

دینہ انکارِ حدیث کا منظروں کی نظر

حقیقتہً اقل

انصار احمدی

مکتبہ جرائعِ راہِ اکبری

01

R
A
G

NO
GT

فتنہ

انکارِ جدید

کا

منظر و پس منظر

حصہ اول

افتخار احمد بلوچی

لاہور، پاکستان

59774 حرف اول

یہ کتاب ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ضخیم کلمی مصنف تو یہ لکھ لکھ ہو جائیں گے کہ

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم

لیکن اس دراز تر گفتم کی توجیہ محض "لذیذ ہونے کی خیال آخر نبی ہو یا فی الواقع ضرورت کا تقاضا۔
نشر و اشاعت کی واقعاتی دنیا کی مشکلات تو اس سے حل ہونے سے ہیں؟ کیونکہ غیر معمولی
فحامت اور قیمت کی زیادتی لازم و ملزوم ہیں اور قوت خرید کے کم ہو جانے سے اشاعت کی
توسیع پر جو اثر پڑتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اس لئے بدرجہ مجبوری ہیں اس کتاب کے تین
حصے کرنے پڑے۔

اگرچہ اس کتاب کے تمام حصے ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں مگر ایسا بھی نہیں
کہ کوئی حصہ اپنے سباق یا بالبعده حصہ پر اس طرح موقوف ہو کہ کتاب کی وحدت ناقابل تقسیم
بن جائے! کتاب کا ہر حصہ دوسرے حصوں سے مربوط ہونے کے باوجود ایک مستقل حیثیت بھی رکھتا
ہے اس بنا پر ہر حصہ کے فی نفسہ مباحث میں ایسی تشنگی نہیں جس کے دور کے بغیر وہ سمجھ میں نہ آئیں۔
ہر حصہ کے مندرجات کی فہرست کے ساتھ ساتھ دوسرے حصوں کے مندرجات کی
فہرست بھی ہم ہر حصہ میں دے رہے ہیں تاکہ کسی بھی حصہ کے ناظرین کے سامنے
پوری کتاب کا ایک دھندلا سا خاکہ یا ایک ہلکی سی جھلک آجائے اور اس سے ایک حد تک
یکجائی اشاعت کی کمی پوری نہیں تو کم از کم اسکی اشک شوی ہو جائے گی۔

ناشر

ترتیب

سرخنہائے گفتنی
پس منظر

۱۲	خیر القرون
۱۵	قلانت علی منہاج النبوة
۱۶	دواہم باتیں
۱۷	ملک عنون
۱۸	بنو امیہ کا دور
۱۹	بنو امیہ کا سیفی ایکٹ
۱۹	نرا واد حکومت کرو
۲۰	بنو امیہ کا انڈین ایکٹ
۲۲	علماء سور کا ظہور و نمود
۲۳	یہ بزم ہے.....
۲۵	مزید برآں
۲۶	اگر مد نظر امر بالمعروف ہوتا
۲۷	بنو عباس
۲۸	اس کا سبب ؟
۲۹	ایک حکیمانہ قول
۲۹	کلیدی عہدے
۳۰	تقلیدِ عجمیت

ایک عبرت انگیز تاریخی واقعہ
 نصابِ تعلیم
 مناظرہ باڑیاں
 منکرات کی تہمت افزائیاں
 وہ کون لوگ تھے ؟
 ایسا کیوں نہ ہوتا ؟
 بقیہ اودار
 مستثنیات
 کچھ برس نہ آیا
 تنازع البقا
 خطرناک سازش
 انکارِ حدیث
 دوسری سازش
 جمعیتہ اخوان الصفا
 تحریکِ شعوبیہ
 علمائے حق غافل نہ رہے
 یہ علماء مسور
 مرعوبیتِ ذہن
 محاذِ جنگ
 یہ محاذِ جنگ کیوں ؟
 ذوقِ دشنام طرازی

۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴

۵۷	ماحصل	
	را انفرادی مساعی (	۶۱
۶۲	انگریزی اقتدار میں انکار حدیث کی پہلی آواز	
۶۳	اس آواز کا محرک	
۶۶	وحدت فکر و بیان	
۶۷	اس مرحلہ کا پہلا قدم	
۷۵	دوسرا کام	
۷۷	تیسرا کام	
۷۸	ایکا و حوالہ	
۷۸	قطع و برید	
۸۰	غلط انتساب	
۸۳	ایک اصطلاح	
۸۳	اس کے بعد	
۸۵	دوسرا مرحلہ	
۸۵	چکر الوی دعوت	
۸۶	ناورد شاہکار تفاسیر	
۹۱	سز زمین امر تسہر	
۹۲	وہی پرانا استدلال	
۹۳	دوسرا قدم	
۹۳	نفس رسالت کی بیخ کنی	
۹۹	تیسرا قدم	

۱۰۰	فساد ہی فساد
۱۰۱	ایمان باللہ میں فساد
۱۰۳	ایمان بالرسول میں فساد
۱۰۹	ایمان بالکتاب میں فساد
۱۱۵	ایک ضمنی بات
۱۱۸	ایمان بالملائکہ میں فساد
۱۱۹	ایمان بالیوم الآخر میں فساد
۱۲۹	تخریب صلوٰۃ
۱۳۴	صوم
۱۴۰	تملق اور مرعوبیت ذہن
۱۵۴	توہین رسالت اور رسول پر مداسبت کا بہتان
۱۵۴	متاع علم و فن
۱۸۲	اخلاقی سرمایہ

مندرجات حصہ دوم (اجتماعی جدوجہد)

ادارہ طلوع اسلام

اصیلت

جزوی فرق

مرکزیت کا منصوبہ

فرق مراتب

یہ فساد انجینئر تجویزیوں کیوں؟

بنوت تو نہ تم ہوئی مگر رسالت باقی ہے

وہی یخ کنی

عقیدہ آخرت کی مجروحی

جنت و جہنم کیا ہیں؟

بنیادی تختیں

ایمان بالغیب

کائناتی قوانین

بین المللیت

نماز نہیں بلکہ نظام صلوات

جوش غنا و وطنان مخالفت

بات کیا ہے؟

اس کے برخلاف

تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

غیظ و غضب کی پہلی جنگاری

مراحت کے اسلمہ

سرور بہ مستال.....

کیا نہیں ہے؟

بہتان و افترا کی شان نزول

مزاج شناس رسول

..... اور سینہ زوری

لیکن

اصل و نقل

آخری سوال

خدا و فریب

اللہ! حقیقت

تجربہ جلدیہ میں شاطرانہ اقتباسات
آہنی ڈاکٹریٹ میں ناقص اقتباسات
جادو وہ جو.....

میں سند ہوں

حق ادا نہ ہوا

مسئلہ کشمیر

آدم پر مہم مطالب

ایک قدم ادا کئے

چہ می فرمایند؟

کتمان واقعہ

سطحیت

مناقضت

ایک مثال اور

خدائی و بندگی

ایسا بھی ہوتا ہے

ایک تفریحی منطق

ما فی الصدور کی آئینہ دار ایک منطق

بیک جنبشِ قلم

جبر و تشدد کی تلقین

غلط فہمی نہ ہو

مندرجات حصہ سوم

تیسری خدمت

مبلغ علم

"علمی دیانت و امانت"

ناطقہ سربراہ گریباں ہے.....

اصلی موقف

ادریہ حلیہ سازیاں

افتراق و اختلاف و انتشار

میں ہوں اپنی شکست کی آواز

ماخذ

بگاہِ بازگشت

۳- متوقع مراحل

۴- پس چہ باید کرو؟

۵- حجیتِ حدیث و سنت

قدآنی تصریحات

تاریخی شواہد

عقلی ثبوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سخنہا کے گفتنی

زیر نظر کتاب نہ بحث و مناظرہ کے مقصد سے لکھی گئی ہے اور نہ یہ منکرین حدیث کے رد میں ہے بلکہ اس میں فتنہ انکار حدیث کی پوری عکاسی کر دی گئی ہے اور اس کے صحیح حد و حال دکھا دیے گئے ہیں گویا یہ ایک آئینہ ہے جس میں انکار حدیث کے علمبرداروں کی اصلی صورتیں منعکس ہو رہی ہیں اس آئینے میں اگر کچھ لوگوں کو اپنی شبیہ نظر آئے تو انھیں اختیار ہے کہ اسے اس حبشی کی طرح اٹھا کر دور پھینک دیں جس نے راستہ میں پڑے ہوئے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر کہا تھا کہ جہی تو مجھے کسی نے پھینک دیا ہے یا اس آئینہ کو اپنی شکل و ثباہت کے سنوار لینے کے کام میں لائیں۔

یہ محض ایک آئینہ ہی نہیں ہے بلکہ ضمیر و دیانت کی زندگی و موت کے لئے ایک کسوٹی بھی ہے جن کا ضمیر بالکل مروہ نہیں ہو گیا ہے اور جن کے قلوب میں انصاف و دیانت کی ایک سیاق بھی باقی ہے وہ مجبور ہوں گے کہ اپنی روش پر نظر ثانی کریں لیکن جن کے قلوب لا علاج مرض کے شکار ہوں گے وہ جہل و مکابرہ کا فتح باب کریں گے اور اس طرح ان کے مرض میں زیادتی ہی ہوتی چلی جاسکتے گی اسی طرح یہ ان لوگوں کے لئے بھی ایک امتحان ہے جو قرآنی دعوت کے دلکش نعرے پر لبیک کر مخلصانہ لٹاش حق کی خاطر اس سے وابستہ ہوئے ہیں ایسے مخلصانہ جستجوئے حق میں سرگرداں لوگوں کو اس میں عبرت و مواعظت کے کافی سامان ملیں گے اور جس فریب میں

قبلا کئے گئے ہیں جب اس کا ظلم ٹوٹے گا تو ان کی حق پسندی اچھیں ترک مورا است پر اُبھارے گی
مگر جن لوگوں کی نیت ہی اسلامی حدود کی بندش سے اُبھلا صی کی ہوگی ان کے نزدیک چونکہ
قرآنی دعوت ان کے "ذریعہ حریت" کے لئے ایک غنیمت راہ عمل ہوگی اس لئے ان کے عقاب و
جلال کی آگ بھڑک اُٹھے گی۔

اس سلسلہ میں اس کا اظہار بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چاہے کوئی جس قدر بھی جتو نہ
انداز سے اپنی را علمی کا اعلان کرے کہ :-

"ہمیں منکرین حدیث کی بابت تو معلوم نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے اور طلوع اسلام ^{۵۳} نہیں
اور چاہے کوئی جتنا بھی شور مچائے کہ :-

چونکہ یہ آزار قوت و عمل کی طرف دعوت دینے والی ہے اس لئے پہل انکاری اور
آرام طلبی تعطیلی طور پر اس کے خلاف ظلم جہاد بند کیا اور اپنی عادت سے سترھ کے مطابق
دلائل و براہین کے بجائے لیسبل تراشی سے کام لیا چنانچہ اس کے لئے منکر حدیث کا ایسا
وضع کر کے عوام کے جذبات کو مشتعل کرنے کا غلبہ چھوڑ دیا گیا۔

(مقام حدیث ج ۱ صفحہ ۱۲۳۹ شائع کردہ ادارہ کرم اسلام)

اور چاہے جتنی بھی کوشش یہ منوالطہ دینے کی جائے کہ :-

"منکر حدیث کے لفظی معنی ہیں حدیث کا انکار کرنے والا اہم پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا
میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جو حدیث کے وجود کا انکار کرے خود طلوع اسلام کے
پاس حدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی ضخیم جلدیں موجود ہیں۔ (مقام حدیث ج ۲ صفحہ ۳۵۱)

مگر اس کو کیا کیجئے کہ گھر کے بھیدی ہی نے انکا ڈھا دیا اور اپنے ایک دعویٰ میں صاف صاف اس کا اعتراف
کیا تو منکر حدیث ہونے پر مخروہا ہات کا اظہار فرمایا :-

”جب سے حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی ہے اسی وقت سے اہل علم کی ایک جماعت ایسی
ہوتی چلی آئی ہے جو اس کی دینی حیثیت کی نگرانی یعنی ان کے انکار کا مطلب یہ
ہیں کہ وہ حدیث کے وجود یا اس کی حقیقت ہی کو نہیں جانتے یا اس کو بالکل جھوٹ
جانتے ہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ اس کو دینی حجت نہیں تسلیم کرتے“

(مطالعہ حدیث صفحہ ۲۵۰ مضمون ”منکرین حدیث“ زمافظ اسلام جبر چوری)

الغرض منکرین حدیث کی ایک جماعت اسلام میں رہی ہے... یہ ارباب فکر وہ
لوگ تھے جو غور کرتے کرتے اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ حدیثیں دینی حیثیت نہیں
رکھتیں اصل دین قرآن ہی ہے“ (مضمون ”منکرین حدیث“)

اس لئے لاعلمی کا اظہار بے سوچے ہو کر کتب حدیث کی ضخیم جلدوں سے لٹاریوں کے بھر
ہئے ہونے کا مطالعہ سے دینا چاہیے جو پر ثبوت الفاظ کے ساتھ زور وار طریقہ سے ادا کر وہ ہر غیبی
ہواہ و آٹھ سخان اللہ کر ارشاد فرمائیے کہہ سکے ورنہ ظاہر ہے کہ ولیم میر کے کتب خانہ میں قرآن
کے متعدد نسخے مختلف طباعتوں کے مختلف سائز کے حجم کے لحاظ سے مختلف درجوں کی تعدادیں رکھی
کے اندر سمجھے رہے تھے اس کے باوجود وہ ”منکر قرآن“ ہی تھا اسی طرح یہ لیبیل سازی بھی نہیں بلکہ
خوب پذیر کیا ہوا خطاب ہے پھر اس سے چڑھنے کی وجہ؟ پھر اس کے باوجود اگر منکر حدیث کہنے سے
برالگ ہے تو اس کو کیا کیا جائے کہ آخر کوئی ایسا امتیازی نام تو ہونا چاہیے جو یہ عقیدہ۔ حدیث دینی حیثیت
نہیں رکھتیں۔ رکھنے والے گروہ کے حسب خیال ہر شخص مسلم کہنے سے تو کام نہیں چلتا اس میں وہ لوگ
بھی تو ہیں جو حجت حدیث کے قائل ہیں اس لئے امتیاز کیلئے لفظ ”تحریر“ کے موقع پر اس گروہ کے لئے کوئی
نہ کوئی تعارفی نام تو ہونا چاہئے اور جب فاتر لہذا طور پر اس نام کو پسند کر لیا گیا ہے تو پھر آخر لسنیڈ نام

سے مذکورہ کے جانے پر آتش زیر پا ہونے کے کیا معنی؟

پس منظر

اسلامی نظام حکومت کی تعاقبت، اس کی علامت اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک التدرجہ لائبرلزم کی بندگی و محکومی اور غلامی کے علاوہ دوسری تمام غلامیوں اور محکومیوں سے انسان کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں، فضا میں حاکم کائنات کی الوہیت و ربوبیت کے نعمتوں سے گونجتی رہتی ہیں، انسان اپنے خالق و مالک کی عظمت و کبریائی اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں رطب اللسان رہتا ہے اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں اور رزق کے حقوق کی ادائیگی میں سرگرم۔ زمین پر بھلائیوں اور نیکیوں ہی کی کار فرمائی رہا کرتی ہیں، فتنہ و فساد اور منکرات و فواحش کے سراٹھانے اور فروغ پانے کی ساری راہیں مسدود ہوتی ہیں، ذمہ دارانِ نظم و نسق اور صاحبانِ اختیار اپنی ساری صلاحیتیں اور اقتدار کے سارے ذرائع و وسائل المعروف کو فروغ دینے اور المنکر کے السواد و استیصال کے لئے وقف رکھتے ہیں۔

الذین ان مکنتم فی الارض اقاموا
الصلوة و آتوا الزکوة و امروا بالمعروف
و نهوا عن المنکر۔

یہ گروہ مومنین وہ ہے کہ اگر ہم اس کو زمین میں حکومت
و طاقت عطا کریں تو یہ نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ
دے گا اور معروف کا حکم دے گا اور منکر سے روکے گا۔

خیر القرون | زمانے کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ، اسلام کا تانباک دور۔ عہدِ نبوت

— فی الواقع خیر القرون تھا جس کی نظیر انسانی مجد و شرف کی پوری تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس دور سے زیادہ خیر و برکت کا دور نہ کبھی گزرا ہے اور نہ آئندہ آنے کا امکان ہے وہ دور جس کے یوں دنہار کی لرزہیں انسانی سعادتوں کے طواف کا دوسرا نام تھا 'انسائیت کی وہ مزاج و عظمت و لا تو اس نبوت کا فیض تھا جو بذات خود ایک رحمتِ عامہ ہوتی ہے اور زمین کی پٹھ جس کا وجود قیام آسمان و زمین کی ساری نعمتوں کا ضامن بنتا ہے پھر یہ کہ اقامتِ دین اور مقصد و حید اور وہ مطمح نظر جو اسلام تجویز کرتا ہے 'بخیر کسی طرح کے ضعف و اضمحلال کے اپنی پوری شان کے ساتھ کار فرما رہا 'معروفات و حسنات پر وہ ان چڑھتے رہے در منکرات و منیات کا استیصال کیا جاتا رہا، کسی منکر کے سراٹھانے کا نہ کوئی موقع تھا وہ نہ کوئی ایسا رخنہ و خلا تھا جس سے کسی طرح کا منکر ابھر سکتے بر و تقویٰ کی بہریں باری تھیں اور اٹھ و عدوان کی موتیں خشک کر دی گئی تھیں۔

خلافت علی منہاج النبوة | اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آتا ہے اس دور میں بھی معروفات و حسنات اسی طرح فروغ پاتے رہے اور منکرات و منیات اسی طرح مٹاتے رہے جس طرح اس کے پیش رو اقتدار و طاقت نے اپنا لاکھ عمل بنایا تھا ہر گز ابھرنے کا مطمح نظر اور ہر آنے والی حکومت کی کارکردگی کا محور رہا جو پہلے سے جاری رہا تھا اور جسے قرآن نے اسلامی اقتدار کا طغز کے امتیازاً اس کا مقصد و جوودِ عظیم قرار دیا ہے یعنی امر و یا بمعروف و نہی عن المنکر۔ خلیفہ ثالثؑ کے زمانہ خلافت کی شورش و فتنہ اسلام کی نظریں ہر حال ایک منکری تھا جس نے سراٹھایا، حضرت عثمانؓ نے اپنا سر دے کر اس منکر کو فرو کرنا چاہا اور خلیفہ چہارمؓ اس منکر سے

اپنے پورے زمانہ خلافت میں نہرو آزار ہے۔

دواہم یا تمیں | یہاں دو چیزیں خاص طور پر ذہن میں محفوظ رکھ لینے کی ہیں ایک

تو یہ کہ خلیفہ سوم زمانہ کی شورش میں نہ کسی ملا کا ہاتھ تھا اور نہ اس وقت تک
"ملائیت" کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ کسی عجمی سازش نے اس وقت تک مسلمانوں

کو "غیب" کا کھلونا دے کر بہلایا تھا بلکہ وہ فتنہ خالص غیر اسلامی سیاست اور
اقتدار و قیادت کی حرص و تمنا کا ایک نفرت انگیز مظاہرہ تھا اسی طرح خلیفہ چہارم

کے دور میں جو ایک اور فتنہ رونما ہوا یعنی فتنہ خارجیت، وہ فتنہ بھی کسی ملا کا کھرا
کیا ہوا نہیں تھا اور نہ عجمیت کی سحر بازیوں تھیں جن کے باعث امت روایات میں

کھو گئی بلکہ اس کے برعکس اس طرح کی کوئی بات تھی بھی تو وہ خالص قرآنی دعوت و
تبیین — ان الحکم اللہ — کے کلمہ حق سے ارادہ باطل کا کرشمہ تھا جاہ طلبی

اور سیاسی دھڑے بندیاں ہی تھیں جو شیعیت اور خارجیت کے روپ میں ظاہر ہوئیں حضرت
علیؑ تیغ بکھت ہو کر ان منکرات کا قلع تمع کرنے آئے اور انھیں مٹانے کے لئے اس وقت

تک جدوجہد فرماتے رہے جب تک دنیا پرستوں اور اقتدار کے حریصوں نے ان
کی زندگی کا چراغ نکل نہ کر دیا۔

دوسری چیز یہ کہ عہد نبوت اور خلافت راشدہ کے پورے دور میں علماء سو

کا کہیں سراغ نہیں تھا اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ علماء رسوا بی روح اور
حقیقت کے لحاظ سے منکر اعظم ہیں اور وہ حکومت جو اپنے حدود و ملکیت میں منکرات

کے السزا کی ذمہ دار ہونے لگا وہ کس طرح اس "منکر اعظم" کی پیدائش گوارا کر سکتی ہے
پھر یہ کہ اس منکر کی پہلی جنم دہری تو "قصر خلافت" ہی میں ہوئی ہے اور امام المعروف

دہنی عن المنکر کو اپنا شعار اور اپنی پالیسی بنانے والی امارت و حکومت اس منکر کی تخم ریزی اس کی آبیاری اور اس کی کاشت کس طرح کر سکتی ہے۔

یہ خیال کرنا کہ خلافت راشدہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہستیاں علماء و سور کا لباس نہیں پہن سکتی تھیں اور اس دور میں علماء و سور کے نقدان کا سبب یہی تھا درست نہیں اس لئے اس دور میں محض صحابہ کرام ہی تو نہ تھے بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر صحابہ بھی تھے پھر یہ کہ جب حضرت عثمان کی خلافت میں رجب صحابہ ہی کا دور تھا (ایک فتنہ و منکر ابھر سکتا تھا) تو پھر علماء و سور اور ان کی رشید و ایموں کے نام نہ ہونے پر صحابہ کرام کا محض وجود کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟ لہذا خلافت راشدہ کے دور تک علماء و سور کے پائے نہ جانے کا سبب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔

ملک عضو | خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت مندر اقتدار پر قابض ہوئی تو اس نے حکومت کی وہ اساس منہدم کر دی جو اسلامی حکومت کی اصل اساس ہے اب حکومت کا مقصد قیام امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ رہا مقصد بدلنے کے ساتھ طریقے بھی بدل گئے جن کے قبضے میں زمام اقتدار آئی انہوں نے اپنی ذات اپنے خاندان اور انہوں کے لئے مندر اقتدار ہمیشہ کے واسطے محفوظ کر لینے کی خاطر وہ سارے سہکنڈے استعمال کرنے شروع کئے جو ایک خدا ناترس حکومت کر سکتی ہے، قہر و جبر اور ظلم و تشدد کے شکنجے تیار کئے، قبائلی عصبیت کو ابھارنے اور بھڑکانے کی ترکیبیں کی گئیں، اپنا اثر و نفوذ اور غلبہ باقی رکھنے کے لئے اسلام کے نام سے کام نکالنے (EXPLOIT) کی پالیسی بنائی گئی، اپنی خدمات اور اپنے کارناموں کی نشر و اشاعت کیلئے شعراء و نقباء اور ادیبوں کی ضرورت

تھی اس لئے کہ اس زمانہ کے ہی لوگ اخبار اور ریڈیو تھے جو ملک کے گوشے گوشے میں ان کی کارگزاریوں اور شاندار سرگرمیوں کا پروپیگنڈہ کر سکتے تھے، چنانچہ کچھ لوگ تو اس کام کے لئے کارخانہ اقتدار سے ڈہالے گئے اور کچھ ایسے لوگوں کی عداوت حاصل کی گئیں جو یا تو اسلام کے شہر میں بالکل نوزاد تھے، اجنبی کی حیثیت رکھتے تھے اور اسلامی مزاج و تعلیمات سے ابھی نا آشنا تھے، یا پھر غیر مسلم ہی تھے، غرض مگر سیاست اور اسلام سے منحرف اقتدار کا جو تقاضا ہونا چاہیے وہ پورا ہونے لگا حکومت پر ان سعید و حوں کا قبضہ نہ تھا جو قرآن کی اصطلاح میں اولیاء الرحمن کہلاتے ہیں اور جن کا کام یا مروون بالمعروف وینہون عن المکرہ ہوتا ہے بلکہ عثمان سلطنت ان خود غرض منفعیت کوشش عیش پسند اور جاہ طلب ہاتھوں میں تھی جن کا کلام قرآن کی زبان میں یا مروون بالمنکر وینہون عن المعروف ہوتا ہے، منکر کو فروغ دینے اور معروف کو پامال کرنے والی سیادت و امارت ہی وہ ام الجناث ہے جس کے اہل سے سارے منکرات پیدا ہوئے ہیں۔

بنو امیہ کا دور چنانچہ بنو امیہ کی وہ حکومت جو خانہ دانی منافا اور وراثتی نظام کو سامنے رکھ کر قائم کی گئی تھی، اس کے بقا و قیام کا دار و مدار منکرات کی ترویج و اشاعت اور معروفات کے انسداد پر تھا، درنہ اگر وہ معروفات کو اجاگر کرنے اور منکرات کو مٹانے کی "غلطی" کر بیٹھتی تو بھلا اس کا موقع کہاں تھا کہ خلفاء رنج کے لئے نکلیں تو چھ سو اونٹوں پر صرف ان کے بدن کے کپڑے ہوں

۱۔ ماخذ از تاریخ انکار و سیاسیات (عبدالوحید خاں بی۔ اے) بحوالہ عقد الفزید

ذکر ہشام بن عبدالملک۔

محل سے صرف اونی جرابوں کی تعداد تیس تیس ہزار کیوں کر نکل سکتی تھی عیش پرستی و
مستی اور فحش و فجور کی انتہا ہے کہ امیر البحر بن کر جاتے ہیں تو صندوقوں میں کتے
بھی ساتھ ہیں اور شامیانے اور شرابوں کے ٹکٹے بھی حج کے "ہدایا" میں ہمراہ رکھے
جاتے ہیں، خلافت پر ممکن ہونے کی خوشخبری ملنے پر مسلسل دو شبانہ یوم غرق مئے
ناب رہتے ہیں، تصور دایا نہائے "خلافت" کی زرنکاریاں، مجالس رقص و سرور
اور بوزم چنگ و رباب کی عیش فراوانیاں ممکن کیسے تھیں، اگر حکومت کا نظریہ امر
بالمعروف و نہی عن المنکر رکھا جاتا۔

بنو امیہ کا سیفی ایکٹ | مفاد پرستی، عیش کو شہی اور بندگانِ خدا پر انہی خدائی و
کبریائی کو مستحکم سے مستحکم کرنے کے لئے ضرورت
تھی کہ چہرہ دستیوں کی کوئی شکل اٹھانہ رکھی جائے، چنانچہ ان کے آمرانہ جبر و تشدد
کی پیا کردہ دردناکیوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، منجملہ ان کے ایسے
پچاس ہزار مردوں اور تیس ہزار عورتوں کی ایسری ہے جنہیں خود اپنے ان جرائم
کا علم نہ تھا جن کی بنا پر حجاج نے انہیں مجوس کر رکھا تھا اور جو قید و بند میں انتہائی
اذیت کے ساتھ مشق ستم بنا کے جا رہے تھے جنہیں حجاج کی موت کے بعد مصائب
قید و بند سے نجات ملی۔

لڑاؤ اور حکومت کرو | محض اس خیال سے کہ اقتدار پر کسی کا قبضہ نہ ہونے

۱۔ عوامی و تاریخی افکار و سیاسیات پر سلسلہ بیان اصلاح عمربن عبد العزیز رحمہ

۲۔ ماخوذ از طبری

۳۔ ماخوذ از مروج الذهب (مسعودی)

پائے اور حکومت ان کے خاندان سے منتقل ہو کر کسی دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے
بہر و تشدد اور سخت گیریوں ہی پر اکتفا نہ کی گئی بلکہ عرب کے مختلف قبائل کو ایک سرے
کے خلاف بہر و آزما کر کے ان کی قوتیں ضعیف کرتے رہنے کی پالیسی بھی اختیار کی
گئی، چنانچہ مقررہ اور ہمیشہ قبائل جو عہد جاہلیت میں برسرِ پیکار رہا کرتے تھے، اور جنہیں
اسلام نے رشتہ اخوت میں منسلک کر کے شیر و شکر کر دیا تھا، بتواتر اپنے معاہد
کی تکمیل کے لئے ان کے پرانے قبائلی تعصبات کی دبی چوٹی چنگاریوں کو اپنے دامن
افسار سے ہوا دے کر مشتعل کر دیا جس کا نتیجہ افسوسناک کشت و خون کی شکل میں
ظاہر ہوا۔

بنو امیہ کا انڈینٹ ایکٹ | اپنے ظلم و جور اپنی سخت گیری اور اپنے تشدد کو
دینی جواز دینے کے لئے بنو امیہ نے "مسئلہ جبر"

کا اختراع کیا، یہ اختراع گویا ان کا "انڈینٹ ایکٹ" تھا، ان کے آمرانہ قہر و
مظالم کے لئے ایک سبیل برابرت لکھی یعنی یہ کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ کرتا ہے
خدا کرتا ہے، انسان تو محض ایک کٹھن تیلی ہے جس کا تار خدائی ہاتھ میں ہے جس
کے ہانے پر وہ حرکت کرتا ہے۔ پس انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار و جوابدہ
نہیں، اس کی ذمہ داری خدا پر عائد ہوتی ہے لہذا وہ سفاکیاں جو کی جا رہی ہیں،
خدا کی "مشیت" ہی ایسی ہے کہ وہ کی جائیں، اگر خدا کے "اشارہ کن" کو اس معاملہ
میں دخل نہ ہوتا تو بھلا ارباب کار کی کیا مجال ہوتی کہ وہ لوگوں کو مشق ستم بنائیں،

۱۵۔ ماخوذ از مسلمانوں کا عروج و زوال (سید احمد ایم اے)

۱۶۔ ماخوذ از رسالہ اہل سنت والجماعت (سید سلیمان ندوی) بحوالہ مقررہ ج ۲۔

پس صاحبانِ قوت اپنی ان تم شکاریوں اور ان ایذاؤں سے "بری الذمہ" ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک گمراہ کن اختراع تھی اور جب ایسا تھا تو پھر اہل حق کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس فاسد خیال کا فوری البطل کر دیں چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس کی تخطیط کی۔

'یہ مسئلہ جبر' وہ پہلا و سخت تھا جس سے ان سارے ذوقوں کی شاخیں پھولیں جنہیں ہم آج فرقِ اسلامیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس شجرِ خبیث کا بیج خدا نا آشنا سیاست اور آخرت فراموش اقتدار نے بویا، فضا میں ایک آواز اٹھ چکی تھی اور اس کے ارتعاش کا رد عمل ہونا لازمی تھا، چنانچہ ہوا اور یہ رد عمل بھی ان دیرینہ سیاسی رقابتوں سے پاک نہ تھا جو شام و عراق کے مابین کارفرما تھیں، اسی لئے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہم کی طرح اس کی محض تخطیط پر اکتفا نہ کی گئی بلکہ اہل شام کے اس نظریہ - جبر - کے توڑ میں عراق نے باضابطہ "جواب آں غزل" سون نامی ایک عجمی نثراد کی زبان سے "نظریہ قدر" کی صورت میں دیا، یعنی یہ کہ انسان اپنے تمام افعال و اعمال کا "مختار مطلق" اور ذمہ دار ہے، تقدیر کوئی شے نہیں، خدا نے انسانی افعال کی بائیں اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھی ہیں، بلکہ انسان خود جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، تعبیر جنہی نے اس نظریہ کو اصول عقائد میں داخل کیا جو عبدالملک اموی کے حکم سے قتل کیا گیا، معبد کے بعد عمرو بن عبید، جعد بن دہم اور غیلان دمشقی وغیرہم اس نظریہ کے علمبردار بنے، اور سب بیکے لجر و گجرے بنو امیہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، ان کے قتل نے اس فرقہ میں اور زیادہ جوش پیدا کر دیا، اور ایک دوسرا

۱۱ رسالہ "اہل السنۃ والجماعت" بحوالہ کتاب الصفات بہیقی۔

رسول ان میں مستلم ہوا، وہ یہ کہ منافکوں اور ظالموں کے خلاف ہر طرح کی (جائز و ناجائز؟) سرگرمیاں فرض ہیں، اس فرقہ کا نام ابتداء میں قدیبہ پڑا، جو بڑھتے بڑھتے بڑھتے معتزلہ بن گیا۔

علماء و سود کا ظہور و نمود | فرقہ سازی کا یہ دروازہ کھولا جانا تھا کہ پھر تو جسے دیکھئے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں نظر آنے لگا، ایک آواز اٹھی، سوچ پاس آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، لوگوں نے اسے ایک فرقہ کا نام دے دیا، اور ہر فرقہ اپنی "تھانیت" کے ثبوت میں سب سے پہلے قرآن ہی کی آیات پیش کیا کرتا۔ فرقہ وارانہ تعصبات کے سلسلہ میں سبت و شتم، طنز و استہزا اور جدل و نزاع میں سے وہ کون سی چیز تھی جو نفسا نیات کی کار فرمائی کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے اور وہ نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ اپنے اکا و سبب و موضوعات کو رسول کی طرف منسوب کرنے کا دیاں تک مول لیا گیا، اور ہر فرقہ یہ سوچنے سے بے نیاز تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اپنے لئے کس طرح کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔

یہ منکرات زمین پر ابھرے، بڑھے، پھیلے اور پھیلنے لگے، مگر ارباب اقتدار نے ان کے السداد کی کوئی فکر نہ کی، اور وہ کیوں کرتے، ان کا تو مطلع نظر امر بالمنکر تھا، ممکن فی الارض کے اسلامی مقصد (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کی انجام دہی کی توقع اس حکومت سے کیوں کر رکھی جاسکتی ہے جس کی پالیسی ہی یہ ہو کہ معاشرے کو منکرات سے ہر نظر یہ کے علمبرداروں کے دلائل قرآن سے دیکھنے ہوں تو ابو بکر رازی کی بیخ القرآن کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے؟

59774

دفاعش اور فساد و انتشار سے بھریا جائے۔

یوں یہ دنیا پرست اقتدار جو اپنی سلامتی اسی میں سمجھتا تھا کہ منکلات کو فروغ دینے اور معروفات کو ہمال کرنے کی خاطر اپنے ذرائع و وسائل کے استعمال میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے، ایک منکر اعظم کو جنم دینے کا موجب بنا اور وہ منکر اعظم تھا "علماء و سواد" کا پھور و نمود۔ اس لئے کہ اس اقتدار کے پیش نظر تو محض اپنی عیش سامانی اور انہی بقا و استحکام تھا، عامۃ المسلمین کو اپنے استبداد کے شکنجے میں جکڑنے اور جکڑے رکھنے کی شکل یہ تھی کہ ان کی مذہبی حس کو ایسی غزادی جائے جس سے وہ اس حکومت کو عوام کی ہمدردان کے معیار زندگی کو منہ کرنے والی اور اسلام کی محافظ و خدمت گزار سمجھتے ہیں، چنانچہ انھیں ان کاموں کے لئے استعمال کیا جانے لگا، اور خسرمانہ سرپرستیاں ان پر سایہ فلک رہنے لگیں۔

جب اشرفیاں ثنائی جاری ہیں تو لٹنا بٹھینا

یہ بزم ہے.....

سمجھا جاتا ہے وہ دامن جو اس موقع پر سمٹا

رہے، چنانچہ ہر دامن پھیلا فرقہ سازی کی خم ریزی کر ہی دی گئی تھی جس کا درخت جبر یہ اور قدر یہ، مرجہ اور معتزلہ وغیرہ کی شکلوں میں پھل لاجچا تھا، جبر یہ تو خیر، غنایات خسرمانہ کے "جانز" مستحق تھے، کیونکہ ہوا میں کی طرف سے "مسئلہ جبر" کا مصرع جب پڑھا گیا تو انھوں نے اس مصرع کو اٹھایا اور بزم میں اس پر داد دینے اور مراد حاصل کرنے کی خاطر اپنے پھیٹے اور حلق کی پوری طاقت عرف کی تھی۔ مرجہ نے اقتدار وقت کے تیور دیکھ کر اپنا دامن بھرنے کا پلان یہ بنایا کہ ہوا میں کی تاہم بجائے ایجابی طور کے سلبی طور سے کیجائے، تاکہ باغبان بھی خوش رہے، راضی

عیا و بھی چنانچہ انہوں نے کہا کہ — "ایمان کے ساتھ کوئی معصیت مفسدت رساں
 نہیں جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت نفع بخش نہیں — اور ظاہر ہے کہ
 امری خلفاً زیادہ سے زیادہ معصیت کا رہ سکتے تھے کافر تو تھے نہیں لہذا ان کی
 حکومت مرجبہ کی نظر میں "حکومت شرعیہ" قرار پائی، چنانچہ انہیں بھی انعامات
 جاہ و مال سے نوازا گیا، معتزلہ اس بہتی گنگا سے آخر کیا وجہ تھی کہ سیراب نہ ہوتے،
 چنانچہ انہوں نے ایک تعدیل کی راہ پیدا کی، نہ خوارج کی طرح مرکب گناہ کبیرہ کو وٹوڑ
 اسلام سے خارج قرار دیتے اور نہ مرجبہ کی طرح ایمان کے ساتھ معصیت کا ریل کو غیر
 مضر سمجھتے، تنقید کا جہاں تک تعلق تھا، یہ سب پر تنقید کرتے، حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ
 دونوں کی لغزشیں بیان کی جاتیں، مگر حضرت علیؑ کی محض "خطائیں" شمار کر دی جاتیں
 اور حضرت معاویہؓ کی "لغزشوں" کے ساتھ ان کی تاویل و تصویب بھی کی جاتی۔
 اس طرح لوگ معتزلہ کو منصف مزاج سمجھتے، لیکن ان کی تنقیدوں کے فوائد امویوں
 کو پہنچتے، یوں ان پر بھی نگاہ لطف و کرم ڈالی جانے لگی، اور وہی اقتدار جس نے
 "مسئلہ جبر" اختراع کر کے اپنے جود و شد کے لئے وجہ جواز ہوا کیا تھا، معتزلہ کو "جو" نظریہ جبر
 کے دشمن خیال کئے جاتے تھے، اپنا مقرب بناتا ہے، تقرب بارگاہ سے، معتزلہ کو "گام"
 کے مواقع ملے، "مسئلہ خلق قرآن" کی داغ بیل ڈالی گئی، جو بحث و مناظرہ اور بالنیقات
 و تصانیف کے جلو میں اپنے ارتقائی منازل طے کرتا رہا، تا آنکہ مامون کے عہد میں ایک

لہ۔ جسے منزلتہ بین الملنرتین سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی مسلم نامق نہ کافر ہے نہ مومن نہ جنتی ہو

نہ جہنمی بلکہ دونوں کے درمیان کوئی چیز ہے +

کے ماخوذ از معنی الاسلام (احمد امین)

فتنہ عظیم کا موجب بنا، ساتھ ہی ان کی تبلیغ سے یزید بن الولید اور مروان بن محمد
سک اعتراف قبول کر لیتے ہیں اور معتزلہ یہ وہ فرقہ تھا جس نے جبریت کی اینٹ
کا جواب پتھر سے دینے میں تنقید و عدل اور اخلاق و ادب کے حدود کی بھی پرواہ
نہ کی تھی اور اب یہی وہ معتزلہ تھے جو یزید بن الولید کو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے
افضل شمار کرتے۔

ایک طرف یہ گل کھلائے جا رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ یونان و
مزید برآں عجم کے فلسفوں اور ان کے علوم و فنون کے تراجم کی داغ بیل ڈالی
گئی، اس کام کے پیش نظر اگر دین کی کوئی خدمت ہوتی تو ان کی ترتیب و تدوین کے
لئے نقشہ کار ہی کوئی اور تیار کیا جاتا، مگر ان علوم و ادب کی ترتیب و تدوین کا آغاز
جس طرز پر کیا گیا، اُس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ افکار و ادیان پر اسلامی عقائد و حقائق
کے غلبہ کے بجائے ان علوم و فنون کا تسلط ہونے لگے اور چونکہ سرکاری طور پر یہ کام
شروع ہوا تھا، اس لئے پورے معاشرے کا اس سے متاثر ہونا لازمی تھا، چنانچہ ان کا
اسلامی پر عجمی فلسفہ حیات کی گرفت اور سوسائٹی میں غیر اسلامی تصورات کے نفوذ کی
راہ کھل گئی، شاہانِ عجم کی سوانح عمریوں اور ان کی سلطنتوں کے قواعد کے تراجم پر
خاص توجہ فرمائی گئی، تاکہ نظامِ حکومت اور فنِ سیاست کے باب میں رہنمائی حاصل
کی جاسکے۔ ملکِ عجم کے کارناموں کے تراجم اگر فاضل و اکیف کان عاقبة الملذبین
کے نقطہ نگاہ اور کسی طرح کی عبرت پذیری کے خیال سے ہوتے تو یہ ایک نیک
مقصد ہوتا، اور اس کا رد عمل کچھ اور ہی ہوتا، مگر مد نظر تو یہ تھا کہ ان کے طرز زندگی

۱۰ ماخوذ از روح الدعاب۔

اور آئین جہان بنانی کو سامنے رکھ کر اپنی قیصریت و کسرت کی تکمیل کی جا سکتے۔

اگر خدا ترس اقتدار کی کار فرمائیاں ہوتیں جس کی پالیسی
امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتی ہے، تو "مسئلہ خیر"

کے اختراع کی حاجت ہی نہ تھی، اور جب اس کی نوبت ہی نہ آتی تو فرقہ سازوں

کا دروازہ ہی نہ کھلتا اور "علماء رسور" کی پیدائش ہی نہ ہوتی، اور اگر کوئی فتنہ سر

اٹھاتا تو اس کی پہلی آواز ہی پر اس کا گلہ گھونٹ دیا جاتا، اور اگر وہ فتنہ ایسا ہی

سخت جان ہوتا تو اس کی پامالی و ہذاکت کی خاطر قوت و طاقت کے سارے ذرائع

و وسائل لگا دیے جاتے، مگر جب ماں ہی ڈان ہو تو اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا

وہ لامحالہ شیطان ہی ہوگا، اور جس دورہ اور جس غذا پر پلے گا اس کی فتنہ سامانیاں

اور فساد و مگنیریاں کیا کچھ رنگ نہ لائیں گی، شیطان کا انسان کے لئے "عدو مبین"

ہونا قرآن کی شہادت ہے، متاع و نبوی کی حرص اور جاہ و منصب کی طمع ایسے دام

ہیں جن میں گرفتار ہونے سے کسی کا محض علم و فن نہیں روک سکتا، یا تو ایسی صالح

اور خدا ترس قوت ہو جو اس کا موقع ہی نہ آنے دے اور معاشرے میں یہ چیز ابھرنے

ہی نہ دے کہ انسان ان فتنوں کا شکار ہو سکے، یا پھر خدا ہی کی ایسی توفیق شامل حال

ہو کہ ہدایت اور استقامت علی الحق کی سعادت نصیب ہو جائے، اس لئے مقام

تجربہ یہ نہیں کہ متاع دنیا اور جاہ و منصب کے گہواروں میں جبہ و دستار کی خمیر تیار

کس طرح ہوئی۔ مقام تجربہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے جنہیں علماء حق کے نام

سے یاد کیا جاتا ہے، ان و امروں میں پھنسنے سے بچ کس طرح گئے جو اقتدار و وقت کی

جانب سے پھیلانے گئے تھے۔

بنو عباس

بے دین سیاست اور خانا آشنا نظام حکومت کے پیدا کردہ یہ منکرات اپنے ارتقائی منازل طے کر رہے تھے کہ بنو عباس سر پر آرائے سلطنت ہوئے، پھر چند کہ انہوں نے اسلام کی سر بلندی اور کتاب و سنت کی اطاعت کے کھوکھے نعروں اور دعویوں پر سیاوت و قیادت حاصل کی تھی مگر اپنے عزائم اور مقصود حکومت میں اپنے پیش رو ارباب اقتدار سے نہ صرف یہ کہ کسی طرح کم نہ تھے بلکہ اسلام سے انحراف، جاہلیت پسندی، عیش و عشرت اور بندگان خدا پر خدائی و کبریا کی حرص و تمنا میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے اس لئے ایذا رسانی، تشدد اور خون ریزی میں بھی انہوں نے اپنے پیش رو اقتدار کو مات کر دیا تھا، ان کے سیاسی انتظام کی تمام شعار یوں کے سلسلہ میں ان کی تساویت قلبی کی جھلک اس قدر ایک واقعہ میں دیکھی جاسکتی ہے کہ سفاح کے زمانہ میں عبداللہ بن مروان کی اسیری عمل میں آئی اور منصور پھر نہدی اور پھر ہادی کے پورے دور حکومت (تقریباً چالیس سال) تک یہ سلسلہ اسیری دراز رہا، ہارون رشید نے رہا کیا، رہائی کے بعد کیفیت دریافت کرنے پر عبداللہ نے جو جواب دیا ہے وہ ہر اس قلب کی رقت انگیزی کے لئے کافی ہے جو انسان کے سینے میں دھڑک رہا ہو۔ جواب یہ تھا کہ :-

یا امیر المؤمنین اِحْبَبْتُ غَلاماً
بصیراً واخْرَجْتُ شَيْخاً
ضمریراً۔

امیر المؤمنین! جب میں قید کیا گیا ہوں تو روشن
آنکھیں رکھنے والا ایک لڑکا تھا، اور اب
جو قید سے نکالا گیا ہوں تو عالم پیری اور بصارت
زائل ہو چکی ہے

(التبیه والاشراف، مسعودی)

بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کسی کے اس تبصرہ پر کہ —
بنو امیہ نباش اول (پہلے گورکن) تھے اور بنو عباس نباش ثانی ورحمة الله
على النباش الاول — تاریخ کا ہر ورق شہادت دے رہا ہے۔

ان کے دور میں فرقہ سازیوں اور علماء و سوری کی فتنہ سامانیوں کی وہ ساری کسر
پوری ہو گئی جو بنو امیہ کے دور میں رہ گئی تھی اس لئے کہ یہ لوگ اپنی مملکت کی "ترقی
و استحکام" اور اس کو تمدنی لحاظ سے مثالی بنانے کے جذبات سے "سشرار" تھے یونانی
فارسی، ہندی، سریانی اور کلدانی علوم و فنون کے تراجم کا کام منظم طور پر پورے زور
و شور سے شروع کیا گیا، تہذیب و تمدن اور اخلاق و آداب کی ٹریننگ حاصل کرنے کے
لئے کچھ اپنے و فود بھیجے گئے اور مملکت کو عروج دینے اور اہل ملک کے اخلاق و سیرت
کی تربیت کے لئے ایران و ہند وغیرہ سے کچھ "ماہرین" بھی امپورٹ کئے گئے، اعیان
سلطنت میں مجوسی بھی تھے اور مانوی بھی، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی، تاکہ سب
کی متحدہ مساعی جمیلہ سے ملک استحکام و خوشحالی کے بام عروج تک پہنچ جائے، طاؤس
در باب اور قص و سنی کی سرپرستی فرمائی گئی تاکہ "آرٹ" اور تہذیب و ثقافت
میں دوسرے ممالک کے سامنے نظریں نہ جھکانی پڑ جائیں، ان کارناموں اور ان
شاندار کارگزاریوں کے سبب اس دور کا جیسا کچھ "اسلامی کلچر" بنا وہ تاریخ کا ہر
طالب علم جانتا ہے۔

اس کا سبب؟ | ایسا کیوں ہوا؟ وجہ ظاہر ہے کہ عباسی سلطنت کا نظام
یہی چونکہ اسلامی بنیاد پر نہ تھا، اس لئے ضروری تھا کہ

اس دور میں بھی معروفات و جنات پامال ہوتے رہیں اور منکرات و سیئات فروغ

پاتے رہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بجائے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کارروائیاں رہیں۔

معاشرے میں صلاح و فساد پھیلنے کے اسباب و عوامل کے متعلق
ایک حکیمانہ قول | حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا یہ حکیمانہ ارشاد آبِ زر سے لکھنے

کے لائق ہے کہ — حکومت کی مثال ایک بازار کی سی ہے جس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کی مانگ ہوتی ہے حاکم وقت نیک ہوگا تو لوگ برو تقویٰ کے سرمائے لگائیں گے اور اگر فاسق و فاجر ہوگا تو منکرات و معاصی کی بضاعتیں لائی جائیں گی۔ چنانچہ دیکھئے کہ غیر اسلامی رجحان رکھنے والی حکومت معاشرے میں منکرات کی ترویج و اشاعت کے کیسے اور کتنے اسباب و اہم کر کے رکھ دیتی ہے۔

عبدالنبوی یا خلافت راشدہ کے دور میں ایک مثال بھی
کلیدی عہدے | ایسی نہیں ملتی کہ کسی غیر مسلم کو نظام مملکت میں داخل بنایا

گیا ہو، حالانکہ یہودی، عیسائی اور مجوسی ایک بڑی تعداد میں زمینوں کی حیثیت سے موجود تھے اور خلافت راشدہ کے زمانے میں تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں پر سلطنت کی ریاستیں تھیں، مگر نہ کسی کو مجلس شوریٰ کا رکن بنایا گیا، نہ کسی کو گورنر، نہ فوج کا سالار، نہ قاضی اور نہ کوئی ایسا منصب دیا گیا جو پالیسی پر اثر انداز ہو سکے، اس لیے کہ ان اداروں میں اساس حکومت اسلام تھا اور جب ایسا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے نظام کے ذمہ دار اور اُسے چلانے اور اس کی پالیسی کی تشکیل کرنے والے وہی افراد ہو سکتے تھے جو اسلام کے اصولوں پر ایمان رکھتے ہوں، مگر اب یہ حالت تھی کہ مجوسیوں، یہودیوں، عیسائیوں اور صابئیوں کو کلیدی مناصب تفویض کئے گئے، کسی کو وزارتِ عظمیٰ

لے، اور دواز "ضحیٰ الاسلام"

پرفائز کیا گیا، کسی کو وزارت خارجہ سونپی گئی اور کوئی وزیر خزانہ بنا، ساتھ ہی بہت سے ایسے مجبوروں کو ساکرٹری کا عہدہ دے کر مقرب و معتبر علیہ بنایا گیا جو اسلام کی تحریک کے درپے تھے اور جنہوں نے محض اس لئے اسلام قبول کیا تھا کہ اس طرح اسلام کے گھر میں گھس کر اس عمارت کو تہہ بالا کریں گے اور جب اعدائے دین اور مخالفین اسلام کو ایسے مواقع دیئے جائیں گے کہ وہ حکومت کے ذرائع و وسائل کو کام میں لاکر اسلام کی پینچ کنی کریں تو پھر سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ ہولت و طاقت اور اثر کے بل بوتے پر اسلام کو کس قدر شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، چنانچہ یہی ہوا کہ ایسے افراد نے پوری پوری سعی کی کہ اسلام کی اساس منہدم ہو جائے اور اخلاق و کردار میں سے کوئی چیز اسلامی باقی نہ رہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ خلفائے وقت، عجمیت کے سہارے تخت

تقلید عجمیت

حکومت پر سرفراز ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی کے سہارے اس جگہ قائم بھی رہ سکتے ہیں، اس لئے "عرب" کو "عجم" سے تبدیل کر دینے کی سوچی اس سلسلہ میں وضع 'لباس طرز معاشرت وغیرہ سارے معاملات میں عجمی انداز اختیار فرمایا، پیش و عشرت کی تکمیل کے لئے رقص و موسیقی کو حلال قرار دے کر لوازم حیات میں سے بنا ہی لیا گیا تھا، تقلید عجمیت کی بنا پر اس میں بھی تراش خراش کی گئی، عربی اشعار میں ایرانی لہجوں اور نغموں کو ڈھالا گیا، عجمی طرز پر موسیقی و غنا کو ترویج دینے کے لئے ایک اسکالرنے باضابطہ ایران کا سفر کیا اور وہاں کے آلات موسیقی پر گانے کے طریقے سیکھے، آئین اردو شیر کو دستور العمل کی حیثیت سے قبول کیا جانے لگا، نتیجہ یہ

۱۰ سعید بن مسیح

ہوا کہ تہذیب و تمدن 'مواشرت اور طریق زندگی سب کچھ عجیبی زبان میں رنگ گئے
یونان اور عجم کے فلسفوں اور ان کے علوم و فنون | ایک عبرت انگیز تاریخی واقعہ کے تراجم کا کام جس کا آغاز ہوامیہ کے دور
ہی میں ہو چکا تھا وہ عہد عباسی کی ابتدا ہی سے منظم طور پر پوری تہذیب سے کیا جانے لگا
چنانچہ اس کی رفتار دن بدن تیز سے تیز ہوتی گئی 'مامون نے جو ان علوم و فنون کی ترویج
طشاعت کو اپنا مقصد حیات بنا چکا تھا، ایک مرتبہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو لکھا
کہ آپ کے فلسفہ اور دوسرے یونانی علوم کی کتنی کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس بھجوا دیجئے
شاہ روم کہہ بیٹا تو مامون کی اس فرمائش کی تکمیل میں تردد ہوا، مگر اس کے ارکان
سلطنت نے کہا کہ یہ نخواست جہاں جائے گی وہیں مصیبت پیدا کرے گی آپ
ان کتب کو مقرر بھجوا دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کتب سے مسلمانوں کے دینی
عقائد میں تہذیب پیدا ہو جائے گا اور الحاد و بے دینی کو ترقی ہوگی۔ قیصر روم
کے ارکان سلطنت نے جو توقع ظاہر کی تھی وہ پوری ہو کر رہی۔ سب سے بہتر الحکمیہ
ان علوم و فنون کا دارالترجمہ) کا انچارج معتمد کا عیسائی وزیر اعظم فضل بن مرد
تھا ترجمہ بلا تینقح و تنقید جوں کے توں ایک حقیقت ثابتہ سمجھ کر حکومت کے ذرائع
دوسال اندر لفظ و اثر کی ساری طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں میں پھیلا دیئے گئے نتیجہ
یہ ہوا کہ الہامات ایران و یونان مسائل مسلمات سمجھ کر اختیار کئے گئے اور وحی آسمانی کو
توڑ مروڑ کر ان کے مطابق بنانے کی دبا چل پڑی۔

۱۔ ماخوذ از مسلمانوں کا عروج و زوال 'تاریخ ادکار و سیاسیات' بحوالہ

فہرست ابن ندیم -

نصاب تعلیم | جب علم و فن نام ہو ایران و یونان کے ان فلسفوں کا اور تعلیمات کا ڈاکٹر کٹر یوحنا بن ماسویہ عیسائی ہو تو ظاہر ہے کہ سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصابات تعلیم اسی اصول پر تیار ہونے ہی چاہیے تھے کہ یہ علوم و حقائق ملک میں پروان چڑھیں اور انھیں کا سکہ چلے چنانچہ ایسا ہی ہوا ہر طرح کی دینی خوشحالی و ترقی موقوف تھی رائج الوقت علوم کے حصول پر اور ان کے نصابات جو گورنمنٹ کے محکمہ تعلیمات سے منظور شدہ تھے ان کا مرکز و محور یونانی و عجمی فلسفہ تھا اسلام سکھایا جا رہا تھا ان مصطلحات و نظریات کے ذریعہ جو ایران و یونان کے علوم طبیعیات و الہیات کے تھے لہذا ان تعلیم گاہوں سے ڈیپلومے لے کر جو طلبہ نکلتے رہے وہ وقت کے وہ "تعلیم یافتہ" لوگ تھے جن کا طرز فکر طریق استدلال زاویہ نگاہ سب کچھ بدلے ہوئے تھے قرآن کو ان ہی رائج الوقت علوم کی عینک سے دیکھتے اسلامی تعلیمات و ہدایات کو منطبق کرتے، ان ہی نظریوں پر جن کو انھوں نے ایسے تعلیمی اداروں میں سکھا اور اپنایا تھا۔

مناظرہ بازیاں | ان اہرار و سلاطین نے مرغ بازی اور کبوتر بازی وغیرہ تفریحات پر ایک نئے مسئلہ تفریح کا اضافہ فرمایا اور وہ تھا ندی بہی مناظرہ علم برائے عرفان حق تو پہلے ہی دم توڑ چکا تھا اور اس کا صرف یہ رہ گیا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کو کسی نہ کسی طرح ان ایرانی و یونانی فلسفوں کے مطابق ڈھالا جائے جن کا سکہ جاری تھا اب علم پر اسے بدل کی ایک نئی شاہراہ کھولی گئی حکومت وقت کی نظروں میں فضل و کمال کا معیار زبان کی طلاقت اور بحث و مکالمہ پر قدرت نامہ قرار پایا، تقرب بارگاہ اور مراتب کی رفعت و عظمت کا دار و مدار

مخاطب کو ہر دینا ٹھہرا اور جب قابلیت (qualification) تو لگائیوں اور سوالات کے بوجھاڑ کرنے کی مشق اور حرف کو ساکت کر دینے والے الزامی جوابات میں ہمارے کا نام ہوا تو تحصیل علم کا زاویہ نگاہ بدلا اور ساری محنتیں ایسے مضبوط اور مخالفتوں کی تفتیش میں صرف ہونے لگیں جن سے لیس ہو کر حرف پر کامیاب حملہ کیا جاسکے، جو دت فکر اور بالغ نظری سے کام احقاق حق کا نہیں بلکہ نقص و معارضہ کا لیا جانے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ دربار کی زینت کے لئے، نہ کہ ایضاً حق و صداقت کی خاطر اور امرائے وقت کی لچپی و تفریح کے واسطے منعقد ہونے والی مجالس مباحثہ کی صدائے بازگشت "دارا خلافت" بلکہ پورے ملک میں گونجی بازار ہو یا صحن مسجد مسند و رسگاہ ہو یا منبر و عطر پند سب کے سب جہل و نزاع کے اکھاڑے بن گئے۔ یوں وقت کے ارباب اقتدار کی سرپرستی جن علماء و سواد کو جنم دیا۔ اس طرح کے علماء کے لئے وظائف اور مناصب تھے اور درباروں میں ان کی عزت و وقعت تھی اور جو علماء حق اس کے لئے تیار نہ تھے ان کے لئے رزق کے دروازے بند اور قید خانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔

منکرات کی ہمت افزائیاں | عہد نبوت اور خلافت راشدہ کے ادوار
چونکہ اسلامی نظام پر استوار تھے، اس لئے
منکرات و فواحش یا تو ابھرنے ہی نہ پائے یا اگر ابھریں تو فوراً ان کا تدارک
کرنے، انہیں دبانے اور ختم کرنے کے لئے حکومت کی مشنری حرکت میں آگئی جہاں
ہمک مساعی کا تعلق تھا، سارے خلفائے راشدین نے اس خطرے کا نوٹس لیا،

اس کے خلاف جدوجہد کی اپنی قوت و طاقت کو پورے عزم و استقلال کے ساتھ
 مساو و منکر کے استیصال میں صرف کیا، غفلات و اعراض تک کسی نے نہ کیا،
 حوصلہ افزائی تو بہت دور کی بات ہے، اور اصل شے دیکھنے کی یہی سنی اور حکومت
 کی یہی پالیسی ہے، کامیابی و ناکامی نہیں، مگر خلافت راشدہ کے دور کے بعد
 صورت حال قطعی مختلف نظر آتی ہے، بنو امیہ کے دور میں نہ صرف یہ کہ ہر طرح
 کا منکر ابھرا، بڑھا اور پھیلا اور نہ صرف یہ کہ انھوں نے اس سے غفلت برتی بلکہ
 فرقہ سازی جیسے ہدایات منکر کی اپنے ہاتھوں تخم ریزی کی اور علماء و سواد جیسے منکر عظیم
 کو جنم دیا، منکرات کی پرورش کی اور انھیں پروان چڑھایا، اور بنو عباس
 کا نظام حکومت اپنی حقیقت و ماہیت کے لحاظ سے بنو امیہ ہی والا نظام باطل
 تھا، بلکہ جور و استبداد اور سفاکی و ہوسناکی میں اپنے پیش رو سے کہیں زیادہ
 گئے سبقت لے گیا تھا، اس لئے اسے ضرورت تھی کہ اپنے استحکام و استقلال
 کی خاطر اس سے بڑھ چڑھ کر منصوبہ بندی کرے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی وسیع
 پیمانہ پر وہ بہت افزائیاں ہیں جو منکرات و سفیات کے لئے کی جاتی رہی ہیں، چنانچہ
 احادیث کے وضع و اختراع میں زیادہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ اس لئے کہ
 اس منکر کی حوصلہ افزائی سرکاری طور پر کی جا رہی تھی، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی
 کہ غیاث بن ابراہیم نے مہدی بن منصور عباسی کی کبوتر بازی کا شوق اور اس
 میں اسے منہمک دیکھا، چہرہ آس کے روبرو جب یہ روایت گھڑی کہ —
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھروں (اڈبوں) اور سٹوں (گھوڑوں)
 اور پروں (کبوتر وغیرہ) کے علاوہ کسی اور مشغلہ میں مسابقت جائز نہیں —

اعتماد ہے) اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عزم و برحمان اور اپنی خصوصیت و امتیاز کے لئے معتصم باللہ، مدیکل علی اللہ، متقی للہ، مقتدی بامر اللہ وغیرہ وغیرہ جیسے اسماء و القاب اختیار فرمائے، خدائی ربوبیت کا اعتراف، خدا پر ایمان اور مخلصانہ ایمان لانے کا دعویٰ، خدا پر اعتماد و بھروسہ اور خدا سے خوف و تقویٰ اور اوامر الہی کی اطاعت کے ادعا کے ساتھ وہ کارروائیاں کی جاتی رہیں جن پر گزشتہ اوراق میں طائرانہ نظر ڈالی گئی ہے اور اپنے ظلم و جور کو پائدار کرنے عیش و عشرت اور فحاشیوں کے سامان فراہم کرنے اور منکرات و منیات کی نشر و اشاعت، توسیع اور حوصلہ افزائیوں کے لئے جو سئے ویسے اور خرچ کئے جاتے رہے ان میں ایسے دینار بھی تھے جن کے ایک رخ پر قل هو اللہ اور دوسرے رخ پر لا اللہ الا اللہ کندہ تھا، دونوں رخ کے جاشیہ پر ایک ایک حلقہ بنا ہوا تھا، ایک طرف کے حلقہ میں تاریخ اور مقام درج تھا اور دوسرے میں محمد رسول اللہ ارسالہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلمہ منقوش تھا۔ یوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت خوشنام کی جارہی تھی اور اس طرح ان کے لئے ہوئے اور قائم کردہ دین کی امانت کا حق ادا کیا جا رہا تھا۔

طاعوتی تحت حکومت اپنے اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے ایسا کیوں نہ ہوتا ہے؟

کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اس پر ممکن ہو اور خدائی ہدایت سے بے نیاز و کسر حکمرانی کا مزاج ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو اسے اختیار کرے وہ اپنی انفرادی نیکیوں اور ذاتی خوبیوں کے باوجود مجبور ہوتا ہے

لے ماخوذ از تاریخ ملت حضرت سوم (قاضی زین العابدین رضی اللہ عنہ) بحوالہ ابن اثیر۔

کہ ایسی حکومت کے تقاضے پورے کرے اور جب اس کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں تو پھر لازمی طور پر حق اور اس کے سارے لوازم و مقتضیات نہ صرف یہ کہ پس پشت ڈالنے ہوتے ہیں بلکہ حق کو مغلوب رکھنے کے سارے جتن کرنے پڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان ادوار میں حق کوئی و بے باکی جرمِ عظیم اور بغاوت سمجھی گئی اور ہر وہ باطل ایجاد کیا گیا، قابلِ قدر سمجھا گیا اور اس کی پشت پناہی کی گئی جو بظاہر یا باطن منکر کے شمار میں آتا ہے اور اس چیز کو یہ اربابِ کار خوب جانتے تھے، انھیں کسی قسم کی غلط فہمی نہ تھی، بلکہ یہ طے کر کے ایسی حکمرانی کے اختیارات بنھاتے تھے کہ جس نقشہ کار اور جس پالیسی اور پروگرام کے مطابق معاملات سر انجام دینے ہوں گے وہ اسلامی تعلیمات و ہدایات سے قطعی بیگانہ و منافی ہوں گے، چنانچہ عبدالملک بن مروان کا وہ مشہور تاریخی واقعہ اس کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ جب اسے اپنی خلافت کی خبر ملی تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، خبر سنتے ہی اس نے قرآن بند کیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ "یہ آخری صحبت ہے، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔" اگر وہ حکومت جو اُسے حاصل ہوئی تھی، اس کا مطمح نظر اسلام کی سر بلندی تھا اور عبدالملک اسے اسلام کا بول بالا کرنے کی خاطر اختیار کرنے جلد با تھا تو پھر قرآن سے خستی کلمات کہنے کے بجائے اس کو اپنے گھلے میں حائل کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس "خلافت" کی حقیقت جانتا تھا اور سوچ سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے عزم کے ساتھ وہ اُسے اختیار کر رہا تھا، دونوں میں سے کسی ایک کو اُسے ترک کرنا تھا۔ چنانچہ وہ قرآن سے دست بردار ہو گیا، حالانکہ یہ عبدالملک زالی

حیثیت سے بڑا شریف، بڑا نیکول اور علم و فضل کے بہت اونچے منصب کا مالک
 تھا یہی وہ تھا کہ اس نے یزید سے بیزاری اور اس سے برارت کا اظہار کیا
 تھا۔ جب کہ یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف نگرہ پرفوج کشی کی تھی اور
 کہا تھا کہ — "انہیں کیا ہو گیا ہے کہ حرم پرفوج کشی کر رہے ہیں اور پھر اس
 شخص (ابن زبیرؓ) کے خلاف؟ کہ آج روئے زمین پر اس سے افضل کوئی
 نہیں" — کہنے والے نے عبدالملک سے اس وقت کہا تھا کہ — جناب
 اس "مقام" پر ہوتے تو بھی یہی کہتے — اور اس نے جواب دیا تھا
 کہ — "ہرگز نہیں، مجھ یہ پسند نہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں مجھے حاصل
 ہو جائیں، پھر بھی میں جنگ کے لئے ہی (ابن زبیرؓ) کی جانب روانہ ہوں۔"
 — مگر کہنے والے کی بات درست تھی عبدالملک کو جو حکومت ملی اس
 کا تقاضا تھا کہ اس حلق پر چھری پھیرے جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کے دندان مبارک سے چبائی ہوئی اور وہاں رسالت سے مشرف کھجور کا چشیدہ
 تھا، چنانچہ عبدالملک نے حرم میں فوج کشی بھی کی اور روئے زمین پر سب
 سے افضل "شخص سے جنگ بھی کی اور اسے تہ تیغ بھی کیا یہی عبدالملک تھا
 جس کے تعلقات مصعب بن زبیرؓ سے ایسے گہرے اور مخلصانہ تھے کہ عبدالملک
 خود کہتا تھا کہ ایک شب کی جدائی بھی ہمیں شائق گزرتی میرے پاس کھانے
 کی کوئی چیز آتی اور مصعب نہ ہوتے تو میرے لئے اس کا کھانا جائز نہ تھا تا وقتیکہ
 اس میں سے مصعب کا حصہ ان تک نہ پہنچتا۔ مگر جس حکمرانی کے منصب

لے لے ماخوذ از طبقات ابن سعد

پر وہ فائز تھا اس کا یہی مزاج ہونا چاہیے تھا کہ جب مصعب بن زبیر کا سر
 عبدالملک کے سامنے لایا گیا تو لاسے واسے کو اس نے ایک ہزار دینار پیش کیا
 علی بن القیاس منصور و مہدی اور ہارون و ہمامون وغیرہ خلفائے عباسیہ ذاتی
 حیثیت سے بڑے نیک 'حکیم الطبع' 'فیاض' صاحب علم اور علم دوست بھی کچھ
 تھے، مگر اپنے اقدار باطل کے تعارضوں کو پرکھنے کی خاطر انہوں نے منکرات
 کی سرپرستی اور انہیں فروغ دینے اور علیحدگی سے حق کے ساتھ جبر و تشدد کے
 جو "کارنامے" انجام دیے ہیں، وہ تاریخ کے صفحات میں منضبط ہیں۔

غرض باطل کی کار فرمائوں کے لحاظ سے دور اموی و عباسی کے
 بقیہ اوزار بعد کی ساری "ظلمتوں" اور مسلم حکومتوں کے حالات اسی
 طرح کے رہے، عام ازیں کہ وہ فاطمی دور ہو یا عثمانی دور، سلجوقی دور ہو یا
 زنگی دور، اور غزنوی دور ہو یا دور منلیہ۔ ان ساری مسلم قوتوں اور طاقتوں نے
 منکرات ہی کو فروغ دینے میں اپنے لادین اقدار کی خیر بھی اس لئے کہ ہر باطل
 کی طرح ان کی "خسرویت" ہر بھی طرح عیاں تھا کہ معروف کو فروغ دینے
 اور منکرات کے السداد و استیصال میں ان کے استبداد اور ہوا پختی اور ان
 کے عیش و تنعم کی موت ہے۔

البتہ منکرات کے اس دور مظلمہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جبکہ
 منشیات | اٹھانے و اخلاق اور معاشرے میں پیدا کردہ ناسرد انتشار کی
 تظہیر کی جانب حکومت کی مثنوی کا رخ پھر گیا اور ایسا اسی لئے ہوا کہ اقدار

لے ماخوذ از طبقات ابن سعد

ایسی شخصیت کے زیر تصرف آیا جس نے تمکن فی الارض کے اسلامی مقصد اور نقطہ نظر کو اپنی حکومت کی پالیسی قرار دیا، وہ شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی تھی۔ آپ کی جانب سے حکومت کے ذرائع و وسائل کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے استعمال کرنے کا عزم کے کواقدام کرنا تھا کہ منکرات و خباثت ایسی جا پناہ تلاش کرنے لگے جہاں وہ روپوش ہو سکیں، فساد و تخریب کی گرم بازاریاں ٹھنڈی ہونے لگیں اور فواحش و سیئات پر انحطاط و زوال چھانے لگا۔ چنانچہ سال و پندرہ سال کے مختصر ترین زمانہ ہی میں یہ حال ہوا کہ کم بیش چالیس برسوں سے مسلسل زمین پر منکرات کی عملداری کے سبب وہی مجالس جن میں بحث و گفتگو اور تبادلہ خیالات کے موضوعات اقسام ثلث، تعمیرات کے عجائب و غرائب وغیرہ لوہو و لوب کے مشاغل ہوا کرتے تھے، اب انہیں مجالس میں خدا ترسی کی باتوں، قرآنی تعلیمات کے افہام و تفہیم اور خدا و رسولؐ کی ہدایات کے تذکروں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حالات کے اس انقلاب نے لازمی طور پر منکرات و باطل کی صفوں میں کھلبلی مچا دی اور انہیں اپنی ہلاکت و فنا کا منظر دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ تاہاک سازش کی گئی اور عمر ثانیؓ کی ہستی کو زہر دے کر اُمت مسلمہ کے درمیان سے زبردستی ہٹا دیا گیا اس کے بعد پھر وہی تاریکی تھی، وہی انتشار تھا اور منکرات کی وہی فتنہ طرازی تھیں جن کی آماجگاہ مسلم معاشرہ بنتا رہا۔ اگر کبھی ایسا شریف النفس اور نیک صاحب قوت و اقتدار شخص آیا جو نسبتاً اپنے پیش رو سے بہتر تھا اور اس کا ضمیر اس قدر مردہ اور اس کی طبیعت اتنی "ضالالت پناہ نہ ہو گئی تھی کہ اسلام سے کھلی کھلی بغاوت و سرکشی کے لئے آمادہ ہو سکے اور خدا کا خوف اور آخرت کی

لے آخرت و از ظہری

جو اب وہی سے مطلقاً غافل ہو جائے تو اتنا ہوتا رہا کہ عصیان و تہر کی راہ پر نہایت تیزی سے دوڑتے ہوئے حالات کے قدمِ شست پڑ گئے، ایسا بھی ہوا کہ جس طرح دم لینے کو کوئی مسافر رک جائے، اسی طرح اختلال و فساد کا قدم آگے نہ بڑھا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ جزئیات و ضمنیات میں سدہار کی سبیل بھی پیدا کی جاتی رہی مگر پورا کا پورا نظام اجتماعی اور حکومت کی پالیسی خالص کتاب و سنت کی ہدایات و اصول پر استوار و مرتب کرنے سے اجتناب یا غفلت ہی برتی گئی جس کے نتیجے میں فکری و اخلاقی تمدنی و سیاسی مادی و روحانی غرض بہر حیثیت انتشار و فساد اور اختلال و زوال بڑھتے ہی چلے گئے

اور کوئی کارگزاری اس نہ آئی، جامع دمشق اور جامع قرطبہ پاکھراس نہ آیا کی سرفیلک اور عظیم الشان تعمیریں بھی ہوتی رہیں، خانہ کعبہ کے لئے دیبا کے غلاف اور حرم مسجد نبوی کو معطر رکھنے کے لئے بخورات اور عود وان بھی بھیجے جاتے رہے، رفاہ عام کے کاموں کا سلسلہ بھی جاری رہا بڑی اور شاندار فتوحات بھی ہوتی رہیں، رعایا کی اخلاقی نگہداشت کے محکموں کا قیام بھی عمل میں آتا رہا، بہتقیہ، سعیدیہ اور نصریہ جیسے کالج بھی قائم ہوتے رہے اور نظامیہ بغداد جیسی عظیم الشان یونیورسٹی میں تعلیم و تدریس کے غلغلے بھی بلند ہوتے رہے اور اعلیٰ تعلیم اور علوم و فنون کی نشرو اشاعت اور تحقیق و ریسرچ کے کاموں پر ڈیڑھ کروڑ سالانہ کے اخراجات

۱۔ نظام الملک کے زمانہ میں سلطنت سلجوقیہ کی جانب سے مصارفِ تعلیم کیلئے سالانہ چھ لاکھ اشرفیاں (ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے) شاہی خزانہ سے مقرر تھیں۔ (الغزالی ص ۱۰۱)

کا بٹ بھی بنتا رہا، مگر یہ "شاندار سرگرمیاں" ان خطاط و لہتی سے نہ روک سکیں اور ان میں سے کوئی بھی عظیم الشان کارنامہ معاشرے کو اخلاق و سیرت کے لحاظ سے پاکیزہ نہ بنا سکا۔

تعارضِ لہجہ | جو علماء ان درباروں کی زینت بنے وہ باطل نظام ہی کے پیداوار تھے، باطل کے زیر سایہ ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ اور ان کی خوش قسمتی سے ایک طویل مدت تک ان کو غذا دینے والے باطل کی کار فرمایاں رہیں۔ عالم ہستی میں آجانے کے بعد جب انھیں پیر جانے کا موقع ملا تو پھر انھیں فکر ہوئی کہ اپنے وجود کو برقرار و قائم رکھنے اور اسے استقلال و استحکام بخشنے کے لئے وہ سارے سامان فراہم اور وہ سارے تحفظات ہتیا کر لینے چاہیں جو اس کے لئے ضروری تھے، یہ حضرات اچھی طرح جانتے تھے کہ حق ان کے لئے "تم قاتل" ہے اس لئے یہ مجبور تھے کہ اپنی ساری سرگرمیوں کا محور اسلام کو منجھ کر دینا اور شعائر اسلام کی پامالی قرار دینے، اس کے لئے ہر وہ کارستانی کی گئی جو ان کے اس مطمح نظر کے واسطے مفید اور کارآمد ہو سکتی تھی، قرآن میں لفظی تحریف تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی اس لئے معنوی تحریفات شروع کیں، آیات قرآنیہ کی دوران کار تفسیر کر کے اقتدار و وقت کے "منظرِ نظر" علوم و نظریات کی تقریب و تائید کا ذمہ لیا گیا، اپنی خواہشات و رجحانات پر قرآن کو ڈھالنا شروع کیا، ایک طرف تو قرآن کے ساتھ یہ طرزِ عمل کیا جاتا رہا، دوسری طرف احادیث کی وضع و اختراع کا کاروبار پوری وسعت و تندہی کے

ساتھ ایک منظم شکل میں کیا جانے لگا، اور سیکڑوں اور ہزاروں جعلی احادیث
 و روایات پھیلا دی گئیں اور یہ سب اس لئے کہ اسلام کا چہرہ آتنا بگاڑ دیا
 جائے کہ اس کے حقیقی خدو و خال پہچانے نہ جاسکیں اور زمین باطل ہی کی
 عملداری میں رہے تاکہ لاومریت کے بطن سے پیدا شدہ یہ مخلوق زمین کی
 پیٹھ پر باقی رہ سکے۔

خطراتک سازش | شیعیت و خارجیت کے مناقشات ہوں یا جبر و اختیار
 کی بحثیں، ترکیب کبائر کے کفر و فسق کا قضیہ ہو یا خلق

قرآن کا فتنہ، ارادہ الہی، رحمت عامہ، ہیولی و صورت، جوہر فرد، قدم و
 حدود وغیرہ کے مباحث ہوں یا نظریہ وحدۃ الوجود کے "معارف"۔ یہ سب
 دراصل تقسیم کار کے اصول پر ایک لقب العین اور ایک مطلع نظر کے حصول
 کے مختلف پروگرام تھے، راہیں جدا جدا تھیں، مگر منزل ایک ہی تھی، سب کا
 ہدف اسلام کے اندر غیر اسلام کو لا کر نصب کر دینا تھا اس مشترکہ مقصد کے
 حصول کے لئے طریق کار مختلف اختیار کئے گئے، ان مختلف پروگراموں میں
 سب سے اہم سب سے زیادہ زہریلے جراثیم پر مشتمل اور انتہائی مخدوش و
 تباہ کن بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ بننے کے بجائے خود ایک مقصد بن جانے
 والا پروگرام قرآن کو مشکوک بنا دینے کا تھا، اور یہ کام پوری جانفشانی و
 ہوشیاری کے ساتھ کرنے کا تھا اس لئے خفیہ طور پر یہ ہم چلانے کی ہدایات
 جاری کی گئیں۔ جنانچہ عبداللہ بن حسین القیروانی اپنے ایک مکتوب میں سلیمان
 بن الحسن القرطبی کو لکھتا ہے کہ :-

او صیك بتشكيبك الناس في التوراة والانجيل و
 في القرآن فانه اعظم عون
 في التوراة والانجيل و القرآن کے باب میں شکوک
 اور صیك بتشكيبك الناس میں تم کو تاکید ہدایت کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں
 القرآن فانه اعظم عون ڈالتے چلے جاؤ۔ اس لئے کہ قدامت عالم کے
 في التوراة والانجيل و القرآن کے باب میں شکوک ثبوت کیلئے ہی تشکیک سب سے بڑا حربہ ہے۔
 اور صیك بتشكيبك الناس میں تم کو تاکید ہدایت کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں
 القرآن فانه اعظم عون ڈالتے چلے جاؤ۔ اس لئے کہ قدامت عالم کے
 في التوراة والانجيل و القرآن کے باب میں شکوک ثبوت کیلئے ہی تشکیک سب سے بڑا حربہ ہے۔
 یہ تشکیک فی القرآن ظاہر ہے کہ الفاظ قرآنیہ میں تحریف سے ہو
 نہیں سکتی تھی۔ اس لئے کہ حفاظت قرآن کے وعدہ الہی میں کسی کی پابندی
 اپنا کوئی اثر نہیں دکھا سکتی تھی لہذا اس تشکیک کی شکل لازمی طور پر یہ پھرتی
 ہے کہ معانی میں تحریف کی جائے الفاظ وہی قرآن کے رہیں اور کہا جائے
 کہ اس آیت کا مفہوم و مدعا اور نشا یہ ہے۔

انکار حدیث | اس تشکیک میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ راہ
 کے سب سے بڑے پتھر "کو ہٹایا جائے" اور وہ پتھر حدیث
 سنت تھا، اس لئے کہ جب تک قرآن کے مشاکو متعین کرنے والا یہ حربہ "لوگوں کے
 ہاتھوں میں ہوگا تشکیک فی القرآن میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، جعلی
 احادیث کو فروغ دینے والوں کے پیش نظر آیا محض یہ تھا کہ اسلام میں خلط
 التباس پیدا کر کے اسلام کے چہرے کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے، یا اسی
 کے ساتھ ان کی یہ دوردہ بنی بھی تھی کہ بعد میں آنے والے ان کے جانشینوں
 کی "مشکلات" (انکار حدیث) اس سرگرمی سے بڑی حد تک حل ہو سکیں گی؟
 مگر وضع احادیث کے وسیع پیمانہ پر کاروبار سے انکار حدیث کی راہ بڑی حد

لہ البصیر فی الدین لابن المنظر الاسفرائینی قمونی

تک ہوا ضرور ہوئی، چنانچہ چند حضرات نے انکارِ حدیث کی جسارت کر ہی ڈالی۔ اور اپنی اس "جرات منکرانہ" کے جواز میں ان حضرات کے پتے و لائل و براہین کی جو بضاعت تھی وہ یہ کہ :-

● قرآن اپنے آپ کو بتیناً ناکل شیء کہتا ہے اور لا تطب ولا یابس الا فی کتاب مبین نفس قرآنی ہے پھر قرآن سے باہر کسی دینی معاملہ کے تلاش کا موقع کیا رہ جاتا ہے؟

● روایات کا معاملہ شہادت در شہادت اور انہماک ہے اور ان ماحول میں سے اکثر کی عدالت و ثقافت کے باوجود ان کی غلطی اور خطا و نسیان کا امکان قوی ہے، لہذا عقلاً عرفاً یا قانوناً یہ صورت حال طنی ہونے کے باعث قابل اعتماد نہیں ٹھہرتی اور چونکہ

● احادیث کی حیثیت طنی ہے وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔

● احادیث میں اختلافات بشمار ہیں اور ان اختلافات کی خلیج کا پائنا ناممکن ہے۔

● موضوع روایات کا ایک بحرِ مواج ہے جو ناقابلِ عبور ہے۔

لہذا عمل بالحدیث ایک دردِ سر ہے، پس حدیث کو..... واجب

الاطاعت قرار نہ دینے ہی میں امن و عافیت ہے۔ یہ فتنہ اگرچہ بہارِ آفریں ہو نہیں سکتا تھا تا وقتیکہ قرآن سے رسول کے لفظ کو کھرج کرنے پھینک دیا جائے اور اطاعت و اتباع رسول کے احکام قرآنیہ محو نہ کر دیے جائیں اور یہ کام کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، پھر بھی امام شافعیؒ نے "مگر بگشتن روزِ اول"

کے خیال سے اس مفسدانہ فکر و عقیدہ کا پورے دلائل کے ساتھ اپنی مشہور کتاب
الام میں ابطال فرما دیا۔

دوسری سازش | اسلام میں فساد و اختلال ڈالنے کی خاطر ایک طرح کی
سازش اور کی گئی، وہ یہ کہ اسلام کے عالم گیر مذہب
ہونے اور قرآن کا تورات و انجیل وغیرہ کتب سابقہ کے مُصدق ہونے کے مفہوم
کو عمل و یا جائے اور کہا جائے کہ تمام اقوام و ملل کی نیکیوں اور دانش کا مجموعہ
اسلام ہے، اور ہر مذہب کے بنیائے اللہ ہونے اور ہر مذہب رکھنے والے کی
حقانیت کا اعتراف و تصدیق قرآن کا مدعا ہے بلکہ قرآن نازل ہی اس لئے ہوا ہے
کہ ہر مذہب کے حق ہونے کا اقرار لوگوں سے کرے اور ہر مذہب کے نیکو کاروں
کی نجات کا اعلان کرے، چنانچہ اس "فکر و تحقیق" کا پروپیگنڈہ کرنے اور اسی
سازش کو بروئے کار لانے کی خاطر دو کام کئے گئے۔

ایک تو یہ کہ بصرہ میں "جمیعتہ اخوان الصفا" کے نام سے
جمیعتہ اخوان الصفا | ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کے ارکان کا کام یہ تھا
کہ وہ تمام اقوام و مذاہب کی دانش جمع کریں۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ،
حضرت عیسیٰؑ، سقراط، افلاطون، زرتشت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات و ہدایات کا ایک مخلوط تیار کر کے لوگوں میں پھیلانے، چنانچہ اس تنظیم
کے ارباب حل و عقد کی جانب سے "اخوان الصفا" کے منسلکین کے نام وقتاً فوقتاً
جو رسائل و ہدایات، تعلیمات و براہین اور کام کے جو نقشے جاری کئے جاتے
رہے ہیں، ان رسائل میں اپنے مذہب و مسلک کا بیان اور اسے رواج دینے

کی ہدایات اور اپنے سرچشمہ ہدایت کا تعین اس طرح کیا گیا ہے۔

و بِالْحَمَلَةِ يَنْبَغِي لِأَخْوَانِنَا
 أَيْدِيَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُعَادُوا
 عِلْمًا مِنَ الْعُلُومِ أَرِيحُوا كِتَابًا
 مِنَ الْكُتُبِ وَلَا يَتَعَصَّبُوا عَلَى مَذْهَبٍ
 مِنَ الْمَذَاهِبِ لِأَنَّ رَأْيِنَا وَمَذْهَبِنَا
 يَسْتَفْرِقُ الْمَذَاهِبَ كُلَّهَا وَيَجْمَعُ الْعُلُومَ جَمِيعَهَا

الغرض ہمارے اخوان کو چاہیے کہ علوم
 میں سے کسی علم سے بیرونہ رکھیں اور نہ کسی
 کتاب کو پس پشت ڈالیں اور نہ کسی مذہب سے
 تعصب برتیں اس لئے کہ ہمارا عقیدہ اور
 ہمارا مذہب تمام مذاہب کو محیط ہے اور تمام
 علوم پر حاوی ہے۔

وقد ذكرنا في الرسالة الثانية ان
 علومنا ما اخوذة من اربع كتب احدها
 الكتب المصنفة على السنة الحكماء
 والفلاسفة — والاخر الكتب المنزلة
 التي جاءت بها الانبياء صلوات الله
 عليهم مثل التوراة والانجيل
 والفرقان وغيرها — والثالث الكتب
 الطبيعية وهي صور اشكال الموجودات
 بما هي عليه الان من تركيب الافلاك
 وغيرها (فيديو) — والنوع الرابع الكتب

اور ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے علوم چار قسم کی کتابوں
 سے ماخوذ ہیں اول وہ کتب جو حکما و
 فلاسفہ کے آثار و نتائج فکر کی ترجمان
 ہیں دوسرے وہ آسمانی کتب ہیں جن کو
 انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا مثلاً تورات
 انجیل اور قرآن حکیم وغیرہ تیسرے علوم
 طبیعیہ کی وہ کتب جن میں موجودات
 کے واقعی کوائف بیان ہوئے ہیں مثلاً
 ترکیب افلاک وغیرہ اور چوتھی قسم ان
 کتب الہیہ کی ہے جن تک رسائی صرف

۱۰۵ رسالہ ۲۵

الالهية التي لا يمسه الا المطهرون

للائمة التي هي بايدي

سفرة كرام بررة وهي جواهر النفوس

واجناسها وانواعها.....

پاکیزہ ترین ہستیوں یعنی فرشتوں ہی کو حاصل

ہے اور جو ان بزرگ و برتر کا تباہ و برباد

کے ہاتھوں میں ہیں، جو نفوس اور کائنات

کے انواع و اجناس کی اصل حقیقتیں ہیں

دوسرا کام یہ ہوا کہ "شعوبیہ" کے نام سے ایک مدرسہ

مکمل کی بنا ڈالی گئی جس کا مقصد "رواداری" کے تقورات

تحریک شعوبیہ

کا پھیلاؤ اور اسلام کی عالمگیر برادری کا پرچار کرنا ظاہر کیا گیا تھا۔

مفسدین کی ریشہ و دایوں کا قلعہ قمع کرنے، سازشوں

کو ناکام بنانے اور فریب کاریوں کا پردہ چاک کرنے

سے علماء حق کبھی بھی غافل نہ رہے، ہر وہ حملہ جو اسلام کو مسخ کرنے کے لئے

علماء حق غافل نہ رہے

کیا گیا اور علمی میدان کے جس محاذ سے کیا گیا، علماء حق نے اس کا اس طرح

منہ توڑ جواب دیا ہے کہ پھر اس محاذ کی طرف مفسدین کو پیش قدمی کی ہمت نہ

ہو سکی، کذابین کی وہ ساری کائنات جو احادیث کی وضع و اختراع کے

باب میں وہ رکھتے تھے، اسماء الرجال کی تدوین اور جرح و تعدیل کے فن

نے اسے عیاں کر کے رکھ دیا، اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے یہ فنون

امت مسلمہ کی وہ بے بہا متاع ہے جس کی نظیر دنیا کی دیگر اقوام و ملل کی تاریخ

علم و تحقیق آج تک پیش کرنے سے عاجز رہی ہے، وقت کے وہ علوم و نظریات

جو مادی طاقتوں اور قوت و اقتدار کے بل بوتے پر اپنا زور دکھاتے رہتے ہیں اور

۱۰ رسائل اخوان الصغار ج ۴ ص ۱۰۵ رسالہ ۱۰۵

جن کی چکا چوند سے مفسدین کی آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں اور بعض مرتبہ تباہی چھے
خاصے اسلام و مسرت غنا و زمین مرغوبی کے شکار ہو جاتے ہیں علماء حق نے ان
افکار و نظریات کے پرستاروں کو اٹھین کے حربوں سے شکست دی ہے
اور فریب خوردگانِ تعلیمت و مادیت کی ساری چالیں خود اٹھین پر پٹ پڑی ہیں
اسی شکست میں علماء حق نے مصائب و آلام کی انتہائی دردناک اذیتیں بھی برداشت
کی ہیں اور جب غایاتِ خسروانہ نے اٹھین فتنہ و آزارکش میں ڈالنا چاہا ہے
تو ان کی زبانوں سے چیخ بھی نکل پڑی ہے کہ کہیں اس ابتلا میں قدم نہ ڈالنا
جائیں۔

یہ علماء و مسوؤ | اسلام میں غیر اسلام کو لاکر نصب کرنے کا مشترکہ مقصد رکھنے
والے حضرات کی چند واضح خصوصیات اور ممتاز علامات یہ ہیں پر وہ
عالم پر ان حضرات نے اپنے پارٹ جس طرح ادا کئے ہیں ان تمام سرگرمیوں
میں یہ خصوصیات و علامات نہایت نمایاں طور پر آشکارا رہی ہیں۔
چونکہ ان حضرات کا حاصل زندگی شکم پروری، منافع طلبی اور خورد غریبی
ہوتی ہے اس لئے اقتدار و وقت کی خوشامد و تعلق ان کی فطرۃ ثانیہ بن بھائی
ہے حسن و قبح کا معیار قوت و طاقت کے تیز قرار پاتے ہیں یہی وجہ ہے
کہ ہر دور میں یہ حضرات گراٹ کی طرح رنگ بیلے رہے ہیں مثلاً وہی لوگ
جو نوا مہیہ کے دور میں حضرت علیؑ کو زیادہ خاطر سمجھتے تھے اور حضرت معاویہؓ
کو کم اور جنہوں نے حضرت علیؑ کے اقایات و رویہ کی کبھی تصویب نہ کی اور
اس کے برخلاف حضرت معاویہؓ کی تصویب کرتے رہے اور عباسی میں اٹھین لوگ

کا ایک سرغنہ ثمامتہ بن الاثرشش مامون کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ حفرة معاویہ پر لعنت کا چلن جاری کرے۔ وہی لوگ جو کل تک جبر و تشدد کو "مشیت ایزدی" بنا کر جباروں کو ان کے قہر و تم سے بری الذمہ قرار دیتے اور وہ لوگ جو کل تک یہ تبلیغ فرما رہے تھے کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت ضرر رساں نہیں اور کفر کے ساتھ کوئی طاعت و نیکی نفع بخش نہیں، زمانہ کے کروٹ بیٹے ہی وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کافر سلطان عادل افضل ہے مسلم سلطان ظالم سے اس لئے کہ مستقی ہذا کو حال تھا۔

اقدار وقت کے پر مشغلہ محبوب کو کاروبار دینا ان حضرات کے نزدیک بڑی سعادت مآبی ہے اسی جذبہ مساوت مندی کا وہ مظاہرہ تھا جو غیاث بن ابراہیم نے ہمدانی کے مشغل محبوب (کبوتر بازی) کو ایک حدیث گڑھکر کاروبار دینا ناچاہا جن کا جذبہ اطاعت و عقیدت جس قدر مخلصانہ اور گہرا رہا اسی لحاظ سے اقدار کے مقام عظمت و جلالت کی تعیین و تشخیص اور اس کی پیہر میں سرگرمی دکھائی گئی، فکر کس بقدر سمیت اوست، کچھ انکار و دھم ایسے کھے جن کی پرواز "السلطان ظل اللہ" سے زیادہ بلند نہ ہو سکی، انہوں نے اپنی عقیدت و سعادت مندی کی معراج ہی سمجھی اور کچھ ایسے بھی کھے جو ایورسٹ کی ہم سر کرنے کی ہمت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ببائگ و دل اکبر بن ہمالیوں سے لئے "اللہ اکبر" کا نعرہ لگا کر اسے الوہیت کا مرتبہ عطا فرمایا، جمعیتہ اخوان اصفا اور تحریک شعوبیہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پختہ کار ہو رہی تھیں

۱۔ اخوان از تجدید و احیائے دین (سید ابوالاعلیٰ مودودی)۔

کئی، پناہ حق اور عالمگیر سچائیاں جو تمام مذاہب میں موجود ہیں، اٹھیں سکے کر
 ایک جامع طریقہ بنایا گیا اور اس عالمگیر سچائیوں کے مجموعہ پر مشتمل ایک دین
 کی ایجاد بنام "دین الہی" (اکبر شاہی) کی گئی اور اس طرح حق سعادت و
 اطاعت ادا کیا گیا اور آخر ایسا کیوں نہ کیا جاتا؟ اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول
 کے یہ حضرات رمز آشنا جو تھے۔

مرعوبیت ذہن | یہ حضرات چونکہ چڑھتے سورج کے بجاری ہوتے ہیں اس
 لئے باطل نظام و قوت کی پشت پناہی رکھنے والے
 راجح اوقات علوم و فنون اور فلسفوں اور نظریوں سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ ان
 کی جانب سے ریب و شک کی ادنیٰ سی بھی کوئی خلش اپنے قلب میں آنے
 دینا کفر سمجھتے ہیں، ساتھ ہی اسلام کے اندر وہ اسلام پریشہ جلدانا بھی مد نظر ہوتا
 ہے اس لئے وہ اسلام کو ان نظریات و خیالات پر ڈھالنے کی خدمت اپنے
 ذمہ لے لیتے ہیں اور اس معاملہ میں ایک حد تک یہ بیچارے معذور بھی ہوتے
 ہیں، اس لئے کہ انھیں انکار و نظریات کے مدارس میں تعلیم اور انھیں کی گردنوں
 میں پرورش پائے ہوئے ہوتے ہیں، فکر و نظر کے بننے، ڈھلنے اور پختہ ہونے
 کا پورا دور انھیں انکار و نظریات کے زیر تربیت بسر ہوتا ہے، اس لئے
 ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز، ان کا طرز تصور اور اسلوب فہم و تدبر سب
 کچھ ان انکار و نظریات کے قالب میں ڈھل چکا ہوتا ہے اس کے مقابلہ میں اسلام
 کا فہم یا تو واجباً سا ہوتا ہے یا ان ہی مردوجہ نظریات و انکار کی زبان تلقین
 کے ذریعہ اسلام کو سمجھا گیا ہوتا، ذہنیت کے اس طرح منتقل ہوجانے اور

اسی مرعوبیت فکر کا یہ کرشمہ تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت بخیاں خوش
یہ تصور کی جانے لگی تھی کہ یونان اور عجم کے فلسفوں اور نظریات کے ہر ارشاد
کے آگے تسلیم خم کر کے کہا جانے لگا کہ یہی تو اسلام بھی کہتا ہے۔ مثلاً فلسفہ
یونان کو اپنے ایک کلیہ سے مجبور ہو کر عقول عشرہ مننے پڑے تھے ان در سگاہوں
کے تعلیم یافتہ حضرات نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے 'پوچھا گیا کہ کیسے؟
اور کہاں؟ جواب دیا گیا کہ فرشتے جو ہیں! فلسفہ یونان نے کہا کہ آسمان حرکت
کرتا ہے 'ان حضرات نے فرمایا 'آمتا و صدقنا' قرآن خود یہی کہتا ہے 'فلسفہ
یونان نے اعلان کیا کہ آسمان نوہیں' ارشاد ہوا 'لاریب' اسلام کا بھی یہی انشا
ہے۔ سوال کیا گیا کہ قرآن میں تو سبع سماوات ہے' پلٹ کر جواب مرحمت ہوا
سبحان اللہ عرش و کرسی جو دو اور ہیں!

مخارج جنگ | ان حضرات نے ہمیشہ علماءِ حق کے خلاف مورچہ بنایا ہے، ان کی
زبان و قلم کی ساری صلاحیتیں اور قوتیں وقف رہی ہیں علماءِ حق
پر طعن و تشنیع، ان کے خلاف افترا اور ان کی اصلاحی مساعی کو ناکام بنانے کے لئے۔
معاشرہ میں باطل اقتدار کی پھیلانی ہوئی برسے بدتر نماشی و عریانی کو نہ صرف
یہ کہ یہ حضرات گوارا کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف لب کشائی نہیں
کرتے بلکہ اسلام کو تاراج کرنے والے ایسے اقتدار کے یہ حضرات بالعموم نمک خوار
ہوتے ہیں اور ان کے سارے معارف و حقائق علماءِ حق کو ہتھم اور اٹھیں مطعون
کرنے کی مہم میں لگے رہتے ہیں، جس کی مثال کے لئے ساتویں صدی کی اُس
مسلم سلطنت کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے، جس کے حدود میں باضابطہ

لائسنس یافتہ قلمخانے قائم تھے، زنان بازاری پر ایک ٹیکس لگا ہوا تھا جس کی آمدنی "دولتِ اسلامیہ" کے خزانہ عامرہ میں داخل کی جاتی اور ان اربابِ فضل و کمال اور صاحبانِ معارف قرآنہ کے قلوب میں جو اس خزانہ عامرہ کے وظیفہ خوار تھے، اسلام کی یہ خانہ ویرانی و بیچارگی اور دین کے ساتھ یہ استہزا اور اس کی منظومی ایک لمحہ کے لئے بھی بیچینی پیدا نہ کر سکی، لیکن جب ابن تیمیہ رحمہ کی صدائے دعوت بلند ہوئی اور اصلاحی قدم اٹھا تو یکایک ان حضرات کی رُج حمت پھٹک اٹھی اور اسلام کے درو سے یہ لوگ تڑپ اٹھے، ابن تیمیہ رحمہ کے فعال و فضل ہونے کی حقیقت کا ایک دم ان حضرات پر انکشاف ہوا اور اپنا یہ انکشاف دوسروں پر آشکارا کیا جانے لگا، ان حضرات کی زبان و قلم سے ابن تیمیہ کا "دین سے برگشتہ ہونا" دیکھنا گیا، چنانچہ اُس مصلح کے "فاسد عقائد و افکار" اور "مفسدانہ تحریک" کو کچلنے کے لئے زبان کی طاقتیں اور تحریر کی قوتیں مصروف "جہاد" ہو گئیں۔

یہ محاذِ جنگ کیوں؟ | علماء حق کے خلاف اس نیرو آزمائی کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ باطل اقتدارِ وقت کی نظر میں علماء حق ہمیشہ مبغوض رہا کرتے ہیں اور اس اقتدار کی خوشامد و تملق ان علماء (سور) کا سہ لیسوں کی متاعِ زلیلت رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تملق اور خوشنودی اقتدار کے حصول کی خاطر زبان و قلم کی خدمات پیش کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوششیں کی گئیں، مثلاً ابن تیمیہ کو ایک گروہ نے

لے۔ ماخوذ از تجدیدِ احیائے دین بحوالہ مقریزی۔

"ضال و مُضل" کہا تو دوسرے گروہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر انھیں گروہ زدنی قرار دیا، مجدد الف ثانیؒ کو ایک گروہ نے قابلِ تعزیر ٹھہرایا تو دوسرے نے انھیں واجب القتل ہی گردانا اور یہ سب محض اس وجہ سے کہ اقتدارِ ردت کے نزدیک یہ مصلحین ملک و ملت کے لئے "خطرناک" تھے لہذا ضروری تھا کہ ملک کے استحکام و سالمیت کو نقصان پہنچانے والی اور "اسلام سے منحرف" ایسی شخصیتوں کی "تخریبی سرگرمیوں" سے پبلک کو اچھی طرح واقف کرا دیا جائے۔ اس لئے حق نمک ادا کرتے ہوئے حکومتِ وقت کا ہاتھ بٹایا گیا تاکہ اس کے عامہ ہمارے ہوا و ایسے "خطرناک" افراد اور "اسلام کو رُسوا کرنے والے ایسے عناصر کی سرکوبی کی راہ سے مشکلات دور ہوں۔

دوسری اور سب سے بڑی وجہ علماءِ حق کے مقابلہ میں اس معاندانہ طرزِ عمل کی یہ ہوتی ہے کہ علماءِ حق کا نصب العین اقامتِ حق ہوتا ہے اور حق کا قیام اسلام کے ان دوست نما دشمنوں کے لئے ایک خطرہ عظیم ہوا کرتا ہے، باطل اقتدار کے وجود ہی پر تو ان کی زندگی اور ان کے بچنے پھولنے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پھر کھلا یہ لوگ علماءِ حق اور ان کی سرگرمیوں کو برداشت کس طرح کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ساری قوت کار کردگی اور ساری صلاحیتیں اس کام میں صرف کر دیتے ہیں کہ کسی طرح علماءِ حق کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ہر دور میں علماءِ حق کے خلاف عوامِ فریب پر دنگنڈے کئے گئے۔ پبلک کے جذبات اُبھارے گئے، بہتان تراشیاں کی گئیں، اقتدارِ وقت کے کان بھرے گئے تاکہ علماءِ حق کو انڈیا میں پہنچائی جائیں، جس سوسائٹی میں

بیٹھے اس کی نفسیات کے مطابق ایسی بات کہی گئی کہ علماءِ حق سے خلافتِ بدظنی، بنایہ عناد اور اشتعال پیدا ہو چنانچہ امام ابو حنیفہؒ کی زبان بندی میں اسی قسم کی ذہنیت کی لگائی بھائی نظر آتی ہے۔ مسئلہ خلقِ قرآن اور اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبلؒ اور دیگر علماءِ حق کے مصائب و آلام کی موجب بھی ایسے ہی "صاحبانِ فضل و کمال" اور "معدلت گستر قاضیانِ عظام" کی ریشہ روانیاں تھیں جو مامون و معتصم کو اُکسا کر بجاتی رہیں، امام شافعیؒ کو کین سے بغداد تک قید کر کے پاپا وہ لانے اور اس حال میں راستے بھڑا امام موصوف پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنے کی محرک بھی یہی چیز تھی۔ جبری طلاق کے معاملہ میں امام مالکؒ کے فتوے پر جو سزائے تازیانہ دی گئی اور ان کے ہاتھ جو شالوں سے اکھڑا گئے، اس کی تحریک بھی ان علماءِ سوہنے کی تھی جنہوں نے خلیفہ کو یہ خوف دلایا کہ اگر جبری طلاق جائز نہیں ہے پھر جبری بیعت کیسے جائز ہوگی جس کے ذریعہ خود خلیفہ برسرِ اقتدار آیا ہے۔

امام اشعری پر خطبوں میں الپ ارسلان سلجوقی کی جانب سے لعنت کا حکم جاری کرنے میں بھی ایسے ہی حضرات کی تحریک کو دخل تھا۔ یہی لوگ تھے جن کے اُکسانے پر ابن تیمیہؒ کی طرف چند عقائد منسوب کر کے سارے علاقے میں ان کی خوب تشہیر کرائی گئی تاکہ عوام میں بھینسی و ناراضگی پھیلے اور مائتہ المسلمین کے قلوب میں ان کی جانب سے نفرت و اشتعال پیدا ہو۔ کبھی کہا کہ یہ شخص مجسم تشبیہ کا قائل ہے۔ کہیں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ شخص ائمہ

لہ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح ایک جسمانی وجود قرار دینا۔

دین بلکہ صحابہ تکسا کی شان میں سور اور بی کرتا ہے، کسی موقع پر یہ نشر کیا گیا کہ یہ شخص سلف صالحین کے طریق سے منحرف ہو گیا ہے اور کبھی یہ پروپیگنڈہ کیا گیا کہ یہ شخص اسلام کو رسوا اور بدنام کر رہا ہے۔ مجدد الف ثانیؒ کا دربار جہانگیری میں آنا جب طے ہو گیا تو اس خیال سے کہ مبادا ان کا جاو و سلطان وقت پر نہ چل جائے، جہانگیری کو سنبھایا گیا کہ ان کے آنے پر ان سے "سجدرہ تعظمیٰ" کے لئے کہا جائے، نتیجہ معلوم تھا، مجدد صاحب نے انکار فرمایا، عتاب شاہی نازل ہوا اور قلعہ گوالیار میں محروس کر دیے گئے۔

ایک طرف تو ان معاندین میں اتنی اخلاقی جرأت
ذوق دشنام طرازی ہوتی نہیں کہ بے نقاب ہو کر میدان میں آئیں

اور عاف کھل کر دین اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت تو ہیں اور تضحیک استہزا کریں، پھر یہ کہ اسلام کا نام لے کر اسلام میں اختلال و فتور ڈالنے کی پالیسی جو اثرات رکھتی ہے وہ مخالف بن کر اعتراضات کرنے سے حاصل نہیں کئے جاسکتے، اس لئے اس مصلحت سے بھی کھلے بندوں یہ حضرات سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ حضرات اسلام پریشہ چلا کر اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی خاطر جدوجہد کرنے والوں پر سب و شتم کر کے دل کی بھڑاس بھی نکالنی چلتے ہیں، اس کے لئے کبھی کوئی اصطلاح وضع کر لی جاتی ہے اور کبھی کسی لفظ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے تاکہ دین و شریعت کے مخلصین کو بطور خطاب دے کر بھپتی کنسے کے لئے استعمال کیا جائے۔ اکبری دور میں اکبر اور اس کے حواریوں کی لائی ہوئی سلاطوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے علماء و حق کو

”فقیر“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس وضع اصطلاح اور اس طرح کے خطاب کی تشہیر سے اسلام پسند عناصر اور اسلام کو سر بلند کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کی سبکی و بے وقعتی اور پبلک میں انہیں پیام کر کے ان کے مشن کو فیل کرنے کا داعیہ بھی شامل ہوتا ہے۔

یہ تھا خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر دور منحلہ تک علمبردارانہ حاصل | باطل کی ان تدبیریں و ارتقائی مساعی کا خاکہ جو مسلمانوں اور

مسلم معاشرہ کے عقائد و اعمال اور انکار و اخلاق کے اندر فساد و اختلال پیدا کرنے کے لئے کی جاتی رہیں اب اس سنسدہ کلام کو ختم کرنے سے پہلے اس کے خاص خاص نکات کو ذہن میں تازہ کر لینا مناسب ہے تاکہ انے والے مباحث و مضامین کے فہم و انطباق کے وقت یہ اصولی نکات ذہن میں حاضر رہیں اور سارے گوشوں کا آسانی اور اک ہوتا چلا جائے :-

(۱) فساد و اختلال کی جو بھی نوع ہو اُسے خلافت راشدہ کے بعد معاشرہ میں پیر جانے اور جڑ پکڑنے کا موقع ملا۔

(۲) اس لئے کہ خلافت راشدہ کے بعد اقتدار و حکومت کا اسلامی مطمح نظر

— امر بالمعروف و نہی عن المنکر — کا فرمانہ رہا۔

(۳) ہر طرح کے فتنہ و فساد اور رخنہ و اختلال کے استقلال و استحکام

کا سبب دنیا پرستانہ نظام حکومت اور دین سے برگشتہ سیاست تھی۔

(۴) خلافت راشدہ کے عہد تک علماء کی صرف ایک قسم پائی جاتی تھی

یعنی علماء حق۔

سہ ماخوذ از ”تجدید و احیائے دین“

(۵) علماءِ سورہ کے وجود میں آنے کا واحد سبب یہ ہے کہ سیاسی اقتدار ان لوگوں کے قبضے میں چلا گیا جو دین کے بجائے دنیوی مقاصد کے لئے حکومت کرنے لگے۔

(۶) علماءِ سورہ کی ساری سرگرمیوں کا محور یہ رہا ہے کہ حق کسی طرح غالب نہ ہونے پائے، اقامتِ دین کو علماءِ سورہ نے ہمیشہ اپنے لئے پیغامِ موت سمجھا ہے اس لئے باطل کی کار فرمایوں کے لئے انھوں نے انہی ساری طاقتیں اور خدمات وقف کر رکھی ہیں۔

(۷) اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے یہ حضرات مختلف پروگرام بناتے رہے مختلف طریقِ کار اختیار کرتے رہے، تقسیمِ کار کے اصول پر ان لوگوں میں سے مختلف لوگوں نے مختلف کام اپنے اپنے ذمہ لے لئے۔

(۸) انھیں مختلف پروگراموں میں سے خطرناک ترین پروگرام قرآن کو مشکوک کر ڈالنے کا بنایا گیا۔

(۹) تشکیک فی القرآن میں کامیابی ہو نہیں سکتی تھی تا وقتیکہ انکارِ حدیث نہ کیا جاتا یا یوں سمجھئے کہ ایک زمانہ میں اس گروہ کے معدودے چند افراد نے انکارِ حدیث کا وبال اسی لئے مول لیا، کیونکہ آگے چل کر قرآن کو مشکوک بنا دینے کا عندیہ یہ تھا۔

(۱۰) موضوعِ احادیث کی اشاعت میں غیر معمولی سرگرمیاں جاری رہیں تاکہ سلام کو مسخ کر ڈالنے میں سہولت ہو، اور بہت ممکن ہے کہ یہ سرگرمی اس پیش بینی کی خاطر بھی ہو کہ آئندہ چل کر انکارِ حدیث کی راہ آسان ہو جائے گی۔

(۱۱) باطل کی چاکری، قوت و اقتدار کی خوشامد، ابن الوقتی، رائج الوقت افکار و نظریات سے مرعوبیت اور اسلامی تعلیمات و ہدایات کو باطل قوت اور حاکمانہ حیثیت رکھنے والے افکار و نظریات کی غلامی میں دینے کی کوششیں ان حضرات کے امتیازی اوصاف و علائم ہوتے ہیں۔

(۱۲) احیائے دین کی مساعی کو نامکام بنانا اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جدوجہد کرنے والوں کو بزمِ کفر و ان کی راہ میں کانٹے بچھانا، ان پر بہتان اور افترا پردازی ان حضرات کے خصائص و ممیزات ہوتے ہیں۔

منظور

اس طرح یہ باطل نظریات و اندکار رفتارِ زمانہ کے ساتھ بڑھتے اور پھیلتے گئے اور دوسرے باطل نظریات کے ساتھ ساتھ انکارِ حدیث کی "انت" بھی خلفاً عن سلفِ اُن جانشینوں کو منتقل ہوتی رہی جو ہر عہد کی مردِ جبہ تہذیبِ باطل کے ولدِ اولاد اور اقتدارِ باطل کے راجِ کردہ علوم و فنون پر "مخلصانہ ایمان" رکھنے والے تھے جن کے فکر و تدبیر کی ساری کائنات بس یہ تھی کہ انہیں علوم و فنون کی سینک سے ہر چیز کو دیکھتے رہیں اور جنہوں نے اپنے طرزِ فکر کو ان ^{بہت} باطل علوم و فنون میں اس طرح ڈھال لیا تھا کہ ہر نظریہ کے فہم و ادراک کے لئے اپنے اسی طرزِ فکر کو کام میں لانے پر مجبور تھے اس لئے کہ ان کے افہام پورے طور پر اقتدارِ باطل کے راجِ کردہ فلسفہ و نظریات سے سرعوب و متاثر ہو چکے تھے اس طرح دینِ باطل کی سرِ بندگی اور دینِ حق سے گشتگی کی مساعی جاری رہیں اور "اضلال" کا کام ہوتا رہا اور یہ فتنہ تدریجاً ایسے لوگوں کو اپنے دام میں گرتا رہتا رہتا رہا جو اسلامی بصیرت سے یا تو بالکل نہیں واقف ہوتے یا جو محض سطحِ طبع میں ہوتے یا پھر ان کے لاشعور میں اسلامی حدود و قیود آزادی کی "تڑپ" ہوتی مگر ان کے درِ فعلیہ کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کا اقتدار آیا۔

انگریزی اقتدار میں انکارِ حدیث کی پہلی آواز | انگریزوں کے لئے ہوئے

ملاوڑانہ فلسفہ و نظریات کے دور میں انکارِ حدیث کی سب سے پہلی آواز والبتگانہ علیگڑھ کی جانب سے بلند ہوئی اور اس لئے بلند ہوئی کہ ایک طرف تو اسلامی درک و بصیرت کے ساتھ خیر سے راجحی سے متعلق تھا اور دوسری طرف اپنے زمانہ کی طبعی تحقیقات اور ان کے قیاسی نتائج کو یقینی و قطعی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اسلامی تعلیمات اور مسائل شرعیہ کو ان کے مطابق ڈھالا جائے اور یہ کام ہو نہیں سکتا تھا تا وقتیکہ قرآنی آیات کی تعبیر و تاویل کے لئے کھلی چھٹی حاصل نہ کر لی جائے۔ قرآن کے الفاظ اور مضامین کا مشاہدہ اس وقت تک نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ درمیان سے امن تشریحات و تفاسیر کو ہٹانہ دیا جائے جو قرآن کے منشا کو متعین کرنے والی ہیں اور وہ تشریحات و توضیحات رسول کی ہیں اس لئے حدیث کی حجرت سے قطعی انکار کر دیا گیا تاکہ قرآنی آیات کو توڑ مڑ کر حسب خواہش ہر قالب میں ڈھالا جاسکے چنانچہ مدرسۃ العلوم علیگڑھ کے سرکاری آرگن "تہذیب الاخلاق" کے ایک روح رواں نواب اعظم پارخنگ مولوی چراغ علی صاحب ارشاد فرماتے ہیں :-

فقہاء یہ کہتے ہیں کہ گواحدیث مثل اخبار آحاد کے مستند نہ ہوں لیکن عملی طور پر ان کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے اس کے یہ معنی ہوئے کہ بہر حال ہمیں احادیث کی پیروی کرنا چاہیے خواہ ہماری عقل اور کانشیسیس (ایمان) ہم کو اس پر مجبور کرے یا نہ کرے جن محققین نے احادیث کو جمع کیا اور ان کی چھان بین کی ہے ان کا یہ قول ہے

کہ عموماً کیسی ہی مضبوط اور محکم اسناد کیوں نہ ہوں، احادیث پر اعتبار نہیں ہو سکتا اور نہ جوشی اس میں بیان کی گئی ہے اس کا یقینی علم اس سے حاصل ہو سکتا ہے، اس قول پر اگر خیال کیا جائے تو احادیث کے لئے معیار صداقت اور اصول عقلی کے قائم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ بذات خود بالکل ناقابل اعتبار ہیں۔ (اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام صفحہ ۱)

قطع نظر اس سے کہ احادیث کو جمع کرنے والے محققین اس آواز کا محرک کی جانب جو بات منسوب کی گئی ہے وہ فی نفسہ

واقعہ کے مطابق ہے یا نہیں، وہ جذبہ دیکھنے کے لائق ہے، جس نے یہ رجحان پیدا کیا اور جس نے اس اوجائے فاسد — احادیث کے بذات خود ناقابل اعتبار ہونے — کے ارتکاب پر مجبور کیا۔ ملاحظہ ہو:۔

"دنیا بھر میں سلطنت انگریزی سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے یعنی ملکہ انگلستان و قیصرہ ہند کی عملداری سب بادشاہوں سے زیادہ خصوصاً اعلیٰ حضرت سلطانِ روم سے بھی زیادہ مسلمانوں پر ہے۔" (اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام صفحہ ۱)

چنانچہ قیصرہ ہند کی سلطنت کو "اسلامی" ثابت کرنے اور "قیصرہ ہند" کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے مغربی افکار و فلسفہ کو عین تعلیم "قرآن" قرار دینے کے لئے قرآن کو پورے طور پر استعمال کیا گیا، اور قرآن کے مدعا و منشا کو متعین کرنے والی جو چیز (حدیث) تھی وہ اسی لئے "بذات خود ناقابل

اعتباراً پڑا وہی گئی تاکہ کسی طرح کی گرفت باقی نہ رہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ قرآن
محض چند اخلاقی نصاب کا نام ہے، وہ ہمیں کسی طرح کے تمدنی و سیاسی
حدود سے مقید نہیں کرتا، اس نے تمدن و سیاست کے معاملات باکلیہ انسان
کے اپنے رجحان و مصالح پر چھوڑ دیئے ہیں:-

۶ قرآن ہمیں تمدنی و سیاسی (پالیٹیکل) قانون نہیں سکھاتا.....
اس میں شک نہیں کہ بعض امور مول اور پالیٹیکل لا کے متعلق
بیان کئے گئے ہیں لیکن یہ وہ مسائل ہیں جن کا اس زمانے میں
نہایت خراب استعمال کیا گیا تھا..... قرآن نے غیر مسلم اور
بدوی عربوں سے ان کے صنعا اور خامی کی بنا پر بعض مول اور
سوشیل (تمدنی) امور میں چند مناسب معتول اور بے عزت
رعایتیں بھی کی ہیں، لیکن جب ان کی حالت سدھری اور حیوان
حالت سے نکل کر اعلیٰ اور ترقی یافتہ مدارج پر پہنچے تو یہ رعایتیں
بھی ممنوع ہو گئیں..... احکام اخلاق تاریخی امور و
قصص اور پیش گوئیوں کے علاوہ قرآن کے قانون اور
عدالتی اصول کی تشریح کے لئے الفاظ اور جملے اور ان کے
طرق استعمال مفصلہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کئے گئے ہیں (۱)
الفہم (۲) جملے (۳) کفطوں اور جملوں کا استعمال (۴) طرق
استدلال اس سے ظاہر ہو گا کہ یہ دو سو آیات قرآنی مول لا
کے متعلق کوئی خاص تعلیم یا محکم قواعد نہیں ہیں، ان میں بہت

سے نتائج اٹکل چکے معلوم ہوتے ہیں، مختصر یہ کہ قرآن سیاسی قوانین میں مداخلت نہیں کرتا، اور نہ اس نے سول لاکے متعلق کوئی خاص قواعد وضع کئے ہیں، قرآن ہمیں بذریعہ وحی کے نہ ہی اصول اور اخلاق کے عام قواعد سکھاتا ہے۔

(اعظم الکلام ج ۱ ص ۱۶۱۵)

..... اسلام بحیثیت مذہب تمدنی حصے سے بالکل جدا ہے، مسلمانوں کی سیاست ملکی اور تمدنی مذہب سے کچھ تعلق نہیں رکھتی۔ اگرچہ بعد کے زمانہ میں مسلمانوں نے تمدنی حصہ کو بھی قرآن کے ساتھ اس طرح ملا جلا دیا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اناجیل کے احکام کو روزمرہ کے معاملات میں گڈ ٹڈ کر دیا

تھا۔ (اعظم الکلام ج ۱ ص ۳۳)

وحدتِ فکر و بیان | آگے بڑھنے سے پہلے مختصر طور پر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس موقع پر انکارِ حدیث کا استدلال اپنی اصولی حیثیت سے اس استدلال سے مختلف نہیں ہے جسے ہم پہلے حصے میں ابتدائی دور کے منکرینِ حدیث سے نقل کر چکے ہیں، عبارت اور طرزِ ادا کا چاہے اختلاف ہو مگر وحدتِ استدلال پورے طور پر جلوہ فرما ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ :-

"مگر جب سے کہ لوگوں کو احادیث جمع کرنے کا شوق ہوا (حالانکہ

وہ بھی واجبات سے نہ تھا ورنہ جناب پیغمبر خود ہی اپنے احادیث

جمع کر دیتے۔" (اعظم الکلام ج ۱ - نوٹ ص ۵)

”پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب و ائحلاف کی احادیث و روایات کا ایک بحر ذخار ہے جو تمدنی، سیاسی، ملکی اور فوجداری کے مختلف مضامین کے متعلق ہیں، ..... دراصل آپ کے اصحاب اور جانشین ان احادیث کے قلمبند کرنے کے خلاف تھے جو آپ کی حیات منبری اور تنہیم عمومی کے متعلق تھیں۔“

(اعظم الکلام ج ۱ ص ۱۷۱)

”اوند یہ تو صرف اہل شوق نے دور دور ملکوں میں پھر کے زبانی اور تحریری روایتوں کو کسی ایک واسطوں سے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کی تنقید اور صحیح و ضعیف کی تمیز کے قاعدے مشکل ہو چکے، مگر ان میں پوری کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ ان احادیث کا درجہ ظن اور گمان سے صحت قطعی تک نہیں پہنچا۔“

(اعظم الکلام ج ۱ ص ۱۷۱)

یہ تفریق دین و سیاست، یہ امتداد وقت کی رہنمائی اور مغربی نظریات کی قرآن سے ”خدمت“ کس طرح لی جاسکتی تھی اگر قرآن کے نشا و مراد کو متعین کرنے والی سنت و حدیث واجب التسلیم قرار دی جاتی، اس لئے اس کوئی نفسہ ناقابل اعتبار قرار دیا گیا تاکہ کوئی قدغن باقی نہ رہے اور قرآن کو ہر اس ”ہدایت“ پر ڈھالا جاسکے جو ”دنیا بھر میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت“ اور اس کے علوم و انکار کی طرف سے نازل ہو۔ اس مرحلہ کا پہلا قدم | یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انکار حدیث کے پس پردہ جو

جذبہ کار فرما تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر و تعبیر کا حق خود سے کراہیات
قرآنیہ میں حسب موقع و محل رنگ آمیزیاں کی جائیں تا آنکہ قرآن مشکوک
ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اس تشکیک کے لئے قرآن کے الفاظ میں تبدیلی
کی ضرورت نہیں اور نہ اس پر کسی کو قدرت تھی اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی
حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے اور کسی انسان کی مجال نہیں کہ اس
حفاظت پر چھاپہ مار سکے اس لئے تشکیک فی القرآن کے مقصد کا واحد ذریعہ
یہ تھا کہ قرآنی الفاظ کے منشاء و مراد کے تعین و بیان کا سرشتہ اپنے
ہاتھ میں لے لیا جائے اور اس طرح قرآن کو ایک ایسا اونٹ بنا دیا جائے
جس کی تکمیل پتھر کر ہر شخص جس سمت چاہے اسے گھما سکتا ہے، چنانچہ صحاف
طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ اس مرحلہ پر جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، اس کی توجیہ
اپنے ادوار سابقہ کے ساتھ کامل یکساںیت رکھتی ہے، مثلاً قرآن میں جبریل
و ملائکہ کے الفاظ وار و ہوئے ہیں اب یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ جبریل اور ملائکہ
کا صحاف صحاف انکار کر دیا جاتا اس لئے ایک طرف یہ کہا گیا کہ لعنت ہے
اس شخص پر جو جبریل کا انکار کرے یا ملائکہ کا منکر ہو، اور دوسری طرف ان
الفاظ کے مفہیم و مملکت وہ بیان کئے گئے، جن کا بیان کرنا، کسی ایسے
شخص سے لئے تو بہر حال ممکن نہ تھا جو رسول کے بیان کو وہ تفسیر و تعبیری
کو برحق اور واجب التسلیم یقین کرتا ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ :-

" جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصل وجود نہیں

ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قارتوں کے ظہور کو اور ان قوی

کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کی پیدا کئے ہیں،
 ملائک یا ملائکہ کہا ہے، جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس
 بھی ہے۔ (تفسیر القرآن سرسید مرحوم منقول از تفسیر البیان)

اور جبریل کا مصدق یہ بیان کیا گیا ہے کہ :-

’ خدا اور پیغمبر میں بجز ملائکہ نبوت کے جس کو ناموس اکبر اور زبان
 شرع میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایچی پیغام پہنچانے والا
 نہیں ہوتا۔ (حوالہ مذکور)

گویا من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرئیل و میکال فان
 اللہ عدو لکافرین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا اور اللہ کی ان بے انتہا
 قوتوں اور قومی کا دشمن ہے جو اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں پیدا کئے ہیں
 اور رسولوں کا دشمن ہے اور ملائکہ نبوت اور ناموس اکبر اور میکال (؟) کا
 دشمن ہے تو اسے باور رکھنا چاہیے کہ یہ کائنات کفر ہے اور اللہ کا فرد کا
 دشمن ہے۔ اور ابلیس کے بارے میں جو قرآن نے کان من الجن کہا ہے،
 اس سے شاید یہ مقصود ہے کہ ابلیس جو ملائکہ یعنی انسان کی قوتوں میں
 سے ایک قوت ہے وہ مستور قومی میں سے ایک قوت ہے (؟) اور ان
 اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذبی الیمیۃ کا مقصود یہ ہوگا کہ اللہ
 اور اس کی وہ بے انتہا قوتیں اور قومی جو اس نے اپنی تمام مخلوق میں پیدا

لہ جمعیتہ اخوان الصفا (جس کا ذکر معنیات گزشتہ میں کیا جا چکا ہے) کے ارباب کار کے حکایت
 (رسائل اخوان الصفا) میں بھی بکثرت اس ناموس اکبر کے اوکا و حیلہ ملتے ہیں۔

کئے ہیں، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ ہے بنی اسرائیل و ملائکہ کا اقرار اور ان پر ایمان
 — اقرار بھی ہے انکار بھی۔ اس طرح اپنے تخلیقی معنی و مفہوم کا جامہ پہنا کر آپ
 ناس و مناس کا بھی اقرار کر سکتے ہیں اور ابو جہل و ابو لہب لا الہ الا اللہ
 کا بھی اقرار کر سکتے تھے۔

اسی طرح کی بیانیہ رسولؐ سے بے نیاز اور ہر قبہ و حد سے آزاد یہ ایک دوران
 کار تاویل رکھا ملاحظہ ہو:۔

” پہاڑی ملک کو اہل عرب بحر کہتے ہیں جیسے کہ عرب البحر یعنی
 عرب کا پہاڑی حصہ۔ اسی طرح فاضل بعصاک البحر میں
 حبر کا استعمال ہوا ہے بحر احمر کی شاخ کو عبور کرنے کے بعد
 ایک وادی ملتی ہے جس کا قدیم نام ایشام ہے وہاں پانی میں
 ملتا تو ریت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا پانی
 نہایت تلخ تھا اور پی نہیں سکتے تھے اس لئے اس کا نام مرہ
 رکھا ہے۔ حال کے زمانے کے سیاحوں نے بھی وہاں ایک چشمہ
 پایا ہے جس کو وہ مرہ خیال کرتے ہیں یہی مقام ہے جہاں نبی
 اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے پانی مانگا تھا اس مقام کے پاس
 پہاڑیاں ہیں جن کی نسبت خدا نے حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ فاضل
 بعصاک البحر یعنی اپنی لاکھی کے سہارے اس پہاڑی پر
 چڑھ چل اس پہاڑی کے پرے ایک مقام ہے جس کو توریت
 میں ایلم لکھا ہے وہاں بارہ چشمے پانی کے جاری تھے جس طرح

پہاڑی ملک میں پہاڑوں کی جڑیا چٹانوں کی دراروں میں سے
جاری ہوتے ہیں، جن کی نسبت خدا نے فرمایا کہ فالنجرت
منہ اثنتا عشرة عینا یعنی اس سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ
چشمے (تفسیر مذکور)

ملاحظہ فرمایا آپ نے! فاضل بعبان، الحبر کی لائٹنی کے سہارے پہاڑی
پر چلنے اور اسی قسم کی دیگر جہت طراز تفسیروں کا کیا امکان تھا اگر قرآن
کی دو تشریحات واجب الاتباع مانی جاتیں جو رسولؐ سے منقول تھیں،
اسی طرح کا نادر اجتہاد اس آیت میں فرمایا گیا ہے :-

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ امْيَةٌ
وَاللَّدْمُ وَالْحَمُ الْخَنَزِيرِ
وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
الْمُنْخَنَقَةُ وَالْمُرْقُوقَةُ
وَالْمَتَرِدِيَّةُ، النَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ فِيهِ

تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت
وہ جانور جو خوک کے سوا کسی اور کے نام پر
ذبح کیا گیا ہو وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ
کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکڑا کھا کر مر
ہو یا جسے کسی زندے نے پھاڑا ہو۔
سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح
کر لیا۔ - الخ -

اس سلسلہ میں رسولؐ کے متعین فرمودہ مفہوم و مراد سے قطعاً بے نیاز ہو کر
اپنی عقل و رائے کی بنا پر کہا گیا کہ :-

میری تحقیق یہ ہے کہ پزند منخنقة (مردن مردہ مارا ہوا پرند) کی
حرمت باسئلہ لال آیت استدلال منصوص قرآنی نہیں۔

(تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۲۱۱)

دلیل جو دی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منحنقہ مرقوۃ مترویۃ اور نطیجہ میں تائیا تو مونت کی ہوگی یا تائے نقل و تحویل، اگر مونت کی ہوگی تو اس کا موصوف بھی مونت ہوگا، موصوف جو بھی قرار دیا جائے اس کی حرمت منصوص نہ ہوئی اس لئے کہ وہ موصوف منصوص قرآنی نہیں اور تائے تائیت قرار دینا بھی منصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہوا، اور اگر تائے تحویل و نقل ہو تو ایسی صورت میں اگرچہ کسی موصوف مونت کی تلاش کی حاجت نہ رہے گی مگر جس پر ان الفاظ کا صدق ہوگا، برنبائے تائے نقل و تحویل، اس کی حرمت بھی منصوص نہ ہوگی، اس لئے کہ تائے نقل و تحویل قرار دینا منصوص نہیں، بلکہ اجتہادی ہے (تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۲۱۱-۲۱۲)

نور جناب مفسر کے نزدیک ان الفاظ میں تائے تائیت ہے اور جو موصوف محذوف ہے وہ بھیمہ ہے، یعنی وہ چوپایہ جو جب تک دسے کر مارا گیا ہو، یا جو اوپر سے گر کر مر جائے، یا جو رطتے میں سینک کی چوٹ سے مر جائے یا جس کو لکڑی یا لٹھ سے مار کر ہلاک کر دیا جائے، وہ حرام ہے۔ لہذا پرنا اس سلسلہ میں نہیں آتا (تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۲۱۱) اور یہ سارے پا پڑ اس لئے بیسے گئے تاکہ انگریز بہادر کے دسترخوان پر گردن مروڑی ہوئی مرغی کھانے کا جواز پیدا ہو جائے پھر بھی اتنی رعایت کی گئی ہے کہ:

" اگر کوئی شخص عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں عیسائیوں کی گروں

مروڑی مرغی نہ کھاوے اور اس کو حرام سمجھے، چشم مار و دشمن،
دوسری رکابی کا کھانا نوش فرماتے ہم بھی اس کو محتاہ کہیں گے
انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے میں یہ ضرور نہیں کہ جو چیز سامنے
آتے خواہ مخواہ اس کو کھا ہی لے" (تہذیب الاخلاق ج ۱ ص ۱۸۱)

پرند کے متعلق اس اجتہاد کے بعد یہ خلش باقی رہتی تھی کہ اس قدر
طویل مسافت طے کرنے کی ضرورت کیا تھی، سبھی طرح کہا جاسکتا تھا کہ پرند
تو پرند ہیہ بھی جو چھٹکے سے مارا گیا ہو، انگریزوں کے دسترخوان پر اس
کا کھانا حلال ہے، اس لئے کہ قرآن میں و طعام الذابین اور تو انکے سب
حل تکم بغیر کسی استثنائے کے موجود ہے لہذا انگریزوں کے دسترخوان پر
منحتمقہ اور موقوزہ وغیرہ جو بھی جانور بڑ بٹیب خاطر کھایا جاسکتا ہے۔
چنانچہ اس بات کو قبول کر لیا گیا اور پرند کی تخصیص بھی اٹا دی گئی اور اس
سلسلہ میں روایت سے بھی استثناء و کرڑا لایا گیا۔

اس سلسلہ میں مقصود بحث و تردید کا دروازہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ
بتانا یہ ہے کہ تعییم و تشریح اور تیابان مول سے بے پروا ہو کر بعض اپنی عقل
و رائے کا قرآن کو تختہ مشق بنانے کی بنا عرف یہ ہے کہ قرآن کی تشریح و
تفسیر کے معاملہ میں ارشاد رسول کی کوئی قیمت تصور نہیں کی جاتی، البتہ یہاں
یہ بات ضرور معلوم کر لینے کی ہے کہ یہ ایک ایسا تجاوز تھا کہ اس طرح کہ
اقوام پر خود مفسر کے وکلار اور اتوان و انصار کو کہنا پڑا کہ :-

اس پر صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۷۷ حدیث ابو داؤد کی سند

پر جو یہ لکھا ہے کہ اگر اہل کتاب کسی جانور کی گردن توڑ کر مار
 ڈالنا یا مہر بھاڑ کر مار ڈالنا زکاۃ سمجھتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اسی
 کا کھانا درست ہے،..... میرے نزدیک اس مسئلہ میں،
 سید احمد خاں صاحب نے بڑی غلطی کی ہے کیونکہ جو دعویٰ انہوں
 نے کیا ہے وہ اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا، اور کتابی کا
 ذبیحہ جائز ہونے کے سوا اس قول (روایت) سے اور کچھ نہیں
 ملتا اور چونکہ منحنقہ کی حرمت صراحتاً ایک دوسری آیت محکم
 سے ثابت ہے اور اس کی تخصیص یا تنسیخ کسی دوسری آیت سے
 نہیں ہوئی تو تعجب ہے کہ کیونکر انہوں نے اس روایت سے
 یہ خیال کیا کہ اہل کتاب کا گردن مروڑ کر مار ڈالنا بھی ذبیحہ
 میں داخل ہے..... پھر سید صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲
 میں لکھتے ہیں کہ طعام اہل کتاب میں ہم کو تفتیش اس بات
 کی کرنی کہ کس نے زبح کیا اور کیونکر زبح ہوا ہے۔ کچھ جانتے
 نہیں..... ہمارے نزدیک اس میں بھی رائے سید احمد
 خاں صاحب کی خطا پر ہے، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ذبیحہ ہونے
 کا قحاً حرام ہے اور اکثر مشرکین مثل چار وغیرہ باورچی انگور
 کے پوتے ہیں اور پرند جانوروں کو وہی باورچی گردن مروڑ کر
 مار ڈالتے ہیں تو بغیر تفتیش کے ایسے پرند جانوروں کا کھالینا
 گویا چماروں کے ہاتھ کے گردن مروڑی ہوئے جانور کا کھا

لینا ہے، اگر حسنِ ظن پر خیال کیا جائے تو یہ اس وقت ہو سکتا تھا
 جبکہ انگریزوں کا تعامل مسلمانوں سے ذبح کرانے یا خود ذبح
 کرنے کا ہوتا، برتاؤ ان کا بالکل برعکس اس کے ہے تو ایسی
 صورت میں کوئی وجہ حسنِ ظن کی نہیں۔ (تہذیب الاخلاق ج ۱ ص ۲۱۱)

دوسرا کام | اقتدارِ باطل کی رضا جوئی اور اس سے ملامت کی اس طرح
 کی مساعی کے ساتھ دوسرا کام اس مرحلہ پر یہ کیا گیا کہ مغربی افکار و نظریات
 کے مطابق قرآن کریم کو دھانسنے کی بنیاد رکھی گئی، ٹیپ اسی طرح جس طرح یونان
 اور عجم کے فلسفوں اور نظریات کے زمانہ نزوح میں ان کی تصدیق قرآن سے
 کرائی جاتی رہی تھی، مثلاً قرآن کی وہ آیات جو لفظ سماء پر مشتمل ہیں، اگر
 وہ کسی زمانہ میں آسمان کے متعلق یونانی حکماء و فلاسفہ کی تحقیق و نقیض کے
 نتائج کی "مضائق" پھرائی گئیں تو اب انہیں آیات سے دور رہنی تھی۔
 قطعاً یہ ہر توثیق ثابت کرائی گئی اور فرمایا گیا کہ:-

"ہم کو شاہدہ سے بذریعہ دورین (جو ہمارے نزدیک اور ہر انسان کے

نزدیک جو ذرا بھی واقفیت اور عقل رکھتا ہے) برخلاف اس کے ثابت

ہوا ہے جو آسمانوں اور کواکب کا نظام یونانی حکیموں نے قرار

دیا ہے" (تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۲۱۱)

پھر اس دور میں دلیل قطعی کے مطابق آیات کی وھدائی شروع ہو گئی
 ایشاد ہما کہ :-

"تم اٹھنا قرآن مجید کے وہی معنی لیں گے جو ان پڑھ اہل عرب

سے مستعمل برہمنوں میں محسن الملک مرحوم

ان کے معنی حقیقی یا مجازی موافق اپنی بول چال کے سمجھتے تھے نہ وہ کہ کسی علم کے عالموں نے بموجب اپنی اصطلاح کے قرار دیے ہیں کیونکہ خود خدائے فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا باسماں قومه (تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۲۳۳ تفسیر) اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں سماء کا لفظ کن کن معنوں میں آیا ہے اور ان پڑھ عرب کس چیز کو اس اسم کا مستمسک سمجھتے تھے، قاموس میں جو لغت زبان عرب کی کتاب ہے عرف آنا لکھا ہے السماء معروف یعنی آسمان وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو سب آسمان جانتے تھے، یا جانتے ہیں، بجز اس ٹیلی یا مینر چیز کے جو ہم کو دکھائی دیتی ہے اور کسی چیز کوئی شخص آسمان جانتا تھا اور نہ آسمان جانتا ہے یہی فیہا بہر چیز جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، سماء کا مستمسک سمجھنا چاہیے۔ (تہذیب الاخلاق ج ۲ ص ۲۳۵)

لیکن کَلِّ فِي فَلَاةٍ لِيَسْبَحُونَ میں قرآن کے لفظ فلک سے "ان پڑھ عرب کی بول چال" والا معنی مراد نہ لیا گیا، بلکہ شرح چغینی کی بیان کردہ اصطلاح اختیار فرمائی گئی: ..... فلک کے معنی اس دائرہ کے ہیں جو ستارہ کی گردش سے ذہن میں یا خیال میں پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہنٹی پھرتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کہ رول چکر بن جاتا ہے حقیقت میں وہ چکر نہیں ہے، بلکہ صرف ہنٹی کے مردوں کی گردش کا راستہ ہے.....

شارح چغینی نے بھی لکھا ہے کہ ان الفلک يطلق علی غیر

المجسم ایضاً کالد و اثر و محیطاً تھا یعنی فلک کا لفظ غیر

مجسم چیز پر بھی لایا جاتا ہے، جیسے کہ دائرہ پر یا حلقہ پر۔

(مذہب الاخلاق ج ۱ (مشتا)

تیسرا کام | تیسرا کام اس مرحلہ پر یہ کیا گیا کہ تحریر و بیان کی ساری نغمہ دارانہ کثرت و حیثیت کو خیر باد کہہ کر مقصد براری کی طرح طوالت گئی، اگر کسی حوالہ کی "تضعیف سے کام نکلتا ہو تو پوری ویدہ دلیری سے یہ اقدام کر لیا گیا۔ کسی کی طرف غلطبات منسوب کر کے مقصد حاصل کیا جاسکتا ہو تو پہلا جھجھک اس کا ارتکاب کیا گیا، کسی کے سلسلہ کلام کی کوئی درمیانی کڑی ختم کرنے کی "ضرورت" لاحق ہوئی تو اس پر بھی عمل کیا گیا، اپنے بھائی و دروغا کے مناسب ضعیف سے ضعیف بلکہ موضوع روایت بھی ملی تو بطور دلیل اسے بھی ذکر کیا گیا لیکن اگر اپنی خواہش کے خلاف قوی سے قوی رد و پیٹہ ہو تو وہ "بذات خود ناقابل اعتبار" شمار کی گئی اور اس کا مشاہدہ تو کج بخت کیا جاسکتا ہے کہ کسی بحث کے سلسلہ میں گفتگو کرتے کرتے کہا گیا کہ یہ کچھ ہمارا ہی خیال اور ہماری ہی تحقیق نہیں ہے بلکہ علمائے سلف میں سے فلاں فلاں نے یہ بات کہی ہے اور یہ اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں جو قابل طعن ہو، سلف کے درمیان بھی اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے اور آخر وہ بھی تو مستند عالم تھے جنہوں نے یہی بات فرمائی ہے، حالانکہ اپنی بات کے تصدیقی حوالہ میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر وہی ہوتے ہیں جن کے سلسلہ کی یہ خود ایک کڑی ہیں،

ان کا مقام اور ان کی سرگرمیاں بھی اپنے زمانہ میں اس سے مختلف نہ تھیں جس
مقام سے آج ان سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان امور کی داستان
تو تفصیل طلب ہے موزونہ چند حوالے درج ذیل ہیں:-

تہذیب الاخلاق ج ۳ کے صفحہ ۴۱ سے ایک طویل مضمون بعنوان
ایکجا و حوالہ "اسلام کی دنیوی برکتیں" چل رہا ہے، اس میں علاموں کی
آزادی اور آئندہ کے لئے اسلام کی برکت کے سلسلہ میں ضمنی طور پر
چند آیتوں کے نسخ پر بحث آگئی ہے اور نسخ کے لئے زمانہ نزول پر گفتگو چل
رہی ہے اس سلسلہ میں یہ ایک روایت درج کی گئی ہے کہ:-

"اخرج الترمذی والحاکم ترمذی اور (متدرک) حاکم میں حفرة
عن عائشة قالت آخر عائشة سے مروی ہے کہ آخری سورہ جو
سورۃ نزلت الماعرۃ " نازل ہوئی ہے وہ المائدہ ہے۔

حالانکہ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود نہیں۔

اسی بحث میں یہ ایک روایت درج کی گئی ہے کہ:-
قطع و پرید "اخرج مسلم عن بن عباس رضی اللہ عنہ

قال آخر سورة نزلت اذا جاء نصر الله والفتح"

اس میں درمیانی کڑی کاٹ دی گئی ہے، مسلم میں پوری روایت یوں ہے:-
عن عبد الله بن عبد الله بن یعنی عبد اللہ سے حضرت ابن عباس
عبدیۃ قال قال لی ابن عباس تعلم سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے
آخر سورة نزلت کہ قرآن کی آخری وہ کون سی سورہ ہے

کے مشتمل بر فضائل مولوی چراغ علی خاں مرحوم

من القرآن نزلت جميعاً
قلت نعم اذا جاء نصر
الله والفتح قال صدقت
جو پرری بیکارگی نازل ہوئی وہ جو
میں کہتے ہیں کہ وہ اذا جاء نصر الله
والفتح ہے، اور حضرت ابن عباس یہ
جواب سن کر اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔

بات یہ تھی کہ جو لوگ سورہ برارہ کو نزولاً آخری سورہ کہتے ہیں ان کی تردید
میں روایات کے اختلافات دکھانے تھے اس موقع پر اختلافات و تعارض
دکھانے کے لئے ترمذی میں ایک روایت کی موجودگی کا حوالہ دے دیا گیا اور ہم
میں درمیان سے "نزلات جميعاً" (جو پرری سورت بیک وقت نازل ہوئی) کے
دعوے کو کاٹ دیا گیا تاکہ حصول مقصد آسانی ہو جائے۔

آسمان کے متعلق مغربی نظریات سے قرآن کو ہم آہنگ کرنے کی کوششوں
کے سلسلہ میں "تہذیب رفاق" کے مضامین پر جب مختلف اعتراضات کئے گئے
تو ان کے جوابات کی خاطر ایک طویل سلسلہ مضامین شروع کیا گیا، ان اعتراضات
میں سے کسی کا یہ اعتراض بھی تھا کہ اگر آسمان محض حد نظر کا نام ہے اور کوئی
مستقل خارجی وجود نہیں رکھتا تو قرآن کا اُسے مخلوق کہنا (خلقنا السماء)
کس طرح درست ہوگا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ مخلوق ہونے سے
لئے مستقل خارجی وجود کی ضرورت نہیں، عقلی ذہنی وجود اس کے لئے کافی
ہے مثلاً موت و حیات کہ ان کا کوئی خارجی وجود نہیں مگر خلقنا امرت و
انہما کہا گیا ہے اور میں امرت عقل کہ عقل کا وجود خارجی نہیں مگر روایت
میں آتا ہے کہ... خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آگے ہو وہ آگے

ہوتی، پھر کہا پیچھے ہٹا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ (ملخص تہذیب الاخلاق یکم
 بیچ اثنانی ۱۲۸۹) مجھے اس وقت نہ سہار کی اصل بحث سے کوئی غرض
 ہے، نہ اعتراض سے کوئی بحث اور نہ جواب اور اس کی صحت سے۔ بلکہ کہنا صرف
 ہے کہ عقل کے خارجی وجود نہ ہونے کے باوجود اس پر مخلوقیت کے صدق کے
 لئے ایک ایسی روایت نظر آئی جو محبوب کے حق میں جاری تھی، لہذا اس سے
 فوراً استشہاد کرتے ہوئے اس کا حوالہ دے دیا گیا، اور آنحضرت کے
 متعلق علامہ علی قاری نے اپنی "موضوعات کبیر" میں تصریح کی ہے کہ "انہ کذب
 موضوع اتفاقاً۔۔۔ یہ بالاتفاق ایک، کذب موضوع ہے، لیکن اب بکثرت
 ایسے مقامات دیکھیں گے کہ قوی سے قوی روایت کو "ذات خود ناقابل اعتبار
 ٹھرایا گیا، اس لئے کہ اس سے مقصد براری نہیں ہو رہی تھی۔"

خلو انتساب | آسمان کے متعلق اس سلسلہ بحث و تجسس میں فرمایا گیا کہ :

"ایک اور مصیبت مفسرین پر پڑی کہ قرآن مجید میں آسمان کی نسبت
 لفظ رخان بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف دھواں
 ہے" (تہذیب الاخلاق ج ۱ - ص ۱۱)

قرآن انہی ملاحظہ ہو کہ یوم تاتی السماء بدخان مبین کے متعلق کہا جا رہا ہے
 کہ سہار کی نسبت لفظ رخان آیا ہے، حالانکہ عریح طور پر دو چیزیں معلوم ہو رہی
 ہیں، ایک تو سہار جو لائے والا ہے، دوسرے رخان جس کو سہار لائے گا، بہر
 حال اس سے قطع نظر کر کے کہنا یہ ہے کہ اسی سلسلہ کلام کے لجز یہ عبارت

ہے :-

”اب تو مفسرین کے ہوش اڑ گئے اور سمجھے کہ اب تو بڑی ملی حکیموں والا آسمان نذر آیا
 شیخ علی کریم نے گنگھر خاک ہو گیا، تو اس پر جناب شاہ ولی اللہ صاحب
 حجۃ اللہ البالغۃ میں ارقام فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھ
 میں دھوئیں کی مانند دکھائی دے لگتا ہے اصل میں ایسا نہ ہو۔
 شاہ صاحب کی جانب بحوالہ حجۃ اللہ البالغۃ جو قول منسوب کیا گیا ہے وہ
 اس عبارت کا ترجمہ ہے :-

”او یقول ان هذه الوقائع متراءى الحسن الراى
 وتمثل له فى بصره وان لم يكن خارجاً حسداً
 (حجۃ اللہ البالغۃ)

یہ بات شاہ صاحب چند ایسی روایات کے سلسلہ میں لکھ رہے ہیں جن کا
 تذکرہ وہ اس سے پیشتر (ہذاہ الوقائع) کر چکے ہیں، مثلاً حضرت کا تکالیف
 و شہادت سے بڑھ کا ہوا ہونا اور دنخ کا نڈا نڈ سے - قیامت میں موت کا
 پیٹھ کی شکل میں لایا جانا اور اس کا ذبح کیا جانا - قبر کی فرخی و تنگی وغیرہ
 وغیرہ پورے سلسلہ کا نام میں نہ آسمان کا ذکر ہے اور نہ دھوئیں کا۔
 شاہ صاحب کی طرف یہ غلط بات منسوب کرنے کے بعد اس سلسلہ میں
 یہ بات فرمائی گئی کہ شاہ صاحب :-

”پھر فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی باتوں سے انکار کرنا منع ہے،

لیکن یہ ان احادیث کی توجیہ میں کہنے والا یہ کہے کہ اس قسم کے واقعات کسی فاضل شخص کو محسوس ہوتے
 اور اس کی آنکھوں کے سامنے متماثل ہوتے ہیں، اگرچہ ان واقعات کا وجود اس کی حس سے خارج میں نہیں ہوتا۔

اگر سمجھ میں نہ آئے تو ظاہری اس کے معنوں ہی پر ایمان رکھنا

چاہیے کہ اقل درجات ایمان کا ان کا مان لینا اور تصدیق کر لینا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ حجة اللہ البالغہ کی کسر عبارت کا یہ ترجمہ فرمایا گیا ہے

ملاحظہ فرمائیے، حجة اللہ البالغہ کی اصل عبارت یہ ہے جو دراصل امام غزالی

احیاء العلوم سے نقل کرتے ہوئے شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ :-

امثال هذه الاجبار لها ظواهر

صحيحة واسرار خفية ولكنها عند

ارباب البصائر واضحة فمن لم

ينكشف له حقائقها فلا

ينبغي له ان ينكر ظواهرها

بل اقل درجات الايمان

التسليم والتصدیق -

امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ

قسم کی احادیث کو ان کے ظاہری معنوں پر

محول کرنا بھی درست ہے لیکن ان کا ایک

غامض پہلو اور ہے جو ارباب بصیرت کے

نزدیک غامض نہیں بلکہ واضح ہے جب

تک کسی پر ان کے حقائق نہ کھل جائیں

اس کو چاہیے کہ ان کے ظواہر سے انکار

کرے ایمان کا سب سے کمتر درجہ تسلیم اور تصدیق

میری طرح آپ بھی متحیر ہوں گے کہ جب حجة اللہ البالغہ کے اس پورے سلسلے

بیان میں نہ آسمان کا قصہ ہے نہ زمین کا نہ دھوئیں کا اور نہ قرآن کا بلکہ

ایسی احادیث کے متعلق نقل و حمل رہی ہے جن کی بیان کردہ چیزیں ہماری

آنکھوں سے نظر نہیں آتیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے جو ہمارے اور ان

فہم سے ماوراء ہیں اور جن کا تعلق عالم شہادت سے نہیں بلکہ عالم غیب

سے ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ شاہ صاحب کی طرف ایسی غلط بات منسوب کی گئی

یہ تھے وہ تین اہم کام جو اس مرحلہ پر کئے گئے اور اس طرز فکر کو
 "تبلیغ" کے لئے اس گرفت سے آزادی حاصل کی گئی جس کے ہوتے ہوئے
 اور جسے تسلیم کئے جانے کی بنا پر قرآن میں اس طرح کی بے قیود تفسیر و تاویلات
 کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی اور یہ بات مخفی نہ تھی کہ حدیث و سنت کا قرعہ
 جب تک رہے گا آیات قرآنیہ کے منشا و تفسیر متعین کرنے میں وہی قول
 فیصل کی حیثیت رکھے گی اور پھر رد و قبول کا معیار خواہش نفس اور سنت
 کے غالب نظریات و اذکار نہ ہوں گے بلکہ سنت کا قول فیصل ہوگا پس
 جب احادیث کو "ہیات خودنا قابل اعتبار" بنا دیا گیا تو پھر وہ سارے
 دروازے کھل گئے جن سے عقلیت و مادیت اور مغربی اذکار و ذمیت
 کا قرآن میں داخل کیا جانا ممکن ہو گیا تاکہ قرآن بازیچہ اطفال اور سرکس و
 ناکس کا تختہ مشق اجہاد بن سکے اور آخر کار تشکیک فی القرآن کے جراثیم
 جڑ پکڑتے چلے جائیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاح بھی فرمائی گئی تاکہ
 ایک اصطلاح | جذبہ سب شتم کی تکین بھی ہو سکے اور اسلامی شعائر اور
 دینی ثقافت کو مطلع کرنا ہو تو بجا کے صاف صاف اسلام اور دین کا نام
 لینے کے اس کی جگہ اسی اصطلاحی لفظ کو استعمال کیا جاسکے۔ ساتھ ہی یہ
 چیز بھی مد نظر تھی کہ اگر "جرات" دکھائی گئی تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل
 ہو جائیں گے اس لئے مصلحت اور "حسن تدبیر" کا تقاضا یہ سمجھا گیا کہ رفتہ رفتہ
 اسلام اور دین سے تنفر، ہر شتمی اور گریز پیدا کرائی جائے اور اس کے

لئے وہ اصطلاح کارآمد تصور کی گئی۔ وہ اصطلاح تھی "ملا" اور "ملائیٹ" کی چنانچہ آپ "تہذیب الاخلاق" کے پرچے اٹھا کر دیکھئے، ہر وہ شخص جو مغربی نظریات کی مخالفت کرتے ہوئے انی لائینی تاویلات قرآنیہ اور تفاسیر بالرائی پر معترض ہوا، اُسے "ملا" بنایا گیا، اُس کی باتوں، اُس کے استدلالات اور مسلمات دین کی حمایت کو "ملائیٹ" سے تعبیر کیا گیا، یہی نہیں بلکہ یہ اصطلاح بتدریب تو صیغی بھی استعمال کی جاتی رہی، مثلاً "کوڑھ منکر ملا" وغیرہ۔۔۔ یہ اصطلاح بھی اپنی حقیقت و معنویت میں اسی ذہنیت کی آئینہ دار ہے جو اکبری دور میں "فقہیہ" کی اصطلاح کے اندر کار فرما تھی۔

ان رجحانات، افکار اور ان عزائم و مساعی کی بنیادوں پر تعمیر کردہ اس بعد کے | ان رجحانات، افکار اور ان عزائم و مساعی کی بنیادوں پر تعمیر کردہ
درس گاہ میں زہد لان اسلام اور افراد ملت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام و سلسلہ جاری ہوا، اور جو نصاب تعلیم تھا وہ اپنی روح اور اپنے جمع و تدوین کی اسپرٹ کے لحاظ سے ویسا ہی غیر اسلامی تھا، جیسا کہ عباسی دور اور اس کے بعد کے ادوار میں یونان و عجم کے نظریات و افکار کی اساس پر تیار کردہ نصاب تعلیم تھا، ان ادوار میں جن نظریات و افکار اور جن علوم و فنون کا طوطی بول رہا تھا وہ جوں کے توں لے کر داخل نصاب کئے گئے اور یہاں وقت کے جن افکار و نظریات اور فلسفوں کا استیلا و عروج تھا وہ وحی آسمانی سمجھ کر زینت نصاب بنائے گئے، اسلامیت کو نہ ان ادوار میں پاس پھینکنے دیا گیا اور نہ یہاں، نظام تعلیم میں اسلامی طرز و فکر

اور دینی بصیرت کا فقدان اُن ایام میں بھی تھا اور یہاں بھی ایسے ماحول میں ساوہ
 ازبان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جوش و خروش کے ساتھ جاری کیا گیا، و نیزی منہ
 حکومت کی ملازمتوں میں "براوران وطن" کے ہم پلہ ہونے کی توقع ترقی و خوشحالی
 اور اقتصادی فوائد بھی اسی تعلیم و تربیت سے وابستہ تھے۔

دوسرا مرحلہ | ساتھ ساتھ ان ناسد و مفسد خیالات و نظریات کا پرو پلندا
 جاری رہا، باطل سے باطل اور مضحکہ خیز سے مضحکہ خیز خیالات
 سے متاثر ہونے والوں کا فقدان کبھی بھی نہ رہا، جب مسلمہ کذاب اور امو دخیسی
 کے ہم خیال و معتقد پیدا ہو سکتے ہیں، اور جب مزار اعلام اعمار قاریانی کی مضحکہ
 خیزوں کا آستانہ پر جبینیں جھک سکتی ہیں تو پھر اس پرو پلندیے کی
 آواز اور اس نعرہ کے صد لبصر اثبات ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی، نیز اسلامی
 نظام سے بارہ صدیوں کے بعد اور اس کے اثرات تک کے معروم ہو جانے
 کے باعث بہترین توقعات رکھتے ہوئے ان تصورات و رجحانات کے بیج بکھرے
 جاتے رہے کہ کسی نہ کسی زمین میں تو جڑ پکڑ ہی لیں گے، دو چار ناقابل ذکر
 والتفات مقامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس باب میں ارض چکڑالہ اور
 زمین ام آسہر کی ندخیزیاں قابل تذکرہ ہیں۔

پہلے دعویٰ اور دلیل سن لیجئے، تاکہ ابتداء سے یہاں
 چکڑالوی دعوت | تک استدلال کی بنیاد ہی یکسانیت معلوم رہے :-

"تران مجید میں دین اسلام کی ہر ایک چیز من کل الوجوہ مفصل
 مشرح بیان ہو گئی ہے تو اب وحی خفی یا حدیث کی کیا حاجت ہے؟"

بلکہ اس کا ماننا اور دین اسلام میں اس پر عمل درآمد کرنا مسر
کفر، شرک، ظلم، فسق ہے۔

(کتاب مناظرہ مٹا از مولوی عبدالشہید علی منقول از مقام حدیث)

"فرعون بھی اہل حدیث ہی تھا اور موسیٰ سلام علیہ کے مقابلہ میں پورے
سلام علیہ کی احادیث پیش کرتا تھا اور ان کو ختم المرسلین جانتا تھا"
زبربان الفرقان مٹا از مولوی صاحب موصوف منقول از مقام حدیث
"آپ کی وفات سے سیکڑوں برس پہلے بعض خود غرض لوگوں نے
از خود یہ مزیلیات گھڑ لیں، اور کمال سیاہ ولی سے ان کو ناحق
محمد رسول اللہ سلام علیہ کے زومہ لگا دیا ہے۔"

(الزکوٰۃ والصدقات مٹا از مولوی صاحب مع منقول از مقام حدیث)

نادروشاہ کا رہا سیر | حدیث کو درمیان سے ہٹا کر آیات قرآنیہ کی تفسیر و
تاریخ کی جراثیم انسان کو کہاں گرا دیتی ہیں، کیسی
کیسی مضحکہ خیزوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اور احادیث و سنن سے بے نیازی کیا
نگل کھلاتی ہے اس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں، ان نمونوں سے قرآن کے "مفضل
مشرح" ہونے کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی اور یہ بھی کہ "تشکیک فی القرآن"
کی راہ کے یہ سارے قارئین اپنی اپنی زومہ واریاں کس "خوبصورتی" سے
پوندی کر رہے ہیں:۔

زبربان الفرقان کے صفحہ ۲۸۲ سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے

جس کا عنوان ہے:۔

"بکیر کہتے وقت کان پکڑنے کے بیان میں"

پورے دس صفحوں کے بعد دلیل آتی ہے اور قرآن کی یہ آیت ذکر کی جاتی ہے:-

"قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ ذَابْصَارَكُمْ وَ
خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّفْسُ
كَيْفَ نُنْزِلُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ -

ماظرین حیران ہوں گے کہ ان آیات میں "کان پکڑنے" کا تفسیر کہاں ہے؟ تو
یہ دراصل تصور ہے احادیث کی عینک سے قرآن کا مطالعہ کرنے کا ورنہ
دیکھئے اور صاحب برہان القرآن کی تفسیر ترجمہ کی عینک سے دیکھئے تب
نظر آئے گا:-

"اے پیغمبر (جو لوگ کانوں آنکھوں اور دل کو نماز میں حقیر و ذلیل
ہیں کرتے یعنی کانوں کو نہیں پکڑتے آنکھوں کو اوضراً و مہر دیکھنے
سے نہیں روکتے اور دل میں خوف ربی نہیں رکھتے ان سے)
کہہ دو کہ سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان پکڑے (بڑے
گروے) اور تمہاری آنکھیں (مٹا دے) اور تمہارے دلوں پر بندش

لے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے کہ - آپ (ان کفار سے) کہتے کہ کبھی تمہارے یہ
بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور دلوں پر مہر کر دے
تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو
کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیوں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس
طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔

کر دے تو موائے خدا کے تمہارا کوئی بزرگ ہے جو تم کو یہ چیزیں لاد
 (پس جب کہ کوئی ایسا نہیں تو بہتر ہے کہ تم خود ہی نماز میں اپنے
 کان پکڑا کر ڈانچوں کو اُدھر اُدھر دیکھنے سے روکا کر ڈول میں خدا
 کا خوف رکھو، تاکہ خدا تمہارے کان نہ پکڑے، انکھیں نہ مٹا دے
 دلوں پر بندش نہ کر دے) دیکھو (اے رسول) کیوں کر ہم طرح
 طرح پر تفریح کی آیات بیان کرتے ہیں اس پر بھی یہ لوگ (قرآنی
 تفریح سے) منہ پھیرے جاتے ہیں۔" (برہان الفرقان ص ۲۹۲)

از مولوی صاحب مرصوف منقول از مقام حدیث

اس طرح آپ کو وہ طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تین تین سطر می تو سین دگا لگا
 کر قرآن کی آیات کا جو دل میں آئے ترجمہ و مطلب بیان فرمائے، اور اسلام و
 قرآن کے علمبردار بنئے، لیکن اگر حدیث و سنت کا نام لیا تو کفر و شرک اور ظلم و
 فسق کی ضلالت میں آپ کا نام درج ہوگا۔

دوسرا "مفصل و شرح" بیان اس "کان پکڑنے" کا ملاحظہ ہو فصل

لربك و اخرا کا ترجمہ و تفسیر بیان ہو رہی ہے :-

"تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر (اپنے وجود کے) اونٹ (کان)

کو ذبح (ذلیل و حقیر یعنی پکڑا) کر ہر بکیر کے ساتھ"

(برہان الفرقان ص ۲۹۲ منقول از کتاب مذکور)

شاید آپ اب بھی نہ سمجھے ہوں گے کہ نخر جو اونٹ کے ذبح کو کہتے ہیں، اس سے

کان پکڑنے کو کیا واسطہ؟ اس لئے جناب مفسر آپ کو مزید سمجھاتے ہیں کہ :-

"نحر تو اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، مگر یہاں اونٹ کی قربانی کا ذکر نہیں، بلکہ انسان کے وجود میں جو اونٹ ہے اس کی قربانی مراد ہے اور وہ وجود کا اونٹ کان ہے، کیونکہ جس طرح اونٹ سے بہت نفع پہنچتا ہے، کان سے بھی بہت نفع پہنچتا ہے اور اس کو ذبح کرنے سے مراد اس کا ذلیل کرنا ہے اور ذلیل کرنے سے مراد اس کو پھڑنا ہے۔"

اس طرح کے مفہومات کا درجہ تو ہوگا وحی ربانی کا، وحی جلی کا، وحی مفصل و مشرح کا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق نہیں کہ وہ نحر کے مفہوم و منشا کی تعیین کریں، اور حدیث و سنن سے جو اس کا قوی و عملی مراد و منشا معلوم ہوتا ہے وہ "خود غرض لوگوں کی ہرلیات ہیں اور سیاہ دلوں کی کارستانی۔"

قرآنی تشریحات و تفاسیر کے ایسے عجائب و غرائب کا سلسلہ تو بہت طویل ہے، کہاں تک اس کی میر کرائی جائے صرف ایک نمونہ اور ملاحظہ ہو۔ قرآن سے جو مفصل و مشرح ہے اور اس بنا پر "دین اسلام میں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، رکعات نماز کی تعداد اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان ہو رہا ہے اس سلسلہ میں آیت الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء کی تفسیر و ترجمہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔

۱۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ - سب تعریف خدا ہی کو (منزوار ہے) (باقی صفحہ ۹۰ پر)

(پڑھا کرے ہر ایک اہل زمین و آسمان) الحمد (یعنی پانچوں نمازوں میں) واسطے راضی کرنے اللہ کے، کیونکہ وہ فطرت پاک پیدا کرنے والا ہے، تم تمام آسمان والوں اور فرشتوں کی اور تم تمام روئے زمین والوں (جن والنس) کی (چونکہ تم فطرت اللہ میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہو، اس لئے نمازیں پڑھتے رہا کرو تا کہ جبر و نقصان ہوتا رہے اور اللہ وہ ہے) جو کرنے والا ہے اپنے فرشتوں کو رسول تمہاری طرف جو لانے والے تمہاری صلاتوں یعنی رکعتوں کے ہیں، جن کا حق یہ ہے کہ وہ دو دو بار ادا کی جائیں اور تین تین بار اور چار چار مطابق تعلیم کتاب اللہ (یعنی جس وقت کی اللہ نے دو رکعتیں مقرر کر دی ہیں اس کی دو پڑھو جس کی تین فرمائی ہیں اس کی تین ادا کرو جس کی چار معین کی ہیں اس کی چار پڑھو) اس سے اللہ جبر و نقصان کرنا چاہتا ہے تمہاری تبدیل شدہ فطرت کا جس قدر انسان چاہتا ہے (یعنی جس قدر نماز میں توجہ و خشوع کرتا ہے)۔

(برہان الفرقان ص ۳۳ منقول از کتاب مذکور)

ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ کس طرح ہر جگہ "مراو ہے" "مراو ہے" اور "یعنی" ہی

جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں۔ وہ (اپنی) مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔

ارشاد ہو رہا ہے وہی بات کہ الفاظ قرآنیہ سے انکار نہ کرتے ہوئے ان کے منشاء و مفہوم کی تعبیر و تشخیص کی جا رہی ہے، مگر ان کا مفہوم آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اب یہاں اولیٰ اجنبیہ مثنوی و ثلاث و رباع کا مفہوم و مراد آپ کو معلوم ہو گیا، یعنی دو، تین تین اور چار کھتیں اور درمیان سے حدیث بطور پیش بندی کے اسی لئے ساقط الاعتبار کر دی گئی تاکہ قرآنی آیات کے گلے پر اس طرح چھری پھیری جاسکے کہ اس کی شکل و صورت پہچانی نہ جائے مگر انکار نہیں اخذ کا انکار نہیں، سمع اور البصار کا انکار نہیں، نحر کا انکار نہیں، التحیر کا انکار نہیں، اجنبیہ اور مثنوی و ثلاث و رباع کا انکار نہیں، انکار کسی چیز کا بھی نہیں، بس اس کا منشاء و مراد اور مفہوم جو فرعون کی سنت پر چلنے والے بیان کرتے آئے اور کر رہے ہیں، وہ نہیں، بلکہ یہ اور یہ ہے۔

چکڑالہ سے زیادہ اس باب میں امر تسمر نے اپنی گلکاریاں
تسمرین امر تسمر دکھائیں وہاں ایک حلقہ بھی بن گیا اور اس نظریہ کی
 ترویج و اشاعت کے لئے "البیان" کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ بھی جاری
 کیا گیا، "امت مسلمہ" کی بنیاد بھی ڈالی گئی، اور ان سبھوں کی کارگزاریوں
 اور کاوشوں کا محور مولوی احمد الدین صاحب امر تسمری کی ذات تھی، اس لئے
 میں یہاں اسی مرکزی شخصیت کے خیالات و عقائد پر انفا کروں گا اور

۱۔ اس سلسلہ کے سارے حوالے اس تحریری مباحثہ سے منقول ہیں جو مارج اور مولوی
 شمار اندام تسمری کے درمیان ہوا تھا اور جسے یہاں القرآن کے نام سے یہ بجائی (باقی صفحہ پر)

ساتھ ہی یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ممدوح کی ذات گرامی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے یہاں سے یہ فتنہ انکار حدیث ایک نیا موڑ مڑا ہے۔

یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ انکار حدیث کے دلائل وہی پرانا استدلال [بنیادی طور پر وہی چل رہے ہیں جو کسی معترض نے

امام شافعیؒ کے سامنے بیان کئے تھے جو مختصراً بحوالہ "کتاب الامم" ذکر کئے جا چکے ہیں، چنانچہ فرمایا جاتا ہے کہ :-

"اگر حدیثیں قرآن مجید کی طرح ہمیشہ کے لئے مقصود اور ضروری البتبع ہوتیں تو ضرور قرآن مجید کی طرح ہی پہنچائی جاتیں (مک)

یہ ہے حفاظت قرآن کا خدائی ذمہ جس کو خود قرآن مجید میں ہی

پیش کیا گیا ہے، اب اگر حدیثیں بھی اسی ذمہ میں داخل ہیں

یا اگر قرآن مجید کی طرح بہ حفاظت تمام ہم تک سب کی سب

پہنچائی گئی ہیں تو ہماری طرف سے بحث کا خاتمہ لیکن اگر رسولؐ

کی تمام حدیثیں ہم تک پہنچیں اور جو پہنچیں ہیں ان میں رسولؐ

یا صحابہ کے وقت کا کوئی نوشتہ موجود نہیں جو اہل اسلام کے ہاتھوں

میں متداول رہا ہو، بلکہ وہ سب شہادت در شہادت در شہادت

(کہاں تک لکھا جائے) کے طور پر آئی ہیں اور یوں وہ ظنی ہو گئی

ہیں وہ غریب و ضعیف بھی بن گئی ہیں بلکہ ان میں ترغیب و ترہیب

کے لئے جھوٹ بھی ملا دیا گیا ہے بلکہ مختلف فرقوں نے اپنی اپنی

طور پر بڑے فاتحانہ و فاعلانہ انداز و دعاوی کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔

اغراض کے لئے مختلف بھی بنالی ہیں اور ان میں موضوع حدیثیں ہی نہیں بلکہ موضوع آیتیں بھی بنا کر شامل کر دی گئی ہیں۔۔۔

(ص ۸۲ - ۸۳)

”حدیث شہادت دیتی ہے کہ رسول خدا نے یہی فرمائی کہ مجھ سے سوائے قرآن مجید کے کچھ نہ لکھو اور جس نے (مذکورہ) کچھ لکھا ہو تو لازم ہے کہ اسے مٹا دے (مسلم) صحابہ نے اس پر پورا پورا عمل کیا، اگر کسی نے کچھ لکھا تو آخر جلا دیا۔ (ص ۸۵-۸۶)

”اگر رسول خدا کتابت حدیث کو ضروری سمجھتے تو ضرور اسے لکھوا کر ہم تک پہنچاتے اگر صحابہ کتابت حدیث کو جائز سمجھتے تو ضرور کچھ نہ کچھ لکھوا کر چھوڑ جاتے۔ (ص ۸۷)

دوسرا قدم | حدیث کے ظنی ہونے اور اس کی بے وقعتی اور ساقط الاعتبار ہونے کے یہ دلائل جو ”انچہ اتنا زائل لگت ہماں نی گویم“ کا آئینہ وار ہے، آپ کے سامنے آگیا اب ملاحظہ فرمائیے کہ اس مرحلہ پر جو ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے اس کے نتائج کتنے دور رس ہیں۔

نفسِ رسالت کی زینح کنی | اتنے طویل عرصہ کی جانفشانی کے بعد اب غالباً ان حضرات کے نزدیک وہ موقع آگیا تھا کہ براہ راست رسول کے منصب اور نفسِ رسالت پر ضرب لگائی جاسکے جو ایمان و اسلام کا ایک جزو ہے، چنانچہ حضرت مذکورہ صدر کمال جرات اس کام کے لئے آگے بڑھے، رسول کے فہم کو ایک عامی صاحب عقل کے فہم کا ہم تہہ قرار دیا اور

بتایا کہ رسول قرآن کے سمجھنے میں غلطیاں فرماتے رہے، اور ان کا یہ غلطیاں کرنا بالکل معقول اور صحیح تھا، انہیں غلطیاں کرنی چاہیے تھیں، رسالت کسی ایسے خاص وصف کا نام نہیں ہے جو دوسرے حاصل نہ کر سکیں یہ اور بات ہے کہ دوسرے لوگ ویسے لائق اور مناسب نہ بنے یا نہ بنے ہوئے ہوں، البتہ یہ ضروری نہیں کہ ویسے لائق اور مناسب بننے پر نبوت مل بھی جائے، مطلب یہ کہ نبوت بلحاظ اسم تو وہی ہے، مگر نبوت کے اوصاف و کمالات اور فرسٹ فہم وحی کی صفات اکتسابی ہیں، دوسرے بھی اپنے اندر وہ اور اک و بصیرت پیدا کر سکتے ہیں جو فہم وحی کے لئے رسول کو حاصل ہوتے ہیں بلکہ رہا نہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ بعض عقلاء قرآن نہیں ہیں رسول سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اس مضمون کو مولوی احمد الدین صاحب نے بار بار طرح طرح سے بیان کیا ہے چند حوالے ملاحظہ ہوں :-

”قرآن مجید رسول خدا کو محض تصرف الہی سے ملا ہے، ہاں خدا کی حکمت کا فرد یہ تقاضا ہے کہ جب کسی کو رسول و نبی مقرر فرمانے کی ضرورت ہو تو موجودہ اشخاص میں سے لائق اور مناسب شخص یا شخصوں کو ہی چن لیا جائے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے لوگ ویسے لائق اور مناسب نہیں بن سکتے، اور مناسب نہ بنا ہوا ہونا اور بات ہے اور لائق و مناسب نہ بن سکتا اور بات ہے، دوسرے لوگ بھی ویسے لائق اور مناسب بن سکتے تھے لیکن بنے ہوئے نہیں تھے۔“ (ص ۱۴۶)

تھی جس پر خدا تعالیٰ نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے اور آپ کی وہی عقل تھی جو دوسرے بشروں کو مل سکتی تھی۔ (ص ۱۲۱)

"پس اگر رسول خدا قرآن مجید کا تمام فہم نہیں رکھتے تھے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ قرآن حضور کا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا، بلکہ انسانی بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے مگر قرآن مجید ہر وقت صادق و مفید ہی ثابت ہوتا رہا ہے" (ص ۱۲۱)

"قرآن مجید نے انسانوں کے تمام طبقوں اور تمام زمانوں کا لحاظ رکھا ہوا ہے، پس فرود ہے کہ ایسے وسیع قرآن کا تمام و کمال فہم رسول خدا کے بشری فہم میں نہ سکایا ہو، اس میں بشری رسول کی تو کوئی شبک نہیں یاں وحی الہی کی وسعت و عظمت بڑھ جاتی ہے، حاصل یہ کہ اگر قرآن سے پہلے ایسے نئے نئے معلومات حاصل ہوں جن کی پہلے لوگوں کو خبر بھی نہ ہو تو اس سے قرآن مجید کا من عند اللہ ہونا ثابت ہو گا، نئے علم کے حاصل ہونے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، حاصل یہ ہے کہ اگر رسول خدا کی فطرت انسانی اور عقل بشری تھی تو جو بشریت کے لوازمات ہیں حضور کو بشر ہونے کی حالت میں ان لوازم سے ہرگز ہرگز الگ نہیں کیا جاسکتا، پس اس بات کا ماننا لازم ہے کہ

۱۔ مقصد یہ کہ قرآن کی معلومات جو رسول کو تھیں، اولاً تو وہ ناقص تھیں، پھر یہ کہ زمانہ کے بدلنے کے باعث وہ بیکار ہو گئیں، رسول کے زمانے میں وہ معلومات بکار آمد ہو سکتی تھیں، اب تو بالکل ہی بیکار ہیں، لہذا حدیث و سنت کی ضرورت کیا؟ اور وہ کیا مفید ہو سکتی ہے۔

حضور کا ہم بالضرور غلطیاں بھی کرتا اور جن غلطیوں کی بذریعہ
 وحی اصلاح کر دینے کا ذمہ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے نہیں لیا
 ہوا تھا، بلکہ ان کی اصلاح کو انسانی عقل کی ترقی پر ہی چھوڑا گیا
 ..... اگر یہ سچ ہے کہ وحی الہی نے تمام عقلی اصلاحوں کو اپنے
 ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ عہدہ رسالت
 کی بشریت کی ذمہ داریوں کا مشاوریے والا اور بشر رسول کو بشری
 کوششوں کی جوابدہی سے نکال دینے والا نہیں ہے تو رسول خدا
 کی بشریت کے قواعد عام بشریت سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔
 (ص ۱۴۹ - ۱۵۰)

” حاصل یہ ہے کہ رسولوں کا کوئی زائد ہم ایسا نہیں ہو سکتا جو وحی
 تو ہو مگر امت کو نہ دیا گیا ہو، اس سے صاف کھل جاتا ہے کہ وحی
 والا ہم جو رسولوں کو ملا تھا وہی ہم کو بھی ملا ہے۔ باقی ہم صرف
 عقل ہی رہ جاتا ہے اس میں معقولیت کے لحاظ سے عقلمندوں میں
 فرق ہو سکتا ہے یہ عقلی ہم آئندہ لوگوں کی عقلی کوششوں کے ساتھ
 مل کر ترقی کر سکتا ہے، ترقی کرنے والی عقل کو ہمیشہ کے لئے جامد
 تقلید سے سکھانا کسی عقلمند کا کام کبھی نہیں ہو سکتا“ (ص ۱۵۱)
 ” کسی کی ہمیشہ کے لئے اصولی رنگ میں تقلید کرنا اس کو خدا بنانا ہے۔“

۱۔ یعنی ہم رسول کے تابع کرنا

۲۔ صاف عیاں ہے کہ یہاں ”کسی“ سے مراد رسول ہے۔

لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ جو اہل حدیث بشر رسول کی بشری عقل کی تقلید کو ہمیشہ کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں مجھے آج تک پتہ نہیں لگا کہ وہ کس منہ سے اپنے آپ کو غیر متقلد کہتے ہیں، اہل حدیث جہاں ایسی تقلید کر کے تمام مجتہدوں اور دانائوں کی عقلوں کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ (ص ۱۵۱)

”حاصل یہ ہے کہ رسولوں کی تمام عقائد غلطیوں کا بذریعہ وحی کے نکالا جانا سزا پابا باطل ہے۔“ (ص ۱۵۲)

”بعض لوگ حقیقت کو چھپانے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ رسول خدا کی غلطیاں کوئی دینی مسئلوں میں نہ تھیں۔“

کمترین نہایت ادب سے پوچھا ہے اگر وہ دینی مسئلے نہ تھے تو خدا تعالیٰ کو اپنے قرآن میں آیتیں اتار کر اور تنبیہیں نازل کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کون سی ضرورت پڑی تھی؟ (ص ۱۵۳)

یہ ہے سر زمین امرتسر سے بلند شدہ ”قرآنی دعوت“ کی علت و غایت جس کی تصویر یہ سامنے آئی کہ :-

● ملکہ نبوت اور فہم و بصیرت رسالت تو اکتسابی ہے البتہ نبوت کا مسمئی بن جانا اکتسابی نہیں۔

● رسولوں کو جو علم و حکمت عطا ہوتی ہے بعینہ اسی علم و حکمت کے دیگر محسنین بھی مالک ہوتے ہیں۔

● رسولوں کا دینی معاملہ میں غلط روش اختیار کرنا از بس ضروری ہے اور نہ

ان پر موقوف البشر ہونے کی "تہمت" لگے گی۔

● رسولوں کی دینی معاملات میں ان ساری غلطیوں کی اصلاح خدا تعالیٰ

نہیں کرتا "بعض کی گرد تیا ہے" بعض کو چھوڑ دیتا ہے

● رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت (دنیوی) تو درکنار دینی

معاملات میں غلطیاں، سرزد ہوئیں جن میں سے چند کی اللہ نے اصلاحیں کریں

بقیہ کو آنے والے عقلا کی اصلاح و تصحیح کے لئے چھوڑ دیا۔

● رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا تمام و کیاں فہم حاصل نہ تھا اور

نہ صرف حاصل نہ تھا، بلکہ لازم ہے کہ حاصل نہ رہا ہو۔

● ترقی کرنے والے زمانہ کی ترقی یافتہ عقل رسولؐ کے محدود فہم سے زیادہ

فہم قرآن کی استعداد اور قوت رکھتی ہے اس لئے یہ بدترین حماقت ہے کہ

ایسی وسیع، باریک، اور روشن عقل کو رسولؐ کے اُس تنگ فہم کا پابند بنا دیا

جائے جس میں قرآن کے سارے "معارف" و حقائق نہ سمائے ہوئے تھے

اور نہ سما سکتے تھے۔ — نعوذ باللہ من الذم المذموم و شرور الشهوات

● مدعا یہ نکلا کہ احادیث اگر نسی بھی نہیں ہوں، بلکہ ان کا حدیث رسولؐ ہونا

ثابت ہو تب بھی ان کی پیروی نہ کرنی چاہیے

اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے روشن دانش

میسرا قدم | بالغ نظر اور ترقی یافتہ عقلا و مفکرین نے فہم رسولؐ کی (معاذ اللہ)

دینی غلطیوں کی اصلاح و تصحیح کے کیسے کیسے کا رہائے عظیم انجام دیا ہے تاکہ

آپ ان "مجتہدوں اور دانشوروں کی عقلوں کے فوائد سے محروم نہ رہ جائیں۔

اور یہ مجتہدین زمانہ اور زبارة العقلاء یا تو اسی "مغربی درس گاہ علم و عقل" سے خاص طور پر تعلیم و تربیت پا کر نکلے ہیں، جس کا تذکرہ گذشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے یا اسی کے مثل اسی نظام تعلیم کے کسی دوسرے شجر معرفت کی شاخ ہیں۔ اور اگرچہ ان تعلیم گاہوں اور تربیت گاہوں سے دوسرے سیکڑوں فیض یافتہ نفوس نکلے مگر — یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ایسے "لائق اور مناسب دوسرے بھی بن سکتے تھے، مگر بنے ہوئے نہیں تھے۔

سب سے پہلے ایمانیات کو لیجئے جن کے متعلق (لغو و باطل) **قساوی قساو** | قرآن کے فہم میں رسول کی غلط فہمی کے سبب آج تک ساری اُمت مسلمہ غلط اندیشیوں کی شکار رہی ہے، وہ تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے زمانہ میں ایسی شخصیتیں ظہور پذیر ہوئیں جن کی صفات کمال خود ان کے ایک فرد کے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ :-

"مستقبل کے روشن و باغ انسان کا مذہب یقیناً وہی ہوگا جسے آج

سے تیرہ سو برس پہلے حضور علیہ السلام نے آخری مرتبہ پیش فرمایا

تھا اور جس کے بعض روشن پہلوؤں سے نقاب اٹھانے کی

سعادت آج مجھے بھی نصیب ہو رہی ہے" (ایک اسلام ص ۴۷)

۱۰ یہاں تک عبارت تو محض برائے بیت ہے، اور اسلام کا نام لے کر اسلام

کی تخریب کی مصدوت کے پیش نظر۔

۱۱ "اس" بھی" کو سمجھئے۔

۱۲ مصنفہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق، ایم، اے، پی، ایچ، ڈی۔

ہم سب آج تک توحید اور دمن یتبع غیر
ایمان باللہ میں فساد | الاسلام دیناً فلن یقبل منه (جو شخص اسلام
 کے علاوہ کسی اور طریق زندگی کو اپنا دین بنائے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں
 کیا جائے گا) کا مفہوم و مطلب سمجھتے رہے ہیں 'وہ غلط ہے' اور اس
 لئے غلط ہے کہ حدیث و سنت کے مطابق اس باب کی آیات قرآنیہ کا مفہوم
 لئے بیٹھے تھے 'خالص قرآن' کی تعلیم کر وہ توحید یہ ہے :-

" دنیا کے تمام انسان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں 'فرشتوں اور
 دیوتوں کے بھی قائل ہیں اور یوم آخرت کو بھی کسی نہ کسی رنگ
 میں تسلیم کرتے ہیں' (ایک اسلام ص ۱۱)

اور دنیا کا ہر انسان اللہ کا :-

" عرف قائل ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی طرف منہ کر کے اپنے مھنوع
 رنگ میں اس کی عبادت بھی کرتا ہے 'کوئی قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتا
 ہے کوئی شمال کی طرف منہ کر کے تورات کی تلاوت کرتا ہے کوئی
 مشرق کی طرف پانی اچھالتا ہے 'کوئی جلتی ہوئی آگ کے ارد گرد
 گھومتے ہوئے اُس کی حمد و ثنا کے ترانے الاپتا ہے' اور کوئی پالتی
 مار کر اُس کے تصور میں محور تھا ہے ..... قبلہ کوئی ہو مقصد
 اللہ کی عبادت ہے زور اللہ ہر طرف ہے' (ایک اسلام ص ۱۱)

اس عبادت اور عبادت کے ان طریقوں کے عین قرآنی ہونے کی دلیل یہ
 آیت ہے - فَاٰیْمًا تَوَلَّوْا فِئْتَمَّ وَ جِهَ اللّٰہِ -

”رسول کریم نے نہ صرف توحید کی تعلیم دی اور اس کو محقول اور فطری انداز میں پیش کیا بلکہ خاص شعائر پر ایک گروہ کی تنظیم بھی کی اس میں ایک خاص قسم کا ڈسپن قائم کیا اس تمام ڈسپن کا اصل مقصد وہی ہے جو دین کا اصل مقصد یعنی توحید کے عقیدے اور اعمال صالحہ کو استوار کرنا، لیکن خدا نے دیکھا کہ ہر عدا فراد دیگر اویان میں بھی پائے جاتے ہیں جن کا عقیدہ توحید بھی درست ہے اور ان کے اعمال بھی صالح ہیں، بعض ایسے لوگ اپنی سوسائٹی کی روایات کی وجہ سے اس مخصوص جماعت میں داخل نہ ہو سکے، جو رسول کریم نے تیار کی تھی، اسلام کی فراخ دلی یہ ہے کہ ایسے افراد کے متعلق اس نے نہایت درجہ رواداری برتی ہے، ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کی تعریف کی ہے، ان کو اسلام میں اسی طبقہ میں داخل کیا ہے جس نے خدا کی طرف اپنا رخ کر کے زندگی بسر کر لی اور رہے محسن تھے۔“ (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۲۲۲ مضمون اسما اسلام)۔

۱۰ یہ اس قرآن کی تعلیم بیان ہو رہی ہے جس کی ایک منصوص آیت یہ ہے وَ مَنْ
يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔
۱۱ شائع کردہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور۔
۱۲ از ڈاکٹر خلیفہ عبدالکلیم ایم۔ اے۔ ال۔ ال۔ بی۔ بی۔ ایچ۔ ڈی۔

یہ تو ہوا کلمہ طیبہ کے پہلے جزر (لا الہ الا اللہ) یا قرآن کے آمنوا
 باللہ کا مفہوم و مراد اب دوسرے جزر کے متعلق . . . . .
ایمان بالرسول میں فساد | آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک جو آپ
 یہ سنتے آئے تھے کہ اسلام کے لئے محمد رسول
 اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ غلط ہے، دیکھئے ہمارے
 اس ترقی یافتہ زمانہ کے صاحبان عقل و خرد نے اس کی یہ اصلاح و تصحیح
 فرمائی ہے :-

" کوئی نبی اپنے آپ کو موانے نہیں آتا بلکہ خدا پر یقین اور اخلاق
 صالحہ کی نقین کے لئے آتا ہے اگر اس نبی کی امت اور جماعت
 کے باہر کچھ لوگ ایسے ملتے ہوں جن میں وہ باتیں موجود ہیں جو
 اصل مقصود ہیں، تو ایسوں پر نجات کا دروازہ بند کرنا حد درجہ
 کی تنگی ہوگی " (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۲۲۲ مضمون
 اساس اسلام)

" باقی رہے انبیاء، تو مسلمانوں کے بغیر باقی تمام اقوام انبیاء
 پر جزوی ایمان رکھتی ہیں کوئی دو انبیاء کو مانتی ہیں، کوئی تین
 کو، کوئی دس ہزار کو اور مسلمان سب کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے
 قرآن حکیم کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کے متعلق
 جزوی ایمان کو کافی سمجھتا ہے " (ایک اسلام ص ۱۲۱)
 " ممکن ہے تلامیری اس تحریر پر بھڑک اٹھے اور کہے کہ بوجی، یہ

زندیق و ملحد نجات کے لئے ایمان بر محمد (علیہ السلام) کو ضروری

..... نہیں سمجھتا، اسی حضرت مولانا مجھ پر مدت برسوں سے،

میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا قرآن سن رہا ہوں

(ایک رسالہ ص ۱۲)

نہیں صاحب، بھلا ملا کی مجال ہے کہ وہ "بھڑک اٹھے" آپ تو وہی قرآن

سن رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ

ویریدون ان یتفرقوا بین اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وِیَقُولُوْنَ لَوْ مِنْ

بِیَعُضٍ وَنُکْفِرُ بِبَعْضٍ — اُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ حَقًّا۔

جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس

کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور

بعض کو نہیں مانتے (اور یوں انبیاء پر جزوی ایمان لانا چاہتے ہیں) —

وہ بلا اشتباہ کافر ہیں) اسی طرح ایمان بر محمد کے ضروری نہ ہونے اور

"کسی نبی کا اپنے آپ کو منوانے کے لئے نہ آنے" کا ارشاد اسی قرآن کی

رُو سے تو ہو رہا ہے، جس قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ وَ مَنْ لَّمْ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ

وَ رَسُوْلِهِ فَاِنَّا لَعٰتِدُنَا بِلِکٰفِرِیْنَ سَعِیْرًا (اور جو شخص خدا اور اس

کے پیغمبروں پر — دونوں پر — ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لئے

آگ تیار کر رکھی ہے) اور جس میں آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اٰدِ اٰمِنُوْا

بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ جیسے امر کے صنعتوں کے ساتھ حکم ایمان ہے — خیر یہ تو،

مقطع میں کپڑی تھی سخن گسترانہ بات۔ اب پھر اصل مضمون کی طرف لوٹے۔

"تصریحات بالا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے آمینوا باللہ والیوم
الآخر کو قبول اعمال کی بنیاد پر شرط قرار دیا ہے اس میں
ایمان بالرسول شامل نہیں" (ایک اسلام ص ۱۱۱)

امید ہے کہ اب صاحب وحی سے لے کر آج تک اس باب میں قرآن کے فہم
میں جو غلطی و کوتاہی ہوئی ہے وہ دور ہو گئی ہوگی اور ساتھ ہی آپ پر اب
یہ راز بھی منکشف ہو گیا ہوگا کہ قرآن میں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ اس ترتیب و ساخت کے ساتھ کجا اسی لئے تو نہیں ہے کہ "ایمان بر محمد
اسلام کا کوئی جزو نہیں ہے" اور "کوئی بنی اپنے آپ کو منوانے کے لئے
نہیں آتا" اور آپ خواہ مخواہ اس تاریکی میں پڑے ہوئے تھے کہ اسلام
میں داخل ہونے کا دروازہ یہ کلمہ طیبہ ہے، حالانکہ ایک بے حقیقت عقائد
تھا جو مہبطوحی سے لے کر اس وقت تک چلا آ رہا ہے — ؛ بلکہ
سرے سے یہ غلط ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے
النسابت کے لئے بنی و رسول بنا کر مبعوث ہوئے تھے، جو صحیح صورت حال
ہے وہ یہ ہے کہ —

"اللہ نے حضور کو عربوں کی طرف بنی بنا کر بھیجا تھا۔"

(ایک اسلام ص ۱۱۱)

"سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ نے صرف چند لاکھ عربوں
کی طرف سیکڑوں انبیاء مثلاً نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور
محمد علیہم السلام بھیجے تھے، کیا اس کے پاس ساٹھ کروڑ چینیوں اور

تیس کر ڈر منہ۔ وقت کے لئے کوئی پیغمبر نہیں تھا۔

(ایک اسلام صفحہ ۱۵)

اور اگر آپ کو قرآن کی ان آیات — قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا — اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سے یہ شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ :-

"ہر پیغمبر اولاً کسی خاص قوم کی اصلاح کے لئے آتا ہے پھر وہ خاص قوم باقی دنیا کی اصلاح کیا کرتی ہے جس طرح حفصہ مسیح کے متعلق قرآن میں درج ہے ورسولا الی بنی اسرائیل (کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا) اسی طرح حضور کو بھی عربیوں کا رسول کہا گیا ہے هو الذی لعنہ فی الامیین رسولاً منہم (اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ عربوں کی طرف انھیں سے ایک رسول بھیجا) جس طرح حفصہ مسیح کا دائرہ تبلیغ یروشلم اور اس کے گرد و نواحی علاقہ تھا اسی طرح حضور علیہ السلام کا حلقہ تبلیغ مکہ اور اس کا گرد و نواح تھا لتندرام القرئی

لہ (اسے محض) آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا

فرستادہ (یعنی اس کا رسول) ہوں۔

لہ فی الامیین میں لفظ فی (میں) کا ترجمہ بھی وہی کیا گیا ہے جو الی بنی

اسرائیل میں لفظ الی (طرف) کا ترجمہ فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ حَوَّلَهَا رِبِّمَ نَعْتَمِيں اس لئے بھیجا کہ تو گمہ اور ارد گرد کے

لوگوں کو نتائج اعمال سے آگاہ کرے۔ (آپ اسلام ص ۱۳۱-۱۳۲)

مطلب یہ کہ حضور صلعم کی بعثت تو ہوئی تھی مکہ اور مضافات مکہ کی طرف، لہذا تیس چالیس کروڑ باشندگان ہند و پاک کے اسلام کے لئے ایمان بر محمد کیوں ضروری ہو؟ ہاں ہندو پاک کے انبیاء و رسل پر ایمان لانا چاہیے، مثلاً رام، کرشن، بودھ اور مزارعظام احمد قادیانی وغیرہ اور اس طرح وہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ میاں کے پاس "تیس کروڑ ہندوؤں کے لئے کوئی پیغمبر نہیں تھا؟" رہی یہ بات کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاشی اور تبصر و کسرعی وغیرہ درجنوں افراد کے پاس جو مکاتیب ارسال فرمائے وہ آپ کے حدود رسالت کا کام نہ تھا، بلکہ غالباً اس لئے ایسا کیا تاکہ جس خاص قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اُس خاص قوم کا تعارف کرا دینا تھا کہ یہ قوم "ایک اسلام" پیش کر کے اصلاح کرے گی اور اس اصلاح کے لئے رسولوں میں سے کسی رسول پر جزوی ایمان کافی ہوگا، بلکہ توحید اور عبادت اور طرق عبادت وغیرہ میں بھی پورے طور پر آزاد رہ کر اے مکتوب الہیم تم سب صالح اور مسلم رہو گے، اور یہی مطلب تھا فرمان رسول میں اسلم تسلیم کے جملوں کا۔ یہ تو ہوا ایمان بالرسول میں فساد انگیزی اور تشکیک فی القرآن کا ایک پہلو، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔

"بوت اور نبی اصطلاح اہل کتاب کی ہے اور ہم نے اس کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ یہ ایام

جاہلیت کے ہی مناسب تھی، البتہ اس کو ختم کرنے والا ایک ہی ہونا چاہیے تھا..... نبوت ایک منصب تھا، وہی حکومت تھی اس کا خاتمہ آنحضرتؐ نے کروایا..... اس لئے یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آنحضرتؐ کے بعد اہل علم و حکمت ہی ہوں گے جو آیات قرآنیہ کی تصدیق اسی طرح کریں گے جس طرح قرآن کرب سابقہ کی آیات محکمات سے فرماتا ہے اس لئے ان پر ایام جاہلیت کا نام "بنی" تو اطلاق نہیں کرے گا لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں القاریا الہام یا وحی کی ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور جو نہیں لائے گا وہ یقیناً خسارہ میں رہے گا" (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۶۸-۱۶۹)

مفہوم اصول اسلام

"تمام کائنات معجزہ ہے، ذرہ ذرہ معجزہ ہے اور تمام امکانات جو ذرہ ذرہ میں "العجب" ہیں۔ جب انکشاف اہل فکر پر ہوتا ہے تو ایسی ایجادات کرتے ہیں کہ سچ سچ معجزہ ہی ہیں اور ان کا منکر سخت کافر ہے۔" (مذہب اسلامیہ ص ۲۴۸)

پس لازم ہے کہ آپ ایمان لائیں "اصول اسلام" کے لکھنے والے مصنف "مذہب اسلامیہ" پر اور ریڈیو، لاسلکی اور ایٹم بوم وغیرہ کے موجدوں پر ورنہ آپ

لے از خواجہ عباد اللہ اختر بی۔ اے

لے شائع کردہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور از خواجہ عباد اللہ اختر بی۔ اے۔

"سخت کافر ہوں گے۔"

"اسلام دنیا کی تمام قوموں میں پھیلا ہوا ہے اور کسی قوم کے لئے مخصوص نہیں اور اس کی تبلیغ برابر قوموں میں جاری ہے اور یہ مبلغ اسلام برابر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور خاموشی سے دنیا میں کام کر رہے ہیں یہ ہی رسول کہلاتے ہیں ان کا مقام سوائے خاتم النبیین کے سب رسولوں کے برابر ہے" (مظاہرہ قرآن ص ۲۷)

"ابھیں (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبانی ہم کو معلوم ہوا کہ انسان پر مرنے کے بعد جزا و سزا ہے اور وہ خدا کا مَسْئُول ہے اور اس کی ہدایت کے لئے تمام دنیا میں ابھیں کی طرح رسول آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک کہ دنیا میں جہل و ضلالت کا دور دورہ ہے" (مظاہرہ قرآن ص ۲۸)

یہاں صاف طور پر ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے رسول آتے رہے اسی طرح آئندہ بھی آتے رہیں گے۔

ایمان بالکتاب میں فساد | جب اسلام کے لئے ایمان بالرسول ہی ضروری نہیں تو ایمان بالکتاب کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسلام کے لئے ایمان بالکتاب کو ضروری قرار دینے ہی

لہ از تید مقبول احمد بنی۔ اے ریٹائرڈ ڈوٹھی کلکٹر
لہ سورہ اعراف کی آیت یا نبی آدم ائنا یا تینکم و سل منکم الایہ میں خود
ساختہ اجتہاد کو رسول کی زبانی کہا جا رہا ہے۔

پر مصر میں تو سنئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ تاب سے کیا مراد ہے؟

" لیکن اصطلاحی مفہوم جیسا کہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے

یہ ہے کہ تمام کائنات اور کائنات کی ہر ایک شے جن قوانین

کے آگے جھکتی ہے اور جن سے نظام کائنات قائم ہے اور جس کے

تحت کائنات پر تعزیرات ارتقائی واقع ہوتے ہیں وہ اسلام ہے

(اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۲۲ مضمون اصول اسلام)

" ان آئین و قوانین فطرت کو جس سے نظام عالم قائم ہے لسان

قرآن میں "اسلام" سے موسوم کیا گیا ہے، یہ کل کائنات کا دین

ہے کوئی انسانی اختراع نہیں اور دین اللہ اور دین الفطرت

بھی کہا گیا ہے " (مذہب اسلامیہ ص ۳۲۵)

" یہ دین الفطرت کسی بشری شخصیت یا اس کی موت و حیات سے

والبتہ نہیں، خواہ وہ بشر رسول یا نبی ہو، انسان پر اس دین یعنی

قانون فطرت کا انکشاف ضرور ہوتا ہے، مثلاً نیوٹن نے مسئلہ

کشش ثقل دریافت کیا کیلبر نے سیارگان کی رفتار میں ایک قانون

معاوم کیا، نیوٹن اور کیلبر بھی پیدا بھی نہ ہو سکتے تھے کہ یہ قوانین

آفرینش سے سرگرم عمل تھے، اور وہ مر گئے اور یہ اسی طرح

کار فرما ہیں..... ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ

دین الفطرت جس کو قرآن میں دین الحق اور دین اللہ سے

بھی موسوم کیا گیا ہے۔ آنحضرت کی بشری شخصیت سے وابستہ نہیں

آنحضرت کی ولادت سے پیشتر بھی یہ دین موجود تھا اور آنحضرت فوت ہو گئے تو اب بھی ہے البتہ آنحضرت پر یہ دین اپنی پوری شان سے واضح ہوا۔ (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۲۵ مضمون اصول اسلام)

مطلب یہ کہ تھوینی قانون و نظام فطرت (LAW OF NATURE) کا دوسرا نام قرآن کی اصطلاح میں اسلام ہے اور اس لحاظ سے کائنات کی ہر چیز مسلم ہے یہ شجر و حجر اور یہ آفتاب و ماہتاب سب مسلم ہیں عبد اللہ بھی مسلم ہے اور بھاگ چند بھی مسلم۔ اس لئے کہ یہ سب کے سب خدا کے قانون فطرت میں جکڑے ہوئے ہیں جس طرح عبد اللہ اس پر مجبور ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے ہی کا کام لے اور کان سے سننے ہی کا اور اسے اس پر دسترس نہیں کہ وہ کانوں سے دیکھے اور آنکھوں سے سنے اسی طرح اس معاملہ میں بھاگ چند بھی مجبور ہے لہذا دونوں مسلم ہوئے رہا انسانی زندگی کا اختیاری گوشہ مثلاً کانوں سے کیا سنے اور کیا نہ سننے اور آنکھوں سے کیا دیکھے کیا نہ دیکھے تو اس معاملہ میں نہ اسلام دخل دیتا ہے اور نہ اس گوشہ کے لئے دین الحق اور دین اللہ کا سوال درمیان میں آتا ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح نیوٹن اور کپلیر اپنے اپنے وقت کے ایک مفکر تھے اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ایک مفکر ہی تھے فرق یہ ہے کہ ان پر یہ دین الحق، یہ دین اللہ اور یہ اسلام جزوی طور پر متکشف ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری شان سے اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اسی طرح نیوٹن اور کپلیر پر بھی ایمان لانا واجب ہے کیونکہ یہ ایسے "اہل علم و حکمت"

منکرین تھے جن پر اللہ نے القایا الہام یا وحی کیا اور ان پر "الغیب" کا انکشاف
 ہوا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منجانب اللہ وحی ہوئی اور ان پر "الغیب"
 کا انکشاف ہوا لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کی
 طرح ان منکرین و ارباب علم و حکمت کا منکر بھی "سخت کافر ہے"
 یہ تو ہوا اسلام۔ اور کتاب کیا ہے؟ یہی صحیفہ فطرت جو ہماری
 آنکھوں کے سامنے انفس و آفاق میں پھیلا ہوا ہے۔

"قرآن..... کتاب کی تفصیل ہے خود کتاب نہیں....."

کتاب کتاب کائنات یا صحیفہ فطرت ہے یہی سرچشمہ "وحی"

بھی ہے 'اتل ما اوحی الیک من الكتاب — جو کچھ تجھے

کتاب سے وحی ہوتا ہے تلاوت کر۔"

(اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۵۰-۱۵۸ معنون اصول اسلام)

اسی ضمن میں لامیتہ الاملطہرون کا مفہوم یہ ارشاد ہوا ہے کہ اس رسائی نفوس
 قدیمہ کی ہر ناسل تفسیر و ترجمہ سے ادلا تو آپ کی معلومات میں یہ اضافہ ہوا کہ متن
 کے معنی "رسائی فکر" کے ہوتے ہیں۔ ثانیاً آپ کو قرآن کی اس بلاغت کا اندازہ ہو گیا
 ہو گا کہ اگر یہ مراد ہے تو موقع و محل کی مناسبت سے ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا جس
 کا معنی و مفہوم صاحبان فکر و نظر اور ارباب علم و دانش ہوتا لیکن اس کے
 بجائے املطہرون کا لفظ ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق
 انتخاب الفاظ کے معاملہ میں قرآن کے متعلق جیسی کچھ چاہیں رائے قائم کر لیں۔

ساتھ ہی آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ نیوٹن وغیرہ بھی (باقی صفحہ ۱۱۳)

"قرآن حکیم الکتاب کی کلید ہے اور یہی کلید سلف صالحین کے ہاتھ میں تھی اور وہ دنیا پھر چھپا گئے جب مسلمانوں پر ذہنی جمود چھا گیا تو اس طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور تنزل میں آ رہے آج جو قومیں الکتاب کے مطالعہ میں منہمک ہیں وہی اہل فکر کائنات کو مستحضر رہے ہیں :- (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۵۹ مضمون اصول اسلام)

"حقیقت یہ ہے کہ اصل منبع علم ہی صحیفہ فطرت ہے اور قرآن عزیز و حکیم اس کی تفصیل (تفصیل الکتاب لا رب فیہ) ..... یہی اہم الکتاب ہے جس سے تمام علوم ماخوذ ہیں ..... اور یہی سرچشمہ وحی ہے" (مذہب اسلامیہ ص ۲۲)

احسن بیان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اللہ کی طرف سے وحی کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے پیدا کردہ اس صحیفہ کائنات میں جو سرچشمہ وحی ہے آپ نے غور و تدبیر فرمایا اور ایک فلسفی اور مفکر کی طرح اس تفکر کے نتیجہ میں آپ پر "العیب" یعنی رموز کائنات پوری شان سے واضح ہوئے جس طرح یونین وغیرہ نے جو ایک منظر تھے اس صحیفہ کائنات میں غور و فکر کیا اور ان پر "العیب" یعنی فطرت کے رموز کا انکشاف ہوا — کیا فی الواقع وہیں شخصیتوں کی اسی طرح یکساں ایک مفکر کی سی پند لشین تھی؟

اس صحیفہ فطرت تک اپنی رسائی فکر کے لحاظ سے المظہرون ہیں — ؟

کیا فی الواقع اسلام یہی ہے اور کیا قرآن صحیفہ فطرت میں اسی فکر کے نتیجہ کا نام ہے؟ اور کیا واقعی یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ فکر ہے جس طرح مسئلہ کشش ثقل نیوٹن کا نتیجہ فکر تھا؟ کیا یہ اعتقاد رکھ کر ایک مسلمان اپنے ایمان کو صحیح و سالم رکھ سکتا ہے؟ کیا یہ اعتقاد قرآن کی ان بے شمار آیات کی تکذیب نہیں جن میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بنایا ہوا، ان کا نتیجہ فکر اور ان کے غور و تدبر کا شاہکار نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے بذریعہ روح الامین اھیں الفاظ کے ساتھ آپ پر یہ قرآن وحی کیا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کا نام تشکیک فی القرآن نہیں ہے تو پھر آخر تشکیک فی القرآن نام کس چیز کا ہوگا؟

اسی پر بس نہیں بلکہ اسلام سے برگشتگی، دین سے انحراف اور خواہش نفس کی تکمیل یا اپنے پسندیدہ و اختیار کردہ دین — دین مغربی — کی اقامت و سر بلندی کے جذبہ سے مرشار ہو کر پوری دیدہ دلیری کے ساتھ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ :-

”تمام کتب مقدسہ سابقہ اور قرآن میں ریب کی گنجائش ہے“

(خلافت اسلامیہ حصہ اول ص ۱۳۱)

اور ریب کی نہیں گنجائش ہے تو کس میں؟ اس صحیفہ فطرت میں اس فطرت اللہ (NATURE) میں :-

”لیکن کتاب کائنات کا کوئی دہریہ بھی منکر نہیں“ (خلافت اسلامیہ حصہ اول ص ۱۳۱)

لے شائع کردہ ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ لاہور از خواجہ عابد اللہ اخترنی۔ اے۔

اس لئے ثابت ہوا کہ کتاب سے مراد یہ صحیفہ فطرت ہے اور یہی سرچشمہ وحی ہے اور جب ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ مشکوک قرآن پر ایمان کے کیا معنی؟ لہذا ایمان بالکتاب سے مراد اس صحیفہ فطرت، اس کتاب کائنات پر ایمان لانا ہے اس آسمان و زمین، اس چاند و سورج، اس گردش لیل و نہار اور اس النفس و آفاق پر ایمان لانا ہے جس میں کوئی ریب و شک نہیں اور جس کا کوئی دہریہ بھی منکر نہیں "لہذا ہر دہریہ ہر زندیق اور ہر لٹکا اور بچری مسلم ہے:-

"ارشاد قرآن ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ادرهم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطل پیدا نہیں کیا ایسا گمان وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کے (حقائق کے) منکر ہیں اگر اسے باطل قرار دیا جائے تو تمام علوم و فنون جو اسی سے ماخوذ ہیں باطل ٹھہریں گے اور وہی و ماوی اور تقاضا جو اس کے مشاہدہ پر موقوف ہے بے معنی ٹھہریں گے جب نص قرآنی کی رو سے اس کتاب کائنات کا انکار کفر ہے تو اس پر ایمان کامل ہونا چاہیے"

(اسلام کی بنیادی حقیقتیں صفحہ ۱۵۸ مضمون اصول اسلام)

ایک ضمنی بات

نامناسب نہ ہوگا اگر یہاں ضمنی بات بتلاوی جائے کہ یہ کہ "اسلام کی بنیادی حقیقتیں" (مشمول برضا بین نراجم عباد اللہ اختر بی۔ اے و ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ایم۔ اے۔ ال۔ ال۔ بی۔ بی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی

۱۵۔ نہ جانے کہیں کر منکر ہیں، جب کہ اس کا کوئی دہریہ بھی منکر نہیں۔ — ؟

ڈاکٹر محمد رفیع الدین ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ ڈی و منظر الدین صدیقی بی، اے) اور مذاہرب اسلامیہ (مصنفہ خواجہ عباد اللہ اختر بی، اے) اور خلافت اسلامیہ (مصنفہ خواجہ عباد اللہ اختر بی، اے) وہ کتابیں ہیں جو ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کی جانب سے شائع ہوئی ہیں اور یہ ادارہ سرکاری یا نیم سرکاری حیثیت سے ہماری "حکومت اسلامیہ" کی زیر سرپرستی چل رہا ہے، بنو امیہ اور عباسی وغیرہ جیسی اسلامی سلطنتوں کی جانب سے سرکاری طور پر منکرات کو فروغ دینے کی پالیسی و پروگرام اور منکرات کی ہمت افزائیوں اور اس ادارہ کی جانب سے ایسی کتب کی نشر و اشاعت کے درمیان جو مماثلت ہے، اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہر دور میں ہر جہت سے منکرات و باطل کی کار فرمائیوں کے درمیان یکساہیت ہوا کرتی ہے۔ ساتھ ہی آل پاکستان پولیٹیکل سائنس کانفرنس منعقدہ پشاور (۱۰ مارچ ۱۹۶۷ء) کا وہ خطبہ صدارت یاد فرمائیے، جس میں اس چیز کی تلقین کی گئی تھی کہ خدا کی حاکمیت سے مراد خدا کی محکومینی حاکمیت ہے، نہ کہ تشریحی۔

"دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی سیاسی حاکمیت عوام کی ہے، یا رکھنا چاہیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور سے متصادم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم ہے، اور اس کے حکم سے کوئی تڑابی کی جرأت نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے وہ ہر ملک میں حاکم ہے، خواہ وہ ملک مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ ان اشتراکی ملکوں میں بھی حاکم ہے جن میں نہ صرف ان کے اقتدار کو تسلیم کرنے

سے بلکہ اس کے وجود ہی سے انکار کیا جاتا ہے اسی طرح وہ ان
 ملکوں کا بھی حاکم ہے جن میں لوگ دن میں پانچ بار اُس کی جگہ
 میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔

(خطبہ مذکور صفحہ ۱۸۷ از آنریبل ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی)

مطلب یہ کہ چونکہ خدا کے فطری و محکمینی قانون میں ساری دنیا جبرطی ہوئی
 ہے اس لئے زندگی کے غیر اختیاری شعبہ میں خدا کی حاکمیت مسلم اور اسی
 حیثیت سے خدا حاکم کائنات ہے ورنہ انسانی زندگی کے اختیاری شعبہ میں
 خدا کی حکومت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس شعبہ کی حکومت کے واحد
 مالک ہم خود ہیں جس پر بیخ پر چاہیں اپنی زندگی کو استوار کریں، خدا بہر حال
 ہمارا حاکم رہے گا، الحکم لله اور الامر لله کا یہی مفہوم ہے اور گذشتہ
 صفحات میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اقتدار کے اشاروں پر رقص کرنے
 اور وقت کے ارباب کار کی ہر خواہش و رجحان کو اسلامی کہنے اور ثابت
 کرنے کو اسلام کے ایسے علمبردار اپنی عین سعادت تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ اس
 سے جاہ و منصب کا حصول اور "ترقی درجات" کی منفعت بھی ہوتی ہے
 اور زمین پر باطل کی اقامت کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس زاویہ نگاہ
 سے بھی دیکھئے تو آپ کا ذہن اُس معنویت کو پاسکتا ہے جو کتاب کو صحیفہ
 کائنات بنانے اور "دین الحق" دین اللہ کی تشریح و توضیح میں پوشیدہ ہے۔
 اور لطفاً یہ ہے کہ یہ خطبہ بھی ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع
 کیا ہے اور اس سے بڑھ کر لطف یہ ہے کہ اس خطبہ کے آخر میں قرار و اہتمام

بھی شامل ہے جس کی حیثیت سیاسی ہی ہے نہ کہ اخلاقی و روحانی۔ اور جس میں پوری صراحت سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، تو یہی حیثیت سے نہیں، بلکہ تشریحی حیثیت سے اسی لئے حکمت پاکستان کے اختیار حکمرانی کو نیابت و امانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس ضمنی بات کے بعد اب پھر اصل موضوع کی طرف لوٹے۔

ایمان بالملائکہ میں فساد [جبریل اور ملائکہ کے الفاظ باقی رکھ کر ان کے مفہوم و مصداق میں جو تغیر و تبدل کیا گیا ہے]

وہ آپ گزشتہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں، یعنی — ملائکہ نبوت اور خدا کی بے انتہا قدرتوں کا ظہور اور وہ قومی جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں — اسی چیز کو محفل طور پر چبا چبا کر بیان کیا گیا ہے کہ :-

" ملائکہ کے بارے میں ارشاد قرآن ہے کہ یہ انسان کے خادم ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الْآلِیہ اور ہم نے ملائکہ

کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر الخ ان آیات سے اثنا تو واضح ہو گیا کہ

ملائکہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں..... یہ دنیا کتنی

خوبصورت ہے، اس کے لیل و نهار کتنے دلکش ہیں، اور اس کے مناظر

سے ابھی یہ نہ سوچئے کہ اس آیت سے کس طرح ثابت ہوا کہ یہ انسان کے خادم ہیں

اور یہ کس طرح واضح ہوا کہ "خدمت میں لگے ہوئے ہیں" جبکہ یہ گزشتہ واقعہ کا ایک

تذکرہ ہے، بلکہ اس مقصود و مطلع نظر کو دیکھئے، جو ان ارشادات کا ہے۔

”مگر شہمہ وامنِ دل می کشد کہ جا این جا است“ یہ سب کچھ یہ تمام
کائنات اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لئے مسخر فرمادی ہے

(اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۵۲ تا ۱۵۳ مضمون اصول اسلام)

”یہ جبرئیل (عبرانی لفظ ہے) مرکب ہے ”جبر اور ایل سے عربی میں
لفظ جبر بھی قوت کے معنی میں عبرانی کی طرح استعمال ہوتا ہے۔
”ایل“ اور ”اللہ“ ایک ہی لفظ ہے، جبرئیل کے معنی قدرت اللہ
(مناہرب اسلام ص ۲۸۳)

پس آمنت باللہ و ملائکتہ کا مفہوم یہ ہوا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور
ایمان لایا اس خوبصورت دنیا پر اس دلکش لیل و نہار اور اس کے مناظر پر
جو کہ شہمہ وامنِ دل می کشد کہ جا این جا است کے مصداق ہیں اور جن کو خدا
نے ہماری خدمت کے لئے مسخر فرمایا ہے اور ان قوی پر جن کو خدا نے اپنی
تمام مخلوقات میں ودیعت کر دیا ہے — شکر ادا کیجئے کہ ایمان کے
اس جز میں بھی آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہوگئی۔

سب سے پہلے تو آپ اس سرچشمہ وحی
ایمان بالیوم الآخر میں فساد

میں غور و تدبر کر کے اپنا نتیجہ فکر بصورت قرآن پیش کرنے والے مفکر (محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم) کے فہم اور پھر ان کے بعد آج تک کی تیرہ سو سالہ اس فہم
کی کہ — یوم آخر پر ایمان لانا اسلام کے نزدیک عقائد کا ایک اہم جزو ہے —
(غور باللہ) غلطی و کوتاہی کی اصلاح کر لیجئے: —

"یوم آخر پر ایمان ایک اصولی امر ہے، لیکن قرآن بطور عقیدہ کے یہ

بات نہیں منواتا۔" (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۳۸ معنون اصول اسلام)

اس کے بعد یہ سمجھئے کہ رسول مکہ کے فہم وحی کی بدولت جو آپ اب تک یہ سمجھے
بیٹھے تھے کہ الیوم الآخر ایک ایسے خاص دن کا نام ہے جو انتہائی دمہشت
انگیز ہو گا جس میں یہ زمین و آسمان اور یہ نظام کائنات تہس نہس ہو جائیں
گے اور جس دن ہم سب کو عدالت الہی کے روبرو اپنے ایک ایک عمل کا حساب
دینا ہو گا وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ (لغوز باللذ) کوتاہ فہمی کا نتیجہ ہے اصل
معاملہ یہ ہے کہ الیوم الآخر نام ہے مستقبل کا، کل کا، جی ہاں اسی کل کا جبکہ
آپ بستر سے سو کر اٹھتے ہیں اور بیڈ ٹی (BED TEA) طلب فرماتے
ہیں، ہر آنے والا کل ایک نیا لباس پہن کر نمودار ہوتا ہے، یہ ہے خلیق
جدید، یعنی ہر کل کی ہر وہ ترقی و ارتقا جو عدم سے وجود کے قالب
میں آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :-

"انسان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ وہ ابتداء میں کچھ بھی نہ تھا، کائنات

سے ترقی کرتا ہوا اب انسان بنا، اب تو کچھ ہے، اس لئے مصلحت چڑ

کلائنکار محض فریب نفس ہے، لیکن عام عقیدہ کہ قیامت ایسا وقت

ہے جب کہ کل کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالعد

اور صفت کاملہ کے نامناسب ہے، ہم شایدہ کر رہے ہیں کہ انسان

مسلل ترقی کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ کہ اس کا آخر اول سے بہتر

ہے کہ والاخرۃ خیر لک من الاولی ..... اس لئے یہ

لے نقل مطابق اصل کتاب

کائنات کچھ بچوں کا کھیل تو نہیں کہ کھلونا اول بہلانے کے لئے بنایا
 اور توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔" (اسلام کی بنیادی حقیقتیں صفحہ ۱۵۱-۱۵۲)
 مفہون اصول اسلام)

"الیوم الآخر یعنی آنے والا دن آج کے لئے کل اور کل کے لئے
 پر مولا الیوم الآخر ہے..... ایک کام جو طار ب علم امتحان
 میں ناکام ہو جاتا ہے، بدیگر الفاظ نتیجہ کا دن اس کے لئے "الیوم
 الآخر" ہوتا ہے، عیاشی و بیکار اقوام کو یہیں تباہ کر دیا جاتا ہے،
 اور نبرد اعمال اقوام کو اسی دنیا میں سلطنت کی جزا مل جاتی ہے یہیں
 کا ہر دن تمہارے گزشتہ اعمال کے لئے یوم الحساب اور
 یوم الدین ہے" (یک اسلام صفحہ ۲۶۳)

"یوم الدین (مکافات کا دن) یا الیوم الآخر پر ایمان لانے
 سے مراد نظریہ مکافات عمل کو ماننا ہے" (یک اسلام صفحہ ۲۶۳)

اس نظریہ "مکافات عمل" کے پرشکوہ الفاظ سے دھوکا نہ کھائے، اس کا
 مفہوم یہ ہے کہ انسانی اعمال اور ان کے نتائج میں اسباب و علل کا ایک
 غیر مرنی سلسلہ ہوتا ہے اسی غیر مرنی سلسلہ کا ہونا نظریہ مکافات عمل ہے
 آپ جو کام آج کریں گے اسی غیر مرنی سلسلہ اسباب و علل کی بنا پر کل اسی
 دنیا میں اس کی مکافات خرایا سزا کی صورت میں آپ کو مل جائے گی اور
 جس دن ملے گی وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص دن ہوگا اس لئے اس پر الیوم
 الآخر صادق آئے گا چنانچہ اس کی وضاحت فرمادی گئی ہے :-

..... بعض انسانی اعمال اور ان کے نتائج میں اسباب و

علل کا غیر مرئی سلسلہ کار فرما ہوتا ہے انعام قادر رھیلے نے شاہی عمل

میں شاہ عالم کی آنکھیں نوزک خنجر سے نکال ڈالی تھیں اور کچھ

عصر کے بعد سندھیہ راجپوت نے عین اسی مقام پر رھیلے کی

آنکھیں گرم ساناخوں سے بے نور کر دی تھیں ..... آج

سے ۳۳ برس پہلے کسی دوست کی بائیسکل میری لا پرواہی کی

وجہ سے گم ہو گئی اس نے مجھے معاف کر دیا لیکن اللہ نے معاف نہ

کیا ۱۹۲۷ء کی شام کو بیاں ڈکھیل پور) ایک لفٹنٹ کرنل نے

مجھے عصرانہ میں مدعو کیا، سائیکل کوٹھی کے احاطہ میں رکھ دی، جب چائے

سے فارغ ہو کر صحن میں آیا تو باقی سب سائیکل موجود تھیں اور

صرف میری سائیکل غائب تھی، ۱۹۲۷ء کا ذکر ہے مجھے ایک ہاسٹل

کے دیرینہ سال خانا ماں پر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر

تھپڑ کھینچ مارا، وہ تو میرے کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن خدائی کارندوں نے

میری یہ کرتوت نکھ لی، ایک دن ٹرین میں بلا ٹکٹ سفر کر رہا تھا کہ

سپڑا گیا، کرایہ پاس نہ تھا، ٹی ٹی اسی نے پوری طاقت سے میرے

بائیں گال پر وہ تھپڑ کھینچی کہ سر چکا گیا، منہ لہسے بھر گیا اور

گال پر نیل پڑ گئے۔ (ایک اسلام صفحہ ۲۶۸-۲۶۹)

یہ ہے مکافاتِ عمل اور یہ ہے ایوم الآخر، رومیلے کی جس دن آنکھیں نور

کی گئیں، وہ دن رھیلے کا ایوم الآخر تھا، جس دن احاطہ سے سائیکل غائب

ہوتی اور وہ "صاحب" ایک اسلام کے لئے "یوم الدین" تھا اور جس دن ٹی ٹی ای کے طمانچہ سے منہ لہو سے بھر گیا، وہ دن مکافات عمل کا دن تھا۔
پھر شاید آپ نہ جانتے ہیں گئے کہ اسی نظریہ مکافات عمل کے ماننے کے سبب اور اس لئے کہ :-

"اگر صلہ اعمال کی توقع نہ ہوتی تو سرنگارام لاکھوں روپے خیراتی اداروں پر کیوں صرف کرتا؟ ریال سنگھ اپنی ساری جائداد و نشر تعلیم کے لئے کیوں وقف کر جاتا، مسٹر نوبل کسی کروڑ پونڈ بہتر تعلیمات قیام امن، جدید سائنسی نظریات اور ایجادات وغیرہ پر انعامات دینے کے لئے کیوں دے جاتا، انگلستان کی عام آبادی کئی کھرب پونڈ دے کر آکسفورڈ اور کمبریج جیسی یونیورسٹیاں کیوں بناتی اس طرح کے لوگ جو صرف اللہ کی خاطر سب کچھ دینے پر تیار رہتے ہیں، ہر قوم اور ہر ملک میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لیتے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط نہیں کہ تمام اقوام عالم صلہ اعمال اور نظریہ جزا و سزا یعنی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آخرت کے تصور میں قدرے اختلاف ہو، ہم اور یہود و نصاریٰ جنت و جہنم کے قائل ہیں، ہاتھ بدمحضرت کو انتہائی روحانی جزت یعنی نردان کے نام سے یاد کرتا ہے، اور ہندو یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں کسی جہنم لیتا ہے، اور بالآخر سورگ (جزت) یا نرگ (جہنم) میں جا پہنچتا ہے، بہر حال آخرت سے کسی کو انکار نہیں (ایک اسلام نکتہ)

اس سے پیشتر آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کے قائل ہیں سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ طرق عبادت میں اختلاف ہو انبیاء و رسول پر جزوی ایمان کافی ہے کسی نہ کسی بنی و رسول کو سب تسلیم کرتے ہیں اور جس بنی کو وہ مانتے ہیں ظاہر ہے کہ اسی کی کتاب پر ایمان رکھنا ضروری ہوگا اس لئے قرآن پر ایمان بھی ضروری نہیں ٹھہرا اور اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کا ہر فرد الیوم الآخر کا بھی قائل ہے لہذا ساری دنیا کے انسانیت کے مومن و مسلم ہونے میں کیا شبہ رہا؟ کیا فی الواقع یہی "قرآنی دعوت ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس "کروت" کو تشکیل دینا اللہ کے علاوہ اور کیا کہا جائے گا؟

اب الیوم الآخر کے سلسلہ کی ایک کڑی رہ گئی ہے وہ حجت و جہنم کا وہ تذکرہ جو قرآن آخرت کے سلسلہ میں کرتا ہے ان کی حقیقت سے بھی آپ آج تک نا آشنا رہے ہیں اور تیرہ سو برس سے مسلسل یہ غلطی اس لئے چلی آرہی ہے کہ صاحب وحی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو ان کی تاویل میں (لغز و بالثد) مغالطہ ہوا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایک رویا کی تاویل و تعبیر میں غلط فہمی لاحق ہوئی تھی جس کا ذکر آئندہ مناسب موقع پر کیا جائے گا۔

بات یہ ہے کہ دراصل یہ جنت و جہنم وہ پیشین گوئیاں اور وعدے ہیں جن کا تعلق اسی و نبوی زندگی میں مستقبل سے ہے، کہ ایسے اور ایسے لوگوں کو مستقبل میں ایسی اور ایسی راحتیں (حجت) حاصل ہوں گی اور اس

تماش کے لوگوں کا مستقبل تاریک اور اذیت و کرب کا آماجگاہ ہوگا، جس کو جہنم سے بعیر کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے چند پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور چند باقی ہیں مثلاً مومنین صالحین کے لئے جو جنت الفردوس وغیرہ کا ذکر ہے، تو وہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو گیا، کس طرح؟ ملاحظہ ہو:-

"اور من شام پر حضرت موسیٰ کے وقت سے ذریت ابراہیم بنی اسرائیل

تا بعد حضرت موسیٰ بنی قوم کو مصر سے نکال کر لائے اور کہا کہ اس ملک میں

فلسفین کا وعدہ تمہارے آباؤ اجداد ابراہیم واسحاق و یعقوب سے

خداوند فرما چکا ہے کہ تمہاری ذریت کو ہمیشہ کے لئے دوں گا....

یہ وعدہ حضرت موسیٰ کے اسفل میں مفصل مذکور ہے..... لیکن زمین

شام میں پہاڑیاں اور سرسبز وادیں 'ندی' نامے 'پٹھے' ہیں، اس میں

گندم اور جوار انگوار اور انجیر اور (عربی زبان اور عبرانی زبان)

اور دوسرے پھلوں والے درخت ہیں، یہاں زمینوں کی کثرت

ہے اور دودھ اور شہد مروج ہوتے ہیں..... قرآن میں

بھی مسلمانوں سے وعدہ ہوا کہ ان کو ایسی زمین دی جائے گی، ان

لہر جنات تجری من تحتها الانهار کما رزقوا منها

من ثمره رزقا قالوا لی (اہل ایمان اور نیکو کار لوگوں کو بشارت

مکملہ معلوم نہیں اس "قالوا" کے بعد اس کا تعلق - مقولہ - کاٹ کر تمام آیت لکھنے

میں ریز کیا ہے "کہیں گے" کیا کہیں گے؟ وہ حذف کر دیا گیا۔ وہ مقولہ یہ ہے ہذا

الذی رزقنا من قبل (یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بطور رزق دیا گیا تھا) باقی آیتیں

رے کہ) ان کے لئے باغات میں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، ہر ایک وقت جب ان کو رزق دیا جائے گا تو کہیں گے، سند خالص جنات تجری من تحتھا الا نهار خالدین فیہا ابدًا ۱۵

ترب تزلنہ میں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے..... قرآن میں شام کے باغات وغیرہ کے علاوہ دو اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ "عدن" اور "فردوس" عراق کے آثار قدیمہ سے جو کتبے برآمد ہوئے ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں قدیم زمانہ میں "سمانی" قوم آباد تھی..... اسی بارخ عدن کا مذکورہ توراہ میں تخلیق آدم کے ضمن میں کیا گیا ہے، ان ایام میں یہ چار دریاؤں سے سیراب ہوتا، وجہ اور ذرات اب بھی موجود ہیں "فردوس" خاص پاری لفظ ہے..... اس سے سبزہ زار زمین اور خیابان شاہان فارس مراد ہیں، حسب ذیل آیات میں تدبر کرنا چاہئے، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضع امر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتھا الانهار الایہ ۱۶

ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اہل ایمان نیکو کار ہیں، بہترین عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے عدن کے باغات ہیں

شاید اس میں رمز یہ ہو کہ اس مقولہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیشتر اس طرح کا رزق دیا گیا تھا اور نہ یا جا رہا ہے ایسا وعدہ جو اب پورا ہوگا اور مقولہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے پیشتر بھی یہاں گزر چکا تھا؟

جن کے نیچے دریا (دجلہ و فرات) بہتے ہیں الخ ان الذین آمنوا
 وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً الایمۃ
 جہاں ایمان نیکو کار ہیں ان کے لئے فردوس کے باغات بطور مہمانی
 ہیں۔ الخ ان آیات میں چند نقطوں میں ایرانی تہذیب و تمدن
 کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا ہے، سونے کے زیور اور حریر کا لباس
 اور تخت پر کھیمہ ایرانی امارت کی صحیح تصویر ہے۔ (خلافت اسلامیہ
 حصہ اول ص ۳۹)

اور آپ جانتے ہیں کہ بالآخر ملک شام اور ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور یوں
 یہ وعدہ الہی پورا ہو گیا۔ — اور بعض ایسی شہین گویاں جو ابھی پوری
 نہیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے :-

”بہر حال ذہنی ارتقار کا مذکورہ قرآن میں اس طرح ہے کہ فکیف تنقون
 ان کفرتم یوماً یجعل الولدان شیئاً السعاء منظر بہ کان
 وعدہ مفعولاً ۱۹۔ اب تم انکار کر رہے ہو اس دن تو تقویٰ
 کہتے ہی بنے گی جب طفلان (کتب بھی) بڑے بوڑھوں (کی طرح)
 باتیں کرتے ہوں گے جب اس (ذہنی ارتقار کے ساتھ) آسمان کے
 پوست کندہ حالات منکشف ہوں گے، اس دن کا وعدہ ہو چکا ہے“

لہ سونے کا زیور وغیرہ کا ذکر اس آیت میں ہے جس میں عدن کا نقشہ ہے، پتہ نہیں پہنچا
 کہ ایرانی تہذیب کا منظر ہے، جہاں ”دجلہ و فرات بہتے ہیں اور جس کا مذکورہ
 آدم کے منن میں تورات میں ہے، شاید عباسی دور میں یہ وعدہ پورا ہوا ہو۔

(مذہب اسلامیہ ص ۳۲۱)

اور جب طفلانِ مکتب ایسے ہر جائیں گے تو یہ پیشین گوئی پوری ہوگی اور ذہنی ارتقا سے طفلانِ مکتب کا ایسا بن جانا دراصل وہ خلقِ جدید ہے جو الہوم الآخر سے متعلق ہے جس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان یشاء ینذہکم ویات بخلق جدید الآیۃ ۲۲ (مجلسِ مذاہب اسلامیہ ص ۳۲۱)

یہاں تک تو آپ نے ایمانِ نیاں و عقائد سے متعلق ان "وقائق و معارف" کا مشاہدہ کیا جو صاحبِ وحی کے احاطہِ علم و فہم میں (لغز و بالذات) آہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ عقل کی ترقی سے وابستہ تھے اور اب جبکہ عقل نے ترقی کی دعاؤں کو مغرب سے روشنی ملی اور "ذہنی ارتقا" اس بامِ عروج پر نہایت کہیں جا کر اصلاح ہو سکی اور اس اصلاح کی واحد شکل یہ تھی کہ رسولِ مقرر درمیان سے ہٹا دیا جائے اور نہ اس قدغن کے رہتے ہوئے نہ اس کی گنجائش تھی کہ منکرِ قرآن اور منکرِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ "رواداری برت کر اس" خام نجات کا دروازہ کھولا جاسکتا تھا جس کے مکینوں میں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام اور صدیقین و شہداء و صالحین میں نہ

تلا ہو رہا ہے وہ خلقِ جدید ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے کہ وَقَالُوا عَرِذَاكَ كُنَّا عِظًا مَّا وَرَفَاتًا ۗ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یعنی رہے تھیں (قرآن) کہتے ہیں کہ جب ہم ہرگز بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ —؟

یہ کہنے کی جرأت تھی کہ "قرآن میں ریب ہے" نہ اس گمراہ کن ادعاء کا موقع تھا کہ "صحیفہ فطرت سرچشمہ وحی ہے" نہ یہ ضلالت راہ پاسکتی تھی کہ "قرآن الیوم الآخر کو بطور عقیدہ کے نہیں منواتا" نہ اس فریب کاری کا جال بچھایا جاسکتا تھا کہ "دین الحق یعنی اصطلاحی اسلام خدا کے فطری و کونینی قانون میں انسان کے جکڑے رہنے کا نام ہے"۔ نہ قیامت و حشر و نشر سے متعلق آیات کو تو سین لگا لگا کر اسی دنیوی زندگی کے مستقبل سے وابستہ کرنے کے لئے توڑنے مڑنے کی جسارت کی جاسکتی تھی اور نہ لصوص قرآنی کی اس بیباکانہ تکذیب کی جرأت ہو سکتی تھی کہ "قیامت کا ایسا وقت ہونا غلط ہے جبکہ کل کائنات فنا ہو جائے گی"۔ اس طرح مغرب پرستی اور اسلام سے باغی طبیعتوں کی ان جرأتوں اور کارگزاریوں کے مد نظر اس کے ہوا کیا ہے کہ قرآن مشکوک ہو کر رہ جائے۔

تعماد و ایمانیات میں ان شرمناک تصرفات کے بعد اسلام کے بعض عملی ارکان سے متعلق فساد انگیزی و رخنہ اندازی کے مساعی ملاحظہ ہوں :-

تخریب صلوٰۃ | نماز سے متعلق "قرآنی فیصلے" کے علم سے پیشتر نفس عبادت کے متعلق آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہئے کہ :-

"اللہ نے قرآن میں عبادت کی کوئی خاص صورت معین نہیں کی ہے، کہیں نہ آیا کہ ہمارا ذکر کرو، کہیں صلوٰۃ کی تاکید کی، اور کہیں قیام و قعوداً و علیٰ جنوبہم (اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹے ہوئے) تعزیریں

کا حکم دیا، قرآن نے عبادت کی ان تمام صورتوں کو منظور کیا ہے بلکہ ایک مقام پر تو یہود و نصاریٰ کی عبادت کو بھی "سزا" طور پر "تسلیم کر لیا ہے"..... ذکر و عبادت کے یہ مختلف طریقے ازل سے دنیا میں موجود ہیں، جن سے کبھی کسی نبی نے تعرض نہیں کیا، جس طرح ورزش، تعلیم اور تحریر کے مختلف طریقے قابل اعتراض نہیں، بلکہ مستحق ستائش ہیں اسی طرح عبادت کے مختلف طریقے بھی مستحسن و قابل تکریم ہیں..... قرآنی سیاست کی بلندی دیکھئے کہ اس نے خود کوئی طریقہ عبادت معین نہیں کیا، دوسروں کی عبادت کو "سزا" طور پر تسلیم کر لیا۔ (ایک اسلام صفحہ ۳۱-۳۰)

اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صلوٰۃ دراصل کیا تھی؟ اس کی اہمیت اتنی کیوں تھی؟ اور قرآن نے لفظ صلوٰۃ سے کیا سمجھانا چاہا تھا؟ مگر (غزوہ باندہ) رسول کی کوتاہی نے اس لفظ سے کیا سمجھ لیا، پھر وہی صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے بعد والوں کو حسی کہ آج تک صلوٰۃ سے امت مسلمہ وہی غلط مفہوم و معنی سمجھ کر خسارہ میں رہی :-

(۱) حوصلہ افزائی، رسول سے کہا گیا تھا کہ :-

یعنی کسی کا قبلہ دوہو کر نماز پڑھنا، کسی کا شمال کی طرف منہ کر کے توراہ کی تلاوت، کسی کا مشرق کی طرف بانی اُچھانا، کسی کا جلتی آگ کے گرد گھومنا اور کسی کا پالتی مار کر تصور (جانان؟) میں محور بنا وغیرہ وغیرہ

”وصلت علیہم ان صلواتک سنکن لہم اے رسول تو تعریفی الفاظ سے ان صحابہ کا حوصلہ بڑھا کہ تیری تعریف سے ان میں سرور

سکون (سنکن) حاصل ہوتا ہے۔ (ایک اسلام ص ۳۱۲)

(۲) پروگنڈا کرنے کی ہدایت اللہ میاں نے رسول کو وی لکھی اور اسی کو ذکر سے بھی تعبیر کیا ہے :-

یذکر دن اللہ قیاماً و تعوداً و علی جنوبہم مسلمانوں کا کام اٹھتے بیٹھتے اور سوتے اللہ کا پروگنڈا (ذکر) کرنا ہے۔

(ایک اسلام ص ۳۱۳)

ان اللہ و ملائکتہ یصنون علی البنی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ و سالموا تسلیما اللہ اور اس کے فرشتے ارض و سما

میں رسول عی کا چرچا کر رہے ہیں، اسے ایمان والو! تم بھی اس کے پیغام کا چرچا کرو اور اس کے سامنے ٹھیک جاؤ..... اس آیت

کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ — خدا اور اس کے فرشتے بنی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے مسلمانو! تم بھی اس کا درود پڑھا کرو —

کس قدر بے جا اور بے مغز تفسیر ہے، اس تفسیر نے مسلمانوں کو

فنِ تہبیر سے محروم کر دیا..... آیات بالا کی رو سے پیام رسول کی پبلسٹی فرض ہے۔ (ایک اسلام ص ۳۱۳ - ص ۳۱۵)

”اسلامی نماز ایک خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور اس میں

چار چیزیں ضروری ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور تعدہ اور اس

درمیان میں خدا کی بکسیر و تسبیح ہوتی ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہو کر اپنے ہی طریقہ کی نماز پڑھے جس میں اصنام یا انصاب پرستی نہ ہو بلکہ خدا کی بکسیر و تکلیم ان کے اپنے طریقوں کی ہو تو اُسے نماز قائم مقام سمجھنا چاہیے۔ (مظاہرہ قرآن ص ۱۳۳)

اور اگر آپ کو اس پر اصرار ہی ہے کہ نماز کسی خاص ہیئت کذاتی کا نام ہے، اور اس کے کچھ اوقات و ارکان ہیں تو پھر آپ کے اصرار کی رعایت کرتے ہوئے قرآن میں تھوڑی لچک پیدا کی جاسکتی ہے، لہذا یہ اصلاح فرمائی کہ:-

"قرآن میں دو ہی نمازوں کا مذکور ہے، صلوٰۃ الفجر اور صلوٰۃ عشاء (خواجہ عبداللہ اختر بنی اے طلوع اسلام ص ۱۳۳)

"فرض صرف دو نمازیں ہیں، جن کے اوقات بھی دو ہیں" اور رکعات بھی دو۔ (خواجہ عبداللہ اختر بنی اے طلوع اسلام ص ۱۳۳)

صلوٰۃ عشاء سے مروجہ عشاء والی نماز نہ سمجھی جائے، بلکہ عشاء سے مراد اس حامل قرآن کے نزدیک "نماز شام" ہے۔ اور اگر آپ اب بھی لہجہ ہیں، تو لیجئے، آپ کی خاطر ایک وقت کی نماز کی اور گنجائش نکالی جاسکتی ہے، اب زیادہ نہ بولتے گا:-

"قرآن سے جو اوقات نماز واضح ہیں، وہ صرف فجر، عصر، اور عشاء کے ہیں، ظہر اور مغرب کی نماز کا کہیں ذکر نہیں" (مطالعہ حدیث ص ۱۳۹)

قرآن کی کسی آیت سے پانچ وقت کی نماز ثابت نہیں ہوتی۔ (مطالعہ حدیث ص ۱۴۵)

۱۴۵۔ وقت، مقدار، اور احوال۔ اے۔ رطائر و ڈی کلکٹ

رہی یہ بات کہ ظہر و مغرب کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کی اصلیت کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ مانویہ، زنا و قہ اور منافقین اسلام نے مسلمانوں کو کاروباری ترقی سے محروم کر دینے کی خاطر یہ چال چلی تھی۔ تاکہ بزنس (BUSINESS) اور معاشی تگ و دو کے ان ہامی والے اوقات میں مسلمان سٹریٹس مارتے رہیں، اور پارلوگ بازی لے جائیں۔ منافقین کی یہ کارستانی ساتویں صدی ہجری کی ہے :-

..... اوقات صلوٰۃ میں قرآن سے زائد اوقات زنا و قہ کی وجہ

سے پیدا ہوئے ..... وہ مسلمانوں کو معاشرتی و کاروباری ترقی

سے محروم کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ اسلام کو ایک سخت اور

ناقابل عمل مذہب دکھلا کر عوام کو اس سے ہر گزشتہ کرنا چاہتے تھے

(مطالعہ حدیث صفحہ ۱۴۹)

” نماز پنجگانہ اسلام میں کیونکر پاپا ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس کی ابتدا

اس وقت ہوئی جب معراج کی حدیث وضع ہوئی، یعنی ساتویں

صدی ہجری۔ (مطالعہ حدیث صفحہ ۱۵۵)

اور اگر اب بھی آپ کی تشفی نہیں ہوئی اور آپ کہیں سے ایسا ٹھوس تاریخی

واقعہ بتاتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایسے وقت بھی پڑھی جو آپ کی (مطالعہ) میں ظہر ہے، یا ایسے وقت بھی پڑھی

جسے آپ مغرب سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ دراصل آپ کی کوتاہ عقلی ہے

قصہ اصل میں یہ ہے کہ :-

" در حقیقت تہرا در مغرب کوئی وقت نہیں بلکہ محض اوقات عصر و
عشا میں تقدیم و تاخیر سے پیدا ہوتا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی عشا کی نماز جلدی پڑھ لی اور کبھی دیر کر کے 'اسی طرح
عصر کی نماز کبھی دن ڈھلنے کے اول وقت پڑھ لی اور کبھی دن
ڈھلنے کے آخر وقت' دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ آپ نے دو عبادتوں
اوقات میں نماز ادا کی ہے۔" (مطالعہ حدیث ص ۱۲۹)

.. ہا یہ سوال کہ عشا کی نماز جو جلدی پڑھی گئی یا جو دیر کر کے پڑھی گئی، دونوں
حالتوں میں رکعات کی تعداد مساوی ہونی چاہیے، لیکن صورت حال یہ
ہے کہ مغرب والی یعنی جلدی عشا پڑھی جانے والی نماز کی تین رکعتیں ہیں
اور دیر کر کے عشا پڑھی جانے والی کی ۴ رکعات ہیں، تو اس پیچیدگی کا
کیا حل ہے؟ اس کا جواب چونکہ "مطالعہ حدیث" میں نظر سے نہیں گزرا،
اس لئے بالفعل آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی "نظری دھوکا" تھا، پڑھی تھی دونوں
حالتوں میں برابر ہی، دیکھنے والوں نے عشا کی نماز جلدی پڑھی جانے والی کی
رکعات تین دیکھ لیں اور دیر کر کے عشا کی پڑھی جانے والی نماز کی ۴ رکعتیں
دیکھ لیں۔ — ؟

یہ تو ہوا نماز کا حال، اب روزہ کے متعلق آپ کو یہ معلوم
صوم ہونا چاہیے کہ قرآن ناطق ہے یہی ادب۔

"تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کے روزے ابتدا میں

تین ہی دن کے فرض تھے" (سیرۃ النبی ج دوم ص ۱۱۱)
(مطالعہ حدیث ص ۱۲۹)

"ابتداء میں" یعنی ودر نبوی میں بعد والوں نے جب سے کہ عجمی سازش ہوئی، ایک ماہ کا فرض بنا دیا۔ یا زیادہ سے زیادہ رمضان کے آخری عشرہ میں صرف ۹ دن تک روزے کی فرضیت ہے بھلا بتائیے کہ کس قدر غلط نہیں میں آپ اب تک بتلا رہے کہ روزہ ایک مہینہ (رمضان جس کا فرض ہے) اور قرآن نہ سمجھنے کے سبب اب تک آپ اپنی جان کو ملک کان کرتے رہے۔

لہٰذا اس تاریخی ثبوت کے لئے آپ نے دیکھا کہ حوالہ میں سیرۃ البنی ج ۲ کا صرف نام دے دیا گیا ہے، اُس کی عبارت نقل نہیں کی گئی ہے، یہ صریح خیانتِ نقل ہے جو محض اپنے ادعائے باطل کو ثابت کرنے کی خاطر اختیار کی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیے سیرۃ البنی ج ۲ کی عبارت یہ ہے :-

"اہل عربِ رُوزہ کے بہت کم خوگر تھے، اول اول رُوزہ ان پر شاق ہوا، اس لئے نہایت تدریج کے ساتھ روزہ کی تکمیل کی گئی اول اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سال میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا پھر روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو یہ اختیار رہا کہ شیخوں نے چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلاوے رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوگر ہو چلے تو یہ آیت اتری فمن شهد منکم الشهر فليصمه جو رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ اب یقیناً روزہ فرض ہو گیا اور فدیہ کی اجازت جاتی رہی۔"

ہر وہ شخص جو تھوڑی بہت بھی اردو جانتا ہے وہ اس عبارت سے سمجھ سکتا ہے کہ سال میں تین روزوں کے کھنڈ کا حکم رمضان کے فرض روزوں سے قبل کا بیان ہے، رمضان کے روزوں سے اس تعداد کا کوئی تعلق نہیں۔

" ایاماً معدودات کے کیا معنی؟ گنج کے چند روز، اگر تم کو عربی

آتی ہے تو غالباً تم جانتے ہو گے کہ ایام بروزن افعال جمع ہے یوم

کی اور جمع قلت ہے یعنی وہ جمع جو دہائی سے نہ بڑھے....

ایاماً معدودات کا اشارہ ثابت کر رہا ہے کہ روزے دس دن

سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اس لئے درحقیقت روزے جو

مسلمانوں پر قرآن کی رو سے فرض معلوم ہوتے ہیں وہ ۱۲ رمضان

سے ۲۹ رمضان یا صبح عبدی تک ہیں (مطالعہ حدیث ص ۶۶ تا ۷۰)

اور رمضان کا آخری عشرہ (۲۱ تا ۲۹ رمضان) اس لئے کہ شعر رمضان

الذی انزل فیہ القرآن آیا ہے، اور "تاریخ سے ثابت ہے" کہ قرآن

رمضان کے اخیر عشرہ میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ غرض یہ کہ

اصل فرض تو ۳ دن کے روزے ہیں، اور ویسے اگر ۳ دن سے زیادہ فرض

قرار دینے ہی کا آپ کو شوق ہے تو ۹ دن تک لے جائیے، اس سے زیادہ

کی گنجائش نہیں، اس لئے کہ ایام جمع قلت ہے جس کا اطلاق ۳ سے

تک ہوتا ہے۔

اس برہان قاطع سے آپ پر یہ بات بھی منکشف ہو گئی ہوگی۔

" اگر آپ کو عربی آتی ہے۔۔۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ

سے زیادہ نہ تھے، اس لئے ان پر اصحاب کا لفظ بولا جاتا ہے جو

بروزن افعال ہے لہذا جمع قلت ہے۔ اور معتزلہ جو اپنے آپ کو

اصحاب العدل والتوحید کہا کرتے تھے تو ان کی تعداد بھی زیادہ سے زیادہ

نہی تھی اسی طرح قرآن میں جو اصحاب المیمنۃ اور اصحاب المشئمۃ
 آیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی گروہ نو افراد سے زیادہ پر مشتمل نہ ہوگا اور
 بقیہ سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایک نسخہ "مطالعہ حدیث" کا دے دے
 کر حضرت کو دیا جائے گا۔ — ؟

یہاں پہنچ کر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھر رہا ہو تو اس کا جواب
 سن لیجئے :-

"آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ صورت حالات ہے تو پھر مسلمان بننے
 کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے، عیسائی رہ کر نیک عمل کئے جاؤ
 نہ قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت اور نہ رسول پر، سارے اسلام
 سے چھٹی مل گئی یہ سوال اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اسلام کسی زبانی
 اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی کا نام ہے۔ اگر ایک عیسائی نیکی کرے
 ہے تو وہ قرآن کی رو سے مسلمان ہے، رسول اور قرآن کا صحیح
 پیرو وہی ہے جو نیک ہو، نہ وہ جو کلمہ پڑھکر سارے جہان کی
 بد معاشیاں کرتا پھرے، آپ کے یہاں اسلام چند عقائد کا نام
 ہے اور قرآن کے نزدیک صرف نیکی ہے، اس لئے خدا اور رسول کا
 صحیح پیرو وہ ہے جو ان احکام پر عمل کر رہا ہے خواہ اس پر عیسائیت

لہ عام ازیں کہ زبان سے مسیح کو اللہ ابن اللہ اور تین میں کا ایک کہے اور عام ازیں کہ
 زبان سے عزیز بن اللہ کی آواز نکالے۔

لہذا نیکی کی تعریف اور اس کا مصداق سن لیجئے اور ان احکام پر مطلع ہو جائے،

کالیبل لگا ہوا ہو یا یہودیت کا، نہ وہ جو خدا اور رسول کا صرف
زبانی قائل ہو عملاً کافر۔ (دوا اسلام صفحہ ۱۹۱)

فرمائیے! دود بنوی میں اور پھر عہد خلفائے راشدین میں کتنی بڑی (لغو وبال اللہ)
غلطی کی گئی اور قرآن نہ سمجھنے کا ثبوت دیا گیا کہ ملک کے سارے یہودیوں
اور عیسائیوں کو ذمی بنا کر رکھا گیا، اور ان سے خزیہ لیا گیا، حلال تکہ ان میں
سیکڑوں اور ہزاروں نیک لہذا قرآن کی رو سے "مسلمان" ہوں گے
اور خدا و رسول کے صحیح پیرو۔

آپ نے محسوس کر لیا ہو گا کہ کس طرح چپکے سے نہایت دھیمی چال بیکر

(بقیہ پچھلے صفحہ سے) کہ مبادا آپ کسی غلط نہی کا شکار ہو جائیں :-

"خدا کرنا، پناہ یونٹا، ماں باپ کی خدمت کرنا، چوری، زنا، جھوٹ
دھوکہ بازی، شراب نوشی اور جھگڑے فساد سے بچنا، سووے کم نہ تولنا
دعدوں کو پورا کرنا، انسانی خدمت، خلق خدا سے محبت، غریبوں کو کھانا
کھلانا، گرے ہوئے کو اٹھانا، اندھے کو راہ دکھانا وغیرہ وغیرہ" (یعنی
رہا جی نیکیاں) ظاہر ہے کہ یہی اوامر و نواہی ہیں اور انہیں کا دوسرا
نام اسلام ہے" (ایک اسلام صفحہ ۵۰-۶۰)

اور خدا کو ماننے کا مطلب آپ جان چکے ہیں کہ — "دنیا کے تمام انسان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
فرشتوں اور دیوتوں کے بھی قابل ہیں الخ" دوسری بات یہ کہ اوامر و نواہی "میں صوم
صلوٰۃ اور زکوٰۃ اور حج اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کا شمار نہیں ہے۔ یہ بات بھی گروہ میں بندھ
لے مصنفہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔

اس نکتہ انکارِ حدیث نے سحر کی مانند صحنِ دین میں قدم رکھا اور اس کی
لفظِ محصورانہ اور انتہائی سبک چال سے دھوکا ہوتا تھا کہ اگر اس کے تہ
پاؤں شبنم بھی آئے تو نہ ٹوٹے، لیکن اس نے تدریجاً اسلام کی بیخ کنی شروع
کی تا آنکہ اس مرحلہ پر پہنچ کر اس نے معتقدات کو پامال کرنے کی ٹھانی اور
توحیدِ رسالت، کتاب اور آخرت کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، صوم و صلاۃ
جیسے بنیادی ارکانِ اسلام پر تیشہ چلانے کی ابتداء کی اور اس طرح دین
کے سارے مسلمات و قطعیات کو لیا میرٹ کر دینے کا آغاز کر دیا اور یہ
سب کچھ قرآن کا نام لے لے کر ہو رہا ہے 'قرآن کے کسی لفظ کا انکار نہ کرتے
ہوئے ہو رہا ہے' قرآن کے معنی و منشا میں اس قسم کی تحریفوں کی بھلائی تلاش
کیسے ممکن تھی اگر حدیث و سنت کی تعین و تشریح کا تدغن (CHECK)
باقی رکھا جاتا، اس لئے دورِ نبی کا تقاضا یہ تھا کہ اسی "قول نبیصل" کو قرآن
سے مجرت و شغف کا دم بھرتے ہوئے ساقط الاعتبار قرار دے دیا جائے،
چنانچہ یہیں سے ابتداء کی گئی اور نہبت بہ این جا رہید کہ پوری عمارتِ
دین ڈھانسی کی ہم شروع ہے اس طرح آپ کو اس کا بھی بخوبی اندازہ
ہو گیا ہوگا کہ "جمعیتہ اخوان الصفا کے منسلکین جس نظریہ کی تبلیغ کرتے رہے
تھے، وہی روح یہاں کس طرح اپنا کام سرانجام دے رہی ہے، 'رواجی نیکیوں
ہی کا دو سر نام اسلام ہے، یہودیت ہو یا عیسائیت، مانویت ہو یا ثنویت
سب کی اچھائیاں لے کر ایک مخلوط تیار کیا جانا چاہیے جو عالم انسانیت کا
دین قرار پائے اور جس باطل نظامِ تعلیم اور حکومت وقت کے جس محبوب

درواج وارہ علوم و فنون کے اثرات نے اُن زمانوں میں جیسے پھل کھلا تھے اب عہدِ حاضر کے مغربی علوم و افکار اور راجح الوقت نظریات اس طور پر اپنے اثرات دکھا رہے ہیں، اُس زمانے میں یونان اور عجم کے فلسفہ و نظریات کی زبانی اسلام کی تعلیم حاصل کی گئی تھی اور اب یہاں مستشرقین کا القا کیا ہوا مغربی زبان سے اسلام سیکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ پھر چین میں ان آستانوں پر سجدہ ریز کیوں نہ ہوتیں، چنانچہ ہوئیں اور اس شان سے ہوئیں کہ امریکہ و برطانیہ کو "علیٰ بنیہ" ثابت کیا گیا، اہل مغرب کو متیقن کا درجہ عطا فرمایا گیا، انگریز کی شان میں قصائدِ مدحیہ پڑھے گئے، امریکہ، برطانیہ اور روس کی سرگرمیاں قرآن کی ۷۵ آیتوں کی عملی تفسیر قرار دی گئیں، منافقوں اور اصنام پرستوں کے تعلق میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مد اہذت کا اتہام تک لگا ڈالا گیا۔

تملق اور مرعوبیتِ ذہن | اس مغرب زدگی، تملق اور مرعوبیتِ ذہن کے مزید ثبوت و درکار ہو تو وہ درج ذیل ہیں۔

"موجودہ اقوام عالم کی مثال ہمارے سامنے ہے، جن اقوام میں ضبط، ایثار، محنت، تلاشِ علم، اتحاد، صبر، عزم، یقین اور تسخیرِ غنا، عرصے سے اعمالِ صالحہ پائے گئے اللہ نے انہیں تمکن فی الارض، عزت، جلال اور آقائی کائنات کے انعامات سے نوازا..... اور جو لوگ دعا کو عمل، کاہلی کو توکل، انتشار کو

وحدت و لائق دریدہ کو کلیم فقیر نوانی خرافات کو معراج علم کلمہ
کو کلید حجت اور کو ظلمت، ابلیہ کو کمال خرد سمجھتے تھے اللہ
نے انھیں رسوا کن سزائیں دیں..... وہ ایک ایک
ڈالر کے لئے امریکہ کے محتاج ہو گئے، ان کے علمی، صنعتی اور فوجی
اداروں پر زنگ مسدط ہو گیا، ان کے پاس صنایع نہیں، خرافات نہیں
ماہر علوم نہیں..... الغرض مذہبی پندار و مہنی غرور اور ایک
پست قسم کے اسلام کے بغیر وہاں کچھ بھی نہیں، ایک طرف سخت عمل القین
چاروں کو ہلا دینے والا ایمان، آسمانوں کو اٹا دینے والا عزم
(وغیرہ وغیرہ) ہیں اور دوسری طرف لاپتہنی بے مقصدی (وغیرہ
وغیرہ) کے بغیر کچھ بھی نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمل پسند
اللہ کی نگاہ میں یہ دونوں گروہ برابر ہیں؟ سرگز نہیں، اعمال کا
فیصلہ نتائج سے کرو، پہلے ان اقوام کے اعمال کا جائزہ لیا
پھر ان انعامات کی بارشوں کو دیکھو جو ان پر مہم برس رہی ہیں،
اور اس کے بعد اگر کوشش حقینوش واپس ہو تو اس فیصلہ کو منو، فمن
کان علیٰ بئینۃ من ربہ کمین زین لہ سوء عملہ و اتبعوا
اھواءہم، ایک گروہ کے پاس خفائق و بئیات ہیں اور دوسرے
کو کج نظری کی وجہ سے اپنی بد اعمالیاں جی حسین نظر آتی ہیں اور
وہ قبلائے پندار ہے (اتبعوا اھواءہم) یہ دونوں برابر
نہیں ہو سکتے۔ (ایک اسلام صفحہ ۲۹ تا ۳۱)

" اگر ہم کسی انگریز کے سامنے اپنا یہ عقیدہ بیان کریں کہ غیر مسلم کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے اس احمقانہ نظریہ پر کھلکھلا کر منہیں دے گا اور کہے گا 'ویل' اگر ایک عیسائی کا محنتی براد ہو جانا مانگتا ہے تو پھر ہم کو خدا نے انسان علم، طواریٹ، اور اٹنا بڑا سلٹنٹ کیسے دے دیا (دوبارہ تہمت) کیا یہ سب کچھ محنت کا پھل نہیں ہے؟

(ایک اسلام صفحہ ۳۳)

" جس اللہ نے ہمیں یہاں کاہلی کی سزا بنا کر کامی دنیا مرادی کی صورت میں دی اور اتوارم فرنگ کو ان کے بلند اعمال کے صلے میں وارث زمین بنا ڈالا کیا وہاں ان کے بلند اعمال کو کاہلی اور ہماری کاہلی کو عمل سمجھ کر جزا د سزا کا معیار بدلنا ڈالے گا؟ کبھی نہیں من کان فی ہذا اعمی فہو فی الآخرة اعمی جس شخص نے یہاں اندھوں کی سی زندگی بسر کی اُسے وہاں بھی دنیا سے نوز و دنیا سے محروم کر دیا جائے گا.....

گناہ بڑا ظلم ہے اگر ایک مسلمان کسی اندھے حافظ کو حلوے کی ایک پیٹ بھج کر خبت کا مستحق بن جائے اور سرجمیر کا تمام علم اس کی روشن تصانیف، تہذیب انسانی کے ارتقا میں اس کی لازوال خدمات اور اس کے تمام ایمان افروز کائناتی انکشافات محض اس کے ضائع جائیں کہ وہ کلمہ شریف نہیں پڑھتا، اگر حقیقاً خدا کے قرآن کا فیصلہ وہی ہے جس کی تفصیل ہمارے صبر اور کج نظر ملاوٹیں کرتا ہے تو اس فیصلہ

کو میرا دور سے سلام" (ایک اسلام صفحہ ۳۴-۳۵)

سے صفحہ ۳۴ پر دیکھئے۔

" امن عالم کے متکفل اور تعاون اقوام کے تلاش مسلمان کے لئے ضروری
 تھا کہ وہ تمام اقوام عرب و عجم، فرنگ و حبش، چین و ہند و راپران
 و یونان کے انبیاء مثلاً موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم و محمد، رام و کرشن اسقاط

(۱۲۵ کاٹ نوٹ)

۱۔ یہ لکھنے کے بعد صاحب تحریر کو قرآن کی آیت ... اولئك الذين كفروا بايات رھم
 ولقاءہ فصطت اعمالھم فلا نعیم لھم نوم القیامۃ رزقہ باو آئی ضمیر نے کہا کہ عمل خدیت
 سے معتقدات و ارکان اسلام میں فساد ڈال کر جب اسلام کو دور سے سلام کریں دیا ہے تو حرات
 دکھاؤ اور زبان سے صاف صاف سلام کر ڈالو مگر اسلام میں رہ کر تخریب اسلام کی مصلحت کے لیا
 نہ کرنے دیا چنانچہ جب اعمال پر بارہ صفحات میں دیا ہے فلسفہ و موارد بہائے گئے ہیں اور
 بتایا گیا کہ اس معاملہ میں مسلم و غیر مسلم سب برابر ہیں ہر باجائزہ عمل برباد ہو جاتا ہے مثلاً
 ایک شخص جو طازمت کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا بہت بڑے مضرب پر جا پہنچا، لیکن شو
 لیتا ہوا پکڑا گیا اور جیل میں پھینک دیا گیا (جسٹت اعمال) ساری نفاذیوں اور عبارت
 آوایوں کے باوجود اس کا کوئی جواب بن نہیں پڑا ہے کہ اس آیت میں آیات و لقائے
 رب کے منکرین کی صراحت ہے "اس میں" رواجی نیکیاں" کرنے والوں کی اتشنا کس
 دلیل قطعی کی بنا پر ہوگی؟ رہی آیت ومن یتبع غیر الاسلام دنیبا فلن یقبل منه تو
 ابتداء ہی میں بطور پیش بندی اس آیت کو خدا کے کوینی قانون کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تھا۔
 اور بتایا گیا تھا کہ آئین طہرت کی پابندی کا ہی نام اسلام ہے جو طہرت کی اس پابندی سے گلاظا
 چلتے گا تو اس کی یہ خواہش قبول نہ کی جائے گی اس لئے اختیاری اعمال کے باب
 میں اس آیت کی بنا پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

رکتفوشش اور زرتشت و بابرہ علیہم السلام کی صداقت اور ان کے
 مخالف پر ایمان لاتا ان کی تعلیمات پر مقالے لکھتا ان کا تطابق
 قرآن سے ثابت کرتا (ایک اسلام ص ۲۵)

"قرآن نے یہ فرض مسلمانوں پر عائد کیا تھا کہ وہ اقوام ملل کے انبیاء
 و مخالف پر ایمان لائیں..... اور دنیا میں پھر پھر کر اس حقیقت
 کو واضح کریں کہ اعمال ضائع نہیں ہوتے..... جو نیک عمل کرے
 گا جزا پائے گا اور جو بدی کا ترکیب ہو گا خدائی غضب کا شکار بنے
 گا خواہ اس کا واسن قرآن سے وابستہ ہو یا انجیل و گیتا سے لیکن
 مسلمان اس فرض کو صدیوں سے ترک کر چکے ہیں" (ایک اسلام ص ۲۶)
 "متقین کا مصدر تقویٰ ہے جس کے معنی ہیں حفاظت بچاؤ و ایفیس
 یعنی متقی وہ لوگ ہیں جن کا ڈیفیس مصبوط ہو جن کی سرحدیں مستحکم ہوں
 جو ہیب عساری طاقت کے مالک ہوں اور جن کا کردار آنا بلند ہو
 کہ ان پر کسی قسم کا حملہ نہ کیا جاسکے تو آج تقویٰ کی یہ شان خونناک
 اسلحہ جنگ کے بغیر پیدا نہیں کی جاسکتی" (دو اسلام ص ۲۷)

اسلحہ مسلمانوں پر تو یہ فرض عائد کیا جا رہا ہے اور دوسروں کے لئے جیسا کہ معلوم ہو چکا
 ہے ایمان بر محمد ضروری نہیں بلکہ قبولیت اعمال کے لئے سرے سے کسی رسول پر
 ایمان ہی کی شرط نہیں۔

لہٰذا آج ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے صنعت کار مالک ہی متقین ہیں۔

"جہاں اہل اسلام کی حکومت ہے وہاں خلفاء کا انتظام بھی شوریٰ کے ساتھ بخوبی ہو سکتا ہے لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں رہا تو انہیں بھی اسلامی نہیں پورا کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا..... حاصل یہ ہے کہ حق خلافت وہاں کے بادشاہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے۔ پس ان کے اس حق میں ہمارے مشورہ یا دخل کا کوئی کام باقی نہیں ہوتا ایسی حالت میں وہاں رہ کر حق خلافت اسی گورنمنٹ کے لئے تسلیم کرنا لازم ہوگا، ہاں جہاں تک وہ گورنمنٹ اجازت دے ہم اپنے اولوالامر سے فیصلے کراویں..... لیکن جہاں وہ گورنمنٹ اپنا دخل ضروری سمجھے اس میں صرف اسی گورنمنٹ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا اور اس کے انتظامی فیصلہ بغیر کسی گھوٹ کے تسلیم کرنے ضروری ہوں گے" (برہان القرآن ص ۱۱۹)

بہ سلسلہ تفسیر و تشریح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فرددہ الی اللہ و الرسول

میں افسوس کہ مسلمانانِ ہند نے انگریز کی 'خلافتِ قرآنیہ' کی قدر نہ کی اور اس کے حق خلافت کو نہ جانا اور آزادی کے لئے جدوجہد اور حصولِ پاکستان میں اپنی بشارتیں اور عہمتیں برباد کر ڈالیں۔

۳۔ یہ ہے مذکورہ گورنمنٹ کی ذاتی حیثیت یعنی وہ مرکزیت جہاں سے آخری فیصلہ حاصل کیا جائے اس لئے اس کی طرف رجوع (رد) کیا جائے گا۔

۴۔ یہ ہے فلاورینک لایو منون..... ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیمًا کامصدق۔

یہ تجربہ اور روزمرہ مشاہدہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک شخص پر
اکتشاف حق نہیں ہوتا، اس لئے جس پر ہونا ہے اس کی شہادت پر اعتبار
کرنا واجب ہے، دود جانے کی ضرورت نہیں، علمی اکتشافات جن کے
قلب پر ہوتے ہیں وہ ان کا اعلان عوام میں کرتے ہیں کوئی ماننے یا نہ ماننے
اس کا اختیار ہے لیکن جو مانتے ہیں اور ان کو اعتقاداً اور عملاً تسلیم کرتے
ہیں فائدہ میں رہتے ہیں اور جو مانتے ہوئے عمل نہیں کرتے یا اعتقاداً
اور عملاً نہیں مانتے خسارہ میں رہتے ہیں ان میں علمی اکتشافات کا عملی نتیجہ
وہ ایجادات ہیں جن سے ہمارا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔
(مذہب اسلامیہ ص ۲۳۲)

یہ اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ قرآن نے ہمیں نبوت یعنی دینی
حکومت اور ملوکیت یعنی دنیوی حکومت سے آزادی کی سند منجانب اللہ
عطا کی ہے اور احکام کا وضع کرنا جو ایام جاہلیت میں انبیاء کا کام تھا
اب شوریٰ "کافر ص ہے ترقی یافتہ قومیں" پارلیمنٹ اور "مجالس و اضلاع
قانون" میں یہی خدمت سر انجام دے رہی ہے (مذہب اسلامیہ ص ۳۱۲)
"حکما کا عام عقیدہ ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ریاست (STATE) میں
میں رہتے ہوئے اس کے آئین و قوانین کے آگے تسلیم کرنے کے سوا
چارہ نہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ کر اسٹیٹ بمنزلہ "معبود" ہے

لہذا مثلاً نیٹن اور کیپر وغیرہ۔

تو گویا ملوکیت جس طرح انسانیت کیلئے ایک لعنت ہے وہی درجہ (نحوہ باللہ) نبوت کا ہے کہ اللہ نے

اور ہم سب اس کے "عبد" ہیں۔ (مذاہب اسلامیہ ص ۳۲۴)

"سید" (یعنی سرسید مرحوم) دورانِ غدر میں اپنی وفاداری (سلطنتِ برطانیہ سے) عملاً ثابت کر چکا تھا..... سید اس پختہ یقین کے ساتھ (انگلینڈ کے سفر سے) ہندوستان میں واپس آیا کہ بلا تعاون برطانیہ مسلمان جو تقریباً پوری کی طرف سرعت سے جا رہے تھے، ہندوستان میں من حیث العوام زندہ نہیں رہ سکے، موسیٰ کی پرورش اور تعلیم و تربیت شاہی گورنمنٹ میں ہونی چاہیے، لیکن سداہ خود علماء رکھے..... باقیات الصالحات (علماء) جو تھے وہ سید کے سخت مخالف تھے اس لئے کہ وہ انگریزوں کی وفاداری اور مغربی علوم اور حکمت مسلمانوں میں شائع کرنا چاہتا ہے" (خلافتِ اسلامیہ حصہ سوم ص ۱۶۳ - ۱۶۴)

"افسوس ہے کہ اب مسلمان بھی اپنے مخصوص عقائد و شعائر و طریق عبادت کی بنا پر اسلام کو ایک نظری اور عالمگیر دین بنانے میں ویسے ہی رکاوٹ بن گئے ہیں جیسی کہ قبل اسلام کی تنگ نظر ملتیں تھیں، ان کے نزدیک نسلی مسلمان ہونا، یا مردم شماری کا مسلمان ہونا عقائد کے متعلق کچھ زبانی اقرار اور ظاہر شعائر و عبادات کی پابندی تبلی طور پر موجد اور عملاً صالح ہونے کے مقابلے میں افضل ہو گئی ہے..... ایک مسلمان مقالہ نگار نے تمام ایسے غیر مسلموں کو منافق قرار دیا ہے جو اسلام کے داع ہیں اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، لیکن اعلان کر کے مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہیں ہوتے، کاروائیوں کے تمام انبیاء میں

محمد رسول اللہ کو تعجب کر کے بطل نبوت قرار دیا لیکن مسلمان نہیں ہوا
 لیکن نے اسلام کی تعریف کی اور مسیحیت کی مذمت کی، لیکن مسلمان نہیں
 ہوا۔ زمانہ حال میں برنارڈ شو نے اسلام کے متعلق کہا کہ مستقبل میں
 نوع انسان کا دین اور ادیان کے مقابلہ میں اسلام سے زیادہ مشابہ
 ہوگا، اتنا کہنے پر بھی اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا حال
 میں انگلستان کے متجہ مورخ ٹائمن بی نے لکھا ہے کہ اسلام نے انسانیت
 کے ایسے اہم مسائل حل کئے ہیں جن کے حل کرنے میں عیسائیت اور
 مغربی تہذیب کو کامیابی نہ ہوئی اس کے باوجود بھی مسیح کا یہ نام لیا
 اعلان کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ اس قسم کے سیکرٹوں
 اہل مغرب ہیں جو اسلام کی حقانیت کے اذروں کے تحقیق قابل ہو گئے
 ان میں سے بہت تھوڑے اپنے دین کو بدل کر اسلامی جماعت میں شامل
 ہوئے زیادہ تر اپنی اپنی ملت ہی میں داخل رہے..... یہ کس قدر
 تنگ دلی اور تنگ نظری ہے کہ ایسے بے تعصب لوگوں کو ریاکار کہا جائے

۱۔ اسلام کی حقانیت کے ایسے ہی یقین رکھنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے
 کہ الذین آتینا ہم الكتاب يعرفونہ کہا يعرفون انباء ہم یہ اہل کتاب محمد
 رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچان کرتے ہیں) لیکن اس
 عرفان حق کے باوجود ایسے لوگوں کے متعلق آگے یہ فیصلہ ہے کہ الذین خسروا
 انفسہم فہم لایومنون (کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارہ میں ڈال
 رکھا ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے)

واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہودیت اور ہندویت کا عقیدہ جاری و ساری ہو گیا ہے، مسلمانوں کی اپنی جماعتوں کی حالت ہر جگہ ابتر ہے نہ دین کے بارے میں ان کی بصیرت میں نور رہا ہے اور نہ وہ اپنی دنیا کو درست کر سکے ہیں، اس کے باوجود یہ توقع رکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر موجد و مصلح اعلان کر کے ان کی اس فرسودہ جماعت میں غرور داخل ہو۔ اور جب تک چند مخصوص نواہر کا پابند نہ ہو جائے تب تک نہ اس کی نجات ہو سکتی ہے اور نہ کسی فاسق و فاجر ظاہری مسلمان پر اس کو ترجیح ہو سکتی ہے۔" (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۲۲۶-۲۲۷)

۲۲۸- مضمون اساس اسلام شائع کردہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور)

"مسجدوں، اسپتالوں، یتیم خانوں کے اخراجات کے لئے مال کا ایک حصہ قائم کرنا اچھا ہے لیکن اگر اسلامی حکومت مرشلزم کے قرآنی اصول پر رہے

کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب "قلبی طور پر موجد اور عملاً صالح" ہونا نجات و سعادت دُنیا و آخرت کے لئے کافی ہے، چند مخصوص عقائد اور چند ظاہری شعائر و عبادات کی پابندی قطعاً ضروری نہیں اور مسلمانوں کی جماعت 'نور بصیرت سے خالی اور فرسودہ جماعت' ہے تو خواہ مخواہ اس جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا کیا فرود؟ نور بصیرت سے مالا مال، اعلیٰ اور ترقی یافتہ روشن جماعت سے وابستگی کیوں نہیں اختیار کر لی جاتی؟ "قلبی طور پر موجد اور عملاً صالح" رہ کر دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کی جاتی رہیں؟ — شاید اس لئے کہ ایسا کرنے میں اسلام کے اندر رہ کر اسلام کے نام پر غیر اسلام کو لاکر لہذب کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

ہو تو وہ متوفی کی جائداد سے ایک اور شخص اس کے مرنے کے بعد وصول
 کر سکتی ہے..... انگلستان میں یہ قانون ہے اور اس کو ڈیجھ ڈویٹی
 یعنی موت کا ٹیکس کہتے ہیں۔ (مظاہرہ قرآن ص ۱۳۵)

قرآن کی ایک آیت (سورہ نہار ۲۹ و ۳۰) کا یہ ترجمہ فرمایا گیا ہے کہ :-
 "اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، لیکن
 باہم کی رضامندی اور تجارت سے۔"

"باہم کی رضامندی پر عٹا ویکریہ ٹوٹ دیا گیا ہے :-

"اس میں بینک کا سود بھی آجاتا ہے۔"

مطلب یہ کہ چونکہ بینک کا سود باہمی رضامندی سے حاصل ہوتا ہے اس لئے
 اس آیت کی رو سے جائز ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں بینک کی
 تخصیص کی ضرورت کیسا ہے باہمی رضامندی سے اگر بغیر بینک سود ملتا اور دیا
 جاتا ہو تو اس "دلیل قرآنی" کی رو سے اس کی بھی استثنا ہونی چاہیے۔
 "پروفیسر مارگولتھ جو کیمبرج یونیورسٹی میں عبرانی اور عربی کے پروفیسر ہیں
 انھوں نے مسلم ورلڈ ایک امریکن مشنری رسالہ میں ایک مضمون ہاروت و
 ماروت پر لکھا ہے کہتے ہیں کہ قدیم کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے
 مگر وہ فرشتے نہ تھے بلکہ بابل کے دو حکمراں تھے۔"

(مظاہرہ قرآن ص ۲۹۳)

آپ متوقع ہوں گے کہ چونکہ قرآن میں ہاروت و ماروت کے متعلق مَلَکِیْن
 (دو فرشتے) کا لفظ آیا ہے، اس لئے پروفیسر مارگولتھ کی تردید کی گئی ہوگی جی

ہیں بلکہ پروفیسر صاحب کی بات رکھنے اور ان کی تحقیق کو ناقابلِ بحار شمار کرنے کے خیال سے قرآن کو پروفیسر مذکورہ کی تحقیق کا تابع کرنے کی یوں سعی کی گئی ہے کہ :-
 " ممکن ہے قرآن میں ملکہیں بجائے زبر کے زیر سے ہو۔ "

کمبریج یونیورسٹی کے ایسا انگریز پروفیسر کا معاملہ تھا اس لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی بات غلط ہو یا اس سبب قرآن میں ایک امکان نکال کر اس کی تحقیق کے ساتھ قرآن کو ہم کرنے کی شکل پیدا کی گئی 'لیکن اگر محدثین و قرآن یہ کہیں کہ مالک یوم الدین کی قرأت ملک یوم الدین بھی ہے تو وہ قرآن میں تحریف کرنے والے شمار کئے جاتے ہیں۔ درآنحالیکہ اس سے نزع نہیں بدلتی، منہوم کچھ سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے خدا یوم الدین کا مالک بھی ہے اور ملک بھی 'لیکن پروفیسر مذکورہ کی بات رکھنے کی خاطر حجامکان پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ایسی تشابہ ہے جس سے جنس و نزع میں تبدیلی ہو گئی (مترجم آومی بن گئے) اور قرآن کی حفاظت الگ بگروہ ہوئی۔

قرآن کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوٰۃ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ :-
 " اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ (خدا کی) مدد مانگو۔ "

صبر پر نمبر ۲ دے کر یہ نوٹ دیا گیا ہے :-

" صبر یعنی مقاومت جہول میں کی ہاتھ گاڑی نے ہندوستان میں یقین کی اور اپنی زندگی میں اس صبر کا پھل دیکھ لیا " (مظاہرہ قرآن ص ۱۱۱)

".... اب تم فیصلہ کرو کہ اسلام اور قرآن کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ کیا میں نہیں کہا وہی محدثین و صوفیہ اب یہاں اللہ و ذی علیہ اسلام و نبی کا مقابلہ بھی کر دیا جس نے ^{گاندھی} اور آزاد کو اپنی طور و تانی کے ساتھ جس قدر گالیاں دی ہیں اس سے ہم شرم سے پانی پانی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا خدا جانے

کس مصلحت سے، حالانکہ اس کو اسلام کی اسپرٹ اور اس کے الفا با
 کی بھی خبر نہ تھی، خیر، گاندھی نے اس کے جواب میں جب کبھی جناح
 کا نام لیا تو عزت و احترام سے اس کو ہمیشہ قائد اعظم کے خطاب سے
 یاد کیا، محالی دینے کا کیا سوال تھا، کیا اب بھی میں جواب دوں کہ خدا
 نے تم پر لکھیں کیوں نہیں پوری کہیں جس کا اُس نے وعدہ کیا تھا،
 ..... گاندھی نے جو حق بات کہی تھی وہ درحقیقت اسلام کی وہی
 صورت ہے جو قرآن میں ہے ..... یہ مفہوم جناح کی سمجھ سے
 باہر تھا، اس پر تارا سنگھ اسلام کی خصوصیات کو کیا سمجھتے یا ایک (سما علی
 بوسرہ) (مراد قائد اعظم) جس کے خدا آغا خاں ہیں اور جو اسلام کا سب
 سے بڑا اور بدتر دشمنی ہے، ..... ہم ہندوستانی مسلمان تو
 اب یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا یا اس نا پاکستان کا جلد خاتمہ کروے .....
 یہ پہل چیز جو برعکس ہندوئیگی کا فوراً پاکستان کہلاتی ہے لیباً منیباً
 کروے کہ ان کی بد اعمالی ہماری زیادہ خرابیوں کا باعث نہ ہو۔

(مظاہرہ قرآن ص ۱۵۶)

جس اقتدار کے زیرِ پاد یہ زندگی بسر کی جا رہی ہے، اُس کی رضا جوئی اور اس کے
 تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ گاندھی جی کو عامل بالقرآن اور ناطق بالقرآن بتایا جائے
 اور قائد اعظم کو طعن و تشنیع اور ملامت کا اس شیریں انداز سے ہدف بنایا جائے
 اور یہ سعی عین "قرآن" بتائی جائے اب دیکھئے کہ اس کے برخلاف دوسرے اقتدار

کے زیر سایہ رہنے والے کی جانب سے کون سا رویہ اختیار کیا جاتا ہے:-
 "آزادوں نے کئی بہروپ بدلے، مسلمانوں کے رولوں میں اس کا بہت بڑا
 احترام بالخصوص ان ایام میں تھا جب البلاغ اور الہلال آپ کے
 زیر ادا رہتے تھے، آپ شیخ المنہجینے..... امرتسر میں
 جب مجھے آزادوں سے اکثر ملنے کا اتفاق ہوتا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں
 قومی جذبہ تو ہے مگر اس کو بھی ذریعہ روزگار بنانا چاہتا ہے اور بنا کر
 رہا، اینوں کا رسیا تھا اب تو وہ تمام شخصیت غرق کے نام اور بیچکی
 ہے بحیثیت مسلم اس کی زندگی اس وقت ختم ہو گئی جب وہ گاندھی جی
 کا چیلہ بنا، امرتسر میں دفتر (انجمن) وکیل سے پچاس روپے ماہوار
 وظیفہ ملتا تھا اس سے کیا بنتا ہے، کانگریس نے امارت کا جلوہ دکھا
 (خلافت اسلامیہ حصہ سوم ص ۱۱۱) اس کے بعد قائد اعظم کی اسلامیت
 اور قرآنی بصیرت اور گاندھی جی کی قرآن دشمنی اور اسلام کشی پر ایک طویل
 سلسلہ بیکارشی ہے)۔

یہ افراط و تفریط اس لئے کہ جس اقتدار کے سایہ میں جو پروردان چڑھ رہے اس
 کے بتور کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ایک جانب سے حملہ اور دوسرے شتم قائد اعظم
 پر کیا جائے، گاندھی جی کو بتبع قرآن بتایا جائے اور ابوالکلام آزاد کو فقیر العصر
 قرآن وال ثابت کیا جائے اور دوسرے کی جانب سے اس کے برخلاف روش
 اختیار کی جائے، اگر معاملہ برعکس ہوتا تو آپ یقین کریں کہ تحریروں برعکس ہوتیں۔

طاقت و شہمت کی رضا جوئی | چڑھتے سورج کی جناب پر جبہ سائی کی خاطر رسولؐ
کی خاطر توہین رسالت و رسولؐ پر مدامت سے بھی
رسولؐ پر مدامت کا بہتان | باک نہیں کیا گیا :-

" ہمارے حضور کی وسعت نظری سلامت فطرت اور عدل و انصاف کا علم
تھا کہ یہود و نصاریٰ کو مغفرت کی بشارت سناتے تھے ان کے اختیار پر صلواتِ جبارہ
پڑھتے تھے سازشی منافقین کے اعمال صالحہ کو اجر عظیم مستحق سمجھتے تھے (ایک سلام ۵۲)
" ہمارے رسول بارہ برس تک گم میں رہے آپ نے کعبہ کے بین سو ساٹھ بتوں کی طرف
میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھا لیکن جب تمام اہل مکہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بل کر
التماس کی کہ کعبہ سے بتوں کو ہٹا دیا جائے تو حضور نے ان کی متوجہ التجا کو منظور فرمایا۔"

(ایک سلام ص ۱۱۱)

متاع علم فن | یونانی فلسفہ کو اپنانے والوں نے اگرچہ ان باطل نظریات و افکار
پر قرآن کو ڈھالنے میں آنا علو کر لیا تھا کہ دوسری تمام حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لی گئیں
مگر پھر بھی وہ اس لحاظ سے عنایت تھے کہ علمی حیثیت سے وہ بہر حال اپنا ایک مقام رکھتے
تھے اپنے نظریات کی طرح کے ساتھ ساتھ قرآن کی زبانِ الوت اور استعالات وغیرہ کا کچھ نہ
کچھ انہیں پاس تھا۔ "ہم نہ زبانہ نہ زبانہ کہ بدانند کہ ہذا" کے مشرق نہ تھے لیکن یہاں تو معاملہ عجیب و
غریب ہے قرآن کی زبانِ آیات کے سیاق و سباق استعالات الفاظ کے حدود و
شرائط وغیرہ کی نہ صرف یہ کہ پوری بے شرمی و ڈھٹائی کے ساتھ ساری حدیں
لے رہے ہیں۔ ماضی اہماری کی یہ گردان بھی خاص طور پر نوٹ کرنے کی چیز ہے۔

۱۱۱ - یہ "التماس اور یہ متوجہ التجا اور یہ منظوری سینہ سپینہ منتقل ہوتی ہوئی صاحبِ ایک سلام"
یک پہنچی ہیں — ۹

توڑ ڈالی گئی ہیں، بلکہ زبان و لونت اور عربیت سے عاری ہونے کے باوجود
 ہمہ دانی کے منصب پر اپنے آپ کو فائز اور دوسرے سارے ایسے لوگوں کو
 جاہل مطلق سمجھا جاتا ہے، جو ان کے "تجہ علمی" سے ہم کند نہ ہوں، کبرِ علم میں اگر
 کوئی جاخطِ وقت مبتلا ہو جائے تو بہر حال اس کی کوئی نہ کوئی وجہ و علت ہو
 سکتی ہے، لیکن زمانے کا یہ کس قدر عبرت ناک دور ہے کہ دنیا کی ساری کتابوں
 کے سمجھنے اور ان میں اجتہاد کے لئے تو ان کتب کی زبان، ان کے لغات اور
 ان کے استعمالات و محاورات وغیرہ پر عبور و بصیرت درکار ہو، لیکن قرآن
 میں اجتہاد و رائے زنی کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ترجمہ دیکھ کر
 مطالعہ قرآن کرنے والا بھی ایسا امام وقت ہے کہ زمخشری بھی اس کے سامنے
 زانوئے تلمذتہ کرے اور عربی کے چند اعلیٰ سیدھے جملوں کا ترجمہ کر سکنے
 تک کا "ملکہ" پیدا کر لیا گیا ہے، تب تو پھر امام شافعی جیسی حجازی الاصل
 شخصیت بھی جس کے بارے میں ازہری جیسے امام لغت کا اعتراف ہے
 کہ قول الشافعی نفسه حجة لاندعربی اللسان فصیح اللهجة، اس
 کے آگے گروہے۔

اس معاملہ میں اگرچہ سابق حوالے ان ہمہ دانوں کی متاعِ علم و فن
 کو بڑی حد تک اُجاگر کر رہے ہیں، پھر بھی چند معرکہ الاراء و علم و فصل کے
 شاہکار سے مستفید ہو جانا بہتر ہے :-

"من بولئى كذا اللذی ہر حکہ صلوة كذا قائم كذا كذا حکم دلیبے پڑھنے

کا نہیں، ورنہ یقینوں کی جگہ یقرعون الصلوة ہوتا (ابن اسلم)

ہے کوئی عرب جو نماز پڑھنے کی عربی قراءۃ الصلوٰۃ سن کر سر نہ پیٹ لے اس
 نمونہ عربی ادب نے اس روایتی کائنات کی یاد تازہ کر دی جس نے اپنی فارسی
 دانی کا اس جملہ سے ثبوت دیا تھا کہ اسخوان نرایں چنین تراشید کہ صل رت۔
 اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ عربی میں نماز پڑھنے کے لئے قراءۃ صلوٰۃ
 نہیں بولتے بلکہ صلیٰ صلیٰ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں بکثرت
 مقامات پر نماز پڑھنے کا ذکر اسی محاورے کے ساتھ کیا گیا مثلاً فویل للمصلین،
 الا المصلین، عبداً اذا صلیٰ وغیرہ۔

اقم الصلوٰۃ لنداکری کا ترجمہ فرمایا گیا ہے:۔

"جب میں یاد آؤں تو سکونِ خاطر کے لئے نماز پڑھوں۔"

(ایک اسلام صفحہ ۳۲۳)

اس ترجمہ کی واد تو خیر کیا وی جاسکتی ہے البتہ اس موقع پر جاو و جو سر
 پر چڑھ کے بولا ہے وہ دیکھ لینے کی چیز ہے ابھی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ
 اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ صلوٰۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے ورنہ یقینوں
 کی جگہ یقرءون ہوتا اور ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے چار پانچ صفحات کے بعد ہی
 یہاں "حافظہ نہ باشد نے اپنا اثر دکھایا اور اقم الصلوٰۃ کا ترجمہ "نماز پڑھو"
 کر دیا گیا۔

روایات کے درمیان تضاد ثابت کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا

ہے کہ:۔

لہ بیسے (بھڑ) لہ کاٹا لہ پھول گیا لہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "نماز قائم کر دیری یاد کیلئے۔"

"حضرت علی کا قول ہے کہ نہانی رسول اللہ صلعم ان اقرأ القرآن
 وکعباً او ساجداً (مسلم ج ۲ ص ۹۷) مجھے حضور نے رکوع و سجود میں
 قرآن پڑھنے سے روک دیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ
 ان رسول اللہ کان یقول فی رکوعہا و سجودہا سبوح قدوس
 رب الملائکۃ والروح کہ حضور رکوع و سجود میں قرآن کی یہ
 آیت پڑھا کرتے تھے 'سبوح..... والروح (مسلم ج ۲ ص ۹۷)
 مطلب یہ کہ حضور ایک حکم دے کر خود ہی اُسے توڑ دیا کرتے تھے۔
 (دو اسلام ص ۲۳۳-۲۳۴)

اگر ناظرین کو قرآن میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آیت نہ
 ملے، تو "برقی خوردبین" سے قرآن دیکھیں، شاید ڈھونڈھ نکالنے میں کامیاب
 ہو جائیں! ایک تو یہ جہالت کہ حضرت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ فقرہ قرآن کی
 آیت نہیں ہے، اس پر مزید جرأت یہ کہ حضرت عائشہ کے بیان میں زبردستی
 یہ فقرہ ٹھوس دیا گیا کہ "قرآن کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے" حالانکہ حضرت
 عائشہ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ کان یقول (حضورؐ یہ کہا کرتے تھے)۔ یہ
 تصرف صاف طور پر اس امر کی غمازی کر رہا ہے کہ مقصود دھوکا دینا ہے، ہر
 شخص تو حافظ قرآن نہیں، عربی وال بھی نہیں، عربی رسم الخط اور یہ ترجمہ
 دیکھ کر کچھ پڑھنے والے دام زدیر میں پھنس ہی جائیں گے۔
 اسی طرح احادیث و فقہ کے درمیان باہمی تعارض دکھاتے ہوئے
 بزعم خویش ان کے "پہنچے" اڑائے گئے ہیں، اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

"فقہ کا مسئلہ تو یہی ہے کہ حائضہ روزے رکھے اور نماز نہ پڑھے
ان الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلوة، حائضہ
روزے رکھے اور نماز ادا نہ کرے، بخاری ج ۱ ص ۲۲۹۔"

(دوا سلام ص ۲۲۴)

تقضى الصيام کا ترجمہ فرمایا گیا ہے کہ "روزے رکھے۔" حالانکہ عربی کا ابجد
خاں بھی اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ روزے کی قضا کرے۔ ولا تقضى
الصلوة اور نماز کی قضا نہ کرے، فقہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حائضہ روزے
رکھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ حیض کے قضا کئے ہوئے روزے بعد میں
ادا کرے گی، لیکن اس زمانے کی قضا کی ہوئی نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔
آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ :-

"لیکن حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور کی ایک زوجہ حضور کے
ہمراہ متکلف ہو گئیں، اس دوران میں انہیں حیض شروع ہو گیا، اور
حالت یہ ہو گئی کہ جب وہ نماز پڑھتی تھیں تو ہم ان کے نیچے برتن
رکھ دیتے تھے (تاکہ خون مسجد میں نہ گرنے پائے) بخاری ج ۱ ص ۲۳۰"

(دوا سلام ص ۲۲۴)

اد پر فقہ کے بیان مسئلہ اور ترجمہ عبارت میں علم و آگہی کا جو ثبوت دیا گیا تھا اس میں
اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو اس روایت کے اندراج سے وہ پوری ہو گئی، اگر علم سے حصہ
ملا ہوتا تو باسانی معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ روایت حیض کے سلسلہ میں نہیں
ہے، بلکہ استماع سے متعلق ہے، بخاری کے جس باب میں یہ روایت

۱۵۸ (نوٹ: حائضہ روزے رکھتی ہے)

ذکور ہے، وہ یہ ہے۔ باب اعتکاف المستحاضة (وہ باب جس میں استحاضہ کی بیمار عورت کے اعتکاف کا ذکر ہے) اور حیض و استحاضہ کے درمیان اگر فرق معلوم نہ تھا تو کسی اہل فن سے پوچھ لینا چاہیے تھا اور اگر اس میں کوئی عار محسوس ہو رہا تھا تو کم از کم اتنا کر لیا گیا ہوتا کہ اسی روایت سے دو روایت پہلے استحاضہ کے متعلق یہ روایت دیکھ لی جاتی اور فہم ساتھ دیتا تو اصل بات معلوم ہو جاتی، وہ روایت یہ ہے کہ — ”تا طمہ نبت ابی جیش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں کبھی طاسہ نہیں ہوتی (یعنی ہر وقت خون جاری رہتا ہے) تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو صرف ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، پس جب زمانہ حیض آجائے تو بقدر زمانہ حیض اتنی مدت کے لئے نماز چھوڑ دو اور جب وہ گزر جائے تو اپنے جسم سے خون دھولیا کرو اور نماز پڑھتی رہو“ — عرض، استحاضہ حیض سے جداگانہ ایک شے ہے ایک مرض ہے لہذا دونوں کے احکام میں فرق ہوگا پھر یہ کہ (اس اعتکاف کے) ”روزانہ میں انہیں حیض شروع ہو گیا“ کا جملہ فتور نیت پر بھی دلالت کر رہا ہے اس لئے کہ روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ عبارت یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معہ بعض نساء وہی مستحاضتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ نے استحاضہ اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں عورت کے اندام نہانی سے خلاف معمول خون جاری رہتا ہے۔

کی کسی زویبہ نے اعتکاف کیا اور آنحالیکہ وہ مستحاضہ تھیں۔ اعتکاف کے دوران میں حیض شروع نہیں ہوا ہے، دیکھا آپ نے؟ بات کیا تھی اور کیا رنگ دیا گیا؟

ایک جگہ احادیث کا مذاق اڑانے کی خاطر یہ روایت درج کی گئی ہے کہ :-

”انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اتنی جلدی پڑھ

لیتے تھے کہ اگر ہم نماز پڑھ کر عوالی (مدینہ سے چار میل) سے بھی

پھر آتے تو سورج کافی اونچا ہوتا۔ بخاری ص ۱۷۷ (رواسلام ص ۲۴۴)

ان حضرات کی ایک یہ حرکت خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ لوگ اکثر و بیشتر روایات کی اصل متن نہیں دیتے، بلکہ واوین کے درمیان ایک عبارت

اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ گویا یہ اصل کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے، حالانکہ اس میں

جگہ جگہ ان کے اپنے بڑھائے ہوئے فقرے ہوتے ہیں۔ اس سے پیشتر استحضار

والی روایت کے سلسلہ میں یہی کیا گیا ہے، اور اس موقع پر بھی یہ حرکت کی

گئی ہے، اور ایسا اس لئے کیا جاتا ہے کہ باسانی تحریف کی جاسکے، نیز محض ترجمہ

ہو یا اگر کبھی متن لکھنے کی زبوت آئی، تو صرف نام کتاب پر انفا کیا جاتا ہے

بہت احسان کیا تو نام کتاب کے ساتھ صفحہ لکھ دیا، تاکہ کوئی اصل کتاب

کی طرف رجوع کرنا چاہے تو ضخیم ترین کتب احادیث کے بحر ذخار میں سے

اس روایت کا نکالنا جو کسے شیر لانے سے کم نہ ہو، بے انتہا ویدہ ریزی اور

کافی وقت صرف کرنا پڑے، یہاں تک کہ عاجز آ کر اس کا ارادہ ہی ترک

کر دے رہا صفحہ کے نمبر کا اندراج تو یہ بالکل بے سود ہے اس لئے کہ یہ کرتب
 احادیث مختلف مطابیح کی ہیں کسی کے پاس کسی مطبع کی ہے اور کسی کے پاس
 کسی مطبع کی اور ایسا ثناء و نادر ہی ہو سکتا ہے کہ تلاش کنندہ کے پاس وہی
 نسخہ ہو جو صاحب تحریر کے پیش نظر ہے پھر یہ کون نہیں جانتا کہ مثلاً بخاری
 میں ایک ہی روایت مختلف ابواب میں ابواب کی مناسبتوں سے مختصراً اور
 طویل موجود ہے اس طرح محض ترجمہ پر اکتفا کر کے نام کتاب لکھ دینے کے
 بعد یہ کہنے کا چودہ دروازہ باقی رہتا ہے کہ روایت اس باب سے نہیں بلکہ
 دوسرے کسی باب سے متصل کی گئی ہے اس لئے قاعدہ یہ ہے کہ روایات
 کے حوالوں میں (چاہے صرف ترجمہ دیا گیا ہو یا اصل متن بھی) نام کتاب
 کے ساتھ باب کا حوالہ لکھ دینا چاہیے تاکہ جو شخص اصل کتاب میں روایت
 تلاش کرنا چاہے تو کر سکے۔ غرض اس روایت میں اس طرح کی حرکت کرنے
 کے بعد باضابطہ "علم المسافت" کے دریا بہائے گئے ہیں اور یہ نتیجہ کمال
 کر خوب مذاق اڑایا گیا ہے کہ اس روایت کی رو سے "موسم سرما میں نماز عصر
 پونے بارہ بجے پڑھی جاتی تھی اور گرمیوں میں دو بجے بعد دوپہر" حالانکہ اصل
 روایت میں عوالی جا کر پھر مدینے والی آنے کا بیان سر سے ہے ہی
 نہیں روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں فیذهب الذاہب الی العرس
 فیتبہم والشمس مرتفعة (مدینہ میں نماز عصر پڑھ کر) جانے والا عوالی
 مدینہ جاتا تھا اور عوالی مدینہ کے باشندوں تک پہنچ جاتا تھا درانجا سید کتاب
 ابھی اونچا ہی ہوتا کیا آج بھی عصر و مغرب کے درمیان اتنا وقت نہیں رہتا

کہ عصر کے بعد انسان چار میل چلا جائے پھر بھی آفتاب بلند ہی رہے اور غروب نہ ہو چار میل کی مسافت اوسط چال سے گھنٹہ بھر میں طے ہو جاتی ہے مگر "خوش نہی" سے نیا یتھم کے معنی سمجھ لئے گئے پھر واپس آجاتا تھا گویا نیا یتھم کو فی رجع الیہم کا مرادف تصور کیا گیا۔

فقہاء پوزنازش فرماتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ :-

"ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ ادائے زکوٰۃ کے لئے ایک وقت (ماہِ رجب)

اور مقدار (ٹھکانی فیصد وغیرہ) معین ہے۔ (دو اسلام ص ۱۲۶)

زیادے! کبھی آپ نے کسی فقہ کا یہ قول سنا ہے کہ ماہِ رجب زکوٰۃ کے لئے معین ہے؟ اگر نہیں تو اسے یا تو مبلغِ علم کہئے یا اقرار۔ اسی طرح فقہاء پر "کرم گستری" کرتے ہوئے حدیث و فقہ کے درمیان باہمی تعارض کے سلسلہ میں ایک موقع پر لکھا گیا ہے کہ :-

"فقہاء کے یہاں دورانِ نماز میں نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع

ہے..... لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کنت انام بین

یدی رسول اللہ صلعم ورجلای فی قبلتہ فاذا سجد

عمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتھما والبیوت لیس

فیہا مصابیح (بخاری ج ۱ ص ۵۵) کہ میں نماز میں حضور کے سامنے پاؤں

ان کی طرف پھیلا کر لیٹ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے لگتے تو مجھے آنکھ سے

لے کنت انام بین یدی رسول اللہ صلعم ورجلای فی قبلتہ کا ترجمہ کیا جا رہا

ہے کہ حضور کے سامنے پاؤں ان کی طرف پھیلا کر لیٹ جاتی تھی مطلب یہ کہ حضرت

(بخاری ص ۵۵ پر)

اشارہ کر دیتے چنانچہ میں پاؤں سمیٹ لیتی اور جب وہ اٹھتے تو
پھر پھیلا دیتی اور گھر میں چراغ موجود نہیں تھا یعنی بالکل اندھیرا
تھا یہ اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کو
دیکھ لینا حضرت عائشہ ہی کا کمال ہو سکتا ہے۔

(دوسرا سلام ص ۲۳۳ - ۲۴۰)

غمزنی کا ترجمہ فرمایا گیا ہے۔ ”مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیتے“۔ یہ ترجمہ
فرما کر استہزا و تشبیہ کی گئی ہے کہ ”یہ اندھیرے میں اشارہ ابرو کو دیکھ لینا“
اخ۔ حالانکہ روزا چاہیے اپنی علمی تہی وامنی پر۔ غمزنی کا ترجمہ ہے۔
مجھے ٹھوکا دے دیتے۔ ترجمہ کے وقت اگر کسی بڑی کتاب کے فہم
میں کوئی چیز مانع تھی تو کم از کم الممنجد ہی دیکھ لی ہوتی، منجد میں ہے کہ
غمزہ حبتہ و کبہ بالید۔ (اس نے اس کو ہاتھ سے چھوا اور دیا)
غمزہ بالعين او الحفن او الحاجب اشار الیہ بها (یعنی غمزہ کے بعد
بالعين وغیرہ ہو تو معنی ہوگا آنکھ سے یا پلک سے یا حاجب سے اس کی
جانب اشارہ کیا) پھر یہاں یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ ایک آدمی کا نمازی
کے پہلے سے گزر جانا اور بات ہے اور نمازی کے سامنے پیٹھے رہنا یا لیٹے

(ص ۱۶۳ کا لہجہ)

عائشہ منتظر رہیں کہ کب حضور نماز شروع کریں جہاں انہوں نے نماز شروع کی حضرت
عائشہ صحت ان کی طرف پاؤں پھیلا کر غمزی سے لپٹ جاتیں حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ میں
رسول اللہ کے سامنے سوتی ہوتی تھی اور میرے پیسے آپ کے قبلہ کی جانب ہوتے تھے
— جب حضور سجدہ میں جاتے تو حضرت عائشہ کے پیر کو ٹھوکا دیتے اور پکارتیں

رہنا ایک بالکل جدا بات ہے مگر اذکار فعل کی مخالفت وارد نہیں ہوئی۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑنا اور حضرت عائشہؓ کا صرف پاؤں سکیر لینا
 صاف بتا رہا ہے کہ جبکہ کی تنگی اور تاریکی کی وجہ سے حضرت عائشہ کے
 قدم آنحضرتؐ کی سجدہ گاہ پر گئے اور انھیں بٹانا اس لئے ضروری تھا تاکہ سجدہ
 کیا جاسکے۔ سجدہ کر چکنے کے بعد پاؤں پھیلانے میں کوئی مضائقہ نہ تھا۔

اس طرح کے مظاہرہ علم و فن کے بیشتر نظائر ہیں اگر سارے ضبط تحریر میں

لائے جائیں تو ایک ہی "صاحب فضل و کمال" شخصیت کے بجز علمی میں ایک
 ضخیم دفتر غرق کرنا پڑے گا اور دیگر "ارباب علم و نظر" کے اذکار و تحقیقات سے
 محنت بھی ہو جائے گی اور ضروری ہے کہ دیگر "صاحبان علم و دانش" کی "پرواز
 علم و فن" کی شان بھی دیکھی جائے، اس لئے "علم و فضل کے دوسرے مناروں
 کی روشنیاں" بھی ملاحظہ کی جائیں۔

قرآن کی آیت ہوا انذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لظہر
 علی الدین کلہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے :-

"رہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا

تاکہ اچھا دین کلمہ واضح ہو اور اس کے ذریعہ تمام عالم انسانی

پر واضح کیا جائے (مذہب اسلامیہ ص ۳۵)

۱۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ — رہا تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
 دین حق کے کر بجا تاکہ اس (دین) کو (دنیا) کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔

بات یہ ہے کہ ایک طرف تو مغربی ذہن کی ساخت اور ماویہت کسی ایسی مخلوق کے وجود سے گریزاں ہے جو براہ راست اللہ کے یہاں سے کوئی پیغام کسی انسان پر لائے اس لئے ملائکہ اور جبرئیل کے مصداق و مفہوم کو بدلا گیا اور اسے انسان میں ولایت کر وہ قوت سے تعبیر کیا گیا رسول کو محض ایک مفکر بنایا گیا جو اپنی قوت فکریہ سے کام لیتا ہے جس طرح دوسرے حکمران و فلاسفہ کام لیتے ہیں دینِ حق کا نام فطرت اور سرچشمہ وحی صحیفہ فطرت کو قرار دیا گیا دوسری طرف عام بول چال میں ظہور ظاہر ہونا اور واضح ہونا آرد میں مستعمل ہے اور قرآن میں مبصرانہ گفتگو کے لئے اتنا بہت ہے لہذا لفظ ظہور علی لہجہ کلام کا مفہوم سمجھا گیا۔ تاکہ اس پر دینِ کلمہ واضح ہو۔ — حالانکہ اگر لغت کی کوئی معرلی کتاب ہی اٹھا کر دیکھی جاتی تو اس سے پتہ چلتا کہ ظہور کے معنی ہیں ظاہر ہونا اور اظہار کے معنی ہیں ظاہر کرنا۔ پھر عربیت سے تھوڑا بہت لگاؤ بھی ہوتا تو معلوم ہوتا کہ علیٰ ذہن و لغت میں مسلمات کی حیثیت و اہمیت کیا ہوتی ہے اظہار علی العداوہ کے معنی ہوتے ہیں دشمن پر غالب کرنا لفظ ظہور علی العداوہ کا معنی ہر گز نہ — تاکہ وہ دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے۔

بلکہ واضح رہے کہ اگر — تاکہ اس پر دینِ کلمہ واضح ہو — کے ضد گناہ میں اس سے مراد و مفاد مع بیان کیا جائے کہ — تاکہ رسول کو پورے دین سے باخبر کر دے — تو یہ تاویل فاسد اس سے بھی بدتر ہوگی اس لئے کہ آیت کے سیاق و سباق سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو جو وگ عزیرت سے نا بلند نہیں وہ جانتے ہیں کہ (باقی صفحہ پر)

اسی طرح قرآن کی آیت تکلیف تتقون ان کفرتم یوماً یجعل
 الو سداً و مثیباً السماء منظر ینہ کان وعدہ منقولاً لہم سے اس
 ترجمہ کو بھی دیکھئے جس کا گزشتہ صفحات میں حوالہ دیا جا چکا ہے یعنی
 "اب تم انکار کر رہے ہو اس دن تو تعوی کرتے ہی بنے گی جب طفلان
 (مکتب بھی) بڑے بڑھوں (کی طرح باتیں کرتے) ہوں گے" جب

اس تاویل رکیک کو صحیح تسلیم کرنے کی بنا پر بالہدی و دین الحق کا فقرہ بالکل زائد اور
 بلا ضرورت ٹہرتا ہے۔ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا هو الذی ارسل رسوله لیظہرہ علی
 دین الحق کلام۔ پھر اگر بلا وجہ 'اتفاق سے یہ فقرہ چلے آہی گیا تھا تو پھر بعد میں علی الدین
 والے لفظ الدین کی تکرار بے فائدہ اور بلا ضرورت ٹہرتی ہے۔ بجائے لفظ الدین کے
 ضمیر آئی چاہیے تھی جو دین الحق کی طرف راجع ہوتی، بلکہ لفظ الدین لفظ کلام
 کی موجودگی میں اس تاویل کے بعد لا حاصل ہی رہے گا۔ نیز ذرا سوچنے کی بات ہے
 کہ کیا دین کوئی بھیدا اور عزیز تھا یا کوئی کتیز مدفون تھا کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اور
 چپکے سے کہہ دیا کہ جا کر وہاں سے نکال لیں، سوال یہ ہے کہ رسول نے کیا آئے تھے؟
 وہی دین الحق ہی تو ہے کہ آئے تھے (اور سل رسولہ بالہدی و دین الحق) ایسا تو نہیں
 کہ لے کر کچھ اور آئے ہوں اور یہاں اگر پھر دین الحق کا اللہ نے مبلغ بنایا۔ لیکن قصداً
 یہ کہ رسول کو بنانا ہے ایک مفکر، نبیوں وغیرہ کی طرح کا ایک مفکر۔ کہ انہوں نے اس سر شمیمہ وحی
 - کائنات میں نمود و فکر کیا اور ان پر دین الحق یعنی خدا کا حکمونی نظام واضح ہوتا چلا گیا
 یعنی وہی اپنے کسب و عمل سے رسالت کے لائق و مناسب بنجانے والی بات بہ عنوان
 دیگر کہی جا رہی ہے۔ اس لئے اس طرح کی تخریج معنوی کی جا رہی ہے۔

(۱-۱) اسے صوفیہ پر دیکھئے

(اس زمینی ارتقا کے ساتھ) آسمان کے حالات پوست کنڈر منکشف
ہوں گے اس دن کا وعدہ ہو چکا ہے اور آکر رہے گا۔

(مذہب اسلامیہ ص ۳۲۶)

ظاہر ہے کہ جب یہ "عام عقیدہ کہ قیامت ایسا وقت ہے جبکہ کل کائنات
فنا ہو جائے گی، اللہ کی حکمت بالغہ اور صفت کاملہ کے مناسب نہیں" تو پھر
اس طرح کی وہ ساری آیات جو عریض طور پر قیامت اور یوم آخریٰ یعنی اُس
دن سے متعلق ہیں جس دن یہ سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اسی
طرح کی طبع آزمائیوں کی محنت مشق نہیں کی۔ لیکن جو شخص عربی زبان سے
کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے
بلکہ ایک طبع راہ مضمون ہے جو پوری بے باکی کے ساتھ قرآن کی طرف منسوخ
کر دیا گیا ہے۔

"تاریخی بصیرت و تبحر کے چند نمونے ملاحظہ ہوں :-

"فسانہ نویسوں نے حفزۃ عائشہ صدیقہ کی نسبت بھی لکھا ہے کہ آپ
بھی طلحہ و زہیر کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھیں، حالانکہ آپ کا بھائی

محمد بن ابی بکر اس سازش کے سرغنوں میں سے تھا..... اور اس
تسلط میں حفزۃ علی نے اسے مصر کی حکومت تفویض کی، حفزۃ عائشہ

(ان پچھلے صفحہ کا نوٹ) پس اگر تم نے کفر کیا تو کس طرح اُس ہولناک دن سے بچ سکو گے جو بچوں کو

بڑھا کر وہ گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

۱۰۔ اس جملہ سے حفزۃ علی کی ذات پر جو چوٹ کی گئی ہے، وہ بھی ملحوظ خاطر رہے

کی ہمدردی اگر کچھ ہو سکتی تھی تو حفرة علی سے ہونی چاہیے تھی، جب شیطان علی نے حفرة ابو بکر کو غاصب قرار دیا تو یہ بھی اسی عقیدہ کے لگ بھگ بات تھی کہ حفرة عائشہ کی نسبت بھی ایسے ہی واقعات گھڑے جائیں جو حفرة علی کی دشمنی پر محمول ہوں۔ (مذاہب اسلامیہ ص ۶۲)

"شہادت عثمان کے فوراً بعد جب حفرة علی خلیفہ مقرر ہوئے تو طاہر زبیر نے بالاتفاق حفرة علی کا مقابلہ کیا یہ لڑائی "جمل" کے نام سے مشہور ہے، بعض مورخین نے حفرة عائشہ صدیقہ کی نسبت لکھا ہے کہ آپ بھی طلحہ و زبیر کی ترغیب پر اس جنگ میں شامل ہوئیں، اس جنگ میں آپ کی شمولیت محض افسانہ ہے، آپ کا بھائی تو حضرت علی کے ہوا خواہوں میں سے تھا، اور سازش قتل عثمان کا سرغنہ تھا"

(خلافت اسلامیہ ج ۱ ص ۶۲)

"امام حسین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ آپ نے خروج کیا اور کربلا میں شہید ہوئے، تعجب ہے کہ ابن خلدون سامورخ اس واقعہ کو اشارتاً بھی بیان نہیں کرتا۔"

(مذاہب اسلامیہ ص ۱۳۶)

"شہادت امام حسین کا واقعہ تمام مورخین نے لکھا ہے، لیکن ابن خلدون جو ایک محقق مورخ ہے، اس نے اس واقعہ کے متعلق

لے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس طرح کے جملوں سے حفرة عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار اخلاق اور نیت کے بارے میں کس قدر گھٹیا تصور قائم کیا گیا ہے۔ سچ ہے انسان اپنے آئینہ میں دوسروں کو دیکھتا ہے۔"

ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔۔۔۔۔ لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ
رونا ہوا۔۔۔۔۔" (خلافت اسلامیہ ج ۱ ص ۱۷۷)

"سلمان فارسی ممکن ہے کوئی شخصیت ہو، لیکن اس کا نام اتنا اچھا لا
گیا کہ اکثر روایات اس کی نفی کی بارے میں موجود ہیں۔"
(مذاہب اسلامیہ ص ۱۷۷)

اسے کہتے ہیں تاریخ دانی اور لسی ہی بجز العلوم شخصیتوں کے بارے میں اقبال نے
کہا تھا کہ — ہزاروں سال نرس اپنی بے نوری پر روتی ہے۔ بڑی مشکل
سے ہوتا ہے چین میں دیدہ و پر پیدا —۔ اب اگر کل کوئی صاحب غزوہ
احدی کا انکار کر دین یا انکار نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ معرکہ احد تو ہوا مگر رسولؐ اس
میں شریک نہ تھے یا غزوہ احد میں رسولؐ کے دندان مبارک کی شہادت کا
واقعہ محض ایک افسانہ ہے تو آپ کیا کر لیں گے اسی طرح یہ عین ممکن ہے کہ کل
کوئی صاحب کھڑے ہو کر یہ فرمائیں کہ جنگ صفین ہی بے اصل اور محض افسانہ
ہے اور دنیا میں عمرو بن العاصؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ نام کی شخصیتیں ہی نہ
تھیں اور واقعہ حکیم فسانہ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو آپ ایسے شخص
لے واقعہ حکیم کے متعلق بھی ایک دلچسپ حکایت سن لیجئے :-

عبداللہ بن عمرؓ تو ایک زاہد و عابد آدمی تھا اس نے کبھی خلافت
کی خواہش نہ کی، دو مرتبہ الجندل پر جب حکیم نے خلافت پیش کی
تو انکار کر دیا۔

(خلافت اسلامیہ ج ۱ ص ۱۷۷)

کا کیا بگاڑ لیں گے ؟

یہ بات کہ واقعہ کربلا کے متعلق ابن خلدون نے اشارتاً بھی کچھ نہیں لکھا، تو اس کی حقیقت بھی سن لیجئے، بات یہ ہے کہ صاحب تحریر کے سامنے غالباً ابن خلدون کا وہ نسخہ تھا جس پر اکثر مقامات پر چند سطروں کی مقدار ساوہ حصہ چھوڑا ہوا ہے اور فٹ نوٹ میں بیاض بالاصل لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ جس اصل سے یہ کتاب طبع ہوئی ہے اس میں یہاں پر ساوہ چھوڑا ہوا ہے اور کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، واقعہ کربلا کے سلسلہ میں بھی اسی طرح بیاض لہ بالاصل نحو ثلاث درجات (تقریباً تین اوراق اصل مسودہ میں سفید جگہ چھوٹی ہوئی ہے) یہ بیاض بالاصل محض واقعہ کربلا ہی کے سلسلہ میں نہیں ہے، بلکہ بے شمار مقامات پر ہے، مثلاً منقح و منصر کے زمانہ میں عمال کے بیان کے سلسلہ میں بھی ہے، فتنہ موصل و مصر کے بحث میں بھی ہے، جرجان پر حسن بن زید کے استیلا کے بیان میں بھی ہے کہ بیاض بالاصل بقدر صحیفہ (ایک صفحہ کے بقدر اصل مسودہ میں خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے) وغیرہ وغیرہ، غرض یہ بیض لہ بالاصل دیکھ کر ہمارے اس محقق دوران نے لکھ دیا کہ ابن خلدون نے اشارتاً بھی واقعہ کربلا کا ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ اگر ابن خلدون کے اسی نسخہ کا سمجھ کر مطالعہ کیا جاتا تو ایسی بات نہ لکھی جاتی، یہاں اس کی تو گنجائش نہیں کہ ابن خلدون سے پوری بحث نقل کی جائے۔ البتہ ابن خلدون نے بحث کے جو ابواب قائم کئے ہیں، وہ ہم لکھے دیتے ہیں، اسی سے اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ لکھنا کہاں تک صحیح ہے کہ ابن خلدون نے اشارتاً بھی

اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا اور یہ اب اب اسی ابن خلدون سے نقل شدہ ہیں جس میں بہت سے مقامات پر بیاض بالا صل لکھا ہوا ہے۔

سب سے پہلے ابن خلدون یہ عنوان قائم کرتا ہے کہ — مسير الحسين الى الكوفة ومقتله (حضرت حسین کی کوفہ اور اپنے قتل — کربلا — کی طرف روانگی) کون کہہ سکتا ہے کہ ابن خلدون نے اشارتاً بھی واقعہ کربلا کا تذکرہ نہیں کیا پھر دوسرا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ مسير المختار الى الكوفة واخذها من ابن المطيع بعد وقعة كربلا (مختار کا کوفہ کی طرف جانا اور ابن المطيع سے واقعہ کربلا کے بعد کوفہ کا چھین لینا) کیا اس بعد وقعة کربلا کے بعد بھی کوئی پڑھا لکھا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابن خلدون نے اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں کیا؟ اور اسی باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ ۵ سو قیدی لائے گئے اور — فقتل المختار كل من شهد قتل الحسين منهم ..... وفر عمر بن الحجاج الزبيدي وكان اشد من حضر قتل الحسين (پھر مختار نے ان میں سے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جو حضرت حسین سے قتال میں شریک تھا..... اور عمر بن الحجاج زبیدی جاگ نکلا یہ قائلین حسین میں سب سے زیادہ ہر گرم شخص تھا۔) پھر اس نے بہت سارے نام شہد کر لائے ہیں کہ کس کو کہاں گرفتار کیا گیا اور کس طرح اس کا کام تمام کیا گیا شمر بن ذی الجوشن کی تلاش میں مختار نے اس طرح اور کہاں کہاں آدمی بھیجا، اس کا کیا حشر ہوا وغیرہ وغیرہ (تاریخ ابن خلدون ج ۳ ص ۲۶ تا ۲۷)

آپ نے یہ ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ چہ خوش گفت است سعدی و
 زلیخا — الایا ایہا الساقی اور کا سا دنا و لہا' و ویر مصرع حافظ
 شیرازی کا ہے جسے سعدی کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا یہ
 لطیفہ ملاحظہ ہو کہ عصمت انبیا پر بحث کرتے ہوئے امام غزالی کی کتاب
 "احیاء العلوم" سے ایک حوالہ دیا گیا ہے (معلوم نہیں اس حوالہ میں کتنی
 صداقت ہے، میں نے اصل سے مطابقت نہیں کی ہے) پھر لکھا گیا ہے
 کہ — "امام صاحب (یعنی امام غزالی) متوفی ۵۰۵ھ سے
 زمانہ میں عصمت انبیا پر بحث اس شد و مد سے نہیں تھی" — پھر آگے
 چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ —

"امام صاحب نے بحث کرتے ہوئے یہ پتہ کی بات کہی ہے کہ

چہ ممکن است رد دلغ بندگی ز جبین۔ ز میں فلک شود و

آدمی خدا نہ شود" (مناہب اسلامہ ص ۷۰-۷۱)

یہ بیدل کا شعر ہے جو امام غزالی نے پتہ کی بات فرماتے ہوئے ارشاد
 فرمایا ہے اسے کہتے ہیں شان علم۔

قرآن کی آیت الحمد لله فاطوا السماوات والارض جاعل الملائكة

رسلا اولی احنیة مثنی وثلاث ورباع ینزید فی الخلق ما یشاء

ان الله علی کل شیء قدیدر کی ایک وہ رکھی تشریح و ترجمہ آپ معلوم

کر چکے ہیں جس سے نماز میں کان پکڑنے کے بعد الحمد کا پڑھنا اور نماز کی

تعداد رکعات ثابت کی گئی تھی 'اب ایک دوسری اچھوگی تفسیر ملاحظہ ہو۔

” حمد تمام اللہ ہی کے لئے خاص ہے جو آسمانوں اور زمین کے پرشیدہ
 ارکانات کھولنے والا ہے (جو مخلوق بالخصوص انسانی ترقی کے ذرائع ہیں)
 اس نے مائیکہ کو رسول بنایا جو دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے
 ہیں اور اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے، چاہے تو اس سے بھی زیادہ دست
 بازو پیدا کر دے، بعض مفسرین ان آیات سے خلافت راشدہ وغیرہ
 کی پیشین گوئی اخذ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اصل اصول بیان
 کیا گیا ہے کہ اللہ جس شخصیت کو کامیاب بنانے کا ارادہ فرماتا
 ہے اس کے دست و بازو بھی ایسے قدسی صفات لوگ بن جاتے
 ہیں جن کا مقصد حیات بھی وہی ہوتا ہے جو اس شخصیت کا الہامی
 تصور ہوتا ہے، اس کی مثال آنحضرتؐ اور خلفائے راشدین اور
 اصحابِ رسول ہیں..... سید (یعنی سید مرحوم) کو اللہ
 نے کامیاب بنایا اور مثنیٰ محسن الملک اور وقار الملک جیسے دست
 بازو دیئے، ثلاث و رباع اور یزیدانی الخلق کے تحت حافظ
 ندیر احمد خواجہ الطاف حسین حالی وغیرہم جیسی شخصیتیں آتی ہیں۔“
 (خلافت اسلامیہ حصہ ۳ ص ۱۶۵-۱۶۶)

خواجہ الطاف حسین حالی کے بعد — ”وغیرہم“ — کو شاید آپ نہ سمجھے
 ہوں گے، میں بتائے دیتا ہوں اصل میں کہنا تو یہ تھا کہ حافظ ندیر احمد اور خواجہ

طاف حسین صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض مفسرین نے اس سے نماز میں کان پھر کر اللہ پر ہنسا اور
 تعداد نماز رکعات بھی ہے کہ پس محسن الملک وقار الملک کا تعجب حیات بھی وہی ہو گیا جو سید مرحوم کا الہامی تصور
 تھا۔

الطاف حسین حالی اور صاحب اعظم الکلام فی ارتقاہ الاسلام اور ثواب امتہ خلیفہ
ثلث و رابع کے تحت آتے ہیں اور یزید فی الخلق میں خود یہ حضرات —
مگر شاید انحصار کے سبب وغیرہم پر التفاکی گئی۔

نماز پڑھنے کی عربی قراءۃ الصلوٰۃ آپ معلوم کر چکے ہیں، اسی قسم
کی ایک عربی اور ملاحظہ ہو۔

” اشرف المخلوقات اسی شرک کی وجہ سے احسن تقویٰ کے مرتبے

سے اسفل السافلین کے تعزیمات میں جا کر جس کو خلیفۃ اللہ

علی الارض بننے کے لئے مخلوق کیا گیا تھا.... خلیفۃ اللہ علی الارض

بننے کی صلاحیت والا انسان طلوعاً جہولاً ہو کر خذلان و خسران میں دست

انفس متارہ کیا۔ (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۷۹ صفحہ ۱۷۹ اسلام)

اور وہیں بولتے ہیں زمین پر خلیفہ اسی کو عربی لباس پہنا کر خلیفۃ اللہ علی

الارض کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا خلیفۃ اللہ فی الارض۔ اس

قابلیت کے لوگ قرآن کو اپنی تفسیر دینا کا تمہہ عشق بنا رہے ہیں۔

ایک علمی و تاریخی استدلال ملاحظہ ہو۔

” سب سے پہلے تاریخ نزول قرآن ہی کو بے لوجس کی روایت بخاری

کے سب سے پہلے صفحہ پر ہے..... باوجودیکہ وہ اتنی

مشہور و متواتر حدیث ہے، نہ صرف وراثتاً ناقابل اعتبار ہے، بلکہ

خود حدیث میں ہی اس کی تردید موجود ہے (مطالعہ حدیث ص ۱۷۹)

اس کے بعد اس طویل حدیث کا ترجمہ دیا گیا ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں فرشتہ آیا، اس نے اقرآن کہا
(پڑھ) حضور نے فرمایا ما انا بقاری (میں پڑھنا نہیں جانتا) اس نے
آپ کو پکڑ کر سینہ سے بچھنچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا 'اقرآن' حضور نے بھیسی
جواب دیا، تین بار یہی صورت ہوئی پھر اقرآن باسْمِ رَبِّكَ آپ پر نازل ہوئی
اس طویل حدیث کو نقل کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ :-

”حدیث اچھی ہے اور ماننے میں کوئی دقت نہ ہوتی، مگر قرآن میں سورہ

اقراء نکال کر پڑھو، خصوصاً ان آیتوں پر غور کرو اور ایت السدی

یتھنی عبداً اذا صلی الایۃ کیا یہ آیتیں خود ثابت نہیں کر رہی ہیں

کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی، جب مسلمانوں میں نماز قائم ہو چکی

تھی، اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، کفار اس کی مخالفت کر رہے تھے اور

ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جبکہ آپ نے

نبوت کا کام شروع نہ کیا تھا، نہ کفار میں اسلام پیش کیا تھا۔

(مطالعہ حدیث ص ۲۵)

یہ ہے وہ کمالِ علم و استلال اور ذخیرہ معلومات جس کی بنا پر حدیث ناقابلِ اعتبار

تزارہی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت کو اس کی خبر نہیں کہ اس موقع پر اس سورہ

کی صرف ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں جو عالمِ اعلیٰ پر ختم ہوئی ہیں۔ باقی آیتیں

بعد میں نازل ہوئیں۔

قرآن پر عبور و نظر کے یہ دو نمونے ملاحظہ ہوں :-

”ابتداء میں نصاریٰ جو رومیوں کے ہاتھوں ستائے اور قتل کئے جاتے

تھے ان کو سریانی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں جس کا لفظی ترجمہ یونانی زبان میں مارٹر ہے اگرچہ سریانی میں اس کا لفظی ترجمہ اور لغوی معنی وہی ہے جو عربی میں ہے، یعنی شہادت دینے والا اگر اصطلاحی معنی اس کے خدا کی راہ میں مقتول کے اس لئے ہو گئے کہ وہ گوگ حفرۃ عیسیٰ پر گراہی دینے کی پاداش میں قتل کئے گئے، قرآن شریف کے نازل ہونے کے وقت اس اصطلاح سے مسلمان واقف نہ تھے اور نہ خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو قرآن شریف نے شہید کہا ہے مگر حدیثوں میں شہید کا لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے (مطالعہ حدیث ص ۶)

یہ دعویٰ اس قرآن کے بارے میں کیا جا رہا ہے جس میں یہ آیت ہے۔
 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من
 النبيين والصدیقین والشهداء والصلحین وحسن اولئک رفیقاً۔
 (النساء) اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ
 (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل
 کیا، یعنی ابیہار اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت
 بہت ہی خوب ہے۔) مگر ہاں اس آیت میں "الشہداء" کا مفہوم مراد متعین کرنے
 کی ذمہ داری تو رسول پر تھی اور رسول کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر کے
 اس کا چارج براہ راست خود اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا ہے اس لئے پتہ
 نہیں کہ یہاں جو الشهداء کا لفظ آیا ہے اس کو کون سا معنی پہنایا جائے گا

اور لطف یہ کہ اس قرآنِ دانی اور اس اعلان کے باوجود ایک مقام پر فرمایا جا رہا ہے کہ:

..... جن کو میں نے امام حسینؑ کو بلا کر شہید کرایا، وہ لوگ بھی زنا و فحشا سے بچتے

کے افراد تھے۔ (مطالعہ حدیث ص ۳۴)

معلوم نہیں یہاں امام حسینؑ کے لئے شہید کا لفظ کس مفہوم قرآنی میں استعمال کیا گیا ہے؟

دوسرا نمونہ :-

"اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو..... اور اگر تم بیمار ہو یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم کو پانی نہ مل سکے تو پاک خاک سے تیمم کر لو۔"

(مطالعہ قرآن ص ۱۳)

ان عبارتوں میں سے لفظ - ہم بستری - پر نمبر ۵ دے کر یہ ٹوٹ دیا گیا ہے۔

"نہا اس کے لئے غسل جاتے ہیں، مگر قرآن سے ثابت نہیں۔"

معلوم نہیں کس قرآن سے یہ ثابت نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں تو صاف موجود ہے کہ :-

يا ايها الذين آمنوا لا تغربوا الصلوات و
انتم سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا
جِنَابًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا
اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ
اِحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَاثِ اَوْ لَامْتُمْ
مومن جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب
تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے نہ
لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ اور نہ جنابت کی حالت
میں (نماز کے قریب جاؤ) جب تک کہ غسل
نہ کرو، ہاں اگر بحالت سفر تپ چلا جا رہے ہو

النساء فلم تجتدوا ماءً أفتمسوا
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم
وايديكم۔

اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم
کر کے نماز پڑھ لو اسی طرح اور اگر تم
بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت

الخاللہ سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے تمہتر
(النساء)

ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو
اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمم) کر لو۔

ایک دلچسپ خیال آفرینی ملاحظہ ہو:۔

” نمازوں کی پابندی کرو۔ خصوصاً بیچ والی نماز کی ”۔ (مظاہر قرآن^{۳۹})

اس میں — بیچ والی — پر نمبر ۲ دیکھو یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ:۔

” نماز عصر جو تین مقررہ وقت کے بیچ میں ہے، اگر نمازیں پانچ وقت کی

قرآن میں ہوتیں تو ایسا بہم جملہ نہ بولا جاتا کیونکہ پانچ نمازوں کے وقتوں

میں ہر وقت کی نماز اپنے ماقبل اور آخر دو نمازوں کے بیچ میں ہوگی

لیکن اگر نماز کے اوقات تین ہوں تو وسطیٰ کا تعین بالکل آسان ہے۔

درست ہے، لیکن جس طرح پانچ وقت کی نمازوں کی شکل میں ہر نماز بیچ والی قرار

دی جاسکتی ہے، ٹھیک اسی طرح بینہ ” قرآنی نمازوں ” کے تین وقتوں — فجر

عصر اور عشاء — میں سے ہر ایک نماز کو اس طور پر بیچ کی نماز بنایا جاسکتا ہے کہ

عشاء اور عصر کے درمیان فجر اور عصر اور فجر کے درمیان عشاء — معلوم نہیں اس

قسم کی پچ باتیں علمی استدلال کی کون سی قسم ہے۔

عزبت میں درگ اور لغت پر عبور کا یہ نمونہ ملاحظہ ہو:۔

" ہر وہ شخص جس کو ذرا سی عربی آتی ہے وہ لیل کے معنی دہی سمجھے گا جبکہ خوب

رات ہو کر ستارے نکل آئیں (مطالعہ حدیث ص ۱۶۵)

لیل۔ کا ترجمہ جو "رات" کیا جاتا ہے اس کے اتقوا الصیام الی اللیل کو تحتہ مشق
اجتہاد بناتے وقت تارے نظر آنے لگے حالانکہ کسی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ
لی جاتی تو اس سے معلوم ہو جاتا کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد ہی سے لیل کا اطلاق
شروع ہو جاتا ہے اور طلوع صبح صادق تک رہتا ہے (من مغرب الشمس الی
طلوع الفجر، صادق)

اسی طرح حدیث سے بھی روزوں کو رمضان کے عشرہ اخیرہ میں تین دن
سے لے کر نو دن تک کے اندر منحصر فرمانے کی یہ لغوی دلیل دی گئی ہے کہ :-

"رحول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور

جب پھر چاند دیکھو تو انظار کرو پھر اگر آبر آجائے تو تیس روزے پورے

کر دو۔ معلوم ہوتا ہے راوی نے یقیناً آخر کا جملہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ ابن عمر

کی حدیث میں جو بالکل اسی طرح ہے یہ الفاظ نہیں ہیں، ہینہ کے معنی

صاف ہیں یعنی ہینہ کے آخری ہفتہ میں چاندنی رات رات کے اخیر حصہ

میں شروع ہوتی ہے۔" (مطالعہ حدیث ص ۱۶۳)

بات یہ ہے کہ روایت میں ہلال کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کرنے والوں نے چاند کیا،

رمضان کا عشرہ اخیرہ پر وار تھیل کی بنا پر ایک ثابت شدہ تحقیق قرار پاسی چکا تھا ادھر

لہ حضرت ابن عمر سے مروی روایات میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، یہ اور بات ہے کہ مطالعہ

حدیث کے وقت غنودگی آئی ہو۔

ترجمہ میں چاند کا لفظ دیکھا لہذا اس کو پھلے پہر شب کا چاند (چاندنی رات والا) بنایا گیا اور "تیس پردے کرو" کو الحاقی جملہ قرار دیا گیا۔ چلے حدیث سے بھی تین ہی دن کے روزے زیادہ سے زیادہ (تک) ثابت ہو گئے۔ حالانکہ ہر وہ شخص جس کو ذرا سی بھی عربی آتی ہے "جاتا ہے کہ لفظ ہلال کا اطلاق پہلی کے چاند پر ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ تیسری تک کے شام چاند پر۔ لیکن یہ بات تو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو "تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے" اور اصل عربی عبارت دیکھ کر اظہار خیال کرتا ہو۔

زمانہ حیض میں عورتوں کی نماز کے متعلق ایک صاحب کی فقہ دانی کا نمونہ گزر چکا ہے دوسرے صاحب کی فقہ میں بصیرت کا یہ کمال ملاحظہ ہو :-
 "نماز تو ایک ہی صورت میں فقہانے ساقط مانی ہے اور وہ عورتوں کا زمانہ حیض ہے مگر اس کی بھی قضا واجب ہے"۔ (مطالعہ حدیث ص ۱۵۷)
 حالانکہ کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی قضا واجب ہے۔
 تاریخ دانی کا ایک کمال ملاحظہ ہو کہ :-

"ابتدائی عباسی زمانے میں ان کی (یعنی زیادہ کی) تعداد عراق میں کثرت سے بھائی، بصرہ جو خلافت کا سب سے بڑا بندر گاہ اور تجارتی مرکز تھا.... اسی جگہ نسلیں اور مذہب کے امتزاج سے اسلام نے رفتہ رفتہ وہ صورت اختیار کر لی جو نبی امیہ کے اصل ٹمگ بالقرآن مذہب سے مختلف تھا۔"
 (مطالعہ حدیث ص ۶۳)

یہ ہے تاریخ دانی کا فضل و کمال اور یہ ہے قرآن فہمی کا آئینہ کہ نبی امیہ قرآن

کی خالص تعلیم کے جلّ متین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جی ہاں، وہی بنو امیہ جنہوں نے خلافت و امارت کی اساس کو "قرآن کے قانون وراثت پر استوار کیا تھا" وہی بنو امیہ جس کا ایک خلیفہ تختِ خلافت پر قدم رنجہ فرماتے ہوئے "قرآن سے رخصتی کلمات کہتا ہے اور حمدِ نبیہ میں اپنے ایک خطاب عام کے اثنا میں اعلان کرتا ہے کہ — "ہاں میں گردن اڑا دوں گا اُس کی بھی جو خدا کا خوف اور آخرت کی باز پرس می مجھے یاد دلائے گا" — اور وہی بنو امیہ جن کے واپروہ اور عمال میں جمہاج بن یوسف بھی تھا۔

اب میرا خیال ہے کہ آپ ان حضرات کی بقا و علم کے اتنے ہی مولوں سے اکتانگے ہوں گے اس لئے "فضل و کمال کے مزید" نوادر و شاہکار سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنا بتا دینا مناسب ہے کہ یہ وہ نقوش و افادات ہیں جو باطنی تامل، بلکہ بہ یک نظر ان حضرات کی علمی "جلالتِ شان" کی حقیقت واضح کرنے کے لئے کافی ہیں، ان کے علاوہ اسی قسم کے بیشمار نظائر ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے ایسے غامض مباحث میں بھی کمالات کا ثبوت دیا گیا ہے جو خالص فن سے تعلق رکھتے ہیں، فنی نزاکتوں اور فنی باریکیوں سے تہی و امنی کے سبب ایسی ایسی غمگنہ خیریاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اسطیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب کہ ان پر سیر حاصل بحث کی جائے، اور یہ کتاب ایسی طویل بحثوں کی نہ تحمل ہے اور نہ اس کے موضوع میں یہ چیز داخل ہے، اس لئے ہمیں ان سوس سے کہ فضل و کمال اور علوم و فنون کے اس "بحر بکیراں" سے ناظرین "کما حقہ مستفید" نہ ہو سکے۔

البتہ ان "حاملینِ قرآن" کی اعلیٰ قیامت کے کچھ جلوے بھی ضرور دکھیلنے

چاہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ "صدق و صفا" امانت و دیانت اور راستبازی و خداترسی کے کتنے بلند مقام پر یہ حضرات فائز ہیں۔ پھر یہ حقیقت اپنی پوری شان سے واشگاف ہو جائے گی کہ وہ کون سا مشن ہے جس کی خاطر یہ ساری مساعی اور انتہائی جدوجہد کی جا رہی ہے۔

اخلاقی سرمایہ | قرآن نے اہل کتاب کی ایک ویدہ دلیری پر لعنت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب باید یعم شمر یقولون هذا من عند اللہ (ٹھکار ہے ان لوگوں پر جو کوئی خود ساختہ تحریر اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے) یہی حرکت قرآن کے ساتھ بھی کی جا رہی ہے:-

"اللہ نے قرآن میں ۷۵۶ مرتبہ کہا تھا کہ کائنات کو مسخر کرو زمین کا سینہ چیر کر اس سے قوت و ہیبت کے خزانے نکالو غناصر کی سرکش قوتوں کو اپنی خدمت پر لگاؤ، ہواؤں پر حکمرانی کرو سمندر کی ہدیب موجوں کی سینہ زوریاں توڑ دو آفتاب و ماہتاب کی شعاعوں کو گرفتار کر دو اور علم کے پر لگا کر فضاؤں میں اس شان سے پرواز کرو کہ تمام کائنات روزہ براندام ہو جائے" (دو اسلام ص ۲۷۰)

معلوم نہیں کہ یہ ۷۵۶ آیتیں کس قرآن کی ہیں جن میں مذکورہ بالا مضمون ارشاد ہوا ہے۔ تہذیب نو اور ترقی جاہد سے والہانہ عقیدت اور عجائب سائنس کے سامنے ہوش و حواس کی گم گشتگی کا یہ کرشمہ تو ہونا ہی چاہیے۔ کہ ہر چہ از دوست رسد عین قرآن است۔

حوالوں اور اقتباسات میں امانت و دیانت مسلم تو مسلم، ایک دوسرے و
 ملحق بھی ملحوظ رکھتا ہے، مگر یہ "حاملین قرآن" ہی ہیں جن کا طغرائے امتیاز خیار
 نقل ہے۔ جن کے چند نظائر درج ذیل ہیں :-

"ہم لہر و عشر اور عشاء کی نماز میں چار چار رکعات پڑھتے ہیں لیکن مؤطا

کتاب الصلوٰۃ (ص ۲۲) میں درج ہے ان عمر بن الخطاب کان

يقول صلوٰۃ الليل والنهار مثنیٰ مثنیٰ۔ عمر بن الخطاب فرمایا کرتے

تھے کہ رات اور دن کی نماز صرف دو دو رکعت ہے۔ (دو اسلام ص ۲۳۵)

آپ کو معلوم ہے؟ کہ مؤطا میں حضرت عمرؓ کا یہ قول کتاب الصلوٰۃ کے کس باب

میں ہے؟ باب یہ ہے — باب الافضل فی نافلۃ الليل والنهار

ان یكون مثنیٰ مثنیٰ۔ (یہ باب اس بیان میں ہے کہ دن اور رات کے نوافل

دو دو رکعے پڑھنا افضل ہے) اس کے بعد امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ انہ بلغہ

ان عمر بن الخطاب کان يقول صلوٰۃ الليل والنهار مثنیٰ مثنیٰ لیسلم من

کل رکعتین۔ دیکھا آپ نے؟ حضرت عمرؓ کا یہ قول نوافل و سنن سے متعلق ہے

کہ دن و رات میں فرض نمازوں کے قبل یا بعد یا ان کے بغیر جو سنن و نوافل

پڑھی جاتی ہیں، وہ دو دو رکعات کر کے پڑھی جاتی چاہئیں، اس قول کو کہاں

چپکایا ہے؟ فرائض کے ساتھ بعینہ اسی طرح کی حرکت جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن

میں حکم ہے کہ لا تقربوا الصلوٰۃ اور وانتہر سکاری کو مضہم کر جائے پھر یہ

کہ لیسلم من کل رکعتین کا جملہ بھی غائب کر دیا گیا اس لئے کہ اگر یہ جملہ بھی

لکھ دیا جاتا تو پڑھنے والے کو کھٹک ہوتی کہ آخر اس کا کیا مطالبہ ہوا اور جب یہ

(ص ۱۷۱ صفحہ پر دیکھئے)

جملہ موجود ہی نہ ہوگا تو اس کا احتمال ہی نہ رہے گا اس کے بعد پھر ایک دوسری روایت بخاری کے حوالہ سے ذکر کی گئی ہے :-

”عن ابی جحیفہ قال خرج علينا رسول الله صلعم بالطهارة فالتى بوضوء فتوضأ..... و صلى النبي صلعم الظهر ركعتين والعصر ركعتين - ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت حضور باہر تشریف لائے 'پانی منگوایا' و فرمایا 'اور پھر صلوٰۃ ظہر و عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ اس حدیث میں قطعاً یہ مذکور نہیں کہ آپ سفر پر تھے اور اس لئے نماز میں تخفیف کر لی تھی۔ (دو اسلام صفحہ ۲۳۵-۲۳۶)

اس موقع پر بخاری کی اس روایت کا ذکر کرنا اور اصل روایات بخاری سے طریقہ استشہاد سے نااہل ہونے کی علامت ہے، اگر کوئی شخص بخاری کے معنی کسی ایک باب کی طرف کسی ایک روایت سے استدلال کرتا ہے، تو وہ یا تو مطلقاً بخاری سے واقفیت نہیں رکھتا یا پھر جان بوجھ کر دھوکا دینا چاہتا ہے، امام بخاری ایک ہی روایت کو مختلف ابواب میں مختلف مناسبتوں سے ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کسی روایت کے ایک دو جملے ہی ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس لئے کہ اس باب کی مناسبت کا تعلق اسی ایک دو جملہ سے ہوتا ہے، اس لئے بخاری کی روایات سے کسی استدلال کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ روایت سارے ابواب سے جمع کی جائے

لہذا (پچھلے صفحہ کا نوٹ) بات یہ ہے کہ حفرة عمر منسن و نوافل میں معنی دو رکعت کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ منہوم یہ ہے کہ پڑھنے والا چاہے چار پڑھے، اگر دو دو رکعت کر کے پڑھے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرے۔

اور صحیح مکمل طور پر دیکھا جائے تب کوئی نتیجہ نکالا جانا چاہیے مثلاً اسی متذکرہ
 بالاروایت کو لے لیجئے، یہ روایت (ابن حنفہ ابو مجیفہ سے) امام بخاری
 مندرجہ ذیل آٹھ مختلف ابواب میں لائے ہیں۔

(۱) باب استعمال فضل وضوء الناس (لوگوں کے دھو سے بچے ہوئے پانی کا
 استعمال جائز ہے یا نہیں)

(۲) باب سترة الامام سترة من خلفه (اہم کا سترا اس کے مقتدی کا بھی ستر ہے)

(۳) باب الصلوة فی الثوب الاحمر (سرخ کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق)

(۴) باب الصلوة الی العنزة (سامنے نیزہ گاڑ کر نماز پڑھنے کے متعلق)

(۵) باب السترة بمكة وغيرها (مکہ اور غیر مکہ ہر جگہ ستر ہونا چاہیے)

(۶) باب الاذان للمصافر (مسافر اگر چند ہوں تو اذان و اقامت ہوسکتی ہے)

(۷) فی صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۸) فی اللباس

اور یہ اس لئے کہ اس واقعہ سے ان سارے امور پر روشنی پڑتی ہے کسی
 باب میں صرف اتنا حصہ ذکر کیا جس سے اصل باب پر روشنی پڑ جائے اور کسی میں ذرا
 طویل حصہ ذکر کیا یہاں ان سارے امور کی تفصیل غیر ضروری ہیں مقصد یہ ہے
 کہ ان سارے ابواب سے یہ روایت بے کر دیکھی جائے تب اصل صورت واقعہ
 سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ موقع سفر ہی کا تھا چنانچہ سترة الامام سترة
 من خلفه میں یہ جملہ صافات مذکور ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی ہم
 بالبطحاء و بین ید ید عنزة الخ باب السترة بمكة وغيرها میں یہ روایت

ذرا طویل ہے اور یوں ہے کہ عن ابی جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فصلى بالبطحاء..... الظهر والعصر والعشاء ولضب بين يديه غزوة الخ اور باب الاذان للمسافر میں یہی روایت ہے مگر مختصر اس میں بجائے بطحاء کے ابطح ہے (دونوں نام ایک ہی مقام کے ہیں) اور وضو کے لئے پانی لایا جانا حضور کا وضو فرمانا اور بچے ہوئے پانی کی طرف لوگوں کی لپک اس باب کی اس روایت میں موجود نہیں؟ — کتاب و اسلام میں جو روایت درج کی گئی ہے وہ باب استعمال فضل وضوء الناس سے نقل کر کے لکھی گئی اور اُسے لے اُڑے 'حالانکہ بخاری کی روایت اور اس کتاب کے فہم کے بنیادی شرائط میں یہ ہے کہ سارے طرق اور سارے ابواب سے اخذ کرنے کے بعد پھر روایت دیکھی جانی چاہیے تھی تب اصل واقعہ اپنے سارے گوشوں کے ساتھ سامنے آتا۔ یہ ہے ان لوگوں کے فہم بخاری کا حال اور بخاری سے متعلق اس معیار علم کے باوجود ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ تصحیح و استہزا کی جاتی ہے اور پورے سو قیامت انداز سے طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور امام بخاری کی جہالتیں شمار کرائی جاتی ہیں۔ تغور تو اسے.....

ایک انداز تمقید ملاحظہ ہو اور اسی ضمن میں خیانت نقل کا کمال بھی دیکھ لیجئے:

" میں ایک ہی دور کے چند راوی لے کر ذہبی کی زبانی ان کی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کردار نویسی کیا تھا۔ مثلاً (۱) علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب کے متعلق لکھتے ہیں 'کان یصلی فی الیوم واللیلة الف رکعة آپ رات دن میں

ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے..... (تذکرہ یعنی تذکرۃ الحفاظ ص ۱۵۱)
 (۲) مطرف بن عبداللہ (وفات ۱۹۵ھ) کے متعلق لکھا ہے، کان
 راساً فی العلم والعمل کہ آپ علم و عمل میں سرور تھے (تذکرہ
 ۵۵) (۳) محمد بن سیرین (وفات ۱۸۱ھ) کے متعلق کہا، عزیز
 العلم ثقة..... راس فی الودع کہ آپ علم میں بے مثال قابل
 اعتماد..... اور عمل یعنی تقویٰ میں سرور تھے (تذکرہ ص ۱۶۷)
 ہیں دونوں یعنی مطرف بن عبداللہ اور ابن سیرین (ہم عصر اور دونوں
 علم و عمل میں سرور تھے۔ (۴) طاؤس بن کسایا (وفات ۱۸۸ھ) کے
 متعلق فرمایا، کان راساً فی العلم والودع کہ علم و عمل میں سرور تھا
 (تذکرہ ص ۱۷۷) (۵) ابوصالح زکوان (وفات ۱۸۸ھ) کے متعلق ارشاد
 ہوا من اجل الناس واد ثقہم، سب سے بڑا اور سب سے
 زیادہ قابل اعتماد (تذکرہ ص ۱۷۷) (۶) شعبی کے متعلق کہا مارأیت

لہ ملاحظہ کیجئے عزیز کے معنی بے مثال کسے ہیں شاید آپ کو اب تک معلوم نہ ہو۔
 ۱۸۷ھ و ۱۸۸ھ کے معنی عمل یا ور کھئے اور تقویٰ اس کا وضعی معنی ہیں، بلکہ مراد ہی معنی ہے۔
 ۱۸۸ھ شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ وودع کا معنی عمل کیوں کیا گیا، اس لئے کہ مطرف بن عبداللہ
 کے متعلق العلم سے بعد العمل تھا، اس لئے سروری میں بجا نیت دکھائی نہیں جاسکتی
 تھی تا وقتیکہ وودع اور عمل کو مترادف نہ قرار دیا جاتا۔

۱۸۸ھ من اجل الناس واد ثقہم کا ترجمہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ بڑے جلیل القدر اور
 بڑے ثقہ لوگوں میں سے آپ تھا۔ تو اس کی اصلاح فرمائیے۔

اعلم رافقہ من شعبی شعبی سے بڑا عالم اور بڑا عقلمند میں نے نہیں دیکھا۔

(ذکرہ ص ۱۰) عکرمہ (وفات ۱۱۳۸ھ) کے متعلق لکھا ما بقی احد اعلم بکتاب

اللہ من عکرمہ، عکرمہ سے بڑا کتاب اللہ کا کوئی عالم موجود نہیں۔ (تذکرہ ص ۱۱)

(۸) القاسم بن محمد بن ابی بکر (وفات ۱۱۳۸ھ) کے متعلق فرمایا مارایت

فقیہاً اعلم من القاسم کہ میں نے القاسم سے بڑا عالم نہیں دیکھا (تذکرہ ص ۱۲)

(۹) عطار بن ابی ربیع (وفات ۱۱۳۸ھ) کے متعلق کہا مارایت افضل من عطاء

کہ میں نے عطاء سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا (تذکرہ ص ۱۳) دیکھا آپ نے سوانح

نولسی کا انداز یہ سب محدثین ہم عصر تھے ذہبی ہر ایک کو بے مثال سب سے بڑا

عالم سرور قرار دے گیا ہے ظاہر ہے کہ ایک ہی زطنے اور قریباً ایک ہی ملک کے

سب لوگ بے نظریے مثال نہیں ہو سکتے اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کیلئے مجبور

ہیں کہ ذہبی کی یہ قصیدہ کوئی حقیقت سمجھنا تعلق رکھتی ہے۔ (رد اسلام ص ۲۹)

جی ہاں دیکھا ہم نے سوانح نولسی کا انداز اور ساتھ ہی اس تدبیریں و قریباً کو بھی دیکھا جو

اس سلسلہ میں کیا گیا ہے ترجموں کی غلطیوں کو چھوڑیے، نیز اس انداز تنقید

سے قطع نظر کر لیجئے کہ دو ہم عصر ملحد مرتبہ اشخاص کے علم و فضل اور تقویٰ

لہ اس موقع پر افقہ کا مطلب بڑا عقلمند ذہن میں محفوظ کر لینے کے لائق ہے کہ آپ اصطلاح میں جو

فقہ کا مفہوم ہے وہ نہ سمجھ سکیں۔

سے سخن نہیں ملاحظہ ہو کہ ہر ایک کو سب سے بڑا عالم (وغیرہ) قرار دینے کا انتساب علامہ ذہبی کی طرف کیا جا رہا

ہے یا جو کہ اس تعبیر کوئی میں چند علماء فقہاء کے لئے مارایت فقیہاً من..... میں نے فلاں سے بڑھ کر فقیر یا

عالم نہیں دیکھا) کے جملے ہیں اور یہ ان لوگوں سے لئے ہیں جن کی وفات ذہبی کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے

ہو چکی تھی۔

کے اظہار کے لئے اگر دونوں کو علم و عمل میں سروراء دونوں کو بے مثال اور ہر ایک کو قابل
اعتماد کہا جائے تو اس میں تضاد کیا ہے، جاوہ علم کو گھوڑا دھڑکا، میدان سمجھ لیا گیا ہے کہ
آگے تو کوئی ایک ہی گھوڑا ہوگا، کیا سردارانِ قوش اُن مقدور افراد کو نہیں کہا جاتا تھا
جو ایک ہی زمانے میں تھے، حالانکہ اس طرز فکر و فہم کی بنا پر تو کسی ایک ہی کو سردار کہا جاتا
چاہے تھا، ایسی ایسی مٹھی کہ خیز لیں، کا نام تحقیق و تنقید رکھا جاتا ہے، بہر حال اس تنقید
کے فی نفسہ بے معنی ہونے سے بھی صرف نظر کر لیجئے اور دیکھئے کہ اس ارشاد میں کہ۔
"ذہبی ہر ایک کو بے مثال سب سے بڑا عالم، سردار قرار دے گیا ہے۔" کس قدر
تسلی دہانت، کو کام میں لایا گیا ہے۔ علی بن الحسین کے متعلق امام مالک کا قول
نقل کرتے ہوئے ذہبی نے کہا ہے کہ قال مالک بن عیسیٰ انہ کان یصطلی الخ۔ مطرف
بن عبداللہ کے بارے میں البتہ ذہبی کا بیان ہے، لیکن واضح ہے کہ مطرف بصری تھے۔
محمد بن سیرین کے متعلق بھی ذہبی کا بیان معلوم ہوتا ہے، اگرچہ عبارت میں قطع
برید کی گئی ہے، پھر بھی ہم تسلیم کئے لیتے ہیں لیکن دیکھ لیجئے کہ دونوں (مطرف اور
ابن سیرین) کے متعلق کون سے الفاظ مشترک ہیں۔

طاؤس بن کیسان کے متعلق بھی ذہبی ہی کا جملہ ہے اور انورح کی جگہ العمل
ہے، لیکن واضح رہے کہ مطرف بصری تھے اور طاؤس بمانی الجندی، دونوں ایک
"ملک" کے نہیں تھے۔

ابو صالح ذکوان کے بارے میں ذہبی نے امام احمد کا قول نقل کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ ذکرہ احمد فقال ثقہ من اجل الناس الخ، ذہبی کے متعلق جو عبارت
رنج کی گئی ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ یہ ہے۔ قال سعید بن

عبد العزیز عن مکحول قال مارأت اعلم من الشعبي (سعید نے مکحول سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مکحول نے شعبی کے بارے میں کہا کہ میں نے شعبی سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا) قال سلیمان عن ابی مجلز قال مارأت احداً افقه من الشعبي الخ (سلیمان نے ابو مجلز سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابو مجلز نے کہا کہ شعبی سے بڑھ کر میں نے کسی کو فقیہ نہیں دیکھا) صاحب تحریر نے مکحول کے قول سے اعلم لے لیا۔ اور ابو مجلز کے قول سے انفقہ اور دونوں کو ملا کر ذہبی کا قول بنا ڈالا۔

عکرمہ کے متعلق ذہبی شعبی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وعن الشعبي قال ما بقی احدٌ الخ القاسم بن محمد کے بارے میں ابو الزناد کا قول ذہبی نے نقل کیا ہے کہ عن ابی الزناد قال مارأت فقیها الخ

عطاء بن رباح کے متعلق اصل جملہ یہ ہے۔ قال ابو حنیفہ مارأت الخ

یہاں بھی خود ذہبی کا جملہ نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ کا قول ذہبی نے نقل کیا ہے۔

دیکھا آپ نے 'حقیقت کیا تھی؟ ذہبی نے مختلف ائمہ کی نظر میں مختلف

جلیل القدر اصحاب کا جو مقام تھا وہ بیان کیا ہے لیکن ذہبی کی اصل عبارتوں میں

کاٹ چھانٹ کر کے کون سا پیرایہ دیا گیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ آخر اس طرح کی

حرکت سے غرض کیا ہے؟ تو ملاحظہ فرمائیے اس سے شاید آپ تہ تک پہنچ سکیں۔

کتاب ود اسلام کے صفحہ ۹۴ پر ایک عنوان درج کیا گیا ہے کہ — "کچھ

ائمہ حدیث اور معتبر راویوں کے متعلق" — اور اس عنوان کے تحت ایسے

متعدد اقوال جمع کئے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جلیل القدر شخصیت نے

فلاں کو کاڑب کہا اور ایک تیسری عظیم سستی نے اول الذکر کو جھوٹا قرار دیا، ایک امام کی

نظر میں جو محدث ثقہ تھا، دوسرے امام اس کی تکذیب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان اقوال میں سے اکثر و بیشتر کے مانع میں جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر کا ذکر ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ :-

”کہاں تک گزوں سینکڑوں ایسے راوی ہیں جنہیں ایک جماعت سچا سمجھتی ہے

اور دوسری جھوٹا..... کس کی سین اور کس کی نہ نہیں۔“ (دوسرا سلام ص ۱۷۱)

لہٰذا اس پر دی کتاب میں ان کو یہی حصہ قابل اعتناء نظر آیا، اور اس میں بھی اپنے مفید مطلب جو بات دیکھی وہ لی ہے، ورنہ علامہ ابن عبد البر نے ان اقوال کے درج کرنے سے پہلے ڈیڑھ دو صفحات میں بسط و تفصیل کے ساتھ ان کے اسباب لکھے ہیں، نصیحتیں کی ہیں سچا پختہ اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں کہ :-

”اس بارے میں بہت لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور جہل کی وجہ سے گمراہیاں

پھیل گئی ہیں، حق یہ ہے کہ جو شخص علم میں قابل اعتبار و امانت و ارشاد ثابت ہو چکا

ہے اس کے حق میں کوئی رد و قدح قبول نہیں کی جاسکتی، جب تک قانون

شہادت کی نسوٹی پر پوری طرح کھری نہ اترے“ (جامع بیان العلم ج ۲

مطبوعہ مصر ص ۱۵۲)

اور پھر جہاں جہاں ایسی عظیم شخصیتوں اور ایسے ائمہ و علمائے حق کی طرف اس طرح کی کوئی بات منسوب

کی گئی ہے وہاں اکثر و بیشتر وہ تبصرہ بھی کرتے چلے گئے ہیں، تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں لیکن

انہیں کیا معلوم تھا کہ نقل اقوال و اقتباس میں ایسے ایسے دیانت دار لوگ پیدا ہوں گے، یہ

سارے تبصرے اور محاکمے برقی، ”مقراض سے کاٹ کر مقصد براری کی سعی کی جائے گی۔ غرض

ہی تبصرہ و محاکمہ کے سلسلہ میں ایک جگہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ :-

(باقی ص ۱۹۲ پر)

اب تو غالباً آپ نے مدعا کے اصلی سمجھ لیا ہوگا، یعنی پہلی صورت حال "قصیدہ گوئی" تھی اور "مبالغہ آمیز مدح سرائی" اس لئے ناقابل اعتبار اور دوسری صورت حال؟ تو ظاہر ہے کہ جب کیفیت یہ ہو تو سب کے سب اٹھا کر پھینک دینے کے قابل اور سب سے انکار کر دینے کے لائق۔

(پچھلے صفحے سے) "امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی جیسے جلیل القدر ائمہ کی شان میں

جس کسی نے بدگوئی کی ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ قطعاً صحرا

یوما یوہنھا۔ فلم یضہا وادھی قرنہ الوعل (جیسے کہ تہا

بکرے نے چٹان کو توڑ ڈالنے کے لئے ٹکر ماری، مگر چٹان کا کچھ نہ بگڑا

خود بکرے کے سینگ پاش پاش ہو گئے) (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۴۱)

لیکن ابن عبدالبر کے یہ سلسلے فصیح، تبصرے اور محکم ناقابل التفات ہیں، ظنی اور لائق

اعراض ہیں اور اسی طرح کتاب کے وہ سارے حقیقی جو انتہائی بصیرت افروز اور بڑے ایمان

پرور ہیں، سب کے سب ردی کی ٹوکری میں ڈال دیئے جانے کے قابل ابس لئے دے کر

"کوہستانی بکروں کے سینگوں کی یہی چوٹیں" قابل اعتناء یقیناً و جرم کی پیکر اور لائق استہزاء

اسی کے ساتھ ایک بات کی جانب اور اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ

کہ جامع بیان العلم میں اس طرح کے جو اقوال درج کئے گئے ہیں، وہ باضابطہ اسناد کے

ساتھ مندرج ہیں اور ہر قول کے سلسلہ میں جو درمیانی روایات کی کڑی ہے۔ اگر اس کی چھان بین

کی جائے، تو یقیناً جانیئے۔ اکثر و بیشتر ان سندوں میں ایسے مجروح روایات کے نام ملیں گے جن

کے پیش نظر ہی ائمہ و مجتہدین اور محدثین کو پیام کرنا ہوگا اور جن کا شمار حدیث رسن اور دین

کے معاملہ میں اسی گروہ کے اندر ہوگا جو اسلام اور شعائر اسلام کو مسخ کرنا اپنا مطمح نظر (باقی صفحہ ۱۹۳)

اسی سلسلہ تنقید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور ایسا اور اصل پر سے
 فنِ اسرار الرجال اور جرح اور تعدیل کو بے اعتبار ٹھہرا دینے اور تشکیک کی خدمت
 باحسن وجوہ انجام دینے کی خاطر کیا گیا ہے :-

" میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ (یعنی امام بخاری) کے معاصر یحییٰ بن معین نے
 راویوں کے حالات قلمبند کئے تھے، لیکن ان کے متعلق بھی وہی سوال پیدا
 ہوتا ہے کہ انھیں یہ حالات کس نے بتائے تھے اور دو سو سال کے متعلق
 انہوں نے معلومات کہاں سے حاصل کی تھیں، اگر آج ہمیں کہا جائے کہ
 اپنے محلہ کے تمام ان لوگوں کے حالات قلم بند کرو جو گزشتہ دو سال
 میں مر چکے ہیں تو ہم کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ممکن ہے مجھلاً ہمیں معلوم
 ہو جائے کہ فلاں صاحب پابند صوم و صلوة تھے، لیکن اس کے کردار
 کی صحیح تصویر کھینچنا ہمارے ناممکن ہوگا۔ (دو اسلام ص ۲۶)

مشکل یہ ہے کہ ایک طرف لاطلمی ہے فن سے نابلدی ہے اور حدیث و محدثین
 سے خدا واسطے کامیرے، اسی کے ساتھ دنیا کی ساری ہستیوں کو اپنی ذات، اپنی
 سرگرمیوں اور اپنے مشاغل کے آئینہ میں دیکھنے کی عادت ہے اور دوسری طرف
 ذمہ داری وہ اٹھائی گئی ہے جس میں بہر حال کچھ نہ کچھ فکر و دانش کی ضرورت

(بقیہ ص ۱۹۱ کا) بنا چکا تھا اس طرح کی حرکتیں انھیں اصحاب کی ہیں جو کی گئیں اور اس لئے کی گئیں
 ہیں تاکہ دین میں فساد پیدا ہو اور ان کا مقصد حاصل ہوا اور اس لئے بھی کہ ان کے بعد آنے
 والے ان کے خلفاء ان "اكتسابات" سے خاطر خواہ فائدے اٹھا سکیں چنانچہ دیکھئے کس طرح
 فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔

ہے، سلیک فی القرآن بچوں کا کھیل تو نہیں، اس کے لئے تو ”ھٹڑے“ باید۔ یہ
 اھیں باتوں کا نتیجہ ہے کہ ایسی ایسی مضحکہ خیز لوگوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، ورنہ
 اگر صورت حال یہ نہ ہوتی تو معلوم کیا جاسکتا تھا کہ ابن معین نے یہ معلومات کہاں سے
 اور کس طرح حاصل کیں، آثار و اخبار اور فن اسماء الرجال کے معاملہ میں تو یہ
 حال ہے، لیکن دوسری طرف ایمان لایا جا رہا ہے ایسی سنتوں پر جن کے حالات
 دو سو سال نہیں بلکہ ہزاروں سال بعد قلبند ہوئے، اور پتہ نہیں کہ قلبند کرنے
 والوں تک یہ حالات کن ذرائع اور واسطوں سے پہنچے، پھر جو کچھ بھی قلبند ہوئے
 وہ پیغمبر نہ کردار کی صحیح تصویر تو کیا، انسانی کردار کی عظمتوں پر بھی پورے نہیں اترتے۔

" ہندوستان کے مشہور پیغمبر تین ہیں، حضرت رام چندر، حضرت کرشن چندر
 اور حضرت بدھ علیہم السلام۔ رام چندر کے حالات زندگی بالملیک نے

رامائن میں منضبط کئے ہیں، اس کتاب سے ان کی بلندی سیرت کے ہر گوشہ
 پر روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ایک کامیاب اور مفید

زندگی کے ترکیبی عناصر کیا ہوتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کا کوئی علیحدہ
 مجموعہ دنیا میں موجود نہیں، اس لئے ہم ان کی تعلیمات پر بحث کرنے کے

قابل نہیں، البتہ ہم پیروان قرآن و انجیل سے انہی التماس ضرور کریں گے
 کہ وہ اہل محترم و مکرم ہستی کے خود افراد اور ایمان افزا رسولِ حیات

بالمیک یا تلسی واس کی لامائن میں ضرور مطالعہ کریں، "سرایک اسلام" (۱)

کیا آپ جانتے ہیں کہ بالمیک اور تلسی واس رام چندر جی کے کتنے عرصہ بعد کی
 شخصیتیں ہیں؟

پھر یہ کہ تلسی داس نے کن ذرائع معلومات سے یہ حالات زندگی لکھے؟ اور پھر یہ کہ کیا فی الواقع یہ حالات زندگی بالملیک اور تلسی داس ہی کے نوشتہ ہیں؟ علی بن ابی القیاس کرشن جی اور بدھ کے حالات زندگی صاحب تحریر تک کس طرح پہنچے؟ کس نے لکھے؟ اور لکھنے والا ان شخصیتوں کا معاشرہ تھا یا سودو سو برس بعد کا یا ہزار ڈیڑھ ہزار برس بعد کا؟ اور اس نے یہ حالات کس طرح جمع کئے؟ اس کے علاوہ جب — ”رام چندر جی کی تعلیمات کا کوئی مجموعہ دنیا میں موجود نہیں“ — تو پھر یہ یقین کیسے کر لیا گیا کہ یہ سوانح حیات جو ”خرد افروز اور ایمان افزا“ ہیں فی الواقع انھیں تعلیمات پر مبنی ہیں جن تعلیمات کا عکس حالات زندگی کو ”خرد افروز اور ایمان افزا“ بناتا ہے؟ — محدثین اور احادیث پر ہی پانداری کے وقت اس طرح کے سوالات سو جھتے ہیں؟ اسی طرح ایک جگہ یہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ: —

”اگر قرآن نے فاروق و صدیق و جنید و بایزید و خالد و حیدر اور سینا و فارابی جیسے عظیم المرتبت انسان پیدا کئے تو صحائف اولیٰ نے داؤد سلیمان و سقراط و افلاطون و القمان و بقراط کا لید اس و کرشن رام اور

۱۰ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے انبیاء ہونے اور ان کی رسالت پر قرآن کی نص ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انھیں صحائف اولیٰ نے جنم دیا اور ان کو اسی سطح پر رکھا جا رہا ہے جس سطح پر فاروق و صدیق اور سینا و فلرابی وغیرہ کو رکھا گیا ہے گویا یہ دونوں اولوالعزم انبیاء بنی و رسول نہ تھے، بلکہ سی بنی و رسول کی کتاب پر ایمان لا کر اپنی سیرت و کردار کو بنایا تھا۔ یہ وہی بنی و نکر و محنت اور قوت بازو سے رسالت کے مرتبہ کیلئے لائق و مناسب بن جانے والی روح بول رہی ہے۔

بدھ جیسے جلیل القدر افراد کو جنم دیا جن کے افکار کی روشنی میں کاروان

انسانیت ہزار ہا برس تک رہ کر منزل رہا (ایک اسلام منشا)

سوال یہ ہے کہ سقراط و افلاطون اور بقراط وغیرہ کے افکار و حالات کس زمانہ میں

قلب بند ہوئے اور کس نے کئے؟ اور کیا یہ افکار و حالات واقعی ان کے ہیں؟ یا کسی

لکھنے والے کے تخیلات کی کاشت ہیں جو منسوب کر دے گئے ہیں ان حضرات کی طرف

آخر اس طرح کے سوالات ان "حقائق" کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ جس طرح

کے سوالات ابن مسین کے قلب بند کئے ہوئے حالات کے بارے میں اٹھائے گئے ہیں؟

پھر یہ کہ اس یقین کا کون سا ذریعہ ہے کہ یہ حالات و افکار ان شخصیتوں کی "قصیدہ

گوئی" اور "مبالغہ آمیز مدح مرثی" نہیں ہے؟ اور لطیفہ ملاحظہ ہو کہ ایک طرف

تو یہ کہا جا رہا ہے کہ — "جن کے افکار کی روشنی میں الخ" — اور

اسی سانس میں یہ بھی کہا گیا کہ — "لیکن آپ کی تعلیمات کا کوئی علیحدہ مجموعہ

دنیا میں موجود نہیں" تو پھر دنیا پاشیاں کرنے والے کون سے افکار و تعلیمات

تھے؟ پھر میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی سقراط و افلاطون اور کالیڈاس و کرشن وغیرہ

کی شخصیتوں ہی سے انکار کر دے اور کہے کہ ان ناموں کا کوئی وجود دنیا میں ہوا ہی

نہیں "شرک ہومز" کی طرح یہ کسی کے ذہنی تخلیقات ہیں، تو وہ کون سا اسنادی

تواثر ہے جس کے بل بوتے پر ان افراد کے موجودات میں سے ہونے کو ثابت کیا

جائے گا؟ جب روایات کی مسلسل سندوں کے باوجود حضرت سلمان فارسی کی

شخصیت کا انکار کیا جاسکتا ہے اور خبج جبل میں حضرت عائشہؓ کی شرکت کو

افسانہ قرار دیا جاسکتا ہے اور واقعہ کربلا کے ہونے کو الزامی جواب یا معارضہ

کی خاطر "بالفرض" کہا جاسکتا ہے، تو ان افراد کی شخصیتوں کا انکار نہایت سہل ہے۔
اسی پر بس نہیں بلکہ دیکھئے کہ ماضی احتمالی کی نقلوں کس طرح یقین و
قطعیت کا جامہ پہنتی ہے :-

"بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسرائیلی بادشاہوں کو
حکم دیا تھا کہ ہر بادشاہ تورات کی ایک نقل اپنے پاس رکھے" (متشدد
(۱۶-۲۱)) ظاہر ہے کہ ان بادشاہوں نے تورات کے کافی نسخے تیار
کرائے ہوں گے، کاہنوں اور فقہوں کے پاس بھی نقلیں ہوں گی
ہزار دعوام کے پاس بھی لازماً متعدد نسخے ہوں گے"

(ایک اسلام ۹۶)

ان تمام — "ہوں گے اور ہوں گی" — کے لئے کسی ثبوت و ہر بات
کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ بزم یقین کی وہ باتیں ہیں جن کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا
ہے کہ —

"اس لئے یہ تصور کہ موسیٰ علیہ السلام (ﷺ) سے لیکر نبی

(ﷺ) کے زمانہ تک یعنی نو سو پچیس کے طویل عرصہ میں

تورات کا صرف ایک ہی نسخہ تیار ہوا تھا اور معبد اور شلم میں محفوظ

تھا..... سخت غلطی اور بے بنیاد تصور ہے۔" (ایک اسلام ۹۶)

اس کو کہتے ہیں علم و فضل اور تحقیق کے پہلے قیاسات کے سونے کھڑے گئے اور

پھر ان پر یقین و قطعیت کی چھت ڈال دی گئی، ابھی کیا ہے، زور کلام اور

سلسلہ قیاسات و احتمالات تو اب دیکھئے :-

" اگر حفرة فاروق دس سال میں قرآن کے ایک لاکھ نسخے لکھوا سکتے تھے، تو حساب لگا لیجئے کہ نو سو برس میں تورات (جس کا حجم قرآن سے کم ہے) کے کتنے لاکھ نسخے لکھے گئے ہوں گے، آخر سلاطین اسرائیل میں بھی کوئی نہ کوئی فاروق جیسا خدا دوست آیا ہوگا جسے کلام اللہ سے عشق ہوگا، اور جس نے اصلاح انسانی کے لئے کتاب مقدس کی متعدد نقول تیار کرائی ہوں گی، ان سلاطین میں داؤد و سلیمان سب سے مقدس بھی گزرے تھے، ان حضرات نے اپنی وسیع سلطنتوں کے لئے جو چین سے مراکش تک پھیلی ہوئی تھیں، تورات کا کوئی نسخہ تیار نہیں کرایا ہوگا؟ کہہئے ہوں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں (ایک اسلام ص ۹۶)

اس "ہوں گے" "ہوگا" اور "ہوں گی" کا یہ سلسلہ اتنا یقینی، اتنا مستحکم اور اس قدر حتمی ہو گیا کہ اب سوال کیا جاتا ہے کہ جب یہ "ہوں گے" "ہوگا" اور "ہوں گی" والے "حقائق و واقعات" روز روشن کی طرح عیاں اور ثابت ہیں تو:-

لے کیسے معلوم؟ جن لوگوں نے اس کی خبر دی ہے ان کے احوال تو سو دو سو برس بعد کے نوشتہ ہیں، کیا یہ واقعہ صاحب تحریر کا چشم دید ہے؟ اگر نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی خبر پر یہ اعتماد کس طرح کر لیا گیا جن کے صدق و دیانت اور جن کی سیرت و کردار سو سو پڑھ سو برس بعد لکھی گئیں۔ اور دلیل ملاحظہ ہو مطلب یہ کہ تحریر و کتابت کی جو سہولتیں حفرة عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں حاصل تھیں، اور تحریر کا علم و فن جتنا حفرة عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں عام تھا، بعینہ وہی شکل حفرة موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھی، اگر استدلال میں یہ امور پیش نظر رکھنے ضروری ہیں تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ دس سال میں تاج کمپنی نے لاکھوں نسخے طبع کرائے، تو حساب لگا لیجئے کہ —

۱۹۶

" فرمایے کہ بخت نصر کے حملہ کے بعد یہ ہزار ہا لسنے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ " (ایک اسلام صفحہ ۹۷)

ایک طرف تو ذہبی اور ابن معین کی کاوشیں بے حقیقت ٹھہرائی جا رہی ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ نقل ہونے والی روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ ان سندوں میں بیان کردہ افراد کی سیرتیں اور کردار اور حالات یا تو "تصیدہ گوئی" اور "مبالغہ آمیز مدح سرائی" ہیں یا پڑھنے والوں کو حیران و ششدر بنا دیتے ہیں کہ وہ غریب "کس کی سُننے اور کس کی نہ سُننے" اور دوسری طرف تحقیق و استدلال کی یہ شان ہے کہ امکانات و قیاسات پر ایمانیات و یقینات کی اساس رکھی جا رہی ہے یہ وہ حرکت ہے جس پر ایک بچہ بھی ہنس دے اور یہ وہ استدلال ہے جس کی بنیاد پر تورات و انجیل کو غیر محرف قرار دیا گیا ہے اور وید و رمان کو ایسی کتابیں "ثابت" کیا گیا ہے جو بالجمہ کتب منزل من اللہ اور بالیقین غیر محرف ہیں، لہذا مسلمانوں پر "فرض" گردانا گیا ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور انہیں بخل میں ڈال کر "تبلیغ" کے لئے نکل کھڑے ہوں۔

اور لطف یہ ہے کہ اسی ہوں گے اور ممکن ہے "وغیرہ امکانات کے باعث بخاری پر جلال و عتاب نازل کیا جا رہا ہے اور علامہ قسطلانی کا استخفاف و تنجیب کی جا رہی ہے :-

تھے

" یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ مسجد اقصیٰ (یروشلم) کے بانی حضرت سلیمانؑ

۱۔ یہ حقیقت کیوں تسلیم شدہ ہوئی؟ وہ کون سے ذرائع معلومات ہیں اور وہ (باقی صفحہ پر)

..... ابراہیم سلیمان میں کسی سوہن کا زمانہ حائل تھا حضرت
 سلیمان نے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی تھی اگر عام تاریخوں پر
 اعتماد کرتے ہوئے ہم حضرت ابراہیم کی تاریخ وفات اندازاً ۲۰۰۰ ق م
 قرار دیں اور مکہ کی تعمیر ۵۰۰ ق م کے قریب فرض کریں تو تعمیر مکہ اور تعمیر
 بیت المقدس کے درمیان ۱۰۵۹ برس کا زمانہ بنتا ہے.....
 لیکن بخاری کی ایک حدیث کے مطابق یہ زمانہ صرف چالیس سال بنتا
 ہے۔ (رواسلام ص ۱۸۱-۱۸۲)

پھر بخاری کی روایت درج کی گئی ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کون سی بنی؟
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ مسجد حرام پھر وہ دریافت کرتے
 ہیں کہ اس کے بعد کون سی؟ آپ نے جواب میں مسجد اقصیٰ کا نام لیتے ہیں پھر
 وہ دونوں مساجد کی تعمیروں کے درمیان ۷۰۰ سال کی بابت پوچھتے ہیں تو آپ ۷۰۰
 سال فرماتے ہیں یہ روایت درج کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ:۔
 "ہے کوئی محدث جو اس تاریخ تاریخی غلط بیانی کی کوئی تاویل پیش کرے
 علامہ قسطلانی لکھتے ہیں "ممن ہے کہ حضرت ابراہیم کے فوراً بعد کسی نے مسجد
 اقصیٰ بنائی ہو جو گر چکی ہو اور اسے سلیمان نے دوبارہ تعمیر کیا ہو۔"

کون سے افراد ہیں جنہوں نے اگر شہادت دی اور کیا وہ اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے
 شہادت کے شرائط پر پورے اترتے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ ایک حقیقت ثابت ہو گئی۔

روح مکہ نہیں، کعبہ فریضے کا

"تاریخ کے ٹھوس واقعات کو ممکن ہے یہ ہوا وہ ہوئے جھٹلا یا نہیں
 جاسکتا" اگر حقیقتاً مسجد اقصیٰ ایک مرتبہ پہلے بن چکی تھی تو تاریخی ثبوت لائے
 کوئی کتاب اس باروایت پیش کیجئے 'صرف' ممکن ہے ایسا ہوا ہو
 کہ اس حدیث کو صحیح ثابت نہیں کیا جاسکتا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ممکن
 ہے کہ امریکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا ہو 'تو کیا آپ مان لیں
 گئے' کبھی نہیں 'تو پھر ہم آپ کا یہ 'ممكن ہے' کیوں تسلیم کریں۔"

(دو اسلام صفحہ ۱۸۳)

چہ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ تعمیر مسجد اقصیٰ کا جو زمانہ لکھا گیا ہے یہ وہ زمانہ
 ہے جو خود صاحب "دو اسلام" کے اعتراف کی رو سے تاریخی دھند لکوں میں
 مستور عرصہ ہے۔

"ہیں انوس ہے کہ ۷۲۲ ق م سے ۵۱۳ ق م تک کا زمانہ تاریخ کے

دھند لکوں میں مستور ہے۔" (ایک اسلام صفحہ ۱۸۳)

اور اس مستور زمانہ کے متعلق اثنالیقین وہ شوق کہ سارے محدثین کو چیلنج کیا گیا ہو

۱۰۰ تین تورات کے ہزاروں نسخوں کی کتابت اور دیدار امن کے منزل من اللہ ہونے
 کے لئے اسی ہوگا اور ہوں گے "وغیرہ کو ثبوت کا درجہ حاصل ہے کسی کتاب اسدیا
 روایت کی ضرورت نہیں۔ — ؟

۲۰۰... قدر خود بہ شناس 'آپ ہی نہیں' ہاں اگر نبی کہہ دیں کہ امریکہ حضرت موسیٰ نے دریافت
 کیا تھا 'تو یقیناً ہم مان لیں گے' اور یہی کہیں گے کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ کی دریافت اولیٰ ہو
 اور اس کا علم کسی تاریخ دان کو نہ ہوا ہو اور کو جس کی دریافت ثانوی ہو جس کو یہ (باقی صفحہ ۱۸۳)

اور بخاری کی تاریخی غلط بیانیوں کا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب وہ زمانہ تاریخی حیثیت سے دھندلکوں میں مستور ہے تو پھر اتنا وثوق و جزم کیوں؟ جیسے کہ علمِ حضورِی حاصل ہو، آخر اس میں استحالہ کیا ہے کہ مسجداً اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز تعمیرِ مسجدِ حرام کے چالیس سال بعد کسی نے کیا ہو اور وہ تعمیرِ تمام رہ گئی ہو، یا منہام ہو گئی ہو، پھر حضرت سلیمانؑ نے اس کی تکمیل یا تجدید کی ہو، روایت کو تعمیرِ اول پر کیوں نہ محمول کیا جائے نہ کہ بنائے سلیمان پر؟ مگر یہ تو وہ سمجھے جس کا دل ائمہ وین محدثین کرام اور حدیث و سنن کے خلاف بغض و عناد سے پاک ہو، اور جو شخص قسم کھا کر بیٹھا ہو سلف صالحین اور روایات پر طنز و تشنیع اور ان کی تضحیک و استہزاء کے لئے اور ماویٰ قوتوں، تہذیبِ نوا اور مغربی علوم و افکار کے "جاہ و جلال" سے آنا مرعوب ہو کہ توحید و رسالت، عبادت و طریقہ عبادت اور الکتاب سب کچھ مسخ کر کے ان کے قدموں پر نچاؤ کر دینے کا عزم لے کر اٹھا ہو، اس سے کسی طرح کی معقولیت کی توقع کس بنا پر کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح امام بخاری بلکہ نفسِ حدیث و سنت سے عناد و کد کا یہ داعیہ ملاحظہ ہو جس کو غیرت اور نزاکتِ احساس کے پردہ میں چھپایا گیا ہے۔

"کردار رسول پر ایک چوٹ — بخاری کی ایک حدیث ہے، عن عائشہ قالت کنت اغتسل انا و البنی صلی اللہ علیہ وسلم من انا و احد۔"

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہاتے تھے، اس حدیث کی تشریحِ مسلم نے یوں کی ہے، کنت اغتسل

(سنن کا بیٹھ) حقیقت ثابتہ تسلیم کر کے کہا جاتا ہے کہ یہی ابتدائی دریاؤں سے ہے۔

انا والبنی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد مختلف
ایدینا فیدہ من الجنابتین، جامعوت کے بعد میں اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور اس برتن
(جس میں پانی بھرا ہوا تھا) میں باری باری ہاتھ ڈالتے تھے مطلب
یہ کہ حضورؐ ازواج کے ہمراہ برہنہ غسل فرمایا کرتے تھے، دنیا میں
کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وقت مباشرت کے علاوہ
اس کا شوہر اسے برہنہ دیکھ سکے، پھر ہم سرور کائنات علیہ الف
التحیات اور ان کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ وہ
اکٹھے غسل فرمایا کرتے تھے، میں یہ مانتا ہوں کہ شرعاً اس میں کوئی حرج
نہیں، لیکن ان احادیث کو پڑھ کر حضورؐ کی جو تصویر دماغ میں تیار
ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کی جاسکتی۔ (دو اسلام ص ۲۱۱-۲۱۲)

اس حدیث پر اعتراض صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا جب کہ اس میں یہ لکھا ہو
کہ برہنہ غسل کرتے تھے اور یہ غسل دن کی روشنی میں ہوتا تھا، مگر حدیث میں
ایسی کوئی تصریح نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے یا تہجد کے
وقت تاریکی میں غسل کیا گیا ہو، تو کیا پھر بھی یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے؟ مگر
یہ باتیں تو وہ سوچے جس کو تحقیق مطلوب ہو۔ یہاں اصل مقصد ہے حدیث
کے خلاف پروگنڈا اور اس غرض کے لئے جہاں اعتراض کا موقع نہ ہو وہاں
بھی ہر بہانے اعتراض کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ یہاں یہ ذکر کرونا بھی ضروری
ہے کہ ازواج مطہرات سے متعدد صحیح روایات مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کھڑے کرہاتے تھے اور اہل اہل المؤمنین نے آپ کو زندگی بھر بھی برہنہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک جگہ یوں عتاب فرمایا گیا ہے کہ :-

"ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کھاد کے ایک ڈھیر قریب آئے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا (بخاری ج ۱) اس حدیث

کو بخاری اور مسلم نے دو دو مرتبہ دہرایا ہے لیکن مالک نے اسے بیان

نہیں کیا، اٹھوں نے یہ حرکت عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب کی ہے

..... امام بخاری ہی میں یہ جرات تھی کہ اس مسلم کائنات و مہبط

الوحی کی طرف یہ فعل منسوب کر دیا، ورنہ ہم تو حضور کے متعلق اس قسم

کی کوئی بات خیال تک میں لانا گناہ سمجھتے ہیں۔ (درو اسلام ص ۱۴۶)

یہ صریح غلط بیانی ہے جو بخاری و مسلم کی روایات میں تحریف کر کے محض دھوکا دینے

اور محدثین کو بزدام کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ اصل واقعہ جو احادیث میں بیان

ہوا ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ چلتے ہوئے پیشاب کی حاجت محسوس

ہوئی، بیٹھنے کے لئے کوئی موزوں جگہ نہ ملی اس لئے آپ کوڑے کے ایک ڈھیر

کی طرف گئے۔ حضرت خلیفہ کو پیچھے کھڑا کیا اور ڈھیر کی طرف رخ کر کے کھڑے

ہو کر پیشاب کیا۔ یہ قصہ حضرت خلیفہ نے اس لئے بیان کیا ہے کہ لوگوں کو یہ

معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہر حالت میں ممنوع نہیں ہے بلکہ ضرورت

پڑے تو جائز بھی ہے۔ ایک طرف تو فاضل صنف کی غیرت و حمیت کا یہ عالم ہے

کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے بھی "فعل" کا رسول کی طرف انتساب کا خیال بھی

گناہ سمجھا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک اولی العزم نبی کو (غور باللہ) زانی

ثابت کرنے کی شرمناک جسارت کی جارہی ہے اور اس کے لئے ایڑی چوڑی طاس کا زور لگایا جا رہا ہے۔

"اگر شیطان آدم دوسری سے عصیان و حمل جیسے جرائم کرا سکتا تھا تو حضرت داؤد کو بھی گناہ کی ترغیب دے سکتا تھا..... حضرت داؤد کے اس واقعہ کی طرف قرآن میں ایک اشارہ سا موجود ہے، پہلے سمریل کی دوسری کتاب (باب ۱۱ آیت ۲ تا آخر) کا بیان سنئے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شام حضرت داؤد محل پر چڑھے، سامنے ایک گھر میں ایک عورت ہنار ہی تھی، نظر پڑ گئی اور اس کا حسن دیکھ کر بیتاب ہو گئے، کوئی آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور اس سے مجامعت کی، اس عورت کا فاوننا اور یا میدان جنگ میں تھا، اپنے سپہ سالار کو لکھا کہ ادریا کو ایسے مقام پر رکھو کہ وہ دشمن کے ہاتھ سے مارا جائے۔ چنانچہ ادریا قتل ہو گیا اور حضرت داؤد اس عورت کو اپنے گھر لے آئے، پھر اللہ نے ایک شخص ناسن کو حضرت داؤد کے پاس بھیجا، ناسن نے کہا کہ اے بادشاہ ایک آدمی کے پاس بھڑوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا اور دوسرے کے پاس بھڑ کی ایک چھوٹی سی بچی، جس سے یہ اور اس کے بچے بہت پیار کرتے تھے، ایک دن پہلے آدمی کے یہاں ایک بہان آ گیا، اس نے دوسرے غریب سے اس کی بھڑز بردستی چھین کر بہان کو کھلا دی، فرمائیے آپ کا انصاف کیا کہتا ہے، حضرت داؤد یہ کہانی سن کر کہنے لگے کہ پہلا واجب القتل ہے، اسے میرے سامنے پیش کرو،

ناتن نے کہا وہ مجرم تو ہے جس نے بیویوں کا پورا گتہ رکھتے ہوئے
 بھی مسائے کی بھیڑ زبردستی چھین لی اس پر حضرت داؤد بہت ناوک
 ہوئے ..... اب قرآن کریم کی کہانی ملاحظہ ہو وہاں
 اناک بنو الخضم اذ تسوروا الحراب الایہ (ص)
 (ایک اسلام گتہ)

قرآن پر اس سے بڑھ کر بہتان کیا ہوگا کہ خباثت نفس اور اسرائیلیات کی تائید قرآنی
 آیات کو توڑ ٹوڑ کر کرائی جائے اور یہ حرکت بھی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ تعلیمی وراثت
 میں حاصل کر رہا ہے اور اپنے اُنھیں "سابقین کرام" کی تلقینات کا ایک اظہار ہے جن
 کے فاسد و مفسد خیالات کی شمع براوری کی ذمہ داری انجام دی جا رہی ہے بائبل سے
 لئے ہوئے اس قصہ کی حقیقت کو ابن کثیر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے.....
 ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یتب فیہا عن المعصوم حدیث یہ قصہ
 اسرائیلیات سے لیا گیا ہے اور حدیث میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے) رہا
 "قرآن میں اس کی طرف اشارہ کا وجود" — تو یہ وہی شخص نکال سکتا ہے جس
 کے مد نظر قرآن میں معنوی تحریفیات موجود نبوت و رسالت سے بغض رکھتا ہو اور
 جو رسول و نبی کا خلاق باخترہ حیثیت سے ثابت کرنے کے درپے ہو ورنہ قرآن موجود
 ہے اس میں سے سورہ ص نکال کر ہر شخص باسانی دیکھ سکتا ہے کہ اس موقع پر حضرت
 داؤدؑ کو کس عظمت و رفعت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ تذکرہ بالا آیت کا سلسلہ کلام
 یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اصدبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذالابد
 ..... پھر حضرت داؤدؑ کے تذکرہ کے بعد حضرت سلیمانؑ حضرت ایوبؑ
 (باقی صفحہ پر)

اسی پر بس نہیں، بلکہ اس حرکتِ شنیعہ کو یقینی ثابت کرنے اور نچترہ و موکد کرنے کی خاطر قلم کی پوری طاقت صرف کی گئی ہے اور اس ضمن میں دوسرے انبیاء و رسل پر بہتان طرازی کو ایک واقعہ ثابتہ بنانے کی مزید سعی کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ :-

”صفحات گزشتہ میں آپ حضرت داؤد اور یاکو کہانی پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہود کو تورات سے کس قدر عقیدت تھی اور کیوں نہ ہوتی ہے کوئی ایسا انسان جسے اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب سے اندھی عقیدت نہ ہو..... یہی حال تھا یہود و نصاریٰ کا، انہیں بھی اپنے انبیاء و صحائف سے سچا عشق تھا، یہ امر ناقابل تسلیم ہے کہ کوئی فرد یا گروہ کتاب مقدس میں تحریف کرتا رہا ہو اور باقی نہ صرف تمشاد دیکھتے رہے، بلکہ اپنے ذاتی نسنوں میں بھی اس تحریف کو داخل کرتے رہے، اگر یہ لوگ تحریف کے مجرم ہوتے تو سب سے پہلے حضرت

حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم وغیر متعدد انبیاء و رسل کے تذکرے ہیں اور یہ سب دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ہیں اور آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کی مخالفت کی جاتی ہے اور آپ کے جان لینے کے منصوبے کئے جاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، انبیاء سے سابقین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد جیسے طاقتور بادشاہ کے خلاف بھی ایسے منصوبے ہوتے رہے، سازش کرنے والوں نے دیوار پھاڑ کر حضرت داؤد کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن آپ کو بیدار پا کر ٹال گئے، اور ایک من گھڑت مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا۔

داؤد لوط اور یہوداہ کی داستانوں کو کتاب سے خارج کرتے ۛ

(ایک اسلام ص ۱۱۱)

جب انبیاء و رسل کی شان میں گستاخی و درپردہ دھنی کا یہ عالم ہے۔ تو محارثین و فقہاء پر جو بازاری پھیاں کسی گئی ہیں، وہ کس شمار میں ہیں، اس لئے انھیں نظر انداز کر کے صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استحقاقات و تھیر کے ارتکاب پر ایک سرسری نظر ڈال لیجئے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عداوت احادیث و وضع کرنوالوں اور جھوٹی روایات سے نہیں ہے، قرآن کے خلاف فتنہ پردازوں کی فتنہ پردازی سے نہیں ہے اور نہ نظر قرآن کی سر بلندی نہیں بلکہ مقصود نفس حدیث کی تضحیک اور سنت کا استہزاء ہے، نقطہ نگاہ اسلام کی تباہی ہے اور نصب العین قرآنی تعلیمات کو تاراج کر ڈالنا ہے۔

حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ میں دونوں طرف صحابہ کی ایک بہت

۱۱۱ حضرت لوط کے متعلق پیدائش باب ۱۹ کے حوالہ سے تحریر فرمایا گیا ہے کہ — " انھیں ان کی مٹیوں نے شراب پلائی اور نشہ کی حالت میں ان سے ہم بستر ہوئے — اور یہودہ کے متعلق پیدائش باب ۲۸ کے حوالہ سے رقم فرمایا گیا ہے کہ — " اس نے اپنی بہو سے زنا کیا " — (ایک اسلام ص ۱۱۱) اس حضرت داؤد لوط اور یہوداہ کی جانب منسوب شدہ یہ ساری ناپاک باتیں ان دلائل مستحکم سے حق و صداقت کی پیکر گردانی گئی ہیں اور قلب داغ نہ صرف انھیں گوارا کر رہا ہے بلکہ اس پر امر ہے کہ یہ نفس الامری واقعات ہیں، لیکن بخاری کی ایک روایت جو فی نفسہ ناقابل اعتراض ہے اور خود اعتراف کیا گیا ہے کہ از روئے شرع اس میں کوئی حرج نہیں، مگر حدیث و سنت اور ائمہ و محدثین سے بغض و عناد کے سبب ان کا خیال تک کرنا گناہ بتایا جا رہا ہے۔

بڑی تعداد تھی ظاہر ہے کہ دونوں راستی پر نہیں ہو سکتے تھے ان حالات میں بالکل ممکن ہے کہ کسی صحابی نے عمداً کسی حدیث کے الفاظ بدل دیے ہوں۔ (دو اسلام ص ۵۵)

”رحلت حضور سے صرف تین برس پہلے ہفۃ ابو ہریرۃ شریف اسلام ہوئے لیکن روایت احادیث میں سب سے بڑی گئے اور احادیث بھی ایسی کہ سارا قرآن ایک طرف اور ابو ہریرۃ کی احادیث دوسری طرف یہ ایک مرتبہ پٹے ہیں لیکن روایت سے بڑے آئے۔ اور امام شافعی نے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ابو اطفیل، عمر بن الخطاب اور کسی صحابی کتابوں کی وفات کے بعد میں گمراہ ہوئی تھی۔“ (دو اسلام ص ۵۵)

”ہفۃ معاذ پر فرمے ایک۔ قول باغنی ان رجلاً منکم یخون احادیث لیسیت فی کتاب اللہ ولا تدرعون رسول اللہ۔ الخ کہ حدیث رسول بتاتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے۔“

”اس حدیث میں ان رجلاً منکم کے جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کافی تعداد ایسے حضرات کی موجود تھی جو صحرف احادیث بیان کرنے کے خواہر تھے۔“ (دو اسلام ص ۵۵)

”اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ۔“ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی احادیث بیان کر رہے ہیں جو نہ رسول اللہ سے منقول ہیں اور نہ تعلیمات قرآن کے مطابق“ حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہیں اور نہ رسول اللہ سے مروی ہیں۔“

"معاویہ کا یہ جرم ایسا تھا کہ جس کی پاداش میں وہ انتہائی سزا کے
قابل تھا، لیکن علماء اسلام نے اُن کی تعریف میں بھی احادیث
تراشیں۔ (رد اسلام ص ۱۳۶)"

"وہی انس ہیں کی دو روایات اختصار نماز کے متعلق آپ پر دی جا چکی
ہیں بیان کرتا ہے..... جو کسر باقی رہ گئی تھی اُسے ابو
سعید الخدری پورا کرتا ہے۔ (رد اسلام ص ۲۳۶)"

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس طرح کے رکیک و شرمناک حملے کرتے ہوئے
خوفِ خدا کا احساس نہ ہوا تو آپؐ سمجھ سکتے ہیں کہ محدثین و فقہاء کے بارے میں
کیا کچھ نہ کہا گیا ہوگا، قیاس کن زنگستان من بہار۔ البتہ کوثر و نسیم میں مٹھی
ہوئی زبان کا یہ ایک تازہ بتازہ (اپریل ۱۹۸۶ء کا) شاہکار ضرور ملاحظہ کریں۔

۱۔ اور انہیں حفرة معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول اور اس قول کا یہ فقرہ ریحاً لا منکم آنا
محکم کر دیا وحی منزل من اللہ نظر آیا جس کی بنا پر صحابہ کی "کافی تعداد کو محرف احادیث بیان
کرتے" کا خرگڑ قرار دیا گیا تھا اور پھر علمیت ملاحظہ ہو کہ متذکرہ قول معاویہؓ میں یتخرون
احادیث میں لفظ احادیث سے مراد ارشاد رسول سمجھا لیا، تصدّ اس کا معنی۔ "ایسی
احادیث" — کیا گیا ہے۔ اور لیت فی کتاب اللہ کے معنی تعریف کرتے ہوئے یہ ترجمہ
کیا گیا ہے کہ "اور نہ تعینات قرآن کے مطابق"۔ حالانکہ اس قول میں ولا تو عن رسول
صاف موجود ہے جس کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں کہ احادیث سے ارشاد رسول مراد ہیں، بلکہ اس
کا محض لفظی معنی یعنی "بائیں" مراد ہے، مطلب یہ کہ وہ بائیں جوتہ کتاب اللہ میں ہیں اور نہ وہ
ارشاد رسول ہیں۔ نیز اس قول میں اس کا مطلقاً ذکر نہیں کہ ان باتوں کو رسول کی طرف منسوب کر
بیان کرتے ہیں۔

..... اگر آپ جیسا علوم جدیدہ سے آراستہ عظیم بھی اس قدر تنگ نظر
 متعصب کج ذہن، تاریک دماغ اور کورن ثابت ہو کہ اسے علم بھالت
 اور اپنی ہمالہ صفت بھالت علم نظر آئے تو پھر میں تاکہ متعلق اور کیا رائے
 قائم کروں آپ کی تحریرات کا طرز امتیاز کیلئے بہ دعوت و عوعے
 ہمہ دانی ایک علیحدہ قسم کی خالقہی و رسوم زدہ اسلام کی ٹھیکداری خود
 پسندی غلط انکاری غلط بینی اور غلط اندیشی آپ کی اسلام سرور جہالتوں
 پر ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے لیکن کوئی صاحب فکر و نظر آپ جیسی متعصب
 لاش پر وقت کیوں نالغ کرے کسی کتاب پر تنقید کرتے وقت شخصی ذاتی
 آفتاب و استہزا کا جرح عامہ آپ کے ہاں ملتا ہے وہ اور کہیں نظر نہیں آتا
 اب زندگی اس منزل پر آپ کی اصلاح کی آرزو بے سود ہے اٹھا ہو
 اور سبھل جائے لاجول و لا اسح کہا تھا کسی نے ملا شدن چہ آساں آدم
 شرن چہ مشکل قبلہ آپ علمی و اسلامی مسائل پر لکھنا چھوڑیں اس لئے
 کہ یہ کام آپ کے ڈھب کا نہیں، واڑھی بڑھا لینے سے تو علم نہیں
 بڑھ جاتا آپ ہمیشہ و منور حیض استتبا اور ڈھب جیسے موضوعوں

لے یہ نیا قسم کی خالقہی اور رسوم زدہ اسلام کی ٹھیکداری کا طعنہ اس "نفس ذکیہ" کی
 جانب سے دیاجا رہا ہے جس نے بدترین غلاظتوں اور خباثتوں کو انبیاء و رسل اور صحابہ
 کرام سے مستصفا کرنے کی ٹھانی ہے۔
 "شخصی ذاتی تعویبات و استہزائے بالاتر ہو کر گفتگو کرنے کا یہ ذریعہ "اسوۂ حسنہ" ہے جو اس
 کتب میں قائم کیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جناب کتب الیہ اس کے (باقی صفحہ پر)

پرخامہ فرمائی کیا کریں کہ آپ کے علم کا دائرہ یہی ہے، آپ علمی کتابوں کے پچھے میں ٹانگ کیوں پھناتے ہیں، میں نے ان چند سطروں میں آپ کی صحیح تصویر کھینچ دی ہے، تاکہ آپ اس آئینہ میں اپنی شبیہ مبارک دیکھ لیں، آئینہ دھل و رمقولات سے اجتناب فرمائیں، حضرت مولانا اباباد رکھے سے نہ سرکہ سر تبراش قلندری داند، آپ کے اخبار کا نام صدق جدید، آپ کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، صدق اور جدید؟ مطلب؟ (مکتوب ڈاکٹر غلام جیلانی برقی بنام مولانا عبدالماجد وریا باوی)

”غوث“ دعوائے ہمہ والی، خود پسندی، غلط انکاری، غلط بینی اور غلط اندیشی کے متعدد نظائر آپ دیکھتے چلے آرہے ہیں، پھر اسی مکتوب میں بھی اس کی جھانکیاں ملاحظہ ہوں :-

”قبلہ! یہ خاکسار پردے تیرہ برس تک دیوبند جیسے مکاتب میں مشہور علمائے منطق و فلسفہ، فقہ و حدیث و دیگر علوم مروجہ پڑھتا رہا، مولانا نائل منشی نائل، ادیب فاضل کے بعد ایم اے عربی و فارسی، ایم او ال عربی و فارسی اور آخر میں عربی کی ڈاکٹریٹ حاصل کی، گو آپ جیسے ”یگانہ روزگار“ تنقید نگار کے سامنے زاوے تلمذہ کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن جن لوگوں سے اس خاکسار نے کچھ سیکھا ہے یقین کیجئے کہ ان میں سے بعض ہیں الاقوامی شہرت کے اساتذہ کرام“

اہل کو سمجھے گئے؟ اور یہاں تو خیر سے حیض و استغاضہ اور استنجا وغیرہ تک کی بابت مولانا کی جو کتبیت ہے، وہ گزشتہ اوراق سے معلوم ہو چکی ہے۔

اگر ان میں سے کسی توفیق آتی ہے کہ انہیں آپ کی بارگاہِ علم پر چلیں
سالی کا موقع ہنس لاتا تھا۔

فضائل و کمالات اور علوم و معارف کے مکہ کی ان وادیوں کی زیارت اور وہاں کے
سفر کے بعد فکر و نظر کی جو بضاعتیں لے کر واپسی ہوئی ہے اب آگے چل کر اس
کا خلاصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ :-

"مولانا قرآن ذوجہات ہے ان کے بسیوں پہلو ہیں اسی قرآن سے
آپ جیسے بزرگوں نے قبر پرستی ثابت کی ہے کسی نے اسے غرض ملکیت
کے لئے استعمال کیا کسی نے قوم کی اخلاقی سیاسی ماحولاتی تعمیر کی
پاکستان آزاد مملکت ہے، ہمارے مقصد آپ سے جدا کا نہیں اس
لئے آپ اپنی ہیج پر قائم رہیے اور ہمیں قرآن کی ایک نندہ حکم تفسیر میں
آسنے کی اجازت دیجئے، آزاد کی ضروریات کو عبد مملوک کیا سمجھے۔
پوشیدہ ہیں بیچارے مولوں کی نظر سے۔ سہیبا زندک سیر کے
احوال و مقامات۔"

انبیاء و رسول اور صحابہ و سلمائے امت کی توہین کرنے والی اس لعین اور زبان وادب

سے اتنی ذوجہات اور بسیوں پہلو "کو اپنے من مانے قالب میں ڈھلنے لگے تو
درمیان سے اختراعاتِ رسول کو مٹا دینے کی سعی نامشکور کی جا رہی ہے کہ جب یہ قدریں
باقی نہ رہے گا تو جس طرح جاہل گے قرآن کو استعمال کریں گے اور اسی کا یہ کرشمہ ہے کہ ایمانیات
اور اسلام کے بنیادی ستونوں کو ڈھالنے کی سعی کی گئی ہے جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔
جن کی تفصیلات و تبیان کے لئے "ایک اسلام" کی تصنیف عمل میں آئی ہے۔ — ۹

کی کراہتوں کے اس گروہ میں سے ایک ہی فرد کی پوری اخلاقی داستان آپ
سننے بیٹھ گئے تو رات تمام ہو جائے گی اور حکایت ختم نہ ہوگی، اس لئے مناسب
ہے کہ اب ذرا دوسرے اراکین کی اخلاقیات سے بھی آپ "بہرہ ور" ہوں، تاکہ
پوری وضاحت سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان حضرات کو خاص مزہ آتا ہے یہ
ثابت کرنے میں کہ انبیا، معصیت کا رکھے، وہ مجرمانہ تمناؤں اور شیطانی وساوس
کے شکار ہوتے رہتے تھے اور صحابہ و صلحائے امت وہ ساری بدکرداریاں جن
چُن کر اپنے اندر پھلش کرتے تھے جو اسلام تو اسلام، انسانیت کے دامن پر ہم
ہوتی ہیں، اور یہ ساری مساعی محض اس لئے کی جا رہی ہیں کہ رسالت کی اہمیت
اور دین میں اس کی عظمت مرتبت کو کسی طرح غارت کر دیا جائے اور جن بزرگ
برگزیدہ ہستیوں کی بدولت آج اسلام کی ضیا پاشیاں ہیں، ان کی سیرتوں کو داغ
اور بھوج بنا دیا جائے، اور اس طرح "محمود و ذایا" جب ایک ہی صف میں
ہو جائیں گے تو پھر قرآن سے تلامعہ کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ باقی نہ رہے
گی۔ اسلام کی تخریب اور شعائر اسلام کا انہدام بھی ہوتا رہے گا اور شکیبانی
القرآن کی کارروائی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی۔ چنانچہ دیکھئے کہ قرآن
توصلہ اور انعام اٹھ و عددان سے اجتناب اور پتہ و تقویٰ کے پیکر ہونے کی بنا
پر ملنے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن محض اس لئے کہ گریبان میں جو منہ ڈال کر دیکھ
گیا تو کوائف و صفات دیگر گویا ہی نظر آئے اور معلوم ہوا کہ اس صلہ و انعام کے
استحقاق کا تو تقویٰ بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس نعمت و کلامت کی عدالت ہی
بدل دی گئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ :-

”یہ انسان ہی غلطی کرنے والا ہے، جو برابر ترقی کرتا آ رہا ہے اور
 کرتا چلے گا اس کے لئے ”اجر غیر ممنون“ ہے اس لئے واجب
 ہے کہ انسان غلطی کرے، غلطی بھی گناہ ہی ہے خواہ معجزہ ہے۔“
 (نذاریب اسلامیہ ص ۷۷)

مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان گناہ نہیں کرے گا تو ”اجر غیر ممنون“ کا مستحق نہ ہوگا
 رسول کے لئے جو ان لوگوں کو لایا، اجر غیر ممنون وارد ہوا ہے وہ اسی لئے تو بہ کہ رسول
 (لغزود باللہ) مہینیں اور غلطیاں کرتے رہتے تھے اور الدین آمنوا و عملوا
 الصالحات لھم اجر غیر ممنون میں ”اجر غیر ممنون“ کی جو علت ایمان و عمل
 صالح بتائی گئی ہے، وہ درحقیقت ترقی اور گناہ کا دوسرا نام ہے یعنی آمنوا
 سے مراد وہ لوگ ہیں جو ترقی کریں اور الصالحات کا مفہوم ہے اس ترقی کی
 صلاحیت والے وہ لوگ جو عمل نیات کرتے ہیں ان کے لئے ”اجر غیر ممنون
 ہے۔ دیکھئے، کیا جنبش قلم اجر غیر ممنون کے استمحاق کی علت کو کس
 طرح متغلب کر دیا گیا۔

ان حضرات کی تعریف میں آپ یہ چیز عام طور پر دیکھیں گے کہ صحابہ
 کے تذکروں کے مواقع پر ان کے لئے ”موجود تھا“ ”بیمار تھا“ اُس نے کہا
 ”کہتا تھا“ وغیرہ جملے ہوں گے اور اس کے برخلاف جس درس گاہ سے ان
 لوگوں کو فیضِ علم و تربیت ملا ہے اُس کے اربابِ حل و عقد اور بانیوں کے اوکار
 جمیلہ اور ان کے کارناموں کے بیان کے مواقع پر ان کے لئے ”غفرلہ“ اور فرمایا
 وغیرہ استعمال کئے گئے ہوں گے اس طرح کے جملے اور عبارتیں بے شمار ہیں ان کو رنگ

کہتے ہوئے دوسری قبیل کی چند گستاخوں اور زور پیدہ دشمنی کے نونے پیش کئے جاتے ہیں :-

یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء بالخصوص حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی نسبت جو کچھ بھی بڑھ چڑھ کر بیان کرتے، مسلمان آغا و صدقنا کہتے .....
 جب مسیحی یہ کہتے کہ "مسیح بلا باپ پیدا ہوئے اور ہر ایک گناہ سے جو انسان کرتا ہے معصوم ہیں" تو یہ مسیح کو گنہ گار ثابت نہ کر سکے۔
 (مذاہب اسلامیہ ص ۲۷)

چنانچہ مسلمانوں کی اس کوتاہی و غلطی — مسیح (ملکہ سارے انبیاء و رسل) کو گنہ گار ثابت نہ کر سکنے — کی تلافی کی جا رہی ہے :-

"اسی طرح حضرت ابراہیم کی نسبت مذکور ہے کہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی آپ نے بھی سورج پناہ اور نہرہ کی پوجا کی لیکن جب نبوت عطا ہوئی تو فرمایا کہ لا احب الا فلین، اسی طرح آنحضرت کی نسبت ارشاد ہے و وجدك ضالاً و ضللتی۔ (مذاہب اسلامیہ ص ۲۷)
 انہیں آیات میں حضرت ابراہیم کی دو غلطیاں وضع کی گئی ہیں احب بشارت امامت ملی تو بہ تعاننا سے بشریت انہی ذریت کا خیال آیا کہ یہ عہد برکت یا عہد امامت میری اولاد میں بھی موروثی ہو ارشاد الہی ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا..... درمیری غلطی یہ کہ اس تہیہ سے پہلے کہ امامت تو عرف اہل ایمان ہی کو ملے گی اس لئے اس سے واوی غیری ذریعہ میں انہی ذریت یا یہاں کے باشندوں کو ملنے ثمرات

سب لحاظ سے وہ اہل نہ تھا، آیت قرآنی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس
کا عمل صالح ہوتا تو وہ بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ تیرا بیٹا نہ تھا، پھر بھی
بچ جاتا۔ (مذاہب اسلامیہ ص ۱۳۳-۱۳۴)

ازمنہ تاریک (Dark Ages) کو قرآن میں
"ایام جاہلیت" یا "ظلمات" سے موسوم کیا گیا ہے.....
ام سامیہ میں تمام انبیاء و رسول اور اہم آریہ میں رشی اور منی اور
ادار وغیرہ ایام میں گزرے جن کے ذہنی درجات بلند تر
تھے مگر توہمات اور تمناؤں سے ان کا ذہن بھی پاک نہ تھا، ارشاد
قرآن ہے کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا
اذ اتمنی الی الشیطان فی اٰمنیتہ الایہ تجھ سے پہلے نہ
تو کوئی رسول اور نہ کوئی نبی ایسا گزرا ہے کہ اس نے تمنا دور
از کار توقعات، کیں تو شیطان نے اس کی آرزو میں دخل نہ دیا
ہو۔ الخ۔ (اسلام کی بنیادی حقیقتیں ص ۱۳۱-۱۳۲ مضمون اصول اسلام)

"ارشاد قرآن ہے کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی
الایہ تجھ سے پہلے نہ تو کوئی رسول اور نہ کوئی نبی ایسا گزرا کہ اس نے
تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں اتھانہ کیا ہو"
(مذاہب اسلامیہ ص ۵۲)

سورہ تحریم کی ابتدائی آیات — یا ایھا البنی لمرحومہ ما احل اللہ لذکرہ
کی تفسیر ہو رہی ہے :-

اس واقعہ کو مفسرین طشت از بلع کرنے میں بڑے بے چارے نظر آتے ہیں
 کہیں ماریہ قبیلہ کا قصہ بتاتے ہیں کہیں شہید کھانے کا.....
 اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ آپ حضرت ماریہ سے ملاعت کر رہے تھے
 کہ دوسری بیوی نے جن کی باری کا دل تھا دیکھ لیا اور خفا ہو گئیں تو
 اس میں کون سا اندھیر ہو گیا..... اس میں پوشیدہ قصہ اور
 شرم کی بات کون سی تھی جو یہ ہومار بانڈھا جا رہا ہے اس تو بڑا
 خود غورتوں کے پھروسی کو اصلی ہیرو سمجھنا ہوں ایسے ہی لوگ دنیا میں
 اعلیٰ مراتب پر پہنچے ہیں جن کے دل میں غورتوں کے لئے بھی جگہ تھی
 زن بیزار بد عورت بد سیرت نامرد میچڑے کے لئے نہ دنیا میں بزرگی
 ہے نہ دین میں غورتوں سے بڑھ کر مرد کے لئے خدا نے کوئی نعمت
 دنیا میں پیدا نہیں کی..... جو اس کے حسن و ناز و نمونہ سے
 بیزار ہوا وہ انسان نہیں..... میں حضرت زینب کے قصے میں
 بھی عیسا یوں کے طعن کی کوئی وجہ نہیں پاتا حضرت زینب حضرت
 صلعم پہاٹل تھیں اور ان سے نکاح کرنا چاہتی تھیں آنحضرت کا دل بھی
 چاہتا تھا وہ ان کو پسند تھیں اور یہ ان کو پسند تھے البتہ آپ
 چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے، طلاق نہ دے تو کیا کرے جب
 عورت کا دل نہ چاہے تو کس مرد کی مجال ہے کہ اس کے دل کا مالک
 ہو، باوجودیکہ آنحضرت منع کرتے تھے بالآخر طلاق ہوئی حضرت انہی

۱۰ صحیح ہے! طلع یعنی علیٰ نفسہ۔

میدانِ طبع کو چھپاتے رہے، بھلا خدا کو کس کا لحاظ اور کس کی شرم، اس نے سب کچھ کہہ دیا اور کہہ دیا جس سے آنحضرتؐ شرماتے اور ڈرتے تھے، میں اس میں بھی وہی حفرة داود اور اوریا کی بوی کے قہقہے کی بازگشت پاتا ہوں، واؤد کی طرح آپ بھی تو حکمراں بنی تھے، واؤد نے ذرا حیلہ کیا تھا کہ اوریا کو سب سے زیادہ خطرے کی جگہ جنگ میں دی کہ اس کا شہید ہونا یقینی تھا خدا کو یہ پر معلوم ہوا اور نانا بنی کے ذریعہ ان کی فہمائش ہوئی..... بنی ہونے سے انسان اپنی فطرت سے سبکدوش نہیں ہو جاتا، اگر یہ باتیں انسان کے لئے قدرتی اور فطرتی ہیں یعنی عورت پر دل آجانا، یا اس سے محبت کرنا، تو حفرة انسان تھے اور عرب اور کیا عرب اور یہودی قوموں کے علاوہ اور قوموں نے اپنے ہیرو کو عورتوں کا ہیرو نہیں بنا

(مطابقت قرآن ص ۲۲۵-۲۲۶)

یہ ہے انکارِ حدیث کی پاداش میں خدا کے نوالِ جلال کی جانب سے پھٹکار، کہ رسولؐ کو درمیان سے ہٹا کر قرآن نہیں کے آوازِ وسیعی سے ایسی ملعون و عنایت بنتی ہے رفیق الہی اور فیضانِ باری اپنا سایہ عطفات اٹھا لیتا ہے تو پھر انسان فکر و عمل کے ایسے غلیظ نامائے میں غوطہ زن نظر آتا ہے جس کا گھناؤنا پن کسی جذامی کے گھناؤ پن سے کم نہیں ہوتا، ان حضرات کی نظر میں انبیاء و رسل نہ ہوئے تیس و فریاد ہو گئے، اور سورۃ احزاب نہ ہوئی ثنوی زہرِ عشق ہوئی، جب یہ حضرات انبیاء کو اس مقام و حیثیت تک گرا دینے کے دپے

ہیں، تو اندازہ کرنا چاہیے کہ سلف صالحین اور صحابہ کس شمار میں ہوں گے؟ چنانچہ ان حضرات کی جانب سے ائمہ دین، فقہاء و محدثین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجماعاً پر طعن و تشنیع ان کی تضحیک و استہزا اور اٹھائیں ملاستوں کا ہدف بنانے میں کسی مرتج کی کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، مثلاً :-

”عجب تو ان جامعین حدیث پر بے ایمان کی آنکھوں پر کیسا سیاہ پتہ

پڑا ہوا تھا..... پس جائے تعجب کیا کہ اسلام کے یہ بے وقوف

دوست کبھی رملنے کے ہاتھوں آرام نہ اٹھاسکے۔“ (مطالعہ حدیث ص ۱۴)

جانتے ہیں؟ کن لوگوں کو اسلام کے ”بے وقوف و دوست“ قرار دیا گیا ہے اور اسلام کی خاطر مظالم و مصائب کے برداشت اور جان و مال کی قربانیوں کو ان کی ”بے وقوفی“ کے سبب آرام نہ اٹھاسکنا ”بتایا گیا ہے“ وہ کون لوگ ہیں؟ متذکرہ بالا جملہ آرام نہ اٹھاسکے کے بعد ہی ان میں سے چند کے اسماء و شمار کیے گئے ہیں :-

”اہل شام نے نسائی کو اس حدیث کے نقل کرنے پر قتل کر دیا کہ جو عیسیٰ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے اور جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے“ یا احمد بن حنبل کو اہل بغداد نے ایسی ایذا دی کہ وہ جاں بردہ ہو سکے کہ ان کے ہاتھوں روایات حدیث کا فتنہ ایسا بڑھا کہ صالحین کے ہوش جلتے رہے“ (مطالعہ حدیث ص ۱۴)

لہذا آئی نہ بڑھاپا کی داماں کی حکایت - دامن کو زرا دیکھ زرا بند قبا دیکھ - (باقی صفحہ ۲۲۲)

"اس سب قسم کی روایتیں زیادہ تر ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں مگر وہ خود
 اور ان سے روایت کرنے والے ابو الزناد اور اعرج قابل اعتبار
 نہیں سمجھے گئے اور یہ خود حدیث درجال سے ثابت ہے۔"

(مظاہرہ قرآن ص ۱۱)

حضرت عثمانؓ کے واقعہ شہادت کے سلسلہ بیان میں ایک صاحب فرما رہے
 ہیں کہ :-

"اشنا کے عمارہ میں پانی ختم ہو چکا تو خلیفہ نے مجھ کے سے پانی کی
 درخواست کی تو حضرت علیؓ نے دو مشکیرے بھجوادیئے مگر اس سے
 بیشتر باغی آب خنجر پلا چکے تھے اب حضرت علیؓ اور دو چار مقتدر
 صحابی بھی آگئے، سوال یہ ہے کہ پہلے فنا نہ لشین کیوں رہے۔"

(مذہب اسلامیہ ص ۵۹)

اہم نسائی اور احمد بن حنبلؓ جیسے اکابر کا شمار صحابین میں سے نہ ہو اور یہ اولوالعزم
 ہستیاں "اسلام کے پوتوں و دوست" اور غیر صالح ہوں تو پھر بلا شائبہ دریب کہا جا
 ہے کہ "جن لوگوں کے ہوش جلتے رہے" وہ چاہے سمی کچھ ہوں مگر صالح
 قطعاً نہ تھے۔

لے بیگانگی علم و فن ملاحظہ ہو کہ ابو الزناد اور اعرج تو خیر صحابہ میں سے نہیں مگر حضرت
 ابو ہریرہؓ صحابی ہیں اور حدیث درجال کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الصحابہ قبل عدول صدق
 اور کہا جا رہا ہے کہ "حدیث درجال سے ثابت ہے" کہ ابو الزناد اور اعرج کے ساتھ
 خود حضرت ابو ہریرہؓ بھی قابل اعتبار نہیں۔

حضرت علیؑ پر اس چوٹ کا مقصد کیا ہے؟ دراصل انہیں شریک سازش بتایا جا رہا ہے، اگر آپ کو اس چوٹ کا یہ مقصد باور کرنے میں تردد ہو، تو لیجئے مباحثہ ملاحظہ ہو:۔۔

”مخالف جماعت کے پاس یہ باور کرنے کے معقول وجوہ تھے کہ حضرت علیؑ اس سازش میں شریک تھے، آپ کا فوری تقریر بحیثیت خلیفہ اور ان لوگوں کو جو سازش کے سرغنہ تھے، اعلیٰ عہدوں پر ممتاز کرنے بے معنی نہیں“
(خلافت اسلامیہ حصہ اول ص ۷۹)

اب اگر یہ حضرات اسلام پسند طبقہ اندہ ذہن کی سرمنبری کی خاطر جدوجہد کرنے والوں کو ملا کہہ کر اپنے دلوں کے بخار نکالنے میں اندر اپنے ذوقِ شہام طرازی کی تسکین کے لئے ”کوڑھ مغز ملا“ ”شہوت پرست ملا“ وغیرہ الفاظ استعمال کر کے گالیوں اور تحقیر و تذلیل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انبیاء و رسل صحابہ اور فقہاء و محدثین کا جو مقام و منصب ان حضرات کے باطل و مکر وہ فرعونیات نے متعین کیا ہے، دراصل اسلام پسند طبقہ اور اقامت دین میں مہر گرم افراد کو وہی مقام منصب دیا جا رہا ہے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ ان ”ملاؤں“ کی اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہوسکتی ہے کہ انہیں انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی صف میں جگہ مل رہی ہے، وحسن اولیٰ کت رفیقانہ۔

میں جانتا تھا کہ منجمن بگڑا کہیں منگائی شیریں مغالی اور ”ستنگی زبان“ کے بھی کچھ نمونے پیش کروں مگر انبیاء صحابہ اکابر ملت اور صلیحہ کے امت کی توہین ادا ان کی شان میں گستاخوں اور وریدہ و صنی کے ان چند حوالوں کے نقل کی

ناخوشگواری نے طبیعت آئی مگر کر وی ہے کہ اب اس خواہش پر عمل کا ارادہ منسوخ کر دیا آپ اسی گلستان پر اس بہار کو بھی قیاس فرمائیں البتہ اخیر میں ایک تحقیقی شائبہ کا ر اور ایک نادر تفسیر و تشریح آیات قرآنیہ سے آپ کو ضرور دسترس ہو جانا چاہیے اس آپ ان حضرات علمی پایہ کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور انبیاء کی اہانت کا بھی۔ سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کا یہ تشریحی ترجمہ ملاحظہ ہو ترجمہ میں جو قوسین لگائے گئے ہیں ان پر خاص طور سے نگاہ رہے۔

وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا ووحیا او من وراء حجاب
 اور یسرسل رسولاً فبوحی باذنہ ما یشاء انہ علیٰ حکیم کسی بشر
 میں یہ تاب و طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر اس
 کی ایک صورت یہ ہے کہ (وحیاً) اور دوسری یہ کہ (پر وہ) کی
 اوٹ یا (تیسری یہ ہے کہ) کوئی رسول بھیج دیتا ہے تو وہ (عوام کو)
 وہی کچھ اللہ کے افن سے وحی کرتا ہے (جو بلفظہ ہوتی ہے) تحقیق
 اللہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ (مذاہب اسلامہ ص ۱۸۹)

اب اس کی تفسیر و تشریح ملاحظہ ہو:-

"اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقت بنزدہ ہے اور حرف و صورت سے منزہ ہے

لہٰذا اس آیت کی صحیح ترجمانی یہ ہے کہ۔۔۔ کسی بشر کو تیسرے نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو مگر الہام کے ذریعہ سے یا پردہ کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے الفا کرے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ عالی مرتبہ اور حکمت والا ہے۔

ناممکن ہے کہ انسان کو حقیقت مجردہ کا احساس تک ہو، جب تک وہ کسی صورت میں رہتا ہے، اس کی وہی صورتیں ہیں، ایک بصورت وحی اور دوسری من در اور حجاب تمام اشیاء عقلیہ زیر وحی کر رہی ہیں، وحی میں غلطی نہیں اس لئے غلطی اشیاء نہیں کرتیں۔ شہر کی کتھی جو کچھ عمل کرتی ہے دجیا کرتی ہے، اس کو کسب و کتاب کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ نظر آتا کرتی ہے، اور علیٰ ہذا القیاس لیکن ماسوئی انسان کوئی جاندار ترقی نہیں کرتا، انسان غلطی کرتا ہے مگر ترقی بھی کرتا ہے، اس کی ترقی کا راز اس کی غلطی میں مضمر ہے، اس لئے واجب ہے کہ انسان غلطی کرے اور اگر نہ کرے تو وہ انسان نہ ہوگا، اس لئے کوئی انسان بحیثیت انسان محصوم عن الخطا نہیں، انسان کو وحی بلفظ ہوگی، معانی مجردہ کا احساس ناممکن ہے بے کسوت عبارت معانی کا انکشاف اس پر ممکن نہیں، انسانی قلب میں کوئی خیال بلا الفاظ پیدا نہیں ہو سکتا، الفاظ کیا ہیں، اشارت ہیں، اس لئے ہر ایک صیغہ وحی کو اس کی قومی یا مادری زبان ہی میں وحی ہوگی، جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پر آتا ہے

۱۰ اور رسول غلطی کرتا ہے اور لازم ہے کہ وہ غلطی کرے (بربان القرآن و تدابیر اسلامیہ ص ۵۲)

وغیرہ) اور وحی میں غلطی نہیں، لہذا رسول تو وحی کے استحقاق سے نکل گیا۔

۱۱ کیوں ہوگی؟ جب کہ وہ غلطی کرتا ہے اور اگر ہوگی تو اسے بھی غلطی نہ کرنی چاہئے۔

۱۲ مطالب سمجھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کچھ تھا، وہی زبان پر آیا، جس کا

نام قرآن پڑا، دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن رسول اللہ کی تصنیف ہے، جس طرح کتاب

اسلامیہ خواجہ عبا و اللہ اختر کی۔ اور کوئی انسان محصوم عن الخطا نہیں، لہذا رسول خطا محصوم

(باقی صفحہ پر)

زبان ایک بے شعور آئہ صوت ہے وحی کا سرچشمہ صحیفہ کائنات ہے جو

صحیح معنی میں اللہ اب ہے لاریب فیہا قرآن اسی کا بیان اور اسی کی
تفصیل ہے (مذہب اسلامیہ ص ۱۹)

یہ توہنی وحی کی حقیقت اس وحی کی جو اصطلاحی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے

اور لطف یہ کہ اس آیت میں ذکر شدہ وحی کو شہر کی مکھی والی وحی دونوں کو

ایک ہی حیثیت دی جا رہی ہے حالانکہ سوائے لفظ وحی کے اشتراک کے دونوں قسموں

کی وحیوں میں کوئی چیز مشترک نہیں شہر کی مکھی والی کا تعلق امر کو نبی سے ہے اور

اس آیت میں جس وحی کا بیان ہے اس کا تعلق امر تشریحی سے ہے خود آیت کی ابتدا

میں وما کان لبشر کا ٹکرا اس پر داں ہے کہ یہ بیان اس وحی کا نہیں ہے جس کے

تحت تمام اشیا راجع کرتی ہیں۔ لیکن یہ رموز و حقائق بھی تو "وحی" سے تعلق رکھتے

ہیں اس لئے کہ جو کچھ دل آیا وہ زبان سے ادا کیا گیا۔ لہذا یہ "احوال و مقامات"

بیچارے محلولوں — ملاؤں — پر کیونکر روشن ہو سکتے ہیں ؟

اب دوسری صورت — من وراء حجاب — کا بیان سنئے :-

ہیں اور جب رسول مکصوم عن الخطا نہیں تو قرآن خطایا و انلاط سے منترہ نہیں اسی لئے

ارشاد ہوا تھا کہ — "قرآن میں ریب کی گنجائش ہے" —

اد یعنی رسول اللہ نے کائنات میں غور و تدبیر فرمایا اور اس کے نتیجہ میں آپ

کے ذہن نے جو حقائق حاصل کئے اور آپ کے قلب میں جو کچھ اس فکر سے پیدا ہوا

اس کو آپ کے اپنی ماوری زبان میں ظاہر کیا جو قرآن کہلاتا ہے۔

”حجاب ہی، صورتیں ہیں اور من و عنان کا نقشر ہمارے قلب پر
 بلا ارادہ اور بلا ارادہ پڑتا ہے جو کچھ خارج میں ہے وہی کچھ ہمارے
 قلب میں ہے، ظاہری حواس سمع و بصر کا کام اتنا ہی ہے کہ ان صورتوں
 کے عکس یا ”ظن“ کو ہمارے آئینہ دل پر لے آئیں اس کے بعد قلب کی
 قوتوں کا دخل شروع ہوتا ہے، اگر ہمارا قلب سلیم ہو اور کبار خانہ نہ ہو
 جیسا کہ عوام کا لاالغام کہ ہوتا ہے تو خواب یا رویا میں بھی ہم ان صورتوں
 کو اسی نظم و نظام میں مشاہدہ کریں گے جیسا کہ بیداری میں کرتے ہیں تو
 صرف اتنا ہے کہ بیداری میں ہم بلا ارادہ اور خواب یا رویا میں بلا ارادہ
 ..... جب ہم بلا ارادہ متوجہ نہیں ہوتے تو ایسی حالت میں جبکہ
 ظاہری حواس معطل ہوتے ہیں یہی صورتیں خواب میں رونما ہوتی ہیں
 اور ہمیں پھر اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، المختصر کلام اللہ ہم سے اٹھیں دو
 صورتوں میں فرماتا ہے۔ ایک ”حیا“ جس میں غلطی نہیں، دوسرے
 ”من دراء حجاب“ غلطی اس میں بھی نہیں، لیکن چونکہ اس کی تعبیر تاویل
 ہم عقلاً کرتے ہیں، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، ”مذہب اسلامیہ ص ۱۶۱“

جی ہاں! انبیاء و رسل میں کون سے (نعوذ باللہ) سرخاب کے پر لگے ہیں جو اللہ
 کا کلام کرنا ان کے ساتھ مخصوص ہو، اللہ و حیا یا من دراء حجاب کلام کرتا ہے،
 اور ہم سب کے ساتھ کرتا ہے، ہم بھی بشر اور انبیاء و رسل بھی بشر، ہم بھی
 موعیت کوش ہیں اور وہ بھی (نعوذ باللہ) ”شیطانی تمناؤں سے خالی نہ تھے“

۱۔ اس پرے بیان میں ”ہمارے، ہمارا، اور ہم“ وغیرہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے۔

ہم بھی کھاتے پیتے ہیں اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہم بھی Marketing کرتے ہیں اور وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے صحیفہ کائنات ان کے سامنے جس طرح کھلا ہوا تھا ہمارے تہہ و نفار و تعقل کا بھی وہ آماجگاہ ہے بلکہ نئی ایجادات و اختراعات سے کام لے کر اس سرچشمہ وحی (صحیفہ کائنات) کی ہمیں تفصیل سے دنیا کو متمع کرتے ہیں آخر کس بات میں ہم انبیاء و رسل سے کم ہیں ہم پر جو وحی آتی ہے اس میں بھی غلطی نہیں جس طرح ان پر آئی ہوئی وحی میں غلطی نہیں اور جس طرح شہر کی مکھی پر "نازل شدہ" وحی میں غلطی نہیں رہا من و جناب کا معاملہ تو اس کی تعبیر و تاویل میں اگر کبھی کبھار ہم غلطی کر جاتے ہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے تو اس گروہ (انبیاء و رسل) سے کب اس معاملہ میں غلطی نہیں ہوئی؟ "من درار جناب" والی وحی کی تعبیر و تاویل میں انہوں نے بھی (خیالاً بالحد) غلطی کھائی ہے۔

"تاویل اس مناسبت مشابہہ ہے جو شیار کی صورتوں کو حقائق اشیا کے ساتھ ہے اس مناسبت میں زمان و مکان کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے اور صاحب رویا کے طبعی رجحان وغیرہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے مثلاً آنحضرت نے خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں اصحاب کے ساتھ امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ مناسک حج ادا کر رہے ہیں آنحضرت کو یقین تھا کہ یہ خواب پورا ہو کر رہے گا چنانچہ اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑے مگر جب حدیبیہ آئے تو کفار مکہ کو سامنے صاف آرا رکھا اگر آنحضرت مقابلہ پر آمادہ تھے اور کفار کو شکست بھی ہوتی خواب

کی تعبیر صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، آنحضرتؐ فوراً سمجھ گئے کہ رویا پورا ہونے کا مناسب وقت تھا، صدق اللہ رسولہ، الرویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین الآیہ..... مکہ میں امن کے ساتھ داخلہ اور مناسک حج بلا خوف اور اگرنا اسی صورت میں ممکن تھا کہ مکہ فتح ہو جاتا اور فتح بلا جنگ و جہل ہوتی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، خواب کی تعبیر فتح مکہ تھی۔ (مذہب اسلامیہ ص ۱۹۲)

مطلب یہ کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا متذکرہ خواب اللہ کا من دراء حجاب حضرت سے کلام تھا، آنحضرتؐ اللہ کے اس من دراء حجاب کلام کی ایک تاویل تعبیر کر کے روانہ ہو گئے، اور حدیبیہ پہنچے، حالانکہ اس کی تاویل و تعبیر وہ نہ تھی جو حضرتؐ نے کی، بلکہ فتح مکہ تھی، پس

"غور کرنا چاہیے کہ آنحضرتؐ کو بھی "تاریخ" میں غلطی ہوئی، حفرة ابراہیم نے اپنے پیٹے کو ذبح کرتے رویا میں دیکھا تو تاویل میں غلطی کی۔" (مذہب اسلامیہ ص ۱۹۲)

یہ کہ صاحبزادہ کوئے کر میاں کی طرف چلے گئے، اور انہیں ذبح کرنے کے طورہ سے ماتھے کے بل بچھاڑ دیا، حالانکہ صحیح :-

اس "بھی" کا مطلب سمجھئے — یعنی ہم اپنے پرنازل شدہ کلام اللہ من دراء حجاب کی تاویل میں جس طرح غلطی کر جاتے ہیں اسی طرح آنحضرتؐ کر بھی — ؟

"تاویل یہ تھی کہ بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں بسانا ہے یہ بہت
 بڑی قربانی تھی۔ (مذہب اسلامیہ ص ۱۱۲)

اور جو اللہ نے اس واقعہ کی نسبت حنفرة ابراہیم سے اُن کی تاویل روپا کی
 تصدیق کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الروپا، انا کذ لک
 جزئی المحسنین (اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھا یا ہم اسی طرح
 نیک بندوں کو جزا دیتے ہیں) تو شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ابراہیم
 (کے روپا کی تاویل کرنے والے مصنف مذہب اسلامیہ) تم نے جو (ابراہیم کے
 روپا کی تاویل کی وہ) درست اور سچی ہے، ہم اسی طرح ایسی صحیح تاویل کرنے والے
 محسنین کو (ادارہ ثقافت اسلامیہ کی رفاقت کا شرف بخش کر) جزا کے
 حصہ دیتے ہیں۔

یہ تو ہوا وحیا اور من درار حجاب کا معاملہ، رہی تیسری شکل یعنی —
 اوپر سل رسول الایہ — کو اسے تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت نہ سمجھی
 گئی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ ہی میں اس کی تشریح تو سین لگا کر اس
 طرح کر دی گئی ہے کہ — "کوئی رسول بھیج دیتا ہے تو وہ عوام کو وہی
 کچھ اللہ کے اذن سے وحی کرتا ہے" الخ — اس طرح آیت کے اس
 حصہ کو اپنے مابقی سے بالکل کاٹ دیا گیا ہے، اور رسول سے ایسا آدمی سمجھا
 گیا ہے جو عوام پر وحی کرنے کے لئے بھیجا جائے، یا پھر خدا کی کوئی ایسی مخلوق جو
 آدمی چاہے نہ ہو، مگر اس کا تعلق براہ راست عامۃ الناس سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ
 آیت صریح طور پر اس چیز کو بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو نبی و رسول پر

کس کس طریقہ سے نازل کرتا ہے اور اس کی تین شکلیں بتلائی گئی ہیں۔
یہ ہیں "بالغ نظری"، "دقیقہ سنجی"، "جوہر فکر و فہم" اور "خزیت" کے
وہ مقامات بلند جن کے یہ "شہبازان فلک سیر" مالک ہیں اور اس فنی
افلاس علمی بے مانگی کے باوجود کبر و نخوت کا عالم یہ ہے کہ جیسے ان کی
اپنی ٹولی کے علاوہ ساری دنیا جاہلوں اور سینہوں کے مجموعہ کا نام ہے اور ہر وہ شخص
جو فہم قرآن کے ان اجارہ داروں کی جناب پر سجدہ ریز نہیں ہوتا وہ گردن زدنی
"ملا" ہے اور "علم و آگہی" کے یہ وہ اسلمہ ہیں جن سے "آراستہ" ہو کر یہ "فضلا" کے
دہر چلے ہیں شکست دینے قسطابانی و رازی کو عسقلانی و زمخشری کو ابن قیم و
ابن تیمیہ کو ابن صہام اور امام شافعی کو۔ اور یہ ہیں سیرت و کردار کے وہ
درجاتِ عالیہ اور فطرت و ذہنیت کی وہ "شرافیتیں" جو بلا شرکتِ غیر سے ان
نفوسِ قدسیہ کے زیرِ تصرف ہیں اور ایسے اخلاقی و ادالیہ پن اور اس طرح
کی کرباطنی کے باوجود غرورِ نفس اور فخر و مبامات کا حال یہ ہے کہ جیسے قلب
و نظر کی تمام تر عملیں اور فکر و عمل کی ساری پاکیزگیاں سمٹ کر بس ان دو چار
"سالکانِ دین" کے انسانی پیکرین گئی ہیں اور ان کے "ھیولی و صورت"
سے جو اشکال و اوصاف مطابقت نہیں رکھتے وہ کالانعام ہیں بلکہ ان
سے بھی گئے گزرے اور قلوب و درداہ کی یہ وہ "خلعتیں" ہیں جو بنوت
و رسالت کو مطعون و مجروح کرنے کے لئے میدان میں آئی ہیں اور "فضائل
و مناقب" کے یہ وہ حربے ہیں جن کے بل بوتے پر یہ اربابِ ہم میدانِ سر کرنے
چلے ہیں ایسی مکرم و برگزیدہ ہستیوں سے نہرو آزمائی کر کے جن کے خوف

خشیت اور تقویٰ کی قسمیں کھائی جاسکتی ہیں، جن کے ایمان و اعمال صالحہ اور رضا کے الہی سے مشرف ہونے اور کفر و فسق و عصیان سے جن کے اجتناب و کراہت پر قرآن شائد ہے اور نفس و ضمیر کے یہ وہ "محاسن" ہیں جو شکار کرنا چاہتے ہیں ان اولوالعزم، بابرکت اور مومنانہ عزیمت کے مالک ائمہ کرام و محدثین عظام کا جن پر آج اسلام کو فخر ہے، نہیں، بلکہ چشم النسایت جن کے فراق میں ہنوز اشکبار ہے اور قیامت تک اشکبار رہے گی۔

اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع ان حضرات کی مراد ملائکے سے جہل مرکب کے علمبرداروں سے ہے نہ کہ اسلام پسند عناصر سے اور حقیقتاً یہ حضرات اکھیں "ملائکے دشمن ہیں" اور اگر "ملائیت" ان حضرات کی لغت میں اسلام اور دین حق کا نام نہیں بلکہ جہالت و تکبر نظری اور غصبت جاہلیہ ہے تو

لہ ولسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوہم
 باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الآیہ سورہ توبہ (مہاجرین و انصار
 سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے نیکو کاری و راستبازی
 کے ساتھ ان سابقین کی پیروی کی ان سبھوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی
 ہوئے الخ و لکن اللہ حبیب الیکم الایمان و زینہ فی قلوبکم و کرمۃ
 الیکم الکفر و الفسوق و العصیان الآیہ — سورہ ہجرت صحابہ کے متعلق
 کہا جا رہا ہے کہ) لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے
 دلوں میں بجا دیا اور کفر و فسق و عصیان سے تم کو بیزار کر دیا (ان منکرین حدیث کے
 علاوہ وہ کون سے مسلمان ہیں جو قرآن کی ان صراحتوں کے باوجود یہ کہنے کی جسارت کرے کہ
 باقی ص ۱۳۳

پھر اس کا کیا سبب ہے کہ اسلام کے لئے نفس رسالت کے غیر ضروری ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یوں کلمہ طیبہ کے ایک جزر (محمدر رسول اللہ) ہی کو اڑا دینے کی فکر کی جا رہی ہے نیز یہ کہ انبیاء و رسل کے مقدس و امنوں پر خباثیوں کے وجہ سے لگانے کے کیا معنی؟ صحابہ کی تازیلیں و تحقیر اور اکھنیں مجروح و مطعون کرنے اور اکھنیں نشاندہ ملامت بنانے کی ہم کیوں جا رہی ہے؟ متعدد صحابہ پر ان کے ناموں کی صراحت کے ساتھ طعن و تشنیع کے تیرکیوں برسائے جا رہے ہیں؟ کیا یہی خدو خال ہوتے ہیں قرآن کی سر بلندی چاہنے والوں کے؟ اور یہی وطیرہ ہوتا ہے ایسے شخص کا جو نفس حدیث و سنت کے دشمن نہ ہونے کا ادا کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اُسے وضعی و جعلی احادیث سے عداوت ہے، اگر محض کذب و افتراء امیر روایات کے مخالف ہونے کے دعویٰ میں صداقت و دیانت کا کوئی ثبوت بھی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام کے لئے نفس عقیدہ رسالت ہی کو غیر ضروری قرار دیا جا رہا ہے انبیاء و رسل کی ہستیوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کی شخصیتوں پر چارہ ناری کی جا رہی ہے، کیا یہ سرگرمیاں اور یہ طرز عمل اس بات کا بین ثبوت نہیں کہ دراصل بغض ہے اسلام سے، عداوت ہے دین الہی سے اور عناد

”صحابہ کی ایک کثیر تعداد جھوٹی احادیث بیان کرنے کی خوگر تھی، صحابہ نے قصداً جھوٹی احادیث وضع کیں اور ابوہریرہ، ابو سعید الخدری، انس بن مالک اور معاویہ (رضی اللہ عنہم) جھوٹے اور لاشی اور انتہائی سزا کے قابل تھے۔“

ہے نفسِ حارث و سنت سے۔ لیکن اخلاقی جرأت کے فقدان کے سبب ادعا ہے ایمان و اسلام کی دبیز نقاب اتار کر صاف صاف دینِ قرآن سے تجارت و غناؤ کے اعلان کی ہمت نہیں، اس لئے "ملا اور" ملائیت "مومن صاوق" مسلم حذیف اور اسلام کا دوسرا نام رکھا گیا ہے اور اس اصطلاح کی آڑ میں جذبہ غناؤ و بغاوت کی تسکین کی جاتی ہے اور قرآن کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹتے چلے جانے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ صورتِ حال کا یہ پہلو بھی کچھ کم وزن نہیں رکھتا کہ انبیاء و رسالت کی توہین اور رسالت کی بیخ کنی کی یہ ساری مساعی پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اس مملکت میں جاری ہیں، جس کے دستور اساسی میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ مملکت کے سربراہ کا راجہ بالمعروف وہی عنعنہ النکر کے ذمہ دار ہوں گے، مگر یہ منکرات پورے زور و شور کے ساتھ ایسی مملکت کے اربابِ کار کے عین ناک کے نیچے پھیلائے جا رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ اس جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کی ایک صوبائی شاخ کے زیر نگرانی و سرگردگی چلنے والا ایک ادارہ (تفادث اسلامیہ، لاہور) ایسے لٹریچر فراہم کر رہا ہے، جن کے ذریعہ اس مسلم معاشرہ میں یہ خیالات و عقائد پھیلائے جا رہے ہیں کہ :-

• — مومن و مسلم ہونے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان

لانا بالکل غیر ضروری ہے

• — محض خیا پر ایمان رکھنے والے ایسے بااخلاق افراد جو رواجی نیکیوں سے

متصف ہوں، وہ بھی اسی جماعت کے افراد ہیں، جس کو قرآن محسنین و مسلمین کی جماعت قرار دیتا ہے۔

● — اسلام نام ہے محض خدا کے فطری قوانین میں جکڑ بند ہونے کے سبب چار وناچار خدا کے کوئی قانون کی اطاعت کا۔

● — قرآن میں ریب و شک کی گنجائش ہے۔

● — ”الکتاب“ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ صحیفہ کائنات ہے جو ہر شخص کو

وعوتِ فکر و نظر دے رہا ہے، ”الکتاب پر ایمان لانے کا مطلب ہے

اس کائنات پر ایمان لانے کا جس کو خدا نے پیدا کیا ہے

● — رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیثیت ایک مفکر کی تھی، جس طرح

نیوٹن وغیرہ مفکر و فلسفی تھے۔

● — سرِ حجتہ وحی یہ صحیفہ کائنات ہے، نہ کہ ذاتِ خداوندی، یہ کائنات

ہر شخص کو فکر و تدبیر کی دعوت دیتی ہے، رسولؐ نے اس میں فکر و تدبیر

کیا، جس کے نتیجے میں رسولؐ پر پوری شان سے حقائقِ اشیا و مفلسف

ہو گئے، رسولؐ کے اسی نتیجے، فکر و تدبیر کا نام قرآن ہے۔

● — رسولؐ کے علاوہ اس کائنات میں فکر و تدبیر کرنے والے دیگر مفکرین

کے انکشافات بھی وحی اسی اصطلاحی وحی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

جس کا ذکر قرآن میں ہے، کیونکہ وہ انکشافات بھی اسی سرِ حجتہ وحی

سے ماخوذ ہوتے ہیں، لہذا ان انکشافات پر بھی اسی طرح ایمان لانا

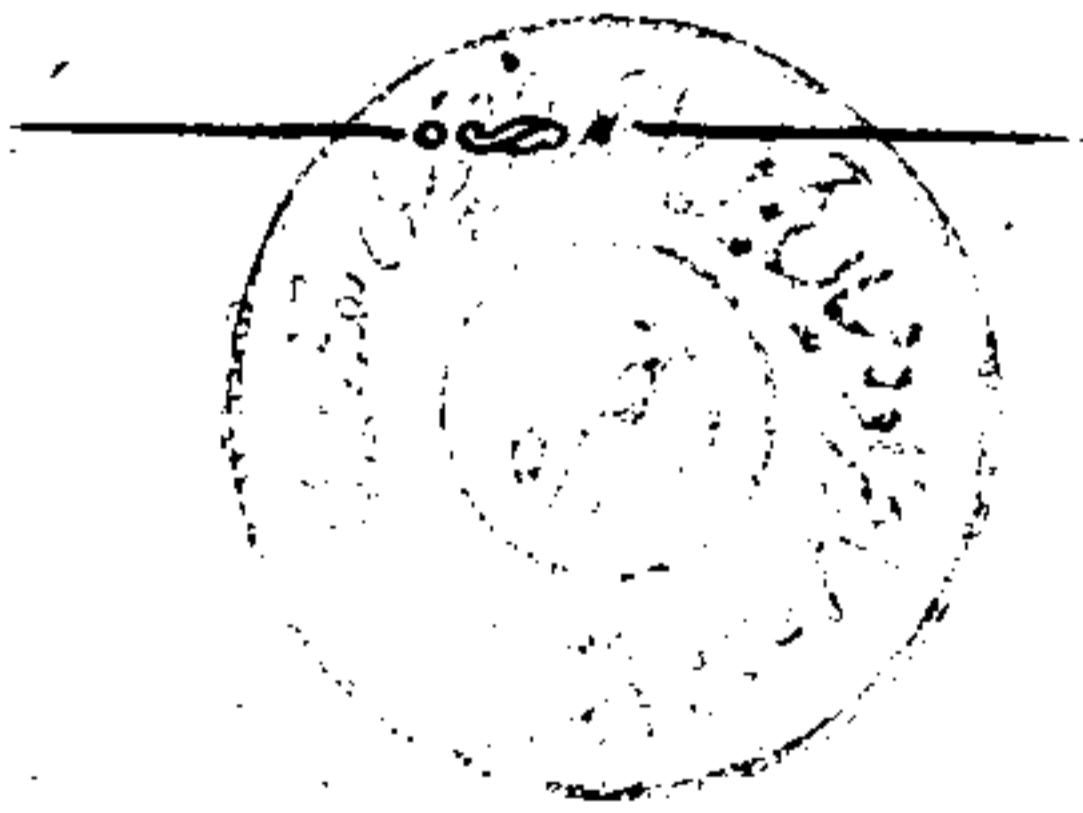
ضروری ہے جس طرح رسولؐ کے انکشافات پر جو ایمان نہیں لائے

گا وہ سخت کافر اور فاجب و خاسر ہوگا۔

• — انبیاء و رسل وحی کے سمجھنے اور ان کی تاویل و تفسیر میں غلطیاں کرتے تھے اور ضروری ہے کہ غلطیاں کرتے 'ہر غلطی گناہ ہے لہذا انبیاء و رسل کتاب گار تھے

• — یومِ آخر سے مراد ہے مستقبل، اسی دنیا کا مستقبل، اور یہ عقیدہ سراسر غلط اور بالکل مہمل ہے کہ یہ دنیا ایامِ دن فنا ہو جائے گی اور اس دن کا نام یوم الحساب، قیامت اور یومِ آخر ہے۔

یہ ہیں وہ عقائد و ایمانیات اور ارکانِ اسلام جو ملک کے اربابِ حل و عقد کی سرپرستی و نگرانی میں اس مسلم معاشرہ کے اندر وسیع پیمانہ پر پھیلانے جا رہے ہیں۔

- بعض لوگوں پر دین و مذہب کی فطری پابندیاں بھی بار ہیں۔
- حدیث نبوی سے انکار اکھنیں شہر لعیش کے اوامر و نواہی سے جان چھڑا دیتا ہے
- منکرین حدیث پاکستان میں حدیث کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کیوں چلا رہے ہیں؟
- کیا منکرین حدیث کے پاس ٹھوس اور عقلی دلائل موجود ہیں یا وہ محض اندھے جذبات کو اپیل کرتے ہیں؟

یہ جاننے کے لئے مطالعہ فرمائیں

حدیث اور قرآن

مؤلف: سید ابوالاعلیٰ مودودی

اس کتاب میں منکرین حدیث کے تمام اعتراضات کا علمی و عقلی اور مستند جواب دئے دیا گیا ہے

منکرین حدیث کی گالیوں کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔

لیکن ان کے اعتراضات کا پول ضرور کھول دیا گیا ہے۔

قیمت بارہ آنے

مکتبہ چراغِ راہ کراچی

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

مندرجہ ذیل حدیث کہتے ہیں

● احادیث تاریخ ہے۔

● احادیث مشکوک ہشتبہ اور بے اعتبار ہیں

● احادیث قرآن پر اضافہ ہیں

● احادیث کے جمع تدوین کی کوشش قرآن کے خلاف "عجمی سازش" ہے۔

● رسول اکرم صلعم کی وفات کے بعد ان کی سنت پارینو (OUT OF DATE) ہو گئی

قرآن کی آٹھیں جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اس کی اصل حقیقت جاننے کیلئے مطالعہ فرمائیں

سنت رسول

● جسے شام کے مجاہد ارباب مصطفیٰ حسنی السباعی نے لکھا ہے۔

● جس کا ترجمہ ملک غلام علی صاحب نے کیا ہے

● جس کا ایک اچھوتا دیباچہ مولانا مسعود عالم ندوی نے عین وفات

سے پہلے لکھا ہے جو ان کی آخری تحریر ہے۔

● احقاق حق ● ابطال باطل

قیمت ۲ روپے ۴ آنے

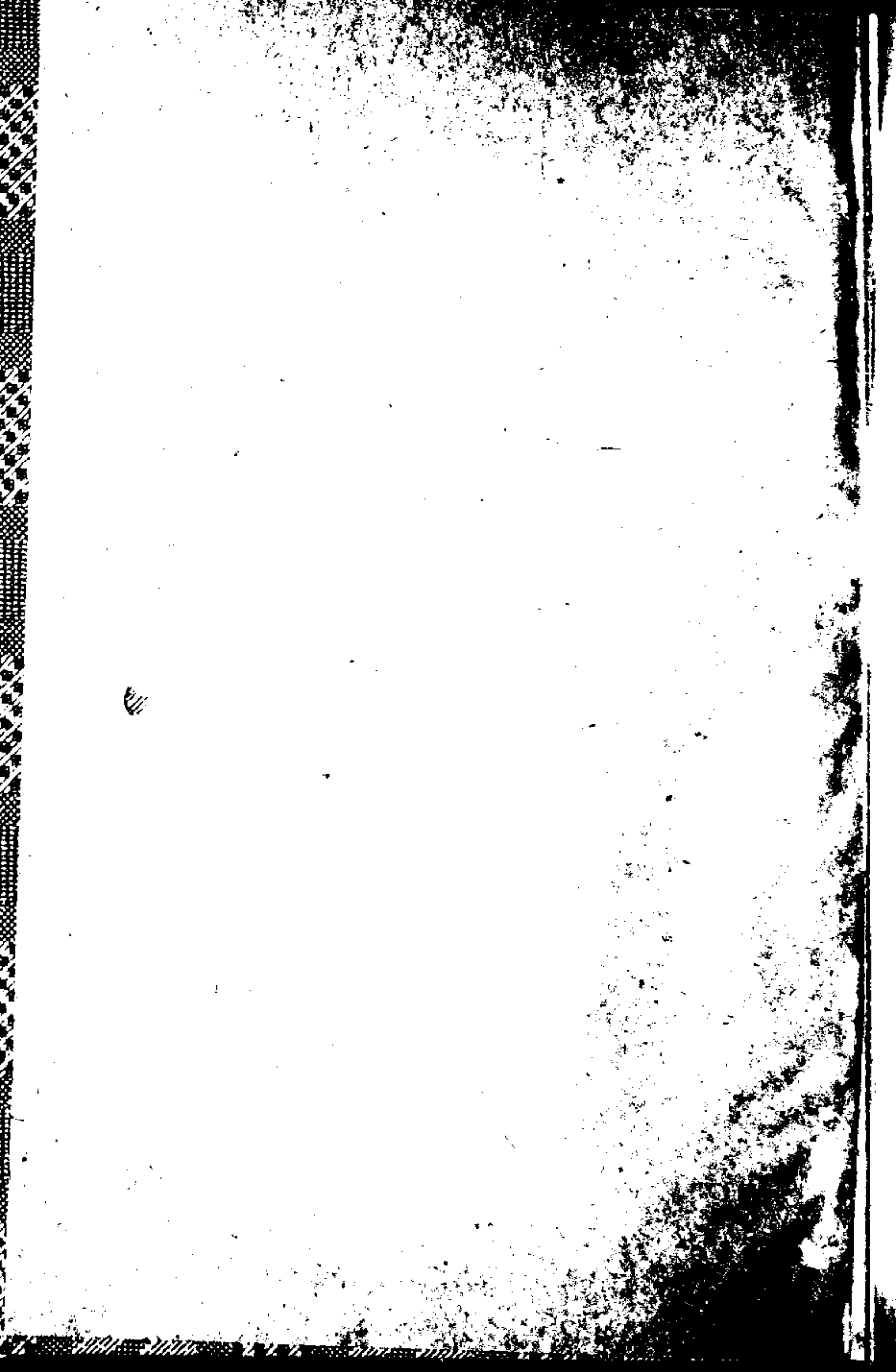
مکتبہ چراغِ راہ

آرام باغ روڈ۔ کراچی۔ بی بی پٹی۔ بیرون لوہاری دروازہ لاہور

طبع اول

طبع و نشر

مطبع

ہماری مطبوعات

۱	۳	مجربات ہومیوپیتھی	۳	۰	تخریب و تعمیر
۲	۰	ذہنی زلزلے	۳	۱۲	فریب نظر
		اسلامی ریاست میں فقہی	۱	۸	منتخب نظمیں
۱	۱۲	اختلافات کا حل			تحریک اسلامی اپنے لٹریچر
۱	۸	اقسام القرآن	۱	۸	کے آئینہ میں
۳	۳	تدبر قرآن	۳	۳	شعرا خیال
		ہندوستان کی پہلی اسلامی			اخوان المسلمون
۲	۸	تحریک	۱	۳	حدیث اور قرآن
		معروف و منکر (زیر طبع)	۰	۱۲	سنت رسول
۰	۱۲	جسکا اللہ نہ گھبان	۲	۳	مکاتیب سلیمان
۰	۷	خوفنا ک طوفان	۳	۳	مکاتیب زنداں
		خدائی معمار	۲	۰	الترجمہ العربیہ
		پہلا خون	۱	۸	اول
		جنت سے زمیں پر	۱	۸	دوم
		قہر کی آندھی	۰	۱۲	قومی ملکیت
		اللہ میاں کی اونٹنی	۲	۰	مبادیات ہومیوپیتھی

مکتبہ چراغِ راہ

لاہور

کراچی نمبر ۱

سرورق شان پریس 'آرام باغ روڈ' کراچی میں چھپا

ہماری مطبوعات

۱	۳	مجربات ہومیوپیتھی	۳	۰	تخریب و تعمیر
۲	۰	ذہنی زلزلے	۳	۱۲	فریب نظر
		اسلامی ریاست میں فقہی	۱	۸	منتخب نظمیں
۱	۱۲	اختلافات کا حل			تحریک اسلامی اپنے لٹریچر
۱	۸	اقسام القرآن	۱	۸	کے آئینہ میں
۳	۳	تدبر قرآن	۳	۳	شعرا خیال
		ہندوستان کی پہلی اسلامی			اخوان المسلمون
۲	۸	تحریک	۱	۳	حدیث اور قرآن
		معروف و منکر (زیر طبع)	۰	۱۲	سنت رسول
۰	۱۲	جسکا اللہ ننگہبان	۲	۳	مکاتیب سلیمان
۰	۷	خوفنا ک طوفان	۳	۳	مکاتیب زنداں
		خدائی معمار	۲	۰	الترجمہ العربیہ
		پہلا خون	۱	۸	اول
		جنت سے زمیں پر	۱	۸	دوم
		قہر کی آندھی	۰	۱۲	قومی ملکیت
		اللہ میاں کی اونٹنی	۲	۰	مبادیات ہومیوپیتھی

مکتبہ چراغِ راہ

لاہور

کراچی نمبر ۱

سرورق شان پریس 'آرام باغ روڈ' کراچی میں چھپا

دینہ انگارہ دست گاہ مشط و پس مشط

او میک تشیک
الناطف
... القرآن
اقبولان

انتخار احمدی

مکتبہ چراغ راہ کربلی