

اہلِ قرآن و اہلِ حدیث

تصویر کا دوسرا رخ

یختہ دریا

تحریر

مولانا محمد عبدالقوی

ناشر

برکاتہ *Barakaath* بک ڈپو

Book Depot

17-1-391/2/M/1, Khaja Bagh, Sayeedabad, Hyderabad. (A.P)

تفصیلاتِ طباعت

اہل قرآن و اہل حدیث	نام کتاب
مولانا محمد عبدالقوی صاحب مدظلہ	مصنف
۸۰	صفحات
سید خواجہ نصیر الدین قاسمی	کمپوزنگ
30/-	قیمت
برکات بکڈ پو، خواجہ باغ کالونی، سعید آباد، حیدرآباد	ناشر

ملنے کے پتے

040-65709415	مکتبہ فیض ابرار نزد مسجد اکبری اکبر باغ، حیدرآباد۔ ۳۶
040-24070681	ادارہ اشرف العلوم خواجہ باغ، نزد پیدماوتی گرلز کالج سعید آباد حیدرآباد۔ ۵۹
09421956690	مدرسہ خیر المدارس، چودھری نگر، لاتور مہاراشٹرا

احوال واقعی

انکارِ حدیث کا فتنہ ادھر کچھ دنوں سے مختلف عنوانات اور مختلف مباحث کے درپردہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جن لوگوں نے اس فتنہ کی داغ بیل ڈالی تھی ان کا اسلوبِ عالمانہ و ناقدانہ تھا، جس میں گفت و شنید اور بحث و مباحثہ کے بعد اصلاح کی کچھ نہ کچھ توقع تھی، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اب اس نظریہ و تحریک کی باگ ڈور ہے، ان کا طریق کار انتہائی جاہلانہ و ظالمانہ ہے، جس پر ضد و عناد و بے تہذیبی کارنگ چڑھا ہوا ہے، نتیجتاً قبولِ حق و ہدایت کے امکانات موہوم ہو گئے ہیں، عوام الناس کے دین اور علماء دین سے دوری نے اس کو مزید تقویت پہنچائی ہے، حال ہی میں ہمارا ٹمل ناڈو کا سفر ہوا وہاں باوثوق ذرائع سے ایک ٹمل پوسٹر ملا جس کی بابت معلوم ہوا کہ یہ ”دوڈا کو ابو ہریرہؓ و بخاریؒ“ کے عنوان سے منکرینِ حدیث کی جانب سے چھاپا گیا ہے، جس کے بدقسمت ناشرین نے دین میں قرآن کریم کے علاوہ احادیثِ شریفہ کو بھی شامل کر کے ایک نیا دین وضع کرنے کا ان حضرات رضی اللہ عنہما و نفعنا بہما پر الزام لگایا ہے۔ یعنی زبانی بے ہودگیوں سے بات آگے بڑھ کر تحریر و تصنیف تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ملت پر بہت ہی برا وقت آ پڑا ہے۔ باطل کے چوکھی حملوں کا علماء کرام کو سامنا ہے اور انھیں تمام ہی محاذوں پر کام کے لئے کمر بستہ ہو جانا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں عوام و علماء میں بیداری مہم کے طور پر ۲۶ اگست ۲۰۰۰ء کو ٹمل ناڈو کے قصبہ میل و شارم، میں واقع مدرسہ مفتاح العلوم میں ایک تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا

تھا، راقم الحروف کو بھی ازراہ حسن ظن اس پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا، راقم نے اس اجلاس میں جو مختصر سا مقالہ انتہائی عجلت میں مرتب کر کے پیش کیا تھا وہ ہدیہ ناظرین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو اپنے کرم سے عام و تام فرمائے۔ آمین

والسلام

محمد عبدالقوی غفرلہ

فتنہ انکارِ حدیث

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

قال اللہ تبارک وتعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی قیل ومن ابی یارسول اللہ! قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی.

محترم علماء کرام اور قابل قدر طلبہ علم دین!

اسلام کیا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کتاب و سنت کے مجموعہ کا نام ہے، اسی وجہ سے اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت ایمان والوں کے اوپر لازم کر دی گئی ہے، ہمارے علماء و فقہاء نے اصول کی کتابوں میں اس کی صراحت کر دی ہے، اور ہمارے اس عقیدہ پر — کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امت پر واجب ہے — قرآن و حدیث کی بے شمار آیات و روایات شاہد ہیں، اسی وجہ سے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطبین — حضرات صحابہ کرامؓ — سے لے کر آج تک امت باجماع و اتفاق اسے اپنا عقیدہ مانتی اور اسکے انکار کرنے والے کو قرآن و حدیث کا منکر اور خارج از اسلام یقین کرتی آئی ہے۔

حضرت محمدؐ کون ہیں؟

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سب سے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر اپنی سب سے آخری کتاب قرآن مجید اتاری ہے، قرآن کریم آپ کے رسول الہی ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بغیر رسول پر ایمان معتبر نہیں اور اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت ممکن نہیں، بلکہ رسول کو اسی لئے بھیجا جاتا ہے کہ اسکی اطاعت کی جائے، صرف اسلئے نہیں کہ پیغام رسائی کر کے اللہ اور بندوں کے درمیان سے ہٹ جائے، یا حین حیات بندوں پر امامت و حکومت کر کے وفات کے بعد اپنی اطاعت کے حق سے محروم ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اور رسول خاص اسلامی اصطلاحات اور منصب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھیجتا ہے اور وہی ان کی ذمہ داریاں متعین کرتا ہے۔

نبی کی چند اہم ذمہ داریاں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ

اے رسول! جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے

اسے (لوگوں تک) پہنچا دیجئے
رسول کے ذمہ تو بس بلاغِ مبین
ہے

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينِ ۗ

(۲) اس پیغام کی تشریح و تبیین کرنا۔

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۗ

ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے
تاکہ آپ جو کچھ نازل ہوا ہے،

لوگوں کو کھول کھول کر بتلا دیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق اس پیغام پر عمل کرنا۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ
الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا^۱
پھر ہم نے آپ کو ایک خاص
طریقہ پر کر دیا پس آپ اسی
طریقہ کا اتباع کیجئے
اَتَّبِعْ مَا وُحِيَ إِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ^۲
جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس
کی اتباع کیجئے۔

(۴) اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنانا، قرآن کریم اور حکمت (وحی غیر متلو) کی تعلیم دینا اور
عقیدہ و عمل کی تطہیر و درستگی کرنا۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ^۳
جس طرح ہم نے تمہارے درمیان
تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو
تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں
اور تمہیں (گناہوں سے) پاک کرتے
ہیں۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے
ہیں۔ (اور اسکے علاوہ) جو تم نہیں
جانتے تھے وہ بھی سکھاتے ہیں۔

(۵) امت کو اللہ تعالیٰ کی اور اپنی اتباع و اطاعت کی دعوت دینا۔

اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ^۴
اے لوگو! جو تمہارے رب کی طرف
سے نازل ہوا ہے اسکی اتباع کرو۔

فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُونِي^۱

آپ کہہ دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے
محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ^۲

یہ میرا راستہ سیدھا ہے پس اس کی
اتباع کرو۔

(۲) حلال و حرام کی صراحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا۔

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ^۳

وہ (نبی) ان کو اچھی باتوں کا حکم
دیتے ہیں بری باتوں سے روکتے
ہیں پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے
ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کر
دیتے ہیں۔

مذکورہ بالا چند آیات سے معلوم ہو گیا کہ رسول کی حیثیت ”محض کسی پیغام
رساں“ اور ڈاکیہ کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر اسکے منشا
و مراد کو نافذ کرنے والے خلیفۃ اللہ کی ہے۔

حضرت محمدؐ قرآن کی نظر میں:

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطناً کامل و مکمل بنایا،
إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (۱) فرما کر آپؐ کی فکر و نظر، علم و عمل اور دیانت و امانت
وغیرہ تمام صفات و اوصاف کو سند کمال و اعتبار عطا کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۲) فرما کر پوری زندگی کی ہر حرکت و سکون پر مہر تحسین
و تصدیق ثبت فرمادی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَىٰ (۳) فرما کر آپؐ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے تمام کلمات

کو صحت و صداقت کی ضمانت عطا کی۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ
 (۴) فرما کر آپ کی بیعت کو اپنی بیعت، مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ
 (۵) کے ذریعہ آپ کی اطاعت کو بلاشبہ اپنی اطاعت، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ
 وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (۶) فرما کر آپ کے عمل کو اپنا عمل، اور آپ کی زبان سے،
 فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهَ کہلو کر آپ کی اتباع کو اپنی محبت کا وسیلہ قرار دیا۔ نیز
 اعلان فرمایا کہ رسول اسی لئے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت
 وفرمانبرداری کی جائے۔ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ (۷)
 آپ کی اطاعت کو بندوں پر فرض فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اطِيعُوا اللّٰهَ
 وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ (۸) آپ کے ساتھ برابری اور عا میانہ سلوک کرنے کو حرام
 اور آپ کے مرتبہ کے احترام کو فرض قرار دیا۔ اَلنَّبِیُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ
 اَنْفُسِهِمْ (۹) لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۗءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۗءِ بَعْضِكُمْ
 بَعْضًا (۱۰) لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ (۱۱)
 لَا تَقْدُمُوْا بَيْنَ يَدِیْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (۱۲)

بہر حال ان تمام آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ
 نبی صرف پیغام رساں یا مرکز ملت یا امام وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے واجب الاتباع ہادی و رہبر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان کے بغیر
 اپنے اوپر ایمان کو ان کی اطاعت کے بغیر اپنی اطاعت کو ناقص و نامکمل اور غیر معتبر
 قرار دیا ہے۔ اور جس طرح اپنی کتاب کے بارے میں اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ
 لِلسَّبِيْلِ هِىَ اَقْوَمُ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ فرمایا اسی وجہ سے اہل السنّت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہی
 ہے کہ دین قرآن و حدیث کے مجموعہ کا نام ہے۔ قرآن و حدیث کے درمیان وہی

نسبت ہے جو قلب کو قالب سے اور جسم کو جان سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ہیں۔ اسی طرح کتاب و سنت کو ایک دوسرے سے جدا کر کے مذہب اسلام اور دین حق کا تصور باطل ہے۔

نبی کی جاہلانہ تعریف:

لیکن امت میں ہر زمانہ کے اندر ایسے گمراہ طبقات وجود میں آتے رہے ہیں جو مفادات حاصلہ کے آلہ کار اور عقل و رائے کے شکار ہو کر جمہور امت اور سوادِ اعظم سے علاحدہ ہو جاتے اور اپنے لئے دیڑھ اینٹ کی الگ مسجد تعمیر کر لیتے ہیں۔ اور جب دشمنان اسلام کو ایسی کسی شخصیت یا طبقہ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ لوگ فوراً ان مسلوب التوفیق اور محروم الہدایت افراد کے دماغوں اور دلوں پر ترغیب و تحریص یا ترہیب و تخویف کا جال پھینک کر اور انہیں اپنے قابو میں لے کر اسلام مخالف سرگرمیوں کیلئے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کیلئے احادیث شریفہ کے ضروری ہونے کے مسئلہ میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے یا دشمنان اسلام کی طرف سے تیار کئے گئے جنہوں نے محض اپنی عقل و رائے کی بنیاد پر اس سلسلہ میں پوری امت کے برخلاف یہ نام نہاد و خانہ ساز نظریہ وجود میں لایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ اور اسکے بندوں کے درمیان ایک قاصد اور پیغام رساں کی ہے۔ اور ان کی اتباع من حیث الرسول تو واجب نہیں البتہ بہ حیثیت امام یا بہ حیثیت مرکز ملت لازم ہوتی ہے، وہ بھی صرف ان کی زندگی کی حد تک، ان کے خیال میں ”اطاعت“ زندہ کی فرمانبرداری کو کہا جاتا ہے اور جب رسول کا وصال ہو جائے تو اب ”اطاعت“ کے امر کو پورا کرنے کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی۔

یہ ان حضرات کی متفرق تحریرات کا خلاصہ ہے یا جو ان کی دواہم کتب ا۔ مقام

حدیث ۲۔ اسباس زوال امت سے مستفاد ہیں، اسکی تفصیل اہل علم مذکورہ کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔

تاریخ انکار حدیث:

علامہ بدر عالم میرٹھی نے صراحت فرمائی ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ پہلی صدی ہجری کے بعد کی پیداوار ہے، اور معتزلہ اس کے بانی ہیں، موجودہ صورت شکل سے گو مختلف سہی مگر اس درخت کی جڑ اسی گمراہ فرقہ میں نظر آتی ہے۔ ان سے قبل تمام مسلمان بالاتفاق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت شرعیہ اور اصل دین تسلیم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ روافض، خوارج اور قدریہ جیسے فرقوں کو بھی اس سے اختلاف نہ تھا۔

اس باطل نظریہ کی بیخ کنی و تردید کا باقاعدہ کام سب سے قبل سیدنا الامام الشافعیؒ نے فرمایا۔ پھر امام احمد ابن حنبلؒ، حافظ ابن قیمؒ، امام غزالیؒ، ابن حزمؒ اور حافظ محمد ابراہیمؒ وزیر، حافظ جلال الدین السیوطی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس بے سرو پا خیال کا مضبوط رد اور اطاعت رسول کی واجبییت و اہمیت کا مستند اثبات کیا۔ یہاں ہندوستان میں ہمارے علماء دیوبند نے بھی ان تحریکوں کا زبردست تعاقب کیا ہے۔ چنانچہ مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کی ”تدوین حدیث“ علامہ حبیب الرحمن اعظمیؒ کی ”نصرۃ الحدیث“ مولانا تقی عثمانی مدظلہ کی ”حجیت حدیث“ مولانا رفیع عثمانی مدظلہ کی ”کتابت حدیث“ مولانا ادریس کاندھلویؒ کی ”حجیت حدیث“ جیسی مستقل تصنیفات منظر عام پر آئیں نیز مولانا احمد رضا بجنوریؒ نے ”مشکلات القرآن“ کے مقدمہ میں، مولانا بدر عالم میرٹھیؒ نے ”ترجمان السنہ“ میں اور دیگر اساتذہ حدیث نے اپنی دروس و شروحات میں ضمناً اس مسئلہ پر مختصر مگر مدلل و شافی کلام کیا ہے۔ اس طرح کہ کسی متلاشی حق کو مزید تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

معتزلہ چونکہ اچھی معلومات اور خاصا علم رکھتے تھے۔ اس لئے اپنے پیدا کردہ اس جاہلانہ فتنہ کو زیادہ نباہ بھی نہ سکے، اور انکار حدیث کی توجیہات و تالیلات کر کے اپنا کام چلاتے رہے۔ ماحول میں خیر کے غالب ہونے اور علم و عمل، علماء سے ربط و ضبط کا عام رواج ہونے اور اس فرقہ کے بذات خود اہل سنت و الجماعت سے خارج ہونے کی وجہ سے امت ان کے ان باطل خیالات سے بفضلہ تعالیٰ کچھ زیادہ متاثر نہ ہو سکی، البتہ معتزلہ کا پیدا کردہ یہ فتنہ شدہ شدہ ہوا پرست و آزاد خیال لوگوں کی مدد سے — علماء اسلام کی مساعی مشکورہ کے باوجود — کہیں نہ کہیں پلتا اور بڑھتا رہا، تا آنکہ بیسویں صدی عیسوی میں اس نے ایک مستقل مکتب فکر اور باقاعدہ فرقہ کی شکل اختیار کر لی۔

مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں:

”بیسویں صدی کے آغاز میں جب مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد مرعوب تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ اسلام کے احکام ”تقلید مغرب“ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اسلئے اس نے اسلام کو مغربی افکار کے مطابق بنانے کے لئے تحریف کا سلسلہ شروع کیا۔ کیونکہ احادیث زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہیں اور امت کو اپنا پابند بناتی ہیں، پھر مغربی افکار سے متصادم بھی ہیں تو مغرب زدہ طبقہ نے اس کو اپنی من مانی و آزادی کی راہ سے ہٹانا ضروری سمجھا۔ اس کا زکیلئے کام کرنے ہندوستان میں سرسید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی، مصر میں ڈاکٹر طہ حسین، ترکی میں ضیاء گوک الپ بنیادی طور پر معروف ہیں۔ گو کہ ان لوگوں نے احادیث شریفہ کا انکار نہیں کیا، لیکن تدریجی طریقہ کار کے ذریعہ عملی انکار ہی کے مرتکب ہوئے۔“

پھر اس نظریہ کو کسی قدر منظم طور سے عبداللہ چکڑالوی نے ”اہل قرآن“ کے نام سے ایک فرقہ قائم کر کے پروان چڑھایا جس کا مقصد حدیث کا مطلق انکار تھا۔ پھر اسلم جیراچپوری نے انکار مطلق کے نظریہ سے ہٹ کر اپنی ترتیب سے اس کو مزید ترقی دی۔ اسکے بعد جب غلام احمد پرویز نے اس نظریہ کی باگ ڈور سنبھالی تو ”طلوع اسلام“ کے نام سے اس نظریہ کو ایک منظم اور باقاعدہ نظریہ و جماعت کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ زبان و قلم کے ذریعہ بحث و مباحثہ کا دروازہ کھولا، آزادی و من مانی کو پسند کرنے والے طبقے نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نظریہ تھوڑی ہی مدت میں ایک مستقل تحریک اور منفرد دعوت کی حیثیت سے پروان چڑھنے لگا ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے جس تیزی سے عوام الناس میں علم دین اور بنیادی اسلامی معلومات کی کمی ہوتی جا رہی ہے اسی رفتار سے اس تحریک کو دن بہ دن ترقی ملتی جا رہی ہے۔ کم علم بلکہ دین کی حد تک بے علم لوگ چند آیات و احادیث کو لیکر بے بنیاد دعاوی اور نامعقول دلائل بلکہ انتہائی سطحی باتوں کے ذریعہ عوام الناس بالخصوص دین سے دور جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنے گمراہ کن خیالات کا حامی بنانے میں مشغول ہیں۔

پاکستان — جو تقریباً تمام گمراہ فرقوں کا مولد ہے — اس میں تو زور و شور سے ان کا کام جاری ہے۔ اتفاق سے ادھر قریب عرصہ میں انہیں بعض جید اہل علم و صاحب زبان و قلم افراد اہل سنت و الجماعت سے ہاتھ لگ گئے ہیں، مثلاً علامہ تمنا عمادی پھلواری، حبیب الرحمن کاندھلوی یہ حضرات پہلے اہل سنت و الجماعت سے تعلق رکھتے تھے پھر شامت اعمال اور شومئی قسمت سے اس گڑھے میں جا گرے۔ انہوں نے اپنی تمام تر علمی صلاحیتوں کو اس فتنہ کی آبیاری اور اس نظریہ کی ترقی و اشاعت پر صرف کیا، متعدد تصانیف انکے قلم سے منصہ شہود پر آئیں۔ جن میں علمی خیانتوں کے ایک خاص طریقہ کار کے ذریعہ احادیث شریفہ اور حضرات محدثین

کرام کے تیرہ سو سالہ اعتبار و اعتماد کو مجروح کرنے کی مذموم سعی اور ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب — واللہ اعلم بحقیقۃ الحال — جانتے بوجھتے، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، اور جس شوخ اور بے ادب زبان و قلم کو استعمال کیا گیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔^۱ جس طرح مشرکین قرآن کریم کو ”اساطیر الاولین“ سے زیادہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اسی طرح یہ حضرات احادیث مبارکہ کو ”مذہبی داستانوں“ اور ”من گھڑت کہانیوں“ سے زیادہ حیثیت دینے کے لئے آمادہ نہیں ہیں۔

منکرین حدیث کے دعاوی۔

اس گمراہ فرقہ کے دعاوی جیسا کہ عرض کیا گیا، متفرق و منتشر ہیں۔ ان کی کوئی ایسی کتاب نظر سے نہیں گذری جو اس فرقہ کے بنیادی عقائد و نظریات کو واضح کر سکے اسکی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ یہ فرقہ کھل کر مسلمانوں کا سامنا کبھی بھی نہ کر سکا۔ دبی زبان اور محتاط اسلوب میں اپنے مضامین اور خیالات کے درمیان کچھ ایسی باتوں کو ظاہر کر دیا کرتے ہیں جن سے ان احادیث کا ضعیف یا موضوع ہونا یا اسکے مفہوم و مطلب کا مشکل و متضاد ہونا ظاہر ہو۔ اسکے لئے مختلف مصنفین مختلف باتیں کہا کرتے ہیں۔ البتہ ان سب میں قدر مشترک احادیث شریفہ کی معروف حیثیت کو کمزور کرنا اور اس سے کسی طرح جان چھڑانا ہوتا ہے۔ اسلئے اب تک جو تصنیفات و رسائل منظر عام پر آسکی ہیں وہ کسی حدیث یا کسی جزوی مسئلہ کی تحقیق کے زیر عنوان ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ کی عمر بوقت نکاح، شب برأت کی حقیقت،

۱۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ ائمہ جرح و تعدیل کے الفاظ ہیں اسلئے کہ اسماء الرجال ایک مستقل فن ہے اور اسکا اپنا موضوع اور اپنی زبان ہے۔ جس کی زد میں بسا اوقات بڑے بڑے علماء آتے ہیں اردو زبان میں اس کو من و عن ترجمہ سے نہ حقیقت کی ترجمانی ہوتی ہے اور نہ ہی اردو ادب اسکا تحمل ہے، محض راویان حدیث کے بے حیثیت کرنے اور ان کے اعتماد کو مجروح کرنے کے لئے ان لوگوں نے عام تحریرات میں یہ طریقہ کار استعمال کیا ہے، انہی الفاظ جرح کو بوقت ضرورت ہمارے علماء نے بھی اردو کتابوں میں نقل کیا ہے۔ لیکن تعبیر میں بین فرقہ ہے۔

سامع موتی، عذاب قبر، اختلاف امت والی روایت کی تحقیق، موضوع احادیث، زہری وطبری کے مسلک کی تحقیق اور روافض سے متعلق چند عنوانات وغیرہ۔ البتہ بہ حیثیت مجموعی ان کے جو دعویٰ ان کی تصنیفات سے مستفاد ہوتے ہیں یا بوقت گفتگو جن کا اظہار ہوتا ہے وہ اس طرح ہیں۔

(۱) قرآن کریم ہی اللہ تعالیٰ کی ایک محفوظ کتاب ہے اور تمام جزئیات و کلیات کو شامل ہے۔ بندے صرف اس کتاب کی اتباع کے پابند ہیں۔

(۲) دین کی بنیاد ظن پر قائم نہیں کی جاسکتی جبکہ احادیث کا پورا ذخیرہ ظنی ہے، اسلئے انکی اتباع درست نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں پھر میں انکی مختلف رائیں ہیں۔

(۳) آپؐ کی اطاعت مرکز ملت کی حیثیت سے واجب تھی من حیث الرسالة نہیں تھی۔ یا صرف آپ کے اسوہ و عمل کا اتباع واجب ہے اقوال کا نہیں۔

(۴) بہت سی احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع ہیں اور بعد والوں کی گھڑی ہوئی ہیں نیز یہ کہ محدثین خود اکثر ناقابل اعتبار ہیں۔

(۵) احادیث تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں اور وہ بھی یادداشت کی بنیاد پر! اسلئے ان کا معتبر ہونا مشکوک ہو گیا ہے۔^۱

ان کے علاوہ بہت سی جزئیات ہیں لیکن وہ دراصل ان بنیادی مفروضات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں۔ اسلئے ان کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے، اس وقت صرف مذکورہ بالا مفروضات و مزعمومات کا جائزہ لے لینا کافی ہوگا، چنانچہ ہم ذیل میں ان میں سے ہر ایک دعوے کا حقیقی چہرہ — حتی المقدور — قرآن کریم ہی کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ وباللہ التوفیق

۱۔ یہاں صرف ”حجیت حدیث“ سے متعلق چند اشکالات کو لے کر اس سے بحث کی جا رہی ہے، ورنہ اس قوم نے انکا ردیث کے بعد دین اسلام کا جو خلیہ ”علوم اسلام“ کے نام سے بگاڑا ہے اس کی تفصیل کیلئے مفصل گفتگو کی ضرورت ہے، البتہ ”عمومہ از خردوارے“ کے طور پر اس مضمون کے اختتام پر ان جاہلانہ بلکہ ضدانہ نظریات کی ایک جھلک بھی پیش کی جا رہی ہے۔

ان دعاوی کا مختصر تجزیہ۔

جہاں تک قرآن کریم کی جامعیت کا تعلق ہے تو اہل سنت والجماعت بھی اس کے قائل ہیں مگر اس تفصیل کے ساتھ کہ بلاشبہ قرآن کریم ایک جامع ترین کتاب ہے اور وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں بندہ کی بنیادی راہنمائی کے لئے کافی ہے مگر وہ اشارہ کی زبان ہے اور اکثر کھلی احکام پر اکتفا کرتی ہے گو کہیں کہیں جزئیات کا ذکر بھی آگیا ہے تاہم وہ جزئیہ بھی غور کیا جائے تو فی الحقیقت ایک کلیہ ہی ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مضامین صرف اصول اور احکام پر مبنی ہیں۔ جن کی تشریح، صراحت اور عملی شکل واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے منشا سے واقف اور اس کے ساتھ رشتہء وحی رکھنے والی کسی ہستی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ یہی رہی کہ انبیاء بغیر کتابوں کے بھی بھیجے گئے مگر کبھی کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں بھیجی گئی۔ اس وضاحت کو مد نظر رکھ کر ان لوگوں کے دعوؤں کے جوابات ملاحظہ کریں۔

پہلے دعوے کا جواب

(الف) قرآن نہیں کیلئے اگر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن میں آپ کو لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ذِمَّةَ دَارِي كِيوں سو نپی گئی، عام انسانوں کو خود ہی سمجھ لینے کا اختیار کیوں نہ دیا گیا؟ جبکہ کفار مکہ بھی حتیٰ تَنْزِيلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقَرْتُهُ كَامَطَالِبِه كَر ر ہے تھے۔ اور قرآنی آیات لَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْئِي جیسی آیات کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے ہر مضمون کو ہر عامی و جاہل باسانی سمجھ سکتا ہے اور یہ کہ قرآن میں تمام مسائل کا بیان موجود ہے۔ اس کے لئے کسی شارح کی ضرورت نہیں تو پھر دونوں آیتوں میں تضاد ہوگا۔ یعنی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن بہت آسان ہے

دوسری میں ارشاد ہے کہ اے نبی! آپ قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہوا ہے اُمت کے سامنے اس کی وضاحت کیجئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، ظاہر ہے کہ دونوں آیتوں میں اختلاف ہے اور قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یعنی اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو لوگ اس میں بہت اختلافات پاتے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ اس جگہ لازماً آپ کو ان آیات کی کچھ نہ کچھ تاویل کرنی پڑے گی اور آپ کرتے بھی ہیں۔ اس صورت میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر آپ کو تاویل و تفسیر کا حق حاصل ہے تو پھر رسول کو کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر ایک تاویل آپ کریں، ایک تاویل نبی کریں تو اطاعت و قبولیت کے لائق آپ کی تاویل باطل ہوگی یا نبی کی تشریح حق؟

پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور مرادِ الہی تک پہنچنے کیلئے اس کے لانے والے یعنی ”نبی“ کی تشریح اور بیان کا سہارا لینا ضروری ہے اس کے بغیر کچھ کا کچھ سمجھ کر گمراہی و بے راہ روی کا شکار ہو جانا یقینی ہے، رہ گیا آیات کا یہ ظاہری تضاد کہ بعض سے قرآن کا ایسا ہونا اور بعض سے مشکل ہونا معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات متعارض اور متضاد ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک حصہ جو تذکیر و موعظت اور نصیحت و عبرت سے متعلق ہے وہ بالکل عام فہم ہے کہ کسی توضیح و تشریح کے بغیر بھی مخاطب کی سمجھ میں آسکتا ہے، اور ایک دوسرا حصہ جو عقیدہ و احکام سے متعلق ہے اس کے سمجھنے کے لئے آدمی نبی کی قوی و عملی توضیح کا محتاج ہے، چنانچہ خود صحابہ کرامؓ کو باوجود ماہر عربیت ہونے کے بھی اشتباہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بعد وہ حقیقی معنی کو پاسکے، جس کی بے شمار مثالیں تفسیر و حدیث کی کتب میں موجود ہیں، جن میں سے

چند آگے آرہی ہیں۔

(ب) نبی کی تشریحات سے بے نیاز ہو کر صرف قرآن کریم سے دین کے احکام کی تشکیل ممکن بھی نہیں ہے۔ اسلئے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات مجمل اور مبہم ہیں۔ جن کی تشریح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر دیتے یا ہم اسے قبول نہ کریں تو ان پر عمل کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر لغت اور عربیت کی مدد سے ان کے مفہوم و معنی کو متعین کرنا چاہیں گے تو دین ایک مضحکہ خیز کھیل تماشہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دیکھئے! قرآن کریم نے ”الصلوة“ کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ صلوة لغت میں رحمت، دعا وغیرہ کے ساتھ ساتھ ”تحریک الصلوین“ یعنی سرینوں کو حرکت دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی سر پھرا مثلاً رقص کرنے کا نام ”الصلوة“ رکھنا چاہے تو قرآن کریم میں وہ کونسی دلیل ہے جس سے آپ اس کو یہ باور کرا دیں کہ ”الصلوة“ کے یہ بیہودہ معنی لینا ظلم ہے، اور یہ کہ اسلام میں صلوة ایک مخصوص طریقہ عبادۃ کا نام ہے؟۔ اسی طرح قرآن میں ”الزکوٰۃ“ کی ادائیگی کا حکم ہے، لغت تو اسکے معنی صفائی پاکیزگی وغیرہ کے بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی مالدار اپنے مال کو دھلا کر صاف کر لے اور اس حکم پر عمل کا مدعی ہو جائے تو آپ کے نزدیک کس طرح اس کو اس سے روکا جاسکتا ہے؟ اور وہ کونسی آیت ہے جو صراحتاً یہ بتلائے کہ ”الزکوٰۃ“ کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح ”الصوم۔ النحر۔ الحج“ وغیرہ بے شمار احکام ہیں اگر احادیث کی مدد نہ لی جائے تو ان کی اتنی شکلیں اپنی اپنی عقلوں سے وجود میں آجائیں گی کہ مذہب ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ چنانچہ نزول قرآن کے زمانے میں خود صحابہ کرام صاحب زبان ہونے کے باوجود بہت سے احکام کو الفاظ کے ظاہر سے صحیح نہ سمجھ سکے تھے، اسی طرح بعض دفعہ اسکے الفاظ کو تو سمجھ گئے مگر اس پر عمل کی صورت اور اللہ تعالیٰ کی صحیح مراد کو سمجھنے سے عاجز ہو گئے

تھے، لیکن جب نبی سے رجوع ہوئے اور تحقیق کی تو آپ کے ذریعہ صحیح صورت حال کا انھیں علم ہوا جس کا ثبوت خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ حافظ ابن قیم نے سینکڑوں سوال و جواب اس قسم کے اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں نمونہ جمع کئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اولین مخاطبین قرآن یعنی صحابہ کرامؓ کو بھی قرآن کریم کے بعض مقامات میں اشتباہ ہوتا تھا، وہ نبی کی تشریح کے بغیر محض اپنی فہم سے اس کی صحیح مراد تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے پورے قرآن کریم کو احادیث شریفہ سے مدد لئے بغیر ہر کوئی سمجھ سکتا اور عمل کر سکتا ہے تو صحابہؓ خود کیوں نہیں سمجھ کر عمل کر لیتے تھے۔ نبی سے سمجھنے اور اطمینان حاصل کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟۔ اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خاص اصطلاحات اور اشارات پر نازل فرمایا تھا اور اس کی صراحت بذریعہ وحی والہام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو عطا فرمائی تھی اور آپ کو لَبَّيْنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہہ کر پابند کیا تھا کہ میرے کلام کا حقیقی مفہوم اپنی امت کو آپ اپنے علم الہامی سے قولاً عملاً بتلا دیں۔ اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے احکام پر عمل کی صورتیں نبی پر وحی کی جاتی تھیں جس کو نبی قولاً وفعلاً اپنی امت کے سامنے پیش کرتے تھے۔ انہی اقوال و اعمال کے مجموعہ کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ احادیث کی مدد کے بغیر صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔

(ج) قرآن کریم میں ہے: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِنِهِ مَا يَشَاءُ اس آیت شریفہ میں نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام فرمانے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) وحی (۲) پس پردہ خطاب (۳) بذریعہ قاصد پیغام رسانی، قرآن کریم بالاتفاق تیسری

صورت کے ذریعہ پہنچا ہے۔ پہلی صورتوں کے ذریعہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ساتھ جو کلام فرمایا ہے وہ وحی آخر کہاں ہے؟ اور اس پر عمل ضروری نہ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟

(د) قرآن کریم میں بہت سی ایسی باتوں کا حوالہ ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ مثلاً مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا (وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے) عَالِمَ اللّٰهِ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ (اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ تم لوگوں نے — روزہ مکمل کرنے کے سلسلہ میں — اپنے نفسوں سے خیانت کی) وغیرہ ان احکام پر قرآن کے مطابق پہلے نبی اور صحابہؓ کا عمل تھا۔ جب کہ یہ احکام قرآن میں اب مذکور نہیں ہیں تو وہ صحابہ کرامؓ کو کس ذریعہ سے معلوم ہوئے تھے، اور انہوں نے اس پر عمل کس بنیاد پر کیا تھا؟ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی جامعیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ اس کے اندر صراحتاً بیان کر دیا گیا ہے اس طرح کہ نبی کی صراحت کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی۔ مذکورہ آیات اور ان جیسی بہت سے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے احکام نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو ایسے بھی دیئے ہیں جن کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ پھر محض قرآن کریم کو لے لینا اور احادیثِ رسول کو ترک کر دینا دین کامل کیلئے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟

(ه) خود قرآن کریم نے مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ

وَالرَّسُولِ یعنی اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اپنے اختلافات اللہ اور اسکے رسول کی طرف لوٹا دو (پھر جو حکم ملے اس پر عمل کرو)۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ آپ کے رب کی قسم! کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافات کو آپ کی خدمت میں پیش نہ کر دے پھر آپ کے فیصلہ پر سر تسلیم خم نہ کر دے۔ وغیرہ بہت سی آیات میں نبی کی اطاعت کا صریح حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”منکر حدیث“ سب سے پہلے ”منکر قرآن“ ہوتا ہے پھر ”منکر حدیث“۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی عامل بالقرآن منکر حدیث نہیں ہو سکتا اور کوئی منکر حدیث عامل بالقرآن نہیں ہو سکتا۔

دوسرے دعوے کا جواب

(۲) یہ کہنا کہ احادیث ظنی الثبوت ہیں اسلئے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

(الف) یہ کیسے پتہ چلا کہ قرآن قطعی الثبوت ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یعنی ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کے ذریعہ وعدہ کیا ہے تو پھر اسی میں حدیث شریف کی حفاظت کا وعدہ بھی نکل آتا ہے۔ اسلئے کہ قرآن محض الفاظ یا محض معنی کو نہیں کہا جاتا بلکہ ”نظم و معنی“ دونوں کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ”ذکر“ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو ”بیان ذکر“ کی حفاظت خود اس میں شامل ہو گئی، جبکہ دوسری آیات میں یہ بات اور بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نیز اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت منزل من اللہ ہی ہے درمیانی لوگوں کا اضافہ نہیں ہے!

(ب) پھر حفاظت قرآن والی آیت جس ترتیب اور جن ذریعوں سے ہم تک

پہونچتی ہے اسی ترتیب اور اسی ذریعہ سے احادیث رسول بھی پہونچے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص دو باتیں ایک کو قرآن کے نام سے دوسری کو حدیث کے نام سے بیان کرتا ہے تو آپ کہیں کہ آیت پہونچانے میں تو یہ شخص معتبر، مگر حدیث پہونچانے میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کیا عقل و خرد اس ہٹ دھرمی کو تسلیم کر سکتی ہے؟

(ج) قرآن کریم میں ارشاد ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے، دوسری آیت میں ہے: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، ادھر بقول منکرین حدیث اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کی نہ کوئی ذمہ داری لی ہے اور نہ اس کا کوئی انتظام کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنا کے ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ آپ بتلائیں کہ حفاظت حدیث کا انکار کر کے آپ اللہ تعالیٰ پر ظلم و کذب کا الزام نہیں لگا رہے ہیں؟

تیسرے دعوے کا جواب

(۳) اطاعت رسول سے متعلق آیات میں یہ تاویل کرنا کہ ”آپ کی اطاعت مرکز ملت کی حیثیت سے واجب تھی“ محض ایک دعویٰ ہے جسکی کوئی دلیل نہیں ہے۔

(الف) اگر أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں اطاعت مطلق کی جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے — بلا دلیل تاویل کی جاسکتی ہے تو اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ کی بھی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں رسول پر بہ حیثیت حاکم اور مرکز ملت کے ایمان لاتا ہوں ”من حیث الرسول“ نہیں لاتا تو کیا آپ اس کے ایمان کو تسلیم کر لیں گے؟ اور ہو سکتا ہے آپ اپنی بات رکھنے کو تسلیم بھی کر لیں مگر

کیا اسکا کوئی جواز قرآن کریم سے پیش کیا جاسکتا ہے؟ پس جس طرح ”ایمان بالرسول“ کے معنی من حیث الرسول آپ کو ماننے کے ہیں اسی طرح ”اطاعت رسول“ کے معنی بھی من حیث الرسول فرمانبرداری کرنے کے ہوں گے۔

(ب) نیز علماء نے صراحت کی ہے کہ جب کسی اسم مشتق پر کوئی حکم لگایا جائے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوگا۔ پس جس طرح ”أَكْرَمِ الْعَالَمِ“ کا مطلب ”علم کی وجہ سے عالم کا اکرام کرو“ لیا جاتا ہے اسی طرح أَطِيعُوا الرَّسُولَ کا مطلب رسالت کی بنیاد پر رسول کی اطاعت کرنا ہوگا۔

(ج) اس کے علاوہ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ رسول کے رسول ہونے کی حیثیت اور ہے، حاکم ہونے کی حیثیت اور ہے۔ حاکم ہونے کے لئے رسول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک حکام اور ائمہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حیثیت، مقام، ادب و احترام کیا وہی ہو سکتا ہے، جو رسول کا ہوتا ہے۔ اور جس کا قرآن نے امت کو پابند کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا!

(د) پھر رسول کی بات رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ماننا مرکزِ ملت ہونے کی حیثیت سے ماننا، یہ تقسیم بھی کسی ثبوت قرآنی کے بغیر ہے، سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جب رسول کو ہمیشہ رسول کے نام اور رسول کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس کی اطاعت کے حکم میں یہ تفریق و تقسیم اپنی عقل و رائے سے کر دیں؟ یہ عجیب معمر ہے کہ آپ کے نزدیک خود رسول تو قرآن کا شارح نہیں ہو سکتا مگر آپ اس کا حق رکھتے ہیں کہ رسول کی حیثیت کو متعین کریں۔

چوتھے دعوے کا جواب

(۴) کوئی ”حدیث صحیح“ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جب کوئی حدیث اصولی طور پر محدثین کے نزدیک معتبر ہوگی وہ اہل علم کے نزدیک آج تک

قرآن سے متعارض و متضاد نہیں ہوئی۔ خواہ بادی النظر میں کسی کو ایسا محسوس ہو۔ مگر فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وہی بات فرماتے ہیں جو قرآن میں ہے یا اس کی تشریح و توضیح فرماتے ہیں یا جو بات قرآن میں نہیں ہے اس کا حکم فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا آرَاكَ اللَّهُ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد سے خود بیان کرتے ہیں۔ چوتھی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے تو مذکورہ تینوں صورتوں میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تعلیم و حکم قرآن کریم کے کسی حکم سے متعارض ہو جائے۔ آپ لوگ ایسی جتنی روایات پیش کرتے ہیں ان روایات میں علماء اہل سنت والجماعت کو دیکھ کر ہزار برس میں آج تک ان میں قرآن کے ساتھ تعارض نظر نہیں آیا۔ اب چودھویں صدی میں آپ لوگ اپنی عقل و رائے سے زبردستی تعارض پیدا کریں اور دوسرے کی کوئی بات سننے سے اپنے کان بند کر کے اپنی ہی رٹ لگائے جائیں کہ ”حدیثیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں“ تو اس نامعقولیت کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ توارشاد فرمایا کہ ذالک الكتاب لا ريب فيه” یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں“ یہ نہیں فرمایا کہ ”اسمیں کسی کو شک نہ ہوگا“ چنانچہ بہت سے لوگوں کو قرآن کریم میں بھی تضاد نظر آیا ہے اور اس کی صداقت میں شبہ ہو گیا ہے، تو کیا ان کو تضاد نظر آنے اور شک پیدا ہونے کا معقول جواب دیا جانا چاہئے یا ان کی وجہ سے قرآن کریم کو —————نعوذ باللہ————— غیر معتبر کتاب کہہ کر رد کر دینا چاہئے؟ خود سوچ لیجئے!

پانچویں دعوے کا جواب

(۵) رہی کبار محدثین کے رافضی و بے اعتبار ہونے کی آپ کی اپنی ایچ! تو حیرت ہوتی ہے کہ حضرات محدثین کرام کی بہترین، بے مثال اور مخلص جماعت جو

زمین پر گویا اللہ کی ایک آیت و حجت ہے اس پر ”عمل بالقرآن“ کے مدعیوں نے کس قرآنی اصول کی بناء پر الزام طرازی و بہتان تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، اس لئے کہ قرآن نے اپنے مخاطبین کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تک پہنچنے والی خبروں کو بلا تحقیق قبول نہ کریں۔ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْهُ اِدَاذُ كُتِرُوْا اِبَائَاتٍ رَبَّهُمْ لَمْ يَخْرُوْا عَلِيْهَا صُمًا وَّ عُمِيَانًا۔ ان آیات قرآنیہ کا تقاضہ تو یہ تھا کہ حضرات محدثین کرام کے بارے میں بھی تحقیق و جستجو سے کام لے کر فیصلہ کیا جاتا کہ ان کا عقیدہ و مسلک کیا ہے۔ آخر دیر بھڑ ہزار برس کے اہل اسلام اور علماء اعلام کوئی نادان بچے تو نہیں ہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کو مستند و معتبر سمجھتے آرہے ہیں۔ آج آپ نے کس تحقیق کی بناء پر یہ الزام لگایا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کتب اسماء الرجال کا سہارا لیں گے مگر یہ آپ کے حق میں حجت نہیں کیونکہ فن ”اسماء الرجال“ قرآن نہیں ہے، محض ایک تاریخی فن ہے۔ آپ تاریخ تو کیا حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں، اسی وجہ سے حدیث سے استدلال کو کہا نیوں سے استدلال قرار دیتے ہیں۔ لیکن ”اسماء الرجال“ کو کتاب اللہ کے مرتبہ پر رکھتے ہیں، جبکہ آپ اس فن کی حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ اس میں ائمہ فن نے اپنی معلومات کے مطابق رواۃ حدیث کی سیرۃ پر کلام کیا ہے اور پھر وہ خود بھی ایک انسان ہیں، بشری کمزوریوں اور تقاضوں سے محفوظ نہیں ہیں، اس لئے ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ان کی غالب اکثریت اور مجموعی بیانات کو سامنے رکھ کر کسی راوی کا مرتبہ متعین کیا جائے جیسا کہ ”قالین حدیث“ بالخصوص ہم ”مقلدین“ کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم نے تحقیق کا حکم دیا ہے، اور جب تاریخ رواۃ حدیث کے اس

ذخیرہ ”اسماء الرجال“ کو بہ حیثیت مجموعی سامنے رکھ کر بلا کسی تعصب و بے دیانتی کے جائزہ لیا جاتا ہے تو معروف محدثین اور حدیث کے مدونین بہ حیثیت مجموعی اعتبار و اعتماد تو پاسکتے ہیں مگر کسی طرح مجروح و متہم نظر نہیں آتے۔ ہاں! اگر کوئی حدیث رسول کا دشمن ٹھان ہی لے کہ آزاد خیالی اور اسلام دشمنی کی راہ سے حدیثوں کی رکاوٹ کو ختم کر دوں تو چونکہ تاریخ میں کوئی محدث ایسا نہ ملے گا جس کی بابت کسی کی بھی رائے مخالف نہ ہو اور ان پر کچھ جرح کے الفاظ استعمال نہ کئے گئے ہوں اس لئے ایسا شخص ان تنقیدوں سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح محدثین کرام کے اعتبار و اعتماد کو مجروح کرنا اور ان پر وضع یا فرض کی تہمت لگانا انصاف کا خون کرنا ہے۔ حد ہوگئی اس بددیانتی اور ہٹ دھرمی کی کہ اپنے لئے تو کہیں سے بھی بے سرو پا اور من گھڑت کہانیاں وضع کر لینے اور ان کی بنیاد پر کسی بھی محدث و فقیہ کی پکڑی اچھالتے رہنے کی گنجائش ہے اور دوسروں کے لئے یہ پابندی کہ وہ قرآن سے ہٹ کر بات نہ کریں۔ اپنے کو ”آپ“ دوسرے کو ”تو“ کا یہ فلسفہ آپ ہی کو مبارک کسی صاحب علم و سمجھ کیلئے تو کس طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟

چھٹے دعوے کا جواب

(۶) آخری بات یہ کہ ”حدیثیں تیسری صدی میں مرتب کی گئی ہیں اس لئے ان کا اعتبار مشکل ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے کوئی دلیل پیش کیجئے کہ احادیث اگر مدون ہوں تو اعتبار کیا جائے ورنہ نہیں، حفاظت حدیث الگ چیز ہے اور تدوین حدیث الگ مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ تحقیق کرنا ہے کہ احادیث شریفہ کی حفاظت ہر دور میں اس دور کے معروف طریقہ کے مطابق ہوتی رہی یا نہ ہو سکی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کتابت اور تدوین کب ہوئی؟ کیونکہ وسائل حفاظت بدلتے

رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے۔ آج حفاظت علم کا ذریعہ جب کمپیوٹر اور سی ڈی بن گئے ہیں تو آپ کی طرح کوئی عقلمند یہ کہنے لگے کہ ”چونکہ قرآن کریم چودھویں صدی کے بعد سی ڈی میں محفوظ کیا گیا ہے اسلئے ہم اس کو وہی قرآن نہیں مانتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا“ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ اِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ کے وعدہ سے استدلال کرتے ہیں تو یہ استدلال آپ کے اصول سے کامل نہیں، اسلئے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس آیت کے بھی آپ تک پہنچنے کا وہی ذریعہ ہے جو احادیث کے پہنچنے کا ہے آپ کے پاس اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ یہ آیت ان لوگوں نے گڑھ کر قرآن میں داخل نہیں کی بلکہ رسول ہی کی طرف سے پہنچائی ہے، انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہو یا حدیث رسول ان کی صداقت و حفاظت کے تیقن کے لئے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہر زمانہ کے مروج و معتبر طریقہ حفاظت کے مطابق محفوظ رہ کر بہ تواتر و توارث ہم تک پہنچے یا نہیں؟ جب ایسی بات ہے تو معلوم ہونا چاہئے کہ علماء اسلام ناقابل رد دلائل عقلیہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ عہد رسالت میں بالعموم ”حفاظت بالعمل“ اسکے بعد ”حفاظت بالحفظ والعمل“ کا رواج تھا، مسلمانوں نے احادیث مبارکہ کو بھی انہی طریقوں سے محفوظ رکھا اور پورے اشتغال و دلچسپی کے ساتھ محفوظ رکھا، پھر کتابت کا رواج عام ہوا اور اسکی ضرورت محسوس کی گئی تو پورے اہتمام اور نادر انتظام سے اس ذریعہ حفاظت کو اختیار کیا گیا۔ پھر اس اہتمام حفاظت کی عہد بہ عہد تفصیل و تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، منکلمین اسلام نے حدیث کی حجیت اور حفاظت پر اس قدر کتب لکھ دی ہیں کہ کسی متلاشی حق کیلئے ان میں کسی اضافہ کی ضرورت اب باقی نہیں رہ گئی۔ کوئی بد نصیب شہرہ چشم اس روشنی سے آنکھ موندھ کے یہود و نصاریٰ کے قدم بہ قدم چل کر تاریکی میں رہنا چاہتا ہے تو رہا کرے ہمارے لئے ایسے

فرد یا طبقوں کا وجود میں آجانا نہ حیرت انگیز ہے نہ پریشان کن۔ اسلئے کہ ہمیں ہمارے نبی نے اس کی خبر بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خبردار! عنقریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ کسی شخص کو میری حدیث پہونچے گی وہ اپنے تخت پر (بے نیازی کے ساتھ) ٹیک لگائے بیٹھ کر اسکے جواب میں کہے گا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم صرف اسکے حلال کو حلال اور اسکے حرام کو حرام سمجھتے ہوں (کسی اور کے کلام کی ہمیں ضرورت نہیں) خبردار! اچھی طرح سمجھ لو مجھے کتاب اللہ بھی دی گئی اتنا ہی علم اور بھی دیا گیا ہے (یعنی وحی متلو کے ساتھ وحی غیر متلو بھی ہے اور دونوں کے مجموعے سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔)

منکرین حدیث کہنے یا اہل القرآن یا جماعت المسلمین یا کچھ اور! یہ وہی طبقے ہیں جو مغرب زدہ ہے اور اسلام دشمن قوتوں کا شکار ہو کر دین اسلام کو اپنی عقل کا تابع اور اپنی عقل کو دین کا متبوع و ماخذ بنائے ہوئے کسی "لبرل اسلام" *Liberal Islam* کی تیاری میں مشغول ہیں۔ ان کے حق میں سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کا یہ تجزیہ صد فی صد صحیح ثابت ہوتا ہے۔

حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین ۱/۲۵۵ میں حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ آپؓ نے ارشاد فرمایا: "تبعین عقل حدیث کے دشمن ہوا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں احادیث کا علم حاصل کرنے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوتی، ادھر لوگ اس سلسلہ میں کچھ سوالات کرتے ہیں تو جواب دیتے بھی نہیں بن پڑتا، شرم دامن گیر ہوتی ہے تو اپنی رائے و عقل سے جواب دیا کرتے ہیں اور عقل ہی سے حدیثوں کا مقابلہ و معارضہ شروع کر دیتے ہیں، پس میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ

ایسے گمراہ طبقہ سے بچتے رہنا۔“

فاروق اعظم کے اس ”فارق بین الحق والباطل“ تجزیہ پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہرزلیغ و ضلال سے اپنی پناہ میں رکھے۔

اللّٰهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارِزِقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزِقْنَا

اجتنابہ

چودھری صاحب کے خیالات و نظریات اور عقائد

بطور ”مشتمے نمونہ از خروارے“ مع حوالہ کتب و صفحات درج ذیل ہیں۔

اللہ و رسول کی تعریف

(۱) ”اللہ، رسول“ سے مراد ہی ”مرکز ملت“ Central Authority ہے

اور ”اولی الامر“ سے مفہوم ”افسران ماتحت“۔

(معارف القرآن از پرویز، ج ۴ ص: ۶۲۶، شائع کردہ ادارہ مبلوغ اسلام کراچی)

(۲) قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ”مرکز

نظام حکومت“ ہے۔ (معارف القرآن ج ۴ ص: ۶۲۳)

(۳) بالکل واضح ہے کہ اللہ و رسول سے مراد ”مرکز حکومت“ ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص: ۶۲۳)

(۴) اللہ اور رسول سے مراد ”مسلمانوں کا امام“ ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص: ۶۲۳)

اللہ اور رسول کی اطاعت

(۱) اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد ”مرکزی حکومت کی اطاعت ہے جو قرآنی احکام کو نافذ کرے گی۔ (اسلامی نظام از پریس: ۸۶ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) رسول اللہ کے بعد ”خليفة الرسول“ رسول اللہ کی جگہ لے لیتا ہے اور اب خدا اور رسول کی اطاعت سے مراد یہی جدید مرکز ملت کی اطاعت ہوتی ہے۔

(معارف القرآن ج ۳ ص: ۶۸۶)

اس آیت مقدسہ کا مفہوم بالکل واضح ہے اس میں اللہ اور رسول سے مراد ”مرکز ملت“ *Central Authority* ہے اور اولی الامر سے مراد مفہوم افسران ماتحت۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مقامی افسر سے کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہیں مناقشات شروع کر دو اور متنازع فیہ کو مرکزی حکومت کے سامنے پیش کر دو، اسے مرکزی حکومت کی طرف (*Refur*) کر دو مرکز کا فیصلہ سب کیلئے واجب التسلیم ہوگا۔ (اسلامی نظام ص: ۱۱۰، ۱۱۱)

رسول کو قطعاً یہ حق نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے

یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ خود رسول کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتلایا گیا کہ اسے بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے لہذا اللہ اور رسول سے مراد وہ مرکز نظام دین ہے جہاں قرآنی احکام نافذ ہوں۔

(معارف القرآن ج ۳ ص: ۶۱۶)

رسول کی حیثیت کیا ہے؟

(۱) اور تو اور انسانوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہستی (محمد) کی پوزیشن بھی

اتنی ہی ہے کہ وہ اس قانون کا انسانوں تک پہنچانے والا ہے، اسے بھی کوئی حق نہیں کہ کسی پر اپنا حکم چلائے خدا اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

(سلیم کے نام از پرویز ج ۲ ص: ۳۴۰ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور)

(۲) پھر اسے بھی سوچئے کہ محبت رسول سے مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم قرآن نے خود متعین کر دیا ہے جب نبی اکرم خود موجود تھے تو بہ حیثیت مرکز ملت آپ کی اطاعت فرض اولین تھی۔ (مقام حدیث از پرویز ج ۱ ص: ۱۹ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور)

رسول کی اطاعت اس لئے نہیں ہو سکتی کہ وہ زندہ نہیں ہیں

عربی زبان میں اطاعت کے معنی ہی کسی زندہ کے احکام کی تابعداری ہے، اسلامی نظام میں اطاعت امام موجود کی ہوگی، جو قائم مقام ہوگا خدا اور رسول کا یعنی مرکز نظام حکومت اسلامی۔ (اسلامی نظام ص: ۱۱۲)

ختم نبوت کا پرویزی مفہوم

(۱) ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا اور انسانی معاشرہ کی باگ ڈور اشخاص کی بجائے نظام کے ہاتھوں میں ہوا کرے گا۔ (سلیم کے نام از پرویز پندرہواں خط ص: ۲۵ طبع اول اگست ۱۹۵۳ء شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اب انسانوں کو اپنے معاملات کے فیصلے خود کرنے ہوں گے، صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ ان غیر متبادل اصولوں کے خلاف نہ ہو جائے جو وحی نے عطا کئے ہیں اور جو اب قرآن کی دفتین میں محفوظ ہیں۔ (سلیم کے نام از پرویز ج ۲ ص: ۱۲۰)

(۳) تم نے دیکھ لیا سلیم: کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ تھا کہ اب انسانوں کو صرف

اصولی راہنمائی کی ضرورت ہے، ان اصولوں کی روشنی میں تفصیلات وہ خود متعین کریں گے لیکن ہمارے ہاں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا (اور اسی عقیدہ پر مسلمانوں کا عمل چلا آ رہا ہے کہ زندگی کے ہر معاملہ میں ہر تفصیل بھی پہلے سے متعین کر دی گئی ہے اور ان تفصیلات میں اب کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس مقصد عظیم کے منافی ہے جس کیلئے ختم نبوت کا انقلاب عمل میں لایا گیا تھا۔

(سلیم کے نام بیسواں خط ج ۲ ص: ۱۰۳)

قرآنی احکام عبوری دور کیلئے ہیں

(۱) اب رہا یہ سوال کہ اگر اسلام میں ذاتی ملکیت نہیں تو پھر قرآن میں وراثت وغیرہ کے احکام کس لئے دیئے گئے ہیں، سوا سکی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسانی معاشرہ کو اپنے متعین کردہ پروگرام کی آخری منزل تک آہستہ آہستہ بتدریج پہنچاتا ہے، اسلئے وہ جہاں اس پروگرام کی آخری منزل کے متعلق اصول اور احکام متعین کرتا ہے، عبوری دور کے لئے بھی ساتھ کے ساتھ راہنمائی دیتا چلا جاتا ہے، وراثت، قرضہ، لین دین، صدقہ و خیرات سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے معاشرہ گذر کر انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔

(نظام ربوبیت از پرویز تعارف ص: ۲۵ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) قرآن میں صدقہ و خیرات وغیرہ کیلئے جس قدر ترغیبات و تحریصات یا

احکام و ضوابط آتے ہیں وہ سب اسی عبوری دور **Transitional Period** سے متعلق ہیں۔

(نظام تربیت ص: ۱۶۷)

(۳) اس نظام کے قیام کے بعد کوئی مفلس اور محتاج باقی نہیں رہ سکتا لہذا

مفلسوں اور محتاجوں کے متعلق اس قسم کے احکام صرف عبوری دور سے متعلق ہیں۔

(سلیم کے نام دوسرا خط ج ۱ ص: ۲۳، شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور)

شریعت محمدیہ منسوخ ہوگئی ہے

”طلوع اسلام“ بار بار متنبہ کرتا رہا ہے اور اب پھر ملت کو متنبہ کرتا ہے کہ خدا کے لئے ان چور دروازوں کو بند کرو، دین کی بنیاد صحیح قرآن اور فقط قرآن ہے جو اب الابد تک کیلئے واجب العمل ہے۔ روایات اس عہد مبارک کی تاریخ ہیں کہ رسول اللہ صلعم والذین معہ نے اپنے عہد میں قرآنی اصول کو کس طرح متشکل فرمایا تھا یہ اس عہد مبارک کی شریعت ہے۔ قرآنی اصول کی روشنی میں کسی فرد واحد کو جزئیات مستبد کر کے اپنے عہد کے لئے شریعت بنا دینے کا حق نہیں ہے خواہ کتنا ہی اتباع محمدی (بقول مرزا) یا کتنا ہی مزاج شناسی رسول (بقول مودودی) کا دعویٰ دیکھو نہ ہو۔ بلکہ یہ حق صرف صحیح قرآنی خطوط پر قائم شدہ مرکز ملت اور اس کی مجلس شوریٰ کا ہے کہ وہ قرآنی اصول کی روشنی میں صرف ان جزئیات کو مرتب و مدون کر سکے جن کی قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی پھر یہ جزئیات ہر زمانہ میں ضرورت پڑنے پر تبدیل کی جاسکتی ہیں، یہی اپنے زمانہ کے لئے شریعت ہیں۔

(مقام حدیث ج ۱ ص ۲۹۱ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

(۲) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین فرمودہ جزئیات کو قرآنی جزئیات کی طرح قیامت تک واجب الاتباع (یعنی قابل تغیر و تبدیل) رہنا تھا تو قرآن نے ان جزئیات کو بھی خود ہی کیوں نہ متعین کر دیا، یہ سب جزئیات ایک ہی جگہ مذکور اور محفوظ ہو جاتیں..... اگر خدا کا منشاء یہ ہوتا کہ زکوٰۃ کی شرح قیامت تک کیلئے اڑھائی فی صد ہونی چاہئے تو وہ اسے قرآن میں خود نہ بیان کر دیتا، اس سے ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ منشاء خداوندی تھا، یہی نہیں کہ زکوٰۃ کی شرح ہر زمانہ میں ایک ہی رہے۔ (مقام حدیث ج ۲ ص ۲۹۲، ۲۹۳ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

ساری شریعت میں رد و بدل کی جاسکتی ہے

(۱) قرآن کے ساتھ انسان کو بصیرت عطا ہوئی ہے اس لئے جن امور کی تفصیل قرآن نے خود بیان نہیں کی ان کی تفصیل قرآنی اصولوں کی روشنی میں از روئے بصیرت متعین کی جائیگی، یہی رسول اللہ نے کیا اور ہمارے لئے بھی ایسا کرنا منشاء قرآنی اور سنت رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ اس باب میں اخلاق و معاملات اور عبادات میں کوئی تفریق و تخصیص نہیں اگر تفریق مقصود ہوتی تو عبادات کی جزئیات قرآن خود ہی متعین کر دیتا۔ (مقام حدیث ج ۱ ص: ۴۲۴)

(۲) جس اصول کا میں نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے وہ قانون اور عبادت دونوں پر منطبق ہوگا یعنی اگر جانشین رسول اللہ (قرآنی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہوگی۔

(قرآنی فیصلے از پرویز ص: ۱۴، ۱۵ اشاعت کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

ذخیرہ احادیث من گھڑت ہے

(۱) مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے جو سازش کی گئی اسکی پہلی کڑی یہ عقیدہ پیدا کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے علاوہ جو قرآن میں محفوظ ہے ایک اور وحی بھی دی گئی تھی جو قرآن کے ساتھ بالکل قرآن کے ہم پلہ (مثل معہ) ہے، یہ وحی روایات میں ملتی ہے، اسلئے روایات عین دین ہیں، یہ عقیدہ پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی روایات سازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے روایات کا ایک انبار جمع ہو گیا..... اس طرح اس دین کے مقابل جو اللہ نے دیا تھا ایک اور ”دین“ مدون کر کے رکھ دیا اور اسے ”اتباع سنت رسول اللہ“ قرار دے کر امت کو اس میں الجھا دیا۔ (مقام حدیث ج ۱ ص: ۴۲۱)

مسلمانوں نے حدیث یعنی جھوٹ کو مذہب بنایا

(۲) بہر حال جھوٹ پہلی سازش کے تحت بولا گیا یا بعد میں ”ابلبہان مسجد“ نے ”نیک کاموں“ کے لئے اس جھوٹ کی حمایت کی، نتیجہ دونوں کا ایک ہے یعنی یہ جھوٹ مسلمانوں کا مذہب بن گیا، وحی غیر متلو اس کا نام رکھ کر اسے قرآن کی مثل ٹھرایا گیا۔
(مقام حدیث ج ۱ ص: ۱۲۲)

احادیث شریفہ کا دہریانہ مذاق

آئیے ہم آپ کو چند ایک نمونے دکھائیں ان احادیث مقدسہ کے جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں محفوظ ہیں اور جو ملامت کی غلط انگہی اور کوتاہ اندیشی سے ہمارے دین کا جزو بن رہی ہیں دیکھئے کہ ان احادیث کی رو سے وہی جنت جس کے حصول کا قرآنی طریقہ اوپر مذکور ہے کتنے ستے داموں ہاتھ آجاتی ہے؟ لیجئے اب روایات کی رو سے جنت کے ٹکٹ خریدیئے، دیکھئے کتنی سستی جا رہی ہے۔

سب سے پہلے سلام علیکم کیجئے اور ہاتھ ملایئے لیجئے! جنت مل گئی، ابوداؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے“
اب مسجد میں چلئے اور وضو کیجئے، جنت حاضر ہے۔

مسلم کی حدیث ہے کہ وضو کرنے والے کے تمام گناہ پانی کیساتھ ٹپک جاتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کا آخری قطرہ ہر عضو کے آخری گناہ کو ساتھ لیکر ٹپکتا ہے.... کہئے؟ کس قدر سستی رہی جنت! وضو کیا تو تمام گناہ اس کے پانی میں بہہ گئے اور اگر ساتھ دو رکعتیں نفل بھی پڑھ لئے تو خود رسول اللہ سے بھی آگے آگے جنت میں پہنچ گئے۔

اس سے بھی آسان! مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مؤذن کے جواب میں اذان کے الفاظ دہراتا ہے..... تو یہ شخص جنت میں جائے گا، جسے قانون کی اصطلاح میں جرم کہا جاتا ہے اسے مذہب کی زبان میں گناہ کہتے ہیں جرم ایک مرتبہ کا بھی کم نہیں ہوتا لیکن عادی مجرم کیلئے تو سوسائٹی میں کوئی جگہ ہی نہیں، اس کے برعکس مُلا کے مذہب نے جرائم کے لئے ایسا لائسنس دے رکھا ہے کہ صبح سے شام تک جرم پر جرم کئے جاؤ لیکن ساتھ نمازیں بھی پڑھتے جاؤ سب جرم معاف ہوتے جائیں گے..... ترمذی کی حدیث ہے کہ چالیس دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والا دوزخ اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔

لیجئے ایک چلہ پورا کر لیجئے اور عمر بھر کے لئے جو جی میں آئے کیجئے دوزخ میں کبھی نہیں جا سکتے۔
(مقام حدیث ج ۲: ص ۹۶ تا ۱۰۰)

احادیث نبوی کے ساتھ تمسخر و استہزاء کا یہ سلسلہ اس کتاب کے صفحہ ۹۶ سے ۱۲۵ تک چلا گیا ہے۔

آج اسلام دنیا میں کہیں نہیں

اس تیرہ سو سال کے عرصہ میں مسلمانوں کا سارا زور اسی میں صرف ہوتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو قرآن سے پہلے زمانے کے ”مذہب“ میں تبدیل کر دیا جائے چنانچہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور آج جو اسلام دنیا میں مروج ہے وہ زمانہ قبل از قرآن کا مذہب ہو تو ہو قرآنی دین سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ (سلیم کے نام پندرہواں خط ص: ۲۵۲، طبع اول، اگست ۱۹۵۳ء شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

ذات باری تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا

اور چونکہ خدا عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس

کرنا چاہتا ہے اس لئے قوانین خداوندی کی اطاعت درحقیقت انسان کی اپنی فطرتِ عالیہ کے نوا میں کی اطاعت ہے۔ (معارف القرآن ج ۳ ص: ۲۲۰)

آخرت سے مراد مستقبل ہے

قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کی بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے، اسی کا نام ”ایمان بالآخرت“ ہے اور یہ بجائے خویش بہت بڑا انقلاب ہے جسے رسالتِ محمدیہ نے انسانی نگاہ میں پیدا کیا ہے، یعنی ہمیشہ نگاہ مستقبل رکھنی چاہئے ”وبالآخرة ہم یوقنون“ اس زندگی میں بھی مستقبل پر اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ (سلیم کے نام اکیسواں خط ج ۲ ص: ۱۲۳)

جنت و جہنم کی حقیقت

بہر حال مرنے کے بعد کی جنت اور جہنم مقامات نہیں ہیں انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔ (لغات القرآن از پرویز ص: ۴۳۹ شائع کردہ ادارہ طلوع الاسلام کراچی)

ملائکہ کی حقیقت

(۱) اس سے ظاہر ہے کہ ان مقامات میں ”ملائکہ سے مراد وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔

(ابلیس و آدم از پرویز ص: ۱۹۵ شائع کردہ ادارہ طلوع الاسلام کراچی)

(۲) قرآن کریم نے ”ملائکہ“ پر ایمان کو ”اجزائے ایمان“ میں سے قرار دیا ہے (مثلاً ۲/۲۸۵) یعنی ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ، کتب، رسل، آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ملائکہ پر بھی ایمان لائے۔

سوال یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانے کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ملائکہ کے متعلق وہ تصور رکھا جائے جو قرآن نے پیش کیا ہے اور انہیں وہی پوزیشن

دی جائے جو قرآن نے ان کے لئے متعین کی ہے، ”ملائکہ“ کے متعلق قرآن میں ہے کہ انھوں نے آدم کو سجدہ کیا، (۳/۲۳) یعنی وہ آدم کے سامنے جھک گئے، جیسا کہ آدم کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے کہ آدم سے مراد خود آدمی (یا نوع انسان) ہے۔ لہذا ملائکہ کے آدم کے سامنے جھکنے سے مراد یہ ہے کہ یہ قوتیں وہ ہیں جنھیں انسان مسخر کر سکتا ہے، انھیں انسان کے سامنے جھکا ہوا رہنا چاہئے، کائنات کی جو قوتیں ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئیں، انھیں چھوڑیئے، جو قوتیں ہمارے علم میں آچکی ہیں ان کے متعلق صحیح ایمان یہ ہوگا کہ ان سب کو انسان کے سامنے جھکنا چاہئے، اب ظاہر ہے کہ جس قوم کے سامنے کائناتی قوتیں نہیں جھکتیں وہ قوم (قرآن کی رو سے) صفِ آدمیت میں شمار ہونے کے بھی قابل نہیں، چہ جائیکہ اسے ”جماعتِ مؤمنین“ کہا جائے، (کیونکہ مومن کا مقام عام آدمیوں کے مقام سے کہیں اونچا ہے“ (لغات القرآن از پرویز ص: ۲۴۴)

جبریل کی حقیقت

انکشافِ حقیقت کی روشنی (ذریعہ یا واسطہ) کو جبریل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(ابلیس و آدم ص: ۲۸۳)

آدم علیہ السلام

”ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ”آدم“ جس کے جنت سے نکلنے کا قصہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں آیا ہے (مثلاً ۲/۲) نبی تھے، قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی قرآن کریم نے مختلف مقامات پر قصہ آدم کی جو تفصیل بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ انسانیت کا تمثیلی نمائندہ تھا، بالفاظِ دیگر قصہ آدم کسی خاص فرد (یا جوڑے) کا

قصہ نہیں بلکہ خود ”آدمی“ کی داستان کا ہے جسے قرآن نے بہت سی انداز میں بیان کیا ہے اس داستان کا آغاز انسان کی اس حالت سے ہوتا ہے جب اس نے قدیم (primitire) انفرادی زندگی کی جگہ پہلے پہل تمدنی زندگی (socialLife) شروع کی۔
(لغات القرآن از پرویز ج ۱ ص: ۲۱۴)

حضور کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا

(۱) رسول اکرم کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔

(سلیم کے نام خط ج ۳ ص ۳۶)

(۲) ”مخالفین بار بار نبی اکرم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بار ان کے مطالبہ کو یہ کہہ کر رد کرتا ہے کہ ہم نے رسول کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا، اس کے معجزات صرف دو ہیں۔ (۱) یہ کتاب جس کی مثل و نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا (۲۹/۵۱) اور (۲) خود اس رسول کی اپنی زندگی جو سیرت و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ (۱۶/۱۰) ان کے علاوہ اگر تم معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو قل انظروا ماذا فی السموات والارض. (۱۰/۱۰) ارض و سموات پر غور کرو، قدم قدم پر معجزات دکھائی دیں گے۔

غور کرو سلیم! حضور نبی اکرم کو تو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا جاتا۔

(سلیم کے نام خط ج ۳ ص: ۹۲، ۹۱)

(۳) نبی اکرم کو قرآن کے سوا (جو عقلی معجزہ) ہے کوئی اور معجزہ نہیں دیا گیا،

(معارف القرآن ج ۳ ص: ۷۳۱)

انکارِ معراج

”سورہ بنی اسرائیل کی آیتِ اسرئیل میں کہا گیا ہے کہ خدا اپنے بندے کو رات

کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا تاکہ وہاں اسے اپنی آیات دکھائے..... خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا نہیں تو یہ حضور کی شب بھرت کا بیان ہے، اس طرح مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپ نے وہاں جا کر تعمیر فرمایا۔
(معارف القرآن ج ۴ ص: ۷۳۶)

عقیدہ تقدیر کا انکار

”مجوسی اسادہ نے یہ سب کچھ اس خاموشی سے کیا کہ کوئی بھانپ ہی نہ سکا کہ اسلام کی گاڑی کس طرح دوسری پٹری پر جا پڑی انھوں نے تقدیر کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دی کہ اسے مسلمانوں میں جزو ایمان بنا دیا، چنانچہ ہمارے ایمان میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کا چھٹا جزو انہی کا داخل کیا ہوا ہے۔

(قرآنی فیصلے: ۱۹۰)

وزن اعمال کا فیون

اس پیشوائیت نے جس کا ہمارے یہاں ملائیت نام ہے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو یہ ایفون پلانی شروع کی کہ دنیا کے معاملات دنیا داروں کا حصہ ہیں جو اس مردار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مذہب انسان کی عاقبت سنوارنے کیلئے ہے، اس نے جس قدر حکم دے رکھے ہیں ان کے متعلق یہ کبھی نہ پوچھو کہ ان کی غایت کیا ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں جو خدا ہی جان سکتا ہے، مذہب میں عقل کا کوئی کام نہیں، تم صرف یہ سمجھ لو کہ فلاں بات کا حکم ہے اسلئے اسے کرنا ہے اور اس کا ثواب تمہارے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا اور یہ تمام پرزیاں قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر تولی جائیں گی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ (قرآنی فیصلے: ۶۷)

ارکان اسلام

اسلامی زندگی میں یہ تبدیلی اس دن سے ہوگئی جب دین مذہب سے بدل گیا، اب ہماری صلوٰۃ وہی ہے جو مذہب میں پوجا پاٹ یا ایبٹور بھگتی کہلاتی ہے، ہمارے روزے وہی ہیں جنہیں مذہب میں برت، ہماری زکوٰۃ وہی شئی ہے جسے مذہب دان یا خیرات کہہ کر پکارتا ہے، ہمارا حج مذہب کی یا ترا ہے، ہمارے ہاں یہ سب کچھ اسلئے ہوتا ہے کہ اس سے ”ثواب“ ہوتا ہے، مذہب کے ہاں اسی کو پن کہتے ہیں، اور ثواب سے نجات مکتی یا **salvation** ملتی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح دین (نظام زندگی) یکسر مذہب بن کر رہ گیا، اب یہ تمام عبادات اس لئے سرانجام دی جاتی ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے ان امور کو نہ افادیت سے کچھ تعلق ہے نہ عقل و بصیرت سے کچھ واسطہ آج ہم بھی اسی مقام پر ہیں جہاں اسلام سے پہلے دینا تھی (قرآنی فیصلے از پرویز ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی)

نماز

(۱) عجم میں مجوسیوں (پارسیوں) کے ہاں پرستش کی رسم کو نماز کہا جاتا تھا (یہ لفظ ان کے ہاں کا ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے) لہذا صلوٰۃ کی جگہ نماز نے لے لی، اور قرآن کی اصطلاح ”اقیموا الصلوٰۃ“ کا ترجمہ ہو گیا، نماز پڑھو جب گاڑی نے اس طرح پٹری بدلی تو اس کے سپہے کا ہر چکر اسے منزل سے دور لے جاتا گیا، چنانچہ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اقیموا الصلوٰۃ سے ذہن نماز پڑھنے کے علاوہ کسی اور طرف منتقل ہی نہیں ہوتا اور نماز پڑھنے سے مراد ہے خدا کی پرستش کرنا۔ (قرآنی فیصلے ص: ۲۶، ۲۷)

(۲) قرآن کریم نے ”نماز پڑھنے“ کے لئے نہیں کہا، قیام صلوٰۃ یعنی نماز کے

نظام (Institution) کے قیام کا حکم دیا ہے، مسلمان نمازیں پڑھتے ضرور ہیں لیکن انھوں نے نظام الصلوٰۃ کو قائم نہیں کیا ان کی نماز ایک وقت معینہ کیلئے ایک عمارت (مسجد) کی چار دیواری کے اندر ایک عارضی عمل بن کر رہ جاتی ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص: ۳۲۸)

کم از کم دو وقت کی نماز

”سورہ نور میں صلوٰۃ الفجر اور صلوٰۃ العشاء کا ذکر (ضمناً) آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر کے ملازمین کو چاہئے کہ وہ تمہاری (privacy) کے اوقات میں اجازت لیکر کمرے کے اندر آیا کریں یعنی من قبل صلوٰۃ الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوٰۃ العشاء“ صلوٰۃ الفجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو اور صلوٰۃ العشاء کے بعد“ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اجتماعات صلوٰۃ کے لئے کم از کم دو اوقات معین تھے، جیسی تو قرآن کریم نے ان کا ذکر نام لے کر کیا ہے۔

(لغات القرآن از پرویز ج: ۳ ص: ۱۰۴۳، ۱۰۴۴)

زکوٰۃ

(۱) زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی، اس لئے کہ شرح ٹیکس کا انحصار ضروریاتِ ملی پر ہے حتیٰ کہ ہنگامی صورتوں میں حکومت وہ سب کچھ وصول کر سکتی ہے جو کسی کی ضرورت سے زائد ہو، لہذا جب کسی جگہ اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر زکوٰۃ بھی باقی نہیں رہتی۔

(قرآنی فیصلے ص: ۳۵)

(۲) ظاہر ہے کہ ہماری حکومت ہنوز اسلامی حکومت نہیں ہے اس لئے جیسا

کہ اوپر لکھا جا چکا ہے آج کل زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے، اگر یہ حکومت اسلامی ہوگئی تو یہی ٹیکس زکوٰۃ ہو جائے گا ایک طرف ٹیکس اور اس کے ساتھ دوسری طرف زکوٰۃ قیصر اور خدا کی غیر اسلامی تفریق ہے۔

(قرآنی فیصلے ص: ۳۷)

(۳) اگر خلافتِ راشدہ نے اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق اڑھائی فیصدی مناسب سمجھا تھا تو اس وقت یہی شرح شرعی تھی، اگر آج کوئی اسلامی حکومت کہے کہ اسکی ضروریات کا تقاضا بیس فیصدی ہے تو یہی بیس فیصدی شرعی شرح قرار پا جائیگی اور جب قرآن نظامِ ربوبیت اپنی آخری شکل میں قائم ہوگا تو اسکی نوعیت کچھ اور ہی ہو جائے گی۔
(سلیم کے نام خط ج: ۱ ص: ۷۷، ۷۸)

(۴) زکوٰۃ (یعنی حکومت کے ٹیکس) کی شرح میں تغیر و تبدل کی ضرورت ایک ایسی حقیقت ہے جس کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ (قرآنی فیصلے ص: ۱۲)

(۵) زکوٰۃ سے مراد اڑھائی فیصدی ٹیکس نہیں بلکہ یہ ایک پروگرام ہے جس کی سرانجام دہی مومنین کے ذمہ ہے۔
(نظامِ ربوبیت ص: ۱۶۳)

صدقات اور صدقہ فطر

(۱) صدقات ان ٹیکسوں کا نام ہے جو حکومتِ اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے عائد کئے جاتے ہیں، انہی میں صدقہ فطر ہے۔

(قرآنی فیصلے ص: ۵۰)

(۲) اب سنت رسول اللہ کا صرف اتنا حصہ پیش کیا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر نکال کر اپنے اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو روزے معلق رہ جائیں گے، خدا تک نہیں پہنچیں گے، گویا صدقہ فطر ملت کے اجتماعی مصالح کیلئے نہیں بلکہ ڈاک کے ٹکٹ ہیں جنہیں روزوں پر چسپاں

کر کے لیٹر بکس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ روزے مکتوب الیہ (اللہ تعالیٰ) تک پہنچ جائیں غور فرمایا آپ نے کہ بات کیا تھی اور کیا بن گئی..... لیکن جب تک دین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے رہیں گے زکوٰۃ دی جاتی رہے گی، قربانیاں ہوتی رہیں گی، لوگ حج بھی کرتے رہیں گے، اور قوم بدستور بے گھر، بے در، بھوکی، ننگی، اسلام کے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کا موجب بنی رہیگی، کتنا بڑا ہے یہ انتقام جو ہزار برس سے اسلام سے لیا جا رہا ہے، اور غور کیجئے اس انتقام کیلئے آلہ کار کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔
(قرآنی فیصلے ص: ۵۱، ۵۲)

حج

(۱) نماز ان کی پوجا پاٹ، حج ان کی یاترا، رسوم باقی، خود فنا..... حج کرنے جاتے ہیں تاکہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کر آئیں اور آتے وقت زمزم کا پانی ٹین کی ڈبیوں میں بند کر کے لیتے آئیں تاکہ اسے مُردوں کے کفن پر چھڑکا جائے، نتیجہ اس کا وہ سکرات موت کی ہچکیاں جنمیں پوری کی پوری امت آج گرفتار ہے۔

(معارف القرآن ج: ۴ ص: ۳۹۲)

(۲) اول تو حج ہی اپنے مقصد کو چھوڑ کر محض ”یاترا“ بن کر رہ گیا ہے حاجی وہاں جاتے ہیں تاکہ اپنے تمام سابقہ گناہ آب زمزم سے اس طرح دھو کے واپس آجائیں جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ (قرآنی فیصلے ص: ۶۳)

(۳) حج عالم اسلامی کا وہ عالمگیر اجتماع ہے جو اس امت کے مرکز محسوس (کعبہ) میں اس غرض کیلئے منعقد ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا حل قرآنی دلائل و حجت کی رو سے تلاش کیا جائے اور اس طرح یہ امت اپنے فائدے کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے۔
(لغات القرآن ج: ۲ ص: ۴۷۴)

قربانی

حج عالم اسلامی کی بین المملی کانفرنس کا نام ہے، اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خوردونوش کیلئے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بس یہ تھی قربانی کی حقیقت جو آج کیا سے کیا بن کر رہ گئی۔ (رسالہ قربانی از پرویز ص: ۳)

(۲) قرآن کریم میں جانور ذبح کرنے کا ذکر حج کے ضمن میں آیا ہے، عرفات کے میدان میں جب یہ تمام نمائندگان ملت کا ایک لائحہ عمل طے کر لیں گے تو اس کے بعد منی کے مقام پر دو تین دن تک ان کا اجتماع رہے گا جہاں یہ باہمی بحث و تمحیص سے اس پروگرام کی تفصیلات طے کریں گے، ان مذاکرات کے ساتھ باہمی ضیافتیں بھی ہونگی، آج صبح پاکستان والوں کے ہاں، شام کو اہل افغان کے ہاں، اگلی صبح اہل شام کی طرف، وقس علی ذالک ان دعوتوں میں مقامی لوگ بھی شامل کر لئے جائیں گے، امیر بھی غریب بھی اسی مقصد کیلئے جو جانور ذبح کئے جائیں گے قربانی کے جانور کہلائیں گے۔ (قرآنی فیصلے ص: ۵۵)

(۳) مقام حج کے علاوہ کسی دوسری جگہ (یعنی اپنے اپنے شہروں میں) قربانی کیلئے کوئی حکم نہیں..... اس لئے یہ ساری دنیا میں اپنے اپنے طور پر قربانیاں ایک رسم ہے... ذرا حساب لگائیے کہ اس رسم کو پورا کرنے میں اس غریب قوم کا کس قدر روپیہ ہر سال ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ ایک کراچی شہر کو لے لیں تو اس آٹھ دس لاکھ کی آبادی میں سے اگر پچاس ہزار نے بھی قربانی دی ہو اور ایک جانور کی قیمت تیس روپیہ بھی سمجھ لی جائے تو پندرہ لاکھ روپیہ ایک دن میں صرف ایک شہر سے ضائع ہو گیا، اب اس حساب کو پورے پاکستان پر پھیلائیے اور اس سے آگے ساری دنیا کے مسلمانوں پر اور پھر سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن اگر ہمیں سوچنا آجائے تو پھر ہماری بربادی کیوں ہو۔ (قرآنی فیصلے ص: ۵۶، ۵۵)

(۴) مذہبی رسومات کی ان دیمک خوردہ ککڑیوں کو قائم رکھنے کیلئے طرح طرح کے سہارے دیئے جاتے ہیں، کہیں قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا جاتا ہے، کہیں اسے صاحبِ نصاب پر واجب ٹھہرایا جاتا ہے، کہیں اسے تقرب الہی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، کہیں دوزخ سے محفوظ گذر جانے کی سواری بنا کر دکھایا جاتا ہے۔

(قرآنی فیصلے ص: ۶۴)

ایصالِ ثواب

اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ”ایصالِ ثواب“ کا عقیدہ کس طرح ”مکافاتِ عمل“ کے اس عقیدہ کے خلاف ہے جو اسلام کا بنیادی قانون ہے، خدا جانے اس قوم نے کہاں کہاں سے ان عقائد کو پھر سے لے لیا، جنہیں مٹانے کیلئے قرآن آیا تھا اور اس صورت میں جبکہ قرآن اپنی اصل شکل میں انکے پاس موجود ہے اس سے بڑا تغیر بھی آسمان کی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ (قرآنی فیصلے ص: ۹۸)

دین کے ہر گوشہ میں تحریف ہو چکی ہے

وہ دین جو محمد رسول اللہ نے دنیا تک پہنچایا تھا اس کا کونسا گوشہ اور کونسا شعبہ ہے جس میں تحریف نہیں ہو چکی۔

(قرآنی فیصلے ص: ۶۶)

برہموسماجی مسلمان

یہ ہر رنگ کی ”خدا پرستی“ میں ”نیک عملی“ کی راہیں بتانے والے برہموسماجی مسلمان کیا جانیں کہ قرآن کی رو سے ”خدا پرستی“ کسے کہتے ہیں اور ”نیک عملی“ کیا ہوتی ہے؟ (سلیم کے نام اٹھارواں خط ج ۲ ص: ۱۵)

یہ چند مثالیں ہیں حدیث کی حجیت کا انکار کر کے صرف قرآن کریم کی حجیت پر اکتفاء کر لینے والے عقلمندوں کی گمراہی کی، جو اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے

بہت کافی ہیں کہ حدیث سے دامن چھڑالینا دراصل ایمان سے جان چھڑالینا ہے۔
 رہ گئی وہ تاویلات جو کتاب اللہ کی بنیادی اصطلاحات کے سلسلہ میں کی گئی
 ہیں تو ان کی حیثیت وہی ہے جو چار ائمہوں نے ہاتھی پر ہاتھ پھیر کے اسکی حقیقت
 کے بارے میں اپنے تاثرات ظاہر کئے تھے۔ اور یہ باتیں اس قدر بدیہی البطلان
 ہیں کہ تھوڑی سی دین کی سمجھ رکھنے والا بھی تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر نبی کی حیثیت
 صرف مرکزِ ملت کی تھی اور اس کی اتباع کا حکم محض حاکم وقت ہونے کی وجہ سے تھا تو
 اس کے لئے نبی اور رسول کی اصطلاح ہی کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہ خود قرآن
 نے ان کو مرکزِ ملت اور حاکم وقت قرار نہ دیدیا؟

آخر میں فقیرِ اعظم حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد نقل کرتا
 ہوں جو انہوں نے ایک ایسے ہی نام نہاد محقق کے اس سوال پر کہ ہدایت کیلئے جب
 قرآن موجود ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تھا کہ ہدایت کیلئے جب اللہ
 تعالیٰ موجود ہے تو رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے جو نبی کی
 ضرورت ہے وہی قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہے۔
 دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور اتباعِ حق کی توفیق عطا
 فرمائے۔ آمین

جاگنے کی دیر ہے

رستم خفتہ ہے تو کس بل نہیں ہے کم تیرا
 جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا
 یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم ترا
 چار سو دنیا میں لہرانے لگے پرچم ترا
 مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو
 ماند سب ہوں مہربن کر آشکارا تو بھی ہو

تقلید کی ضرورت اور ترک تقلید کے مضرات

ایک تفصیلی محاضرہ

پیش کردہ دراجلاس عام
مجلس انصار الحق، وانمباڑی، تمل ناڈو

تحریر

مولانا محمد عبدالقوی

ناشر

برکات *Barakaath* بک ڈپو
Book Depot

تقلید کی ضرورت

تقلید کی ضرورت پر کلام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود تقلید کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ اور اس کے سمجھنے کیلئے چند مقدمات ہیں، ان مقدمات کو خالی الذہن ہو کر بالترتیب و بغور مطالعہ کیجئے۔

(۱) اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ اسلام میں مطلق اتباع و اطاعت صرف اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، جو شخص ان کے ساتھ اطاعت مطلقہ میں کسی اور کو شریک کرے تو وہ بالاتفاق اسلام سے خارج ہے اس میں نہ چون و چرا کی گنجائش ہے اور نہ ہی شک و شبہ کیلئے کوئی راستہ ہے۔^۱

یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اس پر قرآن کریم کی نصوص قطعہ اور احادیث صحیحہ متواترہ شاہد ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ذریعہ اور وسیلہ قرآن و حدیث ہیں، کیونکہ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے — ان کی وفات کے بعد — براہ راست استفادہ کیا جاسکتا ہے، اسی وجہ سے آپؐ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور ہدایت کی حفاظت کیلئے ان ہی دو چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: ”میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، ایک اللہ کی کتاب دوسرے اس کے نبی کی سنت!“^۲

(۳) قرآن وحدیث ہی جب اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا واحد ذریعہ ہیں اور ہم ان کی اتباع کے مامور و پابند ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ان ذرائع کی اپنی خاص نگرانی و تدبیر سے حفاظت و صیانت کا سامان فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں ہی کی حفاظت کا اللہ پاک نے ذمہ لیا اور یہ دونوں علوم زمانہ نبوت سے ہم تک — ہر قسم کی خرد و برد سے محفوظ رہ کر — اس طرح پہنچی ہیں کہ عقلیں حیران ہیں اور ہر شخص اعتراف و تسلیم پر مجبور ہے۔ (یہ تفصیل کا موقعہ نہیں اسلئے جنہیں اشکال ہو یا تفصیل جاننا چاہتے ہوں وہ تدوین قرآن وحدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کر لیں وہاں دلائل نقلیہ و عقلیہ سے اس دعوے کو اس قدر مدلل و مستند کر دیا گیا ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں رہی۔^۱ چونکہ ہمارا مخاطب جو طبقہ ہے وہ اس بات کا منکر نہیں اسلئے یہاں اسکے بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔)

(۴) اللہ تعالیٰ کا کلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مجموعی طور پر انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام شعبوں کو شامل اور ان کی کلیات و جزئیات کے حامل ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا وجود و صدور ایک ہی وقت میں اور یکجا طور پر کسی مرتب قانون کی صورت میں نہیں ہوا بلکہ تدریجی و تدریبی طرز پر مناسب مواقع اور ضرورت کے اعتبار سے ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تشریحات کا دور پورے ۲۳ سال کی مدت پر پھیلا ہوا ہے، باوجودیکہ کفار نے ”جملۃ و احدۃ“ یعنی اکٹھے نازل ہونے کو بڑا اعجاز و کمال سمجھ کر اس کا مطالبہ کیا تھا۔^۲ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبہ کو نامعقول قرار دے کر تدریجی ترتیب ہی کو قائم رکھا۔ مختصر یہ کہ قرآن وحدیث میں جو احکامات مذکور ہیں وہ کوئی نظریاتی خاکہ نہیں ہیں، بلکہ عملی زندگی کے سدھار اور فرد

مجتمع کی درستگی کی کامیاب عملی شکل ہے، مذکورہ تفصیل کا منشا اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ نزول قرآن کے پورے ۲۳ سالہ عہد، اسکی ابتدا و انتہا، احوال و کوائف، مواقع و وقائع، تعبیرات و اصطلاحات اور بالخصوص دعوت محمدیؐ کے مزاج و منہاج کو اچھی طرح جانے سمجھے بغیر احکام شرع کو ان کے ”ظاہری الفاظ اور محض لغوی معنی“ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنا نہایت ناسمجھی اور کم فہمی کی بات ہے۔

(۵) یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا دور دین اور صفاتِ اسلامی کی عملی تصویر ہونے کے اعتبار سے جامع ترین اور کامل ترین دور تھا، جب تک آپ موجود تھے سمع و طاعت آپ کے پرانوں کا شیوہ تھا، اور آپ کے بعد بھی عوام صحابہؓ ضرورت کے مواقع پر خواص صحابہؓ کے علم و فقہ کا اعتبار کرتے رہے، آپ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا یا دین میں نفسانیت اور ہوا و ہوس کو راہ دینا وہ لوگ گویا جانتے بھی نہ تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے دور سے دوری ہوتی گئی مسلمانوں میں تمام صفاتِ اسلامیہ کمزور ہوتی چلی گئیں اور ایسا ہونا ایک فطری و تکوینی امر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سے متصل تین دور کو خیر القرون قرار دیا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم^۱، اسی طرح حدیث دیانت میں صفتِ دیانت و امانت کے دھیرے دھیرے زوال پذیر ہونے کی خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا: آخر میں ایسا دور آجائیگا کہ لوگ پورے پورے قبیلہ میں سے کسی ایک شخص کا تعارف دیا نترار ہونے کی حیثیت سے کروائیں گے۔ اسی طرح آپ گماہ ارشاد بھی ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے باعتبار دین و دیانت کمتر ہوگا، خود دیڑھ ہزار سالہ تاریخی تجزیہ اس حقیقت کی صداقت پر ناقابل تردید ثبوت ہے، مزید یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہی حال حافظہ کی پختگی، تقویٰ اور پرہیزگاری اور

علوم عالیہ میں تعمق و گہرائی، و فنون آلیہ میں وسعت و گیرائی کا بھی ہے کہ خیر القرون کے بعد سے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ صفتیں امت مسلمہ میں قابل لحاظ حد تک انحطاط کا شکار ہوتی چلی گئیں اور ہوتی جا رہی ہیں۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اپنی سب مخلوقات کو یکساں قوت کا مالک نہیں بنایا ہے، ہر جنس مخلوق میں غور کیجئے اس کی انواع اور ہر نوع کے افراد کے مابین استعداد و صلاحیت میں نمایاں اور واضح فرق موجود ہے، ہر درخت برابر پھل نہیں دیتا، ہر لکڑی کی قوت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر پھول کی خوشبو مساوی نہیں ہوتی، ہر زمین کی پیداوار برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ کا پانی ایک قوت و لذت کا نہیں ہوتا، ہر ستارہ کا حجم اور روشنی برابر نہیں ہوتی، ہر انسان کی عقل برابر نہیں ہوتی، ہر ایک کا ہاضمہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا حسن جدا ہوتا ہے وغیرہ بیشمار مثالیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ و مصالح تکوینیہ سے اپنی مخلوقات حتیٰ کہ انسانوں کی بھی استعدادوں کے مابین نمایاں فرق رکھا ہے۔ بلاشبہ وہ مدبر کائنات اور قائم الارض و السماوات ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، پس! جس طرح اس نے تمام مخلوقات کی استعدادوں و صلاحیتوں میں کمی بیشی کا فرق رکھا ہے اور انسانی صلاحیتوں میں بھی اس کا یہ قانون جاری و ظاہر ہے، اسی طرح اس نے علم و فہم میں بھی اپنے سب بندوں کو ایک معیار پر نہیں رکھا فَوْقِ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ^۱ کہ ”ہر صاحب علم پر اس سے بڑا عالم موجود ہے“ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرامؓ جیسی مبارک و محترم جماعت سے فرمایا ”لِئَلْسَنِي مِنْكُمْ اَوْ لَوْ اِلْحَامٍ وَالنَّهْيُ“^۲ تم میں سے جو لوگ صاحب فہم و دانش ہیں وہ نماز میں مجھ سے قریب کھڑے ہوا کریں، اسکے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جو اس حقیقت کے شریعت میں معتبر ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ علم و فہم میں سب

مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔

(۷) دین کے احکام عبوری طور پر دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جو بالکل واضح، عام فہم اور محکم ہیں، جنہیں پڑھنے کے ساتھ ہی کوئی زبان داں بغیر کسی تشریحی مدد کے ان کی مراد و مفہوم کو باسانی سمجھ سکتا ہے، اس میں ایمانیات یعنی عقیدہ توحید و رسالت و آخرت وغیرہ نیز حسن اخلاق و عادات اسی طرح حسن معاملت و معاشرت، اور بندگی و عبادت کے عام احکام شامل ہیں، ان کے برخلاف بعض دوسرے احکام ہیں جو متشابہ، محتمل المعانی، یا بظاہر متعارض ہیں، جنہیں پڑھنے یا سننے کے بعد ایک عام آدمی اپنے علم و فہم کی کوتاہی کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، نہ وہ کوئی مفہوم متعین کر پاتا ہے، نہ تعارض کو دور کر پاتا ہے، نہ ہی ان کے مختلف مواقع تلاش کر کے ان پر منطبق کرنے کی سکت رکھتا ہے، اس قسم میں حلال و حرام، طہارت و نجاست، نکاح و طلاق اور دیگر معاملات و عبادات کی بہت سی جزئیات داخل ہیں، یہ دوسری قسم ہے جو عام پڑھے لکھے آدمی کی دسترس سے باہر ہے، اس کیلئے کسی راسخ فی العلم، قرآن و حدیث کے ماہر اور عربی زبان و ادب پر قادر، ساتھ ہی دیانتدار و پرہیزگار عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر مسئلہ میں اس سے متعلق تمام نصوص، ان کی درایتی و روایتی حیثیت اور استدلالی قوت کی اچھی طرح چھان بین کر کے نسخ و منسوخ، مقدم و مؤخر، وغیرہ کی تعیین کر سکے اور اسباب ترجیح اور وجوہ تطبیق وغیرہ جیسے بنیادی اصولوں کے ذریعہ انکی شرعی حیثیت کو متعین کر سکے اسی طرح ان میں جو ظاہری اختلاف و تضاد نظر آ رہا ہے اس کو حل کر سکے۔

(۸) علم دین کا یہی وہ حصہ ہے جس میں ایک عالم کو بھی دوسرے عالم کی ضرورت ہوتی ہے چہ جائے کہ عوام! ارشاد نبوی ہے ”جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ

دیا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔“ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امت میں کچھ لوگ فتویٰ لینے کے پابند ہیں اور کچھ فتویٰ دینے کے قابل ہیں، سب مسلمان علمی اعتبار سے یکساں صلاحیت کے حامل نہیں ہیں، اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ مسئلہ بتانا یا فتویٰ دینا یا بالفاظِ دیگر قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرنا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، اس کے لئے علم و فہم کی معتد بہ صلاحیت درکار ہے۔

(۹) جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ بغیر قرآن و حدیث اور ان سے متعلق اصولی علم میں مہارت کے محض زبان دانی اور سطحی معلومات کے ذریعہ ہر شخص براہِ راست قرآن و حدیث سے مسائل و احکام کو صحیح طرح نہیں نکال سکتا، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چونکہ دین کی پابندی ضروری ہے تو قرآن و حدیث میں مہارت پیدا کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ اس کا امت کے علماء میں کوئی بھی قائل نہیں، اور نہ ہی عہدِ رسالت سے آج تک کسی دور میں عملاً ایسا ہو سکا ہے، کیونکہ ایسا ہونا فطرتاً و عادتاً ناممکن ہے۔ ہر صاحبِ دانش و عقل جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہر فرد کو اس قدر علم کے حصول کا پابند کیا جاتا جس سے وہ کتاب و سنت سے براہِ راست احکام نکال لینے کے قابل ہو جائے تو یہ حکم اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ بن کر پورے نظامِ زندگی کی تباہی کا سبب ہو جاتا، اور کارخانہ عالم کا کاروبار ہی ٹھپ پڑ جاتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے تمام بندوں کو پورے علم کے حاصل کرنے اور خود ہی احکامِ دین کو سمجھ کے ان پر عمل کر لینے کا پابند نہیں بنایا البتہ ان میں سے ایک جماعت کو اس کام کیلئے مختص ہونے کا حکم دیا، تاکہ وہ پورے علمِ دین کے ماہر بن کر دوسروں کو بوقتِ ضرورت راہنمائی کریں۔ ارشادِ باری ہے: **فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ** ^۱ یہ اور

ان جیسی دوسری آیات اس حقیقت کو سمجھنے کیلئے بہت کافی ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن وحدیث کی بہت سے احکام ومسائل ایسے بھی ہیں کہ معمولی واقفیت اور سطحی علم کے ذریعہ ان کے حقیقی منشا اور صحیح مراد کو نہیں پایا جاسکتا ادھر یہ بھی مسلم ہے کہ ہر مسلمان اپنے کو بہت زیادہ علمی استعداد حاصل کرنے اور کتاب وسنت پر عبور حاصل کرنے کے لئے فارغ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس کا پابند قرار دیا ہے تو لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ امت ہر زمانہ میں دو طبقوں میں منقسم رہی ہے اور رہے گی، ایک وہ طبقہ جو معمولی و مختصر علم ودانش رکھتا ہے، دوسرا وہ جو علم دین کی تفصیلی دلائل اور نظائر کی وسعت، اور علوم دینیہ پر عبور کامل رکھتا ہے۔

(۱۰) ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں دین پر ثبات قدمی واستقامت اور زینج وضلال سے حفاظت کی صورت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ ”کم علم اور کم فہم“ طبقہ اس ”کثیر العلم اور ماہر کتاب وسنت طبقہ“ کے علم وعقل پر اعتماد کر کے اور ان سے پوچھ پوچھ کر اطاعت خدا اور رسول کا فریضہ ادا کرتا رہے، اور یہ دوسرا طبقہ دن رات کتاب وسنت کے احکام میں غور و فکر کرتے ہوئے امت کی ضرورت اور حالات کے مطابق ان کی دینی راہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ فقہ کی اصطلاح میں پہلے کو مقلد دوسرے کو مجتہد کہتے ہیں۔ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^۱ جیسی آیات اور انما شفاء العی السوال، فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر وعمر^۲ جیسی احادیث کا یہی مطلب ہے، اس جگہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کم علم وفہم طبقہ کا — جو خود سے احکام کا استنباط نہیں کر سکتا اسلئے وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کا پابند کیا گیا ہے — ”عالم مجتہد“ سے اس کے قول کی دلیل پوچھنا محض لغو ولا یعنی اور فضول عمل ہے، اس لئے کہ اگر وہ اس کے قابل

ہوتا تو وہی عالم اور مجتہد ہوتا، پھر اگر اس کو بتلا بھی دیا جائے تو وہ بے چارہ کیا خاک سمجھ سکتا ہے؟

(۱۱) ایک آخری بات یہیں صاف ہو جانا چاہیے کہ عام مسلمان کسی عالم سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ اور عالم مجتہد جب جواب دیتا ہے تو دراصل اپنے نزدیک اس مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جو انتہائی تحقیق ہے اس کو بتلاتا ہے یعنی تقلید واجتہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتِ مطلقہ میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہوتی، نہ مقلد کی جانب سے نہ مجتہد کی طرف سے، کیونکہ مقلد مجتہد کی رائے معلوم نہیں کرتا منشاءً دین کو جاننا چاہتا ہے، اور مجتہد اپنے نفس وخواہش سے جواب نہیں دیتا بلکہ کتاب و سنت سے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اخذ کردہ حکم بتلاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عوام کیلئے یہی سیدھا معقول و منقول راستہ ہے اور بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے۔^۱

ان گیارہ بنیادی باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب تقلید کی تعریف ملاحظہ کیجئے:

التقلید: عبارة عن اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل ، معتقداً للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل^۲ یعنی تقلید نام ہے اپنے غیر کے قول یا فعل کا اس کے حق ہونے کے اعتقاد کی وجہ سے دلیل کو دیکھے اور پرکھے بغیر اتباع کر لینا۔

التقلید: العمل علی قول من لا حجة له بلا حجة^۳

۱۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ غیر مقلد حضرات کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی عوام نہ ہر مسئلہ کی خود تحقیق کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنے علماء پر اعتماد سے گریز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ تقلید کریں تو یقیناً توحید ہے اور ہم کریں تو سراسر شرک و کفر! کوئی حد ہے اس ظلم و جہل کی۔ ۲۔ کتاب التعلیقات للرحمٰنی: ۷۲، ۳۔ تیسیر القرطبی: ۲/۲۴۱

”تقلید نام ہے ایسے شخص کے قول پر بلا طلب دلیل عمل کر لینے کا کہ جس کا قول فی نفسہ حجت نہیں ہے“ یعنی وہ نبی نہیں ہے، اس کا اپنا قول حجت نہیں ہے، رہ گیا اس کا کتاب و سنت سے استخراج کر کے کسی حکم کا بتلانا تو وہ بلاشبہ حجت ہے اور عام آدمی کیلئے اس کا اتباع لازم ہے، اب بلا طلب دلیل کی شرط پر بظاہر اشکال ہو سکتا ہے مگر وہ اشکال بھی باطل ہے، اسلئے کہ جب اس سائل میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس کا دلیل طلب کرنا اور عالم کی طرف سے بتلانا دونوں فضول اور بے معنی عمل ہیں، اس لئے کہ اگر دلائل کو سمجھنے اور ان میں فرق کرنے کا اہل ہوتا تو وہ خود مجتہد ہوتا مقلد نہ ہوتا۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ تقلید کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جس شخص کے پاس قرآن و حدیث کا پورا علم نہیں اور وہ شریعتِ مطہرہ کے مزاج اور مسائل اخذ کرنے کے بنیادی اصولوں سے بھی اچھی طرح واقف نہیں اس کا کسی عالم مجتہد کی دیانت و امانت، دین میں مہارت اور عقل و علم کی کثرت پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ معلوم کر کے اس مسئلہ پر — بلا طلب دلیل — عمل کر لینا، اور وہ بھی صرف تحقیق طلب اور مختلف فیہ مسائل میں، نہ کہ محکم اور متفق علیہ مسائل میں یعنی صرف ان مسائل میں جو مفہوم کے اعتبار سے مبہم، معانی کے لحاظ سے محتمل و متشابہ، مضمون کی حیثیت سے بظاہر متعارض یا مضطرب ہوں آپ ہی دیانت سے بتلائیے کہ اس تعریف اور تفصیل کی روشنی میں کون شخص ہوگا جو صاحبِ علم و دانش بھی ہو اور عوام الناس کیلئے تقلید کی ضرورت کا منکر بھی ہو؟ ہاں! عقل و علم سے کورا ہو، مزاج اسلام اور اس کے فطری نظام سے بے خبر ہو یا پھر ضد و تعصب کا بیمار ہو تو اور بات ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء اسلام اور ائمہ دین نے اس ضرورت کو تسلیم اور اس کے موافق عمل کو ضروری سمجھا ہے۔^۱ بہر حال! اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ جمہور

امت کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ عوام الناس کیلئے سب سے اسلم و محفوظ راستہ تقلید ہی کا ہے، اور یہ کہ تقلید کا یہ راستہ قرآن و حدیث، تعامل صحابہؓ اور عقل سلیم کے ذریعہ ثابت ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے علماء نے چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابوں میں جمع کر دی ہیں، وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور بازار میں ہر جگہ دستیاب بھی، تعصب سے آزاد ہو کر دیانت و امانت کیساتھ ان رسائل کا مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ سرمہٴ بصیرت ثابت ہوگا۔

گذشتہ تفصیل سے قارئین کرام کو اتنی بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ تقلید نہ کفر و شرک ہے نہ بدعت و ضلالت، بلکہ دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت اہم دینی ضرورت اور دین پر ثابت قدم رہنے کا محفوظ و موثر ذریعہ ہے، اب اس کے بعد ایک سوال اور رہ جاتا ہے وہ یہ کہ چلو تقلید واقعی اہم اور ضروری سہی مگر کسی ایک امام مجتہد کی تقلید کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ مقلد کو اختیار ہے کہ وہ جب جس کی چاہے تقلید کر لے۔

سو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز تو دونوں صورتیں ہیں اور تعامل صحابہؓ و تابعین سے ثابت بھی، لیکن آپ غور کریں کہ تقلید کی دو اہم مصلحتیں ہیں، ایک شارع کے صحیح منشا پر عمل آوری دوسرے ہو او ہوس کے شکار ہو جانے سے حفاظت، تقلید مطلق کے ذریعہ غیر مجتہدین کے لئے پہلی مصلحت کا حصول تو ممکن ہے دوسری مصلحت کا حصول ممکن نہیں، تجربہ و تعامل عام سے یہ بات واضح اور ثابت ہوگئی کہ ہو او ہوس کے عموم اور دیانت و امانت ورع و تقویٰ کی دن بہ دن کمی کی وجہ سے اتباع دین کے بجائے اتباع نفس و رائے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام اتباع ہو او ہوس کو خطرناک مہلکہ قرار دیتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی شناعت و خباثت بکثرت وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا لِعَنِ” نبیوں کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ وجود میں آگئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانیہ کے درپے ہو گئے، سو عنقریب یہ غی میں داخل کئے جائیں گے۔“ اسی طرح حدیث پاک میں ”اعجاب کل ذی رای برائیہ“ کو علامات قیامت میں شمار کیا گیا، اور ”ھوی متبع“ کو مہلکات و موبقات میں سے فرمایا گیا ہے، اس لئے امت کو اس موذی مرض سے بچانا بھی بہت ضروری تھا، جس کے نتیجے میں دین و مذہب کا اتباع ختم ہو کر ہوائے نفسانیہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے احکامات ہوس پرستی، مفاد پسندی اور تاویلات باطلہ کے ذریعہ کھیل تماشہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ (جس کی واضح اور خطرناک و شرمناک مثالیں مضمون کے دوسرے حصے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔) اسی خطرہ کے مد نظر خیر القرون کے بعد کے علماء نے بڑی دوراندیشی اور معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے لئے تقلید شخصی کو — سد ذریعہ سے کی رو سے — لازم اور ضروری قرار دے دیا، جس پر — کچھ علماء کو چھوڑ کر — پوری امت کے سلف و خلف کا اجماع ہو گیا، اور یہی طریقہ تواتر و توارث کے ساتھ آج تک قائم ہے، فالحمد لله علی نعمائه الشاملة و آلائه الكاملة

اس کے برخلاف ادھر کچھ عرصہ سے ایک طبقے کی جانب سے — جس میں بعض اہل علم و فضل اور اکثر کم علم و غیر معتبر حضرات شامل ہیں — تقلید کا یہ مسئلہ بڑی شد و مد بلکہ غلو و افراط کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، گو ہر زمانہ میں چند علماء ”نفس تقلید یا تقلید شخصی“ کی ضرورت کے مخالف و منکر رہے، لیکن ان حضرات میں اعتدال تھا اور وہ اپنی تحقیق میں مخلص و معذور تھے، پھر ان کا طریق اختلاف بھی بہت حد تک مخلصانہ و منصفانہ ہوا کرتا تھا، نیز وہ لوگ مقلدین کی حقانیت، ائمہ مجتہدین کی عالی مقامی، و نور علم اور تحقیق میں مخلص و صادق ہونے کے نہ صرف بدل

وجان قائل تھے بلکہ ان کے احترام و اکرام اور تعظیم مقام میں کسی قسم کی کوتاہی یا کم ظرفی سے کوسوں دور اور بے تہذیبی و بے ادبی سے سخت نفور تھے، مگر اب اس جماعت میں ایک ایسا کم فہم و ناسمجھ طبقہ وجود میں آیا ہے جو مبادیات دین و اصول اور فقہ سے قطعاً ناواقف اور بالکل سطحی ذہن و مزاج کا حامل ہے، اس طبقہ کا ماننا ہے کہ جب قرآن و حدیث مرتب و مدون شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور احادیث کی معیاری تقسیم و تعریف بھی ہو چکی ہے تو اب کسی امام مجتہد کی کیا ضرورت ہے؟ ائمہ مجتہدین اور فقہاء و علماء کی اتباع کرنے کے بجائے براہ راست قرآن و حدیث کا اتباع کر لینا ہدایت کیلئے کافی ہے، نیز یہ کہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کم درجہ کی حدیث کی طرف دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب کہ خود محدثین کے نزدیک اس فنی تقسیم کا وہ مفہوم نہیں جو ان حضرات نے اختیار کیا ہے، لیکن آج بچہ بچہ کا حال یہ ہے کہ چند حدیثیں، چند محدثین کے نام، چند مسائل کو لے کر امت میں تفریق و انتشار اور تکفیر کا بازار گرم کر رہے ہیں، اور اپنے علاوہ پوری امت مسلمہ کو کبھی مشرک، کبھی یہودی اور کبھی ائمہ کے پجاری اور خدا جانے کن کن الزامات سے نواز رہے ہیں، صبح و شام کا مشغلہ اور زبان و قلم کا مصرف ائمہ کرام اور علماء عظام کی توہین کرنا بنائے ہوئے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ فروعی اختلافات — جن میں سے ہر پہلو کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے — کو اصولی اور اعتقادی اختلاف کا درجہ دے کر اپنے موقف کی طرف اس طرح دعوت دے رہے ہیں جیسے گمراہوں کو ہدایت کی طرف، یا باطل پرستوں کو حق پرستی کی طرف یا کفار و مشرکین کو ایمان و توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ جاننے والے جانتے بوجھتے اور نہ جاننے والے انجانی و نادانی میں وہ منہ شگافیاں اور خامہ زوریاں دکھار رہے ہیں کہ خرد سر پیٹ رہی ہے، اور دین و دیانت کا جنازہ نکل رہا ہے، والعیاذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جب سے عرب ممالک کے چند آزاد خیال

و اباحت پسند علماء ان کے ہاتھ لگ گئے اور اس سطحی خیال میں پھنس گئے تب سے تو کیا کہنا ان جہالتوں کی نہ تو کوئی حد ہے نہ انتہا، وہ باتیں انشاء اللہ تعالیٰ میں آگے نقل کروں گا جن سے آپ ہمارے اس دعوے کا ثبوت پائیں گے۔

اس طبقہ کے لوگ اپنے کو اہل حدیث، سلفی، اثری، محمدی، مدنی اور خدا جانے کن کن ناموں سے موسوم کرتے ہیں، مگر عملی صورت حال یہ ہے کہ یہ لوگ حدیثوں کا نام ضرور لیتے ہیں مگر اپنی منتخب و اختیار کردہ حدیثوں کے علاوہ دیگر حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، خواہ وہ احادیث صحیحہ ہی کیوں نہ ہوں۔ سلفی کہلاتے ہیں مگر سلف صالحین کے سخت مخالف ہیں، اثری بنتے ہیں مگر نہ کسی صحابی کے اثر کو قبول کرتے ہیں نہ تابعین و ائمہ مجتہدین کا اتباع کرتے ہیں، محمدی بننے کا شوق ہے مگر اسوہ محمدی سے کوسوں دور ہیں، مدنی لکھتے ہیں مگر ہیں ہندوستانی، واقعہ یہ ہے کہ جو حال ان کا اپنی نسبتوں کے ساتھ ہے وہی حال پورے دین کے ساتھ ہے۔

الغرض دین پر ثبات اور کما حقہ اتباع کی ایک تو تقلید و اتباع والی شکل تھی جو گذشتہ سطروں میں بیان کی گئی اور جسے بفضل اللہ تعالیٰ و عونہ جمہور علماء کرام اور مسلمانوں کے ”سواد اعظم“ نے اختیار کیا اور الحمد للہ کہ یہ لوگ اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و حکمت کے منشا کے مطابق، علماء راہین، ائمہ مجتہدین اور سبیل المؤمنین کے اتباع کی برکت سے آج تک ہر قسم کی بے راہ روی اور گمراہی، بے ادبی و بے تہذیبی اور بزرگوں کی شان میں گستاخی کے جرم سے محفوظ و مامون ہیں (عملی کوتاہیاں علاحدہ چیز ہیں، اس سے نہ وہ خالی ہیں نہ ہم!) اور جس قدر بھی اعمال، اشغال، موعظت، تذکیر، اصلاح اُمت کی مساعی، فرق باطلہ ضالہ کا مقابلہ، الحاد و ارتداد کے حملوں سے ملت کا دفاع، عقائد اسلامی کا تحفظ، مختصر یہ کہ حفاظت و اشاعت اسلام کی جو بنیادی و کلیدی محنتیں پورے عالم میں اس وقت تک ہو رہی

ہیں — کس طرح اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ — بفضلہ تعالیٰ وہ سب یا —
ان کا بڑا حصہ — اسی جماعت حقہ اور سواد اعظم کے حصہ میں آئیں۔ اللہم
لأنحصی ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسک

اس کے برخلاف جن لوگوں نے دوسری صورت — خود مختاری و آزادی کی
— اختیار کی، تقلید کو غیر ضروری بلکہ کفر و شرک کے برابر جرم سمجھا اور اس نہایت
معقول و مقبول، فطری اور کتاب و سنت اور تعامل سلف سے ثابت طریقہ کار کی
نامعقول و غیر مستند طریقہ سے مخالفت کرتے رہے، تاریخ و تجربہ شاہد ہے کہ نہ ان کی
منطقی گاڑی زیادہ دور تک چل سکی نہ ہی ان کے استدلال نے بہت دیر تک یاوری
کی، کچھ دور اور کچھ مسائل تو ظاہر نصوص سے کام چلا سکے مگر بات آئین بالجہر، رفع
یدین، قرأت خلف الامام جیسے چند جزوی اور محض ترجیحی مسائل سے ذرا آگے بڑھی
تو انہی شارحین حدیث اور فقہاء کرام کی بیساکھیوں کے محتاج ہونا پڑا جن کی اتباع کو
شرک فی النبوت کہنے سے تک دریغ نہ کیا تھا، اسلئے کہ ان چند جزوی مسائل اور
اختلافی موضوعات تک دین محدود نہیں الدین اکامل کو اگر صحیح شکل میں دیکھنا ہے
تو علماء اعلام، فقہاء اسلام اور محدثین کرام سب ہی سے مدد لینی پڑتی ہے، چند منتخب
حدیثوں کو رٹ کر مسلمانوں کے درمیان ناپسندیدہ افتراق تو پیدا کیا جاسکتا ہے
دین قیم اور دین کامل کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جاسکتی۔ میں غیر مقلدین کے معتبر
علماء کی بات تو نہیں کرتا — کہ وہ اس سطح کے لوگ نہیں ہیں — مگر اب جو
کھیپ میدان میں اتری ہوئی ہے جس پر خود ان سنجیدہ علماء و اکابر جماعت کا بھی
کچھ بس نہیں چلتا صرف ان کا رونا رور ہا ہوں، ان میں عوام بھی ہیں علماء کہلائے
جانے والے بھی ہیں، البتہ ان بزرگوں سے اتنی شکایت ضرور ہے کہ ان کی طرف
سے ان غلط بیانیوں اور نادرست حملوں پر کرنے اور غالی لوگوں کو اعتدال پر لانے

کی سعی کسی سمت سے نظر نہیں آتی، لامحالہ ہم کو اس موضوع میں دخل دینا اور جہلاء کے خلاف کبھی کبھی زبان و قلم تیز کرنا پڑتا ہے۔

الغرض! جب ان مدعیان عمل بالحدیث کا سکہ چند مخصوص اور مقصود کے اعتبار سے کم اہم مسائل سے آگے دیگر مسائل دین و احکام شریعت میں کچھ زیادہ نہیں چلتا اور علماء ربانیین کی گرفت مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس میں ایسے ایسے گستاخ پیدا ہو جاتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے لٹھی گھمانا شروع کر دیتے ہیں، خواہ اسکی زد میں ائمہ کرام آجائیں یا صحابہ عظام! ہمارے نزدیک دراصل عدم تقلید کا یہی سب سے بڑا مضر و مفسد پہلو ہے جس نے ابا حیت و اجازت کا نہ بند ہونے والا دروازہ کھول دیا اور خود کو نہ سمجھ میں آنے والی ہر بات رد کر دینے اور صحیح و ضعیف کے پس پردہ احادیث رسول و آثار صحابہؓ کی حجیت کو جھٹلا دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جسے دیکھو بخاری کا ترجمہ ہاتھ میں لے کر ائمہ کرام و صحابہ عظام کا وزن تو لے کر اور گردن ناپنے پر تلا ہوا ہے، نہ اصول تفسیر سے باخبر ہوتا ہے نہ ہی اصول حدیث کی شد بد ہوتی ہے، نہ صحیح کی فنی تعریف معلوم ہے نہ ضعیف کی حقیقت سے واقف! مگر اصرار یہ ہے کہ فقہاء اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، حدیث صحیح کو چھوڑ کر مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوئے ہیں اور امام اعظم ابوحنفیہؒ تو ان کی نظر عالی میں کسی حساب میں نہیں آتے، انھیں وہ حدیث کے میدان میں ”طفل مکتب“ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں، آج چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں کمسن بچے کم از کم چالیس احادیث تو سنا ہی دیتے ہیں اور نام نہاد اہل حدیثوں — غیر مقلدوں — کے نزدیک امام اعظم صرف سترہ حدیثوں سے باخبر تھے۔ فیا حسرة علیہم ویا للعجب!

اللہ روحوں کو ٹھنڈی رکھے اور بے انتہا رحم فرمائے ان علماء راہین پر جنہوں نے عوام امت کیلئے اپنی بصیرت خداداد کے ذریعہ تقلید کو واجب کر کے اس آزادی

و بے راہ روی سے بچا لیا ہے ورنہ کیا عجب کہ اس دین کا اسی وقت جنازہ نکل گیا ہوتا، اور آج ہمیں خدا کا یہ دین نفس پرستوں کا کھلونا بن کر پہنچا ہوتا، حیرت ہے کہ ان چشم کشا تجربات کے بعد بھی ان اللہ والوں اور پاک بازوں کی جلالت علمی و بلند نگاہی کا یہ لوگ اعتراف نہ کر سکے۔

ان مدعیان ”عمل بالحدیث“ کی کجروی و گمراہی کا یہ نقشہ ممکن ہے آپ کے قلوب پر ہمارے قلم سے بہت شاق گذر رہا ہو اور بارگراں معلوم ہو رہا ہو، اس لئے ہم چاہتے ہیں اسی جماعت کے متصل اور پختہ خیال بزرگوں و اکابر کے قلم سے ہچند جواہر پارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں جن میں انہوں نے اپنی جماعت کے جہلاء کا یہی رونا رویا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ کیونکہ مشہور ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، ملاحظہ فرمائیں:

☆ نواب صدیق حسن خان صاحب جو اس جماعت کے قابل اور صاحب تصانیف علماء میں سے ہیں، اپنی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اس زمانہ میں ایک شہرت پسند اور ریاکار فرقہ پیدا ہوا ہے جو باوجود ہر قسم کی خامیوں کے قرآن و حدیث کے علم اور ان پر عمل کا مدعی ہے حالاں کہ اس فرقہ کو علم و عمل اور (اصول احکام کی) معرفت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں“۔^۱

”عجب کی بات ہے کہ غیر مقلدین کیوں کراپنا نام خالص موحد رکھتے ہیں اور دوسروں کو (جو تقلید کرتے ہیں) مشرک کہتے ہیں، حالاں کہ یہ خود سب لوگوں سے بڑھ کر سخت متعصب اور غالی ہیں“۔^۲

☆ ایک اور بڑے غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی فرماتے ہیں:

”پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی

کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، کفر و ارتداد، فسق و فجور کے اسباب کے لئے بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں، اس گروہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہو جاتے ہیں“^۱

☆ صحاح ستہ کے اردو مترجم نواب وحید الزماں حیدر آبادی رقم طراز ہیں:

”غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں، انھوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماع کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین کی، قرآن کی تفسیر لغت سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جو تفسیر آچکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے، بعضے عوام اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ انھوں نے صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے، باقی اور آداب و سنن اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطلب نہیں ہے، غیبت، جھوٹ، افتراء سے باک نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔“^۲

☆ یہ پُرانے لوگ تھے تو پُرانی باتیں نہ سمجھیں، ماہنامہ ”اہل حدیث“ دہلی کے ایڈیٹر نے تو اپنے گھر کا سب کچھ کچا چھٹا سامنے رکھ دیا ہے اور تازہ ترین صورتِ حال سے واقف کر دیا ہے:

”ہماری جمعیت مسلک کی دعوت و تبلیغ کیلئے نہیں بلکہ روپیہ، اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور مسلک و جماعت کا نام اور منصب کا بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس شخص کے پاس جمعیت کا عہدہ اور

منصب ہو وہ پہلے اس کے ذریعہ عرب دُنیا میں چمکتا ہے، پھر اپنے کاروبار کو وسیع کرتا ہے، کیوں کہ اس منصب کے ذریعہ ویزا اور عرب شیوخ تک رسائی بہر حال آسان ہو جاتی ہے۔^۱

ہمارا موضوع ہے ”تقلیدِ ضروری کیوں؟“ آپ فیصلہ کیجئے اکابر غیر مقلدین نے ترکِ تقلید کے مضرات و نقصانات کا جو تجزیہ و تجربہ پیش کیا ہے اس کے بعد بھی مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا غیر مقلدین کی فکری و عملی گمراہی کا یہ چشم دید نقشہ، یعنی مشاہدہ ترکِ تقلید کے ہر طرح مضر ہونے کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟ بات اب بھی نہیں سمجھ میں آئی تو آگے چلئے، راقم اپنے چند ذاتی تجربات پیش کرتا ہے:

(۱) میں نے مسجدِ نبوی شریف کے صحن میں ایک غیر مقلد نوجوان کو یہ تقریر کرتے ہوئے سنا:

”حنفی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر آ کر انھیں زندہ سمجھ کر سلام کرتے ہیں اور ان سے سفارش و استغفار کی درخواست کرتے ہیں، جب کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اے نبی! آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ مردوں کے پاس آ کر اس طرح کہنا کیسے صحیح ہوگا؟“

صرف نظر اس کے کہ ہمارا عقیدہ اس سلسلہ میں کیا ہے اور کیوں ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اندازِ بیان اور کلماتِ گستاخانہ کس ذاتِ عالی کے متعلق کہے جا رہے ہیں، آپ اس کا تصور کریں اور منکرینِ تقلید کی اس بے تہذیبی پر آنسوؤں کے بجائے خون روئیں۔

(۲) حرم شریف میں ایک دوسرے غیر مقلد نوجوان کی تقریر:

”مسلمانو! تمہاری وہ نمازیں جو تم نے حنفی طریقہ سے پڑھی ہیں ایک بھی نہیں

ہوئی۔ ساری زندگی برباد ہوگئی، اب تو کم از کم نماز پڑھنا سیکھ لو، بغیر رفع یدین کے نماز ہی نہیں ہوتی، ہمارا امام صرف ہمارا نبی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو امام ماننا شرک ہے۔ سعودی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے حرم مکہ میں سے چار مصلے ختم کر کے سب مسلمانوں کو ایک امام پر جمع کیا، جب تک سعودی حکومت نے مسجد حرام میں سے چار مصلے نکال کر کچرے میں نہیں پھینک دیئے جب تک حرم میں بھی شرک گھسا ہوا تھا۔“

میں ان ہفتوات پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا اس لئے آپ ایک مرتبہ اور نظر ڈالئے اور سوچئے کہ کیا اسمیں کچھ بھی سچائی ہے؟۔

(۳) ایک غیر مقلد امام مسجد کی تفسیر بالرائے ملاحظہ فرمائیے:

”جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا نہیں ہے، اس لئے کہ قرآن میں ہے: نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسلئے قضا نمازوں سے بس توبہ کر لینا کافی ہے۔“
(۴) انہی کی یہ تفسیر بھی غور سے پڑھئے اور سردھنئے:

”ان اللہ وملكته يصلون على النبي (الآیة) کا ترجمہ دراصل یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے اپنے نبی پر قرآن اُتارا ہے، اے ایمان والو! تم اس قرآن پر عمل کرو۔“

دیکھئے ظالم نے اس بدترین من گھڑت توجیہ کے وقت، عقل، علم، لغت سب کچھ بالائے طاق رکھ کر کس طرح تحریف قرآن کا ارتکاب کیا ہے۔

(۵) ایک غیر مقلد خطیب صاحب خطبہ جمعہ میں ارشاد فرما رہے ہیں:
”ائمہ اربعہ کو برحق کہنے والوں کو اپنے منہ کی طہارت لیننی چاہئے۔“

(۶) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ جماعت صحابہؓ میں بڑے عالم و فقیہ سمجھے جاتے ہیں، تاریخ اسلام اور تاریخ صحابہؓ سے ادنیٰ واقفیت رکھنے والا بھی اس بات کو اچھی

طرح جانتا ہے، لیکن ایک غیر مقلد کے سامنے ان کی روایات پیش کی گئیں تو جواب ملتا ہے:

”ان کو چھوڑو، ان کا حافظہ کمزور تھا، وہ بہت سی باتوں کو بھول جایا کرتے تھے“
 (۷) ایک صاحب کا قول ہے: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء کہنا جائز نہیں۔“ جب کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ خود قرآن میں موجود ہے۔

یہ اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو طبقے کے لوگوں سے راقم کی سنی ہوئی ہیں یا دیگر علماء نے ان کے خطیبوں سے سن کر نقل کی ہیں، اب تو فونوں پر جو طرح طرح کے میسجیز بھیجے جا رہے ہیں، جو آپس میں تبصرے ہو رہے ہیں ان کی بڑی تفصیل ہے، یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے ان زبانی تجربات کے علاوہ ان کے کتب و رسائل کے چند اقتباسات بھی ملاحظہ فرمائیے:

(۸) حضرت عائشہؓ کا کیا مقام ہے وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے وہ ام المؤمنین ہیں اور ان کی پاکبازی کی شہادت قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ایک غیر مقلد عالم جناب عبدالحق بناری کی دیدہ دلیری ملاحظہ کیجئے:

”انھوں نے (یعنی حضرت عائشہؓ نے) حضرت علیؓ سے جنگ کر کے ارتداد کیا اور اگر بلا توبہ ان کی موت ہوئی تو یہ کفر پر موت ہے۔“ ۳

(۹) حضرت عمر فاروقؓ صحابی رسولؐ اور خلیفہ دوم ہیں، احادیث شریفہ میں ان کی اطاعت کا حکم موجود ہے، نبی نے ان پر اعتماد کیا ہے اور ان کے قلب و زبان پر حق کے جاری ہونے کے بشارت دی ہے، لیکن غیر مقلدین کو ان پر اعتماد نہیں ہے، نبی ان کے طریقہ کو سنت کہتے ہیں اور غیر مقلدین ان کے طریقہ کو بدعتِ عمری کہتے ہیں، یہ قول ملاحظہ کیجئے:

”بہت صاف صاف اور موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے ان میں غلطی کی، ان مسائل کے دلائل سے وہ بے خبر تھے“۔^۱

۱۰) ان لوگوں کا تراویح کو ”بدعتِ عمری“ کہنا اور حضرت عثمان غنیؓ کی جاری کردہ اذان کو ”بدعتِ عثمانی“ قرار دینا سب کو معلوم ہے، جب کہ ہر شخص جانتا ہے کہ بدعت بدترین گناہ اور دین میں زیادتی کی مذموم کوشش ہے، سو چنا چاہئے کہ خلیفہ کثانی حضرت عمر فاروقؓ اور خلیفہ ثالث ذوالنورین حضرت عثمان غنیؓ جیسے اکابر صحابہ کیا بدعت کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟^۲

۱۱) حضرت علی کرم اللہ وجہہ ”السابقون الاولون“ میں سے ہیں، دامادِ رسول ہیں، علومِ اسلامی اور نبی امین کے امین ہیں، کتبِ حدیث ان کے فضائل سے بھری پڑی ہیں، مگر نام نہاد اہل حدیث کا عقیدہ ہے:

”سیدنا علی کے خود ساختہ حکمرانہ عبوری دور کو خلافتِ راشدہ میں شمار کرنا صریحاً بددیانتی ہے“۔^۳

۱۲) جنتی نوجوانوں کے سردار، ریحلتہ الرسول، جگر گوشہ بتول، حضراتِ حسنین کرامؓ جیسی قابلِ احترام ہستیوں کی تنقیص و توہین سے بھی ان کا اعمال نامہ خالی نہیں ہے:

”حضراتِ حسنین کو زمرہ صحابہؓ میں شمار کرنا صریحاً سبائیت کی ترجمانی یا اندھا دھند تقلید کی خرابی ہے“۔^۴

۱۳) زاہد الامت، صحابی رسول، حضرت ابو ذر غفاریؓ جن کی بڑے بڑے صحابہ کرامؓ عزت کرتے تھے، غیر مقلدین ان کے احترام کیلئے آمادہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور شرفِ صحابیت، الہی قبولیت، سب کو نظر انداز کرتے

۱ شاید ان حضرات کا عقیدہ شیعوں کی طرح یہی ہوگا کہ بعض صحابہؓ نبی کے بعد صراطِ مستقیم سے بہک گئے تھے اور شاید اسی وجہ سے ان حضرات کے نزدیک صحابہ کرام کا قول و فعل حجت نہیں ہے۔ ۲ التاج المکمل ص: ۲۹۲ ۳ خلافتِ راشدہ از حکیم فیض عالم ص: ۶۵ ۴ سیدنا حسن ابن علی از حکیم فیض عالم ص: ۳۲

ہوئے انھیں کمیونزم سے متاثر قرار دیا جا رہا ہے وہ

”ابن سبا کے کمیونسٹ نظریات سے متاثر ہو کر ہر کھاتے پیتے مسلمان کے پیچھے لٹ لے کر بھاگ اُٹھتے تھے“۔^۱

(۱۴) صحابہ کرام بھی بشر تھے، انبیاء کی طرح معصوم عن الخطا نہ تھے، ان سے بلاشبہ غلطیاں ہوئیں لیکن ان کا سچی توبہ کرنا اور اس توبہ کا مقبول ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے، ان کے لئے خلاف ادب زبان و قلم کا استعمال بالاتفاق حرام و ناجائز ہے۔ لیکن ایک غیر مقلد عالم کے دل کی بھڑاس دل پر پتھر رکھ کر پڑھئے کہ وہ صحابی رسول ماعزاسلمیؐ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں:

”یہ (شخص) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہؓ کسی عزوہ کیلئے نکلتے تو مردوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر جنس زدہ بد معاش کی طرح عورتوں کا تعاقب کرتا تھا“۔^۲

اسی طرح حضرت غامدیہؒ کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ:

”وہ آزاد قسم کی بد پیشہ عورت تھی“۔^۳

(۱۵) ائمہ جرح و تعدیل نے ”الصحابة كلهم عدول“ کہہ کر تمام صحابہ کو قابل اعتماد اور عادل ٹھہرایا ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام دیانتدار، پاکباز اور صادق القول تھے، لیکن غیر مقلدین اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، ان کا کہنا ہے کہ:

”صحابی کا قول قابل حجت نہیں“۔^۴

قصہ مختصر یہ کہ پوری جماعت صحابہ ہی غیر معتبر ہے، پھر جب اس محروم ادب جماعت کے سفاک ہاتھوں سے حضرات خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اور عامہ صحابہ کرامؓ کا وقار و اعتبار نہ بچ سکا تو محدثین وفقہاء کس قطار

و شمار میں آسکتے ہیں، خود ہی سمجھا جا سکتا ہے! پھر بھی نمونہ چند مثالیں اس کی بھی پیش کی جاتی ہیں۔

(۱۶) حضرت امام بخاریؒ نے اپنی کتاب ”الجامع الصحیح“ میں واقعہ افک یعنی حضرت عائشہؓ پر تہمت والے مشہور واقعہ کو روایت فرمایا ہے۔ اس کی وجہ سے ان پر ایک غیر مقلد صاحب شدید برہم ہیں۔ اسی برہمی کی حالت میں امام بخاریؒ کے اعتماد و استناد کی دھجیاں یوں بکھیرتے ہیں:

”در اصل امام بخاری میرے نزدیک اس روایت کے معاملہ میں مرفوع القلم ہیں“^۱

یعنی نادان پاگل ہیں، اس لئے کہ علمی اصطلاح میں ”مرفوع القلم“ نابالغ بچہ یا مخلوط الحواس آدمی کے لئے مستعمل ہے۔

(۱۷) امام ترمذیؒ عظیم محدث ہیں ”سنن ترمذی“ ان کی علمی یادگار ہے اور صحاح ستہ میں شامل ہے، دنیا آج تک ان کا نام احترام سے لیتے آئی اور ان کی سنن سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے، ان کی سنن کے بارے میں بھی ”غیر مقلدین“ کی رائے معلوم کر لیجئے:

”معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم کے بعد کسی سبائی ٹکسال میں انھیں (ان حدیثوں کو) گھڑا گیا ہے۔“^۲

مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ ہر مسئلہ میں صریح و صحیح حدیث کا مطالبہ کرنے والے غیر مقلدین نے کس کشف و کرامت کے ذریعہ یہ انکشاف کیا ہے؟

(۱۸) ابن شہاب زہریؒ زبردست محدث اور پایہ کے عالم ہیں، سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ”تدوین حدیث“ کا انھیں کو شرف حاصل ہے، ان کے حق میں ایک غیر مقلد صاحب نے درج ذیل انکشاف کیا ہے:

”منافقین و کذابین کے دانستہ نہ سہی نادانستہ ہی سہی مستقل ایجنٹ تھے، اکثر گمراہ کن، خبیث و کمزور و روایتیں ان کی طرف منسوب ہیں۔“^۱

(۱۹) اہل سنت و الجماعت سے تو ان لوگوں کو یہ بغض و عداوت ہے جو آپ نے پڑھ لیا، اس کے بالمقابل روافض اور قادیانیوں سے قلبی تعلق و ہمدردی، مودت و محبت کس قدر ان میں پائی جاتی ہے، اسے بھی ملاحظہ کیجئے اور حضرات صحابہ کرامؓ کے بارے میں ان لوگوں کا رافضیانہ عقیدہ ذرا کلیجہ تھام کر پڑھئے:

”کچھ صحابہ فاسق تھے، جیسا کہ ولید اور اس کے مثل کہا جائیگا معاویہ، عمرو، مغیرہ اور سمرہ کے حق میں“ لا یجوز لہم الترضی^۲

یعنی ان لوگوں کیلئے رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بلا استثنا تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمائیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سبق سکھا رہے ہیں کہ لا یجوز لہم الترضی

اسی طرح حضرت معاویہؓ اور عمرو بن عاصؓ کے بارے میں کہتے ہیں:

”دونوں باغی اور سرکش اور شریر تھے۔“^۳

(۲۰) قادیانی باتفاق امت کافر ہیں، بچہ بچہ الحمد للہ اس سے واقف ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کو فاسق، باغی اور سرکش و شریر قرار دینے والے غیر مقلدین کا ”قادیانی مرتدین“ سے حسن ظن اور اعتماد کا کیا حال ہے؟ ان کے بڑے عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری سے سنئے:

”میرا مذہب و عمل یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے اقتداء جائز سمجھتا ہوں، وہ شیعہ ہو یا مرزائی۔“^۴

نماز کی طرح وہ قادیانی عورت سے نکاح کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔

”میرے ناقص علم میں مرزائین سے نکاح جائز ہے۔“^۵

دیکھئے اور دیدہ سحرت سے دیکھئے! مسلمانوں کے سواد اعظم ”اہل سنت والجماعت“ سے کٹے تو کہاں جا کے پہنچے:

(۲۱) کم علمی جہالت و بے علمی کے باوجود تقلید کو حرام قرار دے کر ”عمل بالحدیث“ کے دعوے نے ان بے چاروں کو ضلالت و گمراہی کے جس دلدل میں پھنسا دیا ہے اور جس طرح کے شرمناک و خطرناک فتاویٰ ان کے زبان و قلم سے صادر ہونے لگے ہیں، انھیں دیکھ کر ایک مخلص غیر مقلد عالم مولانا داؤد غزنویؒ کا بھی کلیجہ پھٹنے لگا اور وہ اپنی جماعت کی اس خطرناک صورتحال پر اس طرح ماتم کننا ہیں:

”جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابوحنیفہؒ کی بددعا لے کر بیٹھ گئی، ہر شخص ابوحنیفہ ابوحنیفہ کہہ رہا ہے، کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابوحنیفہ کہہ دیتا ہے، پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ گیارہ، اگر کوئی بڑا احسان کرے تو سترہ حدیثوں کا عالم گردانتا ہے، جو لوگ اتنے جلیل القدر عالم کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں ان میں اتحاد و یکجہتی کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ یا غرۃ العلم انما اشکو بٹی و حزنی الی اللہ“^۱

(۲۲) اس جماعت کی فکری آزادی اور مذہبی بے راہ روی نے اسے کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس کی چند مثالیں آپ نے پچھلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں، اسکے بعد ہر ایک صاحب سمجھ آدمی اس نتیجے پر باسانی پہنچ جائے گا کہ ترک تقلید دراصل گمراہی کا ایک دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے والا ضلالت کی کسی بھی حد تک پہنچ سکتا ہے اور یہ صرف ہمارا ہی خیال نہیں ہے، تجربہ کار اور آزمودہ غیر مقلد علماء کی بھی یہی رائے ہے، ایک غیر مقلد عالم مولانا عبدالواحد خانپوری کا ارشاد ملاحظہ ہو:

”اس زمانہ کے جھوٹے اہل حدیث، مبتدعین، مخالفین سلف صالحین، جو

حقیقت ماجاء بہ الرسول سے جاہل ہیں وہ صفت میں وارث و خلیفہ ہوئے ہیں شیعہ ورافضی کے یعنی شیعہ جس طرح پہلے مسلمانوں میں باب اور دہلیز کفر و نفاق تھے،^۱ (اسی طرح جھوٹے اہل حدیث بھی کفر و نفاق کا دروازہ ہیں) پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ قادیانی، مرزائی چکڑالوی جیسے ملاحدہ و زنادقہ سب اسی دروازہ سے برآمد ہوئے ہیں اور اپنے ایک مشہور زمانہ عالم کو تو ”خاتم الملحدین“ کے نام سے موسوم کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ موصوف نے ”غیر مقلدیت“ کے نتائج کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو ناقابل تردید حقیقت بن چکا ہے، چنانچہ نمونہ از خروارے:

مرزا غلام احمد قادیانی	پہلے غیر مقلد	پھر قادیانی
اس کا خلیفہ حکیم نور الدین	پہلے غیر مقلد	پھر قادیانی
سر سید احمد خان	پہلے غیر مقلد	پھر منکر حدیث
اسلم جیرا چپوری	پہلے غیر مقلد	پھر منکر حدیث
غلام احمد پرویز	پہلے غیر مقلد	پھر منکر حدیث
عنایت اللہ مشرقی	پہلے غیر مقلد	پھر ملحد و بے دین
ڈاکٹر احمد دین	پہلے غیر مقلد	پھر ملحد و بے دین
عبداللہ چکڑالوی	پہلے غیر مقلد	پھر منکر حدیث
نیاز فتح پوری	پہلے غیر مقلد	پھر دہریہ
مسعود احمد	پہلے غیر مقلد	پھر امام مفترض الطاعتہ

ایک تازہ ترین مثال بھی آخر میں ملاحظہ کیجئے جو مجھ سے یہیں^۲ کے ایک عالم دین نے بتلائی کہ ان کے علاقہ میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان دین کی طرف راغب ہوئے اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے ماشاء اللہ خاصے متبع سنت ہو گئے،

وضع قطع اسلامی، نمازوں کی پابندی، حلال و حرام کی تحقیق اور تمام احکام کی پابندی کرنے لگے، اس بے چارے پر کسی غیر مقلد کی نظر پڑ گئی انھوں نے اسے سمجھایا کہ ”تقلید شرک ہے اور تم اتنی ساری محنت جو مقلد بن کر کر رہے ہو بیکار ہے اور ہم (نام نہاد) اہل حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے“۔ مختصر یہ کہ کسی طرح انھیں غیر مقلد بنایا، اب وہ ہر معاملہ میں ”حدیث صحیح“ کی تلاش کرنے لگے اور ان کو جب ان کی تحقیق میں کوئی صحیح حدیث نہ ملتی تو دھیرے دھیرے ایک ایک سنت نبی ترک کرنا شروع کیا، حدیثوں میں ایسے الجھے کہ اپنی بے مائیگی علم اور اصول دین سے ناواقفیت کی بناء انھیں حدیثیں ہی غلط و من گھڑت معلوم ہونے لگیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن کے بعد منکر حدیث ہو گئے اب دیکھئے کہ اس خود مختاری اور من مانی کا بدترین اور خوفناک انجام کیا ہوا کہ اس شخص نے خود ان عالم سے کہا:

(العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ) ”کسی مسلک اور جماعت کا قصور نہیں ہے دراصل امت کو تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی نے طرح طرح کی باتیں کہہ کر کنفیوز (Confuse) کیا ہے اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔“

میں تو اس کی نقل کرنے کے لئے بھی بار بار سوچتا رہا اور ڈرتا رہا کہ کہیں اس کی نحوست میں شریک نہ کر دیا جاؤں۔ مگر ”نقل کفر کفر نہ باشد“ کے مد نظر امت کو ترک تقلید کے خطرناک نتائج کی عملی شکل بتلانے اور انھیں خبردار کرنے کے لئے ضروری سمجھ کر نقل کر دیا اور مجھے اس شخص کے ان الفاظ اور اس کے گمراہ کن فیصلہ پر ذرا تعجب نہیں کہ اس کی مثل اور اس سے بڑھ کر بھی میں نے حیدرآباد کے تارکین تقلید جاہل نوجوانوں کی زبانوں سے سن لیا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

نہ معلوم ان کے بڑے کس خواب و خیال میں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ

۱۔ امام مسلم نے مقدمہ میں بڑی پختہ کی بات فرمائی ہے کہ ”عوام الناس کے لئے جو اصول سے ناواقف ہیں زیادہ احادیث کا معلوم ہو جانا مضرب ہے“ اپنے کومحمد شین کے طریق پر قرار دینے والے غیر مقلدین کم از کم اس عظیم المرتبت محدث کی اس نصیحت کو مان لیتے مگر.....

دانستہ نہ سہی نادانستہ ہی سہی کسی ”اسلام دشمن سازش“ کا شکار ہو گئے ہوں؟

اس لئے کہ انھیں اب بھی اپنے برحق ہونے پر اصرار ہے اور ان حالات کو دیکھ کر بھی سنبھلنے اور قوم کو سنبھالنے کیلئے تیار نہیں، بلکہ بقصد و ارادہ من گھڑت، خود ساختہ اور خانہ زاد الزامات وضع کر کے ہندوستان کے علماء احناف — جو دراصل ہندوستانی مسلمانوں کے دین و ایمان کے حق میں زمیں پر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہیں — کو علماء عرب کے سامنے مشتبہ و بدنام کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس سراسر جھوٹ و بہتان پر نہ اللہ سے شرم کر رہے ہیں، نہ حساب کے دن سے ڈر رہے ہیں، جس کی واضح مثال اور بین ثبوت ان کی تازہ عربی تصانیف ”الدیوبندیۃ“ اور ”الجماعۃ التبلیغیۃ“ ہیں جس میں انھوں نے دین و دیانت، عدل و انصاف اور سچائی کا خون کیا ہے، جسکی نظیر اختلافات امت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے لِبَسَسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

یہ ترک تقلید کی وہ دینی مضرتیں ہیں جن کے مد نظر علماء متقدمین نے عوام مسلمین کو تقلید ہی نہیں ”تقلید شخصی“ کا پابند کر کے ان مضرتوں اور دیگر خطرات سے محفوظ کر لیا تھا، آپ غور کریں کہ کیسے کیسے علماء و محدثین، عباقرہ علم و عمل، اور جبال دین و دیانت نے اس تقلید کا اہتمام کیا ہے آخر کس طرح ان سب کو گمراہ و مشرک قرار دیا جاسکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دم سے اسلام زندہ رہا اور ہے:

خدا یاد آئے جنھیں دیکھ کے وہ نور کے پتلے

نبوت کے وارث ہیں یہ یہی ہیں ظلِ رحمانی

پس مسلمانوں کو چاہئے کہ قرآن و حدیث پر عمل کے لئے ان علماء ربانیین پر اعتماد کریں اور ”سبیل المؤمنین“ کی اتباع کے اپنے مسلم و متوارث طریق کو ان

۱۔ ان کے بقول جب ابن شہاب زہریؒ جیسا محدث سازشوں کا شکار ہے تو یہ بے چارے کس حساب میں آئیں گے؟

گمراہانِ فکر و خیال اور مفلسانِ علم و تقویٰ کے سطحی الزامات و اعتراضات سے متاثر ہو کر ترک نہ کر بیٹھیں، ورنہ جو حشر انکا ہوا ہے وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین برحمتک یا ارحم الراحمین -

آخرت کی تیاری

بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں
دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں

رہ گذر دنیا ہے یہ بستی نہیں
جائے عیش و عشرت و مستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے