصد مقرر کیا ہے اور جس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کو اس دنیا میں مختصر مدت کے لیے بھیجا گیا ہے کیا آپ نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی ہے یا آپ کے سامنے آپ کی

زندگی کا وہ مقررہ مقصد رہا ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کا قبلہ مقصود درست کر لیا ہے؟ کیا آپ ہر روز اس مقصد کی تکمیل کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ کے روز و شب کا ایک حصہ باقاعدگی سے اس مقررہ مقصد کی تکمیل میں خرچ ہوتا ہے؟ کیا آپ کی زندگی کے تمام معاملات اور معمولات اس مقصد حیات کے تابع اور زیر اثر ہیں؟ کیا آپ نے اپنی اولاد اور متعلقین کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد و مصرف اللہ کے دین کو تمام دنیا پر نافذ کرنا ہے؟ آپ نے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے تعلیمی اور معاشی منصوبے ضرور بنائے ہوں گے۔ کیا آپ نے ان منصوبوں کو مذکورہ مقصد حیات سے مربوط اور ہم آہنگ کر دیا ہے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی ضائع کر دی اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ آپ کسی مٹا کے مذہب کو غلطی سے دین اسلام سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسلام چند عبادات کا مجموعہ نہیں عالمگیر نظام کی ہمہ گیر تحریک ہے اور اس تحریک کا قرآنی نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب تک آپ کی زندگی کا قبلہ مقصود درست نہ ہوگا اور جب تک اللہ کا مقرر کردہ مقصد حیات آپ کے ذہن و قلب اور آپ کی زندگی کے معمولات پر مسلط نہ ہوگا نہ آپ مومن کامل بن سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں خواہ آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے اور طواف کعبہ کرتے رہیں۔ اللہ کو ایسی نمازیں اور عبادات مرغوب ہیں جنہیں آپ اللہ کے مقرر کردہ مقصد حیات کی جہد تکمیل کے دوران ادا کریں۔ جب آپ اللہ کا مقرر کردہ مقصد حیات ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی عبادات میں حیات اور زندگی کی لہر کیسے پیدا ہو سکے گی۔ اب بھی وقت ہے آپ سنبھل جائیں اور اپنی بقیہ زندگی کو اس مقصد حیات کی تکمیل پر لگا دیں جو مقصد حیات اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ یقین کریں جہنم بہت بری جگہ ہے اور آپ نے زندگی کا جو راستہ اختیار کیا ہے وہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خود فراموشی اور دنیا کے سحر سے نجات دے اور آپ کا ذہن و قلب اپنے مقصد حیات سے کبھی غافل نہ ہو سکے، آمین۔

قرآن کے طفیل

سابق صحف سماوی میں بھی تو حید کا درس دیا گیا تھا اور سابق انبیاء کرام بھی اپنی قوم اور امت کو یہی درس دیتے رہے کہ خدائے واحد و لا شریک کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے، نہ مشکل کشا، نہ خالق ہے نہ رازق و مالک۔ فی الحقیقت شرک ایک ایسی فکری اور عملی بنیاد ہے جو الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے درمیان خط امتیاز اور حد فاصل قائم کر دیتی ہے۔ مشرکانہ مذاہب میں ایک خدائے برتر کا تصور قبول کرنے سے اس کی ہیئت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدائے واحد و برتر کے وجود کو تسلیم کرنے کے باوجود مشرکانہ مذاہب مشرکانہ ہی رہتے ہیں۔ لیکن الہامی مذہب ایسا خالص و لطیف مذہب ہے کہ اگر اس میں شرک کی ذرا سی بھی نجاست شامل ہو جائے تو الہامی مذہب اپنی اصلیت اور اپنی ماہیت کھو بیٹھتا ہے۔ تمام سابق امتوں نے اپنے الہامی مذہب کی قلب ماہیت شرک کی آمیزش سے ہی کی اور بالآخر ان کا مذہب کلیتاً مشرکانہ مذہب بن گیا۔ یہود نے پوری نسل یہود کو خدا کی اولاد قرار دیا اور خدا کی ارضی املاک اور غیر یہودی نسل کے افراد کو اپنے خدا باپ کی میراث قرار دے کر اپنے مذہب کا مقصد و مقصود پوری دنیا اور ساری نوع بشر پر قبضہ کرنا قرار دے دیا۔ نصاریٰ نے اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا اور اقا نیم ثلاثہ کے مشرکانہ عقیدہ پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ اس طرح سابق امتوں کا الہامی مذہب کلیتاً مشرکانہ مذہب بن گیا۔ یہود و نصاریٰ کا الہامی مذہب کلیتاً مشرکانہ مذہب نہ بننا اگر ان کی الہامی کتب اپنی اصل حالت میں رہتیں۔ اصل الہامی کتب کی موجودگی میں یہ تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کے کچھ افراد اور طبقات کی طرح گمراہ ہو کر کچھ لوگ مشرکانہ عقائد اختیار کر لیتے لیکن ایسا قطعاً نہ ہوتا کہ پوری امت کلیتاً مشرکانہ مذہب اختیار کر لیتی۔ پوری امت کے مشرک ہو جانے کا ایک ہی سبب ہے۔ وہ یہ کہ یہود اور نصاریٰ نے اللہ کے احکام اور شریعت کی پابندیوں

سے گلو خلاصی کے لیے اپنی الہامی کتب کو متغیر اور نابود کر دیا اس کے بعد ان کے عقائد اور اعمال پر احکام الہی کی گرفت کا کوئی حتمی ذریعہ نہ رہا اور یہ لوگ خود ساختہ عقائد کو اپنا دین بنا بیٹھے۔

اگر قانون موجود نہ ہو تو قانون شکنی اور قانون کی خلاف ورزی کا عمل وجود میں نہیں آسکتا۔ سابق الہامی کتب کے متغیر، غیر معتبر اور نابود ہو جانے کے بعد روز حساب لوگ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ جب اللہ کا قانون ہی نہ رہا تو ہم کس قانون کی پیروی کرتے اس لیے ہم نے اگر اپنی صوابدید پر عمل کیا تو گناہ نہ کیا۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے رب کائنات نے اپنی آخری کتاب ہدایت نازل فرمائی اور پہلی بار یہ بھی کیا کہ اس آخری کتاب کے متن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ الہامی کتب کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی الہامی کتب میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت میں پانچ سو سال بھی قائم نہ رہ سکی لیکن اللہ کی یہ آخری کتاب پچھلے چودہ سو سال سے اپنے اصل متن وحی پر قائم ہے اور تاقیامت قائم رہے گی۔ قرآن کے طفیل تمام اقوام عالم پر امت مسلمہ کو یہ امتیاز و فضیلت حاصل ہوئی کہ آج دنیا میں امت مسلمہ وہ واحد امت ہے جس کے پاس کلام ربانی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ قرآن کے طفیل ہی امت مسلمہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آج تو حید خالص کی علمبردار صرف امت مسلمہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی امت موجود نہیں جو شرک کے خلاف نہایت شد و مد کے ساتھ آواز بلند کرتی اور تو حید خالص کا درس دیتی ہو۔ یقیناً مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ مشرکانہ عقائد رکھتے اور مشرکانہ اعمال کرتے ہیں لیکن دوسری امتوں کی طرح امت مسلمہ نہ کلیتاً مشرک ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے اپنے دین کو کاملاً مشرکانہ دین بنا دیا ہے۔ بحمد اللہ آج بھی امت مسلمہ کا بڑا حصہ تو حید خالص پر قائم ہے اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد راسخ العقیدہ ہے۔ یہ تمام اعزازات اور شرف صرف قرآن کے طفیل امت مسلمہ کو حاصل ہوئے ہیں۔

قرآن کے طفیل اہل ایمان پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ کائنات فانی اور نوع بشر لافانی ہے۔ خالق کائنات نے آدم کو فانی زمین پر نہیں لافانی عالم جبروت میں پیدا کیا تھا اور ملائک سے آدم کو تعظیمی سجدہ کروا کر رب کائنات نے واضح کر دیا تھا کہ نوع بشر اشرف المخلوقات ہے۔ عالم جبروت میں آدم سے اللہ کی نافرمانی کا گناہ صادر ہوا اور اس

کی فرمانبرداری مشکوک ہوگئی۔ اللہ نے آدم کی حیات جاوداں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدم کی زندگی کا ایک مختصر ترین حصہ فرمانبرداری کا عملی ثبوت فراہم کرنے کے لیے مختص کیا گیا اور کرہ ارض کو امتحان گاہ بنا کر آدم کو فرمانبرداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اس امتحان گاہ میں اتار دیا گیا۔ بہشت کی ابدی زندگی میں آدم سے فرمانبرداری کا ثبوت طلب نہ کیا گیا تھا اس لیے وہاں آدم کو اللہ کے احکام و فرمان نہ دیے گئے بجز اس کے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پو صرف شجر ممنوع سے مجتنب رہو۔ لیکن آدم کو ارضی زندگی تو فرمانبرداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ہی دی گئی تھی اس لیے اسے نہ صرف متعدد احکام دیے گئے بلکہ پورا نظام حیات بھی مرتب کر کے دے دیا گیا اور اس نظام حیات کا مقصد بھی مقرر کر دیا گیا۔ آدم اور اولاد آدم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا کام صرف احکام الہی کی تعمیل کرنا ہے۔ تعمیل حکم کے نتائج کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ یہ تمہارا کام نہیں کہ تم یہ سوچو اور تردد کرو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتائج ہر حالت اور ہر صورت میں اللہ کے اختیار اور قبضہ میں ہیں۔ وہ جب بھی جو چاہتا ہے وہ نتیجہ پیدا کر دیتا ہے۔ تم اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کا امتحان دینے کے لیے بھجوائے گئے ہو۔ تمہاری ارضی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تم اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت فراہم کر دو۔ جو شخص فرماں برداری کا عملاً ثبوت فراہم کر دے گا اس کی بقیہ ابدی زندگی جنت میں گزرے گی اور جو ایسا نہ کرے گا وہ اپنی ابدی زندگی جہنم میں گزارے گا جہاں اس کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ کسی طرح اسے موت آجائے لیکن اسے کبھی بھی موت نصیب نہ ہوگی۔ اس وضاحت کے بعد صرف وہ لوگ صاحب ایمان اور دانشور قرار دیے جاسکتے ہیں جو اپنی ارضی زندگی کو اپنی فرماں برداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے وقف کر دیں اور اگر خوش قسمتی سے انہیں اللہ کی فرماں برداری میں اپنی جان دینے کا موقع میسر آجائے تو وہ سمجھ لیں کہ از روئے قرآن اللہ کی فرماں برداری کی سند دنیا میں ہی حاصل کر لینے کا صرف یہی واحد ذریعہ اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دی جائے۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے اسے حشر تک مردہ رہنے اور یوم حساب کا انتظار کرنے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ جوں ہی وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسی لمحہ وہ حیات جاوداں پالیتا اور اپنے معبود کے دامن رحم و کرم میں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کے طفیل

امت مسلمہ کو شوق شہادت حاصل ہوا۔ شوق شہادت جہاد فی سبیل اللہ کا روح رواں اور قوت محرکہ بنا اور صرف پچیس سال کی قلیل مدت میں امت مسلمہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اور سیاسی قوت کی مالک ہو گئی۔ شوق شہادت امت مسلمہ کا طرہ امتیاز بن گیا اور پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک ایسی امت کی حیثیت سے مشہور ہو گئی جس میں شوق شہادت پایا جاتا ہے اور جس کے لاکھوں افراد زندہ رہنے پر اللہ کی راہ میں جان دے دینے کو ترجیح دیتے رہے ہیں اور آج بھی ترجیح دیتے ہیں۔

قرآن کے طفیل خالق کائنات کی تلاش کا سلسلہ ختم ہوا۔ خالق و مخلوق، عابد و معبود کے درمیان دوری ختم ہوئی۔ قرآن نے اہل ایمان کو مقصد حیات دیا اور نفس کی اس گمراہی کا سدباب کیا جس گمراہی اور فریب میں مبتلا ہو کر لوگ اپنے رب کی تلاش میں اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے تھے اور ان کے سامنے وہ مقصد حیات نہ رہتا تھا جس مقصد حیات کی تکمیل سے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا بلند مرتبہ نصیب ہو سکتا ہے۔ قرآن کے ذریعہ رب العالمین نے اولاد آدم پر واضح کر دیا کہ وہ ہر کافر اور مسلمان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ قربت کی یہ ایسی انتہا ہے جس پر ایمان رکھنے کے بعد نہ اللہ کو تلاش کرنے کی حاجت رہتی ہے اور نہ ہی اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلہ کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا جہاں تم دو ہوتے ہو وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم تین ہوتے ہو وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں۔ تم مجھے زور سے پکارو یاد دل میں ہی آواز دو میں تمہاری بات سنتا ہوں۔ اللہ نے اپنے بندوں سے اس قدر قرب کا اظہار اس لیے کیا کہ اس کے بندے اللہ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی حماقت میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی اور توانائی کو ضائع نہ کریں اور اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اللہ کے مقرر کردہ مقصد حیات کی تکمیل پر صرف کر کے اللہ کی فرمانبرداری کا ثبوت فراہم کر دیں۔ یہی ان کی ارضی زندگی کا مقصد اصلی ہے۔

قرآن کے طفیل اولاد آدم کو اپنی تخلیقی حیثیت اور اپنی نوع کے مقام کا علم ہوا۔ الہامی کتب کو متغیر کر کے سابق امتوں اور مشرک اقوام نے اولاد آدم کو گناہوں کا پتلا، پیدائشی نجس اور ابلیس زدہ قرار دے دیا تھا۔ اللہ نے قرآن کے ذریعہ اعلان کیا کہ میں نے بہترین تقویم پر انسان کو تخلیق کیا ہے۔ انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کرنے کا یقین دلانے

کے لیے اللہ نے اکٹھی چار قسمیں کھائیں۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر (مکہ) کی قسم۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ہم نے انہیں نوع بشر کے لیے مسخر کر دیا۔ اولاد آدم کے لیے تسخیر کائنات کا ایسا دعویٰ کسی بھی مذہب کی کتاب میں نہیں ملتا۔ اولاد آدم کو یہ تمام اعزازات و امتیازات قرآن کے طفیل ملے ہیں۔

قرآن کے طفیل نوع بشر کو خالق کائنات رب العالمین کی لامحدود اور ناقابل تصور ذات کا ایسا تصور ملا جو انسان کی محدود عقل و فراست میں سما سکتا ہے اور فکر انسانی کی ضرورت کے مطابق رب العالمین کے وجود کی صورت گری کر سکتا ہے۔ انسان کی محدود اور ناقص عقل و فراست رب کائنات کے متعدد تصورات تخلیق کرتی رہی ہے۔ لیکن اس کا تخلیق کردہ ہر تصور محدود ذات کی صورت گری کرتا اور دیومالائی قسم کے خدا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن نے رب کائنات کے لیے نوع بشر کو یہ تصور دیا کہ تمہارا رب نہ کسی شے کے مماثل ہے، نہ کوئی شے تمہارے رب سے مماثلت رکھتی ہے۔ وہ یکتا ہے، جامع الصفات، لامحدود ہے۔ زمان و مکاں کی حدود سے مبرا اور بالا ہے۔ وہی اکیلا پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت، اختیار، منشا اور ارادے میں مداخلت کا کسی کو اختیار و قدرت حاصل نہیں۔ عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کائنات کے تمام ذرات سے لے کر عظیم الجثہ اجرام فلکی کا دائرہ کار اور طریقہ عمل اسی نے مرتب کیا اور انہیں اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے۔ اسی نے یہ ناپیدا کنار کائنات تخلیق کی ہے، وہی ہر شے کی تعداد اور استعداد کا علم رکھتا ہے اور وہ جب چاہے گا اس پوری کائنات کو ایک لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ کر رکھ دے گا۔ قرآن نے رب کائنات کا جو تصور پیش کیا ہے انسانی فہم و شعور کے حق میں اس تصور سے اعلیٰ، مفید اور بہتر رب کائنات کا اور کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں اللہ کی ذات لامحدود اور قائم بالذات ہے اور انسانی عقل و بصیرت محدود اور محدود الاصل ہے۔ اس لیے وہ لامحدودیت اور لامحدود ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات کی نوعیت اور اس کی ماہیت کی تفہیم و ادراک انسان اور ملائکہ کے بس کی بات نہیں لیکن قرآن کے طفیل نوع بشر کو رب کائنات کا جو تصور عطا ہوا ہے وہ

نوع بشر کی محدود عقل و بصیرت کی فکری اور عملی کفالت کے لیے کافی اور ملکنی ہے۔
 قرآن کے طفیل نوع بشر کو انبیاء اور ملائک کی ذات کا صحیح تصور ملا۔ ملائک خواہشات نفس نہیں رکھتے انہیں یہ قدرت و اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے ہٹ سکیں اور نافرمانی کا ارتکاب کر سکیں۔ اجرام فلکی کی طرح ان کی نوعیت بھی خود کار مشینوں کی سی ہے۔ جو کام اللہ ان کے سپرد کر دیتا ہے اس کام میں ملائک کمی بیشی یا تساہل نہیں کر سکتے۔ مجبور محض مخلوق ہونے کے باعث ملائک اپنی طرف سے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔

سابق امتوں نے انبیاء کرام پر یا تو نہایت رکیک ہمتیں لگا کر ان کی کردار کشی کی ہے یا انہیں الوہیت سے متصف کر کے انہیں ربانی قدرت و صفات کا حامل بنا ڈالا اور ان کے بت تراش کر اپنی عبادت گاہوں میں نصب کر دیے۔ قرآن کے طفیل اہل ایمان کو انبیاء و رسل کی ذات اور ان کے مقام کا صحیح علم ہوا۔ قرآن نے بتایا انبیاء بھی ان تمام فطری صلاحیتوں، خوبیوں اور کمزوریوں کے حامل ہوتے ہیں جو اللہ نے ہر بشر کی سرشت میں رکھی ہے۔ انہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے، وہ بھی درد و تکلیف محسوس کرتے ہیں، بیمار پڑتے، مرتے اور قتل ہوتے ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے سوتے چلتے پھرتے اور مباشرت کرتے ہیں۔ ان تمام فطری تقاضوں کے ساتھ وہ زندہ رہتے اور اپنی زندگی کے ہر عمل کو اطاعت کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ وہ اللہ کے فرمانبردار غلام اور عبدیت کا کامل اور مثالی نمونہ ہوتے ہیں۔ خشیت الہی سے ان کے کلیجے کانپتے اور ان کے دل و دماغ پر اللہ کے خوف کے علاوہ اور کسی کے خوف کا غلبہ نہیں ہوتا۔ وہ نہ علم غیب رکھتے ہیں نہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور نہ ہی نفع حاصل کرنے اور نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے معاملات کی تکمیل اور اپنی مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے اللہ کے اتنے ہی محتاج ہوتے ہیں جتنے اللہ کے اور تمام بندے محتاج ہوتے ہیں۔ اس محتاجی، بے اختیاری کے ساتھ اللہ کی طرف سے انبیاء کو ایک غیر معمولی شرف و امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ وہ امتیاز ہے انبیاء کا صاحب وحی ہونا۔ اسی امتیاز کی بنا پر انبیاء مرتبہ رسالت پر فائز ہوتے اور اولاد آدم میں وہ مقام شرف پاتے ہیں جو غیر نبی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نبوت اکتسابی مرتبہ و مقام نہیں۔ کوئی بھی شخص خواہ کتنی ہی

عبادت و ریاضت کر لے لیکن وہ مقام نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ شرف صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی نظر انتخاب اور عطا پر منحصر ہوتا ہے۔ اولاد آدم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے جسے بھی منتخب فرمائے وہ نوع بشر کے عروج و شرف کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم اہل ایمان پر فرض ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام بنی آدم کے لیے اللہ کے پیغام رساں اور اللہ کے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے انبیاء کے ہر قول و عمل کی ذمہ داری بھی اللہ پر عائد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نبی سے کسی غلطی یا سہو کا صدور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اس طرح انبیاء کے عمل غلطی سے پاک ہو جاتے اور وہ معصوم عن الخطا قرار دیے جاتے ہیں۔ ہر امت پر ان کے انبیاء کی اطاعت و اتباع فرض کی گئی ہے۔ انبیاء کے کردار و عمل کو اللہ کی طرف سے اسوۂ حسنہ کی سند حاصل ہے۔ اللہ نے انبیاء کی سنت کے اتباع اور ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے شریعت کا ماخذ ثانی اسوۂ رسول پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن نے انبیاء و رسل کا یہ ایسا تصور پیش کیا ہے جو ہر شرک اور مبالغہ سے پاک اور سراسر فلاح اور بہبود کا حامل ہے۔

قرآن کے طفیل علمی ارتقا

قرآن عربی زبان میں اور خطہ عرب میں نازل ہوا۔ اس خطہ ارض میں قرآن سے قبل کبھی کوئی الہامی کتاب نازل نہ ہوئی تھی۔ اصطلاحاً ایسے خطے کے باشندوں کو اُمّی یعنی ان پڑھ کہا گیا ہے جس خطے کے باشندوں میں کوئی الہامی کتاب نازل نہ ہوئی ہو۔ نزول قرآن سے قبل عربوں کا تمام علم اور ادب لوگوں کے حافظوں میں محفوظ رہتا تھا۔ عربی زبان کے لاکھوں الفاظ کی لغت تحریری شکل نہ رکھتی تھی۔ سینکڑوں عرب شاعروں کے ہزاروں اشعار کتابوں کی بجائے لوگوں کے حافظوں میں نقش تھے۔ عربی زبان کی جامعیت اور عربی کلام کی فصاحت و بلاغت معروف اور مسلم ہونے کے باوجود زبان و بیان کے قواعد اور صرف و نحو کے اصول تحریری صورت میں موجود نہ تھے۔ غرض عربی لغت۔ شاعری۔ زبان و بیان کے قواعد۔ مشاہیر کے واقعات۔ قصص و افسانے۔ قبائل کے طویل شجرہء نسب جو کچھ بھی نزول قرآن سے قبل عربوں کے پاس تھا وہ تحریر میں نہ تھا صرف

حافظوں میں تھا اور نسل بعد نسل یہ سرمایہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ نزول قرآن سے قبل خطہ عرب میں لکھنے پڑھنے کے فن سے واقف افراد کا تناسب نصف فیصد بھی نہ تھا۔ عربوں کے اس حال اور اس علمی کیفیت میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور محض قرآن کی وجہ سے عرب مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا فن اس تیزی کے ساتھ پھیلا کہ صرف نصف صدی کے قلیل عرصے میں عرب مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے والے افراد کی تعداد کا تناسب اپنی ہمعصر تمام ترقی یافتہ اقوام کے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابل کئی گنا بڑھ گیا۔ جس قوم کے علم و ادب کا سرمایہ تحریر اور کتب سے محروم تھا صرف چار صدیوں میں اس قوم کی کتب کی تعداد دیگر اقوام کی کتب کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ پانچویں صدی ہجری یعنی گیارہویں صدی عیسوی کے دوران دنیا کی متمدن اقوام میں راج۔ عبرانی۔ سریانی۔ یونانی۔ لاطینی اور فارسی زبان کی کتب کی مجموعی تعداد عربی کتب سے کم نظر آتی ہے اس دور اور اس کے بعد کم از کم دو سو سال تک مختلف علوم کا ذریعہ اظہار عموماً عربی زبان بنی رہی۔ یہ عظیم تغیر صرف قرآن کے طفیل ہوا۔ مسلمانوں کے عقائد اور ضابطہ حیات کا منبع قرآن تھا۔ مسلمانوں پر قرآن پڑھنا قرآن سننا اور قرآن کو سمجھنا مذہباً فرض تھا اس فریضہ کی تکمیل کے لئے مسلمانوں نے قرآن حفظ کیا اور قرآن کو حیطہ تحریر میں لانا شروع کیا۔ اسلامی سلطنت بہت جلد خطہ عرب سے متصل ایران اور رومی علاقوں تک پھیل گئی اور اس علاقے کے باشندے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ ان مسلمانوں پر بھی قرآن پڑھنا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اسی طرح فرض تھا جس طرح صحابہ کرام پر فرض تھا مسلمانوں کی اس دینی ضرورت نے قرآن کے تحریری نسخوں کی طلب غیر معمولی طور پر بڑھادی اور بہت سے مسلمانوں نے قرآن کے نسخے تیار کرنا اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ چنانچہ ۵۰ ہجری تک قرآن کے ایک لاکھ نسخوں کی تعداد کا ذکر متقدمین کی کتب میں کیا گیا ہے اس تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۵۰ ہجری تک مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد کس قدر غیر معمولی ہو گئی تھی۔

قدیم عربی رسم الخط۔ نبطی خط سے ماخوذ تھا یہی رسم الخط مکہ اور مدینہ میں بھی رائج تھا۔ اس خط میں سادگی تھی۔ تحریر کی سطور اونچی نیچی ہوتی تھیں عمودی حروف سیدھے ہونے کی بجائے کسی طرف جھکے ہوتے تھے۔ الف کا بالائی سر ابائیں جانب شاخ دار ہوتا

تھا اور زیریں سر اسیدھے ہاتھ کی طرف (۱) مڑا ہوتا تھا۔ اس رسم الخط میں نہ نقطے استعمال ہوتے تھے نہ علامات نمرہ اور رموز اوقاف استعمال کئے جاتے تھے۔ لفظوں اور علامات نمرہ وغیرہ کا استعمال اس دور میں کسی بھی زبان کے رسم الخط میں رائج نہ تھا۔ چھٹی صدی عیسوی کے اواخر اور پہلی صدی ہجری کے ابتدائی سنین میں یہود کے چند کاتبوں نے توراہ اور دیگر مذہبی کتب جو عبرانی زبان میں تھیں ان کی درست قراءت کے لئے نقطے ایجاد کئے تھے اس رسم الخط کو ماثوری رسم الخط کا نام دیا گیا۔

عرب اپنی مادری زبان کے حروف کی ادائیگی اور الفاظ کے ہر محل سے واقف تھے اس لئے عربوں کو عربی پڑھنے کے لئے نقطوں اور اعراب وغیرہ کی ضرورت نہ پڑتی تھی لیکن دین اسلام خطہء عرب کی حدود سے ہزاروں میل آگے تک پہنچ چکا تھا اور مختلف نسل و زبان کی اقوام حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھیں ان لوگوں کے لئے عربوں کی طرح عربی الفاظ پڑھنا اور صحیح تلفظ کرنا مشکل تھا۔ اس فطری رکاوٹ اور مشکل نے ایک ایسی صورت بھی پیدا کر دی جو مسلمانوں کے لئے نہایت پریشان کن اور ناقابل برداشت تھی اور وہ تھی ناواقف عجمیوں کی قراءت قرآن۔ یہ لوگ تلاوت میں ایسی غلطی کر جاتے تھے جس سے عبارت کا مطلب بالکل بدل جاتا اور بعض اوقات کفر کے کلمات کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ اس قسم کا ایک واقعہ مشہور ماہر فن تجوید و کتابت ابوالاسود الدؤلی متوفی ۶۹ھ کو بھی پیش آیا۔ روایت میں ہے کہ واپی بصرہ زیاد نے عجمی لوگوں کی قراءت سے غیر مطمئن ہو کر ابوالاسود سے فرمائش کی کہ وہ کتابت کا کوئی ایسا طریقہ بنائے جس سے حروف اور الفاظ کی ادائیگی میں غلطی کا صدور نہ ہو سکے۔ ابوالاسود نے قرآن کی کتابت میں نیا طریقہ اختیار کرنا بدعت سمجھا لیکن چند ہی یوم بعد ابوالاسود نے ایک عجمی کو سورۃ التوبہ کی آیت تین کو اس طرح پڑھتے سنا جس سے آیت کا مفہوم نہایت قابل اعتراض ہو جاتا ہے۔ آیت کا متن ہے۔

یعنی اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور رسول بھی عجمی نے۔ رسوگہ۔ کے ل کو زیر کے ساتھ پڑھ دیا قراءت کی اس غلطی سے آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ مشرکوں اور رسول سے بھی

بیزار ہے۔ (نعوذ باللہ) یہ قراءت سن کر ابوالاسود کو اس کام کی اہمیت کا احساس ہوا اور وہ الفاظ کی درست ادائیگی کے لئے علامات مقرر کرنے میں مشغول ہو گیا اس نے والی بصرہ زیاد سے کاتبوں کی ایک جماعت طلب کی اور تمیں کاتبوں میں سے ابوالاسود نے قبیلہ عبدالقیس کا ایک کاتب منتخب کیا اس نے کاتب سے کہا کہ جب میں قرآن کی قراءت کروں تو تم میرے منہ کو بغور دیکھتے رہو۔ جب تم دیکھو کہ میں نے کسی حرف کی ادائیگی کے وقت پورا منہ کھولا ہے تو تم اس حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دو۔ اگر میں منہ بند کر لوں تو تم اس حرف کے آگے ایک نقطہ لگا دو اور اگر میں کسی حرف کو کسری کے ساتھ پڑھوں تو اس حرف کے نیچے نقطہ لگا دو۔ اس طرح ابوالاسود نے پورا قرآن پڑھا اور کاتب حسب ہدایت نقطے لگاتا گیا۔ چنانچہ اعراب کی جو پہلی شکل نقطوں کی صورت میں وجود میں آئی اسے نقاط اسود کہا گیا۔ اس کے بعد ابو الاسود کے شاگرد نصر بن عاصم بصری متوفی ۸۹ء اور نصر بن عاصم کے بعد یحییٰ بن یحییٰ بن عمر عدوانی قاضی خراسان (متوفی ۱۲۹ھ) نے اعراب کی الگ الگ صورتیں مقرر کیں اور اعراب کے قواعد و ضوابط مقرر کئے اس اہم کام کی تکمیل حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی سرپرستی سے ہوئی تھی اس لئے غلطی سے حجاج بن یوسف کو اعراب کا موجد سمجھ لیا گیا۔ قرآن کے لئے خلیل بن احمد متوفی ۷۷۱ء نے رموز و قوف اختراع کیں اور خلیل بن احمد کے زمانے میں اعراب اور رموز و قوف کے ساتھ قرآن کی کتابت کی جانے لگی یہ بھی قرآن کا طفیل ہے کہ ایسی قوم جو لکھنا پڑھنا نہ جانتی تھی اس قوم نے نہ صرف لکھنا پڑھنا سیکھ لیا بلکہ کتابت کے ایسے ضابطے علامتیں اور رموز بھی اختراع کر لیں قرآن دنیا کی پہلی ایسی کتاب بن گیا جس میں ہر حرف اور الفاظ کے تلفظ کا طریقہ بھی کتابت کر دیا جاتا تھا۔

قرآن میں ابوالاسود نے اعراب کے طور پر نقطے لگائے تھے جب کہ نصر بن عاصم بصری وہ پہلا شخص تھا جس نے موجودہ مروجہ نقاط والے حروف پر نقطے لگائے۔ لیکن عربی حروف میں نقطوں کے استعمال کے لئے ایسی شہادتیں بھی ملی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور سے قبل بھی عربی حروف پر نقطے لگائے جاتے تھے ماہر آثار قدیمہ۔ جی۔ سی۔ مبس (G.C.MIBS) نے ۱۸۳۸ء کے دوران طائف کے ایک قدیم بند کے آثار دریا فت کئے تھے اس بند پر ایک کتبہ نسب تھا جس پر ۵۸ ہجری کندہ تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت تھا۔ اس کتبہ کی عبارت قدیم مدنی رسم الخط میں ہے دائرے والے حروف مسطح ہیں لیکن

نقٹوں والے حروف پر نقطے لگے ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عربی حروف میں نقطے لگانے کا رواج رسول اللہ ﷺ کے دور سے قبل بھی تھا۔ اس سلسلہ میں دو روایتیں بھی منقول ہیں ایک روایت خطیب بغداد نے نقل کی ہے کہ کاتب وحی حضرت معاویہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حروف پر نقطے لگاؤ۔ دوسری روایت فن قراءت و تجوید کے امام ابن جزری نے نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عہد عثمانی میں جب مصحف تیار کیا گیا تو حروف نقطوں سے خالی کر دیے گئے۔ علاوہ ازیں مصر سے بروی کاغذ پر تحریر ۳۳ ہجری کا ایک خط برآمد ہوا ہے جو آج کل وائینا (VIENNA) کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اس خط میں الف گرچہ عمودی ہے لیکن اس میں خم نظر آتا ہے اور اس خط میں حروف پر نقطے لگے ہوئے ہیں۔

قرآن کے طفیل خطاطی نے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی اور اس فن کے بانی مسلمان ہوئے مسلمانوں نے متعدد انداز خط ایجاد کئے ان میں خط طغرہ بھی شامل ہے جو عمارات اور دیگر اشیاء کی زیبائش کے لئے بکثرت استعمال کیا گیا۔ نستعلیق خط ایجاد ہوا جس میں سطر پر لیٹے ہوئے۔ ن۔ ق۔ اور ی وغیرہ حروف کو مبسوط طریقہ کتابت کی بجائے دائروں کی صورت میں لکھا گیا اور مبسوط۔ ن۔ ق۔ اور ی مدور صورت اختیار کر گئے۔ حروف کی لمبائی کے لئے پیمانہ مقرر کیا گیا۔ عبدالملک بن مردان کے کاتب قطبہ بن سبیب الطائی نے حروف کی پیمائش اور ساخت کے لئے۔ مذک۔ یعنی قلم کے قط کی چوڑائی کو پیمانہ مقرر کیا اور ہر حرف کی لمبائی کا تعین قلم کے قط کی چوڑائی سے کیا۔ آج بھی قطبہ بن سبیب کے مقرر کردہ اس پیمانہ پر کاتب عمل پیرا ہیں۔

دور قدیم میں عربی زبان کثرت الفاظ۔ اشعار اور فصاحت و بلاغت سے مالا مال ہونے کے باوجود تحریری مواد سے محروم رہی یہ وسیع اور فصیح زبان نہ تحریر شدہ لغت رکھتی تھی اور نہ ہی الفاظ اور جملوں کے درست استعمال کے لئے تحریر شدہ قواعد و ضوابط تھے۔ قرآن کے طفیل جب یہ ناخواندہ قوم دنیا کی سب سے زیادہ خواندہ قوم کی صورت اختیار کر گئی اور عربی زبان خطء عرب سے باہر دور دراز علاقوں میں پڑھی جانے لگی تو عربی کے طالب علموں کو عربی الفاظ کی اقسام۔ ان کے استعمال کے ضوابط اور جملوں میں الفاظ کی درست اور بلیغ نشست کے اصول سمجھانے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس ضرورت نے ایک طرف مختلف اصولوں پر عربی لغات مرتب کروائیں اور دوسری طرف صرف و نحو اور اشتقاق کے علم و فن کو باقاعدہ مدون کروا دیا۔ اس

میں شک نہیں کہ لغت کی تصنیف و تالیف کا کام غیر عرب اقوام میں پہلے ہوا اور عربی زبان علم لغت کی مالک نزول قرآن کے بعد بنی۔

جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے لغت آشوریوں نے مرتب کی۔ آشوریوں کو جب اپنی زبان کے ضائع اور ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے مفرد الفاظ پر مبنی لغت تیار کی۔ آشوری قدیم عرب نسل سے تعلق رکھتے تھے اس نسبت کی بنا پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عرب نسل کے لوگوں نے ہی لغت نویسی کا آغاز کیا۔ آشوریوں کے بعد چین میں محدود طور پر مرتب لغت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ لغت جس کا نام شوووان (Shwowan) تھا ۱۵۰ء قبل مسیح میں ہو شن (Hu Shin) نے مرتب کی تھی یونانی زبان کی قدیم لغت۔ یولیوس پولکس (Yulius Pollux) نے معنی اور موضوعات کی ترتیب کے مطابق تالیف کی لغت کی دوسری کتاب۔ ہلاودیوس (Helladius) نے چوتھی صدی عیسوی میں مرتب کی۔ جدید انداز کی لغت روم کے بادشاہ آغطیس (Augutus) کے عہد میں۔ فالیریوس فلکوس (Valerus Flaccus) نے مرتب کی تھی (بحوالہ برٹش انسائیکلو پیڈیا جلد نو)۔ عربی لغت کی تالیف کا آغاز پہلی صدی ہجری کے اوائل میں ہوا۔ لغت نویسی کی داغ بیل ابن عباس سے منسوب تفسیر کبیر کے حواشی پر درج مفردات اور الفاظ غریبہ اور ان کے معنی و مطالب سے پڑی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ تفسیر کبیر اور غریب القرآن دونوں کتب ابن عباس سے غلط طور پر منسوب کی گئی ہیں ان کتب کے مصنف اور لوگ تھے بہر نوع مصنف کوئی بھی ہو لغت نویسی کا ابتدائی خاکہ ان ہی کتب سے مرتب ہوا۔ ابان بن تغلب بن ریح البحریری ابوسعید البکری متوفی ۱۴۱ء ایک فقیہ۔ قاری۔ عالم اور لغوی تھا اس نے غریب القرآن کے نام سے کتاب لکھی جس میں قرآن میں مستعمل غیر مانوس اور غیر مشہور الفاظ کی تشریح کی اور ان الفاظ کے قدیم شعراء عرب کے اشعار میں استعمال کی نظائر پیش کیں۔ اس کتاب کو عربی کی لغت کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد خلیل بن احمد الفراهیدی متوفی ۲۵۵ھ نے کتاب العین۔ لکھی جو لغت کے مروج معنی میں لغت کی پہلی کتاب تھی۔ اس طرح خلیل بن احمد پہلا لغت نویس قرار پاتا ہے۔ لغت کی ایک شاخ طبقات کی فہرست و تفصیل کی صورت میں بھی مرتب ہوئی۔ یہ ان مردوں اور عورتوں کے ناموں کی فہرست تھی جو کسی مخصوص طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مثلاً طبقہ شعراء۔ طبقہ القراء۔ طبقہ الصحابہ۔ طبقہ التابعین۔ طبقہ الحمدین اور طبقہ حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ پہلی صدی ہجری میں عربی

لغت نویسی کا آغاز ہوا اور دوسری صدی ہجری میں لغت نویسی عام ہو گئی۔

لغت۔ زبان کا سرمایہ ہے اور علم صرف و نحو اس سرمائے کو درست طور پر استعمال کرنے کا ضابطہ قرآن کے طفیل جہاں عربی لغت مرتب ہوئی وہاں عربی زبان کے قواعد و ضوابط یعنی علم صرف و نحو کی تدوین بھی ہوئی علم صرف لغت کی بھی ایک ضرورت پوری کرتا تھا۔ علم صرف سے الفاظ کی ہیئت اور بناوٹ کا پتہ چلتا ہے جب کہ علم نحو سے کلمات کی باہمی ترتیب اور ان کی اعرابی حالت کا علم ہوتا ہے۔ ابتدا میں علم صرف و نحو جزواں علم تھے بعد میں علم صرف اور علم نحو الگ ہوئے ان دونوں علوم پر الگ الگ کتب لکھی گئیں۔

عربی قواعد مرتب کرنے والا پہلا شخص بھی ابوالاسود تھا جس نے قرآن میں اعراب لگائے تھے۔ اس کے بعد علم صرف و نحو یا عربیت کے قواعد کی تشکیل میں بہت بڑا نام خلیل بن احمد متوفی ۵۷۵ھ کا آتا ہے اس کی مشہور تصنیف ”کتاب العین“ تھی جس میں الفاظ کے لغوی معنی کے علاوہ ان کی نوعیت اور ہیئت پر بھی علم صرف کے ضوابط کی روشنی میں تشریح اور بحث کی گئی تھی۔ ابوعثمان المازنی (متوفی ۲۳۹ھ) نے سب سے پہلے علم الصرف کو نحو سے الگ کیا اور تصریف المازنی کے نام سے علم صرف پر ایک مستقل کتاب لکھی۔ اس کتاب کی شرح ابو الفتح عثمان بن جنحی (متوفی ۳۹۳ھ) نے۔ المصروف۔ کے نام سے لکھی۔ اس شرح پر شیخ یعیش بن علی النوی متوفی ۶۲۳ھ نے مکمل حاشیہ تحریر کیا اس طرح ابوعثمان المازنی کو علم صرف کا بانی تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کے بعد صرفیوں میں ایک بہت بڑا نام بابن الحاجب کا آتا ہے اس کا پورا نام ابوعمر و عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوی المالکی تھا یہ ۵۷۰ھ میں پیدا ہوا اور ۶۴۶ھ میں فوت ہوا اس نے علم نحو پر الکافیہ اور علم صرف پر الشافیہ کتب تحریر کیں۔ علم صرف پر ابن الحاجب کی کتاب ”الشافیہ“ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ متعدد علماء نے اس کتاب کی شرحیں لکھیں۔ علم صرف پر یہ کتاب آج بھی مستند تسلیم کی جاتی ہے۔

علم صرف کے ساتھ ہی علم نحو کی ابتدا ہوئی۔ عربی میں نحو کے معنی سمت۔ راستہ اور قصہ کے ہیں بعد میں لفظ نحو کو عربی زبان کے قواعد کے طور پر اصطلاحاً استعمال کیا جانے لگا۔ لفظ نحو مذکورہ اصطلاحی معنی میں استعمال کب سے اور کیوں ہوا۔ اس سوال کا معتبر جواب نہیں ملتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابوالاسود کو حضرت علی نے بتایا کہ وہ اس موضوع کی تقسیم کیوں کر کرے اور یہ بتا کر کہا۔ اُنح علی هذا النحو۔ یعنی اسی طریقہ یا سمت میں آگے چلو، اس جملہ کو سن کر ابوالاسود نے اس

علم کا نام علم نحو رکھ دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابوالاسود نے خود عربی قواعد مرتب کی تھی اور لوگوں کو زبان کے قواعد بتا کر کہا۔ انخوانحوہ۔ یعنی اسی طریقہ پر چلے چلو۔

علم صرف یا تصریف میں فعل کے حروف اصلیہ کی شناخت فعل کی گردان۔ افعال موضوع۔ اسماء ذات وصفات بنانے اور ان کی جمع اور تانیث وغیرہ کے قاعدوں سے بحث ہوتی ہے۔ علم نحو میں جملوں کی اقسام۔ جملوں میں الفاظ کی نشست اور مقتضاع عبارت کے مطابق الفاظ کی درست قرآت سے بحث ہوتی ہے اس علم کا بانی بھی ابوالاسود کو کہا گیا ہے۔ متقدمین کی روایات یہی بتاتی ہیں کہ ابوالاسود ہی علم نحو کا بانی تھا لیکن علم نحو پر ابوالاسود کی کوئی کتاب نہیں ملتی۔ ابوالاسود کے بعد نحو یوں میں بڑے نام ابو عمرو بن العلاء اور اس کے شاگرد ابو عبیدہ اور الاصحی کے آتے ہیں۔ ان حضرات کے ذریعہ دور جاہلیت کی معلومات پہنچی ہیں۔ ان کے بعد سیبویہ کا نام آتا ہے جس نے نحو پر کتاب لکھی اور اس کتاب کی شہرت۔ الکتاب۔ کے نام سے ہوئی۔ علم عروض کے بانی خلیل کا نام بھی نحو یوں میں آتا ہے ان حضرات کے علاوہ بہت سے علماء نے صرف و نحو پر کتب لکھیں اور بھرے اور کوفے کے الگ الگ دبستان علم صرف و نحو قائم ہو گئے۔

علم لغت کے ضمن میں جہاں علم صرف وجود میں آیا وہاں علم الاشتقاق بھی تولد ہوا۔ کسی لفظ کا اصل مادہ معلوم کرنا ہو تو علم لغات سے رجوع کرنا ہوگا۔ دو ہم اصل لفظوں کی ہیئت اور صورت کے اعتبار سے مناسبت اور ایسے دو لفظوں کے صیغے کے اعتبار سے فرق کا پتہ علم صرف سے چلتا ہے۔ اور اگر ایک لفظ کی نسبت مادہ کے اعتبار سے دوسرے لفظ کی طرف ہو تو یہ علم الاشتقاق کا مسئلہ قرار پائے گا۔ اشتقاق کے معنی۔ پھاڑنے۔ پھوٹنے اور ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنے کے ہیں۔ علم اشتقاق میں ایک کلمہ کے دوسرے کلمہ سے نکلنے کی کیفیت سے بحث کی جاتی ہے اور مصدر اور مشتق کے درمیان جوہر اور مادہ کے اعتبار سے اصل اور فروع کی نسبت کا پتہ چلایا جاتا ہے۔

قرآن کے طفیل سب سے زیادہ وسیع اور جامع علم جسے کئی علوم کا مجموعہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ علم حدیث وجود میں آیا۔ قرآن میں متعدد بار خاتم الانبیا محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع کا حکم صادر ہوا ہے اور قریباً سولہ آیات کے ذریعہ نہایت سختی کے ساتھ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے احکام کی تعمیل اور آپ کے اسوہ حسنہ کا اتباع کریں۔ ان احکام کی بنیاد پر امت مسلمہ پر نہ صرف رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے بلکہ شریعت اسلامی

کے تعین کے لئے سنت نبوی کا درجہ ماخذ ثانی کے حیثیت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ترک اطاعت و اتباع رسول احکام الہی سے بغاوت کا حکم رکھتی ہے اس لئے کوئی بھی مسلمان ترک سنت نبوی ﷺ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ براہ راست احکام رسول کے سامع اور اسوہ رسول کے شاہد تھے انہیں دین کا علم اور تربیت براہ راست رسول اللہ ﷺ سے ملی تھی اس لئے صحابہ کرام احکام اور اسوہ رسول کی معرفت کے لئے روایت اور حدیث کے محتاج نہ تھے لیکن بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے سنت رسول کی معرفت اور اس کا تعین ایک مسئلہ بن گیا۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ یہودی خفیہ تنظیم کے ارکان جو نہایت منظم طور پر مجوسیوں کی معاونت سے دین اسلام اور ملت مسلمہ کے خلاف ہمہ گیر مہم چلا رہے تھے انہوں نے پہلی صدی ہجری میں ہی ہزاروں احادیث گھڑ کر مشہور کر دی تھیں اس لئے مسلمانوں کے لئے یہ جاننا مشکل ہو گیا تھا کہ فی الحقیقت کون سی روایات احکام و سنت کی صحیح ترجمان ہیں اور کون سی جعلی اور گھڑی ہوئی روایات ہیں۔ روایات کی تحقیق کے لئے ایک مبسوط اور نہایت جامع علم تخلیق کیا گیا اس علم کے مختلف تحقیقی شعبوں نے اس قدر فروغ پایا کہ علم حدیث کے یہ ضمنی شعبے بجائے خود مستقل علوم کی صورت اختیار کر گئے ان علوم و فنون کی کسی قدر تفصیل ہم تدوین حدیث کے باب میں بیان کریں گے۔ بہر نوع قرآن کے طفیل علم حدیث وجود میں آیا روایات کے تحقیق کا یہ ایک ایسا وسیع الاطراف علم ہے جس کی نظیر کسی بھی قوم کی علمی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس علم و فن کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی اور اس علم و فن کو مسلمانوں نے ہی نقطہ کمال تک پہنچا یا۔ یہ تمام فکری علمی تحقیقی کارنامے اور امتیازات امت مسلمہ کو قرآن کے طفیل ہی نصیب ہوئے اور قرآن کے طفیل ہی امت مسلمہ نہ صرف انسانی تاریخ کے سیاسی عروج پر پہنچی بلکہ امت مسلمہ نے دنیائے علوم میں نمایاں مقام بھی حاصل کیا۔

قرآن کے متعلق قرآن کا بیان

قرآن کلام الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق کیا کہا ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کے کلام و کتاب ربانی ہونے کے دلائل و ثبوت۔ اس کے نزول کا ذریعہ و طریقہ۔ اس کتاب کا مقصد نزول۔ اس کتاب کے متن کے تحفظ کی ذمہ داری۔ اس کتاب کی عظمت و شرف۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ اس کتاب کی تلاوت کا حکم۔ اس کے سمجھنے کی تلقین غرض ہر وہ بات جو کسی کتاب کے متعلق پوچھی جاسکتی ہے اس کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ ہم تمام موضوعات کا احاطہ نہیں کر رہے چند اہم موضوعات کے متعلق قرآنی آیات کا ترجمہ درج کر رہے ہیں۔

۱۔ قرآن پڑھنے کا حکم اور طریقہ

سورۃ النحل، آیت: ۹۸

ترجمہ: جب (آپ) قرآن پڑھنا چاہیں تو (پہلے) شیطان مردود (کے شر) سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔

سورۃ الاعراف، آیت: ۲۰۴:

ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کیساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

سورۃ المزمل، آیت: ۲۰

ترجمہ: تو جتنا ممکن ہو قرآن سے پڑھ لیا کریں۔

درج بالا آیات میں قرآن پڑھنے کا طریقہ بتا کر قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر تلاوت سننے اور جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح ہر مسلمان پر قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھا جائے تو اس کا سننا فرض ہو جاتا ہے۔

۲۔ نزول قرآن کی تصدیق اور طریقہ نزول

سورۃ الفرقان، آیت: ۶

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اس (قرآن) کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے یقیناً وہ بخشے والا مہربان ہے۔

سورۃ طہ، آیت: ۴

ترجمہ: (قرآن) اسی ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمیں اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔

سورۃ النساء، آیت: ۱۶۶

ترجمہ: اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لئے صرف اللہ ہی کافی ہے۔

سورۃ النحل، آیت: ۱۰۲

ترجمہ: کہہ کہ اس (قرآن) کو روح القدس (جبرائیل) نے آپ کے رب کی طرف سے دین حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت کا سبب بنے۔

سورۃ الشعراء، آیت: ۱۹۳-۱۹۴

ترجمہ: (اے نبی) قرآن روح الامین (جبرائیل) نے آپ کے قلب پر اتارا تاکہ آپ اللہ کے عذاب اور عقوبت سے ڈرانے والوں (یعنی انبیاء) میں سے ہو جائیں۔

سورۃ الشعراء، آیت: ۲۰۹-۲۱۲

ترجمہ: اس (قرآن) کو شیاطین لے کر نہیں آئے اور نہ ان کے لئے یہ ممکن ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ تو وحی قرآن کو سننے سے ایک طرف ہٹا دئے گئے ہیں۔

سورة النحل، آیت: ۶

ترجمہ: (اے رسول) بلاشبہ آپ پر قرآن حکمت والے جاننے والے کی طرف سے القا کیا جاتا ہے۔

سورة النجم، آیت: ۵

ترجمہ: اس (قرآن) کی تعلیم (رسول کو) بہت بڑی طاقت والے (یعنی جبرئیل) نے دی ہے

۳۔ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا دعویٰ اور ثبوت

سورة یونس، آیت: ۳۷

ترجمہ: یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اسے اپنی طرف سے بنالائے لیکن یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور کتاب (توراة) کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ (یہ) تمام جہاں کے رب کی طرف سے ہے۔

سورة بنی اسرائیل، آیت: ۸۸

ترجمہ: (اے نبی) اس امر کا اعلان کر دو کہ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کی مانند کوئی کلام پیش کر دیں تو (وہ) کبھی پیش نہ کر سکیں گے۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

۲۹۲ سورة یونس، آیت: ۳۷

ترجمہ: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ (قرآن) خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہتے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی مانند ایک سورة بنا کر پیش کرو اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلا لو۔

(سورة البقرہ۔ آیات ۲۳-۲۴، سورة الہود۔ آیات ۱۳-۱۴، اور سورة الطور۔

آیت ۳۴ میں بھی یہی بات خفیف سے تغیر کے ساتھ بیان کی گئی ہے)

سورة التکویر، آیت: ۲۵

ترجمہ: وہ (قرآن) شیطان مردود کا کلام نہیں ہے

سورة الحاقہ، آیت ۴۱

ترجمہ: یہ (قرآن) کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہ کسی کاہن کی کرشمہ سازی کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔

۴۔ کلام اللہ میں تبدیلی کے مجاز انبیاء بھی نہیں

سورة یونس، آیت: ۱۵

ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی اُمید نہیں ہے۔ یوں کہتے کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آ۔ یا (کم از کم) اس میں ہی تبدیلی کر دے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں۔ بس میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعہ پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

۵۔ قرآن واضح الدلائل کھلی ہوئی قابل فہم کتاب ہے

سورة الرعد، آیت: ۳۷۔

ترجمہ: ہم نے اس (قرآن) کو صاف اور واضح حکم کی صورت میں نازل کیا ہے۔

سورة یوسف، آیات: ۱-۲

ترجمہ: یہ واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کو فصیح اور واضح قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔

سورة صریم، آیت: ۹۷

ترجمہ: ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ متقی لوگوں کو بشارت دیں اور جھگڑنے والے گروہ کو ڈرائیں۔

سورة النحل، آیت: ۸۹

ترجمہ: ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی اور

مسلمانوں کے لئے سراسر ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

سورة القمر، آیت: ۱۷

ترجمہ: ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔

سورة حم السجده، آیات: ۳-۴

ترجمہ: قرآن عربی زبان میں ہے۔ جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآن

عربی ان لوگوں کے لئے ہے جو جانتے ہیں۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے

والا۔

سورة یسین، آیت: ۶۹

ترجمہ: وہ (قرآن) تو صرف نصیحت اور کھول کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے۔

درج بالا آیات شریفہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے

معمولی علم اور ذہانت والا شخص سمجھ نہ سکے۔ جو حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کسی

ماہر زبان اور صرف و نحو پر عبور رکھنے والے عالم کے بغیر پڑھنا گمراہی میں مبتلا ہونا ہے۔ یا

یہ کتاب عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ بیان کی تکذیب

کرتے ہیں۔

قرآن ہر دور کے انسانوں اور عام و خاص ہر طبقہ کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی

کے لئے نازل ہوا ہے اس کتاب میں درج احکام و ہدایت نہایت واضح طور پر بیان ہوئے ہیں

ایک عام علم و فہم کا مالک شخص بھی بلا دقت ان احکام اور ہدایات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ صرف وہ

لوگ جن کے دلوں اور دماغوں میں کجی اور طغیان ہے وہ اس کتاب کے احکام و ہدایات اور دیگر

فرمودات میں معنوی تحریف و انحراف پیدا کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں ایسے لوگ نہ تو کم فہم اور

کم علم ہوتے ہیں اور نہ ہی عامی قسم کے جنہیں گمراہ ہونا ہے۔ وہ گمراہی کی راہ ہر جگہ اور ہر وقت

پیدا کر لیتے ہیں۔ قرآن سورج کی طرح سرچشمہء نور ہے۔ عام آدمی آفتاب کی روشنی سے زندگی

کے معمولات میں استفادہ کرتا اور فیض یاب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے روشنی کی ماہیت اور اس کی

صلاحیتوں اور صفات پر تحقیق کی ان لوگوں نے سورج کی اسی عام روشنی کے متعدد فیض اور

کرشمات کا پتہ لگا لیا اور اس سے برقی رو بھی پیدا کی۔ عکسی نقوش بھی حاصل کئے۔ حرارت کو ایک

مرکز پر مرکوز کر کے اُس سے بھاپ کے انجن بھی چلائے۔ یہی انداز قرآن کے فیوض کا ہے جس شخص کا دامن علم و دانش جتنا وسیع ہے وہ اتنا ہی فیض اپنے دامن میں بھر لیتا ہے۔

۶۔ قرآن کی عظمت و توقیر

سورة الزخرف، آیت: ۴۴

ترجمہ: یقیناً یہ (قرآن) آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے اور عنقریب تم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

سورة الحجر، آیت: ۸۷

ترجمہ: اے (نبی) ہم نے آپ کو سات آیات (سورة فاتحہ) دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا

سورة الواقعة، آیات: ۷۷-۹۷

ترجمہ: یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے کتاب محفوظ میں (لکھا ہوا) اس کو وہی (لوگ) ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔

سورة الحشر، آیت: ۲۱

ترجمہ: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اُس کو بھی آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا پھٹا ہوا ہے

قرآن کی عظمت و شرف کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار قرآن کی قسم کھائی ہے اور خود اپنی ذات گرامی کی قسم کھا کر اس کے قابل یقین و ایمان ہونے کا اظہار کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات۔

سورة ق، آیت: ۱۰۱، والقران المجید

ترجمہ: قسم ہے بزرگی والے قرآن کی۔

سورة الدخان، آیت: ۱

ترجمہ: قسم ہے کھول کر اور واضح طور سے بیان کرنے والی کتاب (قرآن) کی۔

سورة حم السجده، آیت: ۴۱

ترجمہ: بلاشبہ (قرآن) عزت والی کتاب ہے۔

سورة الزريات، آیت: ۲۳

ترجمہ: آسمان اور زمین کے رب کی قسم وہ (قرآن) ایسا ہی قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔

سورة عبس، آیات: ۱۶ تا ۱۳

ترجمہ: (قرآن) عزت والے صحیفوں میں ہے۔ جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ نیکوکار ہیں۔

۷۔ قرآن حق ہے اور باطل و کجی سے پاک ہے

سورة البقرة، آیت: ۱

ترجمہ: یہ (قرآن) ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ متقیوں کے لئے یہ ذریعہ ہدایت ہے۔

سورة البقرة۔ آیت۔ ۹

ترجمہ: وہ (قرآن) خود بھی حق ہے۔ ان (کتب) کی تصدیق کرتا ہے جو ان (اہل کتاب) کے پاس ہیں۔

سورة المائدة، آیت: ۴۸

ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتب کی تصدیق کرتی اور ان پر نگہبان ہے تو آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس حق سے جو آپ کے پاس ہے۔

سورة البقرة، آیت: ۱۸۵

ترجمہ: یہ (قرآن) لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کھلے دلائل ہیں۔

سورة بنی اسرائیل، آیت: ۱۰۵

ترجمہ: (اے نبی) ہم نے اس (قرآن) کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق ہی کے لئے اترا ہے۔

سورة حم السجده، آیت: ۴۲

ترجمہ: اس (قرآن) میں باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ پیچھے سے حکمت والے قابل تعریف (رب) کی طرف سے نازل شدہ ہے۔

سورة الزمر، آیت: ۲۸

ترجمہ: قرآن عربی زبان میں ہے اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔

سورة الکہف، آیت: ۱

ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی۔

سورة سبأ، آیت: ۶

ترجمہ: جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ (اللہ) غالب قابل تعریف کی راہ پر لگاتا ہے۔

سورة بنی اسرائیل، آیت: ۹

ترجمہ: بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل میں سرگرم ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔

۸۔ قرآن پر غور کرنے کا حکم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دینے کے بعد کہ قرآن کے احکامات اور مطالب کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے یہ حکم بھی دیا ہے کہ قرآن پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ قرآن پر غور کرنے کا حکم درج ذیل آیات سے ثابت ہے۔

سورة محمد، آیت: ۲۴

ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔

سورة الانعام، آیت: ۶۵

ترجمہ: ہم نے ان لوگوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیاں کر دی ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔

سورة النساء، آیت: ۸۲

ترجمہ: یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔

۹۔ قرآن کا مقصد نزول

سورة ابراہیم، آیت: ۱

ترجمہ: یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے اس لئے آپ پر نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو تار کیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں ان کے رب کے حکم سے (ان کو) غالب قابل تعریف (اللہ) کی راہ پر چلائیں۔

سورة س، آیت: ۸۷

ترجمہ: قسم ہے قرآن کی جو تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔

سورة طہ، آیت: ۱۱۳

ترجمہ: اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی نازل کیا ہے۔ اور اس میں بار بار وعید (تنبیہ) بیان کی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یا اللہ ان کے لئے نصیحت پیدا کر دے۔

سورة الانعام، آیت: ۵۵

ترجمہ: یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے اس لئے نازل کی ہے کہ تم اس کا اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

سورة العنکبوت، آیت: ۵۱

ترجمہ: بلاشبہ اس (قرآن) میں ایمان والوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے۔

سورة لقمان، آیات: ۲-۳

ترجمہ: یہ حکمت اور دانائی والی کتاب کی آیات ہیں۔ جو نیک لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں۔

سورة الجاثية، آیت: ۲۰

ترجمہ: یہ (قرآن) لوگوں کے لئے بصیرت کی باتیں ہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

سورة الزمر، آیت: ۵۵

ترجمہ: اتباع کرو اس (احسن) نہایت خوبیوں والی کتاب کی۔ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

سورة يونس، آیات: ۵۷-۵۸

ترجمہ: لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان (عوارض) کی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں شفا آچکی اور ایمان والوں کے لئے وہ ہدایت اور رحمت ہے (اے نبی) کہہ دیجئے کہ (یہ قرآن) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ پس اس سے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

سورة النساء، آیت: ۱۷۵

ترجمہ: اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قطعی دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلا نور اتارا ہے۔

سورة المائدة، آیت: ۱۵

ترجمہ: یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب آچکی ہے۔

سورة سبا، آیت: ۵۰

ترجمہ: (اے نبی) کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر رہے گا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس فرمان الہی (قرآن) کے باعث جو رب میری طرف وحی کرتا ہے بیشک وہ سننے والا ہے بہت قریب ہے۔

سورة بنی اسرائیل، آیت: ۸۹

ترجمہ: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر

لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔

۱۰۔ قرآن اور گمراہی

سورۃ آل عمران، آیات: ۷-۸

ترجمہ: جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہات ہیں تاکہ (لوگوں میں) فتنہ کھڑا کر دیں اور جو چاہیں من مانی تاویل کریں (جو صاحب ایمان ہیں وہ کہتے ہیں) اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو کج بنی سے محفوظ رکھ۔

سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۴۵

ترجمہ: (اے نبی!) جب تم قرآن پڑھتے ہو۔ ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دئے ہیں کہ وہ (قرآن) کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ثقل ڈال دیا ہے۔

سورۃ مائدہ، آیت: ۱۰۱

ترجمہ: اُن چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

۱۱۔ متن قرآن کا تحفظ:-

سورۃ الحجر، آیت: ۹

ترجمہ: بے شک ہم نے اس نصیحت (قرآن) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

سورۃ الکہف، آیت: ۲۷

ترجمہ: اور پڑھ دیجے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی کتاب (قرآن) سے۔ اس کے کلمات کوئی نہیں بدل سکتا۔

۱۲۔ قرآن کا اتباع رسول اللہ ﷺ پر بھی فرض ہے

سورۃ الانعام، آیت: ۵۰

ترجمہ: کہہ دو کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا حال جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو مجھ پر وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔

سورۃ یونس، آیت: ۱۵

ترجمہ: میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے (قرآن کو) بدل دوں۔ نہیں پیروی کرتا میں سوائے اس کے جو میرے طرف وحی کی گئی ہے۔ بیشک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے (بھی) بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔

باب پنجم
قرآن اور دیگر الہامی کتب
کا تدریسی فرق

سابق کتب الہامی کی موجودہ کیفیت

ہم قرآن اور دیگر الہامی کتب کے موجودہ متون کا تقابلی جائزہ دوزاویوں اور اصولوں پر لینے کی سعی کرتے ہیں۔ اول یہ کہ انداز تحریر اور مواد کے اعتبار سے کئی کتاب یا کتب کو کلام ربانی اور الہامی قرار دیا جاسکتا ہے۔ دوم یہ کہ جن کتب کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان کتب کے متن کس حد تک خالص، غیر محرف اور غیر الحاقی ہیں اور ان کے موجودہ نسخے کس حد تک قدیم الاصل اور معتبر ہیں۔

بہتر ہوگا کہ ہم ان اصول و شرائط کا تعین کر لیں جن کی کسوٹی پر کس کس کلام کو ربانی اور الہامی قرار دیا جاسکے۔ ہمارے خیال میں کلام ربانی اور الہامی میں درج ذیل خصوصیت اور شرائط کا ہونا ضروری ہے۔

کلام ربانی کی خصوصیات

یہ عام سا قاعدہ ہے کہ صرف اس کلام کو مقرر کا کلام اور اس تحریر کو مصنف کی تحریر قرار دیا جاتا ہے جس کے الفاظ میں رد و بدل نہ کیا گیا ہو اور جو کلیتاً مقرر یا مصنف کے الفاظ پر مبنی ہو۔ اگر آپ کسی کتاب کی حرف بہ حرف نقل کرتے ہیں تو نقل کردہ کتاب اپنے مصنف کی کتاب تسلیم کی جائے گی اور آپ کو اس کتاب کا کاتب قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی تصنیف میں کسی اور شخص کی تصنیف سے کوئی اقتباس درج کرتے ہیں تو وہ اقتباس بھی آپ ہی کی تصنیف کا حصہ بن جائے گا اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ثابت کریں کہ وہ اقتباس اسی تصنیف کا حصہ ہے جس کا حوالہ آپ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس عام اور معروف اصول کے مطابق کتاب ربانی یا الہامی اسی کتاب کو قرار دیا

جاسکتا ہے جس کا ایک ایک حرف الہامی اور ربانی کلام و کتاب کا حصہ ہو۔ جس کے تمام و کمال الفاظ کلام ربانی قرار دیے جاسکیں اور جس کا انداز کلام، واحد متکلم کے کلام کا نمونہ ہو۔ اگر آپ اپنی تقریر یا تحریر میں کتاب ربانی کا کوئی جملہ دہراتے ہیں تو عام اصول کے مطابق ربانی کلام کا وہ جملہ بھی آپ کی تحریر و تقریر کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن کلام ربانی کے چند جملے نقل و بیان کرنے سے آپ کا پورا کلام ربانی کلام قرار نہ دیا جاسکے گا۔ ایسے کلام کو آپ ہی کا کلام تسلیم کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں کلام ربانی سے ماخوذ جملے کو بیان کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ربانی کلام کو اس کے اصل الفاظ میں حرف بہ حرف نقل کر دیں۔ مثلاً آپ نے کلام ربانی میں درج یہ جملہ اصل الفاظ میں اس طرح لکھا ”جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا“۔ اس جملہ کی ساخت بتا رہی ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو ذات اس کی نافرمانی کرنے والے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے۔ یہ کلام واحد متکلم کے صیغہ میں کیا گیا ہے اور یہ براہ راست متکلم کے الفاظ میں ادا ہوا ہے۔ اسی بات کو آپ اگر اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کریں کہ ”رب الافواج ہمارا خدا کہتا ہے کہ جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا اس شخص کو وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اس قسم کا جملہ کلام ربانی نہیں بلکہ آپ کا کلام ہے۔ آپ نے ربانی کلام کے الفاظ سے جو کچھ اخذ کیا وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ بات اور اس کا مطلوب و مقصود گرچہ ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا تعلق کلام ربانی سے کٹ کر آپ کے کلام سے جڑ گیا۔ اسی لیے ایسے جملوں کو کلام ربانی قرار نہ دیا جائے گا۔

درج بالا شرائط پر اگر متن قرآن کو پرکھا جائے تو پورا متن قرآن ان شرائط کی کسوٹی پر ربانی اور الہامی کلام ثابت ہوتا ہے۔ لیکن دیگر الہامی کتب کے موجودہ متون قرآن کے انداز کلام سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی لیے وہ ان شرائط پر پورے نہیں اترتے جو کسی کلام کے ربانی یا الہامی ہونے کے لیے ضروری ہیں۔

قرآن میں احکام و ہدایات براہ راست واحد متکلم کے صیغہ میں دیے گئے ہیں۔ قرآن میں ایسی عبارات بھی موجود ہیں جنہیں پڑھنے کا حکم قل کہہ کر اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو دیا ہے۔ اللہ نے کفار کے اعتراضات کا جواب بھی اپنے الفاظ اور دلائل کے

ذریعہ رسول اللہ ﷺ سے دلویا ہے اور ان سوالات کا جواب بھی بتایا ہے جو اہل ایمان رسول اللہ ﷺ سے کرتے تھے۔ ایسے تمام کلام کا انداز واضح طور پر ثابت و ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات اللہ اپنے رسول سے براہ راست کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے رسول کا کلام نہیں۔ سابق انبیاء کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے لیکن صرف ان کے چند سبق آموز واقعات کا۔ کسی نبی کی سوانح قرآن میں درج نہیں کی گئی۔ قرآن میں مختلف انبیاء کی امتوں اور ان امتوں کی سرکشی اور پھر اس سرکشی کے عبرتناک انجام کا ذکر بھی کیا گیا ہے لیکن کسی نبی کی کردار کشی نہیں کی گئی۔ کسی نبی کو اللہ سے سرکشی یا زنا، قتل اور فریب کاری سے متہم نہیں کیا گیا۔ قرآن سے انبیاء کا جو کردار مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کے نہایت فرماں بردار، متقی اور اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کے حامل شخصیات کا سا کردار ثابت ہوتا ہے۔ ایسا کردار جو لوگوں کے لیے مثالی اور قابل تقلید ہو۔ انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی تقلید کریں اور راہ ہدایت و نجات پائیں۔

قرآن محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا تھا۔ اگر اس میں آپ کی ولادت، موت اور دیگر واقعات اور مکالمات کا ذکر کیا جاتا تو یہ نہایت غیر موزوں اور لا حاصل بات ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کے حالات زندگی کی تفصیل بتانا بے تکی بات ہوتی۔ خود آپ اور آپ کے اصحاب کبار حتیٰ کہ کفار مکہ و مدینہ بھی آپ کے حالات زندگی سے واقف تھے۔ اگر قرآن میں آپ کے حالات زندگی کا ذکر آنے والی نسلوں کو باخبر کرنے کے لیے کیا جاتا تو بھی یہ اسر فضول ہوتا۔ آپ کے اقوال اور احوال سے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنے کے لیے صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد در اولاد نے یہ کام بخوبی انجام دے دیا۔ اس کام کے لیے وحی جیسے اہم معجزاتی عمل کو استعمال کرنا کسی طور درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن میں رسول اللہ ﷺ کے چند اہم حالات کا ذکر اشاروں کنایوں میں کر کے اس واقعہ کے حوالہ سے یا تو اللہ نے آپ کو کوئی ہدایت و حکم دیا ہے یا پھر اپنی خوشنودی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ قرآن کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی اعلیٰ سیرت و کردار آپ کی زندگی کے مقصد مصرف آپ کی عبدیت اور خشیت الہی کی کیفیت اور آپ

کے اعزازات، خطابات اور آپ پر اللہ کی نوازشات کا تو پورا پورا خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے لیکن آپ کی زندگی کی تاریخ یا سوانح مرتب نہیں کی جاسکتی۔ یہ عیب دیگر الہامی کتب کے موجودہ متن میں پایا جاتا ہے کہ جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں اس نبی کی پیدائش سے موت تک کے تمام حالات نبی کے مکالمات کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔

قرآن میں اللہ کی ذات اور صفات کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ تصور ہر عیب اور ہر پستی سے پاک ایک ایسے خدا کا تصور ہے جس نے یہ ناپیدا کنار کائنات تخلیق کی اور اس وقت تخلیق کی جب نہ فرشتے تھے نہ زمان و مکاں کا وجود تھا۔ نہ کوئی شے تھی اور نہ ہی کسی شے کا تصور مطلق نفی اور کامل عدم کے عالم میں اللہ نے اپنے علم مطلق کے ذریعہ اس کائنات کو تشکیل کیا اور وہ بلا شرکت غیرے اس کائنات کا خالق و مالک بن گیا۔ اس نے لاکھوں کروڑوں ضوابط اور قوانین فطرت تخلیق کیے اور کائنات کے ذرات سے لے کر عظیم الجثہ اجرام فلکی کو ان ضوابط اور قوانین کا پابند بنا دیا جبکہ وہ خود ہر قانون اور ہر ضابطہ کی پابندی سے آزاد اور بے نیاز رہا۔ ایسے عظیم، حکیم اور لامحدود خدا کا تصور صرف قرآن دیتا ہے کوئی اور کتاب نہیں دیتی۔ ایسے قادر اور لامحدود خدا کے لیے یہ نہایت عجیب اور تحقیر کی بات ہوگی کہ وہ اپنی تخلیق کردہ کسی ذات میں حلول کر جائے یا وہ صاحب اولاد ہو کر مزید خدایا خداؤں کو جنم دے ڈالے۔ اسے کسی بھی چھوٹے بڑے خدا کی معاونت درکار نہیں۔ وہ واحد ہے اور اس نے واحد رہ کر ہی لامحدود کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ کائنات کے تخلیق کے بعد ایسی کیا ضرورت لاحق اور مصلحت لازم ہو سکتی تھی کہ دوسرے خداؤں کو جنم دیا جاتا۔

دوسری الہامی کتب کا موجودہ متن قرآن کے درج بالا انداز اور ہیج سے بالکل مختلف ہے۔ یہود کے عہد نامہ عتیق میں جو انتالیس کتب شامل ہیں ان میں سے توراہ اور زبور ان دو کتب کا ذکر بطور الہامی کتاب قرآن میں ہوا ہے اس لیے ہم پہلے ان دو کتب کے موجودہ متن کی عام حالت پر تبصرہ کرتے ہیں۔ توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب کے موجودہ متن میں حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر موت اور موت کے بعد کے بھی کچھ حالات کا مفصل ذکر موجود ہے۔ اس کتاب میں خود حضرت

موسیٰ اور ان کے حواریوں وغیرہ کے مکالمات اور حالات بھی درج ہیں اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بیٹوں، حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یسع کے اقوال و احوال کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بنی اسرائیل کا شجرہ نسب بھی تفصیل سے موجود ہے اور مردم شماری کے اعداد بھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کلام ربانی کون سا ہے اور کلام الحاقی کون سا۔ بظاہر تمام کا تمام کلام کسی مورخ اور تاریخ نویس کا بیان نظر آتا ہے اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کتاب کے متن کو حضرت موسیٰ کے بہت بعد کسی ایک یا کئی تذکرہ نگاروں نے تحریر کیا ہے۔

توراة کے موجودہ متن سے خدا کا جو تصور مرتب ہوتا ہے وہ نہایت خام اور دیومالائی خداؤں کا ہے۔ یہود کا خدا دن کو بادل کے اور رات کو آگ کے مینازوں کی صورت میں خیمہ اجتماع یا خیمہ عبادت میں آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ جنگ میں راستہ بتانے والے رہبر کی خدمات انجام دیتا اور یہود کے لشکر کے آگے چلتا رہتا ہے۔ اس کتاب کا خدا کافی جذباتی اور کم فہم بھی نظر آتا ہے۔ وہ یہود کی نافرمانیوں پر بار بار یہود کو فنا کر ڈالنے کا قصد کرتا ہے لیکن حضرت موسیٰ اسے سمجھاتے ہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو فلسطین کا جنت نظیر علاقہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تو انہیں آج فنا کر ڈالے گا تو کفار کہیں گے کہ خدا اپنے عہد سے پھر گیا۔ موسیٰ کے سمجھانے پر اس جذباتی اور کم عقل خدا کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے اور وہ یہود کو فنا کر ڈالنے سے رک جاتا ہے۔

توراة کے موجودہ متن کا سب سے زیادہ قابل اعتراض بلکہ ناقابل برداشت حصہ وہ ہے جس میں قریب قریب تمام انبیاء کرام پر نہایت غلیظ اور رکیک ترین تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ یہ سب بنی اسرائیل کے ہی انبیاء تھے۔ کسی نبی پر تہمت لگائی گئی کہ اس نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا اور اس زنا سے بیٹیاں حاملہ ہو گئیں اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے جن سے اس نبی کی نسل چلی۔ کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنی بیوی کو بادشاہ کے حرم میں بھجوادیا اور اس بنا پر بہت سا مال مویشی حاصل کیے۔ خود حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان پر تہمت لگائی کہ انہوں نے اپنے ناپینا باپ حضرت اسحاق کو دھوکا دے کر خود کو حضرت اسحاق کا بڑا بیٹا عیسو ظاہر کر کے ان سے خلافت اور برکت حاصل کر لی۔ کسی

نبی پر اپنی بہو کے ساتھ زنا کرنے اور اس زنا کا بھرے مجمع میں بھانڈا پھوٹ جانے کی تہمت لگائی گئی۔ ان تہمتوں کو توراہ جیسی مقدس کتاب میں پڑھ کر یہ ہی اثر مرتب ہو سکتا ہے کہ جب ایسے برگزیدہ انبیاء زنا، فریب اور قتل وغیرہ گناہوں سے پاک نہ رہ سکے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ان گناہوں کو سنت انبیاء سمجھو اور بلا جھجک انہیں اختیار کر لو۔ ایسا غلیظ جھوٹا بیان جو انبیاء کرام کی شخصیت کو مسخ کر ڈالے نہ تو خدا کا ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسے بیانات کو وحی اور الہام کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ خدا نے انبیاء کو ہدایت دینے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا خلق خدا کو گمراہ کرنے اور انہیں جہنم کا راستہ دکھانے کے لیے نہیں۔ خدا عدو الناس نہیں مالک الناس ہے۔ انسانوں کو گمراہ کرنے اور ان کا کردار تباہ کر کے جہنم بھجوانے کا کام نوع بشر کے دشمنوں کا ہو سکتا ہے اور نوع بشر سے دشمنی کا اعلان ابلیس نے کیا تھا خدا نے نہیں۔ اس لیے یہود کی کتب مقدسہ میں انبیاء کی کردار کشی کا کام ابلیس اور اس کے مخصوص کارندے ہی کر سکتے ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ یہود ہمیشہ ابلیس کے سب سے زیادہ سرگرم کارکن رہے ہیں۔ انہوں نے ہی کلام ربانی کو بدلا، من پسند قصے اور قابل اعتراض اقوال گھڑ کر اپنی کتب مقدسہ میں داخل کیے۔ اس حقیقت کو سب سے پہلے قرآن نے ظاہر کیا تھا بعد میں دور جدید کے محققین نے ان کتب میں تحریف والحاق کی تصدیق کی۔ قرآن میں کئی جگہ کتب الہامی میں تبدیلی اور الحاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات کا ترجمہ:

سورة البقرة، آیت ۷۵

ترجمہ: ان (یہود) میں ایک طبقہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر اسے بدل ڈالتا تھا جانتے بوجہتے ہوئے۔

سورة النساء، آیت ۴۶

ترجمہ: یہ (یہود) لوگ (اللہ کے) کلام کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے تھے۔

سورة البقرة، آیت ۷۹

ترجمہ: وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ (کتاب) اللہ کی طرف سے (آئی) ہے۔

قرآن میں یہود و نصاریٰ کے علماء سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنی الہامی کتب کو چھپاتے کیوں ہو انہیں ظاہر کیوں نہیں کرتے اور یہ کہ تم اپنی الہامی کتب کے احکام کے مطابق فیصلے کیوں نہیں کرتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور تک یہود و نصاریٰ کے پاس اصل الہامی کتب کے کچھ حصے یا اوراق موجود تھے جنہیں ان کے علماء عام یہود و نصاریٰ پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ یہ حال تو اس وقت تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ نزول قرآن کے بعد چودہ سو سال اور گزر گئے۔ ان چودہ سو سال میں یہود و نصاریٰ نے وہ رہے سبے اوراق بھی تلف اور تبدیل کر ڈالے۔ اب جو کچھ ہے الحاقی کلام ہے اس میں الہامی کلام تلاش کرنا ممکن نہیں۔

توراة اور زبور کی تدوین کن اندھیروں اور روایات و قیاسات کے کن کن دھندلوں میں مستور ہے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس پر مختلف دور میں مختلف محققین نے اپنی تحقیق کی تفصیل لکھی ہے اور ان کا تحقیقی کام مختلف سنیں میں شائع ہونے والے انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا وغیرہ میں چھپ چکا ہے۔ اس موضوع پر کچھ تحریر کرنے سے قبل ہم اپنے قارئین کو موجودہ عہد نامہ عتیق میں شامل کتب سے متعارف کرادینا چاہتے ہیں۔

کتب توراة

موجودہ عہد نامہ عتیق میں شامل کتاب تورات کو پانچ حصوں میں منقسم کیا گیا ہے انہیں صحائف خمسہ (PENTATEUCH) کہا جاتا ہے ان صحائف کے نام اور ان کے موضوعات درج ذیل ہیں۔

۱۔ تکوین یا پیدائش (GENESIS)

اس کتاب میں آفرینش آدم سے لے کر حضرت موسیٰ کی پیدائش سے قبل کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں اخلاق کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے ساتھ ایسا مواد بھی شامل کیا گیا ہے جس سے نوع بشر میں بنی اسرائیل کا سب سے افضل اور اشرف ہونا ثابت ہوتا ہے۔

۲۔ کتاب خروج (EXODUS)

اس کتاب میں حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر کوہ طور پر اللہ کے بعض احکام نازل ہونے۔ صحرائے سینا میں خیمہ اجتماع قائم کرنے فرعون مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے اور حضرت موسیٰ کے معجزات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

۳۔ کتاب احبار یا لاوین (LEVITICUS)

اس کتاب میں حرام و حلال اشیاء کی تفصیل۔ زمین اور زراعت وغیرہ کے متعلق شرعی احکام۔ قربانی اور عبادات کے طریقے اور کاہنوں کے لئے ہدایات درج ہیں۔

۴۔ کتاب گنتی (NUMBERS)

اس کتاب میں بنی اسرائیل کے صحرائے سینا سے خروج کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی اولاد کے شجرے۔ حضرت ہارون کی وفات اور اردن کی فتح کے متعلق بشارت اور میراث وغیرہ کے متعلق شرعی احکام درج ہیں۔

۵۔ کتاب استثنایا تقشینہ (DEUTERONOMY)

اس کتاب میں شریعت کے بہت سے احکامات اور مشہور دس احکام ربانی (TEN COMMANDMENTS) درج ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے تاریخی پس منظر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے یہ کتاب حضرت موسیٰ کی وفات کے ذکر پر ختم ہو جاتی ہے۔ تورات کے درج بالا پانچ ابواب کے مضامین میں احکام شریعہ بھی شامل ہیں لیکن مجموعی مواد کا بمشکل پانچ فیصد حصہ احکام شریعہ پر محیط ہے باقی تمام مواد تاریخی واقعات۔ مکالمات اور غیر ضروری تفصیلات پر مشتمل ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ شرعی احکامات کو الہامی کلام کہہ سکتے ہیں باقی جو کچھ ہے وہ یہود کا خود ساختہ الحاقی کلام ہے۔

عہد نامہ عتیق کی دیگر کتب

تورات اور زبور یہ دو کتب قرآن کے مطابق الہامی کتاب ہیں لیکن یہود نے ان کتب کے علاوہ مزید سنتیں کتب کو بھی الہامی اور مقدس قرار دے کر عہد نامہ عتیق میں شامل کیا ہے۔ اس طرح عہد نامہ عتیق میں کل انتالیس کتب ہیں ان انتالیس کتب کو دو بڑے حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ میں انبیاء کی کتب ہیں اور دوسرے حصے میں صحف مقدسہ ہیں (HAGIOGRAPHIA) ان دو اقسام کی کتب کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ میں دور اول کے انبیاء کی کتب ہیں اور دوسرے میں دور آخر کے انبیاء کی کتب ہیں۔ انبیاء اول کے حصہ میں یہ چار کتب شامل ہیں۔

(۱) کتاب یشوع (JOSHUA) (۲) کتاب قضاة (JUDGES)
 (۳) کتاب سموئیل (SAMUEL) (۴) کتاب سلاطین
 (KINGS) حصہ اول اور دوم۔

آخری دور کے انبیاء کی کتب کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انبیاء اکابر اور انبیاء اصاغر کی کتب کی تدوین الگ الگ کی گئی ہے آخری دور کے انبیاء اکابر کی کتب تین ہیں۔

(۱) کتاب حزقی ایل (EZKIEL) (۲) کتاب یسعیاہ (ISAIAH)
 (۳) کتاب یرمیاہ (JEREMIAH)

انبیاء اصاغر کی کتب (MINOR PROPHETS) دانی ایل۔ عزرا۔ یوایل۔ یوحنا اور زکریا وغیرہ انبیاء کی کتب ہیں۔ کتب مقدسہ (HAGIOGRAPHIA) کو تین حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ ان کے ایک حصہ کو صحف اشعار یعنی منظوم کلام کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرے حصہ کو نثر و نظم کی کتب خمسہ (MEGILLOTH) کہا جاتا ہے اور تیسرے حصے میں عہد نامہ عتیق کی بقیہ کتب ہیں۔ پہلے حصہ میں شامل کتب یہ ہیں۔

(۱) زبور (PSALMS) یہ ڈیڑھ سو مناجات پر مشتمل کتاب حضرت داؤد علیہ

السلام سے منسوب ہے۔ لیکن یہ وہ الہامی کتاب نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کتاب میں درج منظوم کلام حضرت داؤد علیہ السلام کا بتایا گیا ہے جبکہ مغربی ممالک کے محققین نے ثابت کیا ہے کہ یہ کلام مختلف دور کے مختلف شعراء کا ہے۔ بہ ہر نوع یہ کلام اللہ نہیں ہے۔

(۲) جزوی طور پر منظوم کلام کا نام عہد نامہ عتیق میں۔ یوب (JOB) تحریر کیا گیا ہے۔

(۳) تیسری منظوم کتاب کو امثال (PROVERB) کہتے ہیں۔

کتب مقدسہ کے دوسرے حصے کی پانچ کتب (MEGILLOTH) میں یہ کتب شامل ہیں۔

(۱) کتاب نوحہ یا مرآثی (LAMENTATION) دیوار گریہ کے سامنے کتاب نوحہ کو پڑھ کر یہود گریہ و زاری کرتے ہیں۔

(۲) غزل الغزلات یا نشید الانشاء (SONG OF SONGS) اس کتاب میں درج غزلیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی ہیں۔ ان غزلوں میں عورت کے نسوانی اعضاء کی تعریف نہایت عریاں طور پر کی گئی ہے ایسا کلام کسی نبی کا نہیں ہو سکتا۔

(۳) روت یا راعوت (RUTH) یہ کتاب روت نامی عورت سے منسوب ہے جس نے داؤد علیہ السلام کے جد کو جنم دیا تھا۔

(۴) کتاب جامع سلیمان (ECCLESIASTS) اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند نصائح اور دیگر باتیں درج ہیں۔

(۵) آستر (ESTHER) اس کتاب میں آستر نامی یہودی عورت جو ائیسویس بادشاہ کی ملکہ تھی اور یہودی عالم مروکی کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

عہد نامہ عتیق کی درج بالا تمام کتب کی زبان عبرانی تھی صرف عزرا اور دانیال کے درمیان چند مکالمے قدیم آرامی زبان میں درج ہوئے تھے۔ تیسری صدی قبل مسیح سے پہلی صدی قبل مسیح تک قریباً دو سو سال تک ان کتب کا عبرانی سے یونانی زبان میں

ترجمہ کیا جاتا رہا۔

تدوین توراہ

عہد نامہ عتیق کی انتالیس کتب میں سے سب سے زیادہ قدیم اور ضخیم کتاب توراہ ہے۔ اس کی شہرت کے باعث لوگ عہد نامہ عتیق کو بھی توراہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ الہامی کتاب حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ توراہ کتاب استثنیٰ، باب ۳۱، آیت ۲۲ تا ۲۹ میں لکھا ہے:

ترجمہ: اور ایسا ہوا جب موسیٰ ان شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں تو موسیٰ نے اادیوں سے جو خداوند کے عہد (کتاب) کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تا کہ یہ تمہارے مقابل گواہ رہیں۔ کیونکہ میں تمہاری بغاوت اور سرکشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو تم میرے جیتے جی خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو۔ میرے مرنے کے بعد تم کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے تمام سرداروں اور منصب داروں کو جمع کرو تا کہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمانوں اور زمین کو ان کے مقابل گواہ بناؤں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم خود کو بگاڑ لو گے اور اس راہ سے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی کیونکہ تم اپنے عمل سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے ایسے کام کرو گے جو اس کی نظر میں برے ہیں۔

کتاب استثنیٰ کی ان آیات سے دو باتوں کا تعین ہوتا ہے۔ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب لکھی تھی وہ صرف شریعت کے احکام پر مشتمل تھی۔ غالباً یہ ہی وہ کتاب تھی جسے قرآن میں توراہ کہا گیا ہے جو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ توراہ کے موجودہ نسخے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب غیر الہامی اور الحاقی کلام ہے۔ کتاب استثنیٰ کی یہ آیات بھی الحاقی ہیں کیونکہ ان آیات میں حضرت موسیٰ کا بیان نقل

کیا گیا ہے۔ شریعت کی وہ باتیں نقل نہیں کی گئیں جو حضرت موسیٰ نے کتاب میں لکھی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہود کی سرکشی سے حضرت موسیٰ بھی واقف اونا لاں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی امت نے خدا سے بغاوت اور سرکشی ان کی زندگی میں بھی کی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد یہ امت حد سے زیادہ سرکشی کرے گی اور بالآخر خود کو بگاڑ کر قہر الہی میں مبتلا ہو جائے گی جیسا کہ بعد میں ہوا۔ ان آیات سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو احساس تھا کہ ان کی امت احکامات الہی کو بھی متغیر کر دے گی۔ اس لیے انہوں نے تمام قبائل کے سرداروں اور منصب داروں کو بلانے اور ان کے سامنے شریعت الہی کی یہ کتاب رکھ کر ان کے اور اپنے درمیان آسمانوں اور زمین کو گواہ بنانے کی بات کی۔ یہ گواہی اس امر کی تھی کہ حضرت موسیٰ بحیثیت نبی اللہ کے احکام اپنی امت تک لکھ کر اور زبانی دونوں طرح پہنچا چکے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے فرض منصبی کو پورا کر چکے۔ اب اگر ان کی امت سرکشی کرے گی اور احکام الہی کو بدلے گی یا ان کی تعمیل نہ کرے گی تو وہ اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہوگی۔ اس کے نتیجہ میں خدا کا جو قہر نازل ہوگا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

توراة کے متعلق یہود میں یہ روایت عرصہ سے چلی آ رہی ہے کہ خدا نے موسیٰ کو طور پر چالیس دن تک دو قسم کی تعلیم دی۔ ایک تعلیم احکام شریعت کی تھی جسے توراة میں درج کر دیا گیا اور طور پر پتھر کی سلوں میں خدا کے دس احکام بھی کندہ ہو گئے تھے۔ دوسری تعلیم ان عقائد و روایات کی دی جنہیں خدا نے لکھوایا نہیں بلکہ زبانی بتایا اور موسیٰ کے ذہن میں پوری طرح بٹھا دیا۔ یہود کے مشائخ نے بلا ثبوت محض قدیمی روایات کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو توراة دی تھی تو توراة کے مفاہیم اور مطالب بھی سمجھائے تھے اور یہ حکم بھی دیا تھا کہ توراة کو لکھا جائے اور اس کی اس تفسیر کو جو خدا نے موسیٰ کو بتائی ہے صرف یاد رکھا اور زبانی بتایا جائے۔ اس حکم کے مطابق یہ تفسیر جو بیشتر روایات اور امثال پر مبنی تھی اس کی نسل بعد نسل زبانی تعلیم دی جاتی رہی اور ان روایات اور امثال کے بغیر توراة کی تفسیر کرنا غیر ممکن قرار دے دیا گیا۔ محقق آدم کلاک نے اپنی تفسیر مطبوعہ ۱۷۵۱ء میں اور ہورن نے اپنی کتاب میں یہود کے ان دعوؤں اور متعلقہ روایات کی یہودیوں میں اہمیت کے متعلق تفصیل پیش کی ہے۔ آدم کلاک نے لکھا ہے کہ یہود کی کتب میں تحریر ہے کہ ”لکھا

ہوا قانون سادہ پانی کی طرح ہے اور مٹنا اور تالمود کی بیان کردہ روایات جو دونوں مذہبوں میں منضبط ہیں سیاہ مرچ والی شراب کی طرح ہیں۔ "ان کتب میں اس کی مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ لکھا ہوا قانون یعنی توراہ نمک کی مانند ہے اور مٹنا اور تالمود سیاہ مرچ اور میٹھے پھل کی طرح ہیں۔ ان کتب سے واضح ہوتا ہے کہ یہود کا ایک طبقہ لکھے ہوئے قانون پر زبانی روایات کو فوقیت اور اہمیت دیتا تھا اور اللہ کے قانون کو ان زبانی روایات کے بغیر سمجھنا ناممکن اور گمراہ کن قرار دیتا تھا۔ ان کی نظر میں لکھے ہوئے قانون کی حیثیت مردہ جسم سے زیادہ نہ تھی اور وہ زبانی روایات کو روح کا درجہ دیتے تھے۔ ان شیوخ کا کہنا ہے کہ کوہ طور پر چالیس یوم تک موسیٰ نے خدا سے لکھے ہوئے قانون اور زبانی قوانین و روایات کی تعلیم لی اور طور سے واپس آ کر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے خیمہ میں بلا کر پہلے انہیں لکھا ہوا قانون سکھایا اور پھر وہ روایات سکھائیں جو لکھے ہوئے قانون کی شرح و تفسیر تھیں۔

یہود کا صدوقی فرقہ اور عیسائیوں کا پروٹیسٹنٹ فرقہ مذکورہ زبانی روایات کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ کتب مقدسہ کی تفسیر الفاظ کے معنی کی حدود میں رہ کر کرتا ہے روایتوں اور امثال کے ذریعے نہیں کرتا جبکہ یہود کا فریسی فرقہ کتب مقدسہ کی تفسیر اور تعبیر ان کے الفاظ کی معنوی حدود میں رہ کر کرنے کی بجائے اپنے خیال اور ان روایات و امثال کے ذریعہ کرتا ہے۔ تفسیر کے اس اختلاف کے باعث یہود کے صدوقی اور فریسی طبقہ میں ایسی ہی مخالفت اور خونریزی صدیوں تک جاری رہی جیسے بعد میں عیسائیوں کے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں کے درمیان مخالفت اور خونریزی ہوتی رہی تھی۔ یہود کے فریسی اور صدوقی فرقوں کے درمیان خونریزی اور فساد کے باعث رومی افواج کو بار بار مداخلت کر کے نظم و نسق بحال کرنا پڑتا تھا۔ ان فرقوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے روم کے حکمران طیطوس (Taitus) نے اپنا ایک سفیر یروشلم بھیجا جسے یہود نے قتل کر دیا۔ اپنے سفیر کے قتل کا انتقام طیطوس نے اس طرح لیا کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ اس وقت موجود ہیکل سلیمانی کی نو تعمیر عمارت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر اس جگہ اپنے دیوتاؤں کا بت کدہ تعمیر کر دیا۔ یہودی قوم کے تابوت میں یہ آخری کیل تھی جو طیطوس کے ہاتھوں

راقم کا اندازہ ہے کہ یہود میں سب سے زیادہ متنفذ اور ابلیسی لوگ فریسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی فرقہ کے لوگوں نے ابتدا میں درپردہ اپنے الہامی مذہب کو بدلنے اور خود ساختہ نسلی مذہب تخلیق کرنے کی کوشش کی۔ اسی فرقہ کے لوگوں نے روایات گھڑیں اور روایات کو تحریری قوانین الہی پر ترجیح اور فوقیت دی حتیٰ کہ الہامی کتب کو ان روایات کا تابع بنا دیا اور روایات کے ذریعہ کلام و احکام ربانی کو منسوخ کیا جانے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہامی دین کو مشرکانہ دین بنانے والا سینٹ پال بھی فریسی مذہب سے تعلق رکھتا اور فریسی مذہب کا بہت بڑا عالم تھا۔ دین اسلام کی بیخ کنی کرنے اور عالم اسلام میں ذہنی اور سیاسی فساد پھیلانے والا عبداللہ بن سبا بھی فریسی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سینٹ پال اور عبداللہ بن سبا دونوں کا طریقہ واردات اور حکمت عملی ایک جیسی تھی۔ مسلمانوں میں معتزلہ فرقہ پیدا کرنے والے بھی وہ نو مسلم یہودی تھے جو فریسی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے عبرانی لفظ فریسی کا عربی ترجمہ معتزلہ کیا اور معتزلہ طبقہ کی بنیاد یونانی منطق اور فلسفہ کے افکار و انداز پر قائم کر دی۔ آج بھی یہود کی خفیہ تنظیم کے سرکردہ افراد کی اکثریت شاید اسی فریسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہر کیف یہود کے قدیم مذہبی ادب سے واضح ہوتا ہے کہ یہود کے علماء اور مشائخ نے الہامی کتب کو روایات کے تابع مہمل بنا ڈالا تھا۔ بعد میں سینٹ پال کے ساختہ عیسائی مذہب کے علماء اور مشائخ نے بھی تحریری قوانین پر زبانی روایات کو فوقیت دی اور اپنی کتب کو بھی روایات کا تابع بنا دیا۔ ان کی تحریروں اور مروجہ عقائد سے ثابت ہوتا ہے کہ تحریری احکام شریعت کی حیثیت رکھتے تھے اور علم ظاہر تصور کیے جاتے تھے اور غیر تحریری اور سینہ بہ سینہ روایات اور ہدایات کی حیثیت طریقت اور علم باطن کی تھی۔ شریعت اور طریقت اور علم ظاہر اور علم باطن کی جو تفریق ڈھائی ہزار سال قبل یہودی مفسدوں نے قائم کی تھی وہ تفریق پہلے عیسائیوں میں مروج ہوئی اور پھر مسلمانوں میں داخل ہو گئی۔ اسی تفریق نے یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں تینوں مذاہب میں تصوف کو جنم دیا۔ صوفیا کا سب سے پہلا طبقہ یہود میں پیدا ہوا ہے۔ یہود کا مرتاض فرقہ کہا جاتا ہے۔

عہد نامہ عتیق میں شامل انتالیس کتب کی تدوین کے متعلق قابل اعتبار حقائق تقریباً مفقود ہیں۔ مختلف اور متضاد روایتوں نے مسئلہ کو اور زیادہ الجھا دیا ہے۔ ان کتب کی تدوین اور تاریخ سے متعلق زیادہ تر معلومات خود ان ہی کتب سے حاصل ہوئی ہیں۔ عہد نامہ عتیق کا کوئی قدیمی نسخہ آج موجود نہیں۔ ان کتب کے متعلق جو بھی نسبتاً قابل اعتبار روایات ملتی ہیں وہ ان کتب کے نسخوں کی تباہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاریخ اور عہد نامہ عتیق کی بعض کتب بتاتی ہیں کہ ۷۰۵ قبل مسیح سے لے کر ۱۳۵ قبل مسیح تک عرض فلسطین اور یہود کی سلطنت بڑے قاہر اور سفاک حملہ آوروں کی جولانگاہ بنی رہی۔ سب سے پہلے آشوریوں نے سامری علاقہ کا محاصرہ کیا اور پھر سامریوں کے علاقوں کو فتح کر کے انہیں تاخت و تاراج کر دیا۔ یہود کی کتب مقدسہ کی حالت اس سے قبل بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ ان کتب کے نسخوں کی تعداد بہت کم تھی وہ قلیل تعداد بھی اس تباہی کا نشانہ بن گئی۔ آشوریوں کے حملے اور ان کی چیرہ دستی کی روداد عہد نامہ عتیق کی کتاب سلاطین حصہ دوم کے باب اٹھارہ کی آیات نو تا گیارہ میں یوں بیان ہوئی ہے:

ترجمہ: اور حزقیابادشاہ کے چوتھے سال جو شاہ اسرائیل ہوسیع بن ایلہ کا ساتواں سال تھا ایسا ہوا کہ شاہ آشور سلمن سر نے سامریہ پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تین سال کے اختتام پر آشوریوں نے سامریہ پر قبضہ کر لیا۔ شاہ آشور اسرائیلیوں کو قید کر کے لے گیا اور خلیج میں اور جوڑان کی ندی خابور میں مادیوں کی آبادی میں انہیں رکھا۔

آشوریوں کے بعد ۵۸۶ قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کی۔ بخت نصر کے اس حملے اور یروشلم اور یہود کی تباہی کا مفصل ذکر بھی کتاب سلاطین کے حصہ دوم، باب ۲۴ اور ۲۵ میں درج ہے۔ اس تفصیل کے مطابق بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر میں قتل عام کیا، گھروں کو جلا دیا، ہیکل سلیمانی کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا اور ہیکل کے نوادرات اور تبرکات نکال کر بابل منتقل کر دیے۔ جو یہودی زندہ بچ گئے انہیں مویشیوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ اس ہیبتناک تباہی میں یہود کی کتب مقدسہ کے تمام نسخے سوخت اور تلف ہو گئے۔

کتب مقدسہ کے سوخت اور بالکل ناپید ہو جانے اور ان کتب کو از سر نو لکھنے کا ذکر کتاب عزرا، حصہ دوم، باب چودہ کی آیات ۲۰ تا ۲۲ اور باب ۳۸ کی آیات ۲۸ تا ۳۲ میں کیا گیا ہے۔ ہم اس کا اقتباس پیش کرتے ہیں:

”عزرا نبی نے خدا سے دعا کی۔ تیری ہدایات (کتابیں) جل چکی ہیں اس لیے کوئی بھی ان معاملات کا علم نہیں رکھتا جو گزر چکے۔ روح القدس کو مجھ میں داخل کرتا کہ میں پھر وہ سب کچھ لکھوں جو تیری شریعت کی کتاب میں لکھا تھا۔

دوسرے روز غیبی آواز نے مجھے بلایا اور کہا اے عزرا اپنا منہ کھول اور

وہ کچھ پی جو میں تجھے پینے کو دیتا ہوں۔ تب خدا نے مجھے ایک پیالہ دیا جو پانی سے بھرا تھا لیکن اس کا رنگ آگ کی طرح تھا۔ میں نے اسے پی لیا اور جب میں نے اسے پی لیا تو مجھ میں فہم و فراست اور بصیرت پیدا ہو گئی اور میری روح نے میرے حافظہ کو قوی کر دیا۔ پھر میری زبان ایسی کھلی کہ بند نہ ہوتی تھی۔ لکھنے والے چالیس دن تک لکھتے رہے۔ وہ دن بھر لکھتے تھے اور صرف رات کو کچھ کھاتے تھے اور میں دن بھر لکھواتا تھا اور رات کو بھی میری زبان بند نہ ہوتی تھی۔ چالیس دن میں لکھنے والوں نے دو سو چار کتابیں لکھیں۔“

اس یہودی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عزرا کا ہن کے دور تک تمام کتب مقدسہ ناپید ہو چکی تھیں۔ یہ روایت عہد نامہ عتیق کی کتب میں درج ہے۔ اگر یہ روایت غلط اور جھوٹی بھی ہو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور کے یہودی جانتے تھے کہ عزرا کے دور اول میں تمام کتب مقدسہ ضائع اور ناپید ہو چکی تھیں۔ بصورت دیگر وہ اس روایت کو تسلیم نہ کرتے بلکہ تمام کتب کے ضائع ہونے کی تردید کرتے لیکن ایسی تردید کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک معروف حقیقت تھی کہ بخت نصر کے حملہ میں نہ صرف ہیکل سلیمانی نیست و نابود ہوا بلکہ تمام کتب مقدسہ بھی سوخت اور ناپید ہو گئیں۔

محققین نے اس روایت کے مذکورہ معجزاتی حصہ کو باطل قرار دیا ہے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں بے اصل روایات (Worthless Legend) کے عنوان کے تحت تحریر کیا گیا ہے کہ یہ روایت تیرھویں صدی عیسوی میں وضع کی گئی تھی۔

ایلیا کیس لیوانا (Elias Levita) متوفی ۱۶۳۸ء نے اس روایت کو شہرت دی۔ اس کے بعد بکسٹورف (Bucstorf) متوفی ۱۶۶۳ء نے اس روایت کو مستند ثابت کرنے کی کوشش کی۔

درج بالا تحقیق کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ یہود کی کتب میں ترمیم و الحاق کا سلسلہ تیرھویں صدی عیسوی تک چلتا رہا اور کتاب عزرا میں مذکورہ روایت کو تیرھویں صدی عیسوی میں داخل کیا گیا تھا۔ کتاب عزرا میں یہ بھی لکھا ہے کہ عزرا نے جو دو سو چار کتب املا کرائی تھیں ان میں ستر کتب مخفی بھی شامل تھیں۔ ان کتب کا علم موسیٰ کو براہ راست خدا سے ملا تھا اور موسیٰ سے یہ علم سینہ بہ سینہ انبیاء بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا عزرا نبی تک پہنچا اور عزرا نبی نے اس علم کو ستر کتب مخفی میں لکھوا کر منع کر دیا کہ یہ مخفی کتب عام لوگوں تک نہ پہنچیں۔

اکثر باطل مذاہب میں مخفی علوم کا تصور اور مذہب کے ایک حصہ کو چھپانے کا رواج ملتا ہے۔ خطہ ہند میں ہندو مذہب کے معلم پنڈتوں نے اپنے مذہب کی بنیادی اور اصل کتب وید کو مخفی رکھنے کی کوشش کی اور غیر برہمن نسل کے ہندوؤں پر وید کے اشلوک پڑھنا اور سنانا قابل تعزیر جرم قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے بھی یہود کی طرح وید کی تعلیمات جو بڑی حد تک توحید پر مبنی ہیں ان کو دبایا اور روایات پر مبنی مہا بھارت اور رامائن جیسی قصے کہانیوں پر مبنی کتابوں پر ہندو مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ پنڈتوں کی طرح یہود کے طبقہ علماء نے بھی مخفی علم اور مخفی کتب کا تصور عام کیا اور شریعت کی کتب کو مردہ جسم سے مشابہت دی اور روایات پر مبنی عقائد کو مذہب کی روح قرار دیا۔ یہود کے بقول خدا نے موسیٰ کو کتاب شریعت کی تفسیر و تشریح بھی بتائی اور اس زبانی علم کو تحریر نہ کرنے کا حکم دیا یعنی وہ علم جو زیادہ تر مختلف روایات و امثال پر مبنی تھا وہ لکھانہ جائے بلکہ سینوں میں محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا علم سینہ بہ سینہ علماء یہود میں منتقل ہوتا اور حسب موقع و ضرورت تبدیل کیا جاتا رہا۔ اسی مخفی علم نے بالآخر یہود کا موجودہ نسلی مذہب تخلیق کیا جس کا مقصد پوری دنیا اور تمام غیر یہود پر یہود کی عالمگیر بادشاہت قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں میں فاطمی حکومت کے دور میں اسماعیلی فرقہ نے یہود کی سرکردگی میں اولیاء اور صوفیاء سازی کے کارخانے مصر

میں قائم کیے اور ان تربیت یافتہ اولیاء اور صوفیاء کو بلاد اسلامی میں پھیلا دیا۔ ان اولیاء اور صوفیاء نے مسلمانوں میں شریعت و طریقت اور علم ظاہر اور علم باطن کا تصور پھیلا یا۔ یہاں بھی خفیہ علم کو ظاہری علم پر فوقیت دی گئی اور طریقت کو شریعت کی روح قرار دیا گیا۔

باطل عقائد اور مذاہب کے پھلنے اور برگ و بار لانے میں بھی صدیوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو راہ سے بے راہ کرنے کے لیے عام طور پر انہیں صحیح راہ سے خفیف سا موڑ اور انحراف کرایا جاتا ہے۔ پھر یہ انحراف وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے زمین و آسمان کا سافرق پیدا کر دیتا ہے۔ یہود نے بھی دین حق اور کلام ربانی سے بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے بھی علوم مخفی کتب مخفی اور تشریح کتب الہی کی سینہ بہ سینہ روایات اور امثال کو ضروری اور ناگزیر قرار دینے کی بات کی تھی۔ اس ابتدائی انحراف نے بالآخر یہودی مذہب کو توراہ سے ہٹا کر خود ساختہ کتاب مٹنا اور تالمود پر قائم کر دیا۔

عزرا کاہن کی املا کرائی ہوئی کتب جیسی بھی تھیں وہ بھی ایشیاء قریب کے بادشاہ انتیوکس کے ہاتھوں ۱۶۸ قبل مسیح میں یروشلم کی تباہی کے دوران ضائع ہو گئیں۔ رہی سہی کسر پہلی صدی عیسوی کے آخر میں طیطوس کی انتقامی کارروائی میں پوری ہو گئی۔ انتیوکس بادشاہ کے حملے کی روداد یہود کی مکابیوں کی کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ تباہی کی یہ صورت بھی بخت نصر کی کی ہوئی تباہی سے کم نہ تھی۔ عزرا کی لکھائی ہوئی کتب کے ضائع اور ناپید ہونے کے بعد کس نے ان کتب کو لکھایا لکھوایا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی بجائے اسے نظر انداز کر دیا گیا اور یہ باور کر لیا گیا کہ عزرا کاہن کے تحریر کرائے ہوئے نسخے یہود میں موجود تھے۔ اس نسخے کی شرحیں ایک سو ساٹھ یہودی احبار نے چھ سو سال تک لکھیں۔ ان احبار کو یہودی مذہب کی تاریخ میں اموار تنائم کہا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں تنائم کے معنی ایک کے دو یا دگنا کر دینے کے ہیں۔ گویا ان احبار نے مذکورہ کتب کو دگنا کر دیا۔ دوسری صدی عیسوی میں یہود کے مشہور عالم یہوہ القدس (یہودہ حق دوش) نے عہد نامہ عتیق کی تمام شرحوں اور مختلف کتب کے حوالوں اور خود اسے اجتہاد سے ایک مجموعہ مرتب کیا جسے المٹنا کہا گیا۔ یعنی دوسری کتاب۔ یہ گویا توراہ اور دیگر کتب مقدسہ کی قائم مقام کتاب تھی۔ سولہویں صدی عیسوی تک ان کتب کی شرحیں لکھی جاتی

رہیں۔ اس کے بعد یہودی احبار نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ شرحیں لکھنے اور اجتہاد کرنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ اس متفقہ فیصلہ کی بنیاد پر یہودی علماء کے چاروں طبقوں یعنی ربی، جر، صومعہ اور حاخام میں سے کسی بھی طبقہ کے عالموں کو اپنی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے اور فتویٰ دینے کا اختیار نہ رہا اور ہر مذہبی مسئلہ میں صرف مٹنا اور تالمود سے فیصلہ کیا اور فتویٰ دیا جانے لگا۔

مٹنا اور تالمود کی تشکیل

یہودی قدیم روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا نے دو قسم کی تعلیم دی۔ ایک قانون شریعت کی جسے تحریر کر لینے کا حکم دیا گیا تھا دوسری تعلیم ان لکھے ہوئے احکام شرع کی تشریح و تفسیر پر مبنی تھی جو خدا نے زبانی دی اور امثال اور روایات کو اس تعلیم میں شامل کیا۔ یہ تعلیم زبانی دی گئی تھی۔ اس لیے تشریح و تفسیر کی تعلیم دینے کے لیے خدا نے موسیٰ کو بھی پابند کیا کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم زبانی دے۔ یہودی روایات کے مطابق موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ تحریری احکام بذریعہ تحریر پہلے اپنے بھائی ہارون تک پہنچائے اور تشریح و تفسیر کا علم زبانی منتقل کیا۔ ہارون کے بعد موسیٰ نے ان دونوں علم کو اپنے جانشین یوشع کو اور ستر مشائخ یہود کو سنایا۔ ان روایت ساز یہودی عالموں کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ نے تمام قبائل کے بزرگوں اور مصاحبوں سے جو عہد لیا تھا وہ تحریری احکام کے لیے نہیں بلکہ زبانی روایات کے لیے لیا تھا جبکہ توراہ کتاب استثنیٰ، باب ۳۱ میں جو عبارت تحریر ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ نے شریعت کی تمام باتیں لکھ کر انہیں عہد نامہ کے صندوق کے پاس رکھوایا اور تمام مشائخ اور مصاحب کے سامنے انہیں پڑھ کر سنایا اور اس امر پر آسمانوں اور زمین کو گواہ بنایا۔ لیکن یہود حقائق کو جھٹلانے اور روایات گھڑنے اور انہیں صداقت کا تقدس دینے کے ماہر اور عادی رہے ہیں۔ دراصل یہود کا مقصد ہمیشہ کتمان حق رہا ہے۔ وہ حق پر باطل کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اپنے الہامی مذہب کو غیر الہامی مذہب میں تبدیل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ آنکھ بند کر کے جھوٹ بولتے رہے اور بالآخر انہوں نے جھوٹ بولنے اور فریب دینے کو واضح طور پر عبادت کا درجہ دے

کر یہود کے فرائض مذہبی میں شامل کر دیا۔

یہود کی کتب میں سلسلہ وار ناموں کی ایک فہرست دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ روایات حضرت موسیٰ سے کن کن انبیاء اور مشائخ میں ہوتی ہوئی آخری دور میں کملائل تک پہنچی اور کملائل نے اپنے بیٹے پولس کو اور پولس نے اپنے بیٹے شمعون اور اس نے اپنے بیٹے کملائل کو اور کملائل نے اپنے بیٹے ربی یہودا حق دوش کو یہ علم سکھایا اور ربی یہودا حق دوش نے ان تمام زبانی روایات کو کتاب میں جمع کر دیا اور کتاب کا نام مثنار کھا۔ محقق آدم کلارک اپنی تفسیر میں لکھتا ہے:

”یہودی مثنیٰ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب من جانب خدا ہے جسے خدا نے موسیٰ کو کوہ طور پر لکھے ہوئے کلام کی طرح وحی کیا تھا۔ اس لیے یہ کتاب مساوی طور پر واجب التعظیم ہے۔ جب سے یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے یہود نے اس کتاب کو درس و تدریس کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہود کے بڑے مشائخ نے اس کی دو شرحیں تحریر کی ہیں۔ پہلی شرح تیسری صدی عیسوی میں ’اور شلم‘ میں تحریر کی گئی اور دوسری شرح چھٹی صدی کے دوران بابل میں لکھی گئی۔ ان دونوں شرح کا نام ’گمر ا‘ ہے۔ لغت میں گمر ا کے معنی کمال کے ہیں۔ ان کے خیال میں ان دونوں شرحوں سے متن کی توضیح حد کمال تک ہوگئی۔ متن اور اس کی شرح دونوں کے مجموعے کا نام تالمود ہے۔ مذکورہ دونوں شرحوں کے درمیان امتیاز کے لیے انہیں ’تالمود اور شلم‘ اور ’تالمود بابل‘ کہا جاتا ہے۔ یہ نسخے انبیاء کی کتب سے خارج ہیں لیکن یہود کا موجودہ مذہب کامل اور کلیتاً ان تالمود کے دونوں نسخوں پر مبنی ہے۔ تالمود اور شلم زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں تالمود بابل زیادہ مقبول اور مروج ہے۔“

تقریباً ان ہی باتوں کا ذکر مفسر ہورن نے اپنی تفسیر مطبوعہ ۱۸۲۲ء میں کیا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودہ حق دوش نے اس کتاب کی تصنیف پر بڑی محنت کی اور پالیس سال کی سعی کے نتیجے میں یہ کتاب دوسری صدی میں تصنیف ہوئی۔ اس وقت سے

یہود میں نسلًا بعد نسل یہ کتاب مستعمل چلی آرہی ہے اور اس کتاب کی وقعت لکھے ہوئے قانون سے زیادہ کی جاتی ہے۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ کمر اور شلمیم تیسری صدی میں لکھی گئی تھی۔ فادرمون نے لکھا ہے کہ اسے پانچویں صدی میں تحریر کیا گیا تھا اور کمر اباہل چھٹی صدی میں لکھی گئی تھی۔ یہ کمر اکلہ طور پر یہودہ قصوں کہانیوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ ہی کمر ایہودیوں کے ہاں زیادہ مقبول و معتبر ہے۔ اسی کا پڑھنا اور پڑھانا یہود میں رائج ہے۔ یہودی ہر پیچیدہ معاملہ میں اس یقین کے ساتھ اس کمر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ان کی رہنمائی کرے گی۔

سیدنواب علی نے اپنی تصنیف صحف ساموی میں لکھا ہے کہ تالمود اور شلمیم اور تالمود باہل کے دودو حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے کو ہلکہ اور دوسرے حصے کو ہجدہ کہا جاتا ہے۔ ہلکہ میں چھ سو تیرہ احکام ہیں اور ہجدہ میں روایات اور قصے تحریر ہیں۔

درج بالا تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ یہود نے پہلے تو یہ روایت گھڑی کہ خدا نے طور پر موسیٰ کو تحریری شریعت کے علاوہ اس کی تفسیر و تشریح بھی سکھائی اور اس تشریح میں امثال و اذکار سے بھی کام لیا۔ پھر یہود نے بلا سند اور ثبوت دعویٰ کیا کہ شریعت کا علم بمنزل جسم کے ہے اور زبانی تشریح و تفسیر جسم کی روح ہے جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح ان زبانی تشریحات کے بغیر تحریری علم یا شریعت مردہ جسم کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ زبانی علم جو زیادہ تر قصے کہانیوں پر مبنی تھا وہ موسیٰ سے سلسلہ انبیاء میں ہوتا ہوا عزرا کا ہن تک پہنچا اور عزرا کا ہن نے اس مخفی یا زبانی علم کو ستر کتب مخفی میں درج کر دیا۔ اس علم کو یہود کے مشائخ نسلًا بعد نسل سینہ بہ سینہ زبانی حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ زبانی علم جب دوسری یا تیسری صدی عیسوی میں یہود احق دوش کے پاس پہنچا تو اس نے چالیس سال صرف کر کے اس علم کو کتاب میں جمع کر دیا جسے مٹنا کا نام دیا گیا اور اسے کمر کہا گیا۔ یعنی حد کمال تک پہنچی ہوئی شرح۔ اس کتاب کی تصنیف کے بعد یہود نے الہامی تعلیمات اور الہامی کتب سے کلیتًا اپنا گلا چھڑا لیا اور ان کا مذہب مکمل طور پر یہود احق دوش کی تصنیف پر قائم ہو گیا۔ یہود کا ایک اہلبلیسی طبقہ قبل مسیح سے ہی الہامی کتب اور الہامی مذہب سے گلو خلاصی حاصل کرنے

اور اپنی پسند کے خود ساختہ مذہب کو الہامی مذہب کی جگہ رائج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس طبقہ کی یہ کوشش بالآخر ایک ہزار سال بعد کامیابی کی منزل تک پہنچی اور یہود کا موجودہ مذہب توراتی مذہب کی بجائے کلیتاً تالمودی مذہب بن گیا۔ اس مذہب کا مقصد اولیٰ یہود کی عالمگیر بادشاہت قائم کرنا اور تمام غیر یہودی نسل کے انسانوں کو حیوان بنا کر ان حیوانوں کو یہود کی خدمت پر لگانا ہے۔

موجودہ عہد نامہ عتیق کے ماخذ

آج عہد نامہ عتیق کے جو مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نسخے موجود ہیں انہیں تین قدیم نسخوں سے نقل کیا گیا ہے۔ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ عبرانی، دوسرا سامری اور تیسرا یونانی کہلاتا ہے۔ سامری نسخہ بھی گرچہ عبرانی زبان میں ہے اور قدیم ہے لیکن عبرانی نسخے اور سامری نسخے میں سب سے بڑا اور نمایاں فرق یہ ہے کہ عبرانی نسخے میں انتالیس کتب شامل ہیں جبکہ سامری نسخے میں صرف سات کتب ہیں۔ پانچ کتب توراہ کی چھٹی کتاب شمع کی اور ساتویں کتاب القضاۃ کی عیسائیوں کا فرقہ پروٹیسٹنٹ بھی ان ہی سات کتب کو الہامی تسلیم کرتا ہے۔ باقی کتب کو غیر الہامی قرار دیتا ہے۔ اس اہم اختلاف کے باعث یہودیوں میں سامری اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ بد عقیدہ اور کافر تصور کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ غیر معمولی فرق کے علاوہ عبرانی اور سامری نسخوں میں متن کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض مقامات پر یہ اختلاف شدید نوعیت کا بھی ہے۔ مثلاً کتاب اسٹثنیٰ، باب ۲۷ کی آیت ۴ عبرانی نسخے میں اس طرح درج ہے:

ترجمہ: جب تم بردن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں کوہ عیبال پر نصب کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا۔

اسی عبارت کو سامری نسخہ میں اس طرح درج کیا گیا ہے:

ترجمہ: ان پتھروں کو جن کی بابت میں آج کے دن تم کو حکم دیتا ہوں کوہ جریزیم پر نصب کرنا۔

یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پتھروں کو نصب کرنے کے لیے دیا تھا جن

پر خدا کے احکام لکھے تھے۔ ان پتھروں کے نصب کیے جانے کے متعلق عبرانی اور سامری نسخہ میں پہاڑ جیسا فرق پیدا ہو گیا۔ عبرانی نسخہ کے مطابق ان پتھروں کو عیبال پہاڑ پر اور سامریوں کے نسخہ کے مطابق انہیں کوہ جریم پر نصب کرنے کا حکم ملتا ہے۔ کوہ عیبال اور کوہ جریم آمنے سامنے پہاڑ ہیں۔ ان کے متعلق کتاب اسثنیٰ، باب ۱۱، آیت ۲۹ میں یہ حکم بھی درج ہے ”تو کوہ جریم سے لوگوں کو برکت اور کوہ عیبال سے لعنت سنانا“۔ اس حکم کے مطابق سامریوں کے نسخے کی عبارت درست معلوم ہوتی ہے۔ کوہ جریم نہایت سرسبز و شاداب پہاڑ ہے جس پر کئی چشمے اور قدرتی باغات ہیں جبکہ کوہ عیبال خشک چٹیل پہاڑ ہے۔ متبرک پتھروں کو ایسے پہاڑ پر نصب کرنا زیادہ مناسب نظر آتا ہے جس پہاڑ سے خدا کی نعمت اور برکت کا اظہار ہوتا ہو اور جس سے لوگوں کو برکت سنانے کا حکم دیا گیا ہو۔ جو پہاڑ خشک ہو جس سے لوگوں کو لعنت سنانے کا حکم دیا گیا ہو اس پہاڑ پر خدا کے احکام لکھے پتھروں کو نصب کرنا درست نظر نہیں آتا۔

مذکورہ تینوں نسخے نسبتاً قدیم تصور کیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے کون سا معتبر اور کون سا غیر معتبر ہے اس مسئلہ میں یہود نے بھی باہم اختلاف کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی۔ اس اختلاف کی بنا پر عیسائیوں کے علماء اور محققین تین گروہ میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ چنانچہ محقق پاری اور در شیو وغیرہ کا گروہ عبرانی نسخہ کو غیر معتبر اور یونانی نسخے کو معتبر قرار دیتا ہے۔ ان کے برعکس کنی کٹ اور آدم کلا راک جیسے محققین وغیرہ کا گروہ عبرانی نسخہ کو معتبر اور یونانی نسخے کو غیر معتبر قرار دیتا ہے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پندرہویں صدی میں کتب مقدسہ اور مذہب عیسائی کی اصلاح کی تحریک مارٹن لوتھر کی سرکردگی میں شروع کی تھی اور بعد میں یہ تحریک پروٹیسٹنٹ کے نام سے ایک مستقل عیسائی فرقے کی صورت اختیار کر گئی۔ تحقیق اور اصلاح کی اس تحریک کے محققین اور مبلغین نے سامریوں کی شامل کردہ سات کتب کو الہامی قرار دیا ہے باقی کتب میں سے کسی کو واجب التعظیم اور کسی کو غیر معتبر کہا ہے۔ اختلاف کی یہ وجہ بنیادی نوعیت کی ہے۔ عہد نامہ عتیق میں شامل تمام انتالیس کتب کو ایک گروہ کی طرف سے الہامی قرار دیا جانا اور دوسرے گروہ کی طرف سے ان کتب کے غالب حصے یعنی اکٹھی میں کتب کو غیر الہامی قرار دینا فروعی اختلاف تصور نہیں

کیا جا سکتا۔ مسلمانوں میں آج تک کوئی ایسا مذہبی فرقہ پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن کے ایک حصہ کو الہامی اور دوسرے حصے کو غیر الہامی یا الحاقی قرار دیا ہو اور اس فرقہ کی بنیاد ایسے غیر معمولی اختلاف پر قائم کی گئی ہو۔

مذکورہ قدیم ترین تینوں نسخوں میں باہمی طور پر ہر قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان نسخوں کے مابین اقوال و احوال کا بھی فرق ہے اور اعداد و شمار کا بھی۔ مثلاً حضرت آدم سے لے کر طوفان نوح تک کتنے سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے متعلق عبرانی نسخے میں جو اعداد و شمار دیے ہیں ان کا میزان ۱۶۵۶ سال بنتا ہے جبکہ اسی مدت کا شمار یونانی نسخے میں ۲۲۶۲ سال اور سامری نسخے میں ۱۳۰۷ سال درج ہے۔ ان تینوں کے اعداد میں کتنا بڑا فرق ہے وہ تو ظاہر ہے ہی لیکن ان اعداد سے ایک اور انہونی بات بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ سامری نسخہ میں درج مدت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح ہم عصر بن جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت درج ذیل حساب سے ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مذکورہ کتب میں متفقہ طور پر طوفان کے وقت حضرت نوح کی عمر چھ سو سال بتائی گئی ہے۔

حضرت آدم کی زمین پر کل عمر ۹۳۰ سال

جمع طوفان نوح کی آمد کا وقت حضرت آدم کے بعد ۳۷۰ سال

طوفان نوح کی آمد: میزان ۱۳۰۰ سال حضرت آدم کے زمین پر آنے کے بعد

منہا حضرت نوح کی عمر طوفان آنے کے وقت ۶۰۰ سال

سن پیدائش نوح ۷۰۰ سال حضرت آدم کے زمین پر آنے کے بعد

ان کتب کے مطابق حضرت آدم کا انتقال نو سو تیس سال کی عمر میں ہوا۔ اگر زمین پر آدم کے ورود کو آدم کی زندگی کا پہلا سال قرار دے کر سن آدم کا نام دے دیا جائے تو حضرت آدم کی وفات ۹۳۰ سن آدم میں ہوئی اور حضرت نوح سات سو سن آدم میں پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت نوح دو سو تیس سال تک حضرت آدم کی زندگی میں موجود رہے اور حضرت آدم اور حضرت نوح ہم عصر بن گئے۔ ظاہر ہے یہ بات سراسر غلط ہے۔

اسی طرح ان نسخوں میں درج حساب کے مطابق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم بھی ہم عصر بن جاتے ہیں۔ طوفان نوح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

پیدائش تک کی مدت عبرانی نسخہ میں ۲۹۲ سال یونانی نسخے میں ۱۰۷۲ سال اور سامری نسخے میں ۹۴۲ سال درج ہوئی ہے۔ ان ہی کتب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے۔ عبرانی نسخہ کے مطابق اگر حضرت ابراہیم طوفان کے دو سو بانوے سال بعد پیدا ہوئے تھے اور حضرت نوح طوفان کے بعد مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے تھے تو حضرت نوح کی وفات کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۵۸ سال ہونی چاہئے۔ یہ بات بھی صریحاً غلط ہے۔ ایسی فاش غلطیاں ان تینوں نسخوں میں متعدد جگہ موجود ہیں۔ یہ ہی نہیں کہ اختلاف صرف ان تینوں نسخوں کے درمیان پایا جاتا ہو بلکہ ایسا بھی ہے کہ ایک ہی نسخہ میں مختلف جگہ مختلف بات کہی گئی ہے۔ ایسے اختلاف کو تضاد بیانی اور تناقض کہا جاتا ہے جو ان تینوں کتب میں ملتا ہے۔

عہد نامہ عتیق اور جدید میں شامل کتب میں کس قدر اختلاف اور مختلف نوعیت کی کس قدر غلطیاں بھری پڑی ہیں اس کا صحیح اندازہ کرنا ہو تو حضرت مولینا رحمت اللہ کیرانوی علیہ رحمۃ کی شہرہ آفاق تصنیف 'اظہار الحق' کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ ضخیم کتاب مولینا رحمت اللہ کیرانوی نے آگرہ میں منعقد اس مشہور مناظرہ کے بعد تحریر کی تھی جو مناظرہ ۱۸۵۴ء میں مولینا نے انگریز پادری فانڈرے سے کیا تھا۔ انگریز ڈپٹی کمشنر کے زیر نگرانی یہ مناظرہ چار اپریل ۱۸۵۴ء کو آگرہ میں ہوا۔ انگریز پادری فانڈرے مولینا کا مقابلہ صرف دو دن کر سکا تیسرے دن اس نے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ مولینا عالم باعمل مسلمان تھے وہ جہاد کی اہمیت اور فرضیت سے واقف تھے اس لیے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انہوں نے شرکت کی اور شکست کے بعد ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور جنگی مجرموں کی فہرست میں ان کا نام بھی درج ہو گیا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ سرزمین حجاز چلے گئے اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانہ میں حجاز خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام تھا۔ ترکی کے سلطان عبدالعزیز خان نے مولینا کو استنبول طلب کیا اور ان سے آگرہ کے مناظرہ پر مبنی کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ مولینا نے مکہ مکرمہ آ کر چھ ماہ میں کتاب لکھ کر سلطان کو پیش کر دی۔ یہ کتاب مولینا نے عربی زبان میں لکھی تھی۔ اس کا ترجمہ ترکی، انگریزی، فرانسیسی، فارسی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ گرچہ یہ کتاب مذکورہ مناظرہ کی بنیاد پر

لکھی گئی تھی لیکن اس کتاب میں مناظرہ کا انداز قطعاً نہیں ہے۔ از اول تا آخر پوری کتاب تحقیق اور عقلی اور نقلی دلائل و ثبوت پر مبنی ہے۔ اسے پڑھ کر عہد نامہ عتیق و جدید میں شامل ہر کتاب کی اصلیت اور حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حقائق و دلائل کے اس سمندر کا عشر عشر بھی ہم اپنے اس مختصر مضمون میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کا موضوع عیسائیت کا رد ہے جبکہ ہمارا موضوع سابق الہامی کتب کی تدوین کی تاریخ و حقائق ہیں۔

موجودہ نسخوں کی عمر

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آج موجود عہد نامہ عتیق کے تمام نسخوں کا ماخذ عبرانی، سامری اور یونانی نسخے ہیں اور ان میں قدیم ترین نسخہ عبرانی نہیں بلکہ یونانی ہے۔ چنانچہ مفسر ہورن نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ:

”یونانی ترجمہ بہت قدیم ہے جو یہود اور عیسائیوں دونوں میں یکساں مقبول اور معتبر ہے۔ عیسائیوں کے مشائخ خواہ وہ لاطینی ہوں یا یونانی انہوں نے صرف اسی ترجمہ سے نقول تیار کی ہیں اور ہر وہ ترجمہ جسے عیسائی کلیسا تسلیم کرتا ہے سوائے سریانی ترجمہ کے سب یونانی نسخہ سے ہی ترجمہ کیے گئے ہیں۔ مثلاً عربی ترجمہ، ایٹھوپک ترجمہ، اٹالک اور لاطینی ترجمہ کہ جو جیروم سے قبل مستعمل تھا۔ آج بھی یونانی اور مشرقی کلیسا میں صرف یونانی نسخہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ترجمہ مسیح کی پیدائش سے ۲۸۵ سال قبل کیا گیا تھا۔“

مفسر ہورن نے اپنے قیاس کے حق میں کوئی معتبر ثبوت نہیں پیش کیا لیکن اس کے مذکورہ دعوے کو اگر اس حد میں محدود کر دیا جائے کہ پہلی بار عبرانی سے یونانی زبان میں ان کتب کا ترجمہ ۲۸۵ سال قبل مسیح ہوا تھا تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجودہ یونانی ترجمے کا کوئی نسخہ ۲۸۵ قبل مسیح کا آج بھی موجود ہے۔ ہم قدیم ترین یونانی نسخہ کی عمر کا تعین بعد میں کریں گے پہلے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا مصلحت اور ضرورت تھی جس کی بنا پر یہود نے اپنی مذہبی اور مادری زبان عبرانی میں موجود مقدس کتب کا سب سے پہلے یونانی

زبان میں ترجمہ کیا۔

یہ حقیقت ہے کہ یونان میں نہ کبھی کوئی نبی مبعوث ہوا اور نہ ہی الہامی کتاب نازل ہوئی۔ یونان یہودی اکثریت کا اس طرح مستقر کبھی نہیں رہا جس طرح مصر اور بابل مستقر رہے تھے۔ بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کی مادری اور علاقائی زبان عبرانی تھی۔ یونانیوں سے اسرائیلیوں کا واسطہ ۳۳۲ قبل مسیح میں پڑا جبکہ سکندر مقدونی نے ایران کو شکست دے کر ایران کے دیگر علاقوں کی طرح فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا تھا لیکن یہ قبضہ بہت قلیل مدت رہا اور بہت جلد فلسطین یونان کے تسلط سے آزاد ہو گیا۔ اس صورت میں جبکہ یہود اور فلسطین کی اکثریت یونانی زبان سے ناواقف تھی یہودیوں نے اپنی مقدس کتب کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا؟ یہود میں غیر یہود پر تبلیغ دین کا رواج کبھی نہیں رہا اس لیے ان کتب کے ترجمہ کو تبلیغ دین کی ضرورت بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کا ایک ہی قابل فہم سبب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہود کا ایک طبقہ خدا سے اس کے انبیاء سے اور الہامی تعلیمات سے ہمیشہ بغاوت کرتا رہا ہے۔ اس طبقہ کے لوگوں نے یونانی فلسفہ اور منطق کا مطالعہ کیا اور یونانی فلاسفہ کے بعض نظریات کو الہامی تعلیمات کے خلاف پایا۔ ان فلسفیوں کے نظریات منطق کی ایسی شعبہ کے بازیوں کا سہارا رکھتے تھے جو اچھی خاصی فہم و فراست کے آدمی کو چکر اپنے کے لیے کافی تھے۔ یہود کے اس مخصوص مذہب دشمن طبقہ نے چاہا کہ ان کی قوم یونانی فلاسفہ کے ایسے پُرپیچ نظریات سے واقف ہوتا کہ وہ مذہب اور اس کی تعلیمات سے باغی ہو جائے۔ مثلاً یونانی فلاسفہ نے علم اخلاقیات میں خیر و شر کے تعین کو لذتیت کی بنیاد پر قائم کیا یعنی کسی فرد یا افراد کو جس عمل سے لذت حاصل ہو وہ خیر ہے اور جس کام سے لذت حاصل نہ ہو وہ شر ہے۔ لذتیت (Hedonisme) کے اس نظریہ پر بالآخر بیسویں صدی کے دوران مغربی معاشرے میں خیر و شر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اسی طرح یونانی فلاسفہ نے مقصدیت کا نظریہ پیش کیا اور نفس عمل کی بجائے مقصد عمل کو بنیادی اہمیت دی یعنی یہ کہ اگر آپ کسی اعلیٰ اور اچھے مقصد کے حصول کے لیے برے سے برا عمل بھی کریں تو آپ کا ایسا عمل لائق تحسین اور بمنزل عبادت شمار ہوگا۔ اس نظریہ کے متعلق مؤرخ مویشیم اپنی تاریخ مطبوعہ ۱۸۳۲ء میں لکھتا ہے کہ:

”افلاطون اور فیثاغورث کے نظریوں پر چلنے والوں میں ایک نظریہ بہت عام تھا کہ بھلائی اور سچائی پھیلانے اور خدا کی عبادت کے لیے جو بھی جھوٹ بولا اور فریب کیا جائے گا وہ نہ صرف جائز اور مباح ہے بلکہ لائق تحسین اور قابل تقلید بھی ہے۔ مذکورہ یونانی گروہ سے اس نظریہ کو سب سے پہلے مصر کے یہود نے مسیح کی پیدائش سے کئی صدی قبل قبول کیا تھا۔ اس حقیقت کی تصدیق بہت سی قدیم کتب سے ہوتی ہے۔ اس ناپاک غلطی کو یہود سے عیسائیوں نے لیا۔ اس حقیقت کا اندازہ ان بہت سی کتب سے ہوتا ہے جو مختلف گم نام لوگوں نے لکھیں اور انہیں مشاہیر کی طرف منسوب کر دیں۔“

یہود جو ہمیشہ خبث باطن میں مبتلا رہے ہیں اور انہوں نے خدا، انبیاء اور اعلیٰ مذہبی اقدار سے بغاوت اور اپنے نفس کی غلامی کی ہے یونانیوں کا یہ نظریہ ان کے مزاج سے مطابقت رکھتا تھا۔ ان کے ایک طبقہ نے مسیح کی پیدائش سے صدیوں قبل مخفی روایات کا سہارا لے کر ایک خود ساختہ نسلی مذہب کی بنیاد ڈال دی تھی۔ انہوں نے اپنی الہامی کتب کو متغیر کیا، ان میں الحاقی کلام داخل کیا اور پوری یہودی قوم کو خدا کی اولاد قرار دے دیا۔ خدا کی اولاد بن جانے کے بعد خدا کی تمام املاک کے واحد اور قانونی وارث یہود ٹھہرے اور ہر یہودی کا مذہبی فریضہ ہو گیا کہ وہ کرہ ارض پر موجود اپنے خدا باپ کی میراث پر قبضہ کر لے۔ اس مقصد کے لیے جھوٹ بولنا، فریب دینا اور جعل سازیاں کرنا عبادت کا درجہ حاصل کر گیا۔ بعد میں ان تمام عقائد و نظریات کو مٹا اور تالمود کی صورت میں مدون کر دیا گیا۔ آج تالمودی مذہب ہی یہود کا مذہب ہے۔ مقصدیت کے نظریہ اور عقیدے نے یہود میں یوم عہد کی عبادت کو جنم دیا۔ یہ عبادت ہر سال ایک مخصوص دن کی جاتی ہے۔ یوم عہد یہودی اپنے خدا سے عہد کرتے ہیں کہ آج سے اگلے تین سو پینسٹھ دن تک میں جو بھی وعدہ کسی غیر یہودی سے کروں گا اس وعدہ کو پورا نہ کروں گا۔ میں حتیٰ الامکان غیر یہود سے جھوٹ بولوں گا اور سچ کا اخفا کروں گا۔ یہ ہی وہ ابلیسی مذہب تھا جس مذہب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہو جانے سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور یہود حضرت عیسیٰ کو اپنے مذہب کا دشمن کہنے لگے تھے۔

یہود نے نیک مقصد کی خاطر جھوٹ بولنے اور فریب دینے کے یونانی نظریہ کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ یونانی فلاسفہ نے انسانی عقل کو انسانی دنیا کی تمام فکری اور عملی ضروریات کا کفیل قرار دے دیا تھا۔ یہ فلاسفہ اور ان کے پیرو کسی بھی عقیدے اور کسی بھی مذہبی روایت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے تھے جب تک وہ عقل کی کسوٹی پر کھرا ثابت نہ ہو جائے۔ گویا یونانی فلاسفہ نے عقل کو انسانوں کا خدا اور نجات دہندہ بنا دیا تھا۔ منطق اور فلسفہ کی موشگافیوں سے کام لے کر انہوں نے فکری سراب تخلیق کیے اور ذہنی شعبدے بازی کا ایک بازار سجا دیا۔ یہ سب افکار و نظریات الہامی مذہب کے عقائد و تعلیمات کے خلاف تھے۔ یہود نے عبرانی زبان میں نازل اپنی الہامی کتب کو یونانی زبان میں اس لیے ڈھالا کہ عام یہودی یونانی زبان کی طرف راغب ہوں اور پھر انہیں یونانی فلاسفہ کے مخصوص افکار و نظریات کا علم ہو جائے۔ مسلمانوں میں ذہنی فساد پیدا کرنے کے لیے خلافت بنو عباس کے دور میں یہود نے خلیفہ مامون الرشید کو یونانی فلاسفہ کی کتب عربی میں ترجمہ کرانے کی ترغیب دی۔ ان کتب کے عربی میں منقلب ہو جانے کے نتیجے میں فرقہ معز لہ اور جہیمہ وغیرہ ظہور میں آئے اور مسلمان ایسے فکری فساد میں مبتلا ہو گئے کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک سنائی دیتی ہے۔ یہود کے تین مذہبی فرقوں میں سے سب سے زیادہ مفسد اور ابلیس صفت لوگ فریسی فرقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ صدوقی فرقہ کے لوگ مقدس کتب کے مفاہیم کی تشریح ان کے الفاظ کی معنوی حدود میں رہ کر کرتے تھے اور تشریح اور تفسیر کے لیے مروجہ روایات کو ضروری قرار نہ دیتے تھے۔ فریسی فرقہ تشریح و تفسیر کے لیے روایات اور امثال کو ناگزیر قرار دیتا تھا اور یونانی منطقی شعبدے بازی سے مضمون کا مطلب کچھ سے کچھ بنا ڈالتا تھا۔ اس اختلاف کی بنیاد پر یہود کے صدوقی اور فریسی فرقوں کے درمیان نہ صرف مناظرے ہوتے رہے بلکہ مسلسل خونریزی بھی ہوتی رہی۔ اسی فریسی فرقہ نے ہی اپنے مذہب کی الہامی تعلیمات و عقائد کو بدلا اور الہامی کتب کو متغیر کر ڈالا۔ عیسائی مذہب اور اس کی الہامی تعلیمات و عقائد کو بدلنے اور عیسائی مذہب کو کلیتاً مشرکانہ مذہب بنانے والا سینٹ پال بھی فریسی تھا۔ مسلمانوں میں فکری اور سیاسی فساد پیدا کرنے اور مشرکانہ عقائد تخلیق کرنے والا عبداللہ بن سبا بھی فریسی تھا۔ سینٹ پال اور

عبداللہ بن سبادونوں کے طریقہ واردات اور طرز عمل میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں فرقہ معززہ کو جنم دینے والے وہ نو مسلم یہودی تھے جو فریسی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے عبرانی لفظ فریسی کا ترجمہ عربی لفظ معززہ سے کیا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے فریسی ہونے کی نشانی کو قائم رکھا۔ موجودہ دور میں یہودی عالمگیر خفیہ تنظیم کے گمنام ارکان کی اکثریت بھی شاید اسی فرقہ کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔

اس امر پر یہود و نصاریٰ کے علماء متفق ہیں کہ آج دنیا میں عہد نامہ عتیق و جدید کے جو نسخے پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قدیم نسخہ عبرانی نہیں بلکہ یونانی ہے۔ آج کے یونانی نسخوں میں سب سے زیادہ قدیم یہ تین نسخے تسلیم کیے گئے ہیں:

۱۔ کوڈکس اسکندریانوس (Codex Elexander) یہ نسخہ برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔

۲۔ کوڈکس واطیکانوس (Codex Veticun) یہ نسخہ وٹیکن اٹلی میں محفوظ ہے۔

۳۔ کوڈکس افریمی (Codex Ephraim) یہ نسخہ پیرس فرانس میں محفوظ ہے لیکن اس نسخہ پر عہد نامہ جدید لکھا ہے اور اس میں عہد نامہ قدیم کی کوئی کتاب شامل نہیں اس لیے یہ نسخہ یہود کے لیے نہیں صرف عیسائیوں کے لیے ہے۔

مذکورہ تینوں یونانی نسخوں میں سے کوڈکس اسکندریانوس جو برٹش میوزیم میں ہے سب سے زیادہ قدیم تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن اس نسخے کی قدامت اور عمر کا تعین کرنے میں محققین کے درمیان نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ محقق ہورن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ: ”یہ نسخہ چار جلدوں میں ہے۔ پہلی تین جلدوں میں عہد عتیق کی سچی اور جھوٹی دونوں کتابیں موجود ہیں۔ جلد چہارم عہد جدید اور کلیمنٹ کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اور جھوٹی زبور جو سلیمان سے منسوب ہے شامل ہے۔ کچھ لوگوں نے اس نسخہ کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔ بعض نے اس کی برائی کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مخالف وٹسٹین ہے۔ اس کی قدامت میں بہت زیادہ اختلاف کیا

گیا ہے۔ کریب اور شلز کی نظر میں یہ نسخہ چوتھی صدی عیسوی کے آخر کا ہے۔ میکالس نے کہا ہے یہ سب سے پرانا نسخہ ہے۔ اس سے زیادہ پرانا نسخہ کوئی نہیں۔ وٹسٹین کا قول ہے کہ یہ پانچویں صدی عیسوی کا تیار کردہ نسخہ ہے۔ وٹسٹین نے یہ رائے بھی دی ہے کہ یہ ان نسخوں میں سے ایک ہے جو ۶۱۵ء میں سریانی نسخہ تیار کرنے کے لیے سکندر یہ میں اکٹھے کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر سملر اسے ساتویں صدی کا نسخہ قرار دیتا ہے۔ مونٹ فاکس کا کہنا ہے کہ کسی بھی نسخہ کے متعلق خواہ وہ سکندر یا نوس کا ہو یا کوئی اور نسخہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ چھٹی صدی سے قبل کا ہے۔ اوڈن نے کہا ہے کہ یہ نسخہ دسویں صدی عیسوی کا ہے کیونکہ اس میں اتہائی شیس کا زبوروں کی خوبیوں کے متعلق خط موجود ہے اور یہ خط جھوٹا اور جعلی ثابت ہو چکا ہے۔ اس جھوٹے خط کا اتہائی شیس کی زندگی میں اس نسخہ میں شامل کیا جانا ممکن نہیں۔ اس جعل سازی کا کیا جانا چھٹی صدی میں زیادہ ممکن نظر آتا ہے۔“

انسائیکلو پیڈیا ریس کی جلد چہارم میں عہد نامہ عتیق کے متعلق جو تحقیقی مقالہ شامل کیا گیا ہے اس میں ڈاکٹر کنی کاٹ کا یہ بیان بھی درج ہے:

”ڈاکٹر کنی کاٹ کہتا ہے کہ عہد نامہ عتیق کے جو نسخے آج موجود ہیں وہ سن ایک ہزار اور چودہ سو عیسوی کے درمیان لکھے گئے تھے۔ وہ تمام نسخے جو ساتویں یا آٹھویں صدی میں لکھے گئے تھے انہیں یہود کی مجلس شوریٰ کے حکم پر تلف کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہود کے معتبر اور مقبول نسخوں کے سخت خلاف تھے۔ اس واقع کے پیش نظر وٹسٹین بھی کہتا ہے کہ جن نسخوں کی کتابت پر چھ سو سال کا عرصہ گزرا ہے وہ بہت کم یاب ہیں اور جو نسخے سات سو یا آٹھ سو سال قبل کتابت کیے گئے تھے وہ تو بالکل ناپید ہیں۔“

تدوین زبور

عہد نامہ عتیق کی جن کتب کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور جنہیں الہامی کہا گیا ہے وہ توراہ اور زبور ہیں۔ جس طرح موجودہ توراہ وہ کتاب نہیں جسے قرآن الہامی کتاب قرار دیتا ہے اسی طرح موجودہ زبور بھی وہ کتاب نہیں جس کے الہامی ہونے کا مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں۔ زبور عہد نامہ عتیق کا حصہ ہے اس لیے اس کی تاریخ تباہی اور تدوین نو وہ ہی ہے جو توراہ اور دیگر کتب عہد نامہ عتیق کی ہے۔

زبور عربی لفظ ہے۔ اس کی جمع زبر ہے۔ الزبر کے معنی لکھنا ہے اور زبور لکھی ہوئی عبارت کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ تحریر جو جلی حروف میں لکھی گئی ہو۔ قرآن کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۵۵ میں نزول زبور کی تصدیق ان الفاظ میں کی گئی ہے ”وآتینا داؤد زبوراً“ اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ مسلم علماء کا خیال ہے کہ زبور میں اللہ کا جو کلام نازل ہوا تھا اس میں احکام شریعہ شامل نہ تھے صرف پند و نصائح اور حمد و ثنا شامل تھیں کیونکہ قرآن میں صرف ان الہامی کتب کے لیے صحیفہ یا کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جن میں احکام شریعہ موجود ہیں۔ جن میں احکام شریعہ شامل نہ ہوں ان کتب کے لیے لفظ صحیفہ یا کتاب استعمال نہیں کیا گیا۔ زبور کے لیے بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے اس لیے زبور میں احکام شریعہ شامل نہیں تھے۔

عہد نامہ عتیق میں شامل کتاب زبور (Psalms) کا موجودہ نسخہ ڈیڑھ سو مناجات پر مشتمل ہے۔ یہود و نصاریٰ نے ان مناجات کو حضرت داؤد کی تصنیف کہا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ اس کتاب کو غیر الہامی قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کسی انسان کا کلام خدا کا کلام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کلیسا نے ان کتب کے الہامی ہونے کی ایک عجیب توجیہ پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کتب کو لکھنے والے خواہ انبیاء تھے یا کوئی اور ان لکھنے والوں کے ہاتھ خدا

کے ہاتھ تھے اور ان کے ہاتھ وہ ہی لکھ رہے تھے جو خدا ان سے لکھوار ہاتھ اس لیے یہ سب کتب الہامی ہیں۔ کلیسا کی اس توجیہ کو صرف عقیدت سے اندھے لوگ ہی قبول کر سکتے ہیں۔ کیا کلیسا کے علماء پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایسے ہی دعویٰ کو قرآن میں بے سند باتیں کہا گیا ہے۔ کلیسا کے اس بے بنیاد دعویٰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کلیسا کے پاس ان کتب کو کلام ربانی ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل و ثبوت نہ رہا تو اس نے حقائق کے میدان میں پسپائی اختیار کر کے لوگوں کے جذبات عقیدت کا سہارا لیا اور ایک بے بنیاد دعویٰ کر دیا۔ کلیسا نے صرف اس دعویٰ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر فرض کر دیا کہ اس دعویٰ کو وہ مذہبی عقیدہ کا درجہ دیں۔ جو اس عقیدے کو تسلیم نہ کرے گا وہ کافر اور مرتد قرار دیا جائے گا اور سزا پائے گا۔

یہود اور عیسائی علمائے قدیم کے دعویٰ کی بنا پر یہ کتاب الہامی تو نہ رہی تھی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام قرار دے دیا گیا تھا بعد میں یہود و نصاریٰ کے متقدمین اور متاخرین علماء اور محققین نے زبور کو حضرت داؤد کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کتاب کے مصنف یا مصنفین کے تعین پر بھی محققین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس کی تصنیف کے ادوار کے متعلق بھی زبور کے مختلف نسخوں میں مناجات کی تعداد بھی مختلف ہے۔ چنانچہ قدیم محققین آریجن، گریزا سٹم، آگسٹائن، انبروس اور یوتھی میس کا قول ہے کہ زبور کی تمام مناجات داؤد علیہ السلام کی تخلیق ہیں۔ ان کے برعکس محقق ہلری، اتھائی ٹیس، جیروم اور تیسری صدی عیسوی میں فلسطین کے بشپ ایوسی بیس (Eusebius) نے اس دعویٰ کی سخت مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حضرت داؤد کی مناجات نہیں ہیں۔

یہ اختلاف تو ہوا زبور کی مناجات کو حضرت داؤد کا کلام قرار دینے اور نہ دینے کے متعلق۔ دوسرا اختلاف یہ تحقیق ہونے کے بعد پیدا ہوا کہ اگر یہ مناجات کلی یا جزوی طور پر حضرت داؤد کی نہیں ہیں تو پھر یہ کس کی یا کن کن لوگوں کی مناجات ہیں۔ اس سلسلہ میں اختلافی آرا ملاحظہ ہوں۔

متقدمین یہودی علماء کا دعویٰ ہے کہ یہ زبورین (مناجاتیں) حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، آصف، ہیمان، جدوٹھن اور تورہ کے تینوں بیٹوں کی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف انہیں جمع و مدون کیا تھا خود کوئی زبور نہیں لکھی۔ محقق

کامتھ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ۳۵ زبوریں لکھی تھیں باقی زبوریں دوسرے لوگوں کی تصنیف ہیں۔ محققین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ان میں دس زبوریں حضرت موسیٰ کی، ۱۷ زبوریں حضرت داؤد کی، زبور نمبر ۸۸ ہیمان کی، زبور نمبر ۱۸۹ اتھان کی، زبور نمبر ۷۲ سے ۷۷ حضرت سلیمان کی، تین زبوریں جدو تھن کی، ۲۰ زبوریں آصف کی لکھی ہوئی ہیں اور تیس زبوریں ایسی ہیں جن کے مصنف کا پتہ نہیں۔ متاخرین کا اس امر پر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ زبوریں مختلف ادوار میں مختلف گمنام لوگوں نے لکھیں اور انہیں مشاہیر سے منسوب کر دیا۔ غرض یہ کہ زبور کے معاملہ میں اختلافات ہی اختلافات ہیں کسی بھی معاملہ میں اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ایسی کتاب جس کی اصلیت کے باب میں اس قدر شکوک اور اختلافات ہیں وہ کتاب آج یہود اور نصاریٰ کی اہم اور معروف مذہبی کتاب کا مقام حاصل کیے ہوئے ہے۔

حاصل کلام

عہد نامہ عتیق میں شامل کتب کے متعلق پچھلے صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ان کتب کے متعلق درج ذیل حقائق کا تعین ہوتا ہے:

۱۔ یہ کہ جس طرح وحی کے نزول کے فوری بعد قرآن کا متن تحریر اور حفظ کیا جاتا رہا اور تحریر و حفظ کا یہ سلسلہ بلا تعطل مسلسل جاری رہا ایسا کوئی انتظام عہد نامہ عتیق کی الہامی کتب کا متن محفوظ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ عہد نامہ عتیق کی سب سے قدیم اور ضخیم کتاب توراہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ آپ نے قوانین شریعہ تحریر کر کے انہیں تمام اکابرین یہود کو پڑھ کر سنائے اور اسے عہد نامہ کے صندوق میں رکھوا دیا۔ اس نسخہ کی تیرہ نقول بھی حضرت موسیٰ نے بارہ قبائل اور لادیوں میں تقسیم کرادی تھیں۔ اس کا ذکر کتاب استثنیٰ، باب ۳۱ میں کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے تحریر کردہ اس نسخہ کو شریعت کی باتیں اور قانون الہی کہا گیا ہے۔ یقیناً یہ وہ ہی مواد ہوگا جو حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی پہنچا تھا۔ اس الہامی نسخہ کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کب تک اور کس حال میں یہود کے پاس رہا۔ اس میں ابتدا کتنی تحریف و الحاق کیا گیا اور یہ کب ناپید ہو گیا۔ یہود کے دور زوال اور یروشلم کی بار بار تباہی میں جن نسخوں کے جلنے اور ناپید ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ان نسخوں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ

نسخوں کے مطابق تھے۔ یعنی ان کا غالب حصہ قانون شریعہ کی بجائے لغو روایات، انبیاء پر غلیظ تہمتوں اور فحش قصے کہانیوں پر مبنی تھا اور ان میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور شمع کی زندگی کے حالات اور مکالمات بھی درج تھے۔ یقیناً ایسا مواد نہ تو الہامی قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی باتیں تحریر کی ہوں گی۔ کتاب اسٹڈی کے باب ۳۱ کی عبارت صاف طور پر واضح کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے صرف احکام شریعہ تحریر کیے تھے کہانیاں تحریر نہ کی تھیں۔ اگر یہود کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ موجودہ نسخوں کا متن تباہ اور ناپید ہونے والی کتب کے مطابق ہے تو یہ باور کرنا ہوگا کہ ۵۸۶ قبل مسیح سے بھی بہت قبل ان کتب کا متن بدل دیا گیا تھا اور جو کتب بخت نصر کے حملوں میں ۵۸۶ ق م اور اس کے بعد سوخت و ناپید ہوئی تھیں وہ الحاقی کلام سے بھری ہوئی تھیں۔

۲۔ یہ کہ عہد نامہ عتیق میں شامل کتب عبرانی زبان میں تھیں لیکن آج ان کا سب سے قدیم نسخہ عبرانی کی بجائے یونانی زبان میں ملتا ہے اور یہ نسخہ بھی قبل مسیح کا نہیں بلکہ حضرت مسیح کی پیدائش کے ہزار آٹھ سو سال بعد کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم توراہ کا یہ نسخہ اس کے نزول کے تقریباً اٹھارہ سو سال بعد تیار کیا گیا۔ اٹھارہ سو سال میں اس نسخہ پر کیا گزری، اس میں کتنی تحریف و الحاق کیا گیا اس کے متعلق کچھ بھی کہنا قیاس کے گھوڑے دوڑانا ہے۔ جس کتاب کی تاریخ اندھیروں میں گم ہو اور جس کتاب کا اصل مسودہ سینکڑوں سال قبل گم اور ناپید ہو چکا ہو اس کتاب کی نقل کے متعلق یہ معلوم کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ نقل اصل سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہے اور پھر نقول کا یہ حال ہو کہ ایک نقل دوسری نقل سے مطابقت نہیں رکھتی ان کے مابین ہر قسم کا اختلاف موجود ہے۔ ایسی صورت میں موجودہ نسخوں کو الہامی یا نقل مطابق اصل قرار دینا آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔

۳۔ یہ کہ ان کتب کا انداز کلام و تحریر تیز کروں اور سوانح کا سا ہے جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب میں خود اس نبی اور اس کے ساتھیوں کے احوال اور اقوال بھی درج کیے گئے ہیں اور بنی اسرائیل کے خیمہ اجتماع میں خدا کی

آمدورفت کا حال بھی لکھا ہے۔ توراہ عہد نامہ عتیق میں شامل تمام کتب میں سب سے زیادہ قدیم اور ضخیم کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب میں خود حضرت موسیٰ کے حالات و مکالمات بھی درج ہیں اور ان کی موت اور تدفین کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب الہامی اور کلام الہی نہیں بلکہ اسے حضرت موسیٰ کے بہت بعد کسی تذکرہ نویس نے لکھا اور اسے خدا سے منسوب کر دیا۔

-۴- یہ کہ موجودہ نسخوں کے متن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس امر پر تقریباً تمام محققین کا اتفاق ہے کہ ان کتب میں تحریف و الحاق سے کام لیا گیا ہے اور تحریف و الحاق کا یہ عمل قدیم دور سے شروع ہو کر دسویں گیارہویں صدی عیسوی تک مختلف ادوار میں ہوتا رہا۔ یہودی احبار نے ان نسخوں کو اعلانیہ جلا کر تلف بھی کیا جو نسخہ ان کے معتبر نسخوں کے خلاف تھے۔ ان کے معتبر نسخے وہ ہی ہیں جو آج موجود ہیں اور ان نسخوں میں ہر قسم کی اغلاط کثرت سے بھری پڑی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحقیقت یہودی احبار کی مجلس شوریٰ نے غیر معتبر نسخوں کو نہیں بلکہ ان نسخوں کو سوخت اور تلف کیا جو ان کی مرضی اور منشا کے خلاف تھے۔ تقریباً ایسا ہی عمل بعد میں کلیسا کے عیسائی علماء نے بھی کیا اور انہوں نے برنباس جیسے حواری کی انجیل بھی تلف کر دی کیونکہ اس انجیل میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ کے مصلوب کیے جانے کی تردید کی گئی تھی اور ان کے فرشتوں کے ساتھ آسمان پر جانے کا چشم دید حال لکھا تھا۔ ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کی الہامی یا مذہبی کتب ان کے علماء اور اکابرین کے منشا اور پسند و ناپسند کی تابع بنادی گئی تھیں۔ ان سے وہ مواد نکال دیا گیا جو ان علماء کو پسند نہ آیا یا جو ان کے خود ساختہ عقائد کے خلاف تھا اور ایسا مواد ان کتب میں داخل کر دیا جو ان علماء کے منشا و مقصد کے مطابق تھا۔

-۵- یہ کہ ان نسخوں کے متن میں ہر قسم کی اغلاط اور فاش غلطیاں ملتی ہیں۔ متن میں باہمی تضاد و تناقض بھی پایا جاتا ہے اور مسلمہ تاریخی حقائق کے خلاف باتیں بھی درج ہیں۔ ان کتب کے کوئی بھی دو نسخے ایسے نہیں ملتے جن میں کہیں نہ کہیں عبارت اور مضامین کا اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ ان اغلاط اور تضاد بیانی کے

باعث اس مواد کو خدا کا کلام کسی طور بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اسے کسی بالغ نظر اور اعلیٰ مصنف کی بے نقص تصنیف بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہ کہ قدیم یہودی روایت کے مطابق کوہ طور پر خدا نے چالیس دن تک حضرت موسیٰ کو دو قسم کی تعلیم دی تھی۔ اول یہ کہ انہیں احکام شریعت تعلیم کیے، دوم یہ کہ ان احکام کی تشریح اور تفسیر امثال و روایات کے ذریعے تعلیم کی۔ ظاہر ہے احکام شریعہ صرف چند تھے جنہیں بتانے میں خدا کو ایک دن بھی نہ لگا ہوگا۔ چالیس یوم کا بقیہ وقت تشریح اور تفسیر میں ہی صرف ہوا ہوگا۔ چنانچہ احکام کے مقابلہ میں احکام کی تشریح کی طوالت انتالیس گنا زیادہ ہوگئی۔ اس روایت کا کوئی ذکر توراہ میں نہیں ملتا۔ یہ بعد کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اس روایت نے ایک اور روایت اور عقیدے کو جنم دیا وہ یہ کہ خدا نے اپنے احکام کی تشریح کا جو درس موسیٰ کو دیا تھا وہ ہی تشریح احکام شریعت کی جان اور روح ہے اور اس روح اور علم کو خدا نے اور موسیٰ نے خلق خدا سے مخفی رکھا۔ اس مخفی علم کو موسیٰ نے پہلے اپنے بڑے بھائی ہارون کے گوش گزار کیا اور پھر اپنے خلیفہ یشع کو اس علم کی تعلیم دی۔ اس کے بعد یہ علم سینہ بہ سینہ انبیاء بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا عزرا بنی کے پاس پہنچا اور عزرا نے از سر نو جو دو سو چار کتب لکھوائی تھیں ان میں ستر کتب مخفی بھی شامل تھیں جنہیں عام لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی ہدایت عزرا نے دی تھی۔ یہ مخفی علم جو بیشتر روایات پر مبنی تھا اسے شریعت اور مذہب کی روح قرار دیا گیا اور اس مخفی علم کے عارفوں نے جو چاہا اسے کتب ربانی کی تفسیر و تشریح قرار دے دیا۔ اصل الہامی کتاب ان کی خود ساختہ تشریحات کی تابع مہمل بن گئی اور بالآخر ایسی ہی تشریحات پر مبنی مٹنا اور تالمود وجود میں آئیں اور پوری یہودی قوم اپنی تمام الہامی کتب کو چھوڑ کر مٹنا اور تالمود کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج یہودی صرف تالمود کو پڑھتے اور تالمودی مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے احبار نے صدیوں قبل متفقہ طور پر فیصلہ کر دیا تھا کہ یہود کے لیے آج سے توراہ وغیرہ کتب انبیاء صرف واجب التعظیم ہوں گی واجب التعمیل نہ ہوں گی۔ یہ ہے اصلیت اور حقیقت یہود اور نصاریٰ کی موجودہ نام نہاد الہامی کتب کی۔

عہد نامہ جدید کی تدوین

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً پانچ سو سال قبل یہود نہ صرف اپنی الہامی کتب کو بدل چکے تھے بلکہ انہوں نے اپنے مذہب کی ہیئت اور مقصد کو بھی بدل ڈالا تھا۔ یہود کی قدیم مذہبی کتب ثابت کرتی ہیں کہ اس قوم کی اکثریت کا مزاج مفسدانہ اور اس کا رجحان باغیانہ رہا ہے۔ اس قوم میں ایک ایسا طبقہ ہمیشہ سرگرم رہا جسے دین حق اور انبیاء کرام سے طبعاً نفرت تھی۔ یہ طبقہ لوگوں کو خدا اور اس کے انبیاء کے خلاف بغاوت پر اکساتا تھا۔ اس ابلسی طبقہ نے اپنے عالمگیر الہامی مذہب کو باطل نسلی مذہب میں بدلا اور پوری یہودی قوم کو خدا کی اولاد قرار دے دیا۔ یونانی فلاسفہ کے مقصدیت کے نظریہ نے یہود کے خود ساختہ باطل مذہب میں ایک اہم عقیدہ کی حیثیت اختیار کی تھی۔ حصول مقصد کے لیے جھوٹ بولنا، فریب دینا، جعل سازی کرنا اس مذہب میں عبادت کا مقام حاصل کر چکا تھا۔ پوری یہودی نسل کو خدا کی اولاد قرار دینے کے بعد یہودی قوم اپنے خدا باپ کی تمام ارضی املاک کی واحد مالک بن گئی اور ہر یہودی کا مذہبی فریضہ ہو گیا کہ وہ پوری دنیا پر یہود کی دائمی بادشاہت قائم کرے اور تمام غیر یہودی نسل کے لوگوں کو بولنے والے جانور سمجھ کر انہیں اپنا غلام بنالے کیونکہ خدا نے ان بولنے والے جانوروں کو بھی صرف یہود کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہود کے ان ابلیس صفت لوگوں نے کوئی نیا مذہب یا کسی نئے مذہبی فرقہ کو تخلیق اور قائم نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی نئے عقیدہ کا اعلان کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ الہامی کتب اور ان کی تعلیمات کو رفتہ رفتہ بدلتے رہے اور پھر اپنے اس باطل اور خود ساختہ مذہب اور مذہبی عقائد کے لیے اپنی بدلی ہوئی الہامی کتب سے استدلال کرنے لگے۔ اس طرح انحراف کی منزلیں طے کر کے ان کا نسلی باطل مذہب

کاوش کے بعد یہودی تخلیق کر چکے تھے۔ یہود نے غیر یہودی نسل کے لوگوں کا دین یہود میں داخلہ بند کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ نسل، علاقہ اور زبان کے امتیاز کو ختم کر کے بلا امتیاز خلق خدا کو راہ نجات دکھا اور دین اللہ میں داخل فرما رہے تھے۔ دین اللہ میں داخل ہونے والے بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے۔ مقامی غیر یہودی نسل کے لوگ بھی تھے اور بت پرست بھی۔ یہود کے خود ساختہ نسلی مذہب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل اور آپ کی تعلیمات نہایت درجہ خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو رہی تھیں۔ اس لیے یہودی اکابر مذہب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے کانٹے کو اپنی راہ سے نکال پھینکیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر مراجعت فرما گئے۔ ان کی جگہ معجزاتی طور پر ان کا ہم شکل بن جانے والے یہود کو مصلوب کر دیا گیا۔ بہر صورت یہود اپنی راہ کی اس سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہود کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقیات یعنی انجیل مقدس، آپ کی زبانی تعلیمات اور آپ سے تعلیم و تربیت یافتہ حواری رہ گئے تھے۔ ان کو مٹانے، بدلنے اور غیر مؤثر بنانے میں یہود کی خفیہ تنظیم کو تین سو سال تک مشقت کرنی پڑی۔

اس حقیقت کی کسی بھی محقق یا عیسائی عالم نے تردید نہیں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے کلام ربانی کو لکھوانے اور لوگوں سے حفظ کروانے کا اہتمام نہیں فرمایا۔ آپ اپنی تبلیغی تقاریر میں کلام ربانی بھی سناتے تھے اور اس کی تشریح بھی فرمادیتے تھے۔ اس لیے آپ کے حواریوں نے بھی وحی الہی کا متن الگ سے قلمبند نہیں کیا۔ شاید انہوں نے اسے سنت عیسیٰ سمجھا اور وہ بھی اپنی تبلیغی تقاریر میں کلام ربانی سناتے رہے۔ ان کی ہدایات میں ایک اضافی صورت یہ پیدا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ تو براہ راست خدا کا کلام سنا دیتے تھے لیکن حواری حضرت عیسیٰ کا حوالہ دے کر اور حضرت عیسیٰ کے کلمات شامل کر کے الہامی کلام سناتے تھے۔ اس طرح عام لوگوں کے پاس الہامی کلام کے الفاظ مجرد اور منفرد صورت میں پہنچنے کی بجائے حضرت عیسیٰ کے الفاظ اور حواریوں کے کلمات کے ساتھ پہنچتے تھے۔ ان ہی ملفوظات کو جن لوگوں نے انجیل کے نام سے تحریر کیا ان میں کلام ربانی، کلام عیسیٰ اور کلام حواری وغیرہ کے الفاظ بھی درج کر دیے گئے۔ اس طرح انجیل کا

کا ذمہ خود لے لیا۔ اس لیے اس الہامی کتاب کا ایک حرف بھی تبدیل نہ کیا جاسکا۔
اللہ کی نازل کردہ پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک بنیادی عقائد اور
بنیادی احکام و تعلیم یکساں اور مشترک صورت رکھتے تھے۔ تمام انبیاء بھی ایک ہی انداز کی
ہدایت کرتے تھے۔ ہر نبی کی کتاب پچھلی الہامی کتاب میں داخل کردہ تحریف اور تغیر کی
اصلاح کرتی تھی اور ہر نبی بھی یہی عمل کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی
کیا۔ ان سے قبل نازل کتب میں تحریف کردی گئی تھی۔ آپ نے اس تحریف کو دور فرمایا اور
اصل احکام و شریعت کو نافذ کیا۔ آپ صاحب وحی اور صاحب کتاب رسول تھے۔ آپ کی
نظر سے پچھلی کتب میں کی گئی تحریف پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے سابق کتب
میں کی گئی تحریف والحاق کو دور کیا اور اصل الہامی متن کے مطابق احکامات دیے۔ یہودی
فتنہ پردازوں نے آپ کے اس اصلاحی عمل کو مروجہ یہودی مذہب و عقائد میں مداخلت اور
تغیر کا عمل قرار دیا اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ یہودی مذہب کو خراب اور تباہ کر رہے
ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نیا دین لائے تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی
نئے دین کے بانی تھے۔ انجیل مقدس میں احکام شریعہ بہت کم اور ہدایات زیادہ تھیں اس
لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی امور میں توراہ کے احکام نافذ فرماتے تھے۔ یہ عمل محمد
رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا۔ کسی مسئلہ میں جب تک قرآن میں کوئی حکم نازل نہ ہوتا آپ
اس مسئلہ کا فیصلہ توراہ کے مطابق فرمادیتے تھے۔ شریعت اسلامی میں آج بھی کچھ فیصلے
توراہ پر مبنی ہیں۔ مثلاً مرتد کی سزا کے متعلق قرآن میں وضاحت نہیں ہے لیکن توراہ میں
مرتد کو قتل کر دینے کا حکم موجود ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں توراہ کے اس حکم پر عمل کیا
جاتا ہے جیسا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے مانعین زکوٰۃ کو مرتد قرار دے کر انہیں قتل
کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادیان حقہ میں باہمی ہم آہنگی اور مماثلت کا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔
اس ہم آہنگی اور مماثلت کو یہودی فتنہ پردازوں نے عیب قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ عیسائی
مذہب یہودی مذہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ یہودی مذہب کا ایک ایسا فرقہ ہے جس
نے اپنے موروثی مذہب کو بگاڑ لیا۔ اس تشہیر سے غیر یہودی نسل کے لوگ متاثر ہوئے اور

وہ عیسائیوں کو یہودی مذہب کا ایک فرقہ تصور کرنے لگے۔ چنانچہ تاریخ میں بھی اس خیال کی چھاپ ملتی ہے اور مورخین نے ابتدائی دو عیسوی صدیوں کے دور کو یہودی عیسائیت کا دور قرار دیا ہے۔ عیسائی مذہب کو اس وقت الگ اور مکمل مذہب تسلیم کیا گیا جب عیسائیوں نے سینٹ پال کے ساختہ عقائد تثلیث، تجسم، تحلیل اور کفارے پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھ دی اور وہ کلیتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور الہامی کتب کی تعلیمات ترک کر بیٹھے۔

جہاں تک دور اول کے یہودی اور عیسائی مذہب کے درمیان امتیاز اور فرق کا تعلق ہے وہ اسی دن پیدا ہو گیا تھا جس دن یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور مسیح موعود اور انجیل کو کتاب ربانی ماننے سے انکار کیا تھا۔ اللہ کے کسی نبی کو نبی اور اللہ کی کسی کتاب کو کتاب اللہ نہ ماننا صریح کفر ہے۔ یہود نے یہ کفر کیا اور نہ صرف وہ عیسائیوں کے بلکہ خود اپنے الہامی دین سے بھی جدا ہو گئے۔ اسی کفر کا ارتکاب بعد میں عیسائیوں نے بھی کیا اور وہ بھی نبی آخری الزماں محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا رسول اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مان کر اسی طرح کافر ہو گئے جس طرح یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مان کر کافر ہو گئے تھے۔ امت مسلمہ وہ واحد امت ہے جو کسی بھی نبی اور کسی بھی الہامی کتاب کے برحق ہونے سے انکار نہیں کرتی اور وہ اللہ کے تمام انبیاء اور اللہ کی تمام کتب پر ایمان رکھتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی نبی اور کسی بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے سے انکار کر دے تو وہ صریحاً کافر ہے اور اسے مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ موجودہ کتب انبیاء وہ الہامی کتب نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ ان کتب کو بدلا اور متغیر کر دیا گیا ہے اور اس امر کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی ہے اس لیے موجودہ کتب انبیاء کے متن کو قبول اور تسلیم کرنا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہودی اپنی الہامی کتب اور اپنے الہامی دین کو بدل چکے تھے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس وقت تک یہود میں ان کا خود ساختہ نسلی مذہب بڑی حد تک مروج ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ نبی برحق تھے وہ ایسے نسلی اور انسان دشمن مذہب کی حمایت نہ فرما سکتے تھے۔ آپ نے اس کی مخالفت کی اور یہود نے آپ کو اور انجیل مقدس کو اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا اور وہ اس رکاوٹ کو دور

کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی آپ کا دین حق فروغ پاتا رہا۔ آپ کے حواری دن رات کلمہ حق بلند اور دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہود نے اپنے دین میں غیر یہودی نسل کے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا تھا لیکن عیسائی مذہب تمام نوع بشر کے لیے تھا اس کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ یہودی اور غیر یہودی اس مذہب میں داخل ہوتے رہے۔ یہودی اکابر کو جب یقین ہو گیا کہ ظلم و زیادتی اور خوف و دہشت سے اس دین کو ختم کرنا ممکن نہیں تو انہوں نے دین عیسیٰ کو ختم و مبدل کرنے کے لیے اپنا سب سے زیادہ مہلک اور کارگر ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ہتھیار التباس شخصیت کا ہتھیار تھا۔ چند ذہین اور تعلیم یافتہ یہودی عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیوں کی صفوں میں گھس گئے اور انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان یہودی فتنہ گروں میں سب سے زیادہ ذہین، تیز و ترار اور سب سے بڑا عالم ساؤل تھا جسے بعد میں پولس اور سینٹ پال بھی کہا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ سے سخت نفرت کرتا تھا جو یہودی عیسائیت قبول کرتے تھے انہیں مرتد قرار دے کر قتل کر دیتا۔ اس نے عیسائیت کا بھیس بدلنے سے قبل تقریباً تین سال دمشق میں قیام کیا اور پھر دعویٰ کیا کہ مجھے عیسیٰ مسیح سورج سے زیادہ روشن نظر آئے۔ آپ نے مجھے ہدایت اور برکت دی اور مجھے اپنا شاگرد بنا لیا۔ بعد میں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دین کا علم اور ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ انجیل یا کسی حواری سے علم و ہدایت حاصل کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے ابتدائی چند سال حواریوں کا اعتماد اور ان کی رفاقت حاصل کرنے میں صرف کئے جبکہ حواری اس سے ڈرتے اور اس سے مشکوک رہتے تھے۔ سینٹ پال کے عیسائی بننے کا ذکر عہد نامہ جدید میں شامل کتاب اعمال کے باب ۲۶ میں ہوا ہے اور پولس پال سے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے مشکوک رہنے کا ذکر کتاب اعمال کے باب ۹ کی آیات ۲۶ تا ۳۰ میں اس طرح کیا گیا ہے:

”پولیس نے یروشلیم پہنچ کر شاگردوں (حواریوں) میں مل جانے کی کوشش کی لیکن وہ سب اس سے خائف تھے کیونکہ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد (عیسائی) ہے۔ برنباس حواری نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا

کران سے بیان کیا کہ اس نے راہ میں اس طرح خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کیں اور اس نے دمشق میں بڑی دلیری سے یسوع کے نام کی منادی کی۔ پس وہ ان کے پاس یروشلم آتا جاتا رہا۔“

برنباس جلیل القدر حواری تھے اور حواریوں میں آپ پہلے شخص تھے جنہیں سنٹ پال دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کی سفارش پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر حواریوں نے پال کا اعتبار کر کے اسے تبلیغی سرگرمیوں میں شامل کر لیا۔ لیکن سینٹ پال کا مقصد دین عیسوی کی تبلیغ کرنا نہ تھا۔ اس کا مقصد دین عیسوی کو یکسر بدل کر اس کی الہامی تعلیمات و عقائد کو ختم کر ڈالنا تھا۔ چنانچہ اس نے بہت جلد پُر پُر زے نکالنے شروع کیے اور اپنے خود ساختہ نظریات کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی۔ اس امر سے کسی بھی عیسائی محقق نے انکار و اختلاف نہیں کیا کہ اقاہیم ثلاثہ، حلول اور کفارے کے نظریات سینٹ پال کے تخلیق کردہ ہیں جن پر موجودہ عیسائی مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ عیسائی محققین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے بانی حضرت عیسیٰ اور سینٹ پال دو الگ الگ شخص ہیں اور دین عیسوی کا غالب حصہ سینٹ پال نظریات پر قائم ہے۔

سینٹ پال نے صرف ان خود ساختہ عقائد کی ہی تبلیغ نہیں کی بلکہ شریعت کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس نے شریعت کو لعنت اور گناہ کی تخلیق کا سبب قرار دے کر اعلان کیا کہ ہم شریعت کی لعنت کو ختم کر ڈالیں گے۔ شریعت سے انکار فی الحقیقت توراہ اور انجیل سے انکار ہے اور شریعت کو لعنت قرار دینا احکام الہی کو لعنت قرار دینا ہے۔ خلق خدا کو گمراہ کرنے ان کے اخلاق و کردار کو تباہ اور انہیں جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے صرف ترک شریعت کا عمل ہی بہت کافی ہے۔ سینٹ پال تو صرف ترک شریعت کا ہی درس نہیں دے رہا تھا اسے لعنت بھی قرار دے رہا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا لعنتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کا کتنا خطرناک دشمن تھا۔ اس نے یونانی منطق کی شعبدے بازی کو استعمال کر کے نجات کی تمام تر بنیاد ایمان پر قائم کی۔ یہ ایمان خدا کی وحدانیت، انبیاء کی حقانیت اور الہامی کتب کی صداقت پر مبنی نہ تھا بلکہ پولس کے خود ساختہ مشرکانہ اور نہایت پر پیچ نظریات پر ایمان لانا تھا۔ بلاشبہ ایمان کے بغیر عمل بیکار

اور بے روح ہے لیکن عمل صالح کے بغیر ایمان کا دعویٰ محض فریب اور جھوٹ ہے۔ انبیاء کرام جن حقائق پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے عمل سے بھی اپنے ایمان کی تصدیق کی تھی۔ لیکن سینٹ پال کہہ رہا تھا کہ جن عقائد کو میں نے تخلیق کیا ہے ان پر ایمان لے آؤ عیسیٰ مسیح کا خون تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں نہ شریعت کے کسی حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی اور نہ ہی کسی مشقت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تم خواہ کچھ بھی کرتے رہو جنت تمہارا مقدر بنی رہے گی۔ عہد نامہ جدید میں شامل پولس کے سترہ خطوط یہ ہی تعلیم دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سینٹ پال نے توراہ و انجیل کی الہامی کتب اور حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کی تعلیم کے خلاف ایک نیا خود ساختہ مذہب تخلیق کر ڈالا اور بالآخر ۳۲۵ عیسوی میں بقیہ کی مجلس علماء نے پولس کے ساختہ نظریات پر دین عیسوی کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد دین عیسوی وہ دین نہ رہا جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔

یقیناً اس سازش میں پولس کی طرح ہر دور میں یہودی سازشی گروہ کے افراد عیسائی علماء اور کلیسا کے سربراہوں کا روپ دھارتے رہے اور رفتہ رفتہ انہوں نے انجیل مقدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مبدل اور غائب کر کے پولس کے ساختہ دین کو عیسائیت اور دین مسیح کا درجہ دلا دیا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر دور میں اس دور کے مطابق اقدامات کیے گئے۔ سب سے پہلے انجیل کے الہامی متن کو مٹانے کے لیے اسے کتاب کی صورت میں الگ جمع نہ کیا گیا۔ انجیل کو بھی توراہ کی طرح خالص الہامی کلام کی صورت میں جمع و تدوین کرنے کی بجائے اسے تذکرے کی شکل میں لکھا گیا۔ ایسے تقریباً ستر تذکرے مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں لکھے اور ہر لکھنے والے نے اپنی کتاب کو انجیل کا نام دیا۔ پھر کلیسا کے رہنما ایسی اناجیل کے تلف اور ناپید کرنے کی کوشش کرتے رہے جن سے واضح طور پر سینٹ پال کے معروف نظریات کی نفی اور مخالفت ہوتی تھی۔ ایسی کتب کو جلایا جاتا رہا اور کلیسا کی طرف سے ان کتب کو رکھنا اور پڑھنا گناہ عظیم اور قابل سزا جرم قرار دیا جاتا رہا۔

چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیوں کے لیے عہد نامہ جدید کی تدوین کا سلسلہ

شروع ہوا۔ اس مجموعہ میں ستر اسی اناجیل میں سے چھانٹ کر چار ایسی اناجیل شامل کی گئیں جن سے پولس کے خیالات و عقائد کی کم سے کم مخالفت ہوتی تھی اور ان میں ایسی تحریف بھی کی گئی جس سے پولس کے عقائد و نظریات کی تصدیق کا پہلو نکالا جاسکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صادق الایمان بارہ حواری تھے جنہیں بارہ شاگرد کہا گیا ہے۔ ان بارہ شاگردوں کے نام یہ تھے۔ یعقوب بن زبدی، یعقوب بن حلفی، یہودہ اسکر یوتی، توما، برتلمائی، یہوداوتا، تداؤس، فلپس، متی، پطرس، برنباس اور یوحنا۔ ان میں سے یعقوب بن زبدی اور یہودہ اسکر یوتی یروشلیم میں حواریوں کے اجتماع سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ باقی دس حواریوں کے حالات کی کوئی مفصل اور معتبر تاریخ نہیں ملتی۔ پولس کے شاگرد خاص نے حواریوں کے اعمال کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب چونکہ پولس کے شاگرد نے لکھی تھی اور پولس کو اہمیت دینے کے لیے لکھی تھی اس لیے کلیسا نے اس کتاب کو عہد نامہ جدید میں شامل کر لیا۔ یہ کتاب جو لکھی ہی گئی تھی حواریوں کے حالات اور خدمات کا اظہار کرنے کے لیے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ کے اکابر حواریوں کا ذکر صرف یروشلیم میں منعقدہ حواریوں کے اجتماع تک ملتا ہے۔ اس کے بعد سب حواری معتوب اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یروشلیم کا اجتماع اس مسئلہ کے متفقہ فیصلہ کے لیے طلب کیا گیا تھا کہ غیر یہودی نسل کے جو بت پرست لوگ عیسائی ہونا چاہتے ہیں ان پر عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے کم سے کم کیا شرائط لگائی جائیں۔ اس امر میں کسی کو بھی اختلاف نہ تھا کہ بت پرستی کو ترک اور توحید کے عقیدہ کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی شرک سے نجات نہیں پاسکتا اور مشرک عیسائی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عیسائی مذہب اختیار کرنے والے کو لازمی طور پر خدائے واحد، اس کے انبیاء اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا اور زنا، قتل، قمار اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں کے گوشت سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی ختنہ کرائی جائے یا نہیں۔ توراہ میں ختنہ کے لیے واضح حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بچہ آٹھ یوم کا ہو جائے تو اس کی ختنہ کر دو۔ یہاں عیسائی ہونے والے آٹھ یوم کے بچے نہیں بلکہ بالغ اور عمر رسیدہ لوگ تھے۔ ان کے لیے اس عمر میں ختنہ کروانا تکلیف دہ اور خطرناک کام تھا اس لیے حواریوں نے فیصلہ کیا کہ عیسائی

مذہب اختیار کرنے کے لیے ان پر یہ شرط و قید نہ لگائی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ یہ لوگ اپنے نو مولود بچوں کی بھی ختنہ نہ کرائیں۔ ختنہ کے حکم کو کالعدم نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح صرف ان لوگوں کے لیے چند رعایتیں دی گئی تھیں۔ لیکن وہ رعایتیں یہودیت سے عیسائیت قبول کرنے والوں اور آئندہ نسلوں کے لیے نہ تھیں۔ حواریوں کے اس فیصلہ کو سینٹ پال نے شریعت کو کلیتاً ختم کر دینے کا فیصلہ قرار دیا اور اس نے اعلانیہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا کہ شریعت ایک لعنت ہے۔ ہم اس لعنت کو ختم کر دیں گے۔ شریعت کے خلاف پولس کے اعلان کی حواریوں نے سخت مخالفت کی اور سینٹ پال نے حواریوں کو منافق، گمراہ اور لالچی کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خود ساختہ نظریات اقامتِ ثلاثہ، حلول اور جسم اور کفارہ کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے نظریات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھے۔ اس لیے حواریوں کو پولس کے خیالات و نظریات کی تردید بھی کرنی پڑی اور ان کا کام دگنا ہو گیا۔ ایک طرف وہ توحید اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی تبلیغ کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ سینٹ پال کے خود ساختہ اور مشرکانہ عقائد و نظریات کو باطل ثابت کرنے کی مہم چلا رہے تھے۔ پولس سے تمام حواریوں کے اس کھلے اور عام اختلاف کے بعد پولس کا شاگرد رشید لوقا اپنی کتاب رسولوں کے اعمال میں حواریوں کا ذکر کیوں کرتا اس لیے لوقا نے اپنی کتاب سے حواریوں کا ذکر خارج کر دیا۔ چنانچہ یروشلیم کے مذکورہ اجتماع کے بعد تمام حواری یکجہت اس کتاب سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پولس کے ساتھیوں نے ایسے گروہ بنائے تھے جو قلم کو استعمال کرتے رہے۔ مؤرخوں اور تذکرہ نویسوں کا بیشتر طبقہ ان ہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ قدیم ترین دور اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی ہمیں پولس کے مخالفین کا بہت کم ذکر ملتا ہے۔ پطرس جیسے اہم اور معروف حواری جس کے متعلق حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا ”تو ایک مضبوط چٹان ہے میں تجھ پر دین کی بنیاد قائم کروں گا۔“ اس پطرس کے متعلق پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں رہا، کہاں مرا اور کہاں مدفون ہوا۔ صرف قیاس آرائیوں اور غیر معتبر متضاد روایتوں پر گزارہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ وہ ایشیائے کوچک چلا گیا تھا اور وہاں بابل میں مقیم یہودیوں کے ساتھ رہا۔ اسکندری، آئرینوس، کلیمنٹ اور ٹروٹولین کا کہنا ہے کہ وہ روم میں

رہا۔ اریجن، یوسی بیس اور جیروم کا خیال ہے کہ وہ انطاکیہ میں مقیم رہا۔ پطرس کی موت کے متعلق بھی کوئی معتبر روایت نہیں۔ ٹروٹولین نے لکھا ہے کہ پطرس کو روم کے بادشاہ نیرو نے قتل کروایا تھا۔ اریجن کہتا ہے کہ اسے لوگوں نے صلیب پر الٹا لٹکا کر مار ڈالا۔ یہ تمام اقوال اور بیانات برٹینکا جیسی عالمانہ اور محققانہ کتاب کی جلد ۷ کے مقالہ پطرس میں درج ہوئے ہیں۔ دوسرے حواریوں میں سے کئی حواریوں کو ان لوگوں نے ہندوستان پہنچا کر گم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان اکابر حواریوں کی کارکردگی اور قربانیوں پر پولس کے کلیسائی گروہ نے قصداً پردے ڈالے ہیں اور انہیں گم کیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق اور آپ پر نازل انجیل مقدس کو بد لئے اور متغیر کرنے کی سازش میں صرف پولس نے ہی عیسائیت کا چولا نہیں پہنا تھا بلکہ اس کے ساتھ اور کئی یہودی سازش کار بھی تھے۔ التباس شخصیت کا یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل صدیوں تک چلتا رہا اور اس سازشی گروہ کے لوگ ہی کلیسا پر قابض ہوتے رہے۔ چنانچہ پولوسی گروہ نے روم کے شاہ قسطنطین کے دربار میں اثر و رسوخ پیدا کر کے ۳۲۵ء میں نیقہ کی تاریخی مجلس منعقد کی۔ اس مجلس کو منعقد کرانے میں اتھانیسوس نے اہم کردار ادا کیا اور اس مجلس میں اتھانیسوس نے پولیس کے ساختہ نظریات اقا نیم ثلاثہ، حلول اور کفارہ پر عیسائی مذہب کی بنیاد قائم کروالی۔ خود شاہ قسطنطین نے بھی ان عقائد اور اس مذہب کو قبول کر لیا۔

عہد نامہ جدید کے لیے بھی اتھانیسوس نے ہی کتب وغیرہ کا انتخاب اور ایک خاکہ مرتب کیا تھا۔ کلیسائی دنیا میں اتھانیسوس تنہا نہ تھا اس جیسے پولوسی نظریات کے کارندے اور بھی تھے۔ چنانچہ اتھانیسوس نے عہد نامہ جدید کے لیے جو کتب اور خاکہ ۳۶۷ء میں مرتب کیا تھا اس کے وفات کے بعد اس خاکے کو ۳۸۲ء میں پوپ دماسیس (Damasus) نے روم میں منعقدہ مجلس کلیسا سے منظور کروا لیا۔ اس مجوزہ عہد نامہ جدید میں اناجیل اربعہ سینٹ پال کے شاگرد لوقاس کی تحریر کردہ کتاب 'حواریوں کے اعمال' یوحنا کا مکاشفہ، یہودا، یعقوب اور پطرس ان تینوں حواریوں کے مجموعی طور پر چار خط اور یوحنا کے چار خط جبکہ اکیلے پولس کے تیرہ خط شامل کیے گئے۔ اس انتخاب سے ہی صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ انتخاب کرنے والے پولوسی گروہ کے لوگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ

انتخاب کے وقت کلیسا کے سامنے ستر سے زائد اناجیل اور بہت بڑا علمی اور مذہبی اثاثہ موجود تھا۔ کلیسا نے انتخاب کے لیے کوئی معیار اور کوئی اصول مقرر نہیں کیا محض اپنے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر عہد نامہ جدید کے لیے کتب اور مواد منتخب کر لیا۔ ستر اناجیل میں سے ایسی چار اناجیل منتخب کیں جن سے واضح طور پر پولس کے نظریات کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یوحنا کی انجیل جو ہمیشہ متنازعہ اور غیر معتبر رہی ہے اسے اس لیے شامل کیا کہ اس انجیل سے پولوسی خیالات کی تائید ہوتی ہے۔ پطرس جیسے جلیل القدر حواری کے صرف وہ خط شامل کیے گئے اور ان دونوں خطوط کو محققین نے جعلی قرار دیا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۷ کے مقالہ پطرس میں تحریر کیا گیا ہے:

”بہت سے ناقدوں نے ثابت کیا ہے کہ اس خط کے مضامین ایک ایسی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں جو پطرس کی وفات کے بعد کی تاریخ کا حصہ ہے۔ مثلاً اس خط میں جن مصائب اور آزمائشوں کا ذکر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت عیسائی ایک خوفناک آزمائش سے گزر رہے تھے۔ انہیں ملائمتیں اور رسوائی برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ بہ حالات ان حالات کے عین مطابق ہیں جو حالات پلینی نے ٹراجان کے نام خط میں بیان کیے ہیں۔ اس مماثلت کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ پطرس کا پہلا خط پطرس کی وفات کے بہت بعد پلینی کے دور میں کسی نے لکھا تھا۔“

پطرس کے دوسرے خط کی حالت اور بھی بدتر اور مشکوک ہے۔ کیتھولک کے عہد نامہ جدید میں اس خط کو سب سے آخر میں جگہ دی گئی تھی۔ اسکندر یہ میں اس خط کو تیسری صدی عیسوی میں قبول اور شامل کیا گیا۔ روم میں چوتھی صدی میں اور سوریہ کے کلیسا نے اسے چھٹی صدی عیسوی میں قبول کیا تھا۔ اس خط کو پطرس سے منسوب کرنے والا پہلا شخص اریجن تھا۔ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ اس خط کی اصلیت متنازعہ ہے۔ بد اخلاقی اور جھوٹی تعلیم کے جو حوالے اس خط میں دیے گئے ہیں وہ کسی ایسے دور سے تعلق رکھتے ہیں جو پطرس کے دور کے بہت بعد کا دور تھا۔ اس خط میں پولس کے خطوط کو جس طرح الہامی طور پر قابل قبول قرار دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خط دوسری صدی سے قبل نہیں لکھا

گیا۔

جعل سازی کا عمل صرف پولس سے منسوب خطوط میں ہی نہیں کیا گیا بلکہ اناجیل اربعہ بھی اس عمل سے محفوظ نہ رہیں۔ یہود نے یونانی فلاسفہ کے مقصدیت کے نظریہ کو مذہبی عقیدہ میں تبدیل کر ڈالا تھا اس لیے ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کی تحریف اور ہر قسم کی جعل سازی ان کے لیے جائز اور کارخیر بن گئی تھی۔ انہوں نے اس عمل کا استعمال الہامی کتب کو بدلنے اور ہر اس کتاب اور تحریر میں تحریف والحاق کرنے میں کیا جو تحریر ان کے خود ساختہ مذہب اور مذہبی مقاصد کے خلاف نظر آئی۔ یہود کے اس قبیح عمل کا اتباع عیسائیوں نے بھی کیا اور کلیسا نے ان اناجیل کو تلف کر ڈالا جو اناجیل واضح طور پر پولس کے ساختہ مشرکانہ عقائد و نظریات کے خلاف تھیں۔ نہ صرف یہ کہ ایسی قدیم اور مستند متعدد اناجیل کو جلایا اور تلف کیا گیا بلکہ عیسائیوں کے لیے ان اناجیل کا پڑھنا اور رکھنا گناہ عظیم اور قابل سزا جرم بھی قرار دے دیا گیا۔ اس کی نمایاں مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برگزیدہ حواری برنباس کی انجیل کو تلف کرنے اور اس کا پڑھنا اور رکھنا حرام قرار دینے کی تاریخی شہادت سے ملتی ہے۔ پطرس کے بعد دوسرا درجہ برنباس حواری کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ برنباس کی انجیل پولس کے نظریات کی کھل کر مخالفت کرتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کے واقعہ کو غلط قرار دیتی ہے۔ اس انجیل کے متعلق عیسائی محققین نے کیا لکھا ہے اس کی تفصیل انسائیکلو پیڈیا امریکانا جلد ۳ مقالہ برنباس اور چیمبرس انسائیکلو پیڈیا جلد ۶ مقالہ جیلا شیس میں دیکھی جاسکتی ہے۔ محولہ بالا مقالوں کے مطابق برنباس کی اس انجیل کو چھپانے اور تلف کرنے کی کوشش ابتدائی صدیوں میں کی گئی۔ پوپ جیلا شیس اول نے پانچویں صدی عیسوی میں حکم جاری کیا کہ انجیل برنباس کو پڑھنے اور رکھنے والا کافر اور مجرم قرار دیا جائے گا۔ سولہویں صدی عیسوی میں پوپ اسکلس پنجم کے خفیہ کتب خانے سے اس انجیل کا ایک قدیم قلمی نسخہ برآمد ہوا۔ اس نسخہ کی ایک نقل امریکی کانگریس کی لائبریری میں اور دوسری برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ چونکہ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی بجائے آپ کے فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلے جانے کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے اور یہ بیان قرآن کے مطابق ہے اس لیے کلیسا نے انجیل

برنباس کو کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینے کی کوشش کی ہے جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ اس کتاب پر پابندی پوپ جیلاٹیس نے پانچویں صدی عیسوی میں لگائی تھی اور اس وقت تک مسلمان تو کیا مسلمانوں کے رسول ﷺ بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر اس قسم کی الزام تراشی اور برنباس کی انجیل پر پابندی لگانا کلیسا کے پولوسی عقائد کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ کلیسا برنباس کی انجیل کو صرف اس صورت میں ہی قبول کر سکتا تھا کہ وہ پولس کے خود ساختہ عقائد اقا نیم ثلاثہ، حلول، کفارہ اور صلیب ان سب سے دست بردار ہو جاتا۔ برنباس کی انجیل کے پہلے ہی صفحہ پر آیات ۹ تا ۲۲ میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے:

ترجمہ: اے بھائیو! خدا نے جو عظیم اور عجیب ہے اس آخری زمانے میں ہمیں اپنے نبی یسوع مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا۔ اس تعلیم اور امتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ختنہ کا انکار کرتے ہیں جس کا خدا نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا ہے اور ہر نجس گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کے زمرے میں پولس بھی گمراہ ہو گیا جس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر افسوس کے ساتھ اسی سبب سے میں وہ حق بات لکھ رہا ہوں جو میں نے یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے دوران سنی اور دیکھی ہے تاکہ تم نجات پاؤ اور تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے۔“

مندرجہ بالا عبارت صاف طور پر مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینے والوں کو کافر قرار دیتی ہے اور آپ کو صرف خدا کا سچا نبی بتاتی ہے۔ یہ ہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول برحق تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ برنباس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی بھی تردید کی گئی ہے۔ برنباس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے متعلق آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس وقت دیگر حواریوں کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھا۔ عیسیٰ مسیح ہم سے رخصت ہوئے اور جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل جو آپ کو لینے آئے تھے ان کے ہمراہ ہمارے سامنے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب

مخبر کے ساتھ رومی سپاہی وہاں پہنچے تو انہوں نے اس گھر کو گھیر لیا۔ مخبر گھر میں داخل ہوا تو وہاں مسیح موجود نہ تھے۔ مخبر کی شکل، قد اور آواز ہو بہو مسیح جیسی ہو گئی۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو رومی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ مسیح ہونے کا انکار کرتا رہا لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے پر تیار نہ ہوا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور سمجھے کہ موت کے خوف سے مسیح اپنے ہوش کھو چکا ہے۔ رومی فوجیوں نے اسے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔

قرآن میں بھی یہ ہی لکھا ہے کہ وہ لوگ نہ مسیح کو قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے بلکہ مغالطہ میں مبتلا ہو گئے اور ہم نے مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد بھی اللہ کا معجزہ تھی اور آپ کی دنیا سے رخصتی بھی اللہ کے معجزے کے ذریعہ ہی ہوئی۔ لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے پولس کا بنایا ہوا جال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اس لیے کلیسا کے کارپردازوں نے جو مسیح کی بجائے پولس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں انہوں نے ہر اس انجیل اور ہر اس تعلیم و تبلیغ کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کی جو پولس کی تعلیمات و عقائد کے مخالف تھی۔ فی الحقیقت یہودی خفیہ تنظیم پولس کی طرح نہ جانے کتنے یہودیوں کو عیسائیت کا لبادہ اڑھا کر عیسائیوں کی صفوں میں داخل کر چکی تھی اور ہر دور میں وہ ایسے لوگ داخل کرتی رہی۔ ان لوگوں نے کلیسا پر قبضہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کو مٹا کر پولس کے ساختہ باطل دین کو رائج کر دیا۔ کلیسا کے اس عمل کا ثبوت تاریخ کے صفحات پر جگہ جگہ ملتا ہے۔ پولس کے ساختہ باطل دین کے خلاف صرف مسیح کے حواریوں نے ہی سخت مزاحمت نہیں کی بلکہ پانچ سو سال تک عیسائیوں میں ایسے تبلیغی گروہ موجود رہے جو دین حق کی تبلیغ اور پولس کے نظریات کی مخالفت کرتے اور اس مخالفت میں اپنی جانیں قربان کرتے رہے۔ چنانچہ ہم اس حقیقت کے ثبوت میں چند محققین کے مقالات کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔

محقق جیمس میک کن اپنی محققانہ تصنیف 'مسیح سے قسطنطین تک' (From Christ To Constantine) میں لکھتے ہیں:

”یہ سمجھنا غلط ہے کہ پولس یا انبیل یوحنا (جو پولس کے نظریات کی مبلغ ہے) کے خیالات حواریوں کے متصل بعد کے دور میں مذہبی عقائد کا سب سے زیادہ

نمایاں اور بااثر معیار بنے ہوئے تھے۔ گرچہ پولس اس زمانہ کے ذہنوں کو متاثر کرنے میں مسلسل لگا ہوا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابتدائی کیتھولک چرچ کے اخلاقی مذہب نے بہت جلد پولوسی خیالات کو نکال باہر کیا تھا اور دوسری صدی عیسوی میں جہاں انجیل یوحنا کے عقائد کو ماننے والے موجود تھے وہاں اس کے مخالفین بھی بہت پائے جاتے تھے۔ پولس نے عیسائیت کا جو تصور پیش کیا تھا وہ حواریوں کے زمانہ میں بھی کسی طرح معیاری اور قابل قبول تصور نہ تھا۔“

عیسائیت کی تاریخ (History Of Christinity) کے مصنف ایم ایٹن نے عیسائیوں کے قدیم ترین فرقوں نصرانی (Nazarens) اور ایبونی (Ebionites) کے عقائد کے متعلق لکھا ہے:

”یہ لوگ مسیح کی خدائی کا انکار کرتے تھے اور پولس کو رسول نہ مانتے تھے۔“
آریوس نے ایبونی فرقہ پر اپنے مقالہ میں جو انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں شامل ہے لکھا ہے کہ:

”ایبونیوں کا عقیدہ تھا کہ مسیح محض ایک انسان تھے جنہیں معجزات دیے گئے تھے۔ یہ لوگ پولس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کرتے تھے کہ وہ موسوی دین چھوڑ کر عیسائی ہو گیا تھا۔ یہ لوگ خود موسوی شریعت (توراة) کے احکام، رسموں اور ختنہ پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔“

پولس کے عقائد و نظریات کی مخالفت کا سلسلہ مستقلاً جاری رہا۔ تیسری صدی عیسوی میں ۲۶۰ء سے ۲۷۲ء بارہ سال تک انطاکیہ کا بطریق رہنے والا پال آف سموٹا بھی ہمیں توحید کا علم بردار اور پولس کے مشرکانہ عقائد کا مخالف نظر آتا ہے۔ چوتھی صدی عیسوی جس میں سرکاری طور پر جبراً پولس کے نظریات و عقائد پر عیسائی مذہب کی بنیاد ڈالی گئی اسی صدی میں ان عقائد اور اس فیصلہ کے خلاف آریوس (Arius) کی سرکردگی میں زبردست تحریک چلی اور اس تحریک کی وجہ سے آریوس فرقہ وجود میں آیا۔ اس تحریک کے متعلق معروف و مقتدر عالم تھیوڈوٹ کی یہ تحریر جیمس میکڈن کی مشہور تصنیف مسیح سے قسطنطین میں درج کی گئی ہے:

”ہر شہر اور ہر گاؤں میں تنازعات اور اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے جو تمام تر مذہبی عقائد سے متعلق تھے۔ یہ ایک نہایت افسوسناک مرحلہ تھا جس پر آنسو بہائے جائیں۔ اس وقت کلیسا پر ماضی کی طرح بیرونی دشمنوں کی طرف سے حملہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اب ایک ہی ملک کے باشندے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے اور ایک ہی میز پر کھاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ نیزوں سے نہیں بلکہ زبان سے۔“

کلیسا میں پولس کے حمایتی یا ادیان منقہ کے خلاف یہودی خفیہ تنظیم کے کارندے بہت بڑی تعداد میں داخل ہو چکے تھے اور بعد میں بھی کلیسا پر ان ہی لوگوں کا قبضہ رہا۔ اس ہی گروہ نے شاہ قسطنطین (Constantin) کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا اور اس کے عقائد کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے حکومت کی طاقت کو ظالمانہ اور غیر منصفانہ طور پر استعمال کیا۔ ۳۲۵ء میں بقیہ کے مقام پر اتھانیسوس کی کاوش سے جو عیسائی علماء کی مجلس منعقد کی گئی تھی جس میں پولس کے عقائد پر سرکاری طور پر عیسائی مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے متعلق جیمس میک کنن نے لکھا ہے:

”یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس مجلس میں تمام عالم عیسائیت کے نمائندے شریک تھے۔ اس مجلس میں مغرب کے علاقہ کے بہت کم افراد شامل ہوئے تھے۔ زیادہ تر تعداد یونانی بپشپ کی تھی۔ جوں ہی آریوس کا نظریہ پیش کیا گیا اسے فوراً پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اسی لمحے اسے غلط اور جھوٹ قرار دے دیا۔“

اتھانی شیس کے گروہ کو چونکہ شاہی حمایت اور سرپرستی حاصل تھی اس لیے وہ جیت گیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی حکومت کے تشدد، ایذا رسانی، جبر و استبداد اور مذہبی عقائد کے اظہار پر سزائیں دینے کے عمل کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔“

حکومت کی طاقت کو پولوسی مذہب کے مخالفین کے خلاف بے دریغ استعمال کرنے اور آریوس کو قتل کروادینے کے باوجود دین مسیحا کے حمایتیوں کی تحریک ختم نہ ہوئی۔

خدا کے دین کے مبلغ مسلسل تبلیغ کرتے اور شہید ہوتے رہے۔ ان کی تعداد گھٹتی رہی اور ایسے عیسائیوں کی تعداد بڑھتی رہی جو شریعت کے احکام اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی قیود سے آزاد اور بے نیاز رہ کر صرف مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لینے سے نجات پالینے اور جنت حاصل کر لینے کی سہل ترین راہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تاہم آج بھی عیسائی محققین کا ایسا طبقہ اور بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو پولس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مخالف اور ان کے دین کو مٹا دینے والا تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ پولس کے مشہور سوانح نگار والٹر دون لوئی وینک لکھتا ہے کہ:

”پال ڈی لاگارڈے کہتا ہے کہ پولس جو واقعی ابراہیم کی نسل سے تھا اپنے مذہب کی تبدیلی کے بعد بھی فریسی کا فریسی ہی رہا۔ اسے یسوع مسیح اور ان کی انجیل کے متعلق قابل اعتبار علم مطلق حاصل نہ تھا۔ چنانچہ یہ بات سننے کے قابل نہیں کہ جو لوگ تاریخ کا علم رکھتے ہیں وہ پولس نام کے اس شخص کو کوئی اہمیت دیں۔ آج بھی کلیسا اپنے پولوسی ورثے کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ پولس نے ہی کلیسا میں عہد نامہ قدیم کو داخل کیا جس کے اثرات نے انجیل کو تباہ کر دیا۔ اسی نے یہودیوں کا قربانی اور تاریخی نظریہ ہم پر مسلط کیا۔“

انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں پولس پر تحقیقی مقالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ:

”محققین کا ایک مکتبہ فکر جس میں ڈبلورڈ بھی شامل ہے جو کسی بھی طرح پولس کا منکر نہیں ہے وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ پولس نے عیسائیت کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ اس کا دوسرا بانی بن گیا۔ وہ درحقیقت اس کلیسائی عیسائیت کا بانی ہے جو یسوع مسیح کی لائی ہوئی عیسائیت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یسوع مسیح کا اتباع کرو یا پولس کا۔ ان دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کیا جاسکتا۔“

رابرٹ کولیس اور جو شوڈ یوڈرو جو ایک مشہور عیسائی بشپ کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کی

مشترکہ کتاب ۱۹۵۳ء میں امریکہ میں شائع ہوئی تھی جس کا نام Nazerence Gospel Restored ہے۔ اس کتاب میں دلائل و ثبوت کے ساتھ واضح کیا گیا

ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے مذہب کو پولس نے بری طرح بگاڑ ڈالا۔ اس لیے پولس سے حضرت عیسیٰ کے حواری سخت ناراض تھے۔

اس تفصیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دین موسوی کی طرح دین عیسیٰ کی بھی صرف الہامی کتب ہی نہیں بلکہ پورا دین ہی کلی طور پر بدل دیا گیا۔ عہد نامہ جدید میں شامل کتب اسی بدلے ہوئے دین کی کتب ہیں جن کا صرف برائے نام الہامی کتب سے تعلق ہے۔ ان کتب کی تدوین کلام ربانی کے تحفظ کی نیت سے نہیں کی گئی بلکہ ایک غیر الہامی نیا دین بنانے کی نیت سے کی گئی تھی۔

اناجیل اربعہ کی تدوین

انجیل مقدس کے متعلق مسلمانوں کا تصور کچھ اور ہے اور عیسائیوں کا کچھ اور۔ مسلمان انجیل اس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ نے بذریعہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اور اس کتاب کا پورا متن کلام اللہ پر مبنی تھا۔ انجیل کے متعلق عیسائیوں کا تصور یہ نہیں ہے۔ وہ حواریوں اور ان کے شاگردوں کی تصنیف و تالیف کردہ ایسی کتب کو انجیل کہتے ہیں جو تبلیغ دین کے لیے لکھی گئی ہوں اور جس میں خدا کا کلام، حضرت عیسیٰ کا کلام، ان کا تذکرہ اور ان کے حواریوں وغیرہ کے واقعات درج کیے گئے ہوں۔ اس فرق سے خود بخود یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک انجیل کا صرف کلام اللہ پر مبنی ہونا ضروری نہیں۔ انجیل کا یہ تصور ہی بتا دیتا ہے کہ اناجیل میں کلام اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا کلام بھی بھر دیا گیا ہے اور عیسائیوں کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ کلام ربانی کے ساتھ الحاقی کلام سے بھری ان کتب کو منزل من اللہ قرار دینے اور انسانوں کے کلام کو بھی خدا کا کلام ثابت کرنے کے لیے کلیسا نے ایک عجیب مفروضہ کا سہارا لیا ہے۔ کلیسا کا دعویٰ ہے کہ ان کتب کو لکھنے والے خواہ حواری تھے یا کوئی اور لیکن ان لکھنے والوں کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں تھے اور وہ وہی کچھ لکھ رہے تھے جو خدا ان سے لکھوا رہا تھا۔ اس لیے ان کتب میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہی کلام ہے۔ کلیسا کی یہ بے سند دلیل زبان حال سے اقرار کر رہی ہے کہ یہ کتب وہ کتب نہیں جو وحی کے ذریعہ خدا نے اپنے انبیاء پر نازل کی تھیں۔

یہود نے توراہ کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انجیل کا معاملہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادری اور علاقائی زبان عبرانی اور قدیم آرامی تھی۔ ہر نبی پر اس کی مادری زبان میں ہی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس لیے انجیل بھی عبرانی زبان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ لیکن خود لفظ انجیل بھی عبرانی نہیں بلکہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کی یونانی املا اس طرح ہے EM-ANGELLION۔ اس لفظ کی اصل پر انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی جلد دس صفحہ ۵۳۶ مطبوعہ ۱۹۵۰ء میں تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اسے یونانی زبان کا لفظ قرار دیا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں بھی لفظ انجیل کو یونانی لفظ ANGGLELLIOS سے مشتق بتایا ہے جس کے معنی بشارت اور خوشخبری کے ہیں۔

آسمانی کتاب انجیل یقیناً عبرانی زبان میں تھی اور اس کتاب کا نام بھی لازماً عبرانی زبان میں ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ پر نازل عبرانی زبان کی اصل الہامی کتاب ہی گم نہیں ہوئی بلکہ اس کتاب کا عبرانی نام بھی گم ہو گیا۔ قرآن حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد نازل ہوا تھا۔ اس وقت تک انجیل کا عبرانی نام گم ہو چکا تھا اور لوگ اس کتاب کو انجیل کے نام سے ہی جانتے تھے۔ اس لیے قرآن میں بھی اس کتاب کا وہی نام استعمال کیا گیا جس نام سے یہ کتاب مشہور ہو گئی تھی۔ توراہ کا یونانی زبان میں ترجمہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ڈھائی سو سال قبل کیا گیا تھا۔ اس وقت یونانی زبان سے فلسطین کے مقامی لوگ بہت کم واقف تھے لیکن توراہ کا یونانی زبان میں ترجمہ ہونے کے ڈھائی سو سال بعد یعنی حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے دور میں اس علاقہ میں یونانی زبان جاننے والوں کی تعداد نسبتاً بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی علاقائی زبان عبرانی، آرامی اور سریانی ہی رہی اس لیے انجیل کو عبرانی سے یونانی زبان کے قالب میں ڈھالنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ بہر نوع توراہ کی طرح انجیل کا بھی قدیم ترین نسخہ عبرانی کی بجائے یونانی زبان میں ہی ملتا ہے۔

پہلی اور دوسری تیسری صدی عیسوی میں متعدد معروف اور غیر معروف لوگوں نے ستر سے زیادہ تبلیغی کتب لکھیں جنہیں انجیل کا نام دیا گیا۔ ان ستر کتب میں سے چند

کتب کے نام یہ ہیں:

- (۱) پطرس کی انجیل (۲) انجیل تو ما، طفولیت اول (۳) انجیل تو ما طفولیت دوم
 (۴) انجیل یہود یہ (۵) انجیل اندریاس (۶) انجیل متی (۷) انجیل برنباس (۸) انجیل مسیح
 (۹) انجیل متھیا س (۱۰) انجیل با تھا لوسی (۱۱) انجیل قبیلوس (۱۲) انجیل سیقودیس (۱۳)
 انجیل تھیڈیس (۱۴) انجیل بازی دس (۱۵) انجیل پولوس (۱۶) انجیل مارکیون (۱۷)
 انجیل سر تھیس (۱۸) انجیل ایلس (۱۹) انجیل ناصرین (۲۰) انجیل ایبانی (۲۱) انجیل ٹائیٹان
 (۲۲) انجیل وان ٹیس (۲۳) انجیل لوقا (۲۴) انجیل مرقس مصری (۲۵) انجیل مرقس مروجہ
 (۲۶) انجیل یوحنا اول (۲۷) انجیل یوحنا دوم (۲۸) انجیل سی تھیس (۲۹) انجیل کالمیٹ
 (۳۰) انجیل انکار ٹیمیش (۳۱) انجیل ولادت مریم۔

عہد نامہ جدید کی تدوین کے لیے ستر سے زائد انا جیل کلیسا کے سامنے موجود تھیں۔ ان کے علاوہ بہت بڑا ذخیرہ مذہبی تحریروں کا تھا۔ کلیسا نے ان ستر انا جیل میں سے صرف چار انا جیل کو منتخب کیا۔ ان انا جیل کے انتخاب کے لیے کسی معیار ثقاہت اور اصول تحقیق سے کام نہیں لیا گیا۔ فی الحقیقت کلیسا میں موجود علماء سینٹ پال کے خود ساختہ نظریات کو عیسائی مذہب کی بنیاد بنا دینا چاہتے تھے اور سینٹ پال کے یہ خود ساختہ نظریات صریح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کتاب ربانی کے خلاف تھے۔ اس لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ خصوصاً اس حال میں کہ سینٹ پال کے ان نظریات کے خلاف عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلسل اختلاف کر رہا تھا۔ کلیسا کے پولوسی کارپردازوں نے یہ کام اس وقت تک نہیں کیا جب تک شاہ قسطنطین اور اس کی حکومت کی طاقت کلیسا کے ہاتھ میں نہ آگئی اور وہ جبر و استبداد کے ذریعہ من مانی کرنے کے قابل نہ ہو گئے۔ ستر سے زائد انا جیل میں برنباس، یہودا، ناصرین اور ایبانی وغیرہ کی انا جیل بھی شامل تھیں جو پوری وضاحت کے ساتھ پولوسی نظریات و عقائد کی تکذیب و مخالفت کرتی تھیں۔ ان انا جیل کو کلیسا نے ختم اور ضائع کرانے کی کوشش کی۔ ان انا جیل کو پڑھنا اور اپنے پاس رکھنا گناہ اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا اور اس جابرانہ حکم پر کلیسا نے عمل بھی کیا۔ عہد نامہ جدید کے لیے ایسی انا جیل منتخب کی گئیں جن سے پولس کے نظریات کی واضح طور پر مخالفت نہ ہو اور

ان میں مرقوم بعض جملوں کی تشریح اس طرح کی جاسکے جس سے پولس کے مؤقف کی تائید ممکن ہو۔ چنانچہ ایسی چار انجیل کا انتخاب کر لیا گیا۔ ان میں سے متی، مرقس اور لوقا کی انجیل کو کتب متفقہ کہا گیا اور انجیل یوحنا کو کتب متفقہ سے الگ رکھا گیا۔ یوحنا کی انجیل کے منفرد اور کتب متفقہ سے الگ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انجیل یوحنا پولس کے نظریات کی واضح طور پر تائید کرتی ہے جبکہ کتب متفقہ میں ایسی کھلی حمایت نہیں ملتی۔ انجیل اربعہ میں انجیل یوحنا ایسی کتاب ہے جس کی اصلیت بے حد مشکوک رہی ہے۔ ابتدا میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا سے منسوب کیا گیا لیکن اس نسبت کو کئی حقائق کی بنیاد پر رد کر دیا گیا۔ اس کتاب کے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کوئی عالم فاضل یہودی ہے اور اس کا تعلق کسی متمول گھرانے سے ہے جبکہ حواری یوحنا ان پڑھ تھے اور ان کا تعلق غریب مچھیروں سے تھا۔ ان کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ انجیل یوحنا لکھنے کے قابل تھے۔ بعد میں انجیل یوحنا کی نسبت یوحنا بزرگ سے قائم کر دی گئی۔ ان کے متعلق یہ محقق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ایک نوجوان لڑکے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے تعلیم و تربیت حاصل نہ کی تھی۔ صرف انہیں ایک دو بار دیکھا تھا۔ اس شخص کو حضرت عیسیٰ کا حواری اور آپ کا شاگرد قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس شخص نے اپنی انجیل میں عقیدہ حلول جسم اور کفارہ کو داخل کیا جبکہ دوسری انجیل ان عقائد سے خالی ہیں اور ان سے ان بنیادی عقائد کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ یوحنا بزرگ نام کا یہ شخص مجہول الحال ہے۔ اس کی زندگی کے متعلق تفصیلی حالات نہیں ملتے۔ محققین میں سے کسی نے اسے جعلی انجیل قرار دیا ہے جو پولس کے کسی پیروکار نے لکھی اور یوحنا حواری سے منسوب کر دی۔ فرینچ انسائیکلو پیڈیا میں یہ گمان ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ انجیل خود پولس نے لکھی تھی اور اسے یوحنا حواری سے منسوب کر دی۔ اس انجیل کو کسی حواری کے سرمنڈھنے کے لیے انجیل کے آخر میں چند جملے کسی نے بڑھادیے اور لکھ دیا ہے کہ ”یہ وہ ہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔“ ان جملوں سے محققین نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ کتاب پاکم از کم یہ جملے دوسری صدی عیسوی کے آخر میں لکھے گئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس انجیل پر شکوک اور اعتراض کیے جا رہے تھے۔ ان

اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ان جملوں کو بڑھا دیا گیا۔ یہ مصدقہ حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں مخالفین سے مناظروں اور مخالفین کو قائل کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی عبارات میں تحریف کر دیتے تھے اور اپنے تحریف کردہ نسخہ کو ہی درست اور دوسرے نسخوں کو غلط قرار دیتے تھے۔

لقیہ تین اناجیل کے متعلق بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جس نے بھی لکھی ہوں ان کی موجودہ حالت اپنی اصل کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کتب کافی ترامیم و تحریف کے بعد موجودہ صورت اختیار کر سکی ہیں۔ کسی بھی کتاب کے دو قلمی نسخوں کے متن میں یکسانیت نہیں ملتی۔ ان کے درمیان کہیں نہ کہیں متن کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان اختلافات کے متعلق محققین کا کہنا ہے کہ یہ عمل ابتدا میں ہی شروع ہو گیا تھا اور بعد میں بھی چلتا رہا۔ ڈاکٹر مل (Dr. Mill) نے ۱۷۰۷ء میں اور ویٹ سٹائن (Wetstein) نے ۱۷۵۱ء میں اپنی طویل تحقیق پر مبنی مقالے لکھے تھے اور ثابت کیا تھا کہ عہد نامہ جدید کی کتب اناجیل اربعہ حواریوں کے اعمال، مکاشفہ اور خطوط میں زبردست اور نہایت اہم نوعیت کی تحریف کی گئی ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں محقق ایف۔سی۔ برکٹ (F. C. Burkitt) نے بائبل پر اپنے تحقیقی مقالہ میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر مل اور ویٹ سٹائن نے ثابت کر دیا ہے کہ عہد نامہ جدید میں جو اختلافات ہیں ان میں سے بعض نہایت اہم اور بنیادی نوعیت کے ہیں اور یہ اختلافات بالکل آغاز میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔

عہد نامہ عتیق اور جدید کی کتب اور تحریروں کی تحقیق کے لیے پہلی بار سولہویں صدی عیسوی کے آغاز میں تحقیق و اصلاح کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک مارٹن لوتھر نے شروع کی تھی اور محض دین مسیح کی اصلاح کے لیے شروع کی تھی۔ اس لیے تحقیق کی اس تحریک کا رشتہ مذہب سے قائم رہا اور ان مذہبی لوگوں کی تحقیق مذہبی عصبيت سے مبرا نہ رہی۔ ان لوگوں نے زیادہ زور یہود کی کتب جو عہد نامہ عتیق میں شامل تھیں ان کو رد و قبول کرنے پر دیا البتہ ان کے اثرات کے نتیجہ میں کلیسا نے جو عقائد گھڑ لیے تھے اور دنیا طلبی کے جو طریقے اختیار کر لیے تھے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ تحقیق کی دوسری تحریک سترہویں صدی عیسوی میں عقلیت (Rationalism) کے نام سے شروع

ہوئی۔ یہ تحریک مذہبی عصبیت سے پاک اور بڑی حد تک گستاخ اور بے رحم تھی۔ اس تحریک میں دو قسم کے لوگ شامل تھے۔ ایک قسم ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو مذہب اور مذہبی تعلیمات کو انسانی زندگی اور معاشرتی اخلاق کے لیے مفید اور ضروری سمجھتے تھے لیکن وہ خالص علمی اور تحقیقی نظر سے مذہبی لٹریچر کو پرکھنا گناہ نہ سمجھتے تھے۔ اس طبقہ کی معروف شخصیات میں برلن یونیورسٹی کے پروفیسر ہارنگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف عیسائیت کیا ہے (What Is Christianity) میں لکھا ہے:

”یہ سچ ہے کہ اول کی تین اناجیل بھی چوتھی انجیل کی طرح تاریخی حیثیت نہیں رکھتیں۔ لیکن یہ اناجیل اس مقصد اور غرض سے نہ لکھی گئی تھیں کہ واقعات جس طور و تسلسل سے گزرے تھے اسی طور سے لکھے جائیں۔ ان کتب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعہ عیسائیت کی بشارت دی جائے۔“

دور عقلیت میں محققین کا دوسرا طبقہ گرچہ موروثی طور پر عیسائی اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اس طبقہ کے لوگ آزاد خیال اور عملاً مذہب سے بے تعلق تھے۔ انہوں نے مذکورہ مذہبی کتب کو خالصتاً تنقیدی نظر سے پرکھا۔ لیکن ان کی نظر کا خلوص بھی عصبیت سے پاک نہ تھا۔ ان میں سے کئی لوگ مذہب اور مذہبی تعلیمات کو فرسودہ، مضر اور علم و عقل کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ اس طبقہ کو بعد میں ٹوبن گین اسکول (Tobengan School) کہا گیا۔ اس طبقے کا سب سے بڑا لیڈر ولیم شلنگ ورتھ متوفی ۱۶۴۴ء تھا۔ اسی نے پہلی بار عقلیت (Rationalism) کا نعرہ لگایا تھا اور یونانی فلاسفہ قدیم کی طرح ہر اس عقیدے اور نظریہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا جو عقل کی کسوٹی پر پورا نہ اترتا ہو۔ لارڈ ہربرٹ متوفی ۱۶۳۸ء اور تھامس ہوبس متوفی ۱۶۷۱ء بھی اسی طبقہ کے آئمہ میں شامل ہیں۔ عقل پرستی کی اس وبانے جب عقل کو انسان کا خدا اور رب کا رسا بنادیا اور عقل سے وجدان اور ماورائے عقل حقائق کا رشتہ منقطع ہو گیا تو خالق کائنات کے وجود سے انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ چنانچہ ولٹائر متوفی ۱۷۸۸ء جیسے خدا کے منکر بھی منظر عام پر آ گئے۔ اسی ولٹائر کے قبیل سے بیسویں صدی عیسوی کے مفکر ڈیوڈ ہوم اور برٹریٹنڈرسل بھی ہیں۔

ان طبقوں کے محققین کی تحقیق کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ مذہبی ذہن رکھنے والے محققین کا کہنا ہے کہ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں شامل کتب اور تحریریں کئی اعتبار سے مشکوک اور غیر معتبر ہیں۔ ان میں تضاد و تناقض اور تحریف بھی پائی جاتی ہے اور کوئی نسخہ ایسا نہیں ملتا جو ان عیوب سے پاک ہو۔ اس حقیقت کے باوجود یہ کتب انسانی نفس اور اخلاق کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ ان سے ایک پاک صاف معاشرہ تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے طبقہ کے محققین ان کتب کو سرے سے غیر معتبر اور صرف جعلی ہی قرار نہیں دیتے بلکہ ان کی امتیازی تعلیمات کو بھی انسانی عقل اور انسانی معاشرے کے لیے مضر قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ الہام کے قائل ہیں نہ ہی الہامی کتب کے۔ یہ مذہب کو انسانی عقل و افکار کے لیے قید و بند کی زنجیر قرار دیتے ہیں اور مذہب اور مذہبی عقائد سے آزاد ہوئے بغیر انسانی عقل اور معاشرے کی ترقی کو غیر ممکن سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ درج بالا تحقیق کے دونوں طبقے مذکورہ کتب کی صحت اور ثقاہت کے قائل نہیں اور دونوں طبقوں نے ان کتب کو جعلی اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔

کلیسا کا دعویٰ ہے کہ چاروں اناجیل پہلی صدی عیسوی میں لکھی جا چکی تھیں لیکن یہ دعویٰ ثبوت کے بغیر ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ان کتب کا کوئی ایسا نسخہ موجود نہیں جو پہلی یا دوسری صدی عیسوی میں لکھا گیا ہو۔ جن تذکروں کو کلیسا اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے یعنی تذکروں کی وہ کتب جن میں ان اناجیل کا نام لکھا گیا ہے تذکروں کی ایسی کتب کا بھی کوئی ایسا نسخہ موجود نہیں جو تیسری صدی میں کتابت کیا گیا ہو۔ ان کتب کی قدامت کے سلسلہ میں معتبر ثبوت عہد نامہ جدید کی تاریخ تدوین سے ملتا ہے۔ ۳۲۵ء میں بیقہ کی مجلس نے اتھانسیوس کی تحریک پر سینٹ پال کے ساختہ نظریات پر عیسائی مذہب کی بنیاد قائم کی تھی۔ اسی وقت سے عہد نامہ جدید کی ضرورت اہمیت حاصل کر گئی۔ اس کام کا آغاز ہو چکا تھا لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ کلیسا عیسائی مذہب کی بنیادوں پر متفق ہو کر حتمی فیصلہ کر دے۔ بیقہ کی مجلس میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ ۳۸۲ء میں پوپ دماس (Damasus) نے روم میں منعقدہ مجلس کلیسا سے عہد نامہ جدید کے لیے ۳۶۷ء میں اتھانسیوس (Athansius) کی منتخب کردہ کتب اور مجوزہ مواد کو منظور کروا لیا۔ لیکن اس

فیصلہ سے بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور بعض علماء نے کچھ کتب کو خارج اور کچھ کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ اسلیے پوپ کلاسیوس (Geladius) نے ۴۹۶ء میں کلیسا سے متفقہ طور پر پھر ایک مسودہ منظور کروایا۔ اس اتفاق رائے اور متفقہ توثیق سے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب عہد نامہ جدید میں شامل کتب وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہ کی جاسکے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عہد نامہ جدید میں ترمیم و اضافہ کا عمل مزید دو سو سال تک چلتا رہا۔ علماء کا ایک گروہ عہد نامہ جدید سے کچھ کتب نکال کر اپنی پسند کی دوسری کتب شامل کر دیتا تھا اور علماء کا دوسرا گروہ ان کتب کی بجائے اپنی پسند کی کتب داخل کر کے دوسری کتب کو نکال دیتا تھا۔ یہ سلسلہ دو سو سال تک چلتا رہا۔ بالآخر مسیحی دنیا کے سواد اعظم نے ۶۹۲ء میں عہد نامہ جدید کے موجودہ مسودہ کو قبول کر لیا۔ اس طرح ساتویں صدی عیسوی کے اواخر میں عہد نامہ جدید کا عمل تدوین مکمل ہوا۔

درج بالا تفصیل سے جہاں کئی حقائق واضح ہو کر سامنے آتے ہیں وہاں یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور دیگر الہامی کتب کے تدوینی عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کا ہر لفظ نزول کے فوراً بعد ضبط تحریر میں لایا اور حافظوں میں محفوظ کیا جاتا رہا۔ جب بھی قرآن کا جتنا متن نازل ہوتا اس متن کا ایک ایک حرف تحریر اور حفظ کرایا جاتا۔ ۱۰ ہجری میں جب رسول اللہ ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند اور قرآن کا متن مکمل ہو گیا۔ ۱۰ ہجری میں قرآن کے سینکڑوں حافظ اور متعدد نسخے موجود تھے۔ اس کے صرف پندرہ سال بعد یعنی ۲۵ ہجری میں امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری طور پر قرآن کے نسخے کتابت کروائے اور ان پر مہر تصدیق ثبت کر کے تمام بلاد اسلامی میں ایک ایک نسخہ اس حکم کے ساتھ بھجوا دیا کہ جس کے پاس قرآن کا پورا متن یا اس کا جزو تحریر ہوا سے ضبط کر کے تلف کر دیا جائے اور آئندہ صرف اسی مصدقہ نسخہ سے لوگ قرآن کا متن نقل کریں۔ اس حفاظتی تدبیر کے بعد قرآن کے جتنے نسخے تیار ہوئے ان میں ایک حرف کا بھی فرق پیدا نہ ہوا۔ ۲۵ ہجری میں کتابت کردہ قرآن کے مصدقہ نسخے آج بھی موجود اور محفوظ ہیں۔ قرآن کی کتابت اور حفظ کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہا اور آج دنیا میں ہر صدی کے لکھے

ہوئے قرآن کے نسخے موجود ہیں۔ قرآن کے برعکس دیگر الہامی کتب کی تدوین اور اس کے الہامی متن کے تحفظ کے لیے قطعاً کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کی گئی۔ توراہ سے لے کر انجیل تک کا الہامی کلام کبھی بھی الگ تحریر نہیں کیا گیا۔ ان کتب کا کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ملتا جو ساتویں صدی عیسوی یا اس سے قبل کا ہو جبکہ قرآن کے ۲۵ ہجری یعنی ساتویں صدی عیسوی میں کتابت کیے ہوئے مصدقہ دو نسخے آج بھی محفوظ و موجود ہیں لیکن ساتویں صدی عیسوی میں کتابت کردہ انجیل کا کوئی بھی نسخہ موجود نہیں۔ عہد نامہ عتیق کی حالت اس سے بھی زیادہ سقم ہے اس کا بھی جو قدیم ترین نسخہ پایا جاتا ہے وہ بھی عبرانی کے بجائے یونانی زبان میں ہے۔ عہد نامہ عتیق کی کتب متعدد بارتلف اور ناپید ہوئیں اور متعدد بار مختلف لوگوں نے انہیں لکھا اور انہیں عزرائلی سے منسوب کر دیا۔ محققین تحقیق کے بعد ان کتب کے متعلق جس فیصلہ پر متفق ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہنا محض قیاس ہے کہ ان کتب کو فلاں فلاں شخص نے فلاں دور میں لکھا اور یہ کہ فلاں نسخہ فلاں سن میں کتابت کیا گیا ہے۔ عہد نامہ عتیق اور جدید کی موجودہ حالت یہ ہے کہ ان کتب کو خدا کی بجائے خدا کے بندوں نے لکھا لیکن قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ کتاب کو کس نے لکھا تھا اور اب تک کتنی بار ان نسخوں میں ترمیم و اضافہ ہوا ہے۔

آخر میں اس نکتہ کی وضاحت بھی کر دوں کہ از روئے قرآن امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ پر نازل الہامی کتب پر ایمان رکھتی ہے یہود و نصاریٰ پر نازل کتب نے ان ہی عقائد اور ان ہی اعمال کی تعلیم دی ہے جو مسلمانوں کے ہیں۔ بد قسمتی سے یہود کے سازشی گروہ نے نہایت چالاکی سے حضرت عیسیٰ اور انجیل مقدس کے عقائد اور تعلیمات کو مٹا کر سینٹ پال کے ساختہ عقائد اور تعلیمات کو دین عیسیٰ بنا ڈالا۔ سینٹ پال جیسے یہودی شاطر ملت اسلامی میں بھی گھسے تھے اور انہوں نے بھی دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں انہیں جزوی کامیابی ہوئی۔ مسلمانوں میں بھی چند ایسے فرقے پیدا ہو گئے جن کے عقائد اور جن کی امتیازی تعلیمات قرآن اور دین اسلام کے خلاف ہیں۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل الہامی کتاب کے نہیں صرف سینٹ پال کے تخلیق کردہ عقائد اور سینٹ پالی دین کے مخالف ہیں۔ عیسائی مذہب سے

سینٹ پال کی تعلیمات کو خارج کر دیجئے باقی جو بچے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہوں گی۔ ہم مسلمان ان تعلیمات کی پابندی کرتے ہیں مخالفت نہیں کرتے۔

کتب حوالہ واستفادہ

مصنّف / مؤلف	نام کتاب
عالم کل رب العالمین	القرآن الحکیم
سید ابوالاعلیٰ مودودی	تفہیم القرآن
علامہ جلال الدین سیوطی	الاتقان فی علوم القرآن
شاہ ولی اللہ دہلوی	الفوز الکبیر فی اصول تفسیر
مولینا اشرف علی تھانوی	اشرف التفاسیر
حافظ عماد الدین ابن کثیر	تفسیر القرآن العظیم
عبد الماجد دریابادی	تفسیر ماجدی
مولانا ابوالاعلیٰ مودودی	ترجمہ قرآن بمع حواشی
علامہ عمر احمد عثمانی	فقہ القرآن
علامہ عبد اللہ یوسف علی	علم القرآن
مولانا امین احسن اصلاحی	تدبر القرآن
سید قطب شہید	فی ظلال القرآن
مولینا محمد انور گنگوہی	مشکلات القرآن
قاری محمد ادریس عاصم	متشابہات القرآن
مولینا عبید اللہ سندھی	تفسیر المقام محمود
زاہد ملک	مضامین القرآن

امام بدرالدین محمد بن عبداللہ الزرکشی

مولینا ابوالکلام آزاد

رحمت اللہ طارق

علامہ عبدالقیوم نوری

مولینا حفظ الرحمن

سید سلیمان ندوی

امام جصاص رازی

امام راغب اصفہانی

محمد ابن منظور

ابوسعید البکری

خلیل بن احمد الفراهیدی

ابوعثمان المازنی

عثمان بن عمر بن الحاجب

عثمان بن عمر بن الحاجب

محمد عبدالرشید نعمانی

تاج محمود دہلوی

شیخ محمد خضریٰ مصری

سر عبدالرحیم بار ایٹ لاء

علامہ نظام الدین شاشی

امام طحاوی

امام محمد بن ادریس شافعی

امام محمد بن ادریس شافعی

علامہ ذہبی

البرہان فی علوم القرآن

ام الكتاب

برہان القرآن

تاریخ القرآن

قصص القرآن

ارض القرآن

احکام القرآن

مفردات القرآن

لسان العرب

غریب القرآن

کتاب العین

تصریف المازنی (صرف)

الکافیہ (نحو)

الشافیہ (صرف)

لغات القرآن

صحیح لغات القرآن

تاریخ فقہ اسلامی

اصول فقہ اسلام

اصول شاشی فی اصول فقہ

الجواهر المفضیہ امام ابوحنیفہ

کتاب الام

الرسالہ

مناقب ابی حنیفہ

علامہ طبرانی	المعجم الکبیر
محدث امام بخاری	صحیح بخاری
محدث امام مسلم	صحیح مسلم
محدث سلیمان ابوداؤد	سنن ابوداؤد
محمد بن عیسیٰ ترمذی	سنن ترمذی
احمد بن علی نسائی	سنن نسائی
ابو عبد اللہ بن ماجہ	سنن ابن ماجہ
جلال الدین سیوطی	تنویر الحواکک شرح موطا مالک
مرتبہ ابو محمد بن یحییٰ مصمودی	موطا امام مالک
امام احمد بن حنبل	مسند احمد
ابن حجر عسقلانی	فتح الباری
علی متقی الہندی	کنز العمال
محدث عاقولی	فوائد الدھر عاقولی
ابن اشتر	کتاب المصاحف
محمد بن عبد اللہ الخطیب تبریزی	مشکوٰۃ
شاہ عبدالعزیز دہلوی	بستان المحدثین
جمعیت الہمدیث کراچی	دستور المتقی فی احکام النبی
حافظ ابن حبان	الثقات
عبدالوہاب شعرانی	المیزان الکبریٰ
علامہ ذہبی	میزان الاعتدال
حافظ ابن حجر عسقلانی	تہذیب التہذیب

ابن خلكان
 محمد بن عمر عبدالعزیز الكشي (شیعہ عالم)
 محمد بن عمر العقيلي
 امام عبدالرحمن بن الجوزي
 حسن بن محمد الصاغانی
 ملا علی قاری
 علامہ الفتیني
 اسماعیل بن محمد العجلونی
 علامہ الشوکانی
 علامہ عبدالرحمن السخاوی
 مسعود عالم قاسمی
 ڈاکٹر غلام جیلانی برق
 مولینا تقی الدین ندوی
 مولینا نجم الدین اصلاحی
 الشیخ محمد ناصر الدین البانی
 محدث امام بخاری
 بلاذری
 ابن سعد
 ابوبکر الخطیب
 مولینا محمد یوسف کاندھلوی
 ڈاکٹر طہ حسین مصری

کتاب وفيات
 المعرفة اخبار الرجال
 کتاب الموضوعات
 کتاب الموضوعات
 کتاب الموضوعات
 تذکرة الموضوعات
 قانون الموضوعات والضعفاء
 مزيل الخفاء والالباس
 الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه
 المقاصد الحسنه
 فتنه وضع حديث
 تاريخ حديث
 محدثین عظام کے علمی کارنامے
 دلائل السنن والآثار
 مجموعہ احادیث ضعیفہ
 تاریخ کبیر
 انساب الاشراف
 طبقات ابن سعد
 تاریخ بغداد
 حیاة الصحابة
 حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم

ڈاکٹر طہ حسین مصری	حضرت عثمان غنی
ڈاکٹر طہ حسین مصری	حضرت علی
جلال الدین سیوطی	تاریخ الخلافہ
مؤرخ طبری	تاریخ طبری
علامہ محمود احمد عباسی	خلافت معاویہ و یزید
علامہ محمود احمد عباسی	تحقیق مزید
علامہ محمود احمد عباسی	تحقیق سید و سادات
سید محمد مہدی علی خان	آیات بینات
مولانا ابوالاعلیٰ مودودی	خلافت اور ملوکیت
شبلی نعمانی - سید سلیمان ندوی	سیرت النبی
شبلی نعمانی	المامون
محمد اسحاق قلبی	مکاتب معاویہ و علی
محمد یوسف کوکن عمری	امام ابن تیمیہ
محمد اکبر شاہ نجیب آبادی	تاریخ اسلام
حکیم فیض عالم صدیقی راجوردی	شہادت ذوالنورین
مرزا حیرت دہلوی	کتاب شہادت
شاہ محمد جعفر پھلواری	رفقائے نبی
محسن الملک نواب مہدی علی خان	باغ فدک
حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی	مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت
شیخ الحدیث محمد اسحاق صدیقی	دینی نفسیات
قاضی ابوبکر ابن العربی	العواصم من القواصم

شاہ ولی اللہ دہلوی	حجۃ اللہ البالغۃ
سید محمد قطب	اسلام اور جدید ذہن کے شبہات
شاہ ولی اللہ دہلوی	الانصاف فی بیان سبب الاختلاف
شاہ عبدالعزیز دہلوی	تحفہ اثنا عشری
مولینا عبدالشکور فاروقی	تاریخ مذہب شیعہ
علامہ الشریف رضی	نہج البلاغہ
ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی	الکافی
ابو مخنف	مقتل حسین
شیخ صدوق	روضۃ الجنات
شیخ صدوق	المنتہی المقال
ملا باقر مجلسی	جلاء العیون
حجۃ اللہ حجازی	تحریفات القرآن
محمد کاظم قاسمی	ارتداد
علامہ رحمت اللہ کیرانوی	اظہار الحق
مورس بوکائے	بائبل، قرآن اور سائنس
مرزا محمد رشید	سیر افلاک
ڈاکٹر حمید اللہ	خطبات بہاولپور
ڈاکٹر حمید اللہ	اسلامی ریاست
اطہر الحق اطہر بن جعفر	اسلام اور جمہوریت کا تضاد
اسرار عالم	عالم اسلام کی اخلاقی صورت حال
تیمور لنگ	ترک تیموری

ابن عمر بشار	عجائب الدهر فی وقائع تیمور
علامہ احمد پاشا ترک	الآثار نبویہ
نواب علی	صحف سماوی
شیخ عبدالقادر جیلانی	فتوح الغیب
پروفیسر یوسف سلیم چشتی	اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات
ولیم لئی	تعارف اخلاقیات
ابن خلدون	القانون
علامہ عبدالقادر عودہ شہید	التشریح البحنائی الاسلامی
الجامعۃ العلوم پنجاب	دائرۃ المعارف
یہودا حق دوش	مثنا۔ تالمود

BOOKS

The Bible
 The Bible Codex Elexandere
 The Bible Codex Veticon
 The Bible Codex Ephrain
 (New Testoment only)
 History Of Christian Church
 Short History Of Church
 What Is Christionity
 Basic Writing Of St. Augustien
 The City Of God
 The Exehiridion
 Studies In Christion Doctrine

AUTHERS

By the Guidance Inter.
 Illinois
 Comp. by Church
 Comp. by Church
 Comp. by Church
 Ensebius (260AD)
 Clarke
 Harnack
 A.W. Hadden
 St. Augustine
 St. Augustine
 H. Maurice Reiton

From Christ To Constantine	Jams Macknon
Life Of St. Paul	F. J. Foakes Jackson
The Christion Religion	F. C. Berkits
Encyclopaedia Britannica. Vol.2,6,9,13,17,22	
Encyclopaedia Religion & Ethics. Vol. 3	
Encyclopaedia Americana, Vol.3	
Encyclopaedia French, Vol.6	
Rase Encyclopaedia, Vol.4	
Chambers Encyclopaedia, Vol.6	
Zionism	Soviet Rusia Publication
World Muslim Gazetteer (1975)	Umma Publication House
Forcing God's Hands	Dr. Grace Halsell, USA.
The Prince	MaChiavelli
Mankind and Mother Earth	Arneld Toynbee
Protocole of Learned Elders of Zion	Secret Zion Movement
The International Jew	Henry Ford 1st. USA
Nazerence Gospal Restored	Robert Cruse
The Gospal of Barnabas	
Understanding Ismailism	Akbar Ali Meherali
Reding In Philosophy	Comp. by John Hermal Randall
They Dare To Speak Out	Paul Findlay
Scafield Reference Bible	Scafield

تدوین قرآن، حدیث اور تاریخ

جلد دوم

تدوین حدیث چند عنوانات

۱۔ مبادیات

مبتدی حضرات کے لیے احادیث کی ضروری اصطلاحات کی تشریح۔

۲۔ محدثین کے کارنامے

آئمہ حدیث نے تحقیق روایت کے لیے علمی تاریخ میں پہلی بار روایت اور درایت کے ایسے اصول و ضابطے تخلیق و مقرر کیے جن پر پرکھنے کے بعد ہر روایت کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ محدثین کا اصل کام روایات کو جمع اور نقل کرنا نہ تھا بلکہ روایات پر جرح و تعدیل کے عمل سے یہ معلوم اور ثابت کرنا تھا کہ کون سی روایت موضوع ہے، کون سی ضعیف و غیر معتبر ہے اور کون سی معتبر اور قابل قبول ہے۔ تحقیق روایت کے سلسلہ میں محدثین نے اتنا وسیع کام کیا کہ کئی ضمنی علوم وجود میں آ گئے اور ایسا ہر شعبہ علم ضخیم کتب سے

مالا مال ہو گیا۔ اگر آئمہ حدیث تحقیق روایت کا اتنا بڑا کام قرون اولیٰ میں نہ فرماتے تو لاکھوں گھڑی ہوئی روایات دین اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جاتیں اور دین اسلام کا مکمل طور پر حلیہ بگڑ جاتا۔

۳۔ منکرین حدیث کے دلائل اور ان کا رد

منکرین حدیث کا طبقہ صدیوں قبل بھی تھا اور آج بھی موجود ہے۔ یہ لوگ حدیث ثابتہ کو بھی احکام شریعت کے لیے حجت تسلیم نہیں کرتے یعنی جس طرح کلام ربانی کسی بھی شرعی امر کے لیے حتمی اور فیصلہ کن تسلیم کیا جاتا ہے اس طرح یہ لوگ احکام نبوی ﷺ کو حتمی اور فیصلہ کن قرار نہیں دیتے۔ منکرین حدیث نے اپنے دعوے کے حق میں جو دلائل دیے ہیں انہیں نقل کر کے ہر دلیل کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔

۴۔ انتہا پسند محدثین کا دعویٰ اور اس کا رد

افراط اور تفریط دونوں غلط عمل ہیں۔ اکثر اچھے اچھے علماء کرام بھی کسی نہ کسی مسئلہ میں افراط یا تفریط کا شکار ہوئے ہیں۔ منکرین حدیث نے احادیث نبوی کو حجت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف محدثین کا ایک ایسا انتہا پسند طبقہ پیدا ہو گیا جس نے حدیث نبوی کو نسخ قرآن قرار دے دیا۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی مستند حدیث قرآن کے کسی حکم کے خلاف ہو تو حدیث واجب التعمیل ہوگی اور قرآن کا حکم منسوخ اور کالعدم ہو جائے گا۔ ان حضرات نے اپنے دعوے کے حق میں جو دلائل پیش کیے ہیں مصنف نے ان دلائل کو نقل کر کے ان کا رد پیش کیا ہے۔

۵۔ تدوین حدیث کے ادوار

رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام، تابعین، آئمہ فقہ اور آئمہ حدیث کے دور میں تدوین حدیث کے عمل کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ گویا تدوین حدیث کی مختصر اور محققانہ تاریخ ہے۔

۶۔ وضع اور تحریف حدیث کے اسباب

آئمہ حدیث کے متعلق کہا گیا ہے کہ کسی نے چار لاکھ اور کسی نے دو تین لاکھ روایات پر تحقیقی عمل کیا اور پچانوے فیصد یا اس سے کم یا زیادہ روایات کو رد کر کے باقی پانچ فیصد روایات کو اپنی کتاب میں درج کر لیا۔ آئمہ حدیث کا دور تیسری صدی کا تھا۔ اس وقت تک اس قدر روایات کیسے اور کیوں گھڑی گئیں اس کے عام وجوہ بیان کرنے کے بعد اس راز کو فاش کیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کا ایک منظم گروہ دین اسلام کو تباہ اور مبدل کرنے کی مہم چلا رہا تھا۔ یہ گروہ تھا الہامی کتب اور مذاہب کے خلاف بروئے کار یہود کا ایک خفیہ گروہ۔

۷۔ ادیان حقہ کے خلاف یہودی تحریک

احادیث گھڑنے اور احادیث اور دیگر مؤقر کتب میں تحریف کرنے کا کام یہودی خفیہ تنظیم نے مجوسیوں کی معاونت سے کیا ہے۔ یہ ایک تحقیقی مقالہ ہے جو یہودی ڈھائی ہزار سالہ ابلیسی کارکردگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں تاریخی اور واقعاتی شہادتوں اور عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہود نے اپنی الہامی کتب اور اپنے انبیاء کے مذہب کو کس طرح تباہ اور متغیر کیا اور کس طرح ایک خود ساختہ نسلی مذہب تخلیق کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور انجیل مقدس کو کس طرح تبدیل کر کے نصرانی مذہب کو کلیتاً مشرکانہ مذہب بنا دیا۔ پھر دین اسلام کو متغیر اور قرآن کو محرف کرنے کی مہم شروع کی لیکن یہود کا یہ ابلیسی گروہ قرآن میں تحریف نہ کر سکا اس لیے یہودی خفیہ تحریک کے کارندے شریعت کے ماخذ ثانی حدیث نبوی کو تباہ اور متغیر کرنے پر تل گئے۔ ان ہی لوگوں نے پہلی صدی ہجری میں ہی ہزاروں روایات گھڑ کر مشہور کر دی تھیں۔ ان ہی لوگوں نے صحابہ کرام اور اکابرین ملت کے خلاف افواہ سازی اور کردار کشی کی باقاعدہ مہم چلائی۔ اس مہم کے نتیجے میں ایک طرف افواہوں اور کردار کشی کے مواد کو تاریخ کے صفحات میں سمیٹ لیا گیا اور دوسری طرف سلطنت اسلامی میں فتنہ و فساد برپا کیے گئے بالآخر ملت

اسلامی میں کئی فکری اور مذہبی فرقے پیدا ہو گئے۔ یہ سب یہود کی خفیہ تنظیم کے کارندوں نے کیا تھا اور اس تنظیم کا تخریبی عمل آج بھی جاری ہے۔ یہود کی ڈھائی ہزار سال کی کاوش کے نتائج آج کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہود نے اعلانیہ اپنی الہامی کتب کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ کتاب تالمود بنائی۔ اس تالمودی مذہب کا مقصد تخلیق پوری دنیا پر یہود کی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ تالمود غیر یہودی نسل کے آدمیوں کو جانور قرار دیتی ہے۔ ان بولنے والے جانوروں کی تخلیق صرف یہود کی خدمت بجالانے کے لیے کی گئی ہے۔ چنانچہ یہود توراتی، انجیلی اور قرآنی شریعت کو ختم اور غیر مؤثر کرنے اور پوری دنیا میں حیوانی معاشرہ تخلیق کرنے کی مسلسل کاوش کرتے رہے ہیں۔ دوسو سے زائد صفحات پر مشتمل یہ مقالہ بجائے خود ایک کتاب ہے جسے تدوین حدیث میں شامل کر کے اہل حدیث حضرات کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہودی خفیہ تنظیم نے احادیث اور تاریخ اسلامی کی روایات گھڑنے میں نہایت فن کاری سے کام لیا ہے۔ اس لیے روایت حدیث کو قبول کرنے میں ممکنہ حد تک احتیاط سے کام لیں۔ اس تحریک نے متعدد کتب میں تحریف کی ہے اور کئی جعلی کتب مشاہیر علماء سے منسوب بھی کی ہیں اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث صحیحین میں درج ہوں وہ آنکھ بند کر کے مستند تصور کر لی جائیں۔

۸۔ کیا صحیحین بالائے تنقید ہیں؟

یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ معتبر روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہیں۔ لیکن روایت پر تحقیق کا عمل جس طرح امام بخاری اور امام مسلم کے لیے جائز تھا اسی طرح آج کے معتبر علماء کے لیے بھی جائز ہے۔ ان کتب کے اصل نسخے صدیوں قبل ناپید ہو چکے تھے۔ نقل در نقل کی منزلیں طے کر کے جو نسخے ہم تک پہنچے ہیں ان پر دس گیارہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ ان گیارہ سو سال میں مفسدوں نے تحریف والحاق کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی۔ اس لیے موجودہ علماء کا فرض ہے کہ وہ ازسرنو ان کتب میں درج احادیث پر تحقیق کریں اور ہر اس حدیث کو نکال پھینکیں جس میں قرآن کی کسی نص سے اختلاف کا شائبہ بھی پایا جائے۔ قرآن سے اختلاف کرنے والی احادیث کو قبول اور تسلیم کرنے کے

لیے تاویلات اور لمبی چوڑی تشریحات سے کام لینا عصبیت پر مبنی عمل ہے۔ علماء متقدمین نے صحیح بخاری کی دوسو سے زائد روایات پر روایت اور درایت کے اصول کی بنا پر اعتراض کیا ہے اور صحیح مسلم کی اس سے بھی زیادہ روایات کو ناقابل قبول یا قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ اس لیے ان کتب کو بالائے تنقید سمجھنا غلط اور ضرورت سے زیادہ خوش اعتقادی ہے۔

۹۔ صحیحین میں قابل اعتراض روایات

محدثین نے روایت حدیث کو پرکھنے کے لیے روایت اور درایت کے متعدد اصول مقرر کیے تھے لیکن روایت کو پرکھنے کے لیے محدثین کی اکثریت نے زیادہ تر توجہ اصول روایت پر دی۔ درایت کے اصولوں پر ان کی توجہ کم رہی۔ اصول درایت کا زیادہ تر استعمال آئمہ فقہ نے کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آئمہ حدیث کی کتب میں بعض نہایت قابل اعتراض احادیث ان کے اپنے سہو اور صرف نظر کی بنا پر شامل ہو گئی تھیں یا پھر یہ یہودی خفیہ تحریک کے کارندوں کی کارگزاری ہے کہ انہوں نے ایسی روایات آئمہ حدیث کی کتب میں گھسیڑ دیں۔ مصنف نے صرف صحیحین اور ان میں بھی زیادہ تر صحیح بخاری میں درج قابل اعتراض اور قرآن کے خلاف روایات کا تجزیہ کیا ہے۔ اس باب میں ایسی کئی قابل اعتراض احادیث کا تجزیہ درج ہے۔

مصنف کی دیگر تصانیف

اسلام اور جمہوریت کا تضاد: مطبوعہ فروری ۱۹۸۵ء

تین سو صفحات کی اس کتاب میں جمہوری نظام سیاست اور فلسفہ جمہوریت کی نظریاتی اساس اور عملی اصولوں کا ابطال متعدد قرآنی آیات سے کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اسلامی نظام سیاست و حکومت ایک منفرد اور مکمل نظام ہے جو جمہوری نظام کی ضد ہے۔ اسلام میں جمہوریت یا اشتراکیت کا پوند لگانا اسلامی نظام سیاست کو ناقص قرار دینا ہے۔ جناب محمد خان جو نیجو کو ۱۹۸۵ء میں وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ حسب دستور صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں ارکان شوریٰ سے کہا تھا کہ آپ حضرات کو نہ صرف شرعی قوانین نافذ کرنے ہیں بلکہ اسلامی نظام سیاست و حکومت بھی مرتب کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے چار کتب کے نام لکھوا کر آپ کے ڈیسک پر رکھوا دیے ہیں آپ ان کتب کا مطالعہ کریں۔ مذکورہ چار کتب میں مصنف کی یہ کتاب بھی شامل تھی۔

اسلام اور فتنہ جمہوریت: زیر طباعت

یہ کتاب گویا مصنف کی درج بالا تصنیف کا نظر ثانی شدہ نسخہ ہے۔ اس میں مذکورہ بالا تصنیف کے مضامین اور مباحث کے علاوہ مزید شواہد اور دلائل بھی شامل کیے گئے ہیں اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ فلسفہ جمہوریت منطقی طور پر غلط اور بے اصل ثابت ہوتا ہے۔ اس کی توجیہات فریب نظر اور الفاظ کی شعبہ بازی پر قائم ہیں۔ جمہوری اور اشتراکی دونوں نظام کے خالق اور محرک یہود ہیں۔ یہود نے ریاست اور معاشرے میں مذہبی اقدار کو غیر مؤثر اور مذہب کے مقرر کردہ خیر و شر کو تبدیل کرنے کے لیے جمہوری نظام تخلیق اور نافذ کروایا تھا۔ خیر و شر اور اخلاقیات کی اقدار کے تعین کا حق و اختیار خدا کے ہاتھ سے نکلوا کر یہود نے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اور وہ اس منصوبہ میں کامیاب ہو گئے۔ آج خیر و شر اور اخلاقی اقدار کا تعین عوام کی اکثریت کی پسند پر کیا جاتا ہے۔ عوام کے دماغ اور ان کی پسند ابلاغ عامہ کے قبضہ میں ہے اور ذرائع ابلاغ پر یہود کی اجارہ داری صدیوں سے قائم ہے۔

قرآنی مقصد حیات: مطبوعہ جون ۲۰۰۲ء

مصنف کی ضخیم تصنیف..... تدوین قرآن، حدیث اور تاریخ..... میں ایک مضمون قرآنی مقصد حیات بھی شامل ہے۔ اس مضمون کے ساتھ 'لالہ' اور 'یہود کی مقدس گائے' کے

عنوان - ید سمون لہہ لران مینوں مضامین کو ایک سو دس صفحات کے کتابچہ کی شکل دے دی گئی۔ ار بے لہہ کو شائع کرنے کا مقصد ان مجاہدین کو اخلاقی اور فکری مدد پہنچانا تھا جو مجاہد افغانستان اسلامی ریاست کی بقا کے لیے سخت صعوبتیں برداشت اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ان مجاہدین کے فیصلے کو اللہ اور قرآن کا فیصلہ اور اس عسکری قہم کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینے والے علماء کے منہ آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے تھے جو کہ دارو گیر کے خوف سے اب بالکل بند ہو چکے ہیں۔ ضرورت تھی اور ہے کہ اللہ کے ان جانثاروں کو یقین دلایا جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عین احکام قرآن کے مطابق کر رہے ہیں۔ قرآن نے ہر مسلمان مرد اور عورت کا صرف ایک ہی مقصد حیات مقرر فرمایا ہے وہ مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور اس مقصد کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کو بلا دریغ قربان کر دینا۔ جو اہل ایمان اس مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں صرف ان ہی کا ایمان اور عمل اللہ کی نظر میں معتبر اور مقبول ہوگا۔

The Enemies Of Jesus Christ: مطبوعہ جنوری ۲۰۰۴ء

یہ مختصر کتابچہ خاص طور پر عیسائیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے لکھا اور زیادہ تر ان میں ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتب کے حوالوں اور تاریخی اور واقعاتی شہادتوں کے ذریعہ عیسائیوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہود کل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے دشمن تھے اور آج بھی وہ عیسائیوں کے اتنے ہی شدید دشمن ہیں جتنے مسلمانوں کے۔ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے معروف و مؤثر حضرات نے لکھا اور ثابت کیا ہے کہ یہود ہماری حکومت اور حکمرانوں کو عملاً اپنا غلام بنا چکے ہیں۔ ہمارے حکمران یہود کی منشاء اور حکم کے خلاف قدم اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کی عسکری طاقت اور اقتصادی وسائل کو یہود اپنے مفادات کے لیے بے دریغ استعمال کرتے رہے ہیں اور اب حد سے زیادہ کر رہے ہیں۔ یہود کی موجودہ واحد مذہبی کتاب تالمود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کے خلاف نہایت غلیظ ہمتیں لگائی گئی ہیں اس لیے گیارہ سو سال تک یورپ کے عیسائی تالمود کو چوراہوں پر ڈھیر کر کے جلاتے اور یہود کو ملک بدر کرتے رہے ہیں۔ یہود کے برعکس مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق اور آپ کی والدہ کو نہایت مقدس خاتون مذہباً مانتے اور ان کا از حد احترام کرتے ہیں۔ اس لیے عیسائیوں کے لیے یہود کے مقابلہ میں مسلمان زیادہ قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک کے حکمران یہود کے قبضہ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ڈیڑھ کروڑ یہود کی خاطر سوارب مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں جبکہ عالمی سطح پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کوئی بھی سیاسی یا اقتصادی تنازعہ موجود نہیں ہے۔

تدوین قرآن، حدیث اور تاریخ

جلد اول

تدوین قرآن