

فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (القرآن)

مَحَلِّث

مدير: حافظ عبد الرحمن بدني

مَجْلِسُ الْحَقِيقَةِ لِإِسْلَامِي

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فنی شماره: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 035866476 / 3586639 - 042 موبائل: 0305 - 4600861

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُتد ار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر

دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مصنفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

حافظ حسن مدنی
مدیر مہمان خانہ

مفت محمد عبدالرحمن مدنی
مدیر

تنتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی عہدہ

محدث

ماہنامہ لاہور

- ۲ ادارہ
- ۹ مولانا عبد الغفار حسن
- ۲۳ غازی عزیز
- ۹۹ مولانا عبد الرحمن کیلانی
- ۱۲۰ محمد عطاء اللہ صدیقی
- ۱۳۰ ابو جابر عبد اللہ دامانوی
- ۱۳۶ حافظ حسن مدنی
- ۱۵۰
- فکر و نظر: بیجگ میں خواتین کی عالمی کانفرنس
- کتاب و حکمت: تفسیری افادات — حافظ ابن قیمؒ
- حدیث و سنت: حدیث نبوی ﷺ وحی ہے اور محفوظ ہے
- مقالات: تبلیغ اسلام اور سکوار
- پنجاب اسمبلی میں عربی، اردو کے خلاف آواز
- اسلام میں صالح قیادت کا تصور
- لاہور میں مدینہ یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام
- ”قصور“ میں وزلزہ شریعہ کو نسل کا اجلاس

جلد نمبر ۲، ریح الثانی، جنوری الاولیٰ ۱۴۱۶ھ / اکتوبر ۱۹۹۵ء عدد نمبر ۱۵۰

فہرست کتاب و سنت کی روشنی میں آزاد ازمیت و حق کا ماحی ہے۔ ادارہ کا مضمون نگار حضرت سید علی انصاری ہجری ہیں!

بیجنگ کی خواتین کی عالمی کانفرنس

فرد و نظر

بیجنگ میں خواتین کی عالمی کانفرنس

اقوام متحدہ کے زیر اہتمام چین کے شہر بیجنگ میں جو تھی "عالمی بیجنگ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ۸۵ ممالک سے تقریباً ۳۵۰۰۰ ہزار خواتین اس میں شرکت کر رہی ہیں جن میں ۲۱۸۰۰ غیر سرکاری تنظیمیں (این۔ جی۔ اوز) بھی شامل ہیں۔ کانفرنس کا ابتدائی اجلاس ۳۰۔ اگست سے ۸۔ ستمبر تک چلے گا جس میں این۔ جی۔ اوز بھی شرکت کریں گی۔ پھر اس کا باقاعدہ اجلاس ۸۔ ستمبر سے ۱۵۔ ستمبر تک چلے گا۔ جس میں پانچ ہزار سے زائد سربراہ حکومتی نمائندے مندوبین کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ پاکستان سے بھی ایک درجن سے زائد این۔ جی۔ اوز اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ جبکہ حکومت پاکستان کے ویمین ڈویژن نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لئے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ قاہرہ کانفرنس کی طرح اس کانفرنس کی صدارت بھی بے نظیر کو حاصل ہوگی۔ نیویارک میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اس فورم کے لئے ۱۲۱ صفحات پر مشتمل ڈرافٹ تیار کیا گیا جسے بیجنگ ڈاکومنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ڈرافٹ یو۔ این۔ او کی طرف سے حقوق نسواں کی علیبردار کارکن ڈیل اولیری نے تیار کیا ہے۔ اس ڈرافٹ کے نکات درج ذیل ہیں:

- ۱- عورت اور مرد میں کوئی فطری فرق موجود نہیں ہے۔
- ۲- عورت کا روایتی کردار جو وہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی حیثیت سے انجام دیتی ہے، اس کو

۱- اس سے قبل کوہن میگن میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں ۷۰% عورتیں غربت کا شکار ہیں۔ اسی طرح ویانا میں حقوق انسانی کی کانفرنس میں بھی خواتین کے استحصال اور جرائم کے مسائل کا مؤثر جائزہ لیا گیا۔ تیسری خواتین کی بین الاقوامی کانفرنس ۱۹۸۵ء میں نیروبی میں ہوئی۔ اسی طرح قاہرہ کانفرنس پچھلے سال ہوئی۔ جس میں یہ طے کیا گیا کہ زچہ بچہ کی صحت کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس طرح ۲۰۱۰ء تک بہبود آبادی کا پروگرام دنیا کی ہر عورت تک پہنچ جائے گا۔

بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی معاشرتی ڈھانچہ تبدیل ہونا چاہئے۔

۳۔ اسمبلیوں اور دیگر منتخب اداروں میں خواتین کا کوٹہ ۵۰% ہونا چاہئے۔

۴۔ معاشرتی ڈھانچہ کو بھی اس طرح تبدیل کرنا کہ مرد و عورت میں مکمل برابری حاصل ہو سکے۔

۵۔ نوکریوں میں بھی ۵۰% کوٹہ عورتوں کے لئے مخصوص کیا جائے۔

۶۔ بچے پیدا کرنے کا حق عورت کو ملنا چاہئے۔ یعنی یہ معاملہ صرف اس کی مرضی و منشا پر ہو۔

۷۔ اسقاطِ حمل کو جائز قرار دیا جائے اور اس کا حق و اختیار عورت کے پاس ہو۔

۸۔ عورتوں کو ہم جنس پرستی کی قانونی اجازت دی جائے، جسم فروشی کی بھی قانونی اجازت ہو۔

۹۔ شادی شدہ زندگی کی مکمل حوصلہ شکنی۔

۱۰۔ مذہب پر زبردست تنقید کی گئی ہے کہ یہ عورت کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

بنیاد پرستی پر بھی بھرپور تنقید کی گئی ہے اور دنیا بھر میں ایک سیکولر معاشرہ قائم کرنا، اس

کانفرنس کا ہدف ہے۔

ماہ اگست کے شروع میں اسلام آباد میں مسلم خواتین پارلیمنٹیرین سیکشن کا

ایک اجلاس ہوا۔ جس میں انہوں نے جینگ کانفرنس میں یکساں موقف اختیار کرنے پر آمادگی کا

اظہار کیا تھا۔ ایران جس نے قاہرہ کانفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے پارلیمنٹری وفد کی سربراہ مریم

ہرودی نے اس موقع پر ایک بیان دیا کہ اس دفعہ ایرانی وفد بھرپور طریقے سے جینگ کانفرنس میں

شرکت کرے گا۔

جینگ کانفرنس سے متعلق پوری مسلم دنیا میں ایک زبردست اضطراب پایا جاتا ہے۔ حکومتی

سطح پر اور غیر حکومتی سطح پر، اس میں شرکت اور عدم شرکت کی متعلق مختلف آراء پیش کی جا رہی

ہیں۔ بہر صورت لبرل اور سیکولر طبقہ تو اس میں شرکت کا زبردست آرزو مند ہے۔ ان کا خیال ہے

اتنے بڑے خواتین کے عالمی فورم سے علیحدگی، خواتین کے ساتھ زیادتی ہے۔ مسلم لیگی راہنما بیگم

مناز فح کاتو یہاں تک کہتا ہے کہ

اس کانفرنس کا موضوع: مساوات، ترقی اور امن ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی ۵۰ ویں

سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ ۱۹۸۵ء میں نیروبی میں منعقد ہونے والی تیسری عالمی

خواتین کانفرنس نے پوری دنیا کی خواتین کو مل کر عالمی سطح پر اپنے مسائل کے حل اور ترقی

کے لئے کام کرنے کا شعور دیا تھا۔ جس کے نتیجے کے طور پر اس دہائی میں عورتوں کی ترقی

کے لئے کام کرنے والی مزید کئی تنظیمیں اور پریشر گروپ وجود میں آئے۔ یہ تنظیمیں خواتین

کی ترقی اور ان کے مسائل، صحت و تعلیم و ملازمت وغیرہ کو حل کرنے میں بڑی معاون

ثابت ہوئی ہیں۔ اب بھی خواتین کے ایسے مزید مسائل، اس کانفرنس کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔

فورم اور حکومتی فورم پر اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح عورتوں کی مساوات ترقی اور امن کے عمل کو مزید فروغ حاصل ہو گا۔ اس کانفرنس کے طے شدہ نکات کے مطابق ہم اپنے ملک میں اپنا آئندہ لائحہ عمل تشکیل دیں گے۔ آخر اسلام بھی تو عورت اور مرد میں تفریق نہیں کرتا۔ اسلام نے تو عورت کو اتنے حقوق دیئے ہیں جو ابھی تک بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں خواتین کو نہیں مل سکے۔ تنقید کرنے والے مرد خصوصاً علماء نہیں چاہتے کہ عورتیں ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ (۲)

یہ شرکت کرنے والی خواتین: شہناز وزیر علی، مناز رفیع، حاجیلانی، تمینہ دولتانہ اور عطیہ عنایت اللہ وغیرہ سب اسی سیکولر ذہن کی نمائندہ ہیں۔

اس کے برعکس ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پیندار و سنجیدہ دینی اور سماجی جماعتیں علماء و دانشور اس کانفرنس میں پاکستان کی شرکت کی شدت سے مخالفت کر رہی ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بیجنگ کانفرنس کا مقصد نوروئلڈ آرڈر کے تحت دنیا میں ایک سیکولر اور غیر مذہبی مادر پدر آزاد معاشرہ قائم کرنا ہے۔ جس کا آغاز پہلے سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے مغربی ثقافتی یلغار سے ہوا۔ ڈش انٹینا نے تمام مغربی فاشی و عریانی ہر مسلم گھرانے کے بیڈ روم تک پہنچا دی۔ پھر اس پر عمل درآمد کے لئے پہلے قاہرہ کانفرنس کا انعقاد ہوا اور اب بیجنگ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔

تاریخ کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر قوم کے زوال میں فاشی و عریانی کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ خود مسلمانوں کے لئے جہاد اور بے حیائی دونوں باہم متضاد چیزیں ہیں۔ جب تک امت مسلمہ ایمان و جہاد کی راہ پر گامزن رہی، وہ سر بلند اور بلند مقام و مرتبہ کی حامل رہی۔ اور جب ان میں کمزوری رونما ہوئی اور مغربی اقوام بر سر اقتدار آگئیں تو انہوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں

۲۔ پاکستان سے اس کانفرنس میں جتنی خواتین سرکاری سطح پر شامل ہو رہی ہیں سب لبرل، اور پاکستانی معاشرہ کو مغرب کی نگاہ سے دیکھنے والی ہیں۔ ان خواتین کا اصل مقام تو مغرب ہے، بہتر ہے کہ یہ خواتین وہاں ہی تشریف لے جائیں اور اسلامی احکامات پر مطمئن مسلم خواتین کے اطمینان و سکون کو غارت نہ کریں۔ نہ ہی اسلام کو بدنام کریں۔ اگر صحیح اسلامی حکومت قائم ہوتی تو وہ ایسی دریدہ وہن خواتین کی زبان ہی گدی سے کھینچ دیتی۔

۳۔ قاہرہ کانفرنس کے نکات: (۱) بچوں کو تولیدی تعلیم (Reproductive Education) کے نام سے جنسی تعلیم دی جائے۔ یہ تعلیم پرائمری سطح سے ہو۔ (۲) کنڈوم پکڑ کو رائج کیا جائے۔ ہر جگہ سے کنڈوم باسانی دستیاب ہو۔ (۳) والدین بچوں کے جنسی عمل میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بالفاظ دیگر بچوں کو زنا کے عملی مواقع مہیا کیے جائیں۔ (۴) اسقاطِ حمل قانوناً جائز ہو۔

کو کمزور، ذلیل اور بے غیرت بنانے کے نت نئے حربے آزمانے شروع کئے۔ چنانچہ نو آبادیاتی دور سے آج تک مسلم دنیا کی تہذیب، ثقافت، مذہبی و اخلاقی اقدار پر جتنے بھی حملے کئے گئے ہیں، یہ تازہ حملے ان سب پر بازی لے گئے ہیں۔ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں کہ بہبود آبادی کے نام پر قاہرہ، آسٹریلیا میں جو کانفرنس منعقد ہوئی، اس کے لئے اسلامی ملک کا انتخاب کیوں کیا گیا اور اب بیجنگ کانفرنس کے نکات ترتیب وار دیکھتے جائیں۔ کیا یہ قاہرہ کانفرنس کے کار کو آگے بڑھانے کا منصوبہ نہیں۔ اس میں بھی بیگم بے نظیر بھٹو کو صدارت کی پیشکش کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالم اسلام میں بدکاری، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا عالمی سیونی منصوبہ ہے۔ کیونکہ مغربی ممالک تو پہلے ہی اس دلدل میں سرتاپا غرق ہیں۔ وہاں زنا کا شکار ہونے والی بیس فیصد لڑکیاں جو بارہ سال کی عمر سے بھی کم ہوتی ہیں، اپنے ہی باپ کی ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ یہی معاشرہ ہمارے ہاں بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔

اس شیطانی منصوبہ کا ہدف یہ ہے کہ پوری دنیا اور بالخصوص مسلم دنیا میں فیملی سسٹم بالکل برباد کر دیا جائے۔ شادی نکاح تو مذہب و اخلاق کی پابندیاں ہیں۔ لہذا ان تمام اخلاقی و مذہبی اقدار کو ختم کر کے مادر پدر آزاد معاشرہ (جسے انسانی کے بجائے حیوانی معاشرہ کہنا زیادہ موزوں ہے) قائم ہو، کبھی بہبود آبادی کے پر فریب نام سے کبھی مساوات مرد و زن کے دھوکے سے عورت کو شرم و حیا سے عاری بنایا جائے۔ بچوں کے تعین کا اختیار اس کی اپنی صوابدید پر ہو۔ مانع حمل اشیاء اور ادویات ہر مقام سے، لہسوت و دستیاب ہوں۔ اسقاطِ حمل کا حق اس کو قانوناً حاصل ہو۔ اس کے لئے اسے گھر سے باہر نکال کر ہر شعبہ زندگی میں کھینٹ کر لایا جائے۔ بلکہ قانوناً اس کو ہر جگہ ۵۰% کوئٹہ (بالفاظ دیگر مکمل اور بھرپور شرکت) کا "حق" دیا جائے، تاکہ وہ گھر کے "حرم اور حفاظت گاہ" سے نکل کر، اندرون خانہ ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر ہر جگہ چرتی چمکتی پھرے۔ اس آزادانہ شہوت رانی کو سکول کے بچوں کے لئے بھی یقینی بنایا جائے۔ پرائمری سکولوں میں باقاعدہ جنسی تعلیم کا اہتمام ہو۔ سکولوں، دفاتروں، فیکٹریوں غرض ہر جگہ کنڈوم کا بندوبست ہو۔ پھر اس آزادانہ جنس پرستی میں ہم جنس پرست کو بھی قانونی تحفظ دیا جائے۔^(۳)

۳۔ ہمارے ہاں سے جو خواتین سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اس کانفرنس میں شرکت کر رہی ہیں۔ وہ ذرا یہ تو بتائیں کہ بیجنگ کانفرنس کے پورے ایجنڈے میں سے کون سا نکتہ پاکستانی خاتون کے مسائل کا حل ہے۔ نیز وہ ذرا یہ بتادیں کہ وہ پاکستانی خواتین کے کون سے مسائل ساتھ لے کر

عالمی ادارے بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام پر مزاحمت صرف مسلم ممالک کی طرف سے ہوگی۔ لہذا وہ مرحلہ وار یہ سارے اقدام حل کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک وقت تین اسلامی ممالکوں میں انتخابات کے ذریعے تین خواتین کا برسرِ اقتدار آنا (یعنی ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش) — پھر یہودی آبادی کانفرنس کے لئے قاہرہ کا انتخاب اور اس میں پاکستان کی خاتون سربراہ کو صدارت کا منصب دینا۔ پھر بیجنگ (جو چین کا دار الخلافہ ہے، یہاں چین میں بھی مسلم آبادی بست ہے) میں اس چوتھی عالمی خواتین کانفرنس کا انعقاد، پھر اس میں بھی پاکستان کی خاتون سربراہ کو مہمان خصوصی بنا کر — اس مزاحمت کو توڑا جا رہا ہے۔

دین اسلام تو دینِ فطرت ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جو صنفی، جسمانی اور نفسیاتی فرق ہے۔ اس کو ملحوظ رکھ کر اسلام نے ہمیں بہترین عالمی نظام دیا ہے۔ عورت کے شخصی و ذاتی حقوق تو مرد کے برابر ہیں مگر دائرہ کار کی جو تقسیم اسلام نے مقرر فرمائی ہے، وہ عورت و مرد کے فطری اور جسمانی و نفسیاتی فرق کو ملحوظ رکھ کر ہی فرمائی ہے۔ خالق کائنات اپنی مخلوق کی فطرت، اس کی بہتری اور فلاح کو خود انسان سے بہتر جانتا ہے۔ جب بھی معاشرتی نظام میں عورت ماں اور بیوی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے سے انکار کرے گی، تو نتیجہ زبردست تباہی و ہولناکی کی شکل میں برآمد ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسلام کے نکاح و طلاق کے قوانین، زنا اور اختلاط مرد و زن کی ممانعت، اسقاطِ حمل کی ممانعت، بے حیائی پھیلانے کی ممانعت، پھر مالی لحاظ سے عورت کے نان نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ڈال کر اسلام نے عورت کو بہترین حقوق عطا کر دیئے ہیں۔

یہ مسلمان پاکستانی خواتین جو دنیا بھر کے تمام معاشروں سے زیادہ اپنے گھروں میں خود مختار اور اپنے گھروں کی ملکہ ہیں اور مرد اپنی کمائی لاکر عورت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پھر گھر کے اکثر فیصلے خواتین خود کرتی ہیں۔ یہ خواتین جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ مغربی خاتون کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ جو پہلے ذلت کی ایک انتہا پر تھی۔ جب وہ آزاد ہوئی تو دوسری انتہا پر پہنچ گئی۔ مگر مسلمان خواتین کو اس بے حیائی کی دلدل میں کودنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں تو چودہ سو سال قبل رحمت اللعالمین ﷺ نے وہ گراں مایہ حقوق عطا فرمادئے تھے جو نبی الودیع ﷺ نے عطا کیے تھے۔ کیا ہماری خواتین کو آج مغربی دھوکہ بازوں کے روپ میں کوئی اور محسن نسواں نظر آیا ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بیشتر مسلم ممالک میں جہالت اور ناخواندگی ہے۔ جس کی وجہ سے عورتوں کو اپنے حقوق کا شعور نہیں۔ وہ مردانہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کا دامن عصمت مردوں کے ہاتھوں تار تار ہو جاتا ہے۔ وہ غربت اور بیماری کے ہاتھوں پریشان ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے آج بھی فی الواقع مسائل ہیں۔ اس کے لئے لازمی ہے کہ اسلامی

تعلیمات کو عام کیا جائے۔ عورتوں کو ان کے حقوق و فرائض کا صحیح شعور دیا جائے۔ ماؤں کی خدمت اور بیویوں سے حسن سلوک کی قرآنی و نبوی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تاکہ مرد عورتوں کا امتیاز نہ کر سکیں۔ عورتوں کے خصوصی صحت کے مراکز قائم کئے جائیں۔ ہمیں خواتین کو اسلام کے دیئے گئے ان حقوق کو اپنے معاشروں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے عدم نفاذ سے مخالف اسلام لوگوں کو یہ کہنے کی گنجائش ملتی ہے کہ مسلم خواتین کو بھی اسی طرح اپنے لئے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے گی، جس طرح مغربی خواتین اپنے لئے تحریک چلا رہی ہیں۔

کیونکہ وہ طبقہ جو عورت کے نام نہاد حقوق اور ترقی و مساوات کی بات کرتا ہے۔ وہ عورت کے خلاف ہونے والے انہی مظالم، اسی جہالت، صحت و صفائی کی حالت زار اور اس کے حقوق کی دہائی دے کر پاکستانی عورت کو مغربی عورت کی نقالی میں بے حیائی اور پستی کے اتمام کنوئیں میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ بیجنگ کانفرنس کا ایجنڈہ ہمارے علماء اور دانشوروں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔ حکومت سے اس کی مزاحمت کی توقع عبث ہے۔ جس طرح اس نے معاشرہ کی بھرپور مخالفت کے باوجود قاہرہ کانفرنس میں شرکت کی اور پھر بعد میں اس کے لائحہ عمل کے پیش نظر ملک بھر میں آٹھ سو کے قریب ”بہبود آبادی“ کے مراکز کھول دیئے۔ بالکل اسی طرح اب عورت کی عزت اور عصمت کو ڈوبنے کے شیطانی منصوبہ میں شرکت کے بعد وہ مکمل طور پر اس کے لائحہ عمل پر عمل پیرا ہونے کے لئے سرکاری سطح پر بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اس موقع پر ملی بیجنگی کونسل نے حکومت سے اس کانفرنس کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ کہ یہ اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ہے۔ سینٹر سمج الحق نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ”بیجنگ کانفرنس لادینی اور اسلام دشمن ایجنڈے کے مطابق منعقد کی جا رہی ہے“

حقیقت یہ ہے کہ اس کانفرنس میں عورتوں کو ہم جنس پرستی اور اسقاطِ حمل کی آزادی دلانے کے مطالبے تزییل نسواں بلکہ تزییل انسانیت کے مطالبے ہیں۔ اقوام متحدہ اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ مسلم ممالک کی فقہ بھی ترتیب دینے لگی ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی حدود متعین کرنے کا کام بزع خود اس نے سنبھال لیا ہے۔ اس طرح وہ عالمگیر یہودی ریاست کی تشکیل کے خواب کو بروئے کار لانا چاہتی ہے۔ اس موقع پر علماء، دانشور اور ہر صاحب شعور کا فرض ہے کہ وہ عوام کو ان اسلام دشمن اور عورت دشمن منصوبوں کے ناپاک عزائم سے آگاہ رکھیں۔ اور ایسی کانفرنس کے بائیکاٹ کے لئے وہ بھرپور مہم چلائیں کہ یہ ناپاک عزائم اپنی موت آپ مرجائیں۔ بلکہ مسلم ممالک کو ان کا صحیح تشخص اجاگر کرنے پر آمادہ کر دیں۔ اللہ کرے خیر و شر کے اس تصادم میں خیر اُبھرے اور کشمیر، بوسنیا، چیچنیا کے پس منظر میں مسلمانوں کو سچا،

مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔

اس کانفرنس میں شرکت تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ

”یودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ صاف کہہ دو کہ رستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ وگرنہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آچکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے پاس نہیں ہے۔“ (بقرہ: ۱۲۰)

ہمیں اپنا لائحہ عمل اسی آیت کی روشنی میں طے کرنا ہے۔ وگرنہ اللہ کے غضب سے مسلمانوں کو بچانے والا کون ہے؟ — (اُمّ قاسم)

ضروری وضاحت: زیر نظر شمارہ جلد ۲۶ کا عدد ۱۱، ۱۲ اور جلد ۲ کا عدد نمبر ۱ ہے لہذا ربیع الاول تا جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ بمطابق اگست، ستمبر، اکتوبر ۱۹۹۵ء پر مشتمل ہے

کشمیر کے مجاہدوں سے خطاب

یقین رحمت پروردگار میں رکھنا
 عدو ہے سخت بہ ظاہر ضعیف تم ہو مگر
 لو سے اپنے سوارے ہیں تم نے کوہ و دامن
 عدو کے قافلے پیچم گزرتے رجتے ہیں
 چمن تمہارے اجاڑے ہیں دشمن جان نے
 تمہارے خون کے چھیتوں نے کی ہے گلکاری
 چمن کھلا ہے تمہارا، تمہاری خوشبو سے
 عدو کے جبر سے ہجرت، وطن سے خوب نہیں

و دعائیں کرتا ہے اسرار دل سے ہر لمحہ

سکون تم بھی دل سوگوار میں رکھنا!

اسرار احمد سادوی

تفسیری افادات — از حافظ ابن قیمؒ

راقم الحروف، طالب علمی کے زمانہ سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کی تصانیف کے مطالعہ کا شیدائی رہا ہے، خاص طور پر حافظ ابن قیم کے تفسیری نکات نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ آج سے پچاس سال قبل جب کہ میں مالیر کولہ میں مدرسہ کوثر العلم میں مدرس تھا، یہ کوشش کرتا رہا کہ حافظ ابن قیم کی تمام تصانیف جمع کی جائیں اور ان میں سے تفسیری اجزا علیحدہ کر کے ان کا ترجمہ یا تلخیص کر دی جائے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کئی تصانیف میں سے تفسیری مباحث کا ترجمہ کیا گیا۔ زیادہ تر بدائع الفوائد کے چار اجزا میں سے تفسیری نکات کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ ترجمہ پچاس سال پہلے کا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں ترجمہ میں روانی محسوس نہ ہو یا کہیں جھول نظر آئے یا ترجمہ غلط ہو جائے۔ اس لئے قارئین کرام سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں وہ ترجمہ میں غلطی محسوس کریں تو الدین النصیحة کے مطابق اپنی تصحیح سے مطلع فرمائیں۔

واضح رہے کہ اس ترجمہ کے کافی عرصہ کے بعد ایک کتاب ”التفسیر القیم“ کے نام سے جس میں مولانا محمد اویس ندوی مرحوم نے تمام تفسیری عبارات ابن قیم کی مختلف تصانیف سے انتخاب کر کے یکجا کر دی ہیں دستیاب ہوئی۔ ان تفسیری افادات کے مطالعہ سے اچھا خاصہ تفسیری ذوق پیدا ہو سکتا ہے اور سلف صالحین کے طریقہ کار کے دائرہ میں رہتے ہوئے نعم قرآن کا ذوق حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو قبول فرمائے اور توشہ آخرت بنائے۔ (مترجم)

تفسیر النصف الآخر من سورة الفاتحة

چند سوالات

سوال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں یہ فقرہ بدل واقع ہوا ہے۔ جس سے صراط مستقیم کی تشریح و توضیح مقصود ہے۔ لیکن یہاں تو مخاطب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے حضور میں اس کی وضاحت کی ضرورت ہی کیا ہے؟

○ جواب: اس آیت کا نزول بندوں کی تعلیم کے لئے ہوا ہے۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ دعا کرنے والے کو دعا کے وقت اس امر کا احساس و خیال ہونا چاہئے کہ کس قسم کا عقیدہ رکھنا لازمی ہے۔ جس سے اس کے عقیدہ ایمان کی پرورش کامل طور پر ہو سکے۔ کیونکہ دعا، عبادت کا مغز ہے اور مغز ہڈی میں ہوتا ہے اور ہڈی گوشت و خون میں ہوتی ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقیدہ ایمان کا تصور دعا کے وقت ضروری ہے تو یہ امر بھی لازم ہو گیا کہ خدا سے طلب، التماس اور سوال حمد و ثناء کے ساتھ ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں طلب ہدایت کے الفاظ ہیں، خیر و سعادت کی آمیزش بھی ہے۔ گویا داعی اس طرح اپنے اعتقاد کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس صحیح عقیدے کے ذریعہ کہ راہ حق وہ صراط مستقیم ہی ہے اور یہ بھی کہ یہ راہ ان لوگوں کی ہے جن کو خدا نے اپنی نعمت و رحمت سے نوازا ہے، داعی خدا کے حضور میں پہنچنا چاہتا ہے۔ جب بندہ ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ کہتا ہے اور مخالفین حق کو بھی یہی کہتے ہوئے سنتا ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں۔ تو ایسے وقت میں بندے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف عقیدہ رکھے اور اس حق کے ظاہر کرنے کی کوشش کرے جو واقعی حق ہے۔ اس لئے ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ ﴾ بطور بدل و ضاحت کے لئے لایا گیا ہے تاکہ زبان بھی اس حق کے اظہار کی عادی ہو جائے۔ جو دل میں پیوست ہے۔ یہ اہم دعا دو بڑے فائدوں پر مشتمل ہے:

- ۱- فائدہ الخیر، یعنی رستہ کی استقامت کے بارے میں خبر دینا اور یہ بتلانا کہ یہ رستہ وہی ہے جو اس نے اپنے اہل نعمت کے ساتھ خاص کیا ہے۔
 - ۲- لازم فائدہ الخیر، یعنی داعی خود اس راہ کی استقامت (سیدھے ہونے) کا اقرار کرتا ہے۔ اور اس اقرار کے بعد اپنے رب سے قرب چاہتا ہے۔
- الحاصل یہ آیات چار فوائد پر مشتمل ہیں:
- ۱- اس راہ مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا مانگنا۔
 - ۲- اس دعا کے ذریعہ رستہ کی استقامت کی خبر دینا۔
 - ۳- اس استقامت کی تصدیق و اعتراف۔
 - ۴- اس تصدیق کے ذریعہ خدا سے قرب حاصل کرنا۔

پانچواں فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا حکم اس لئے دیا ہے کہ یہ بندہ اس کا محتاج ہے اور یہ کہ نجات و سعادت کا دار و مدار محض اسی کی ذات پر ہے۔ ایسی صورت میں بندہ پر لازم آتا ہے کہ جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اس پر غور کرے۔ اور معافی کے فہم و تدبر میں پوری

کوشش صرف کر دے۔ یہاں ”الصراط“ کے وہ اوصاف بیان کئے گئے ہیں کہ اگر بندہ ان پر غور کرے، اور کامل توجہ سے کام لے۔ تو اس سوال و طلب کی رغبت و حرص میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور اس سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہ پائے۔

سوال ۲: ”الصراط“ پر آل تعریف کے لئے کیوں لایا گیا ہے۔ نکرہ لانے میں کیا قباحت تھی؟
 جواب: عربی بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب موصوف پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ موصوف اس صفت کا زیادہ حقدار ہے۔

حدیث میں ہے ”انت الحق و وعدك الحق و قولك الحق“ اخیر میں فرمایا ”والجنة حق والنار حق“ مذکورہ بالا قاعدہ کی روشنی میں اس روایت کے الفاظ میں غور و فکر کریں۔ ایسی اشیاء کے ناموں کے بعد حق پر الف لام نہیں لایا گیا ہے جو غیر قدیم (حادث) ہیں یعنی جنت اور جہنم لیکن اسم رب، اس کے وعدہ اور کلام کے بعد حق پر آل لایا گیا ہے۔

اگر اھدنا صراطا مستقیما کہا جاتا تو یہ معنی ہوتے کہ ایک غیر معین رستہ کی طرف ہدایت کر دے۔ حالانکہ یہاں وہ معین رستہ مراد ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے لئے بنایا ہے۔ اور اسی راہ پر چل کر انسان اپنے خالق کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ حق وہی دین حق ہے جس کے علاوہ کوئی دین بھی صحیح معنوں میں دین کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہی دین ہے جو ایک جانا بوجھاراز ہے۔ جس کی معرفت، تصدیق اور تمام غلط راہوں سے اس کی امتیازی شان دل میں سمائی ہوئی ہے۔ اسی بنا پر صراط کو یہاں معرفہ لایا گیا ہے۔

سوال ۳: مندرجہ ذیل آیات میں صراط کو نکرہ کیوں لایا گیا ہے:

(۱) ﴿ وَهَدَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ (الف: ۲)

(۲) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشوری: ۵۲)

(۳) ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الانعام: ۶۷)

(۴) ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الانعام: ۱۶)

جواب: ان سب آیات کا حل ایک ہی ہے۔ ان آیات میں جملہ خبریہ مستعمل ہے۔ صراط مستقیم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ طلب و سوال مقصود نہیں ہے۔ الف لام کو وہاں لایا جاتا ہے جہاں عبارت میں پہلے اس کا ذکر آچکا ہو یا مخاطب کو پہلے سے علم ہو۔ یہاں دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جاتی۔ لہذا نکرہ لایا گیا ہے۔ اسم کی اصل حالت تنکیر (نکرہ لانا) ہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ جب مومنین کے نزویک ایک بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک صراط مستقیم ہے۔ جس کی طرف اس نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت فرمائی ہے تو اب

دعا کے مقام پر یہ امر واضح ہے کہ جس سے ہدایت طلب کی جا رہی ہے، وہ ہی ”الصراف“ کا علم رکھتا ہے۔ یہاں الف لام کا لانا عجیب لطافت و حکمت پر مبنی ہے۔ اس مقام پر امام سیبلیؒ نے دوسری توجیہ کی ہے جس کو مصنفؒ نے کمزور قرار دیا ہے۔

سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات کی تفسیر

غور کریں: رب تعالیٰ نے اپنے حبیب خاتم الرسل ﷺ کے لئے سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات میں پانچ قسم کے عطیات کو بیان فرمایا ہے:

- ۱- روشن اور ممتاز فتح و کامیابی
- ۲- اگلی اور پچھلی لغزشوں کی معافی
- ۳- صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت
- ۴- رسول اللہ ﷺ پر اپنی نعمت کی تکمیل
- ۵- کامل نصرت و تائید کی بخشش

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے نبی ﷺ کے لئے ہدایت و نصرت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ ان دونوں ہی کے ذریعہ فلاح و سعادت کمال کو پہنچتی ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے دین کا علم اور اس کی اطاعت کا نام ہے۔ اسی کو علم صالح اور عمل نافع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ”نصر“ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کو جاری اور نافذ کرنے کی پوری قدرت حاصل ہو۔ یہ نصرت (مدد) دو قسم کی ہے:

- ۱- برہان، حجت، قوت، بیان، دلائل: اس صورت میں دلوں کو مغلوب و تابع کیا جاتا ہے۔
 - ۲- تیغ و سنان اور ظاہری اسلحہ: ان کے ذریعے انسانی اجسام کو شکست دی جاسکتی ہے۔
- قرآن نے ان دونوں اصولوں کو متعدد جگہ یکجا بیان کیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے ذریعہ ہی دین کی تکمیل اور غلبہ دین حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّمٍ﴾

(سورۃ توبہ: ۳۳)

”یعنی خدا وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔“

سورۃ حدید میں فرمایا:

﴿لَقَدْ آرَسْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحدید: ۲۵)

”بے شک ہم نے ہیمجار سولوں کو کھلی نشانوں کے ساتھ۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا۔ تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہو جائیں“
یہاں الکتاب سے مراد ہدایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾

”اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لئے فائدے ہیں“

یہاں الحدید سے مراد مادی قوتیں اور اسلحہ ہے۔ اس آیت میں بھی ہدایت (الکتاب) اور نصرت (الحدید) کو یکجا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتداء میں ہے:

﴿الْمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾

”اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ زندہ اور نگران ہے۔ اس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا، اس طور کہ وہ پہلی آسمانی کتب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اس نے تورات و انجیل کو اتارا، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور الفرقان کو نازل کیا۔“

یہاں ہدایت کے ساتھ الفرقان کو بیان کیا گیا ہے۔ ”الفرقان“ سے مراد وہ مدد ہے جس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا جاسکے۔ یہاں ہدایت و نصرت کو یکجا اس لئے لایا گیا ہے کہ ان دونوں سے حق و باطل میں پورا پورا امتیاز ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے اپنی نصرت و تائید کو فرقان کہا ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعَانِ﴾

”اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فرقان کے دن جب کہ دونوں لشکروں کی مدد بھیڑ ہوئی“ (الانفال: ۳۱)

یوم الفرقان، بدر کا دن ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی تائید اور ان کے دشمنوں کی رسوائی سے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا۔ اور اسی قبیل سے یہ آیت ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾

(الانبیاء: ۳۸)

”اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو الفرقان، روشنی اور ذکر عطا کیا“

الفرقان سے مراد وہ نصرت الہی ہے جس کے ذریعے فرعون اور اس کی فوجوں پر غلبہ حاصل ہوا۔ ضیاء اور ذکر سے مراد تورات ہے۔

سوال ۳: صراط کا ماخذ کیا ہے اور اصلی معنی کیا ہیں؟

جواب: عربی زبان کا محاورہ ہے: صرطت الشیعی یعنی میں نے اس کو بسولت نگل لیا۔ رستہ کو صراط اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ گزرنے والے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کر دیتا

ہے۔ گویا ان کو نگل جاتا ہے۔ صراط اسی رستہ کو کہیں گے جس میں یہ پانچ اوصاف پائے جائیں:

۱- مستقیم (سیدھا) ۲- آسان

۳- آباد، چلتا پھرتا ۴- کشادہ

۵- منزل مقصود تک پہنچا دینے والا

ٹیڑھے، دشوار گزار اور بند رستہ کو صراط نہ کہیں گے۔ عربی کلام کے مواقع استعمال پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جریرؒ نے کہا ہے کہ:

امیر المؤمنین علی صراط اذا أَعْوَجَ المَوَادِّ مُسْتَقِيمٌ

”جبکہ دوسرے گذر گاہیں کج اور ٹیڑھی ہیں۔ تو امیر المؤمنین سیدھے رستہ پر ہیں“

صراط بروزنِ فِعَالِ ہے۔ یہ وزن زیادہ تر ان اشیاء کے لئے آتا ہے جو دوسرے پر مشتمل اور چھا جانے والی ہوں۔ رستہ میں چلنے والا اسی طرح اس میں سما جاتا ہے جس طرح کہ حلق میں نگلی ہوئی چیز حلق میں۔ اسی وزن پر یہ الفاظ آتے ہیں۔ ان کے معانی پر غور کریں: لحاف، فراش، خمار، رداء، غطاء، کتاب۔ یہ وزن تینوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔

۱- مصدر: جیسے قتل، خراب

۲- بمعنی مفعول: جیسے کتاب، غراس، بناء

۳- بطور آلہ: خمار (اوڑھنی)، غطاء (ڈھکتا)، سداد (ڈاٹ)

یہ الفاظ بطور آلہ کے استعمال ہوتے ہیں اور مفعول اس میں وہ چیز ہے جو ڈھانکی اور اوڑھی جاتی ہے۔ اسی تیسری قسم سے ہے: آلۃ بمعنی مآلوہ۔ سورۃ الاحقاف میں بجائے صراط کے طریق لایا گیا ہے۔ اس میں ایک خاص نکتہ ہے۔ کھل آیت یوں ہے:

﴿ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اِلَى

الْحَقِّ وَالْاِلٰهِي طَرِيقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ (احقاف: ۳۰)

یہاں مؤمن جنوں کا کلام نقل کیا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بتلایا ہے کہ جو کتاب وہ سُن کر آئے ہیں وہ تو ان کی تصدیق ہی کرنے والی ہے۔ گویا انہوں نے ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ﴿ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنْ الرُّسُلِ ﴾ (لاحقاف: ۹) کو دہرایا ہے۔ یعنی میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آچکے ہیں۔ میں ان کی تصدیق اور پیغام کو زندہ کرنے والا ہوں۔ اسی بنا پر انہوں نے لفظ طریق استعمال کیا۔ طریق بمعنی مطروق۔ یعنی پامال چلتا پھرتا آباد رستہ۔ اس پر پہلے بھی انبیاء کرام چل چکے ہیں۔ یہ کوئی اچھوتا اور انوکھا رستہ نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جب حضرت محمد ﷺ کا پیش کیا ہوا راستہ انوکھا اور نیا نہیں ہے تو مخاطبین کو یہی زیب دیتا ہے کہ جس طرح وہ رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح نبی خاتم الرسل ﷺ پر بھی ایمان لے آئیں۔ لفظ طریق لاکر آنحضور ﷺ کی اتباع کی پر زور تاکید و تہیہ کردی گئی۔

سوال ۳: صراط الذین، یہاں الذین مبہم لفظ کیوں لایا گیا۔ کیا صراط النبیین مناسب نہ تھا؟
 جواب: اس طرز بیان سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ انعام یافتہ ہونا محض اس بنا پر ہے کہ وہ صراط مستقیم کو پا چکے ہیں۔ اس قسم کا انداز بیان قرآن مجید میں بہت سی آیات میں ملے گا۔ اس کا نام تطبیق الحکم بالصلہ اس میں جو لطافت ہے وہ صراحۃً نام ذکر کر دینے میں نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ انعام اس بنا پر ہے کہ وہ راہ ہدایت پر چل رہے تھے۔ حسب ذیل آیات میں بھی یہی طرز اختیار کیا گیا ہے:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ ————— ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ ————— ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾

فائدہ: اس آیت میں دل سے تقلید کا ازالہ اور یہ یقین دلانا ہے کہ جس نے اس ہدایت کی طرف راہ پالی، وہ انعام الہی کا حقدار ہو گیا۔ یہاں ساکلی اللہ تعالیٰ سے ہدایت و انعام کا طالب ہے۔ یہی سوال اس کے ذہن میں پرورش پارہا ہے۔

ذکر کئے گئے پہلے فوائد کی طرف نظر کریں تو معلوم ہو گا کہ فائدہ نمبر ۱ کا ہفتا ہے تاکہ اہل ہدایت انعام یافتہ ہیں۔ اور فائدہ نمبر ۲ سے مقصود ہدایت کی طلب اور سوال ہے۔ فائدہ نمبر ۳ الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے تمام طبقات کو شامل ہے۔ کسی اسم خاص کے لانے سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ الذین سے مراد انبیاء کرام، صدیقین، صالحین، شہداء سب ہیں۔ یہ سوال نہایت اہم ہے، اور یہ مطلوب نہایت ہی شاندار مطلوب ہے۔ اگر دعا کرنے والا اس دعا کی اہمیت اور عظمت کو پہچان لے تو اس کا ایک سانس بھی اس سے خالی نہ جائے۔ اس سوال نے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دن رات میں اس کا بار بار دہرانا فرض کیا ہے۔ کوئی دوسری سورت اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔

سوال ۵: ”مغضوب علیہم“ کے وزن پر منعم علیہم کیوں نہ کہا گیا۔ آنعمت لانے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: قرآن حکیم کا یہ معلوم و معروف انداز بیان ہے کہ خیر و احسان اور جو دو کرم کے افعال کو صراحۃً براہ راست خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اور جزا اور انتقام کے افعال کے واسطے

تھی۔ لیکن ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ یہاں اس قسم کی قباحت نہ تھی اسی انداز پر حسب ذیل آیات کو پڑھیں اور ان پر غور کریں:

- ۱- ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ﴾ (المائدہ: ۳)
 - ۲- ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾ (الانعام: ۱۵۱)
 - ۳- ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (النساء: ۲۳)
 - ۴- ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ (النساء: ۲۳)
 - ۵- ﴿ فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ (النساء: ۱۶۰)
- آخری اس آیت میں تحریم کے فاعل کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ مگر مومنین کے حق میں یوں لکھا گیا ہے۔ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے انعام سے سرفراز فرمایا، اس بنا پر اس کا شکر مومنوں پر واجب ہے۔ شکر کی صورت یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو ذکر کیا جائے اور اس کی اطاعت میں سرگرم رہا جائے۔ اس شکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس ضمیر کو بھی ظاہر کر دیا جائے۔ جس کے بیان سے منم حقیقی کا ذکر زبان پر آجاتا ہے، اسی بنا پر نعمتِ علیم کو منعمِ علیم پر نوبت حاصل ہوئی۔ یہ کلام توحید کی دو بنیادوں ذکر و شکر پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

﴿ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَأشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (سورة البقرہ: ۱۵۲)

”تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو“

تیسری وجہ: ہدایت کا انعام صرف خدا کی طرف سے ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ضرورت تھی کہ خصوصیت کے ساتھ ضمیر واحد کے ذریعہ اس حقیقت کو بے نقاب کیا جاتا۔ یعنی تو ہی تمہارا شکر کا مالک ہے اور بخشے والا ہے۔ لیکن غضب کا معاملہ دوسرا ہے۔ اللہ خود صراطِ مستقیم سے ہٹنے والوں پر غصہ ہوا، اور اس نے اپنے صالحین بندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس کی پیروی میں ان پر غضب ناک ہوں۔ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رب جس سے راضی ہو اس سے بندہ بھی خوش اور رب جس سے ناراض ہو۔ مومنین کی بھی یہی شان ہے کہ وہ ان سے ناراض ہوں، اس لئے یہاں فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس غضب میں صالحین بھی حصہ دار ہیں۔ بخلاف انعام کے وہ محض اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

چوتھی وجہ: مغضوبِ علیم کی حیثیت ہی ایسی ہے کہ ان سے اعراض و بے توجہی لازمی ہے۔ اس لئے صرف صفت کی طرف اشارہ کر دینا ہی کافی ہے۔ ان کی ذات کو بتلانا مقصود نہیں ہے۔ لیکن اہل نعمت کے ذکر میں ان کی ذات سر تا پا ہدایت کی طرف بھی اشارہ ضروری تھا۔ اس لئے الذین

لایا گیا ہے۔ المفضوب میں آل بھی الذین کے معنی میں ہے۔ لیکن وہ بات کہاں جو الذین کو صراحۃً لانے میں ہے۔

سوال ۷: کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا کا تعلق مفعول الصراط کی طرف براہِ راست ہے۔

لیکن دوسری آیات میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں حروفِ جارہ لام اور الی کا ذکر بھی موجود ہے۔

○ جواب: فعلِ ہدایت کا تعلق اپنے مفعول سے کبھی براہِ راست ہوتا ہے اور کبھی بواسطہ ال یا الی ہوتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن میں مذکور ہیں۔ براہِ راست کی مثال ایک تو یہی آیت ہے۔

دوسری ﴿ وَهَدَيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ — بواسطہ الی، جیسے:

﴿ وَإِن كُنْتُمْ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشوری: ۵۲)

بواسطہ ”ل“ جیسے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا

﴿ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ ﴾ (الاسراء: ۹)

انداز بیان کا یہ فرق ایک خاص قاعدہ کے ماتحت ہے۔ جب کسی فعل کا استعمال متعدد حروفِ

جارہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر ایک حرفِ جر کے ساتھ ایک خاص معنی ہوں گے جو دوسرے حرفِ جر

لانے کی صورت میں مراد نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ حروف کے معانی مختلف ہیں۔ مثلاً رَغْبَةُ فِیْہِ،

رَغْبَةُ اِلَیْہِ اور عِدْلُتُ اِلَیْہِ، اور عِدْلُتُ مِنْہِ میں فرق ہوگا۔ اس معنوی اختلاف کو نہ سمجھنے سے

آیات کا فرق لٹوٹ نہیں رہ سکتا۔ اور ظاہر بین نحویوں نے ہَدَيْتُ لَکْذَا اور الی کَذَا کو ایک جیسا

قرار دے دیا۔ لیکن فقہاءِ اہل عربیت اس سلطنت کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ فعل

کے معنی ہر ایک حرف کے ساتھ الگ متعین کرتے ہیں اور دوسرے حرف کا ساتھ دوسرے معنی

مراد لیتے ہیں۔ پھر وہ اس نام اور اس فعل کو نگاہ میں رکھتے ہیں جس کو اس حرف سے مناسبت اور

لگاؤ ہے۔ پھر دوسرے فعل کو پہلے فعل کے معنی پہنچائیے جاتے ہیں۔ یہ سیویہ اور اس کے اصحاب کا

طریقہ ہے جو بغیر لطافتِ ذہنی کے سمجھ میں نہیں آسکتا۔

اس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ مثال سے سمجھیں: قرآن میں ہے ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا

عِبَادُ اللّٰهِ ﴾ یہاں يَشْرَبُ کو يَرَوِي کے معنی پہنائے گئے ہیں۔ اس لئے یہاں باء کو لایا گیا ہے۔ جو کہ

یروئی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اس مختصر طریقے سے ایک فعلِ يشرب کا ذکر صراحۃً اور

دوسرے فعل کا اشارہ ہو گیا۔ يَشْرَبُ بِهَا، يَشْرَبُ مِنْهَا سے کہیں زیادہ لطافت و فصاحت رکھتا

ہے۔ کیونکہ اس صورت میں رَوِي (سیرابی) کی لطف بھی اشارہ ہو گیا۔ اگر صرف یروی بھا کہا جاتا تو

شرب کے معنی ظاہر نہ ہوتے۔ يشرب بھا سے دونوں باتیں حاصل ہو گئیں۔

اسی اصول کے ماتحت یہ آیت بھی ہے: ﴿ وَمَنْ يُؤَدِّ فِيْہِ بِالْحَادِ يُظْلَمْ نَذَقْہُ مِنْ عَذَابِ

﴿ اَلَيْسَ ﴾ (الحج: ۲۵) — فعل ارادہ کا استعمال باء کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہم کے معنی بُرود کو پہنائے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض ہم (نیم پختہ ارادہ) بھی اگر الحاد کا ہو جائے تب بھی عذاب کا سزاوار ہو گا۔ اس قاعدے اور نظائر و شواہد کو جان لینے کے بعد اصل مقام پر غور کریں۔ لفظ ہدایت کا استعمال جب الی کے ساتھ ہو گا۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اور جب ”ل“ آئے گا تب معنی ہوں گے کسی شے یا شخص کو مطلوب کے ساتھ خاص کر دینا۔ کہا کرتے ہیں کہ ”ہدیتہ لکذا“ یعنی ذکر نہ لہ، جملتہ لہ، ہیئتہ لہ وغیرہ

﴿ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ ﴾ کے معنی ہوں گے کہ قرآن خاص اس رستہ کو بتلاتا ہے جو تمام راستوں سے زیادہ درست ہے۔ (مترجم)

اور جب ہدایت کا تعلق مفعول سے براہ راست ہو گا تو ان میں سے کسی ایک معنی کی خصوصیت نہ ہوگی بلکہ تمام معنی مراد ہوں گے۔ ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ کہنے کا مفہام یہ ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے سیدھی راہ بتلا دے، اس کو میرے لئے واضح کر دے۔ دل میں اس کا الہام ڈال دے، اور اس پر قادر بنا دے۔ اس راہ کے علم و ارادہ سے سرفراز فرما دے۔ معنی کی یہ وسعت اور جامعیت حرف جر نہ لانے سے ہی پیدا ہوئی ہے۔

سوال ۸: اللہ تعالیٰ نے اہل ہدایت ہی کو نعمتوں کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے۔ کیا کافر خدا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟

○ جواب: اس بارے میں اہل علم کے دو گروہ ہیں:

۱۔ ایک کا خیال ہے کہ کافر اللہ کی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾

”یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو انعام

یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے“ (النساء: ۶۹)

اس آیت میں فرمانبرداروں کے لئے انعام یافتہ طبقات کی معیت و رفاقت کو خاص کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفار اس سے محروم ہیں۔ نیز فرمایا: ﴿ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾

”اور تاکہ پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر“

اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ انعام، سزا اور انتقام کے منافی ہے۔ اس شخص کے لئے کون سی نعمت ہو سکتی ہے جو دائمی عذاب کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

جبکہ دو سرا گروہ، کفار کے لئے نعمت کا قائل ہے۔ اس کے دلائل یہ ہیں:

﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے“

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ (البقرہ: ۴۰)

”اے بنی اسرائیل امیری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں“

یہ خطاب یہود سے ہو رہا ہے جب کہ وہ کفر کی حالت میں تھے۔ سورہ نحل میں ہے:

﴿كَذَلِكَ بَعَثْنَا نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (النحل: ۸۱)

”اللہ اس طرح پوری کرتا ہے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم مسلمان بن جاؤ۔ پھر بھی اگر تم

اعراض کرو تو اے نبی تمہارے نبی پر واضح طور سے پیغام پہنچا دیتا ہے“

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ﴾ (النحل: ۸۳)

”اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اکثر ان میں سے

کافر ہیں“

یہ آیت اس بارے میں نصیح واضح ہے کہ کافر بھی خدا کی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ مومن و کافر سب ہی خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کھلی ہوئی حقیقت کا انکار ہٹ دھری نہیں تو اور کیا ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان اعتدال و میانہ روی کی راہ یہ بتلائی ہے کہ کامل نعمت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں کوئی کافران کا شریک نہیں ہے۔ باقی رہی مطلق نعمت یعنی نعمتوں میں سے کچھ حصہ تو اس میں مومن و کافر سب شریک ہیں۔ نعمتِ کاملہ اور رحمتِ تامہ کا دامن ابدی سعادت اور دائمی راحت سے بندھا ہوا ہے۔ یہ غیر مشترک اور مخصوص ہے اور مطلق نعمت سے ساری مخلوق بلا تخصیص فائدہ اٹھاتی ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا﴾ میں اللہ تعالیٰ یہود کو وہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو اس کے آباء و اجداد پر نازل ہوئیں۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کا شمار کیا ہے: فرعون سے نجات، سمندر میں رستہ بن جانا، موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ، ان کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی، پھر توبہ اور معافی، بادلوں کا سایہ، من و سلوئی کا اُترنا وغیرہ وغیرہ۔ ان نعمتوں کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہود ایمان و اطاعت پر آمادہ ہو جائیں اور خدا کی نافرمانی سے باز رہیں ورنہ وہی حشر ان کا بھی ہو گا جو ان کے اسلاف کا ہو چکا ہے۔ ان کے اسلاف پر انعام، ان پر انعام کے ہم معنی ہے۔ اس لئے ان پر بھی شکر لازم ہے۔ اب بجائے شکر کے کفر اور بجائے تصدیق کے تکذیب و عداوت اختیار کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ بہر حال یہاں خالص کفر میں نعمتِ کاملہ مراد نہیں ہو سکتی۔

سوال ۹: غیر المغضوب علیہم کے بجائے لا المغضوب علیہم کیوں نہیں کہا گیا؟

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

○ جواب: اصل میں لا کا استعمال اثبات کے بعد ہوتا ہے۔ کہا کرتے ہیں:

جاءنى العالم لا الجاهل ”میرے پاس عالم آیا، جاہل نہیں آیا“

لا عطف کے لئے آتا ہے۔ لیکن غیر، اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے اس میں وصفی معنی پائے جاتے ہیں اور لا کے ہم معنی نہیں ہے۔ یہاں عطف کے بجائے صفت کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ عطف اور وصف کے فرق کو سمجھ لینے سے اس آیت کی لطافت واضح ہو جائے گی۔ لا المَغضوب علیہم کے معنی اس سے زیادہ نہ ہوں گے کہ مغضوب علیہم سے صراط کی نسبت سلب کر لی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ: جاءنى العالم لا الجاهل — اس کے معنی بس اتنے ہی ہیں کہ عالم کے لئے مجھی (آنا) ثابت اور جاہل سے اس فعل کی نفی کر دی جائے۔ مگر غیر اپنے سے پہلے کلمہ کی صفت ہوتا ہے۔ اس طرز بیان سے دو وصف حاصل ہوئے۔ ایک وصف ثبوتی (منعم علیہم) دوسرا سلبی غیر المغضوب علیہم۔ لاکے ذریعہ جو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی حاصل ہو گیا اور ساتھ ہی مزید حمد و ثناء ثابت ہو گئی۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اہل ایمان غضب والوں سے قطعاً مختلف ہیں، وہ غضب کے مستحق نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر یہاں بطور صفت کے لایا گیا ہے نہ کہ بصورتِ اشتناء۔ دوسری حالت میں وصفی معنی فوت ہو جاتے جو کہ اصل مقصود ہیں۔

دوسرا فائدہ: اہل کتاب یہود و نصاریٰ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم ہی انعام یافتہ ہیں، مسلمان نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ انعام یافتہ تم نہیں بلکہ تمہارے غیر ہیں۔ اور مسلمانوں سے خطاب ہے کہ نعمت والے تم ہو نہ کہ تمہارے غیر۔ یہاں لفظ غیر پوری طرح مغاڑت (اجنبیت) کو بتا رہا ہے۔

یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ اس آیت میں یہود و نصاریٰ کا صراحۃً نام نہیں لیا گیا ہے۔ ان کے وصف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ان کی صفات مغضوبیت و ضلالت کو بے نقاب کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کہ ان کی راہ، انعام یافتہ مومنین کی راہ سے بالکل الگ ہے۔ اس لئے کہ انعامِ کامل، غضب و ضلال کے یکسر منافی ہے۔ یہ انعامِ کامل کسی مغضوب علیہ اور ضلال کے لئے ثابت نہیں ہو سکتا۔ سوال ۱۰: غیر باوجود اضافت کے نکرہ ہی رہتا ہے۔ اس کو الدین (معرّفہ) کی صفت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟

○ جواب: اس اعتراض کے کئی جواب دیئے جاسکتے ہیں۔ جن کا تذکرہ آئندہ صفحہ پر آئے گا۔ بعض لوگوں نے غیر کو بدل بھی بتایا ہے جو درست نہیں۔ بدل بتانا تین وجوہ سے درست نہیں، پہلی وجہ یہ ہے:

۱۔ مبدل منہ (متبوع) اور بدل (تابع) — ان دونوں میں سے دوسرا اسمِ اصل

مقصود ہوتا ہے۔ اور پہلا اسم بطور تمہید لایا جاتا ہے۔ مثلاً:

﴿وَهُدَىٰ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ۹۷)

”اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، ان پر جو رستہ کی استطاعت رکھتے ہیں“

یہاں من استطاع بدل واقع ہے اصل مقصود یہی ہے۔ الناس محض تمہید کے لئے آیا ہے۔

اسی طرح عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ:

آعجبنی زید علمہ — یعنی مجھے زید، اس کے علم نے بھالیا۔

یہاں اصل مقصود علمہ ہے۔ زید صرف تمہید مذکور ہے۔ اسی انداز پر یہ دو آیتیں ہیں:

﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ لِيَعْلَمُوا فِيهِ﴾ (البقرہ: ۲۱۷)

”وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں حرمت والے مہینے، اس میں لڑائی کے بارے میں“

یہاں سوال قتال سے ہے نہ کہ محض شہر حرام سے۔ یہاں اصل مطلوب قتال ہے نہ کہ

الشہر الحرام — اسی طرح فرمایا:

﴿لَتَسْفَعْنَ بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٌ خَاطِئَةٌ﴾ (سورۃ العلق)

”ہم ضرور تمہیں گے پیشانی کے بالوں سے، جھوٹی خطا کار پیشانی کے بالوں سے“

اس آیت سے بھی اصل مقصود ناصیۃ کا ذبیہ ہے۔ الناصیۃ صرف تمہید لایا گیا ہے۔

اب اصل آیت کی طرف نظر کریں! یہاں منعم علیہم کا ذکر اور صراط کی نسبت، ان کی

طرف درحقیقت مطلوب و مقصود ہے۔ اور غیر المغضوب بطور تکرار اور تتمہ کے لایا گیا ہے۔ یہ

وصف اصل مقصد کے لئے کمال دو ضاحت پیدا کر دیتا ہے۔ خود مقصود بالذات نہیں ہے۔

وجہ دوم: بدل، مبدل منہ کے لئے تاکید و تکرار کا حکم رکھتا ہے۔ اگر مبدل منہ کی جگہ بدل

کو رکھ دیا جائے تو کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ مثلاً قرآن کے عاودہ اگر کسی عبارت میں یوں کہا جائے: ”اللہ

حج البیت علی من استطاع الیہ سبیلاً“ تو غلط نہ ہوگا۔ یا کوئی اس طرح دعا مانگے: ”اھدنی

صراط من انعمت علیہ“ تو اس کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر غیر المغضوب کو

بدل مان لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس لفظ کو الذین انعمت علیہم کی جگہ رکھ سکتے ہیں

حالانکہ اس صورت میں کلام کا اصل مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ صراط کی نسبت

الذین انعمت علیہم کی طرف کی جائے نہ کہ غیر المغضوب علیہم کی طرف۔ نیز غیر کے

لانے سے اصل غرض تو یہ تھی کہ اہل نعمت کو حمد و ثناء میں لفظ غیر کے ذریعہ اضافہ کیا جائے۔

وجہ سوم: غیر بدل واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ صفت، حال، استثناء، انہی تینوں صورتوں میں اس

کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اصل وضع کے اعتبار سے اس کا استعمال مستقل طور پر نہیں

ہو سکتا۔ صرف تابع کی حیثیت سے اس کو لایا جا سکتا ہے۔ ”محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی بولا جاتا ہے۔“

بدل اور صفت میں فرق یوں سمجھیں کہ اول الذکر میں مبدل منہ بطور زینہ کے لایا جاتا ہے۔ اور مقصود بدل ہوتا ہے۔ جبکہ صفت میں اصل مطلوب موصوف ہوتا ہے۔ صفت وضاحت یا تشریح یا کسی اور فائدہ کے لئے لائی جاتی ہے۔ اب غور کر لیں — کیا یہاں غیر المغضوب بدل واقع ہو سکتا ہے؟

○ جواب دوم: الذین اسم موصول مبہم غیر معین ہے، اس لئے اس کی صفت نکرہ — غیر کو لانا درست ہے۔ (اصل بحث میں کچھ سوال و جواب ہے جس کی افادی حیثیت عام فہم نہیں۔ اس لئے نظر انداز کر دیا گیا۔ مترجم)

○ جواب سوم: یہاں غیر اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے۔ غیر کے بعد معرفہ ہونے سے مانع، اس کا ابہام — عموم ہے۔ لیکن یہاں دو متضاد — وصفوں — کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے اس لئے ابہام جاتا رہا اور تعین پیدا ہو گیا۔ یہاں غیر، انمت اور مغضوب کے درمیان واقع ہے۔ اس کی نظیر کلام عرب میں یوں ملتی ہے:

نحن بنو عمرو بن لہجان الازھر، النسب المعروف غیر المنکر
یہاں غیر، معروف اور منکر کے درمیان واقع ہے۔ اس لئے اس کا نسب معرفہ کی صفت قرار دینا صحیح ہوا۔ اسی طرح کہا کرتے ہیں: المحسن غیر المسیئ والمبر غیر الفاجر
سوال ۱: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ کو بصورت بدل لانے کی کیا ضرورت تھی۔ مبدل منہ تو نیت میں ساقط الاعتبار ہوتا ہے۔

○ جواب: مبدل منہ — علی الاطلاق ساقط الاعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں:

- ۱- بدل بعض اور بدل اشتمال — یہاں مبدل منہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔
- ۲- بدل الکل — اس صورت میں بدل بمنزلہ تاکید اور یاد دہانی کے لایا جاتا ہے۔ اور اس کے کلام میں نسبت اسنادی — کو مزید تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”ہاں ہم کو سیدھی راہ“ — تو دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ راہ ہمارے ساتھ ہی خاص ہے۔ یا ہم سے پہلے کوئی دوسرا بھی اس راہ پر چلا ہے۔ ﴿صراط الذین انعمت علیہم﴾ سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے اس کی مثال یوں سمجھو کہ تم کسی انجان کو رستہ بتلا رہے ہو کہ یہ راہ تمہاری منزل مقصود تک پہنچے گی پھر تم اس کے اطمینان اور مزید تاکید کے لئے یوں کہتے ہو کہ یہ راہ وہ ہے جس پر تم سے پہلے بہت سے مسافر چل کر اپنی منزل مقصود پا چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں انجان مسافر کے دل میں سفر کا جو عزم اور بلند ہمتی پیدا ہو سکتی ہے وہ صرف رستہ بتلا دینے سے پیدا نہیں ہوتی۔ عام انسانی فطرت یہی ہے کہ کسی نمونہ کو دیکھے اور پھر میدان عمل میں کود پڑے۔

- وحی اور اقسامِ وحی — وحی متلو اور غیر متلو میں فرق
- رسول اللہ ﷺ بحیثیت معلم شریعت
- اللہ نے تاکیدِ اکمل اطاعتِ رسول کا حکم فرمایا ہے
- حدیثِ نبوی کا منکر کافر ہے
- قرآن میں مذکور لفظ الحکمة کے معنی سنت ہیں
- سنتِ نبوی بھی وحی پر مبنی ہے
- سنتِ نبوی بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے
- اصولِ شریعت میں حدیث و سنت کی ثانوی حیثیت ناقابلِ قبول ہے
- عدم اتباعِ سنت، انکارِ رسالت کے مترادف ہے

وحی اور اقسامِ وحی

لغوی اعتبار سے کسی چیز کی خفیہ طور پر اور جلدی اطلاع دینا ”وحی“ کہلاتا ہے۔ چونکہ اس میں اخفاء کا مفہوم شامل ہوتا ہے، اس لئے ائمہ لغت کے نزدیک کتابت، رمز و اشارہ اور خفیہ کلام سب ”وحی“ کی تعریف میں آتا ہے۔ لیکن ”وحی“ کا اصطلاحی مفہوم، اس لغوی معنی کی نسبت خاص ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ عز و جل کا اپنے منتخب انبیاء کو اخبار و احکام سے اس خفیہ طریقہ پر مطلع کرنا ہے جس سے ان کو قطعی و یقینی علم حاصل ہو جائے کہ یہ اخبار و احکام منجانب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اصطلاحی معنی میں ”وحی“ کا مصدر و ماخذ اللہ عز و جل اور اس کا مورد انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ قرآن میں کسی منتخب نبی پر ”وحی“ بھیجنے کے تین طریقے مذکور ہیں:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ الْآيَاتِ وَالْحَبَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾

فَيُوحِي بِآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ ﴿١١﴾

”اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے ہمکلام ہو مگر (۱) وحی (الہام) کے ذریعہ یا (۲) حجاب کی آڑ سے یا (۳) کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ وہ اس کے حکم سے جو اس کو منظور ہو بصورتِ وحی پیغام دے جائے“

قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق بھی ”وحی“ کی یہ صورت مذکور ہے:

﴿ وَإِنَّا لَنَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (۲)

”اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں میں سے ہوں“ — اور

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ (۳)

”اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی اپنا حکم وحی کیا۔“

لیکن یہاں ﴿ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ ”وحی“ کا وہ حصہ بھی ہے جو الفاظ کی بجائے معانی میں نازل ہوا اور جزو قرآن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ (۴)

”ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح کہ ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوحؑ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف اور ہم نے حضرات ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، ان کی اولاد عیسیٰؑ، ایوبؑ، یونسؑ، ہارون اور سلیمان (علیہم السلام) کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے حضرت داؤدؑ کو زبور عطا کی“

عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ ان انبیاء میں سے اللہ عزوجل نے صرف حضرات ابراہیمؑ، عیسیٰؑ، داؤد اور محمد علیہم السلام کو ”کتاب“ عطا فرمائی تھی۔ دوسرے تمام انبیاء جن کا آیتِ بالا میں ذکر ہے ان کو جو ”وحی“ اللہ عزوجل کی جانب سے بھیجی گئی تھی، وہ ان چار صحفِ سماوی کی طرح متلونہ تھی بلکہ ان کی حیثیت غیر متلو کی تھی۔

چونکہ اصطلاحاً ”وحی“ کے معنی ”موحی بہ“ (یعنی وہ احکام جو بذریعہ وحی نازل ہوتے ہیں) کے ہیں۔ لہذا سورۃ النساء کی اس آیت کی روشنی میں ”وحی“ کی دو قسمیں ہوں گی:

(۱) وحی متلوٰ — (۲) وحی غیر متلوٰ

”وحی“ کی ان اقسام کے متعلق امام ابن حزم اندلسی فرماتے ہیں:

”ہم پر یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ شریعت میں قرآن اصل المرجوع ہے لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں رسول اللہ ﷺ کے احکام کی اطاعت کا واجب ہونا بھی ملتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تعریف و توصیف میں اللہ عزوجل کا یہ ارشاد بھی نظر آتا ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ اور نہ آپ ﷺ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد رزی وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔“ (۵) — پس اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کی اپنے رسول ﷺ کی طرف بھیجی گئی وحی دو اقسام میں منقسم ہے:

پہلی قسم: وحی متلو جو مؤلف تالیفاً اور معجز النظام یعنی قرآن کریم ہے۔

دوسری قسم: وہ وحی جو مروی و منقول، غیر مؤلف، غیر معجز النظام اور غیر متلو ہے۔ وحی کی یہ قسم رسول اللہ ﷺ، جو ہمارے لئے اللہ عزوجل کی مراد و قضاء کے مبین تھے، سے مروی اخبار پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿لَيُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (۶) اور ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس دوسری قسم کی وحی کی اطاعت بھی پہلی قسم کی وحی (یعنی قرآن کریم) کی طرح بلا تیز و واجب کی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (۸۰۷)

اور علامہ مفتی محمد شفیع صاحب ”معارف القرآن“ میں ”قرآن و سنت کی حقیقت“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی جو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں: متلو (جو تلاوت کی جاتی ہے) اور غیر متلو (جو تلاوت نہیں کی جاتی) وحی متلو قرآن کا نام ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں اور غیر متلو حدیث رسول ﷺ کا نام ہے، جن کے الفاظ آنحضرت ﷺ کے ہیں اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں“ (۹)

(۱) وحی متلو: وحی متلو سے قرآن کریم مراد ہے جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے۔ یہ نبی ﷺ کی رسالت صادقہ کی زندہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس وحی میں تصرف کسی کو اختیار نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَن تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (۱۰)

”یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں“

اس کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری خود اللہ عزوجل نے لے رکھی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (۱۱)

”بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے عمداں ہیں“

اس ”وحی“ کی یہ عظیم خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت حالت نماز اور خارج از نماز دونوں صورتوں میں عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اسکی روایت بالمعنی قطعاً جائز نہیں۔ وحی کی یہ قسم بہر اعتبار معجزہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ لِبَعْضٍ ظَهْمٌ ﴾ (۱۲)

”یعنی کہہ دیجئے کہ اگر (تمام) انسان اور جنات جمع ہو کر بھی قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہ لاسکیں گے (اگرچہ) وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں“

(۲) وحی غیر متلو: اس سے مراد ”وحی“ کا وہ حصہ ہے جو کتاب اللہ کا جزو نہ ہو اور نہ ہی

جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسے آپ سنن نبوی کہہ سکتے ہیں۔ جس کی دلیل یہ آیات ہیں:

﴿ وَمَا نَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ (۱۳) — اور

﴿ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ ﴾ (۱۴)

وحی متلو و غیر متلو میں فرق

قرآن مجید اور سنت نبوی، دونوں کے مبنی بروحی ہونے کے باوجود، ان دونوں کے مابین مندرجہ ذیل اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے:

(۱) قرآن کے برخلاف حدیث کے معانی و مطالب نبی ﷺ پر نازل ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔

(۲) قرآن کے برخلاف حدیث کی روایت بالمعنی اکثر صحابہ و محدثین کے نزدیک جائز رہی ہے۔

(۳) قرآن کے برخلاف حدیث کے الفاظ اعجاز سے خالی ہیں۔

(۴) قرآن کے برخلاف حدیث کے الفاظ کی تلاوت شامل عبادت نہیں ہے۔

(۵) قرآن کے برخلاف حدیث، رسول ﷺ پر خواب و بیداری ہر دو حالتوں میں نازل ہوئی ہے۔

(۶) قرآن کے برخلاف حدیث کے الفاظ جبریل کی وساطت کے بغیر بھی نازل ہوئے ہیں۔

(۷) اگرچہ قرآن و سنت دونوں الفصح الکلام ہیں لیکن قرآن کے برخلاف حدیث کے مثل لے

آنے کا پہنچ نہیں کیا گیا ہے۔

(۸) اگرچہ قرآن و سنت دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عزوجل نے لی ہے لیکن قرآن کے برخلاف حدیث کے الفاظ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔

وحی کے کچھ حصہ کو ”الفاظ“ میں اور کچھ کو ”معانی“ میں نازل کئے جانے کی مصلحت

اللہ عزوجل نے تمام سابقہ شریعتوں پر شریعت محمدی کو دیگر فضائل کے علاوہ ایک اہم فضیلت یہ بھی بخشی ہے کہ اپنے نازل کردہ احکام کے کچھ حصہ کو ”الفاظ“ کے ساتھ نازل فرمایا اور کچھ کو ”معانی“ کے ساتھ۔ یہ اس کی انتہائی رحمت و حکمت کا ہی تقاضہ تھا کہ اس نے وحی کو اس طرح دو اقسام میں تقسیم فرمادیا۔ اس کی ایک قسم، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، وہ ہے جس کی روایت بالمعنی جائز نہیں بلکہ اصل منزل الفاظ کا التزام ہی ضروری ہے جبکہ وحی کی دوسری قسم کی روایت بالمعنی ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو اس کی اہلیت سے بہرہ ور ہوں۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے دراصل اپنے بندوں پر اپنی عنایات خصوصی سے تنگی و تکلیف کا ازالہ فرمایا ہے۔ چونکہ حدیث سے اصل الفاظ کا التزام اور اس کی تلاوت مقصود نہیں ہوتی بلکہ اصلی مراد و مطلوب تو اس کا مضمون ہوتا ہے لہذا سنت کے الفاظ کو معنی کی علامت ٹھہرانے سے امت مسلمہ کو جو سہولت میسر آسکی ہے، وہ کسی ذی شعور پر مبنی نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحی کی اس تقسیم میں تحفظ شریعت، سہولت امت اور اتمام حجت کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر وحی کی ہر دو صنف میں قرآن کریم کی طرح ہی منزل الفاظ کا التزام و اہتمام ضروری ہوتا تو انسانی زندگی کے امور جس قدر کثیر ہیں، وہ کسی ایک کتاب میں نہیں سما پاتے بلکہ ان کے لئے تو کئی ضخیم دفاتر درکار ہوتے۔ ایسی صورت میں بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امت کس قدر بڑی دشواری میں مبتلا ہو سکتی تھی، عین ممکن تھا کہ وہ اس عظیم ذمہ داری سے بطریق احسن عمدہ برآمد ہو سکتی۔

رسول اللہ ﷺ بحیثیت معلم شریعت

ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ عزوجل نے محمد ﷺ کو نبوت و رسالت سے مشرف فرما کر آپ پر قرآن کریم نازل کیا اور بحیثیت معلم، اس کی تشریح و توضیح کو آپ ﷺ کا فریضہ منصبی قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

(۱) ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (۱۵)

”اور ہم نے آپ پر ذکر کو اس لئے نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کے لئے اسے کھول کر

بیان کر دیں جو کچھ ان لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے۔“

(۲) ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَلْوِينَ لَهُمْ ﴾ (۱۶)

”ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اس کی تمیین و توضیح فرمادیں“

(۳) ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ ﴾ (۱۷)

”بے شک ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہے پس جب ہم اس کو پڑھ دیں تو آپ اس کی اتباع کریں، پھر بے شک ہمارے ذمہ اس کا بیان بھی ہے۔“

(۴) ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (۱۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سنا تا ہے، ان کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے“

(۵) ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ (۱۹)

”ہم نے آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کر سکیں جو اللہ عزوجل نے آپ کو دکھائی ہے“

(۶) ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رَسُولُنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (۲۰)

”جن لوگوں نے کتاب اللہ اور ان چیزوں کو جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تو وہ (عقربند اپنے انجام بد کو) جان لیں گے۔“

(۷) ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (۲۱)

”آپ ﷺ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ ان کا کلام تو نزوحی ہوتا ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے“

حافظ ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں:

”بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُنُّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ الْمَبِينَةُ لِمُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَجْمَلَاتِ كِتَابِهِ وَالِدَّالَّةُ عَلَى حُدُودِهِ وَالْمَفْسِرَةُ لَهُ... الخ“ (۲۲)

یعنی ”اللہ عزوجل کی کتاب کے بعد رسول اللہ ﷺ کی سنن ہیں جو کتاب اللہ کے مجملات سے اللہ عزوجل کی مراد بیان کرتی ہیں، اس کی حدود پر دلالت کرتی اور اس کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں“

امام شاطبیؒ فرماتے ہیں:

”لَكَانَتِ السُّنَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّفْسِيرِ وَالشَّرْحِ لِمَعَانِي أَحْكَامِ الْكِتَابِ“ (۲۳)

”سنت کتاب اللہ کے احکام کے معانی کے لئے تفسیر و تشریح کا درجہ رکھتی ہے“

”مرقاۃ“ میں امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ آل رحمہ اللہ نے فرمایا:

”جن چیزوں کا رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے وہ سب آپ کے فہم قرآن سے ماخوذ ہیں جیسا کہ آل ﷺ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے: ”انہی لا احل الا ما احل اللہ فی کتابہ ولا احرم الا ما احرم اللہ فی کتابہ“ (یعنی میں حلال نہیں کرتا مگر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے اور نہ حرام کرتا ہوں مگر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا ہے)

امام شافعیؒ مزید فرماتے ہیں: ”جميع ما تقوله الائمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرآن“ (یعنی ائمہ جو تمام چیزیں بیان کرتے ہیں وہ سنت کی شرح ہیں اور تمام سنت قرآن کی شرح ہے) امام شافعیؒ رحمہ اللہ کا ایک اور قول ہے:

”ما نزل بأحد من الدين نازلة الا وهي في كتاب الله تعالى“ (۲۴)

علامہ خطابیؒ کا قول ہے:

”لا خلاف في وجوب افعاله ﷺ التي هي لبان مجمل الكتاب“ (۲۵)

یعنی ”نبی ﷺ کے افعال جو کہ مجملات قرآن کے بیان سے عبارت ہیں، کے وجوب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے“ جناب مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

”قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں بھیجے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کے معنی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں۔ ارشاد ہے ﴿لَتَسْمِعَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ یعنی ”ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں“ تعلیم کتاب کے ساتھ آپ کے فرائض میں دوسری چیز تعلیم حکمت بھی رکھی گئی ہے۔ اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیات میں صحابہ و تابعین نے حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ ﷺ سے کی ہے جس سے واضح ہوا کہ رسول کریم ﷺ کے ذمہ جس طرح معانی قرآن کا سمجھانا بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ ﷺ کے فرائض منصبی میں داخل ہے اور اس لیے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”انما بعثت معلما“ — میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، الخ“ (۲۶)

جناب حمید الدین فراہیؒ صاحب رسول اللہ ﷺ کی تشریحی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے

کتاب ”احکام الاصول“ میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو شریعت کی تعلیم کے لئے مبعوث فرمایا تو حکمت اور اسرارِ شریعت کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل کر دی تاکہ امت اجتناد کے قابل ہو سکے۔ اپنی عقلوں کو استعمال کرنا سیکھے اور ظاہری و باطنی دلائل سے استدلال کر سکے۔ پس حضور ﷺ ہمارے لئے کتاب اللہ کی تمہین کرتے تھے تاکہ ہم پر قرآن کے اشارات پر تفکر و تدبیر کا منہاج واضح ہو۔“ (۲۷)

جناب فراہی ”تفسیر قرآن کے متعلق ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”آنحضرت ﷺ کتاب اللہ کے مبین و مفسر تھے، اس لئے شرائع ہوں یا عقائد، آپ کی تاویلات ایک مفسر کے لئے علم کی مضبوط ترین بنیاد ہیں۔“ (۲۸)

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

”پہلی چیز جو قرآن کی تفسیر میں مرجع کا کام دے سکتی ہے، خود قرآن ہے۔ اس کے بعد نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کا فہم ہے۔ پس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب و نبی تفسیر ہے جو پیغمبر اور صحابہ سے مروی ہو۔“ (۲۹)

اور جناب فراہی کے خلیفہ محترم امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں:

”قرآن مجید اور شریعت کی اصطلاحات کا مفہوم بیان کرنے کا حق صرف صاحبِ وحی محمد رسول اللہ ﷺ ہی کو ہے۔ آپ جس طرح اس کتاب کے لانے والے تھے اسی طرح اس کے معلم اور مبین بھی تھے اور یہ تعلیم و تمہین آپ کے فریضہ رسالت ہی کا ایک حصہ تھی۔“ (۳۰)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”قرآن مجید اور شریعت کی اصطلاحات کے معنی بیان کرنے کا حق آنحضرت ﷺ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔“ (۳۱)

آل محترم ایک مقام پر منکرینِ سنت پر سخت تنقید کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ زندگی کے ہر گوشے میں اتباع کے لئے کامل نمونہ ہیں۔ دین سے متعلق جو احکام اور آداب ہمیں سیکھنے چاہئیں، وہ سب آپ نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں بتائے اور سکھائے۔ منکرینِ سنت کا یہ کہنا کہ نبی ﷺ کی حیثیت ایک خط پہنچانے والے قاصد کی ہے، بالکل لغو اور بے بنیاد ہے۔ آپ ﷺ صرف کتاب اللہ کے پہنچانے والے ہی نہیں، بلکہ معلمِ شریعت اور مُزکّیِ نفوس بھی ہیں۔ آپ ﷺ کی زندگی ہمارے لئے کامل نمونہ ہے جس کی ہر شعبہ میں پیروی کر کے ہی ہم اپنے آپ کو ایمان اور اسلام کے

سانچہ میں ڈھال سکتے ہیں۔“ (۳۲)

اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب سورۃ النحل کی آیت: ۴۴ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس آیت میں یہ بات صاف الفاظ میں فرمائی گئی ہے کہ خالق کائنات نے اپنا یہ فرمان

محض اس لئے پیغمبر کی وساطت سے نازل کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے اس کی تمہین کرے۔

گویا تمہین یا بیان پیغمبر کی منہی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا

حق بھی جو اسے خود پروردگار عالم نے دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ

پیغمبر مامور من اللہ، تمہین کتاب ہے۔“ (میزان جلد نمبر ۱ صفحہ ۸۳)

اللہ تعالیٰ نے تاکیدِ اکمل اطاعتِ رسول کا حکم فرمایا ہے

رسول اللہ ﷺ کی مذکورہ بالا معلم شریعت کی حیثیت کے پیش نظر ہی قرآن کریم میں تقریباً

چالیس مقامات پر رسول اللہ ﷺ کی مکمل اطاعت کا ذکر مختلف انداز سے آیا ہے جن کا مقصد یہ

ہے کہ رسالت کا اصل منشاء و مقصود ہی اطاعتِ رسول ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(۱) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۳۳)

”اور ہم نے تمام رسولوں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم الہی، ان کی

اطاعت کی جائے“ — اور

(۲) ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾ (۳۴)

”(اے محمد ﷺ) کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ

لوگ پیٹھ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔“

علامہ طبری فرماتے ہیں:

”اہل تامل کا ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کے معنی کے متعلق اختلاف

ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع کا

حکم ہے۔“ بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی زندگی

میں اطاعتِ رسول کا حکم ہے“ لیکن اس بارے میں یہ کہنا زیادہ صواب ہے کہ ”یہ اللہ

تعالیٰ کی جانب سے اس کے رسول کی زندگی میں امر و نہی کے متعلق اس کی اطاعت کا اور

اس کی وفات کے بعد اس کی سنت کی اتباع کا حکم ہے۔“ چونکہ یہ حکم کسی ایک حال کے

لئے خاص نہیں ہے لہذا عموم پر ہی باقی رہے گا حتیٰ کہ کوئی لائق تسلیم چیز اس کی تخصیص

کردے۔“ (۳۵)

(۳) نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (۳۶)

”ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی شہادت کے لئے اللہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو پیٹھ پھیرے تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔“

یہی بات احادیث میں یوں مروی ہے:

(۱) ”من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله“ (۳۷)

(۲) ”من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصا الله“ (۳۸)

(۳) ”فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم“ (۳۹)

یہ تینوں احادیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی ایک طویل حدیث میں یہی بات ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

”والداعی محمد ﷺ فمن أطاع محمدًا ﷺ فقد أطاع الله ومن عصي محمدًا ﷺ فقد عصي الله“ (۴۰)

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ”من أطاعني فقد أطاع الله“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

”یہ قول اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ سے ماخوذ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں (یعنی رسول اللہ ﷺ) صرف اسی بات کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے لہذا اگر میں نے کسی کو کوئی حکم دیا اور اس نے اس حکم کے مطابق عمل کیا تو گویا اس نے میرے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت کا حکم دیا ہے پس جس نے میری اطاعت کی، اُس نے میری اطاعت سے حکم الہی کی اطاعت کی۔ اسی طرح کا معاملہ معصیت میں بھی ہے“ (۴۱)

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اپنے بندہ اور رسول حضرت محمد ﷺ کو خبر دیتا ہے کہ جس نے ان کی (رسول اللہ ﷺ کی) اطاعت کی، اُس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ ﷺ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ آپ ﷺ کا ارشاد نرا وحی ہوتا ہے جو کہ آپ کی طرف

بھی جاتی ہے۔“ (۳۲)

اور علامہ عبدالرحمن مبارکپوریؒ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

”اس آیت میں (بصراحت) مذکور ہے کہ اطاعتِ رسولِ بینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ کے شرف، علو شان، ارتفاع مرتبہ اور قد و منزلت کا اعلان بھی ہے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ صرف اسی بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہوتا ہے اور صرف اسی بات سے روکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوتا ہے۔ اگر آں ﷺ کا بیان موجود نہ ہوتا تو ہم کتاب اللہ سے کسی بھی فریضہ مثلاً حج، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کو نہ جان پاتے کہ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔“

حضرت حسن کا قول ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتایا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں پر حجت قائم کی“ — جیسا کہ علامہ نواب صدیق حسن خانؒ نے اپنی تفسیر ”فتح البیان فی مقاصد القرآن“ میں ذکر فرمایا ہے“ (۳۳)

(۳) اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء-۵۹)

”اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اپنے اولی الامر (یعنی مسلمانوں کے امور کے نگران) کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز کے متعلق باہم جھگڑو بیٹھو تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملہ کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یہی بہتر صورت اور خوش تر نتیجہ والی ہے“

علامہ طبریؒ اس آیت کے لفظ ”والرسول“ کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

”اگر تم کتاب اللہ میں اس کے علم کی کوئی راہ نہ پاؤ تو اگر رسول اللہ ﷺ حیات ہوں تو ان کی طرف معاملہ کو لوٹا کر اس کی معرفت حاصل کرو اور اگر وفات پا چکے ہوں تو ان کی سنت سے معرفت اور رہنمائی حاصل کرو۔“ (۳۵)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

”فردوہ الی اللہ والرسول“ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، اگر تم جانتے ہو تو اس کی طرف اس تنازعہ مسئلہ کو لوٹاؤ، لیکن اگر

تم نہیں جانتے کہ (اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا ہے) تو اگر تم رسول اللہ تک پہنچو تو ان سے دریافت کر لیا پھر تم میں سے جو کوئی ان تک پہنچے (وہ دریافت کر لے) کیونکہ آپ ﷺ کے فیصلہ کے بعد یہ فرض ہے کہ تم میں کوئی تازہ باقی نہ رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (۳۶) — اور جو تازہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اٹھ کھڑا ہو تو اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پھر اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کی طرف لوٹایا جائے۔“ (۳۷)

علامہ عیسیٰ کا قول ہے:

”واطيعوا الرسول“ میں فعل کا اعادہ دراصل استقلال الرسول بالطاعة کی طرف اشارہ ہے۔ اولی الامر کے متعلق فعل کا اعادہ نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی اطاعت واجب نہیں ہے“ (۳۸)

حافظ ابن عبد البر نے میمون بن مهران (۱۱۰ھ) سے روایت کی ہے کہ:

”ان الردالی اللہ هو الردالی کتابہ، والردالی الرسول هو الردالیہ ماکان حیثا فاذامات فالردالی سننہ“ (۳۹)

”یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اس کی کتاب (قرآن) کی طرف لوٹنا ہے اور رسول کی طرف لوٹنا، اگر وہ زندہ ہوں تو ان کی طرف رجوع کرنا ہے اور اگر وفات پاچکے ہوں تو ان کی سنت کی طرف لوٹنا ہے۔“

امام ابن حزم اندلسی (۳۵۶ھ) آیت ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں:

”اس آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ یہاں ”رد“ سے مراد قرآن اور رسول اللہ ﷺ سے مروی خبر کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ خطاب ہماری طرف اور روز قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن اور انسانوں سب کی طرف ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک کے لوگوں اور ان کے بعد آنے والوں کی طرف تھا۔ اگر کوئی بیجان زدہ یا شرانگیز یہ کہے کہ یہ خطاب (ہم سے نہیں) صرف ان لوگوں سے ہے جن کی رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ممکن تھی تو کیا اس کا یہ شبہ و بیجان اللہ عزوجل کے بارے میں بھی ممکن اور درست ہو سکتا ہے؟ دریں حال کہ کسی شخص کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ پس یہ ظن و گمان باطل ہو اور ہماری یہ بات درست ہوئی کہ مذکورہ

”رد“ سے مراد کلام اللہ تعالیٰ یعنی قرآن اور اس کے نبی ﷺ کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے، جو کہ ہم تک جیلابعد جیل منقول ہیں۔“ (۵۰)

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس آیت کے تحت ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”اس آیت میں بدون اولی الامر، رسول اللہ ﷺ کی طرف معاملہ کو لوٹانے میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ اس طرح درحقیقت مطاع اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ جن دو چیزوں کا ہمیں مکتف ٹھہرایا گیا ہے وہ قرآن و سنت ہیں۔ پس اللہ کی اطاعت کرو جس کے بارے میں تمہارے لئے قرآن میں نص موجود ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو جس کے بارے میں انہوں نے تمہارے لئے قرآن سے توضیح فرمائی ہے اور اپنی سنت سے جو تمہارے اوپر نص قائم کی ہے۔ یا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس بارے میں جس کا کہ تم کو اُس وحی کے ذریعہ حکم دیا گیا ہے جس کی تلاوت بھی عبادت ہے اور رسول کی اطاعت کرو اس بارے میں جس کا تم کو اُس وحی کے ذریعہ حکم دیا گیا ہے جو کہ قرآن نہیں ہے۔“ (۵۱)

علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں:

”ان الرد الی اللہ هو الی کتابہ والرد الی الرسول هو الورد الی سنتہ بعد موتہ“ (۵۲)

”یعنی اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد اس کی کتاب (قرآن) کی طرف رجوع کرنا اور رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹانے سے مراد آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔“

(۵) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسَازَعُوا فَاِذَا نَزَّ عَوَافَتْ فَمَنْ لَمَّ يَتَذَهَبَ رَيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (۵۳)

”اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکٹری جائے گی اور صبر کرو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

(۶) اور فرمایا:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلِيُّ
رَسُولُنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ (۵۴)

”اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرتے رہو، اگر کہیں تم نے پیٹھ پھیر لی

تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف کھلی ہوئی تبلیغ کی ذمہ داری ہے

امام شاطبیؒ آیت ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ کے تحت رقم طراز

ہیں:

”اس آیت میں اطاعتِ رسول کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ مقرون کرنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ جن باتوں کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا (ان کو تسلیم کیا جائے) اور اطاعتِ رسول یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ ﷺ نے حکم دیا اور جن چیزوں سے آپ ﷺ نے روکا اور وہ قرآن میں مذکور نہیں ہیں (انہیں بھی تسلیم کیا جائے) اگر وہ چیزیں قرآن میں ہی مذکور ہوتیں تو ان کا ماننا اطاعتِ رسول نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کہلاتا۔“ (۵۵)

(۷) مزید فرمایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (۵۶)

”آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے“

غلام عبد الرحمن مبارکپوریؒ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو جو اس کی محبت کا مدعی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ محمد ﷺ کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع کا اس وقت تک کوئی معنی نہیں جب تک کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام اقوال، افعال، احوال اور ہدیٰ کی مکمل اتباع نہ کی جائے اور آپ ﷺ کے تمام اقوال، افعال، احوال اور ہدیٰ ہی تو احادیثِ نبوی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جو شخص احادیثِ نبوی کی اتباع نہیں کرتا اور نہ ہی ان پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اپنے دعویٰ میں کاذب ہے، اور جو اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس کے ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔“ (۵۷)

(۸) اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (۵۸)

”جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لئے اپنے معاملہ میں کسی طرح کے اختیار استعمال کرنے کا حق باقی نہیں

رہ جاتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ کھلم کھلا گمراہی میں

جاڑا“

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”یہ آیت تمام امور کے لئے عام ہے اور (اس میں یہ حکم مذکور ہے کہ) جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی کے لئے اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی کو وہاں کوئی اختیار باقی رہتا ہے، نہ رائے کا اور نہ قول کا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ایک اور حدیث میں ہے: والذی نفسی بیدہ لا یؤمن أحدکم حتیٰ یکون هواہ تبعالما جنت بہ یعنی ”قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں“ لہذا اس بارے میں مخالفت انتہائی شدید (تاج کی حامل) ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَمَنْ تَعَصَىٰ اللَّهَ وَاٰرْسُوْهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾ یعنی ”جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں جاڑا۔“ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لئے فرماتا ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ (۵۹)

(۹) اور فرمایا:

﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِمْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۶۰)

”پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ کبھی ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ آپس میں جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کر لیں پھر آپ کے اس تصفیہ سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں“

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے کریم و مقدس نفس کی قسم کھاتا فرماتا ہے کہ بلاشبہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کے تمام معاملات میں فیصلہ فرمائیں، ہر فیصلہ جو وہ فرمادیں حتیٰ کہ جس کو ظاہری و باطنی ہر طرح تسلیم کرنا اور نافذ کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِمْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ یعنی اگر تمہارا فیصلہ رسول اللہ

ﷺ فرمادیں تو تم اپنے باطن میں بھی اس کی اطاعت کرو اور اپنے دلوں میں اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پاؤ بلکہ ظاہر و باطن ہر طرح اسے نافذ کرو اور اس کو بغیر ممانعت و مدافعت اور اختلاف کے پوری طرح قبول کرو“ (۶۱)

(۱۰) اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (۶۲)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے خود کو نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔

بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

علامہ عبد الرحمن مبارکپوریؒ فرماتے ہیں:

” — علی بن لوط نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”لا

تقدّموا بدي الله ورسوله“ سے مراد یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف کچھ نہ کہو۔ اور عوفیؒ نے ان سے

روایت کی ہے کہ ”نہو ان يتكلموا بدي كلامه“ یعنی آپ ﷺ کے کلام کے آگے بڑھ کر کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے“ مجاہدؒ کا قول ہے: ”لا تفتأوا على رسول

الله ﷺ بشئى حتى يقضى الله تعالى على لسانه“ ضحاكؒ کا قول ہے: ”لا تقضوا امرادون الله ورسوله من شرائع دينكم“ اور سفیان ثوریؒ کا قول ہے:

”لا تقدّموا بدي الله ورسوله بقول ولا فعل“ یعنی قول و فعل سے خود کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھاؤ“ (۶۳)

(۱۱) اور فرمایا:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْفُونَ مِنْكُمْ لَئِذَا فَلَاحَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (۶۴)

”تم اپنے درمیان رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم میں سے ایک شخص دوسرے کو پکارتا ہے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو چھپ کر کھکتے ہیں پس جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ کوئی مصیبت ان کو آدوبچے یا دردناک عذاب ان کو آئے“

امام شاطبیؒ آیت ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ کے تحت فرماتے ہیں: (۶۵)

”عدّ مخالفة أمره خروجا عن الإيمان فالكتاب شهد السنة بالاعتبار“

آن رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”اختصاص الرسول ﷺ بشئى بطاع فيه“ (۶۶)

علامہ عبد الرحمن مبارکپوری ”اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں:

”اس آیت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا بلانا، امت میں سے کسی اور کے بلانے

جیسا نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کی دعوات کے مقابلہ میں عظیم ترین خطرات کا حامل اور

انتہائی جلیل القدر ہے۔ لہذا اگر آپ نے کسی کو بلایا تو اس پر اجابت لازم ہے۔ بلاشبہ نبی

ﷺ نے اس کے علاوہ بھی متعدد جگہ اپنی امت کو کتاب اللہ اور اپنی سنت کے ساتھ

تمسک کی دعوت دی ہے۔ پس پوری امت پر فرض ہے کہ آپ کی دعوت و پکار کا جواب

دیں اور استجابت سے ہاتھ پر ہاتھ نہ دھرے بیٹھے رہیں۔ جب تک امتات الکتب (صحاح

ستہ وغیرہ) میں احادیث باقی رہیں گی اور قیامت کی گھڑی آنے تک دنیا میں قرآن باقی رہے

گا، اُس وقت تک رسول اللہ ﷺ کی یہ دعوت باقی رہے گی۔ امت میں سے کوئی بھی فرد

کسی عسروہ قطر میں علماء کے درمیان ان کتب کے موجود ہونے تک اس دعوت کی اجابت

سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا... الخ“ (۶۷)

(۱۲) اور فرمایا:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ

لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ (۶۸)

”مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب

رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیا ہے تو جب تک آپ

سے اجازت نہ لے لیں، نہیں جاتے“

اس آیت کے تحت امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”پس اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لوازم میں سے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ اگر

لوگ آپ ﷺ کے ساتھ ہوں تو آپ کی اجازت کے بغیر کسی مسلک و مذہب کو اختیار نہ

کریں لہذا ایمان کے لوازم میں سے اس بات کا لازمی ہونا زیادہ اولیٰ ہے کہ جب تک آپ

ﷺ کی اجازت شامل نہ ہو لوگ کسی کے قول یا مذہبِ علی کی طرف التفات نہ کریں

اور ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کی اجازت آپ کے ذریعہ آنے والی سنت سے بدالمت ہی

معلوم ہو سکتی ہے“ (۶۹)

(۱۳) اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّحْتَسِبُونَ ﴿٤٠﴾

”اے مومنو! تم اللہ اور رسول کی بات کو بجالایا کرو جب کہ رسول تم کو ایسی چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں حیاتِ نو عطا کرنے والی ہے اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہوتا ہے“ علامہ عبدالرحمن محدث مبارکپوری ”اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

”اس آیت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی استجابت کا حکم ہے اور یہ حکم وجوب کے لئے ہے۔ یہاں اللہ اور رسول اللہ کی استجابت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا ہے ان سب کو قبول کیا جائے اور ان کے مقتضی کے مطابق عمل کیا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے امت کے حاضر و غائب سب لوگوں کو تمسک بالظہین (یعنی کتاب و سنت) اور ان دونوں اصل کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی دعوت دی ہے“ (۴۱)

(۱۳) اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَكَهَ عَذَابٍ مُهِينٍ ﴿٤٢﴾﴾

”اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بہت بڑی کامرانی ہے اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ کی مقررہ حدود سے آگے بڑھے گا، وہ اسے آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رُسوا کن عذاب ہے“

(۱۵) اور فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٤٣﴾﴾

”(اے محمد!) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل ہوئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وہ چاہتے ہیں کہ (اپنے مقدمات میں) طاغوت سے فیصلہ کرائیں حالانکہ انہیں اس کے

انکار کا حکم دیا گیا ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ چیز کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پہلو تھی کرتے ہیں“

(۱۶) اور فرمایا:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (۷۴)

”جس مومنوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سُن لیا اور مان گئے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کا تقویٰ (دل میں) رکھتا ہے تو ایسے لوگ ہی کامران ہیں“

(۱۷) اور فرمایا:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (۷۵)

”اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں، اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں، اس سے رُک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے“
علامہ عبدالرحمن مبارکپوریؒ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

”حق بات یہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ سے آنے والی ہر چیز کے بارے میں عام ہے خواہ وہ امر دینی سے متعلق ہو یا قول و فعل سے اور اگرچہ اس کا کوئی خاص سبب ہی ہو۔ پس خصوصی سبب کا نہیں بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہو گا اور شریعت کی جو چیز بھی ان سے ہم تک پہنچی ہے، وہ ہم کو آپ نے ہی دی ہے تبھی تو ہم تک پہنچ سکی ہے۔ پس یہ آیت کریمہ اس بارے میں صریح نص ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہو کر ہم تک آئی ہے اور آپ کے جو احکام وغیرہ ہم تک پہنچے ہیں، سب برابر ہیں۔ خواہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید میں مذکور ہوں یا سنت یعنی حکم اور ثابت احادیث نبویہ میں۔ ہمارے لئے ان سب پر عمل کرنا اور ان سے امتثال واجب ہے۔ اسی طرح ہم کو کتاب یا سنت میں جن ممنوع اور کھلی منکرات سے روکا گیا ہے، ہم پر ان چیزوں سے اجتناب کرنا اور ان سے کنارہ کش ہو جانا واجب ہے۔ اور وہ تمام دینی امور جو ہم کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ملے ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی کے مطابق ہی

ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (۷۶)

(۱۸) اور فرمایا:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (۷۷)

”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمہ وہی ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کرنی تو راہِ راست پر جا لگو گے اور رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے“

(۱۹) اور فرمایا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (۷۸)

”تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے“

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمي برسول الله ﷺ في أحواله و
أفعاله وأحواله..... الخ“ (۷۹)

آیات مذکورہ کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جو قطعی اور کلی طور پر رسول اللہ ﷺ کی اتباع و اطاعت کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہم بخوفِ طوالت صرف انہیں چند مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں اور اس بحث کو امام شافعیؒ کے مندرجہ ذیل اقتباس کے ساتھ ختم کرتے ہیں:

امام شافعیؒ ”باب ما أمر الله من طاعة رسول الله“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”اللہ جل شأوه کا ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ بَدَأَ اللَّهُ
فَوْقَ آيَاتِهِمْ لِمَنْ تَكَّتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (۸۰) — یعنی ”جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ
(نی الواقع) اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو شخص عہد
توڑے گا سو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا اور جو شخص اس بات کو پورا کرے
گا جس پر اللہ سے عہد کیا ہے تو عنقریب اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔“ اور فرمایا: ﴿ مَنْ
طَبِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (۸۱) — یعنی ”جس نے رسول کی اطاعت کی، اس
نے اللہ کی اطاعت کی“ — ان آیات میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کے ساتھ ان کی بیعت، اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے۔ اسی طرح ان کا رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۸۲) —

یعنی پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو تنازعہ واقع ہو، اُس میں یہ لوگ آپ سے تفسیر کروائیں پھر آپ کے اِس تفسیر سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔ اور اللہ

تعالیٰ فرماتا: ﴿لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلِدُونَ مِنْكُمْ لِيُؤَاذِنُوا إِذَا فَلَاحَ حَذَرَ الَّذِينَ يَخْلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۸۳) — یعنی ”تم لوگ رسول کے بلائے کو ایسا مت

سمجھو جیسا تم میں ایک شخص دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو آڑ میں ہو کر تم میں سے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔

ان کو اس سے ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔“ اور فرمایا ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ

مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفُلِقُلُوبُهُمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَبَّ لَوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا

كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَإِنَّكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (۸۳) یعنی ”اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اِس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں

ایک گروہ پہلو تھی کرتا ہے اور اگر ان کا حق ہو تو سر تسلیم خم کئے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ یا یہ شک میں پڑے ہیں؟ یا ان کو یہ اندیشہ ہے

کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرنے لگیں؟ نہیں بلکہ یہ لوگ ہی سرِ ظلم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا قول تو یہ ہے جب کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے

تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا اور اس کو مان لیا۔ اور ایسے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کھناتہ اور

اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، پس ایسے لوگ با مراد ہوں گے۔“ — ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کے لئے رسول اللہ

ﷺ کی طرف بلایا جانا اللہ کے فیصلہ کی طرف بلایا جانا ہے کیونکہ ان کے درمیان حاکم رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اگر انہوں نے رسول اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا تو گویا انہوں نے بافتراض اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ رسول اللہ کا حکم بمعنی افتراضِ حکم خود اس کا حکم ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اپنے رسول کی اطاعت کے التزام کا حکم دیا ہے اور ان کو یہ اطلاع دی ہے کہ یہ دراصل، اسی کی اطاعت ہے پس ————— ”اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم بخشا ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع فرض ہے، اس کے رسول کی اطاعت اسی کی اطاعت ہے اور یہ بھی کہ رسول اللہ ﷺ پر صرف اسی جمل ثاؤہ کے حکم کی اتباع فرض ہے۔“ (۸۵)

پس معلوم ہوا کہ کامل اتباع و اطاعتِ رسول کا نام ہی ”شریعت“ ہے۔

حدیثِ نبوی کا منکر کافر ہے

علامہ ابن حزم اندلسی فرماتے ہیں:

”ہر وہ شخص جو رسول کریم سے ثابت شدہ صحیح حدیث کا انکار کرے یا کسی ایسی بات کا انکار کرے جو حضور ﷺ سے مروی و منقول ہو اور اس پر اہل ایمان کا اجماع منعقد ہو چکا ہو تو وہ شخص کافر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۸۶) — اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔“ (۸۷)

امام احمد بن حنبل ”کا قول ہے:

”من رد حدیث رسول اللہ ﷺ فهو علی شفاہلکة“ (۸۸)

”جو شخص رسول اللہ ﷺ کی حدیث رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے دہانے پر جا پڑا ہے“

اور امام ابن شہاب زہری (۱۲۳ھ) سے منقول ہے کہ ہمیں اہل علم صحابہ سے یہ عقیدہ معلوم ہوا ہے کہ ”الاعتصام بالسنن نجات“، ”سننوں پر عمل کرنے ہی میں نجات ہے“ (۸۹)

قرآن میں مذکورہ لفظ الحکمة کے معنی ”سنت“ ہیں

اللہ عزوجل نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر سنت رسول ﷺ کو الحکمة سے تعبیر کرتے ہوئے بمنزلہ قرآن بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

(۱) ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ (۹۰)

”اے ہمارے رب! اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو آسمانی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے“

(۲) ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (۹۱)

”جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک رسول کو تم ہی میں سے بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناٹا ہے اور تمہاری صفائی کرتا ہے اور تم کو کتابِ الہی اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور تم کو ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کی تم کو خبر نہ تھی“

(۳) ﴿ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظْمِكُمْ بِهِ ﴾ (۹۲)

”اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں، ان کو یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس لئے نازل فرمائی ہے کہ تمہیں ان کے ذریعہ سے نصیحت فرمائے“

(۴) ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (۹۳)

”در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے رسول کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناٹا ہے اور ان لوگوں کی صفائی کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بالیقین یہ لوگ اس سے قبل صریح غلطی میں تھے“

(۵) ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (۹۴)

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتلائیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے“

(۶) ﴿ وَادْكُرْنَا مَا بَدَّلْنَاهُ فِي يَوْمِ يُؤَيُّدُكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

لَطِيفًا عَجِيْبًا ﴿٩٥﴾

”اور تم ان آیاتِ اہیہ اور علمِ حکمت کو یاد رکھو جن کا تمہارے گھروں میں ہر چار بتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ازوں والا اور پورا خرد دار ہے“

(۹۴) ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

”وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی

آیات پڑھ کر سنانا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتابِ اللہ اور حکمت سکھاتا ہے

اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے“ (۹۶)

جمہور ائمہ لغت و مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان تمام آیات میں ”الکتاب“ سے مراد کتاب

اللہ یا قرآن کریم ہے اور الحکمة سے مراد قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ لغوی اعتبار سے

الحکمة کئی معانی کے لئے بولا جاتا ہے مثلاً حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و علم وغیرہ

(قاموس) — راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ:

”جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری

معرفت اور محکم ایجاد کے ہوتے ہیں اور جب غیر اللہ کے لئے بولا جاتا ہے تو موجودات

کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لیے جاتے ہیں، پس لفظ ”حکمت“ عربی زبان میں کئی

معانی کے لئے یعنی علم صحیح، نیک عمل، عدل و انصاف، قول صادق وغیرہ کے لئے بولا جاتا

ہے۔ (قاموس و راغب)

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی الحکمة کا لفظ آیا ہے اس سے صرف رسول اللہ ﷺ کی

سنت ہی مراد لینا درست نہیں ہے۔ البتہ جن آیات میں ”الکتاب“ کے ساتھ الحکمة کا ذکر بھی

آیا ہے، مثلاً مندرجہ بالا تمام آیات میں، وہاں اس سے مراد شریعت کے وہ احکام اور دین کے وہ

اسرار ہیں جن پر اللہ عزوجل نے اپنے نبی ﷺ کو مطلع فرمایا۔ چنانچہ امام شافعی ”آیات مذکورہ بیان

کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

لذکر اللہ الكتاب وهو القرآن وذكر الحکمة فسمعت من ارضی من

اهل العلم بالقرآن يقول الحکمة سنة رسول الله ﷺ — وذكر الله

منه على خلقه بتعلمهم الكتاب والحکمة فلم يجوز ان يقال الحکمة

هاهنا الا سنة رسول الله (۹۷)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس کتاب کا ذکر فرمایا ہے، وہ قرآن ہے اور جس

حکمت کا ذکر فرمایا ہے (اس کے بارے میں) میں نے قرآن کے ان اہل علم حضرات سے کہ

جنہیں میں پسند کرتا ہوں، سنا ہے کہ حکمت رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے — اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کتاب و حکمت کی تعلیم فرما کر ان پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا کسی کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یہاں ”حکمت“ سے مراد سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے“

امام ابن جریر طبریؒ اپنی شاہکار تفسیر میں بہت سے اہل علم حضرات کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”الصواب من القول عندنا في الحكمة ان العلم باحكام الله التي لا يدرك علمها الا ببيان الرسول ﷺ والمعرفة بها ومادّل عليها في نظائره وهو عندى ماخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الباطل والحق“ (۹۸)

”یعنی ہمارے نزدیک درست بات یہ ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا علم ہے کہ جن کے علم کا اور اک رسول اللہ ﷺ کے بیان اور اس کی معرفت کے بغیر ممکن نہ ہو اور جو چیز اس کے نظائر میں اس پر دلالت کرتی ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ حکمت حکم سے ماخوذ ہے جس کے معنی حق و باطل کے درمیان فصل و تیز کے ہیں“

امام شافعیؒ اپنی کتاب ”الام“ میں سورۃ الجمعہ کی آیت ۲ اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ وغیرہ کے تحت فرماتے ہیں:

”ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں ”الکتاب“ سے مراد کتاب اللہ ہے، لیکن الحکمة کیا

چیز ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے“ (۹۹)

حافظ ابن عبدالبرؒ نے: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ لِي بِيَوْمِيكَنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

کے بارے میں حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”من القرآن والسنة“ اور سعید بن عمرو نے اس آیت کے متعلق قتادہ سے نقل کیا ہے کہ ”یرید السنة بمنّ عليهن بذلك“ اور حذلی نے آیت ﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ کی تفسیر میں حضرت حسن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”الکتاب“ سے مراد قرآن اور الحکمة سے مراد سنت ہے“ (۱۰۰)

مشہور اور متداول تفسیر ”الجلالین“ میں بھی الحکمة کی تفسیر میں متعدد مقامات پر ”السنة“ اور ”ما فیہ من الاحکام“ ہی درج ہے۔ (۱۰۱) — امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”ان الله سبحانه وتعالى انزل على رسوله وحبيبه وأوجب على عباده

الايمن بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة وقال: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ وقال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا

وَهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ وقال

تعالیٰ ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُلْقِي لِي رَبِّي يُتِّكِنَنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ —
والکتاب هو القرآن والحكمة هي السنة بانفاق السلف وما اخبر الرسول
عن الله فهو في وجوب تصد يقه والايمان به كما أخبر به الرب تعالیٰ علی
لسان رسوله — هذا اصل معفق عليه بين اهل الاسلام لا ينكره الا من ليس
منهم وقد قال النبي ﷺ: اني اوتيت الكتاب ومثله معه“ (۱۰۲)

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر دو قسم کی وحی نازل کی اور دونوں پر ایمان لانا
اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس پر عمل کرنا واجب قرار دیا اور وہ دونوں قرآن اور
حکمت ہیں۔ (اس کے بعد علامہ نے اس دعویٰ کے ثبوت میں وہی قرآنی آیات درج کی
ہیں جو اوپر پیش کی جا چکی ہیں جن میں کتاب و حکمت کی تزیل و تعلیم کا ذکر اور ان کو یاد
کرنے اور یاد رکھنے کا حکم ہے۔ ان آیات کو درج کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں: —
کتاب تو قرآن ہے اور حکمت سے باجماع سلف سنت مراد ہے۔ رسول نے اللہ سے
حاصل کر کے جو خبر دی اور اللہ نے رسول کی زبان سے جو خبر دی، دونوں واجب التصدیق
ہونے میں یکساں ہیں۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی اور متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اس کا انکار وہی
کرے گا جو ان میں سے نہیں ہے۔ خود نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے
اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی سنت“
محترم مفتی محمد شفیع صاحب سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۹ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”مفسرین صحابہ و تابعین جو معانی قرآن کی تشریح آں حضرت ﷺ سے سکھ کر کرتے
ہیں، اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن
خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی سنت رسول اللہ ﷺ — امام تفسیر ابن کثیر اور ابن
جریر نے حضرت قتادہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔ کسی نے تفسیر قرآن اور کسی نے عقیدتی
الدین فرمایا ہے اور کسی نے علم احکام شرعیہ کہا، اور کسی نے کہا کہ ایسے احکام ایسے کا علم
جو رسول اللہ ﷺ کے ہی بیان سے معلوم ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب کا حاصل وہی
حدیث و سنت رسول اللہ ﷺ ہے“ (۱۰۳)

آں رحمہ اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ کی تفسیر میں مزید فرماتے ہیں:
”آیات اللہ سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اور
سنت رسول ہے جیسا کہ عام مفسرین نے حکمت کی تفسیر اس جگہ سنت سے کی ہے“ (۱۰۴)
یہ اور سورۃ الجمعہ کی آیت ۲ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”تیسرا مقصد ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ کتاب سے مراد قرآن کریم اور

سنت نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

حکمت سے مراد وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے قولاً یا عملاً ثابت ہیں۔

اسی لئے بہت سے حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے۔ (۱۰۵)

اور جناب حبیب الرحمن اعظمی فرماتے ہیں:

”کتاب و سنت کے انہی نصوص کی بناء پر تمام ائمہ و علمائے سلف اس بات پر متفق ہیں

کہ بعلمہم الکتاب والحکمة اور اس طرح کی دوسری آیات میں جو حکمت کا لفظ

وارد ہوا ہے، اس سے مراد سنت ہی ہے اور سنت بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے (۱۰۶)

پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ”الکتاب“ کے معناتھ لفظ الحکمة مذکور

ہے اس کا اطلاق نہ ”الکتاب“ پر ممکن ہے اور نہ ”الکتاب“ کا الحکمة پر۔ لہذا ”الکتاب“ سے

مراد بلاشبہ قرآن ہے جو کہ میخوالہی کلام ہے اور الحکمة سے مراد سنت نبوی ہے جو انسان میں

معرفت حقائق اور فکر و عمل کی صحیح راہ کی تعیین کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، واللہ اعلم

مگر جناب امین احسن اصلاحی صاحب کے نزدیک ”حکمت“ قرآن کا ہی ایک جزو ہے —

چنانچہ لکھتے ہیں:

”حکمت کے متعلق ایک نہایت اہم سوال یہ ہے کہ حکمت قرآن ہی کا ایک جزو ہے یا

اس سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کتاب الہی جس طرح آیات اللہ اور احکام پر

مشتمل ہے، اسی طرح حکمت پر بھی مشتمل ہے۔ لیکن ہمارا اہل دعویٰ ان لوگوں کے خیال

کے خلاف پڑے گا جو حکمت سے حدیث یا بعض دوسرے علوم مراد لیتے ہیں اور چونکہ یہ

مذہب بعض اکابر ملت، مثلاً امام شافعی وغیرہ کا بھی ہے اس وجہ سے اس کو نظر انداز کرنا

مشکل ہے، لہذا دیکھنا چاہئے کہ جو لوگ حکمت سے حدیث مراد لیتے ہیں، ان کی دلیل کیا

ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ حکمت کا لفظ مندرجہ صدر آیت میں کتاب کے لفظ کے ساتھ

آیا ہے۔ کتاب سے یہ لوگ قرآن مجید، باعتبار مجموعی مراد لیتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوا

کہ حکمت سے کوئی اور چیز مراد لیں اور قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ حدیث کے سوا کوئی

دوسری چیز اس لفظ کا مدلول نہیں بن سکتی۔ لیکن اوپر کے مباحث سے یہ بات صاف ہو گئی

ہے کہ یہ استدلال کچھ مضبوط نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں، جیسا کہ ہم نے تشریح کی ہے،

کتاب سے مراد احکام و قوانین ہیں، اس لیے حکمت کے لئے خود قرآن میں کافی منجائش

ہے۔ اس سے حدیث یا قرآن سے خارج کسی اور شے کو مراد لینا کچھ ضروری نہیں ہے۔ یہ

علیحدہ بات ہے کہ حدیث میں بھی حکمت ہے۔ حدیث کا رتبہ بہت بلند ہے۔ وہ امت کے

لئے قرآن کے بعد دوسری چیز ہے۔ اس میں خود حکمت قرآن کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے، پھر

اگر حدیث میں حکمت نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس آیت میں

حکمت سے مراد حدیث ہے۔ مختلف وجوہ اور قرائن اس کے خلاف ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں:

(۱) متعدد آیات میں حکمت کے لئے یُسَلِّی، اَنْزَلَ اور اَوْحَى کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن کا استعمال حدیث کے لئے قرآن میں کہیں نہیں ہوا ہے۔ مثلاً (پھر آں محترم سورۃ النساء کی آیت ۱۱۳، سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۳۹ نقل فرماتے ہیں)

(۲) مختلف مواقع پر قرآن مجید کے دلائل و براہین کو حکمت بالغہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور خود قرآن کو قرآن حکیم اور کتاب حکیم و ظہیرہ کہا گیا ہے مثلاً ﴿سَيَكْفُرُ بِآيَاتِنَا﴾ (نہایت دلنشین حکمت) (۱۰۷) اور ﴿وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ (۱۰۸) — (شاہد ہے ہر حکمت قرآن) — (پھر آں محترم سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰۰ اور سورۃ الزخرف کی آیت ۶۳ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں):

ان وجوہ کی بنا پر حکمت سے صرف حدیث کو مراد لینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے بلکہ حدیث حکمت میں شامل ہے۔ یہ غلط فہمی کتاب اور حکمت، دونوں لفظوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، لیکن ہم نے جو پہلو واضح کئے ہیں، ان کی روشنی میں دونوں کے حدود الگ الگ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ غلط فہمی باقی نہیں رہتی“ (۱۰۹)

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کی تمام آیات، احکام الہی اور حکمت سے بھرپور ہیں لیکن جن آیات کو اوپر پیش کیا گیا ہے ان میں ”الکتاب“ اور ”الحکمة“ دونوں کو حرف عطف ”واو“ کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس میں ”الکتاب“ کی طرح ”الحکمة“ کی بھی ایک علیحدہ اور مستقل حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ حکمت تو ایک قدر مشترک ہے جو کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ (یا سنت) دونوں میں موجود ہے۔ پس جس طرح سنت میں معارف قرآن کی موجودگی قرآن کی جداگانہ حیثیت پر اثر انداز نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن کے پُر حکمت اور حکیم ہونے سے ”الحکمة“ کی مستقل اور علیحدہ حیثیت کی بھی نفی نہیں ہوتی۔

جناب اصلاحی صاحب کو بظاہر ”الکتاب“ سے ”قرآن مجید باعتبار مجموعی“ مراد لینے پر بھی اعتراض ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ”الکتاب“ سے ”قرآن مجید باعتبار مجموعی“ مراد نہ لیا جائے تو لامحالہ اس میں احادیث کو بھی داخل و شامل سمجھنا پڑے گا کیونکہ خود بقول اصلاحی صاحب ”حدیث حکمت میں شامل ہے“ — نیز ”اس میں (خود) حکمت قرآن کا بھی ایک بواذخیرہ ہے، پھر اگر حدیث میں حکمت نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟“ اور ”حکمت“ کے متعلق آں محترم پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ ”کتاب الہی جس طرح آیات اللہ اور احکام پر مشتمل ہے، اسی طرح حکمت پر بھی

سنت نبوی وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

مشتمل ہے۔ لیکن جمہور امت میں سے کوئی بھی سنت کے داخل و شامل قرآن ہونے کا قائل نہیں ہے۔

جناب اصلاحی کا یہ دعویٰ بھی اور دوسرے بہت سے علماء کی طرح غلط ہے کہ ”وہ (سنت) امت کے لئے قرآن کے بعد دوسری چیز ہے“ لیکن یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، عنوان ”اصول شریعت میں سنت کی ثانوی حیثیت ناقابل قبول ہے“ کے تحت اس بارے میں سیر حاصل بحث موجود ہے۔

جناب اصلاحی صاحب کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ حدیث کے لئے قرآن میں بُتلی، انزل اور آوحی کے لئے الفاظ استعمال نہیں کئے گئے ہیں۔ اس دعویٰ کے بطلان پر ہم مولانا موصوف کو سورۃ البقرہ کی آیات: ۳، ۴ پڑھنے کا مشورہ دیں گے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ یعنی ”رسول اللہ ﷺ اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں فرماتے۔ آپ کا ہر ارشاد وحی ہوتی ہے، جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے“ — اور کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو ہی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے وحی ہونے کے متعلق تفصیل ”سنت نبوی بھی وحی پر مبنی ہے“ کے زیر عنوان آگے بیان کی جائے گی۔

یہاں پر بعض لوگ یہ مغالطہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں: ﴿وَ لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾^(۱۱۱) — یعنی ”ہم نے لقمان کو حکمت دی“ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ لقمان کو رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں دی گئی تھیں؟ — لیکن یہ اعتراض کج بحثی کے سوا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اوپر واضح کر دیا ہے کہ قرآن میں مذکورہ لفظ ”الحکمة“ کے معنی علی الاطلاق سنت نبوی کے نہیں ہیں بلکہ جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمة کا تذکرہ ہے، وہاں ”الحکمة“ سے مراد اسوۂ نبوی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب: ۳۴ میں ﴿وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ لِهِنَّ يُحْيِيْنَ﴾ ... الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمت قرآن میں شامل ہے ورنہ احادیث کی تلاوت کون کرتا ہے؟ — لیکن یہاں اردو میں راجح لفظ ”تلاوت“ کے مفہوم کو آیت مذکورہ پر منطبق کرنے سے یہ مغالطہ پیدا ہوا ہے۔ عربی لغت میں ”تلاوت“ کے معنی کسی چیز کو پڑھنے اور بیرونی کرنے کے ہیں جبکہ اردو زبان میں اسے خاص طور پر قرآن کریم پڑھنے کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ ”تلاوت“ کو غیر قرآن کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَ اتَّبِعُوا مَا تَقْلُوبُوا الشَّيَاطِينِ عَلٰی مُذِكِّهِ سُلَيْمَانَ﴾^(۱۱۲) یعنی ”انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جو شیاطین عبد سلیمان میں پڑھا کرتے تھے“ اور ﴿قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوْهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾^(۱۱۳) — یعنی ”فرمادیجئے کہ پھر

تورات لاؤ اور اس کو پڑھو، اگر تم سچے ہو“

پس ثابت ہوا کہ جناب اصلاحی صاحب وغیرہ نے اپنے مذکورہ بالا ”دعویٰ“ کی تائید میں جو دلائل پیش کئے ہیں، وہ کچھ زیادہ قوی نہیں ہیں۔ اپنے مفرد موقف کی کمزوری کا خود انہیں بھی احساس تھا چنانچہ لکھتے ہیں: ”..... اس وجہ سے اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔“ آگے چل کر جناب اصلاحی صاحب نے فرمایا ہے کہ ”یہ غلط فہمی کتاب اور حکمت، دونوں لفظوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی..... الخ“ — لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ اصلاً غلط فہمی کتاب و حکمت کے اکٹھے ہو جانے کے باعث نہیں بلکہ جناب اصلاحی صاحب کے استاذ و مرشد محترم حمید الدین فراہی صاحب کی ”مفردت القرآن“ کی درج ذیل عبارت سے واقع ہوئی ہے:

”ثم استعمالها الله تعالى في اكمل افرادها فسمى الوحي حكمة كما

سماه نورا وبرهانا وذكرا ورحمة ومن هذه الجهة سمي القرآن حكيما اي
ذاحكمة كما سمي نفسه حكيما وعلما“ (۱۱۳)

”پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اعلیٰ ترین مفہوم کے لئے استعمال کیا، یعنی وحی کے لئے۔ وحی کو جس طرح نور، برہان، ذکر، رحمت وغیرہ کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح اس کو حکمت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے اور اس پہلو سے قرآن مجید کا نام حکیم رکھا جس طرح اپنی ذات کے لئے حکیم و علیم کے الفاظ استعمال کئے“

خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں جناب اصلاحی صاحب کی مفرد رائے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ صحیح مسلک وہی ہے جو حضرت قتادہ، سعید بن عروبہ، حذلی، حسن بصری، ابن جریر الطبری، امام شافعی، ابن عبدالبر، سیوطی اور ابن کثیر وغیرہم سے منقول ہے، واللہ اعلم

سنت نبوی بھی وحی پر مبنی ہے

رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے بارے میں کسی مؤمن کو قطعاً کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور نہ ہی ان بارے میں کوئی شک ہے کہ آں ﷺ امت مسلمہ کے ہادی اعظم اور قائد اعظم ہونے کے ساتھ قرآن کریم کے شارح و مفسر بھی تھے۔ آپ کو دین سماوی کی تکمیل، تعلیم، ترویج، تبلیغ اور اشاعت کے ساتھ پوری انسانیت کی فوز و فلاح اور خیر و نفع کے لئے بھی مبعوث فرمایا گیا تھا۔ پس جب دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، قرآن کریم اس دین کی ایک اہم بنیاد ہے اور نبی ﷺ کو اس کی شرح اور جزئیات دین کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے ہی مبعوث فرمایا گیا ہے تو آپ کی بیان کردہ قرآن کی شرح اور دین کی تعلیمات کو غیر اللہ کی جانب سے سمجھنا کوئی معقول بات

سنت نبوی وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

نہیں ہے۔ دین اسلام جو تمام بشر کے لئے فلاح دارین کا ضامن ہے، اصلاً دو بنیادی اصول پر قائم ہے: قرآن اور اس کی تشریح و بیان جو کہ رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات سے عبارت ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ اس جز کو شامل نہ کیا جائے تو بلاشبہ دین نامکمل رہتا ہے، پس تکمیل دین کا تقاضہ ہے کہ جن چیزوں کا صدور رسول اللہ ﷺ سے ہوا ہے، وہ بھی وحی الہی پر مبنی ہوں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (۱۱۳)

”رسول اللہ ﷺ اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں فرماتے۔ آپ کا ارشاد نبوی وحی

ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے“

اس چیز پر اور بھی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں چنانچہ اجماع امت سے جو چیز حاصل اور ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سنت بھی وحی ہے۔ جو چیز قرآن اور سنت میں امتیاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مُعْجَزٌ مَلُوكُو ہے اور سنت غیر ملوکو ہے۔ ہم ذیل میں چند ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے سنت کا وحی منزل من اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ بَنَیْطَلِبُ عَلَیْ عَقْبِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیْرَةٌ اَلَّا عَلَی الَّذِیْنَ

هَدَیْ اَللّٰهُ وَمَا كَانَ اَللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اٰیْمٰنَكُمْ اِنَّ اَللّٰهَ بِاَلتَّاسٰرِ لَرُوٌّ وَّكَرِیْمٌ - قَدْ نَرٰی

تَقَلُّبَ وَّجْهِكَ فِی السَّمٰوٰتِ فَلَنُوَلِّیْنٰكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا قَوْلٌ وَّجْهِكَ شَطْرَ

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَّحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (۱۱۵)

”اور جس قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ

کون رسول اللہ ﷺ کی اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ (تحویل

قبلہ منحرف لوگوں پر) بڑا عقل ہے مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا

نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق اور

مہربان ہے۔ ہم بار بار آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم آپ

کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جسے کے لئے آپ کی مرضی ہے۔ پس اپنا چہرہ (حالت

نماز میں) مسجد حرام کی طرف کیا کریں اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے

چہروں کو اسی طرف کیا کر،“

اس آیت میں لفظ ”جعلنا“ ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ کعبہ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ

بنائے جانے سے قبل (یعنی مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں) رسول اللہ ﷺ کسی دوسرے قبلہ کی

طرف منہ کرنے پر آمادہ تھے لیکن قرآن میں اللہ کی کوئی آیت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ

اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے قبل آپ کو بیت المقدس کی جانب متوجہ ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آل ﷺ کے پاس وحی آتی تھی جس کے ذریعہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔

(۲) قرآن کریم میں ہے: ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (۱۱۶)

”اور جبکہ نبی ﷺ نے کسی وجہ سے اپنی ایک بات چپکے سے فرمائی مگر جب آپ کی اس زوجہ نے وہ بات (دوسری بیویوں کو) بتادی اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس سے باخبر کر دیا تو آپ نے (اس راز ظاہر کرنے والی بیوی کو) تھوڑی سی بات جتلا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے۔ جب آپ ﷺ نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے خبر کر دی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے علیم (یعنی بڑے جاننے والے) اور خبیر (یعنی بڑی خبر رکھنے والے) نے مطلع کیا ہے“

لیکن قرآن کریم کی کسی آیت میں بھی علیم و خبیر کا اپنے نبی کو اس بات سے مطلع کرنا مذکور نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی اس زوجہ نے آپ ﷺ کا راز دوسری بیویوں کو بھی بتا دیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی ﷺ کے پاس وحی آتی تھی جس کے ذریعہ آپ ﷺ کو اس واقعہ سے باخبر کیا گیا تھا۔

(۳) اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرْتَمُوهَا فَإِنَّهَا عَلَىٰ أَسْوَأَ مِنِ الْإِذْنِ﴾ (۱۱۷)

”جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹے یا ان کو بڑوں پر کھڑا بنے دیا تو یہ چیز

اللہ تعالیٰ کے ہی حکم (اور رضا) کے مطابق ہے“

لیکن مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودی قبیلہ بنو نضیر کی بد عمدی کے نتیجہ میں کی جانے والی اس تادیبی کارروائی میں جس ”اذن الہی“ کا تذکرہ ہے وہ قرآن کریم میں کہیں مذکورہ نہیں ہے چنانچہ علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: ”ولانجد فی القرآن ذلک الاذن فثبت قطعاً ان الرسول ﷺ کان بأنیہ الوحی ایضاً کما قلنا سابقاً“ (۱۱۸)

(۴) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ

لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (۱۱۹)

”پس جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں

پر اپنے منہ بولے بیٹوں بیٹیوں کے (نکاح کے) بارے میں کچھ بھی نہ رہے، جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکیں“

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت زینب (سابقہ زوجہ حضرت زید بن حارثہ) سے شادی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کی تھی لیکن قرآن میں یہ اذن کہیں مذکور نہیں ہے۔ البتہ مختلف احادیث میں بصراحت مذکور ہے کہ نبی ﷺ کی یہ شادی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوئی تھی۔ (۱۲۰)

(۵) اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (۱۲۱)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے اذان کسی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو پھرو اور اللہ کی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولیت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ایسے مشاغل اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے اور اللہ ہی سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے“

اس آیت کی تفسیر میں جناب امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے:

”جمعہ کی نماز، اس کی اذان اور اس کے خطبہ سے متعلق یہاں مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں اور ان کی ایک غلطی پر جس طرح تنبیہ کی گئی ہے، اس کا انداز شاہد ہے کہ جمعہ کے قیام سے متعلق ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پائی ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی جمعہ کا کوئی ذکر نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ اس کے بعد ہے، بلکہ روایات سے ثابت ہے کہ اس کے قیام کا اہتمام ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر نبی ﷺ نے فرمایا اور لوگوں کو آپ ہی نے اس کے احکام و آداب کی تعلیم دی۔ پھر جب لوگوں سے اس کے آداب ملحوظ رکھنے میں کوتاہی ہوئی تو اس پر قرآن نے اس طرح گرفت فرمائی گویا براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے احکام و آداب کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ رسولؐ کے دیئے ہوئے احکام بعینہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، رسولؐ کی طرف نسبت کی تحقیق تو ضروری ہے، لیکن اگر ثابت ہے تو انکار خود اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار ہے“ (۱۲۲)

(۶) اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَإِنَّا أَنَا دَعَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا وَأُولَئِكَ بَانْتَهُمْ قَوْمًا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (۱۲۳)

”اور جب نماز کے لئے پکارتے ہو (ازان) تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے“

مذکورہ بالا آیت نمبر ۵ اور آیت نمبر ۶ سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی اذان ایک دینی عمل کی حیثیت سے رائج تھی لیکن قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں بتائی جاسکتی جس کے ذریعہ اذان کا حکم دیا گیا ہو۔

(۷) ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ (۱۲۴)

”اور ان میں کوئی مرجائے تو اس پر کبھی نماز (جنازہ) نہ پڑھیے“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے قبل ہی نماز جنازہ مشروع ہو چکی تھی اور رسول اللہ ﷺ اموات کے جنازوں پر نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ قرآن میں نازل ہونے والی اس سے پہلے کوئی آیت نہیں بتائی جاسکتی جس میں نبی ﷺ کو یا مسلمانوں کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔

(۸) اور ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَإِذْ يَبْعِدُكُمْ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَالِكُمْ ﴾ (۱۲۵)

”اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ان دو جماعتوں میں

سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائے گی“

کیا بغیر احادیث کی مدد کے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ دو جماعتیں کون تھیں اور اللہ تعالیٰ جس وعدہ کو یہاں یاد دلایا ہے، وہ وعدہ قرآن کریم میں کہاں مذکور ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔

اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن بخوفِ طوالت ہم صرف ان چند مثالوں پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔ اب ذیل میں سنت نبوی کے وحی من عند اللہ ہونے کے بارے میں بعض احادیث و آثار ملاحظہ فرمائیں:

(۱) مقدم بن معدیکرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الانی اوتیت القرآن ومثله معه، الا یوشک رجل شعبان علی آریکتہ
 یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوه وما وجدتم
 فیہ من حرام فحرّموه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله“ (۱۲۶)

”آگاہ رہو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز۔ عنقریب ایک سیر حکم
 آدمی سند سے ٹیک لگائے یوں کہ گاکہ قرآن کا دامن تھامے رہو۔ جو چیز اس میں حلال
 ہو اس کو حلال سمجھو اور جو حرام ہو اسے حرام سمجھو لیکن خبردار رہو کہ جس چیز کو رسول
 اللہ ﷺ نے حرام ٹھہرایا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی مانند حرام ہے“

اس حدیث میں آل ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”مجھے کتاب جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے“ کے معنی
 یہ ہیں کہ مجھے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی توضیح و تفسیر بھی بارگاہِ الہی سے عطا کی گئی ہے۔ اسی
 کے پیش نظر آپ ﷺ قرآنی آیات کی تخصیص فرماتے، ان کی تشریح و توضیح فرماتے، بعض احکام
 کو منسوخ فرماتے اور اس کے بعض احکام پر اضافہ فرماتے تھے۔ پس آل ﷺ کی بیان کردہ تفسیر
 قرآن اسی طرح واجب العمل اور لازم القبول ہوئی جس طرح کہ قرآن کریم واجب العمل اور لازم
 القبول ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وجوب و لزوم، سنت کے وحی ہونے کے باعث ہی ہے۔ اسی حدیث
 میں اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ وحی متلو کے علاوہ مجھے وحی غیر متلو بھی عطا کی گئی ہے۔ اس کی تائید
 آیت: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ سے ہوتی ہے۔

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ:

”هذا الحديث يحتمل وجهين: أحدهما انه أوتى من الوحي الباطن غير
 المتلو مثل ما أوتى من الظاهر المتلو والثاني ان معناه انه أوتى الكتاب
 وحيا يتلى وأوتى مثله من البيان اى اذن له ان يبين ما فى الكتاب فيعم
 يخص وان يزيد عليه فيشرع ما ليس فى الكتاب له ذكر فيكون ذلك فى
 وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن“ (۱۲۷)

اور اسی طرح اس حدیث میں ”مثله معہ“ کی تشریح میں علامہ خطابی فرماتے ہیں: (۱۲۸)

”معناه على وجهين انه أوتى من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتى
 من الظاهر المتلو- أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى مثله من البيان اى اذن له
 ان يعم و يخص وان يزيد عليه وان يشرع ما ليس فى الكتاب له ذكر فيكون
 ذلك فى وجوب الحكم ولزوم العمل كالظاهر المتلو من القرآن يعنى
 اوتيت القرآن واحكاما ومواعظ وامثالا تماثل القرآن فى كونها واجبة
 القبول او فى المقدار، فيه رد على الخوارج والروافض تعلقوا بظاهر

القرآن و ترکوا السنن التي قد ضمنت ببیان الكتب فتحیحروا و ضلوا“

”حدیث کے مثل قرآن ہونے کی تشریح دو طرح کی جاسکتی ہے: اولاً جس طرح آپؐ کو وحی متلو عطا ہوئی، اسی طرح آپؐ کو وحی غیر متلو بھی عطا کی گئی ہے۔ ثانیاً آپؐ کو الکتاب بطور وحی دی گئی ہے۔ اس کے مثل آپؐ کو بیان و شرح پر مشتمل وحی بھی عطا ہوئی ہے یعنی آپؐ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپؐ قرآن کے عموم کو خاص اور خصوص کو عام قرار دیں، قرآن سے زائد احکام بیان فرمائیں اور جن امور کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ان کو قانونی طور سے اُمت پر نافذ کریں۔ یہ مماثلت و وجوبِ حکم اور لزومِ عمل کی بنا پر ہے یعنی میں قرآن دیا گیا ہوں اور احکام، مواعظ اور امثال بھی دیا گیا ہوں جن کا قبول کرنا قرآن کی طرح ہی لازم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار کے اعتبار سے مماثلت مراد ہو۔ اس میں ان خوارج و روافض کا رد موجود ہے جنہوں نے قرآن کے ظاہری الفاظ کو لے لیا اور قرآن کی تشریحات پر مشتمل سنن کو ترک کر دیا اور گمراہی میں جا پڑے“

شارح سنن ابوداؤد، علامہ شمس الحق عظیم آبادیؒ نے بھی ”مشئلہ معہ“ کی شرح میں تقریباً یہی بات تحریر فرمائی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

”ای الوحی الباطن غیر المتلو او تاویل الوحی الظاهر و بیا نہ تعمیم و تخصیص و زیادة و نقص او احکام او مواعظ امثالاً تماثل القرآن فی وجوب العمل او فی المقدار“ (۱۲۹)

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں: (۱۳۰)

”مذکورہ صدر حدیث میں اس سنت نبویؐ کی مخالفت سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے جس پر آل ﷺ نے عمل فرمایا ہو مگر قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ خوارج اور شیعہ وغیرہ کے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ظواہر قرآن سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کو ترک کرتے ہیں جن میں قرآن کریم کی شرح و تفسیر درج ہوتی ہے“

(۲) عبید اللہ ابن ابی رافع، اپنے والد سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

ﷺ نے فرمایا:

”لألفین أحدکم متکثراً علی آریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت بہ او

نہیت عنہ لیفیقول لأدری ما وجدناہ فی کتاب اللہ التبعاہ“ (۱۳۱)

”میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسمری پر مسند نشین ہو اور اس کے پاس جب میرے احکام میں سے کوئی امر یا نہی پہنچے تو وہ کہہ دے کہ میں اُنہیں نہیں جانتا۔ ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہے، ہم صرف اسی کی اتباع کرتے ہیں“

سنت نبوی وحی پر جہی اور محفوظ ہے

واضح رہے کہ بقول علامہ خطابی: "ابو رافع (مولیٰ رسول اللہ ﷺ) اور مقدم بن سعد کیرب کی مذکورہ بالا دونوں روایتیں متعدد کتب حدیث میں درج ہیں اور ان کی اسناد پر محدثین نے اعتماد کیا ہے" (۱۳۲)

(۳) شامی ثقہ تابعی حضرت حسان بن عطیہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ:

"کان جبریل علیہ السلام ينزل علی رسول اللہ ﷺ بالسنة كما ينزل علیہ بالقرآن ويعلمه كما يعلمه القرآن" (۱۳۳)

"جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ پر سنت لے کر اسی طرح نازل ہوتے تھے جس طرح کہ آپ پر قرآن لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور آپ کو سنت بھی اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن سکھاتے تھے" امام دارمی نے اسے یحییٰ بن کثیر سے تخریج کیا ہے (۱۳۴) — امام شاطبی نے امام اوزاعی سے نقل کیا ہے: "کان الوحي ينزل علی رسول اللہ ﷺ ويحضره جبریل بالسنة التي تفسر ذلك" (الموافقات لشاطبی ج ۳ ص ۲۶) یعنی "رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آتے تھے جو اس (وحی) کی تفسیر کر دیتی تھی" بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں: (۱۳۵)

"کان جبریل ينزل بالقرآن والسنة ويعلمه اباها كما يعلمه القرآن" امام مروزی نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا:

"کان جبریل اذا نزل بالقرآن علی النبی ﷺ يأخذه بالغشوة فيلقیه علی قلبه فيسرى عنه وقد حفظه فيقروه واما السنن فكان يعلمه جبریل ويشافهه به" (۱۳۶)

(۴) مکحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"اتاني الله القرآن ومن الحكمة مثله" (۱۳۷)

"مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اس کے مثل دو چند حکمت بھی (عطا کی ہے)"

(۵) ابن شہاب نے عن الاعرج عن ابی ہریرہ روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ" بکفرت احادیث بیان کرتے ہیں۔ اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیات موجود نہ ہوتیں تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا (پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ اور ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَالْهَدْيِ ﴾ (۱۳۸)

اس حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک سنت رسول اللہ کا جو من اولی منزل من اللہ ہوتا ہے اس کا لالہ و پرائیج سے ہموئے مشوع و مشرق کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ثابت ہوا۔

(۶) عامر بن سیاف کا قول ہے کہ میں نے امام اوزاعی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ:

”اذا بلغك عن رسول الله ﷺ حديث فإياك ان تقول بغيره لما نه كان

مبلغا عن الله“ (۱۳۰)

”اگر تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث پہنچے تو تجھے چاہئے کہ اس کے خلاف

یا اس کے علاوہ کچھ کہنے سے پرہیز کرے کیونکہ وہ حدیث دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے

مبلغ ہے“

(۷) امام بخاری (۲۵۶) نے اپنی ”صحیح“ میں ایک باب یوں باندھا ہے: ما كان النسي

ﷺ يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا ادري اولم يُجب حتى ينزل عليه

الوحي“ (۱۳۰) اور اس باب کے تحت دو حدیثیں درج فرمائی ہیں جو موضوع زیر بحث پر صریح

نص کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ حدیثیں حسب ذیل ہیں:

۱- ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ”سئل النسي ﷺ عن الروح فسكت حتى نزلت

الاية“ یعنی ”نبی ﷺ سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ آپ پر

آیت ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ نازل ہوئی۔“

نوٹ: حضرت ابن مسعودؓ کی یہ حدیث مفصلاً باب ”ما يكره من كثرة السؤال ومن

تكلف ما لا يعنيه وقر له تعالى: ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَكُمُ تُسْأَلُكُمْ ﴾ کے تحت

درج ہے۔ (۱۳۱)

۲- حضرت جابر بن عبد اللہ کی اپنے مرض الموت میں آں ﷺ سے اپنا مال تقسیم کرنے

کے بارے میں استفسار والی حدیث جس میں واضح طور پر مذکور ہے: ”فما أجابني بشئ حتى

نزلت آية المعيرات“ یعنی نبی ﷺ نے مجھے قطعاً کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آیت میراث نازل

ہوئی“

(۸) اسی طرح بعض دوسری احادیث میں بھی مذکور ہے مثلاً یعلیٰ بن امیہ کی حدیث کہ جس

میں آں ﷺ سے عمرہ کے متعلق سوال کیا تھا جبکہ وہ جبہ میں لبوس تھے تو نبی ﷺ نے سکوت

اختیار فرمایا تھا حتیٰ کہ وحی آئی پھر آپ نے اس کا جواب دیا“ (۱۳۲)

(۹) ”قصۃ العمیت“ میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”کیا میں تم دونوں کے مابین کتاب اللہ

یعنی ”اس کی وحی اور اس کے مثل چیز (یعنی سنت) سے فیصلہ نہ کروں؟“ (۱۳۳)

(۱۰) حضرت جریر بن مطعم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے

دریافت کیا کہ:

”یا رسول اللہ آئی البلدان أحب الی اللہ و آئی البلدان ابغض الی اللہ؟“

یعنی اے رسول اللہ ﷺ شہروں میں کون سی جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور کون سی جگہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”لا ادوی حتی أسأل جبرئیل“ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ میں جبرئیل سے پوچھوں“ پھر جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں مساجد کا حصہ محبوب ترین ہے اور بازاروں کا حصہ مفضوب ترین ہے“ (۱۳۳)

(۱۱) امام ابن حزم اندلسی نے اپنی سند کے ساتھ ابن وہب سے نقل کیا ہے کہ امام مالک نے فرمایا:

”کان رسول اللہ ﷺ یسأل عن الشئى فلا یجیب حتى یأتیه الوحى من السماء“ (۱۳۵)

”یعنی اگر رسول اللہ ﷺ سے کسی بارہ میں کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ ﷺ اس کا جواب نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاس آسمان سے وحی آجاتی“

لیکن اس کے برخلاف جناب حمید الدین فراہی صاحب ”مقدمہ نظام القرآن“ کی فصل بعنوان ”معروف و منکر“ میں لکھتے ہیں:

”نبی کی روح بیدار خود بھی معروف و منکر کی شناخت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں وحی کی رہنمائی موجود نہیں ہوتی، ان میں وہ اپنے الہام سے امت کو کوئی حکم اس وقت تک کے لئے دے دیتا ہے جب تک وحی نہ آجائے اور یہ کام اس کے منصب کا ایک قدرتی جزو ہوتا ہے“ (۱۳۶)

جناب فراہی صاحب ”احکام الاصول“ میں مزید لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید کی جست مکون کی طرف بھی رہنمائی فرمائی تھی۔ اس نے اس روح سے نبی کے قلب کو زندگی بخشی اور اس نور کی ہدایت دے کر آپ کو وہ علم بخشا جو آپ کو پہلے حاصل نہ تھا اس لئے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو سنت کی مستقل بنیاد سمجھا جائے گا“ (۱۳۷)

اور فرماتے ہیں:

”رعول اللہ کا حکم یکساں طور پر از حکمت ہوتا ہے، خواہ وہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو یا

اس نورد حکمت کے مطابق جس سے خدا نے آپ کا سینہ بھر دیا تھا۔“ (۱۳۸)

ان اقتباسات سے جناب خالد مسعود (مدیر ”تذکر“ لاہور) یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا فرامی کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا منصب قرآن حکیم کی تمیین تھا۔ اس منصب کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ اپنی روح اور نور و حکمت کے باعث، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، قرآن حکیم کے احکام کے علاوہ اپنے طور پر احکام دے سکتے تھے اور ان کی حیثیت وہی ہوتی جو وحی کے احکام کی ہوتی۔ یہی احکام ہیں جن سے سنت رسول ﷺ عبارت ہے..... الخ“ (۱۲۹)

غالباً جناب فرامی صاحب اور ان کے ہم فکر حضرات کا ماخذ ملا علی قاری وغیرہ کا یہ قول ہے: ”بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مجتہد تھے اور آپ ﷺ کا اجتہاد بھی بمنزلہ وحی ہوتا تھا تاکہ آپ غلطی نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی خطا ہو جاتی تو آپ کو برخلاف دوسروں کے اس پر خبردار کر دیا جاتا تھا۔“ (۱۵۰)

جبکہ جملہ محدثین بالخصوص امام ابن حزم اندلسی وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ:

(۱۲) اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کے متعلق فرماتا ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ کہنے کا حکم دیا: ﴿إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَعَافُظُونَ﴾ اور ﴿لَيْسَ لِلنَّاسِ مَانِعِينَ لَهُمْ﴾ — ان تمام آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا ہر ارشاد دین میں داخل اور اللہ عزوجل کی جانب سے بھیجی گئی وحی ہے۔ اس بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اس بارے میں کسی اہل لغت یا کسی اہل شریعت نے اختلاف کیا ہے کہ اللہ عزوجل کی جانب سے نازل ہونے والی ہر وحی ذکر منزل ہے۔

اور ”البیان“ یعنی بیان القرآن کلام سے عبارت ہے۔ پس جب نبی ﷺ قرآن کی تلاوت فرماتے تو اس کی تشریح و بیان بھی فرماتے۔ اگر قرآن کا کوئی حکم مجمل ہوتا جس کے معنی الفاظ سے پوری طرح سمجھ میں نہ آسکتے ہوں تو موصولہ وحی کے ذریعہ اس کی توضیح فرماتے خواہ وہ وحی متلو ہو یا غیر متلو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہے: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ آيَاتِنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ قرآن کی بیان و توضیح اللہ عزوجل کے ذمہ ہے۔ پس اگر یہ اس کے ذمہ ہی ہے تو نبی ﷺ کا اس کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب ہی سے ہوا۔ پس قرآن اور اس کی تفسیر ہر چیز خواہ متلو ہو یا غیر متلو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی وحی ہوتی ہے“ (۱۵۱)

(۱۳) علامہ حازمیؒ (۵۵۸۳ھ) فرماتے ہیں:

”جبریل علیہ السلام سنت بھی لے کر نازل ہوتے اور اسے رسول اللہ ﷺ کو سکھاتے تھے، چنانچہ آپ ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے جو تنزیل کے خلاف ہو الا یہ کہ آپ کا سابقہ کوئی قول تنزیل کے ذریعہ منسوخ ہو چکا ہو۔ پس تنزیل کا معنی رسول اللہ ﷺ کا ہر وہ قول ہے جو باسناد صحیح آپ سے ثابت ہو“ (۱۵۲)

(۱۳) حافظ ابن حجر عسقلانی ”آیت: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”فَالْكِتَابُ مَا يَنْزِلُ وَالْحِكْمَةُ السُّنَّةُ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ بِغَيْرِ تِلَاوَةٍ“
یعنی ”کتاب“ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ”حکمت“ سنت ہے جو کہ بصورتِ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر تلاوت کے آئی ہے“ (۱۵۳)

(۱۵) امام سیوطیؒ (۹۱۱ھ) نے امام الحرمین الجوزیؒ (۸۴۸ھ) سے نقل کیا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کا کلام دو قسموں میں نازل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام، کہ جن کو نبی ﷺ کی طرف بھیجا جاتا تھا، سے فرمایا کہ نبی ﷺ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اس طرح کرو، یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دیا ہے۔ پس جبریل علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو سمجھا اور اس کو لے کر نبی ﷺ پر نازل ہوئے اور ان سے اپنے رب کا ارشاد بیان کیا۔ لیکن اس کے لئے کوئی عبارت مخصوص نہ ہوتی تھی، مثال کے طور پر بادشاہ یہ کہے کہ ”فلاں سے کہو کہ ملک نے تیرے لیے یہ حکم دیا ہے“: اجتهد فی الخدمة واجمع جندک للقتال، تو رسول اللہ ﷺ اسی بات کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمائیں: ملک نے کہا ہے کہ: ”لا تنهاون فی خدمتی ولا تترك الجند تتفرق وحتهم على المقاتلة“ — تو آں ﷺ کا یہ ارشاد نہ کذب پر محمول ہو گا اور نہ ہی ادائیگی رسالت کی تفسیر پر۔

اور کلام اللہ کی دوسری قسم وہ ہے: جب کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیں کہ نبی ﷺ پر یہ کتاب قرأت کرو تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انہی کلمات کے ساتھ بلا تغیر نازل ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ملک کوئی کتاب لکھ کر اپنے امین کو یہ کہہ کر دے کہ اسے فلاں شخص کو پڑھ کر سنا دینا تو وہ اس میں کوئی بھی کلمہ یا حرف اپنی طرف سے نہیں بدلتا“ (۱۵۴)

امام سیوطیؒ، امام الحرمینؒ کے من رجبہ بالا کلام کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

(۱۶) میں کہتا ہوں کہ ان دو قسموں میں سے قرآن کا تعلق دوسری قسم سے اور سنت کا تعلق پہلی قسم سے ہے، جیسا کہ وارد ہے کہ جبریل علیہ السلام جس طرح قرآن لے کر

نازل ہوتے تھے، اسی طرح سنت کے ساتھ بھی نازل ہوتے تھے۔ پس اس سے سنت کی بالمعنی روایت جائز ہوئی کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اسے بالمعنی ادا فرمایا ہے لیکن قرآن کی بالمعنی قرات جائز نہیں ہے کیونکہ جبریل نے اسے باللفظ ہی ادا کیا تھا اور بالمعنی وحی کرنا جائز نہ سمجھتے تھے“ (۱۵۵)

(۱۷) امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

”وقول رسول الله ﷺ حجة لدلالة المعجزة على صدقه ولا امر الله تعالى ايانا بالتابعه ولا نه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى بوحي ولكن بعض الوحي ينطق لیسبى كتابا وبعضه لا ينطق وهو السنة“ (۱۵۶)

”یعنی رسول اللہ ﷺ کا قول حجت ہے اس لیے کہ معجزات آپ کے صدق پر دلالت کرتے ہیں اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی اتباع کا حکم دیا ہے اور اس لیے بھی کہ آپؐ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ آپؐ کا کلام تراویحی ہوتا ہے، جو کہ آپؐ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض وحی کی تلاوت کی جاتی ہے پس اس کا نام کتاب (قرآن) ہے اور بعض وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی اور یہی سنت ہے“

(۱۸) امام مروزیؒ فرماتے ہیں:

”رسول الله ﷺ نے اپنے رب کی اجازت اور وحی کے ذریعہ ہی شرايع کو مشروع اور سنن کو مسنون بنایا ہے نہ کہ اپنی مرضی اور خواہش نفس کے مطابق، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شہادت یوں دی ہے: (۱۵۷)

﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

(۱۹) شیخ جمال الدین قاسمیؒ نے اپنی مشہور کتاب ”قواعد التحدیث“ میں جمہور محدثین کی اتباع میں ایک عنوان یوں قائم فرمایا ہے: ”ما روی ان الحدیث من الوحي“ (۱۵۸)

(۲۰) ابوالبقاء ابنیؒ ”کلیات“ میں فرماتے ہیں:

”حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی کی حیثیت سے قرآن و حدیث ایک ہی اور باہم وابستہ ہیں جس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (۱۵۹) — ابن دونوں چیزوں میں اگر کچھ فرق ہے تو وہ اس حیثیت سے ہے کہ حدیث کے برخلاف قرآن اعجاز و تحدی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، جن میں تصرف کا حق اصلاً نہ جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے اور نہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن احادیث اس بات کی متحمل تھیں کہ جبریل علیہ السلام پر ان کے حرفا معانی نازل ہوں، جنہیں یا تو وہ عبارت کی شکل

میں رسول اللہ ﷺ کو بیان کر دیں یا بذریعہ امام آپؐ تک پہنچادیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ اپنی فصیح عبارت میں اس کو بیان فرمادیں“ (۱۶۰)

(۲۱) علامہ مفتی محمد شفیع ”قرآن و سنت کی حقیقت“ کے زیر عنوان تحریر فرماتے ہیں:

”آیت نمبر ۱۱۳ یعنی ﴿وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ الخ — میں کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی داخل فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حکمت جو نام ہے آنحضرت ﷺ کی سنت اور تعلیمات کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اس لیے داخل قرآن نہیں اور معانی اس کے اور قرآن کے دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اس لیے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے“ (۱۶۱)

(۲۲) آل رحمہ اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”علامہ شاطبیؒ نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ ﷺ پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق فرمایا ہے: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ اور حضرت صدیقہ عائشہؓ نے اس خلقِ عظیم کی تفسیر یہ فرمائی: کان خلقه القرآن، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں، بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، جن کو عام اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ ﷺ کے قلبِ مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ حسبِ تصریح قرآنی آپؐ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے: ﴿وَمَا يَبْقَىٰ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات، سب کی سب بوجہ خداوندی اور بحکم قرآن ہیں، اور جہاں کہیں آپؐ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالا و روحی الہی سے اس پر کوئی تکیہ نہ کرنے سے اس کی صحیح اور پھر تائید کر دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے۔“ (۱۶۲)

(۲۳) جناب امین احسن اصلاحی بھی ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

”جس طرح نبی ﷺ نے احکامی آیات کے اجملات کی وضاحت فرمائی۔ اسی طرح حکمت کے دقیق اشارات قرآن میں ہیں، ان کی وضاحت فرمائی۔ یہی چیز ہے جس کی بابت نبی ﷺ نے فرمایا: ”الانی اوتبت القرآن ومشله معہ“ دیکھو، مجھے قرآن دیا گیا

ہے اور اس کے مثل اور بھی۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ سنت مثل قرآن ہے، سنت اپنے ثبوت میں بھی ہم پایہ قرآن ہے۔ الخ“ (۱۶۳)

خلاصہ کلام یہ کہ استدلال اور اخذ مسائل کے وقت حدیث نبوی کا حکم بھی قرآن کریم کی طرح وحی الہی کا ہی ہے کیونکہ اس کا علم بھی نبی ﷺ کو اسی طرح دیا گیا ہے جس طرح کہ قرآن کا لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح حدیث بھی نماز میں پڑھی جاسکتی ہے۔

جمہور امت کی متفقہ رائے کے برخلاف ڈاکٹر غلام جیلانی برق اور ان کے ہم مشرب سنت نبوی کے مبنی بروحی ہونے کے منکر ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

”جو احادیث قرآن، عقل اور حقیقت کے خلاف نہیں، ہم ان کے متعلق یہ حُسن ظن تو رکھ سکتے ہیں وہ غالباً اقوالِ رسول ہوں گے لیکن پورے وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے“ (۱۶۴)۔ اور

”ہمارے لئے صاف اور سیدھا راستہ یہی ہے کہ ہم صرف قرآن حکیم پر ایمان لائیں اور قرآن سے مطابق احادیث پر حُسن ظن رکھیں اور ظاہر ہے کہ ایک ظنی چیز کو وحی کا درجہ نہیں دیا جاسکتا“ (۱۶۵)۔ اور

”ہم صفحات گذشتہ میں کئی آیات سے واضح کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ پر بذریعہ وحی صرف قرآن نازل ہوا تھا اور آپ کا کوئی اور قول وحی کا درجہ نہیں رکھتا۔ چونکہ قرآن میں صرف مہمات مسائل سے بحث کی گئی ہے اور چھوٹی موٹی تفصیلات کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لئے حضورؐ تمام غیر الہامی مسائل میں صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے..... الخ“ (۱۶۶)

— فانالله وانا الیہ راجعون۔ ان تمام ہفوات کا باطل اور سبیل المومنین سے منحرف ہونا اور پریش کی گئی بحث سے از خود ظاہر ہے، لہذا ہم مزید تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

سنت نبوی بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے

ہمارا یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو قرآن محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اسی طرح حفاظ حدیث کو بھی احادیث نبوی کی حفاظت کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ اگر حدیث دین ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی حق تعالیٰ کو ہی ہونا چاہئے ورنہ دین ناقص رہ جائے گا۔ بعض لوگ بلاوجہ یہاں اس بے اطمینانی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ روایہ اور حفاظ حدیث ”بہر حال تھے تو انسان

سنت نبوی وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

ہی، انسانی علم کے لئے جو حدیں فطرنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں، ان کے آگے تو وہ بھی نہیں جاسکتے تھے (ہاں) انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان (حفاظِ حدیث) کے کام بھی محفوظ نہ تھے“ (۱۶۷) — لیکن صحیح الطہینیانی دراصل تحفظِ دین کے بنیادی فلسفہ اور طریقہ کار سے لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ جس طرح اجماع امت میں ہر فرد محفوظ نہیں ہوتا لیکن بحیثیت مجموعی مجتہدین کو عصمت کا مقام حاصل ہوتا ہے، ٹھیک یہی صورت حفاظِ قرآن کی بھی ہے۔ کسی نے ان کو غیر انسان یا اللہ کی مقرر کردہ فطری حدود سے ماوراء نہیں سمجھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ان کی انسانی کاوشوں کو بحیثیت مجموعی غیر محفوظ نہیں سمجھتا، پھر کیا وجہ ہے کہ احادیث نبوی کو روایت کرنے والے وہی صحابہ، رواۃ اور حفاظ جنہوں نے قرآن کو بھی حفظ و نقل کیا ہے، حفظ و روایت قرآن میں تو معتبر پائے جائیں لیکن روایت حدیث میں انہیں مشتبہ سمجھا جائے۔ اگر وہ لوگ نقل و روایت اور ضبط و حفاظت کے معاملہ میں تحریف و تساہل کے خوگر تھے تو جس طرح ان غیر حفاظ رواۃ کی روایت کردہ احادیث ناقابلِ اعتماد ہیں، اسی طرح ان کی روایت و نقل سے آئی ہوئی آیات اللہ (قرآن) کا بھی اعتبار باقی نہیں رہنا چاہئے، لیکن ایسا کوئی بھی شخص نہیں کرتا۔

صدیوں سال قبل ان جیسے شکوک و شبہات کا علامہ شریک بن عبد اللہ نخعی القاضی (م ۷۷ھ) نے کیا خوب جواب دیا تھا جب کہ بعض لوگوں نے آل رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ ”ایک گروہ صفات کے متعلق احادیث پر شبہ کا اظہار بلکہ انکار کرتا ہے“ یہ سن کر شریک بن عبد اللہ نخعی نے پوچھا کہ ”وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟“ لوگوں نے بتایا کہ ”وہ ان احادیث میں طعن کرتے ہیں“ آل رحمہ اللہ نے جواب دیا:

”جن لوگوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے، انہیں لوگوں نے قرآن کو بھی نقل کیا

ہے، اور یہ بات کہ نماز پانچ وقت کی ہے، اسی طرح حج بیت اللہ اور رمضان کے روزوں

کی تفصیلات وغیرہ سبھی چیزیں انہی لوگوں سے منقول ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو انہی احادیث کے

ذریعہ پہچان سکتے ہیں، لہذا شبہ و انکار کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے“ (۱۶۸)

اب ہم ذیل میں قرآن کریم، سنت نبوی اور علماء و سلف کے اقوال کی روشنی میں سنت

نبوی کے محفوظ ہونے کے چند دلائل پیش کریں گے:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (۱۶۹)

”اور ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (اس کے احکام) کھول کر

بیان کر دیں جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں“

اس آیت میں لفظ ”ذکر“ کی تعین کے منطقی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی صحیح تعبیر رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی ہر وحی (قرآن و سنت) ہے۔ اگر ”ذکر“ کے معنی صرف قرآن کریم سمجھے جائیں تو دوسری آیت: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (۱۷۱) کی رو سے سنت تو غیر محفوظ قرار پائے گی۔ اگر سنت غیر محفوظ ہوئی تو اس میں اکاذیب، اہلیل اور افتراءات کا دخل ممکن ہو جو شریعت کے فساد و ابطال کے لئے کافی ہے، حالانکہ دین کے غیر محفوظ ہونے کا سوائے ظن کسی کو نہیں ہے۔ پس ”ذکر“ کا اطلاق قرآن و سنت دونوں پر یکساں طور پر کرنا محقق ہوا۔ سلف و صالحین بھی لفظ ”ذکر“ سے قرآن و سنت دونوں ہی مراد لیتے رہے ہیں، چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے کسی نے پوچھا: ”هذه الاحادیث الموضوعة“ یعنی ”ان موضوع احادیث کا کیا ہو گا؟“ — تو آں رحمہ اللہ نے جواب دیا:

تعیش لها الجہابذة ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (۱۷۱)

”اس کے لئے نقاد موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دین کی

حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے.....“

علامہ حافظ ابن قیمؒ اور علامہ ابن حزم اندلسیؒ وغیرہا نے بھی ”ذکر“ کے معنی میں قرآن کے ساتھ سنت کو بھی داخل سمجھا ہے، جیسا کہ آگے پیش کی جانے والی بعض عباراتوں سے واضح ہو گا۔ اگر اب بھی کوئی لفظ ”ذکر“ کو صرف قرآن کے لئے ہی خاص سمجھنے پر اصرار کرے تو سورۃ النحل کی آیت ۴۴ سے زیادہ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کا یہ منصب ہی نکھر کر آئے گا کہ آن ﷺ کو عام انسانوں کے لئے قرآن مجید کی تبیین پر مامور کیا گیا ہے۔ اب تحفہ حدیث کے منکرین کے اعتراض کو اس آیت کے مذکورہ مفہوم کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں — اگر نبی ﷺ کے ذریعہ فرمائی گئی قرآن کریم کے مجمل احکام کی تبیین کو (نعمو ذباللہ) ناقص، غیر محفوظ اور غیر یقینی سمجھا جائے یا یہ اشتباہ کہ آج اس کا اصل مضمون محفوظ نہیں رہا ہے تو اس سے منطقی طور پر قرآنی نصوص سے انتفاع کا بطلان لازم آئے گا — پس اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو شریعت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی اور آپؐ پر ہی مکمل کر دی گئی، وہ یقیناً آج بھی مسلمانوں کے لئے مکمل، محفوظ اور باقی ہے، کسی بھی دور میں اس میں کوئی نقص یا نسخ واقع نہیں ہوا — یہ بات بذات خود اس کی حفاظت کے غیر معمولی ہونے کی بے نظیر دلیل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی تحفظ اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کی جانب سے ہو ہی نہیں سکتا۔

بعض لوگ قنہ وضع احادیث کے رد و نمانہ ہونے کے باعث ذخیرۃ احادیث کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات انتہائی ناقابل یقین ہے کہ اللہ کے دین اور دشمن دین چیزوں (مثلاً کذب،

سنت نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

انفراء، اختراعات اور موضوعات وغیرہ) کی جنگ میں اللہ کے دین کو شکست ہو جائے اور دشمن دین چیزیں اس پر غالب آجائیں یا پھر احکام شریعت میں باطل چیزوں کی اس قدر آمیزش ہو جائے کہ عالم اسلام میں سے کسی مسلمان کے لئے بھی حق و باطل میں تمیز کرنا محال ہو کر رہ جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا یا سمجھتا ہے تو اس کے قول کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کے دین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور احکام الہی میں ایسی باطل اشیاء کی آمیزش ہو گئی ہے کہ جن کو ماننے کا اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو قطعاً حکم نہیں دیا تھا۔ اگر قائل کی یہ بات درست تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین کی حفاظت کرنے سے قاصر رہا یا پھر اپنے ہی دین کی تخریب سے ایک گونہ رضامند ہوا۔ لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں لہذا قائل کا یہ قول کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بھی سرمایہ حدیث کا بیشتر حصہ جو کاتوں محفوظ ہے۔ اگر قتنہ انگیز عوامل کی عاقبت نااندیش ریشہ دوانیوں کے باعث اس کا کچھ حصہ ضائع ہوا بھی ہے تو امت کو یقیناً اس کی ضرورت نہ تھی۔ ورنہ اللہ عزوجل نے جس طرح حدیث نبوی کے اس بڑے ذخیرہ کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح اس مختصر سے حصہ کے تحفظ کی بھی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا فرمادیتا۔ اس بارے میں حافظ ابن صلاحؒ نے ایک نصیح بحث کے دوران کیا ہی عمدہ بات لکھی ہے: (۷۲)

”جب احادیث نبویہ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ عزوجل نے لے رکھا ہے تو یہ ناممکن

ہے کہ کوئی حدیث جمع و تدوین اور حفاظت بشری سے باہر رہ گئی ہو۔ لہذا بقول امام بیہقیؒ

اگر اب کوئی شخص ایسی حدیث لاکر بیان کرے جس کا وجود محدثین متحققین و متاخرین کی

جو امح و مسندات و مصنفات میں سے کسی میں بھی نہ ہو تو وہ حدیث ناقابل قبول قرار دی

جائے گی، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ حدیث نبوی ہو اور ائمہ حدیث میں سے کسی نے اسے

محفوظ نہ کیا ہو، جبکہ صاحب شریعت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے“

ابام سفیان ثوریؒ کا مشہور قول ہے کہ ”ما ستر اللہ عزوجل أحداً یکذب فی

الحدیث“ یعنی ”اگر کوئی شخص (گھر کی چھتوں کی چھتوں کے اندر بھی) حدیث کے بارہ میں جھوٹ

بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرمادے گا“ (۷۳)

سفیان ثوریؒ کا ایک اور قول ہے کہ: ”ملائکة حراس السماء وأصحاب الحدیث

حراس الارض“ فرشتے آسمان کے نگہبان ہیں اور محدثین زمین کے“ (۷۴) اور امام

عبداللہ بن مبارکؒ کا قول ہے: ”لو هم رجل فی السحر ان یکذب فی الحدیث لا صحیح

الناس یقولون فلان کذاب“ (۷۵) اور یزید بن زریعؒ کا قول ہے: ”لکل دین

فرمان و فرمان هذا الدين اصحاب الامانيد“ (۱۷۶) — اور امام دارقطنی کا قول ہے کہ
 ”يا اهل البغداد لا تظنوا ان احدا يقدر يكذب على رسول الله ﷺ وانا حسي“ یعنی
 ”اے بغداد والو! یہ نہ سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی نبی ﷺ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے جب تک کہ میں
 زندہ ہوں“ اسی طرح منقول ہے کہ ”ان لا تخرجها بذة كجها بذة الوردق“ (۱۷۷) — یعنی
 ”جس طرح چاندی کو پرکھنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح حدیث کے نقاد بھی موجود ہیں“ —
 اس طرح کے اور بھی بہت سے اقوال پیش کئے جاسکتے ہیں جن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ
 عزوجل نے احادیث کو ہر قسم کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کے لئے محدثین کرام سے کس قدر
 گراں قدر خدمات لی ہیں۔

حدیث نبوی کے محفوظ ہونے پر امام ابن حزم اندلسی نے نہایت قابل قدر بحث درج فرمائی
 ہے، چنانچہ ایک مقام پر خبر واحد کی حجیت پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”خبر واحد میں شہادت اصلاً سند کی وجہ سے ہی ہیں لیکن جب ان احادیث کو رسول اللہ
 ﷺ سے براہ راست صحابہ کرام نے سنا تھا تو اس وقت نہ کوئی سند تھی اور نہ شک و
 شبہ، گویا تب دین محفوظ تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے وعدہ کی مدت ہمیں پر ختم ہو گئی؟
 مستقبل کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ فرمایا کہ کذاب، مضامین
 اور مفتری بہ آسانی سے دین حق پر غالب آگئے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو بلاشبہ دین اقیامت
 محفوظ ہوگا، پس ثابت ہوا کہ یقیناً کسی عادل راوی سے رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے والی ہر
 متصل خبر واحد قطعی، موجب عمل اور موجب علم ہے“ (۱۷۸)

آں رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”دین مکمل ہے جیسا کہ آیت ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ سے ظاہر ہوتا ہے۔
 اس دین کی حفاظت کا زمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جیسا کہ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ
 إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ سے واضح ہے۔ پس اگر متاخرین فقہاء کے خیال کے مطابق مکمل
 دین پر فتنوں و اوہام غالب ہو جائیں اور حق و باطل اس طرح خلط ملط ہو جائے کہ ان کے
 مابین تمیز محال ہو تو حفاظت دین کا وعدہ کس طرح پورا ہوا؟ واضح رہے کہ آیت محولہ میں
 لفظ ”الذکر“ قرآن و سنت دونوں پر حاوی ہے۔ پس اگر متاخرین کے خیال کو درست مان
 لیا جائے تو یہ دین سے اصلاح، شریعت میں تشکیک اور دین کے انہدام کے مترادف
 ہوگا“ (۱۷۹) — اور

”قرآن اور خبر صحیح میں سے بعض بعض کی طرف مضاف ہیں اور وہ دونوں اللہ
 عزوجل کی جانب سے منزل ہونے کے سبب دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ وجوب اطاعت کے

باب میں ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، جیسا کہ ہم اس باب میں اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ اور ﴿فَلْإِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ (۱۸۰)۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کے نبی ﷺ کا کلام تمام کا تمام وحی ہے اور وحی بلا خلاف ذکر ہے اور ذکر نص قرآن کے مطابق محفوظ ہے“ (۱۸۱)

آگے چل کر آں رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”نبی ﷺ کے متعلق خود اللہ عزوجل فرماتا ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (۱۸۲)۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اعلان بھی کرنے کا حکم دیا ہے: ﴿إِن آتَيْتُمُ الْإِنَّمَا يُوحِيهِ إِلَيْنَا﴾ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ اور ﴿لَسَبِّحَنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ — پس واضح ہو کہ رسول اللہ ﷺ کا ہر کلام دین میں وحی ہے اور بلا شک و شبہ وحی اللہ عزوجل کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ اس بارے میں بھی اہل لغت اور اہل شریعت کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ”ذکر“ ہے اور ہر وحی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہونے کے باعث محفوظ ہے۔

اور جن چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ان کے متعلق یہ ضمانت موجود ہے کہ ان میں سے نہ کوئی چیز ضائع ہو سکتی ہے اور نہ ان میں کبھی کوئی ایسی تحریف ممکن ہے جس کا بطلان غیر واضح ہو۔ ایسے خدشات تو کسی عقل سے کورے شخص کے ذہن ہی میں جگہ پا سکتے ہیں۔ پس واجب ہے کہ جو دین محمد ﷺ ہمارے پاس لائے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و تولیت کے باعث محفوظ اور ہر طالب کے لئے دنیا کے باقی رہنے تک اسی طرح برکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَا نُذِرُكُمْ بِهِ وَ مَن بَلَغَ﴾ (۱۸۳)

پس اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو لازماً ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دین کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا، اس میں سے کسی شے کے ضیاع کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس بات کا کوئی رستہ ہے کہ کوئی باطل اور موضوع چیز اس میں داخل ہو جائے اور اس قدر غلط طر ہو جائے کہ کوئی شخص یقینی طور پر اس کی تمیز نہ کر سکتا ہو۔ اگر اس امکان کو جائز قرار دیا جائے تو ذکر غیر محفوظ ہو جائے گا حالانکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ — کوئی بھی مسلم ایسا نہیں سوچ سکتا کیونکہ اس سے آیت کی تکذیب اور اللہ کی طرف سے وعدہ خلافی کا اظہار ہوتا ہے (مغزوہ

باللہ)

اگر یہاں کوئی یہ کہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد صرف قرآن کی حفاظت ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تمام وحی جو قرآن نہیں ہے، اس کی ضمانت اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ یہ دعویٰ دلیل و برہان کے بغیر محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ ”الذکر“ کی یہ تخصیص بلا دلیل ہونے کے باعث باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ لہذا اسم ”الذکر“ عام ہے اور ہر اس چیز پر واقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر بذریعہ وحی نازل فرمائی خواہ وہ قرآن ہو یا قرآن کی شرح سنت۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے لئے قرآن کی توضیح و بیان کے لئے مامور تھے کیونکہ قرآن میں بہت سی چیزیں مجمل ہیں مثلاً صلاۃ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ — ان چیزوں کے متعلق جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں ہمارے لئے لازم قرار دیا ہے، ہم کچھ نہیں جان سکتے، الا یہ کہ ان الفاظ کی اس توضیح و تفسیر کی طرف رجوع کریں جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔ پس اگر ان جملات قرآن کی بیان کردہ آں ﷺ کی تفسیر و بیان غیر محفوظ ہو یا اس کی سلامتی کی کوئی ضمانت موجود نہ ہو تو نصوص قرآن سے انشاع باطل ہوا، جس سے ہمارے اوپر فرض کی گئی شریعت کا بیشتر حصہ باطل ہو جاتا ہے“ (۱۸۳)

اگرچہ امام ابن حزم اندلسی کے اس مدلل، مفصل اور واضح کلام کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی قارئین کرام کی دلچسپی کے پیش نظر بعض دوسرے مشاہیر کے اقوال بھی پیش خدمت ہیں:

حافظ ابن قیم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”فعلم ان کلام رسول اللہ ﷺ فی الدین کلمہ وحی من عند اللہ فهو ذکر

انزلہ اللہ“ (۱۸۵)

”پس معلوم ہوا کہ بے شک رسول اللہ ﷺ کا دینی معاملات میں ہر ارشاد نزاوی الہی ہے اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے تو اس ”ذکر“ کے حکم میں داخل ہے (جس کی حفاظت کا وعدہ و ذمہ اللہ عزوجل نے لے رکھا ہے)“

شیخ عبد الجبار عمر پوری ”فرماتے ہیں:

سنت نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

”جس طرح پروردگار قرآن کا حافظ و نگہبان ہے، اسی طرح حدیث کا بھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (۱۸۶) — یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے نگہبان ہیں جبکہ قرآن و حدیث دونوں کی ضرورت ہیں تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا صرف قرآن کی حفاظت کرے اور حدیث کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دے۔ اس نے حفاظت کے لئے ائمہ محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لئے دور دراز سفر طے کئے اور راویوں کی جانچ پڑتال میں بہت کوششیں فرمائیں، لفظ لفظ کی تحقیق میں دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ بڑی بڑی کتابیں اس بارے میں تالیف فرمائیں۔ صحیح کو ضعیف سے اور ناسخ کو منسوخ سے الگ کر دکھایا۔ غرض حدیث پر عمل کرنے کے لئے کوئی عذر و حیلہ باقی نہ چھوڑا.... الخ“ (۱۸۷)

جناب مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

”جب قرآن فہمی کے لئے تعلیم رسول ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن پر صحیح عمل ناممکن ہے تو جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے ضروری ہے کہ تعلیمات رسول بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں ورنہ محض الفاظ قرآن کے محفوظ رہنے سے نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا نہ ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول ﷺ وہی ہیں جن کو سنت یا حدیث رسول کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے اگرچہ اس درجہ میں نہیں ہے جس درجہ کی حفاظت قرآن کے لئے موعود ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ”ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“ — جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے الفاظ اور زیر و زبر تک بالکل محفوظ چلے آتے ہیں اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ سنت رسول اللہ ﷺ کے الفاظ اگرچہ اس طرح محفوظ نہیں لیکن مجموعی حیثیت سے آپ کی تعلیمات کا محفوظ رہنا آیت مذکورہ کی رو سے لازمی ہے، اور بجز اللہ آج تک وہ محفوظ چلی آتی ہیں، جب کسی طرف سے اس میں رخنہ اندازی یا غلط روایات کی آمیزش کی گئی، ماہرین سنت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نکھار کر رکھ دیا اور قیامت تک یہ سلسلہ بھی اسی طرح رہے گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت (اہل حق اور اہل علم) قائم رہے گی، جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رخنہ کی اصلاح کرتی رہے گی۔“ (۱۸۸)

آں رحمہ اللہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی حیلے بھانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے تو

اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم قرآن کی خلاف ورزی کی کہ مضامین قرآن کو بیان نہیں کیا یا یہ کہ آپ نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا، بہر دو صورت قرآن بحیثیت معنی کے محفوظ نہ رہا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآن کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے۔ نعوذ باللہ (۱۸۹)

آل رحمہ اللہ ”معارف القرآن“ میں ایک اور مقام پر ”قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام نے حدیث کو احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا تھا تو حدیث کی حفاظت بھی ایک درجہ میں قرآن کی حفاظت کے قریب قریب ہو گئی، اس معاملہ میں شبہات نکالنا درحقیقت قرآن میں شبہات نکالنا ہے۔ واللہ اعلم“ (۱۹۰)

جناب حبیب الرحمن اعظمی لکھتے ہیں: (۱۹۱)

”آپ کی تشریحات و بیان قرآن کا قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہنا ضروری ہے“

اور محترم مولانا مودودی صاحب ”ایک مقام پر لکھتے ہیں: (۱۹۲)

”اگر یہ لوگ حق پرست اور انصاف پسند ہوں تو انہیں نظر آئے کہ محدثین کرام نے عمد رسالت اور عمد صحابہ کے آثار و اخبار جمع کرنے اور ان کو چھانٹنے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ محنتیں کی ہیں جو دنیا کے کسی گروہ نے کسی دور کے حالات کے لئے نہیں کیں۔ انہوں نے احادیث کی تنقید و تطبیح کے لئے جو طریقے اختیار کئے، وہ ایسے ہیں کہ کسی دور گذشتہ کے حالات میں تحقیق کے ان سے بہتر طریقے عقل انسانی نے آج تک دریافت نہیں کئے۔ تحقیق کے زیادہ سے زیادہ معتبر ذرائع جو انسان کے امکان میں ہیں، وہ سب اس گروہ نے استعمال کئے اور ایسی سختی کے ساتھ استعمال کئے ہیں کہ کسی دور تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ درحقیقت یہی چیز اس امر کا یقین دلاتی ہے کہ اس عظیم الشان خدمت میں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق شامل حال رہی ہے اور جس خدا نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا ہے، اسی نے اپنے آخری نبی کے نقوش قدم اور آثار ہدایت کی حفاظت کے لئے بھی وہ انتظام کیا ہے جو اپنی نظیر آپ ہی ہے“

سنت نبوی کے محفوظ، مصون اور مامون ہونے کی ایک دلیل رسول اللہ ﷺ کی یہ پیشین

گوئی بھی ہے:

”يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوٌّ لَهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِبِينَ وَ

سنت نبوی وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین“ (۱۹۳)

یعنی ”اس علم (حدیث) کے حامل ایک دوسرے کے پیچھے ہمیشہ ایسے عادل لوگ ہوں گے، جو اسے تجاوز کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کی گھڑی ہوئی باتوں اور جاہلوں کی تاویل سے پاک کرتے رہیں گے“ (۱۹۴)

سرمایہ حدیث کے محفوظ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جمہور امت نے اسے متفقہ طور پر محفوظ سمجھ کر تصدیقاً و عملاً قبول کیا ہے اور چونکہ پوری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی لہذا یوں بھی ہمارا نقطہ نظر ثابت ہوا، فالحمد للہ علی ذلک — لیکن ائمہ محدثین کے اس صریح و صحیح نقطہ نظر کے برعکس ڈاکٹر غلام جیلانی برق، سنت نبوی کے منجانب اللہ محفوظ و مصون ہونے کے منکر ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

”بہر حال وحی کسی طریقے سے آئے وہ وحی ہے۔ واجب التعمیل اور واجب الحفاظت ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ — یہ ذکر اور ہدایت ہم نے نازل کی اور ہم اس کی حفاظت کریں گے — قرآن کی ایسی حفاظت ہوئی کہ تمام عالم نے ہماری کتاب کی صحت پر شہادت دی لیکن حدیث! تو یہ ہی بھلی، اس کا تو وہ ستیاناس ہوا کہ اس سے زیادہ محرف اور مسخ شدہ لٹریچر دنیا کے صفحہ پہ موجود نہیں۔ الخ“ (۱۹۵)

انجمن اسوۂ حسنہ پاکستان کے مؤسس مولانا حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی کے ہم مشرب جناب نظام الدین (معمد عمومی: الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ، کراچی) بھی مؤسس موصوف کی کتاب ”ذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت“ جلد چہارم کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:

” — اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ یعنی ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جبکہ احادیث کے لئے ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے — خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، الخ“ (۱۹۶)

افسوس کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب بھی محدثین کی روش کے خلاف ”مقدمہ نظام القرآن“ میں لکھتے ہیں:

”یہ ہمارے بعض بھائیوں کا غلو ہے کہ وہ حفاظت قرآن کی طرح حفاظت حدیث کے قائل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں جو کچھ روایت ہو گیا ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی طرف

اصول شریعت میں حدیث و سنت کی ثانوی حیثیت ناقابل قبول ہے

عموماً دیکھا جاتا ہے کہ استنباط مسائل کے لئے شریعت میں سنت کو قرآن کے بعد دوسرا درجہ دیا جاتا ہے جس سے سنت پر قرآن کی تقدیم لازم آتی ہے۔ اس بارے میں قدیم و جدید تمام مقلدین اور بعض اہلحدیث، سب ہی حضرات متفق نظر آتے ہیں۔

امام شاطبیؒ نے ”الموافقات“ میں سنت پر تقدیم کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں جو یہ ہیں:

”اول: کتاب اللہ قطعی اور سنت ظنون ہے۔ اگر سنت صحیح ہو تو اس میں قطعی چیز صرف من جملہ ہوتی ہے بلحاظ تفصیل نہیں ہوتی جبکہ کتاب من جملہ و تفصیل ہر دو طرح متطوع ہے اور جو چیز مقطوع ہو وہ ظنون پر مقدم ہوتی ہے، لہذا سنت پر کتاب اللہ کی تقدیم لازم آتی۔“

دوم: سنت میں یا تو کتاب اللہ کی تہمین و تفسیر ہوتی ہے یا اس پر زیادت، پس اگر سنت میں بیان و تفسیر ہو تو بلحاظ اعتبار، مہین کے مقابلہ میں اس کا درجہ دوسرا ہو کیونکہ سقوط مہین سے سقوط بیان لازم آتا ہے لیکن سقوط بیان سے سقوط مہین لازم نہیں ہے۔ اور یہی اس کا مرتبہ ہے پس تقدیم میں کتاب اللہ اولیٰ ہے۔ اگر سنت میں بیان نہ ہو (بلکہ زیادت ہو) تو اس کو اس وقت تک معتبر نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ کتاب اللہ میں اس کی اصل نہ مل جائے اور یہ بھی کتاب اللہ کی تقدیم ہی کی دلیل ہے۔“

سوم: اس بات پر اخبار و آثار مثلاً حضرت معاذ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں آن رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ نے دریافت فرمایا تھا: کیف تقضی اذا عرض لک قضاء؟ یعنی ”اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”اقضی بکتاب اللہ“ یعنی ”کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔“ آپ نے پوچھا کہ ”اگر تمہیں اس کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ عرض کیا: تو ”اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا“ پھر پوچھا کہ ”اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی اس کا حل نہ ملا تو؟“ انہوں نے عرض: ”اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا..... الخ“ (حدیث) (۱۹۸)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرائے“ کے زیر عنوان تطبیق بین النصوص، استنباط مسائل اور اجتہاد و رائے کے لئے معیاری اصول و قواعد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”كان عندهم انه اذا وجد في المسألة قران ناطق فلا يجوز التحول الى غيره واذا كان القرآن محتتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه فاذا لم يجدوا في

كتاب الله اخذوا بسنة رسول الله ﷺ الخ“ (۱۹۹)

یعنی ”محمدؐ میں کے نزدیک جب قرآن میں کوئی حکم صراحتاً موجود ہو تو کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں لیکن اگر قرآن میں تاویل کی گنجائش ہو اور مختلف مطالب کا احتمال ہو تو حدیث کا فیصلہ ناطق ہو گا۔ اگر قرآن کسی حکم کے متعلق خاموش ہو تو عمل رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر ہو گا“

حافظ ابن عبدالبر نے بھی سنت نبوی کو قرآن کے بعد کا درجہ دیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”بعد كتاب الله عزوجل سنن رسول الله ﷺ فهي المبينة لمراد الله

عزوجل من مجملات كتابه والادلة على حدوده والمفسرة له... الخ“ (۲۰۰)

یعنی ”اللہ عزوجل کی کتاب کے بعد رسول اللہ ﷺ کی سنن ہیں جو کتاب اللہ کے مجملات سے اللہ عزوجل کی مراد بیان کرتی ہیں، اس کی حدود پر دلالت کرتی اور اس کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں“

جناب حمید الدین فراہی صاحب کا حدیث کے بارے میں نقطہ نظریہ ہے کہ وہ قرآن کو اصل اور حدیث کو ایک فرع کی حیثیت دیتے ہیں۔ چنانچہ مقدمہ ”نظام القرآن“ میں تفسیر کے خبری ماخذ کے تحت لکھتے ہیں: (۲۰۱)

”اصل و اساس کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے، اس کے سوا کسی چیز کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ باقی فرع کی حیثیت سے تین ہیں۔ اول: وہ احادیث نبویہ جن کو علمائے امت نے پایا، دوم: قوموں کے وہ ثابت شدہ احوال جن پر امت نے اتفاق کیا، سوم: گذشتہ انبیاء کے صحیفوں میں جو کچھ محفوظ رہ گیا ہے۔ اگر ان تینوں میں ظن اور شبہ کو دخل نہ ہوتا تو ہم ان کو فرع کے درجہ میں نہ رکھتے بلکہ سب کی حیثیت اصل کی قرار پاتی“ (۲۰۲)

”ایک اور قابل لحاظ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے جو کچھ ثابت ہے، اس میں اور فروع سے جو کچھ معلوم ہو، اس میں فرق کرنا چاہئے۔ دونوں کو غلط لفظ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ قطعی ثابت ہے اور فروع میں وہ ظن کی بہت کچھ گنجائش ہے“

اور کتاب ”اصول التاویل“ میں لکھتے ہیں:

”قرآن کو سمجھ بغیر اگر آپ حدیث کی طرف دیوانہ وار رجوع کریں جبکہ اس میں

صحیح و سقیم دونوں طرح کی روایات ملی ہوئی ہیں تو دل میں کوئی ایسی رائے بیٹھ جاتی ہے جس کی قرآن میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ قرآن کی ہدایت کے مخالف بھی ہوتی ہے۔ اس کی بناء پر آپ تاویل قرآن میں کسی سقیم حدیث پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس طرح حق باطل کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اسی پر اپنے دین کی بنیاد رکھیں۔ اسکے بعد احادیث پر غور کریں۔ اگر بادی النظر میں ان کو قرآن سے بیگانہ پائیں تو ان کی تاویل کتاب اللہ کی روشنی میں کریں۔ اگر مطابقت پیدا ہو جائے تو اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو قرآن پر عمل کرنا اور حدیث کے معاملہ میں توقف کرنا ضروری ہے اس طرز عمل کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں پہلے اللہ کی اطاعت کا اور پھر رسول کی اطاعت کا حکم ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ رسول کی اطاعت، اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کلام کو رسول اللہ سے مروی کلام پر مقدم رکھا جائے تو اس نے حکم میں ترتیب کیوں قائم کی؟“ (۲۰۳)

فراہی مکتب فکر کے ترجمان جناب خالد مسعود صاحب اپنے مضمون ”حدیث و سنت کی تحقیق کا فراہی منہاج“ کے زیر عنوان تحریر فرماتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ ارشادات نبویہ کو دین و شریعت کی بنیاد ماننے اور سنت کی تشریحی حیثیت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا فراہی ”روایت حدیث کو یہ حیثیت دینے کو اس لئے تیار نہیں کہ روایت میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور اس طرح اس میں وہم و غن کو دخل ہو جاتا ہے..... الخ“ (۲۰۳)

آجناب آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

”حدیث کو اصل نہ ماننے کی وجہ، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ احادیث میں صحیح و سقیم کی تیز ایک مشکل کام ہے اور دین کی بنیاد کسی غلط روایت پر رکھنا بے حد خطرناک ہے۔ لہذا وہ مُصر ہیں کہ دین کے ہر معاملہ کی بنیاد قرآن کی نصوص ہی پر قائم کرنی چاہئے“ (۲۰۵)

اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”سنت قرآن مجید کے بعد دین کا دوسرا قطعی ماخذ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اصول ایک

ناقابل انکار علمی حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ الخ“ (میزان ج ۱ ص ۷۹)

اور جناب امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

”تفسیر کے غلطی ماخذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ذخیرہ

احادیث و آثار ہے۔ اگر ان کی صحت کی طرف سے پورا پورا اطمینان ہو تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی۔ لیکن ان کی صحت پر اس طرح کا اطمینان چونکہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس وجہ سے اس سے اسی حد تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جس حد تک یہ قطعی اصولوں سے موافق ہوں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ الخ“ (۲۰۶)

یہی بات آں محترم نے اپنی ایک اور کتاب ”مبادی تدبر قرآن“ میں معمولی تغیر کے ساتھ یوں بیان فرمائی ہے: (۲۰۷)

”تفسیر کے ظنی ماخذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ احادیث و آثار صحابہ ہیں۔ اگر ان کی صحت کی طرف سے پورا پورا اطمینان ہو تو تفسیر میں ان کو وہی اہمیت حاصل ہو جاتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی ہے لیکن چونکہ ان کی صحت پر پورا پورا اطمینان نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ان سے تفسیر میں اسی حد تک فائدہ اٹھایا جائے گا جہاں تک یہ ان قطعی اصولوں کی موافقت کریں جو اوپر بیان ہوئے ہیں“

گویا جناب اصلاحی صاحب کو احادیث و آثار کے سب سے زیادہ اشرف اور پاکیزہ ہونے کے اعتراف کے باوجود ان کی صحت پر پورا اطمینان نہیں ہے، لہذا اگر کوئی حدیث ان کے اپنے خود ساختہ ”قطعی اصولوں“ کے موافق آجائے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ورنہ اسے ناقابل اطمینان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔

جناب حبیب الرحمن اعظمی صاحب، ”معارف الہدیث“ مصنف منظور نعمانی صاحب پر مقدمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بلاشبہ قرآن پاک دین و شریعت کی اصل و اساس ہے اور اولدہ شرع میں وہی سب سے مقدم اور سب سے محکم ہے مگر اس کا کام صرف اصول بتانا ہے۔ تفریع و تفصیل اور توضیح و تشریح حدیث و سنت کا وظیفہ ہے“ (۲۰۸)

اور علامت الہدیث میں سے ڈاکٹر محمد تقمان سلفی صاحب فرماتے ہیں:

”لا شك ان السنة في المرتبة الثانية من القرآن من جهة الاحتجاج بها والرجوع اليها لاستنباط الاحكام الشرعية بحيث ان المجتهد لا يرجع الى السنة للبحث عن واقعة الا اذا لم يجد في القرآن حكم ما اراد معرفة حكمه لان القرآن اصل التشريع ومصدره الاول، فاذا نص على حكم اتبع واذا لم ينص على حكم الواقعة رجع الى السنة فان وجد فيها حكم اتبع“ (۲۰۹)

”بے شک شرعی احکام کے استنباط کے لئے احتجاج اور رجوع کے اعتبار سے سنت قرآن سے دوسرے درجہ میں ہے کیونکہ کوئی مجتہد کسی واقعہ کے متعلق بحث و تہیص سے

سنت کی طرف اس وقت تک رجوع نہیں کرتا جب تک کہ مطلوبہ حکم کی معرفت قرآن میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن، تشریح کی اصل اور اس کا پہلا مصدر ہے لہذا اگر قرآن میں کسی حکم پر نص موجود ہو تو مجتہد اس کی اتباع کرتا ہے، لیکن اگر قرآن میں کسی معاملہ یا واقعہ کے متعلق حکم پر نص موجود نہ ہو تو وہ سنت کی طرف رجوع کرتا ہے، پس اگر اس میں وہ حکم مل جائے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

”فالسنة اما ان تكون مفسرة لمجملات القرآن واما ان تكون مستقلة في التشريع بما ليس في القرآن وهذا يجعل الحديث في المرتبة الثانية من القرآن، ويؤكد ان الشرع الاسلامي يتكون من الاصلين معا القرآن والحديث، مصداقا لقوله ﷺ: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي“ (۲۱۰)

”پس سنت قرآن کے مجملات کے مفسر ہونے کے ساتھ ان امور کے بارے میں ایک مستقل تشریحی حیثیت رکھتی ہے جو قرآن کریم میں مذکور و منصوص نہیں ہیں، لہذا یہ چیز حدیث کو قرآن سے دوسرے مرتبہ میں رکھنے کی متقاضی ہے اور اسلامی شریعت کے ایک ساتھ دو اصل، قرآن و سنت، سے ماخوذ ہونے کو مؤکد کرتی ہے مصداق ارشاد ﷺ:

”میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، جب تک سختی کے ساتھ ان پر چمے رہے تو گمراہ نہ ہو گے، وہ چیزیں کتاب اللہ اور میری سنت ہیں“

محترم ڈاکٹر سلفی صاحب حفظہ اللہ اوائل کتاب میں بھی مختلف مقامات پر تقریباً یہی بات لکھ چکے ہیں مثلاً:

”وانما تكون طاعته بالتزام سنة والعمل بحديثه والاخذ بمضمونه الصحيح في مسائل الدين واعتباره الاصل الثاني من اصول التشريع بعد القرآن المجيد“ (۲۱۱)

”فالسنة (۲۱۲) رضوان الله عليهم اجمعين لم يرضوا ترك السنة كان عليها رسول الله ﷺ ولم يقبلوا مع السنة راي احد — وكذلك التابعون والائمة والعلماء من بعدهم، فراهم قد اجمعوا على ان السنة مصدر تشريعي بعد القرآن لا يكمل الدين الا بهما“ (۲۱۳) — اور

”بهذا كله ظهر لنا ان السنن النبوية مصدر ثان من مصادر التشريع باتفاق علماء الامة“ (۲۱۴)

سنت نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

اسی طرح القرآن سوسائٹی لندن کے صدر جناب مولانا صیب حسن بن شیخ عبدالغفار حسن رحمانی حفظہما اللہ فرماتے ہیں:

“Hadith is the second source of Islam after the Quran....” (۲۱۵)

اس بارے میں اور بہت سے لائق احترام علمائے اہلحدیث و احناف کے اقتباسات پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن ہم بخوفِ طوالت انہی چند اقتباسات پر اکتفاء کرتے ہیں۔ مولانا حمید الدین فراہی صاحب اور ان کے مخصوص مکتبِ فکر کے ترجمان کا نقطہ نظر ہم نے یہاں بطور خاص نقل کیا ہے۔ محترم ڈاکٹر سلفی اور جناب صیب حسن صاحبان کا تذکرہ ضمناً صرف یہ واضح کرنے کے لئے آگیا ہے کہ چند علمائے اہلحدیث بھی اس بارے میں ان افکار سے متاثر ہیں۔ بہر حال سنت پر قرآن کی تقدیم کے جو اسباب مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوئے، ان کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) سنت قطعی نہیں بلکہ ظنون ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے یا ظن اور وہم کو بھی اس میں دخل ہے۔

(۲) سنت قرآن کی بیان و تفسیر ہونے کی بناء پر بلحاظ اعتبار قرآن سے فروتر ہوئی۔

لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے کیونکہ محققین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیان و بین مساوی المرتبت ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بین چیز مجمل پر مقدم ہوتی ہے۔

(۳) سنت میں ایسی زیادت کا غیر معتبر ہونا جس کی اصل قرآن میں نہ ملتی ہو۔

ایک بے اصل بات ہے۔

(۴) حضرت معاذؓ کی حدیث سے استدلال۔ یہ حدیث اصلاً منکر ہے۔

(۵) احادیث میں صحیح و سقیم کی تیز ایک دشوار کام ہے۔ یہ عذر لنگ و جہ تقدیم سے

زیادہ علم حدیث سے بے بضاعتی اور عدم ممارست کا مظہر ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے بارے میں یوں ترتیب قائم فرمائی کہ ہمیں پہلے اللہ کی

اطاعت کا پھر رسول کی اطاعت کا حکم ہوا۔۔۔ یہ بات بھی جمل مرکب سے کم نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ یعنی رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اصلاً اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ جہاں تک قرآن میں اس حکم کی ترتیب سے

استدلال کرنے کا تعلق ہے تو وہ بھی قواعد لسانیات کی روشنی میں درست نہیں ہے کیونکہ جن آیات سے اس پر استدلال کیا گیا ہے ان میں اطاعتِ الہی کے حکم کے ساتھ اطاعتِ رسول کا حکم یا

قرآن مذکور ہے نہ کہ باعتبار ترتیب: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ اور ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ﴾ میں ”واو“ امر اطاعت کے اعادہ کے ساتھ واو عطف یا مطلق اشتراک کا فائدہ دیتا

ہے۔ اس ”واو“ کو ”الشریک فی الطاعة“ بھی کہہ سکتے ہیں۔^(۲۱۷)

(۷) حدیث: ”تروکت لیکم امر بین الخ“ سے استدلال بھی درست نہیں جیسا کہ ان شاء اللہ آگے واضح کیا جائے گا۔

(۸) صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد تمام ائمہ و علمائے امت کا بالاتفاق سنت کو شریعت میں قرآن کے بعد مصدرِ ثانی سمجھنے کا دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ ان صلحاء کے نزدیک تو قرآن و سنت دونوں چیزیں ہی بلا تقدیم و تاخیر، بلا تعین مدارج اور بلا تفریق یکساں طور پر مصدرِ شریعت تھیں۔ جب سنت پر قرآن کی تقدیم کی مذکورہ بالا تمام وجوہ ناقابلِ استدلال ٹھہریں تو کتاب و سنت کے مابین کسی طرح کی تفریق یا درجہ بندی کا نظریہ بھی اصلاً بے بنیاد اور لغو قرار پایا اور یہی ہمارا مقصود ہے، فالحمد للہ علیٰ ذلک۔ ذیل میں ہم اپنے موقف کی تائید میں چند شواہد پیش کریں گے:

(۱) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(۲۱۷) یعنی ”وہ (رسول) اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ آپ کا ارشاد نری وحی ہوتا ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے“

(۲) ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(۲۱۸) یعنی ”جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی“

(۳) ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(۲۱۹) یعنی ”اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں، اُسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں، اُس سے رُک جاؤ“

(۴) ﴿ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجرهم وكان الله غفورا رحيما﴾^(۲۲۰)

”جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے مابین فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ کے منکر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ اخذ کریں ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان کو اللہ ضرور اجر دے گا اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحمت والا ہے“

اس آیت میں جس تفریق کو قطعی کفر کہا گیا ہے، وہ تفریق فی الاطاعت ہی ہے کیونکہ رسول

سنت نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

اللہ ﷻ اور اللہ عزوجل ذات و صفات کے اعتبار سے کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ایک خالق کائنات ہے تو دوسرا اس کی مخلوق، ایک آمر ہے تو دوسرا مامور، ایک حاکم ہے تو دوسرا بندہ، ایک بے نیاز ہے تو دوسرا نیاز مند، ایک بذات خود عظیم و خبیر ہے تو دوسرا علم کا محتاج، ایک مختارِ کل ہے تو دوسرا محتاجِ محض — غرض اس طرح کی اللہ عزوجل اور رسول اللہ کے مابین تفریق باعثِ کفر نہیں بلکہ اس قبیل کی تو وحدت باعثِ کفر ہے۔

(۵) منافقین کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يُلْجِئُونَ عُنُقَهُمْ صُودًا﴾ (۲۲۱) — ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں“

اس آیت میں منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور رسول کی طرف دی جانے والی دعوت میں مغایرت برتتے ہوئے رسول اللہ ﷻ کا حکم ماننے سے پہلو تہی کرتے ہیں، بالفاظ دیگر احکام الہی اور احکام نبوی دونوں کے مابین کوئی مغایرت نہیں ہے۔

(۶) رسول اللہ ﷻ نے فرمایا: **أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ** ”یعنی آگاہ رہو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز“

(۷) رسول اللہ ﷻ کا ارشاد ہے: **إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ** (۲۲۲) — ”یعنی جس چیز کو رسول اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی مانند حرام ہے“

(۸) رسول اللہ ﷻ نے فرمایا: **تُرِكَتُ لَكُمْ أُمُورٌ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمْسِكْتُمْ بِهَا**: کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض (۲۲۳) ”میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو گے، کتاب اللہ اور میری سنت، اور یہ دونوں چیزیں علیحدہ نہ ہوں گی تا آنکہ حوض پر وارد ہوں“

(۹) حسان بن عطیہ سے بلند صحیح مروی ہے: **”كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقران ربيعلمه كما يعلمه القران“** (۲۲۴)

”جبریل رسول اللہ ﷻ پر سنت لے کر اسی طرح نازل ہوتے تھے جس طرح کہ آپ ﷻ پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے اور آپ ﷻ کو سنت بھی اسی طرح سکھاتے تھے

(۱۰) تمام صحابہ کرامؓ عمد رسالت میں اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی قرآن کریم اور آپؐ کے ارشادات کے مابین کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ اس عمد باریکت میں ایسی ایک بھی مثال نہیں ملتی جب کہ نبی ﷺ نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا ہو یا کسی چیز کا حکم دیا یا کسی کام سے منع فرمایا ہو تو صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول اللہ سے قرآن سے اس کی دلیل طلب کی ہو۔ وہ لوگ تو اتباع و تسلیم کا اعلیٰ ترین پیکر و نمونہ تھے۔ صحابہ کرامؓ کے بعد تمام تابعین اور محققین علمائے سلف و خلف کا بھی یہی موقف رہا ہے، اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ہم بخوفِ طوالت یہاں صرف مندرجہ ذیل چند مثالیں ہی پیش کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں:

(۱) حضرت عمرؓ کا قول ہے: "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالسَّنَةَ كَمَا تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ"

"فرائض (احکام وراثت) اور سنتِ رسول اس طرح سیکھو جس طرح قرآن مجید کو

سیکھتے ہو" (۲۲۶)

(۲) ابن شہاب نے عن الاعرج عن ابی ہریرہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: "لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بکثرت احادیث بیان کرتے ہیں۔ اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیتیں موجود نہ ہوتیں تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا (پھر آں رضی اللہ عنہ نے ان دو آیات کی تلاوت فرمائی) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (۲۲۷) اور

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالْهُدَى﴾ (۲۲۸)

علامہ ابو عمر فرماتے ہیں: اس حدیث میں یہ فقہی نکتہ موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی حدیث کا حکم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے حکم کا ہی ہے..... الخ" (۲۲۹)

(۳) بنی اُسید کی ایک عورت جس کی کنیت اُم یعقوب تھی۔ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس آئی اور دریافت کیا کہ "آپ ان عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو بال اکھیرتی اور سنگھار کے لئے گوندتی ہیں اور دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہیں؟" آں رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: "ہاں، میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی اور جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے؟" اس عورت نے عرض کیا کہ "میں نے کتاب اللہ از ابتداء تا انتہاء پڑھی ہے لیکن مجھے اس میں آپ کی یہ بات کہیں نظر نہ آئی" حضرت ابن مسعودؓ نے جواب دیا کہ: ان کنت قرأتہ لقد وجدتیہ (اگر تم نے قرآن پڑھا ہو تا تو اس میں ضرور پایا ہو گا)، اما قرأت ﴿وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ: "جو کچھ رسول ﷺ دیں اُسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اُس سے رُک جاؤ") عورت نے جواب دیا: "ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے" ابن مسعودؓ نے فرمایا: میں نے

سنت نبوی وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”لعن الله المتنامصات“ اللہ تعالیٰ نے بال اکھیرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے“ (۲۳۰)

(۳) حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں: ”انہ سمع ابن عمرو ابن عباس انہما شهدا علی رسول اللہ ﷺ انہ نہی عن الدباء والحنتم والمزفت والنقییر ثم تلا رسول اللہ ﷺ هذا الایة: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (۲۳۱) ”انہوں نے ابن عمرو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس بات کی شہادت دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے دباء، حنتم، مزفت اور نقیر سے منع فرمایا ہے، پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی: جو کچھ رسول دیں، وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں، اس سے باز رہو“

(۵) حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں: قال ابن عباس الم یقل الله عزوجل ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ قلت بلی، قال الم یقل الله ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ قلت بلی قال فانی أشهد ان النسبى ﷺ نہی عن النقییر والمقییر والدباء والحنتم“ (۲۳۲)

”حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: کیا اللہ عزوجل نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کام کا حکم رسول دیں، اسے لازم پکڑو اور جس کام سے منع کر دیں اس سے باز رہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا: کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ فرمادیں تو پھر ان کو اس معاملہ میں اختیار باقی رہے۔ میں نے کہا: ہاں، تو فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی ﷺ نے نقیر، مقیر، دباء اور حنتم سے منع فرمایا ہے“

(۶) مروی ہے کہ مشہور تابعی حضرت عبدالرحمن بن یزیدؓ نعمی کو (۸۳ھ) نے موسم حج میں ایک شخص کو حالت احرام میں سٹے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو اس کے پاس جا کر سلا ہوا لباس اتارنے اور لباس احرام کے لئے سنت نبوی کو اپنانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے حضرت عبدالرحمن سے کہا: آپ میرے اس لباس کے بارے میں جو اختلاف کر رہے ہیں، اس کی تائید میں کتاب اللہ کی کوئی آیت پیش کریں (کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے) یہ سن کر عبدالرحمنؓ نے اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (۲۳۳)

(۷) یثم بن عمران بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن عبید اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ینبغی لنا ان نحفظ حدیث رسول اللہ ﷺ كما نحفظ القرآن لان الله تعالى يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (۲۳۳)

یعنی ”ہمیں رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو بھی قرآن کی طرح ہی حفظ کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور تمہیں جو کچھ رسول دے، اسے لے لو“
اب اس ضمن میں کچھ علماء و محققین کی آراء بھی ملاحظہ فرمائیں:
امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

”وذلك انما مقرونة مع كتاب الله، وان الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع امره فلا يجوز ان يقال يقول فرض، الا لكتاب الله ثم سنة رسوله“ (۲۳۵)

”سنت کتاب اللہ کے ساتھ مقرون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کو فرض قرار دیا ہے اور آپ کے حکم کی اتباع کو انسانوں پر حتمی قرار دیا ہے، پس کسی کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صرف کتاب اللہ کو فرض کیا۔ پھر اس کے بعد اپنے رسول کی سنت کو“

امام خطیب بغدادیؒ نے اپنی کتاب ”الکفایۃ فی علم الروایۃ“ میں وجوب عمل اور لزوم تکلیف کے باب میں کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کو مساویٰ الحکم قرار دیتے ہوئے ایک عنوان یوں قائم فرمایا ہے: ”باب ماجاء فی التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله ﷺ فی وجوب العمل ولزوم التكليف“ (۲۳۶)
ملا علی قاری حنفیؒ (۱۰۱۳ھ) فرماتے ہیں:

”سعادة الدارين منوطة بمتابعة كتاب الله ومتابعة موقوفة على معرفة سنة رسوله عليه الصلوة والسلام ومتابعته فهما متلازمان شرعا لا ينفك احدهما عن الاخر“ (۲۳۷)

یعنی ”دنیا اور عقبیٰ کی کامیابی کا راز کتاب اللہ کی تابعداری میں مضمر ہے اور کتاب اللہ کی تابعداری نبی ﷺ کی سنت کی معرفت پر موقوف ہے، پس کتاب اللہ اور سنت رسول از روئے شریعت باہم دگر لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے“

شاہ ولی اللہ صاحب محدثین اور فقہاء کے اصول استنباط مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں:

”باید دانست کہ سلف در استنباط مسائل و فتاویٰ بر دو وجہ بودند: یکے آنکہ قرآن و

سنت نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

حدیث و آثار صحابہ ” جمع می کردند و ازاں جا استنباط می نمودند و اس طریقہ اصل راہ محدثین
..... الخ“ (۲۳۸)

یعنی ”جاننا چاہئے کہ استنباط مسائل کے لئے سلف میں دو طریقے رائج تھے: ان میں سے
ایک یہ تھا کہ قرآن، حدیث اور آثار صحابہ کو جمع کیا گیا اور ان کی روشنی میں استنباط کیا گیا
اور یہ طریقہ اصلاً محدثین کی راہ ہے“

محمی السنہ علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی ”اپنی کتاب ”فوائد الفوائد“ میں دلیلی ”کی
ایک مرفوع حدیث ” القرآن صعب مستصعب علی من کره وهو الحکم فمن
استمسک به حدیثی وفہمہ وحفظہ جاء مع القرآن“ کے منطوق فرماتے ہیں:

”اس حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ حدیث اور قرآن کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ دونوں ایک ہی جیسی چیز ہیں۔ جس نے قرآن یا میری حدیث سے تساہل برتا، وہ دنیا و
آخرت دونوں کے خسارہ میں ہے۔ میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ میرے قول کو پکڑیں،
میرے حکم کی اطاعت کریں اور میری سنت کی اتباع کریں۔ جو قرآن سے راضی ہو وہ
حدیث سے بھی راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾
(آیت) پس جس نے میری اقتداء کی، وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت کو ترک کیا
اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے“ (۲۳۹)

محدث عصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ قیاس کی مشروعیت پر استدلال کے لئے
پیش کی جانے والی حضرت معاذ کی مشہور حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حدیث معاذ میں حکم و فیصلہ کے تین مرحلے بیان کئے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ
رائے میں حکم کی تلاش سنت کے بعد ہوگی اور سنت میں قرآن کے بعد — رائے کے
منطوق تو یہ قاعدہ صحیح ہے چنانچہ علماء کا قول ہے کہ ”اذا ورد الاثر بطل النظر“ یعنی جب
حدیث مل جائے تو غور و فکر بیکار ہے لیکن سنت کے سلسلہ میں یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے کیونکہ
سنت قرآن کے سلسلہ میں حاکم اور اس کی مبین ہے۔ اس لئے قرآن میں حکم کے وجود کا
گمان ہوتے ہوئے بھی اسے سنت میں تلاش کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے ساتھ سنت کا
تعلق ہرگز دیا نہیں ہے جیسا کہ سنت کے ساتھ رائے کا ہے، بلکہ کتاب و سنت دونوں کو
ایک ہی ماخذ ماننا ضروری ہے۔ دونوں کے مابین کوئی تفریق نہیں۔ نبی ﷺ نے اس بات
کی جانب یوں اشارہ فرمایا: ”الانہی اوتیت القرآن ومثلہ معہ“ یعنی ”سنو! مجھے
قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز“ اور اس چیز سے سنت ہی
مراد ہے۔ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے: ”لن يتفرقا حتی يردا علی“

الحوض“ یعنی ”یہ دونوں چیزیں الگ نہ ہوں گی تا آن کہ حوض پر وارد ہوں“ اس لئے قرآن و سنت کے مابین درجہ کی تعین صحیح نہیں کیونکہ اس سے دونوں میں تفریق لازم آتی ہے جو کہ باطل ہے“ (۲۳۰)

پس ثابت ہوا کہ قرآن و سنت کے مابین کسی قسم کی تفریق، تقدیم و تاخیر یا مدارج کی تعین قرآن و حدیث کے تقاضہ اور سلف و صالحین کے آثار، نیز علماء و محققین کے فیصلوں کے منافی ہے۔ اصلاً دونوں چیزیں یکساں طور پر مصدرِ شریعت ہیں۔ واللہ اعلم

عدم اتباع سنت، انکار رسالت کے مترادف ہے

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (۲۳۱) — یعنی ”ہم نے رسول کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے تاکہ بحکم الہی ان کی اطاعت کی جائے“ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (۲۳۲) — ”جو کچھ رسول تمہیں دیں، اُسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اُس سے رک جاؤ“ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ لَعْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (۲۳۳) — یعنی ”پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت ان کو آدبوچے یا کوئی دردناک عذاب ان کو آئے“ اور ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صِلًا لَا مَبِيَّةَ ﴾ (۲۳۴) — یعنی ”جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لئے اپنے معاملہ میں کسی طرح کے اختیار استعمال کرنے کا حق باقی نہیں رہ جاتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑا“ وغیرہ — ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کا کوئی حکم آجائے تو ہمارے لئے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ جو شخص ایسی حالت میں التزام و ترک کے لئے اپنی ذاتی رائے کو اختیار کرے یا رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے بجائے کسی دوسرے کے قول کی طرف رجوع کرے تو ان نصوص کی روشنی میں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ ایسے شخص کا ایمان غیر معتبر ہے، چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی اتباع کو ہی ”کمال ابتدائے

ایمان“ قرار دیا ہے۔ پس اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لایا لیکن اس کے رسول پر

ایمان نہ لایا تو اس پر ہرگز ”کمال ابتدائے ایمان“ کا اطلاق نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے

ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان نہ لائے، وہکذا من رسول اللہ فی کل من امتحنہ
للايمان“ (۲۳۵)

آگے چل کر امام رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر اپنی وحی اور اپنے رسول کی سنن کی اتباع کو فرض قرار
دیا ہے، چنانچہ اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا لَّهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ (۲۳۶) — یعنی ”اے ہمارے رب اس جماعت کے اندر انہی میں سے
ایک رسول مبعوث فرما جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو آسمانی کتاب
اور حکمت (سنت) کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے، بے شک تو عزیز اور بڑی حکمت
والا ہے“ (اس آیت کے بعد امام شافعیؒ نے چند دوسری آیات بھی پیش کی ہیں، پھر
فرماتے ہیں:) پس اللہ نے ان آیات میں جس ”کتاب“ کا ذکر فرمایا ہے، وہ قرآن کریم ہے
اور جس ”حکمت“ کا ذکر فرمایا ہے تو میں نے قرآن کے ایسے اہل علم حضرات سے سنا ہے
کہ جنہیں میں پسند کرتا ہوں کہ اس سے مراد ”رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے“ (پھر آگے
چل کر فرماتے ہیں:) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو فرض اور تمام انسانوں پر انکے
حکم کی اتباع کو حتمی قرار دیا ہے — یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کتاب و حکمت کی
تعلیم فرما کر دراصل ان پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے، لہذا کسی کے لئے یہ کتنا جائز نہیں
ہے کہ یہاں ”حکمت“ سے مراد ”سنت رسول اللہ ﷺ“ کے علاوہ کوئی دوسری چیز
ہے“ (۲۳۷)

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة، الله ورسوله والذى
حدث به“ (۲۳۸)

”جس شخص کے پاس میری کوئی حدیث پہنچی اور اس نے اس کو جھٹلایا تو گویا اس نے
اللہ تعالیٰ، اُس کے رسول اور اِس حدیث کے راوی تینوں کی کھدیب کی“
علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں:

”اس کی سند میں راوی میسور بن محفوظ ہے جس کا تذکرہ امام ابن ابی حاتمؒ نے کیا
ہے لیکن اس کے متعلق نہ کوئی جرح نقل کی ہے اور نہ ہی تعدیل“ (۲۳۹)
امام احمد بن حنبلؒ سے منقول ہے:

”من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة“ (۲۴۰)

”جو رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے دہانے پر جا پہنچا“
 امام محمد بن نصر مروزیؒ (۲۹۴ھ) نے بیان کیا ہے کہ امام اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن
 راہویہؒ (۲۳۸ھ) فرمایا کرتے تھے:

”من بلغه عن رسول الله ﷺ خبر يقرب صحتہ ثم رده بغير تقيہ فهو
 كافر“ (۲۵۱) — ”جس شخص تک رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث پہنچے اور وہ اس کی
 صحت کا اقرار بھی کرے پھر بغیر تقیہ کے اس کو رد کرے تو وہ کافر ہے“
 امام ابن حزم اندلسیؒ آیت: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (۲۵۲)
 کے تحت لکھتے ہیں:

”پس ہم نے پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی ﷺ کے کلام کی طرف لوٹنے کا
 حکم دیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے لہذا کسی مسلمان کے لئے جو توحید کا اقرار کرتا ہو
 اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ تنازعہ کے وقت قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی
 حدیث کے علاوہ کسی اور طرف رجوع کرے اور نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ جو کچھ وہ
 ان میں پائے، اس کی خلاف ورزی کرے کیوں کہ اگر اس نے اپنے اوپر حجت قائم ہونے
 کے بعد ایسا کیا تو وہ فاسق ہے اور جس شخص نے ان دونوں چیزوں کے حکم سے خروج کو
 حلال جانتے ہوئے یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کو واجب جانتے ہوئے ایسا یا
 تو ہمارے نزدیک بلاشبہ وہ کافر ہے“

امام محمد بن نصر مروزیؒ نے ذکر کیا ہے کہ امام اسحاق بن راہویہؒ فرماتے تھے کہ جس شخص
 تک رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث پہنچے اور وہ اس کی صحت کا اقرار ہی ہو پھر اسے بغیر تقیہ کے رد
 کرے تو وہ کافر ہے۔

اس بارے میں ہم امام اسحاق کے اس قول سے احتجاج نہیں کرتے، اس کو تو ہم نے محض
 اس لئے نقل کیا ہے تاکہ کوئی جاہل یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ ہم اس قول کے بارے میں منفور رائے
 رکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث کے خلاف فعل کو جو شخص حلال سمجھے اس کی تکفیر ہم
 اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں جس میں اس نے اپنے نبی ﷺ کو مخاطب کرتے
 ہوئے فرمایا ہے: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۲۵۳)

آں رحمہ اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”اور جس شخص کے پاس رسول اللہ ﷺ کی کوئی خبر آئے اور وہ اقرار کرے کہ وہ

خبر صحیح ہے یا اس کے مثل حجت قائم ہے یا اس جیسی خبر کسی دوسرے مقام پر ثابت ہے پھر اس مقام پر اس کے مثل سے حجت پکڑنے کو قیاس یا فلاں اور فلاں کے قول کی بناء پر ترک کر دے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کام کیا، پس مصیبت میں جاگرنے اور دردناک عذاب کا مستحق ہے“ (۲۵۴)

شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے:

”اس لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ آپ کے حکم کی پیروی کی جائے، آپ کی حدیث کی تصدیق کی جائے، کسی باطل خیال کو معقول سمجھ کر حدیث کے مقابلہ میں پیش نہ کیا جائے، اسے شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، لوگوں کی رائے کو اس پر مقدم نہ کیا جائے، تمنا رسول اللہ ﷺ کو حکم مانا جائے اور آپ کے احکام کی پیروی کی جائے جس طرح عبادت، انابت، اور خضوع و توکل کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کیا جاتا ہے“ (۲۵۵)

اور جناب مرتضیٰ حسن دیوبندی فرماتے ہیں:

”علماء دیوبند یا وجود اس عقیدہ کے، ان کا ایمان یہ ہے جو جناب رسول مقبول ﷺ کے ایک حکم کا انکار کرے (یا حق نہ سمجھے یا) حق ہونے میں تردد یا شک کرے وہ ایسا ہی کافر ہے جیسا مرزا غلام احمد قادیانی یا میلہ کذاب اور ابو جمل اور امیہ بن خلف۔ انسان کا کوئی عمل اعلیٰ و ادنیٰ جب تک آپ ﷺ کے حکم کے مطابق نہ ہو قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ انتہی“ (۲۵۶)

اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں:

”..... قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد ﷺ کے احکام و ہدایات قیامت تک کے لئے اسی طرح واجب الطاعت ہیں جس طرح خود قرآن واجب الطاعت ہے۔ آنحضرت ﷺ خدا کے مہض نامہ بر نہیں تھے کہ اس کی کتاب پہنچا دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ رسول کی حیثیت آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ کسی امام و فقیہ نے نہیں دیا ہے، خود قرآن نے آپ کا یہی مقام بیان کیا ہے۔ کوئی شخص جب تک صاف صاف قرآن کا انکار نہ کر دے اس کے لئے سنت کی اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے غیر مبہم الفاظ میں فرمایا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کے ہر امر و نہی کی بہر حال بے چون و چرا تعمیل کرنی چاہئے“ (میزان ج ۱ ص ۷۹-۸۰)

پس ثابت ہوا کہ جمہور کے نزدیک عدم اتباع سنت، انکار رسالت کے مترادف ہے۔ واللہ اعلم

- التخل: ۳۴۔ ۷۔ التغبان: ۱۲۔ ۸۔ الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم، ص ۸۷۔ ۹۔ معارف القرآن ج ۲
 ص ۵۳۳۔ ۱۰۔ الشعراء: ۱۹۲، ۱۹۳۔ ۱۱۔ الحجر: ۹۔ ۱۲۔ الاسراء: ۸۸۔ ۱۳۔ النجم: ۳۔ ۱۴۔ النساء: ۸
 ۱۵۔ النحل: ۳۴۔ ۱۶۔ النحل: ۶۳۔ ۱۷۔ القيامة: ۱۷، ۱۹۔ ۱۸۔ آل عمران: ۱۶۳۔ ۱۹۔ النساء: ۱۰۵
 ۲۰۔ المؤمن: ۷۰۔ ۲۱۔ النجم: ۳، ۴۔ ۲۲۔ خطبة الاستيعاب علی هواش الاصلية ج ۱ ص ۲۔ ۲۳۔
 الموافقات الشاطبية ج ۴ ص ۱۰۔ ۲۴۔ کما فی قواعد التحدیث للقاظمی ۵۹۔ ۲۵۔ کما فی فتح الباری لابن حجر عسقلانی ج ۲
 ص ۲۵۲۔ ۲۶۔ معارف القرآن ج ۱ ص ۲۷۷، ۲۷۸۔ ۲۷۔ رساله "تدیر" لادور عدد نمبر ۷ ص ۳۳ بحریہ نمبر
 ۱۹۹۱۔ ۲۸۔ نفس مصدر عدد نمبر ۷ ص ۳۷ بحریہ ماہ نومبر ۱۹۹۱ء۔ ۲۹۔ نفس مصدر۔ ۳۰۔ مقدمہ تفسیر تدیر
 قرآن، ص ۲۔ ۳۱۔ مہادی تدیر قرآن ص ۲۱۹۔ ۳۲۔ مہادی تدیر حدیث ص ۲۵۔ ۳۳۔ النساء: ۶۳۔
 ۳۴۔ آل عمران: ۳۲۔ ۳۵۔ تفسیر الطبری ج ۴ ص ۷۳ او کذا فی مقدمہ تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری ص ۲۲۔ ۳۶۔
 النساء: ۷۹، ۸۰۔ ۳۷۔ صحیح بخاری مع فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۱۱۔ ۳۸۔ نفس مصدر ج ۱۳ ص ۲۴۹۔ ۳۹۔ نفس
 مصدر ج ۱۳ ص ۲۵۱۔ ۴۰۔ نفس مصدر ج ۱۳ ص ۲۴۹۔ ۴۱۔ فتح الباری لابن حجر ج ۱۳ ص ۱۱۲۔ ۴۲۔ تفسیر ابن
 کثیر ج ۱ ص ۵۲۸، مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۲۔ ۴۳۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۲۔ ۴۴۔ النساء: ۵۹۔
 ۴۵۔ تفسیر الطبری ج ۴ ص ۱۵۰، مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۲۔ ۴۶۔ الاحزاب: ۳۶۔ ۴۷۔ الرسالۃ لامام شافعی
 ص ۸۰۔ ۴۸۔ فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۱۱، ۱۱۲۔ ۴۹۔ جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۹۰۔ ۵۰۔ الاحکام فی اصول الاحکام
 ص ۸۷۔ ۵۱۔ فتح الباری لابن حجر ج ۱۳ ص ۱۱۱، مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۲۔ ۵۲۔ الموافقات لشاطبی ج ۴ ص ۱۰
 ۵۳۔ الانفال: ۳۶۔ ۵۴۔ المائدہ: ۹۲۔ ۵۵۔ الموافقات لشاطبی ج ۴ ص ۱۰۔ ۵۶۔ آل عمران: ۳۱۔
 ۵۷۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۱، ۲۲۔ ۵۸۔ الاحزاب: ۳۶۔ ۵۹۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۳، ۲۴۔
 ۶۰۔ النساء: ۶۵۔ ۶۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲۰، مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۲۔ ۶۲۔ الحجرات: ۱۔ ۶۳۔ مقدمہ
 تحفۃ الاحوذی ص ۲۳۔ ۶۴۔ النور: ۶۳۔ ۶۵۔ الموافقات ج ۴ ص ۱۰۔ ۶۶۔ نفس مصدر ج ۴ ص ۱۰۔
 ۶۷۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۳۔ ۶۸۔ النور: ۶۲۔ ۶۹۔ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۵۸۔ ۷۰۔ الانفال: ۲۴
 ۷۱۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۳۔ ۷۲۔ النساء: ۱۳، ۱۴۔ ۷۳۔ النساء: ۶۰، ۶۱۔ ۷۴۔ النور: ۵۱، ۵۲
 ۷۵۔ المحشر: ۷۔ ۷۶۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۱ ملخصاً۔ ۷۷۔ النور: ۵۳۔ ۷۸۔ الاحزاب: ۲۱۔
 ۷۹۔ کما فی مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۴۔ ۸۰۔ الفتح: ۱۰۔ ۸۱۔ النساء: ۸۰۔ ۸۲۔ النساء: ۶۵۔
 ۸۳۔ النور: ۳۸، ۵۲۔ ۸۴۔ الرسالۃ ص ۸۲، ۸۵ ملخصاً۔ ۸۶۔ النساء: ۱۱۵۔ ۸۷۔ الحلی
 لابن حزم مترجم غلام احمد حریری ج ۱ ص ۳۳۔ ۸۸۔ المناقب لابن الجوزی ص ۱۸۲۔ ۸۹۔ ترجمان السنۃ ج ۱
 ص ۱۳۸۔ ۹۰۔ البقرہ: ۱۲۹۔ ۹۱۔ البقرہ: ۱۵۱۔ ۹۲۔ البقرہ: ۲۳۱۔ ۹۳۔ آل عمران: ۱۶۳۔ ۹۴۔ النساء: ۱۱۳
 ۹۵۔ الاحزاب: ۳۴۔ ۹۶۔ الجمعۃ: ۲۔ ۹۷۔ الرسالۃ ص ۷۸۔ ۹۸۔ تفسیر ابن جریر الطبری، سورہ آل
 عمران: ۱۶۳۔ ۹۹۔ کتاب الام ج ۷ ص ۲۷۰، ۲۷۱۔ ۱۰۰۔ جامع بیان العلم لابن عبد البر ج ۱ ص ۱۷۰۔ ۱۰۱۔ تفسیر
 الجلالین بحاشی المصحف الشریف ص ۹۰، ۵۵۳، ۷۱، ۱۰۲۔ ۱۰۲۔ کتاب الروح لابن قیم ص ۹۲۔ ۱۰۳۔ معارف القرآن
 ج ۱ ص ۲۷۳۔ ۱۰۴۔ نفس مصدر ج ۷ ص ۱۴۱۔ ۱۰۵۔ نفس مصدر ج ۸ ص ۳۳۵۔ ۱۰۶۔ مقدمہ معارف
 الحدیث ج ۱ ص ۲۳۔ ۱۰۷۔ تفسیر: ۵۔ ۱۰۸۔ یٰسین: ۲۔ ۱۰۹۔ مہادی تدیر قرآن ص ۱۱۰۔ ۱۱۳ ملخصاً۔ ۱۱۰۔ سورۃ

حدیث نبوی و وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

- لقمان: ۱۲۰ — ۱۱۱۔ البقرہ: ۱۰۲ — ۱۱۲۔ آل عمران: ۹۳ — ۱۱۳۔ مبادی تدر قرآن ص ۱۱۵ — ۱۱۳۔ النجم: ۳، ۴ — ۱۱۵۔ البقرہ: ۱۳۳، ۱۳۴ — ۱۱۶۔ التحریم: ۳ — ۱۱۷۔ الحشر: ۵ — ۱۱۸۔ تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۳۳۳ — ۳۳۴ — ۱۱۹۔ الاحزاب: ۳ — ۱۲۰۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹۱ — ۳۹۱۔ المصباح: ۱۲۱۔ المجموعہ: ۹ — ۱۲۲۔ تدر قرآن ج ۷ ص ۳۸۸ — ۱۲۳۔ المائدہ: ۵۸ — ۱۲۴۔ التوبہ: ۸۴ — ۱۲۵۔ الانفال: ۷ — ۱۲۶۔ سنن ابی داؤد مع عون المعبود ج ۴ ص ۳۲۸، جامع الترمذی مع تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۳۷۴، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۶، سنن الدارقطنی ج ۴ ص ۲۸۷، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۳۲، الشریعۃ الاجری ص ۵۱، مسند احمد ج ۴ ص ۱۳۰، ۱۳۲، الداری المقدمہ باب السنۃ قاضیہ علی کتاب اللہ ج ۱ ص ۱۳۴، جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر ج ۲ ص ۱۹۰، تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۳۷، ۳۸، الکفایۃ فی علم الروایۃ للطیب بغدادی ص ۸، لسان المیزان لابن حجر ج ۱ ص ۳، حجتہ اللہ الباقیۃ لشاہ ولی اللہ دہلوی ج ۱ ص ۳۲۰ — ۱۲۷۔ مکافی عون المعبود للطییب آبادی ج ۴ ص ۳۲۸ — ۱۲۸۔ معالم السنن للخطابی ج ۷ ص ۸ — ۱۲۹۔ عون المعبود للطییب آبادی ج ۴ ص ۳۲۸ — ۱۳۰۔ تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۳۷ — ۳۸ — ۱۳۱۔ سنن ابی داؤد مع عون المعبود ج ۴ ص ۳۲۹، جامع الترمذی مع تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۳۷۴، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۶، مسند احمد، الدلائل النبویۃ للبیہقی، الکفایۃ فی علم الروایۃ للطیب ص ۱۰ — ۱۳۲۔ معالم السنن للخطابی ج ۷ ص ۸ — ۱۳۳۔ اخرجہ ابی داؤد فی مراسیلہ والبیہقی والداری ج ۱ ص ۱۳۵ و الطیب فی الکفایۃ ص ۱۲ و ذکرہ الحافظ ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۹۱ و محمد جمال الدین القاسمی فی قواعد التحدیث ص ۵۹ — ۱۳۴۔ مکافی تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۳۷۴ و الرقاۃ للقاری — ۱۳۵۔ الصواعق المرسلہ ج ۲ ص ۳۲۰ — ۱۳۶۔ السنۃ للرموزی ص ۳۰ — ۱۳۷۔ اخرجہ ابی داؤد فی مراسیلہ و ذکرہ القاسمی فی قواعد التحدیث ص ۵۹ — ۱۳۸۔ صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۳ و صحیح المسلم کتاب الفضائل ج ۴ — ۱۳۹۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۸۰ — ۱۴۰۔ صحیح البخاری مع الفتح ج ۱۳ ص ۲۹۰ — ۱۴۱۔ نفس مصدر ج ۱۳ ص ۲۶۵ — ۱۴۲، ۱۴۳۔ نفس مصدر ج ۱۳ ص ۲۹۱ — ۱۴۴۔ مجمع الزوائد مع الفوائد ج ۲ ص ۶ بحوالہ مسند البراز — ۱۴۵۔ الاحکام فی اصول الاحکام ص ۱۷۶ — ۱۴۶۔ رسالہ ”تدر“ لاہور عدد نمبر ۳ ص ۳۲ بحریہ ماہ نومبر ۱۹۹۱ء — ۱۴۷، ۱۴۸۔ نفس مصدر — ۱۴۹۔ نفس مصدر ص ۳۲ — ۳۳ — ۱۵۰۔ قواعد التحدیث ص ۵۹ بحوالہ مراقبۃ — ۱۵۱۔ الاحکام فی اصول الاحکام ص ۱۰۹ — ۱۵۲۔ الاعتبار فی النسخ و المنسوخ ص ۲۶ — ۱۵۳۔ فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۹۱ — ۱۵۴۔ الاقنن فی علوم القرآن ج ۱ ص ۵۹ — ۱۵۵۔ نفس مصدر — ۱۵۶۔ المستصفیٰ من علم الاصول ج ۱ ص ۱۲۹ — ۱۵۷۔ السنۃ للرموزی ص ۱۰ — ۱۵۸۔ قواعد التحدیث ص ۵۸ — ۱۵۹۔ النجم: ۴ — ۱۶۰۔ کلیات ابی البقاء ص ۲۸۸ مطبعۃ الامیر قاہرہ ۱۲۸۱ھ — ۱۶۱۔ معارف القرآن ج ۲ ص ۵۴۲ — ۵۴۳ — ۱۶۲۔ نفس مصدر ج ۵ ص ۳۳۶ — ۱۶۳۔ مبادی تدر حدیث ص ۳۵ — ۱۶۴۔ دو اسلام ص ۱۸۴ — ۱۶۵۔ نفس مصدر ص ۱۸۵ — ۱۶۶۔ نفس مصدر ص ۳۳۶ — ۳۳۷۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برقی کی یہ کتاب، جس کے اقتباسات دیئے گئے، ان کے دور ضلالت کی تحریر کردہ ہے جس میں انہوں پر ویزی خیالات کی حمایت میں حدیث کی تحجیت کا انکار کیا تھا۔ لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا دیا تھا اور انہوں نے اپنا توبہ نامہ بھی شائع کیا تھا اور تحجیت حدیث پر ایک کتاب بھی تالیف فرمائی، جو مطبوعہ موجود ہے۔ غفر اللہ لہ (ص-ی) — ۱۶۷۔ مکافی تفسیرات للمودودی ص ۳۱۸ — ۱۶۸۔ الشریعۃ الاجری حدیث نمبر ۳۰۶ — ۱۶۹۔ النحل: ۴۴ — ۱۷۰۔ الحج: ۹ — ۱۷۱۔ الباعث الحثیث ص ۸۷، تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۸۲، اللالی المنوعۃ ج ۲، ص ۷۲

محکمہ دلائل وبراہین واضعہ، منوع و منفرد، مکتبہ برہان، مشتمل مفت آن لائن مکتبہ، الموضوعات

لابن الجوزی ج ۱ ص ۴۸، الضعفاء والجرود ص ۱ ص ۳۲ — ۱۷۴۔ تزییہ الشریعہ لابن عراق ج ۱ ص ۱۶، اللالی المصنوعۃ۔
 لیسوطی ج ۲ ص ۴۷۴ — ۱۷۵۔ الموضوعات الجوزی ج ۱ ص ۴۹ — ۱۷۶۔ تزییہ الشریعہ لابن عراق ج ۱ ص ۱۶، اللالی
 المصنوعۃ ج ۲ ص ۴۷۴ — ۱۷۷۔ المدخل الی دلائل النبوة ج ۱ ص ۴۳ — ۱۷۸۔ الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم
 ج ۱ ص ۱۲۳ — ۱۷۹۔ نفس مصدر ج ۱ ص ۱۲۳ — ۱۸۰۔ الانبیاء: ۴۵ — ۱۸۱۔ الاحکام لابن حزم ج ۱ ص ۸۸ —
 ۱۸۲۔ النجم: ۳، ۴ — ۱۸۳۔ الانعام: ۱۹ — ۱۸۴۔ الاحکام لابن حزم ج ۱ ص ۱۰۹ — ۱۱۰ — ۱۸۵۔ الصواعق المرسلہ ج ۲
 ص ۳۷۱ — ۱۸۶۔ الحج: ۹ — ۱۸۷۔ عظمت حدیث ص ۴۳ — ۱۸۸۔ معارف القرآن ج ۱ ص ۲۸۱ —
 ۱۸۹۔ نفس مصدر ج ۵ ص ۳۳۷ — ۱۹۰۔ نفس مصدر ج ۷ ص ۱۳۱ — ۱۳۲ ملخصاً — ۱۹۱۔ مقدمہ معارف الحدیث از
 حبیب الرحمن اعظمی ج ۱ ص ۱ — ۱۹۲۔ تقریبات ج ۱ ص ۳۵۳ — ۳۵۵ اسلاک ہبلیکیہ سنز، مئی ۱۹۸۸ء — ۱۹۳۔
 اصحاب الحدیث للخلیب بغدادی ص ۱۱، ۲۸، ۲۹ — ۱۹۴۔ امام بیہقی نے ”المدخل“ میں اس حدیث کی تخریج مرسلہ کی
 ہے لیکن صحابہ کی ایک جماعت مثلاً حضرات ابو ہریرہ، عبد اللہ بن مسعود، ابی امامہ الباہلی اور اسامہ بن زید وغیرہ رضی اللہ
 عنہم سے یہ حدیث موصولاً بھی مروی ہے۔ ابن عدی نے مقدمہ ”اکمال“ ص ۱۹۰، ۲۳۳ — ۲۳۴ اور ”اکمال“ ج ۱
 ص ۱۵۲ — ۱۵۳، ج ۲ ص ۵۱۱ ج ۳ ص ۹۰۴، ابو نصر الجوزی نے ”الابانہ“ عن اصول الدیانۃ“ میں، ابو نعیم اصبہانی، ابن
 عساکر، حاکم، دہلی، عقیلی اور بزار رحمہم اللہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ علامہ خلیب بغدادی نے ”شرف اصحاب
 الحدیث“ اور ”الجامع“ ج ۱ ص ۱۲۸ میں اس حدیث کی روایت حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابراہیم بن
 عبد الرحمن العذری وغیرہ سے کی ہے۔ امام ابن حاتم نے ”المرج و التعديل“ ج ۱ ص ۱۷۷ میں، ابن عقیبہ نے ”عیون
 الاخبار“ ج ۲ ص ۱۱۹ میں، ابن حبان نے ”الثقات“ ج ۴ ص ۱۰ میں، ابن عبد البر نے ”التعمید“ ج ۱ ص ۵۸ — ۶۰ میں، حافظ
 عراقی نے ”فتح المغیث“ ص ۱۳۲ — ۱۳۴ میں، خلیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ“ ج ۱ ص ۵۴ مع تصحیح الرواۃ میں، علامہ متقی
 الحندی نے ”کنز العمال“ ج ۱ ص ۱۷۶ میں، علامہ صیسی نے ”کشف الاستار“ ج ۱ ص ۸۶ میں اور عبد الرحمن مبارکپوری
 نے ”مقدمہ تحفۃ الاحوذی“ ص ۷ میں اس کو وارد کیا ہے۔ لیکن دارقطنی کا قول ہے: ”ان لا صح مرفوعاً یعنی مسنداً“ مفتاح
 دار السعاده لابن قیم ج ۱ ص ۱۶۳ — ۱۶۴ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: ”اسانیدہ کلمہ مضطرہ۔ غیر مستقیمہ“ (اسد الغابۃ لابن
 الاثیر ج ۱ ص ۵۳) حافظ زین الدین عراقی فرماتے ہیں: ”وکلمہ ضعیفۃ۔ لا یثبت نہا شیئ ویس فیما شیئ یقوی المرسل المذكور“
 (التعمید والایضاح ص ۱۱۶، فتح المغیث للعراقی ص ۱۳۳ — ۱۳۴، تدریب الراوی ج ۱ ص ۳۰۳) امام ابن کثیر کا قول ہے: ”فی
 صحہ نظر قوی والاغلب عدم صحہ ولو صح کان ما ذهب الیه قویاً“ (الباعث الحثیث ص ۹۴) لیکن امام احمد نے اس کی تصحیح فرمائی
 ہے ”شرف اصحاب الحدیث ص ۲۹، فتح المغیث للعراقی ص ۱۳۳، التعمید والایضاح للعراقی ص ۱۱۶، تدریب الراوی ج ۱
 ص ۳۰۳، الجامع للخلیب ج ۱ ص ۱۲۹ وغیرہ) امام ابن القطن نے امام احمد کے کلام پر تعقب کیا ہے۔ (الاصابۃ ج ۱ ص ۱۱۸ کنز
 العمال ج ۱ ص ۱۷۶) جس کا تذکرہ آگے ہو گا۔

امام ابن مندہ نے اس حدیث کی روایت بطریق الحسن ابن عرفہ حدیثاً اسماعیل بن عیاش عن معاذ بن رفاعہ قال حدیثی
 ابراہیم بن عبد الرحمن العذری وکان من الصحابۃ عن النبی ﷺ قال (فذرکھ) کی ہے، اور فرماتے ہیں: ”ولم یسمع ابن
 عرفہ علی قولہ وکان من الصحابۃ“ یعنی ابن عرفہ کے قول کہ ”وکان من الصحابۃ“ کی متابعت نہیں پائی جاتی۔
 قاضی وکیع کی کتاب ”الفرئی الاخبار“ میں حسن بن عرفہ کی جو روایت مروی ہے اس میں ”وکان من الصحابۃ“ کے الفاظ
 موجود نہیں ہیں۔ ابن مندہ نے اسے بطریق معاذ عن ابراہیم قال قل رسول اللہ ﷺ بھی روایت کیا ہے۔

حدیث نبوی وحی پر مبنی اور محفوظ ہے

امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اس کو وارد کرنے کے بعد لکھا ہے: ”وہکذا رواہ الولید عن معاذ رواہ محمد بن سلیمان بن ابی کریم عن معاذ عن ابی عثمان عن اسامہ ولایسبت“ یعنی اسی طرح ولید نے معاذ سے اس کی روایت کی ہے اور محمد بن سلیمان بن ابی کریم نے اس سے، انہوں نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت اسامہ سے بھی اس کی روایت کی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: ”خطیب بعد ابن۔ اس طریق کو ”شرف اصحاب الحدیث“ میں موصولاً روایت کیا ہے۔ امام ابن عدی نے اس حدیث کو بہت سے طرق کے ساتھ وارد کیا ہے لیکن وہ سب طرق ضعیف ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر یہ بھی فرمایا ہے: ”رواہ الثقات عن الولید عن معاذ عن ابراہیم، قال حدثنا من اصحابنا ان رسول اللہ ﷺ فذکرہ“ (الاصابہ فی تیز الصحابہ ج ۱ ص ۱۲۳)

حضرات ابو ہریرہ اور ابن عمر سے مروی امام بزار کی روایت کے متعلق علامہ حیشی فرماتے ہیں: ”اس کی سند میں عمرو بن خالد القرظی ہے جس کی بیٹی بن معین اور احمد بن حنبل نے تکذیب فرمائی ہے اور وضع احادیث کی طرف نسبت کی ہے“ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۴)

محمد بن ابراہیم الوزير الصنعانی فرماتے ہیں: ”یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، ابی امامہ الباہلی اور جابر بن سمہ رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً سنداً مروی ہے“ امام عقیلی نے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمرو بن العاص سے سنداً اس کی روایت کی ہے اور فرماتے ہیں: ”الاسناد اولی“ لیکن حافظ زین الدین عراقی نے اس کی اسناد کی تصحیف فرمائی ہے۔ ابن قطان فرماتے ہیں: ”الارسل اولی“ امام ابن عدی کا قول ہے: ”اس کی روایت ہمارے اصحاب میں سے ثقات نے ولید بن مسلم عن ابراہیم بن عبد الرحمن کے طریق سے بھی کی ہے۔“ امام ذہبی فرماتے ہیں: معان یعنی ابن رافع عن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری التابعی سے متعدد لوگوں نے اس کی روایت کی ہے۔ علامہ صفحانی کا قول ہے: حدیث کی صحت قوی ہے جیسا کہ اس کی طرف اہل الحدیث کے امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان گئے ہیں“ (الروض الباسم ج ۱ ص ۲۱-۲۳، تصحیح الانظار ج ۲ ص ۱۴۹-۱۳۲)

واضح رہے کہ امام عقیلی نے عبد الرحمن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ حضرت ابی امامہ الباہلی کے طریق سے بھی اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ (الضعفاء الکبیر ج ۱ ص ۱۰، ۹) لیکن آں رحمہ اللہ سے منقول ”الاسناد اولی“ کے الفاظ مجھے نہیں مل سکے اور امام ذہبی کے قول میں ”ومعان لیس بمعمدۃ“ کے الفاظ بھی موجود ہیں جو امام رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۴۳)

علامہ تطلانی حضرت اسامہ بن زید کی حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”اس حدیث کو صحابہ میں سے حضرت علی، ابن عمر، ابن عمرو، ابن مسعود، ابن عباس، جابر بن سمہ، معاذ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کو بکھرت طرق وارد کیا ہے جو کہ سب ضعیف ہیں جیسا کہ امام دارقطنی، ابو نعیم اور ابن عبد البر نے صراحت کی ہے لیکن تعدد طرق سے اس کا تقویت پا کر حسن ہوتا ممکن ہے جیسا کہ علامہ ابن کیکلای علانی نے بالجزم بیان کیا ہے“ (کمانی مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص ۷)

علامہ جمال الدین قاسمی حضرت اسامہ بن زید کی مرفوع حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”اس حدیث کی ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کی ہے۔ امام ابن عدی، امام دارقطنی اور امام ابو نعیم نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس حدیث کا متعدد طرق سے مروی ہونا تحسین کا متقاضی ہے جیسا کہ علانی نے بالجزم بیان کیا ہے“ (قواعد التحدیث ص ۳۹-۵۰)

حافظ ابن قیم نے "مفتاح دار السعادة" ج ۱ ص ۱۶۳-۱۶۴ میں اس روایت کے متعدد طرق کو بلا نقد جمع کیا ہے۔ علائی حضرت اسامہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں: "انہ حسن غریب"۔ (غیۃ المتمسس ص ۳-۴، توضیح الافکار ج ۲ ص ۱۲۹، تعلیق علی مشکاة المصابیح ج ۱ ص ۸۳) علامہ خطیب بغدادی اور حافظ عراقی وغیرہما ناقل ہیں: "کسی شخص نے امام احمد بن حنبل سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام موضوع ہے تو آپ نے فرمایا: "لا هو صحیح سمع من غیر واحد" یعنی "نہیں، یہ حدیث صحیح ہے میں نے اس کو متعدد حفاظ سے سنا ہے" (شرف اصحاب الحدیث للخطیب ص ۲۹، تنبیح الرواة للسید ابی الوزیر ج ۱ ص ۵۳، فتح المغیث للعراقی ص ۱۳۳، التبیان والایضاح للعراقی ص ۱۱۶، تدریب الراوی للسیوطی ج ۱ ص ۳۰۳، الجامع للخطیب ج ۱ ص ۱۲۹ وغیرہ)

لیکن امام ابن القفطان فرماتے ہیں: "وخصفی علی احمد من امره ما علمه غیره" التبیان والایضاح ص ۱۱۶، تدریب الراوی للسیوطی ج ۱ ص ۳۰۳) شیخ عبدالوہاب عبداللطیف امام زرکشی سے ناقل ہیں: "وقمصاص الیہ ابن القفطان من تضعیفہ نظر فا نہ یتقوی بتعدد طرقہ الخ" (حاشیہ بر تدریب الراوی ج ۱ ص ۳۰۳) اس حدیث کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں: "هذا اخبار منه رضی اللہ عنہ بصیانة هذا العلم وحفظه وعدالة ناقلیه وان الله یوفق له فی کل عصر خلفا من العدول، یحملو نہ ویسئون عنہ التحریف فلا یضیع وهذا تصریح بعدالة حاملہ فی کل عصر وهكذا وقع الله الحمد وهو من اعلام النبوة ولا یضر کون بعض الفساق یعرف شیئا من علم الحدیث انما هو اخبار بان العدول یحملو نہ لا ان غیرہم لا یعرف شیئاً منہ" (تدریب الراوی ج ۱ ص ۱۷۰ و کما فی مقدمہ تحفۃ الاحوزی ص ۷-۸ و قواعد التحدیث ص ۳۹-۵۰)

ڈاکٹر محمود الطمان کا قول ہے: اس حدیث کو ابن عدی نے الکامل وغیرہ میں روایت کیا ہے۔ عراقی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے جملہ طرق ضعیف ہیں لیکن بعض علماء نے کثرت طرق کے باعث اسے حسن کہا ہے۔ ابن عبدالبر کا یہ قول علماء کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ عادل لوگوں کو ایک دوسرے کے پیچھے اس کے علم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہئے۔ اس تادیب کی دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے جو اس علم کے حامل ہونگے لیکن وہ عادل نہ ہونگے" (تیسیر مصطلح الحدیث ص ۱۱۳)

حدیث عصر علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ نے "تعلیق علی مشکاة" میں اس حدیث پر فی الجملہ کوئی حکم لگانے سے توقف کیا ہے۔ (مشکاة المصابیح ج ۱ ص ۸۲-۸۳) لیکن "سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ" (ج ۱ ص ۳۸۵) میں اس کو ذکر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے بلکہ مفید اور اہم قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعطی امین قلعجی نے "الضعفاء الکبیر" للعلیانی کے ضمیمہ میں اس حدیث کو "الاحادیث الصحیحہ" کی فہرست میں ذکر کیا ہے۔ (ضمیمہ الضعفاء الکبیر ج ۳ ص ۵۲۵) غرض تحقیق یہ کہ راقم کے نزدیک زیر مطالعہ حدیث کی تحسین وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۹۵- دو اسلام ۱۱۸-۱۱۹- ۱۹۶- پیش لفظ مذہبی داستانیں ج ۳ ص ۱۵- ۱۹- رسالہ تدریس لاہور عدد نمبر ۳ ص ۳۳ مجریہ ماہ نومبر ۱۹۹- ۱۹۸- المواقفات للشاطبی ج ۳ ص ۵-۶- ۱۹۹- قواعد التحدیث ص ۳۳۸- حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۸- ۲۰۰- ۲۰۱- نطبۃ الاستیعاب علی عوامش الاصابۃ ج ۱ ص ۲- ۲۰۱- رسالہ تدریس لاہور عدد ۳ ص ۳۳ مجریہ ماہ نومبر ۱۹۹- ۲۰- نفس مصدر ص ۳۳- ۲۰۳- نفس مصدر ص ۳- ۲۰۴- نفس مصدر ص ۳۳- ۲۰۵- نفس مصدر ص ۳- ۲۰۶- مقدمہ تفسیر تدریس قرآن- ۲۰۷- مبادی تدریس قرآن ص ۲۱۸- ۲۰۸- مقدمہ بر محارف حدیث ج ۱ ص ۱۵ طبع دار الاشاعت کراچی- ۲۰۹- السنۃ مجتہدہ مکاتباتی الاسلام ص ۹۳- ۲۱۰- نفس مصدر ص ۹۶

- ۲۱۱۔ نفس مصدر ص ۱۹۔ ۲۱۲۔ حلالانگہ خود؛ اکثر محمد لقمان سلمی صاحب حفظہ اللہ ہی ذرا پہلے لکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن و سنت کے احکام کے مابین کسی طرح کا فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں آں محترم کے الفاظ یہ ہیں: کان الصحابة يلتفتون حول الرسول ﷺ، يشاهدون بعينهم ويسمعون باذانهم وتعني قلوبهم ويتمسكون بسنته ولا يفرقون بين ماجاء في القرآن وما جاء في السنة وحافظوا على الكتاب العزيز والسنة الشريفة وابوا ان يكونوا ذلك الرجل الذي ينطبق عليه قوله ﷺ: يوشك الرجل منكن ان على اريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله الخ“ (السنة تجتهد ومكانتها في الاسلام ص ۲۲)۔ ۲۱۳۔ نفس مصدر ص ۲۲۳۔ ۲۱۴۔ نفس مصدر ص ۲۵۔ Criticism of Hadith Among Muslims With Reference to Sunan Ibn Majah, P10, London, 1986. متولى حماده ص ۵۳۔ ۲۱۷۔ التاجم: ۳، ۳۔ ۲۱۸۔ النساء: ۸۰۔ ۲۱۹۔ المحشر: ۷۔ ۲۲۰۔ النساء: ۵۰ تا ۱۵۴۔ ۲۲۱۔ النساء: ۶۱۔ ۲۲۲۔ سنن ابی داؤد مع عون المعبود ج ۳ ص ۳۲۸، جامع الترمذی مع تحفة الاحوذی ج ۳ ص ۳۷۴، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۶، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۳۳۲، سنن الدارقطنی ج ۳ ص ۲۸۷، الشریعۃ للآجری ص ۵۶، الکفایہ - للعلیوب ص ۸، الداری المتقدمه ج ۱ ص ۱۳۳، منذ احمد ج ۴ ص ۱۳۰-۱۳۲، تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۳۷-۳۸، جامع بیان العلم و فضلہ ج ۲ ص ۱۹۰۔ ۲۲۳۔ نفس مصادر۔ ۲۲۴۔ الموطن للامام مالک کتاب القدر نمبر ۵۶۰، المستدرک للعاظم ج ۱ ص ۹۳ (بند حسن)، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۱۳، جامع بیان العلم و فضلہ ج ۲ ص ۲۳۔ ۲۲۵۔ مراسیل ابی داؤد، الداری ج ۱ ص ۱۳۵، الکفایہ للعلیوب ص ۱۲، فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۹۱۔ ۲۲۶۔ جامع بیان العلم و فضلہ ج ۲ ص ۱۲۳، المغنی لابن قدامہ ج ۶ ص ۶۵، سنن سعید بن منصور ج ۱/۳ ص ۱۔ ۲۲۷۔ البقرہ: ۱۷۴۔ ۲۲۸۔ البقرہ: ۱۵۹، صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۳، صحیح المسلم کتاب الفضائل ج ۳۔ ۲۲۹۔ جامع بیان العلم لابن عبد البر ج ۲ ص ۱۰۵۔ ۲۳۰۔ صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۸ ص ۶۳۰، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ ج ۳ ص ۳۳۶، سنن الترمذی مع التعلیقات السلفیہ ج ۲ ص ۴۷۴، جامع الترمذی مع تحفة الاحوذی ج ۳ ص ۱۶، سنن ابن ماجہ کتاب الزکاح ج ۱ ص ۶۳۰، الکفایہ للعلیوب ص ۱۲، جامع بیان العلم و فضلہ لابن عبد البر ج ۲۔ ۲۳۱۔ سنن الترمذی مع التعلیقات السلفیہ ج ۲ ص ۳۲۶۔ ۲۳۲۔ نفس مصدر۔ ۲۳۳۔ جامع بیان العلم و فضلہ ج ۲ ص ۱۸۹۔ ۲۳۴۔ الکفایہ الخطیب ص ۱۲۔ ۲۳۵۔ الرسالة للامام الشافعی ص ۷۸۔ ۲۳۶۔ الکفایہ للعلیوب ص ۸۔ ۲۳۷۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۱۲۔ ۲۳۸۔ معنی ج ۱ ص ۴۔ ۲۳۹۔ کما فی فضائل الحدیث مولفہ عبد السلام، ستوی ص ۲۵ طبع دہلی۔ ۲۴۰۔ حجیت حدیث الشیخ الالبانی ص ۱۷ مترجم عبد الوہاب حجازی (بتصرف بسیر) و کذا فی سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعۃ الالبانی ج ۲ ص ۲۸۶۔ ۲۴۱۔ النساء: ۶۳۰۔ ۲۴۲۔ المحشر: ۷۔ ۲۴۳۔ التور: ۶۳۔ ۲۴۴۔ الاحزاب: ۳۶۔ ۲۴۵۔ الرسالة للامام الشافعی ص ۷۳۔ ۷۵۔ ملخصاً۔ ۲۴۶۔ البقرہ: ۱۲۹۔ ۲۴۷۔ نفس مصدر ص ۷۶۔ ۷۸۔ ملخصاً۔ ۲۴۸۔ رواہ الطبرانی فی الاثر۔ ۲۴۹۔ مجمع الزوائد و معیج الفوائد للشیخ ج ۱ ص ۱۳۸۔ ۲۵۰۔ کتاب المناقب لابن الجوزی ص ۱۸۲۔ ۲۵۱۔ الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم ص ۸۹۔ ۲۵۲۔ الشوری: ۱۰۔ ۲۵۳۔ نفس مصدر ص ۸۹۔ ۲۵۴۔ نفس مصدر ص ۹۱۔ ۲۵۵۔ شرح عقیدہ طحاویہ ص ۲۱۷ طبع چهارم۔ ۲۵۶۔ تحقیق الکفر والایمان لمرقزی حسن ص ۱۵ طبع قاسمی دیوبند

اشاعتِ اسلام اور تلوار

جہادِ اسلام کی بلند چوٹی ہے لہذا اس کا جذبہ اسلام کی بقاء اور ترقی کی کلید ہے۔ مسلمان اقلیتوں (بلکہ بوسنیا اور چیچنیا وغیرہ مسلمان اکثریت والے علاقوں) کے خلاف ننگی جارحیت کا اعتراف تو سیکور ممالک بھی کرنے پر مجبور ہیں لیکن دوسری طرف یہی لادین قوتیں (اقوام متحدہ جیسے مشترکہ عالمی ادارے سمیت) نہ صرف اس ظلم و ستم کے خلاف کوئی عملی کارروائی کرنے سے گریز کر رہی ہیں بلکہ اس سلسلہ میں ”جماد“ کے نام پر کاروائیاں انجام دینے والوں کو دہشت گرد قرار دینے سے بھی نہیں چوکتیں۔ حد یہ کہ اس وقت امریکہ اور یورپ کا پروپیگنڈا اسلامی نبیاء پرستی اور انتہاپنڈی کے خلاف عروج پر ہے۔ یہ درست ہے کہ اب یقیناً الکفر منقطع واحدہ اس بنانے برائی کی قوتیں بیک زبان ہو گئی ہیں، تاہم مجاہدین کی تربیت اور غزوہ فکری کے طور پر ضروری ہے کہ لوجوانوں کو املائی آداب اور عازیانہ سلیقہ سے بھی آگاہ کیا جائے ورنہ خطرہ ہے کہ کفر و شرک کا فتنہ ختم کرنے والے خود مسلمانوں کے درمیان فتنہ ریزی کا باعث نہ بن جائیں۔

عام دینی جرائد میں جب ہم جماد کے بارے میں فرضِ کفایہ اور فرضِ میں کی بحثوں کا الجھاؤ دیکھتے ہیں تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اس وقت مسئلہ، جماد کے نعرے مارنے یا ان کی مخالفت کا نہیں بلکہ عوامی سطح پر جماد کی تنظیم اور اس کے آداب کا ہے۔ اگرچہ قتال کا علم بنیادی طور پر مسلمانوں کی جماعت اور امام کو ہوتا ہے، افرادِ امت کو براہِ راست نہیں۔ لہذا اس کے فرض میں ہونے کا بڑا تعلق بھی مسلمان حکومتوں سے ہے جبکہ افرادِ امت کی تنظیم اور تنظیمی یونٹوں میں والدین کی اجازت کا مسئلہ اور مسلمان گروہوں کا اتحاد وغیرہ شرعی آدابِ فرضِ کفایہ کے تحت ہی آتے ہیں، ورنہ جماد قتال کا نعرہ لگانے والے تمام حضرات افرادِ خانہ سمیت خود محاذ جنگ پر ہوتے حالانکہ وہ خود ایسا نہیں کر رہے۔

محدث میں گاہے بگاہے جماد کی تنظیم اور آداب پر خاصہ فرسائی بھی ہوتی رہتی ہے تاہم زیرِ نظر مضمون بعض انتہاپنڈ جمادی گروہوں کے اس نعرہ کا استدراک ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا ہے۔ جو مولانا کیلانی نے جماد کے موضوع پر اپنی زیرِ تنوید کتاب سے اشاعت کے لئے دیا ہے۔ البتہ اس تاریخی جائزہ کے ضمن میں حکمرانوں کے لئے جماد کے بعض آداب پر روشنی بھی پڑتی ہے جن کی بعض (؟) نشان زور فقہی جزئیات محلِ نظر ہیں۔ امید ہے کہ موصوف کتاب کی اشاعت سے قبل ان پر تحقیقی نظر فرمائیں گے (محدث)

مستشرقین کا یہ پروپیگنڈہ بہت پرانا ہو چکا ہے کہ "اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے" اور اس اعتراض کے کافی و شافی جواب بھی دیئے جا چکے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ اعتراض منطقی اعتبار سے درست ہے اور نہ نقلی اعتبار سے، مزید برآں تاریخی واقعات بھی اس اعتراض کی تائید کی بجائے تردید کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم مختصر سا جائزہ پیش کریں گے:

۱۔ اسلامی تعلیمات کی کسوٹی پر

نقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ نظریہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ ارشاد ہے:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (۲:۲۵۶)..... (۱)

"دین میں کوئی جبر نہیں"

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (۱۰:۹۹).....

"کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں"

اور اللہ تعالیٰ عوام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (۱۷:۲۹)....

"جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے"

ایسے واضح ارشادات کی موجودگی میں کیا یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یا آپ کے صحابہؓ نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہوگی اور ان واضح احکام کے بعد کسی کو اسلام لانے پر مجبور کیا ہوگا۔ مزید وضاحت کے لئے یہ آیت ملاحظہ کریں!

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ

مَأْمَنَةً﴾ (۶:۹)....

"اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن

لے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو"

(۱) مفسرین اس آیت کا شان نزول یہ لکھتے ہیں کہ انصارِ مدینہ یہود کو ان کے اہل علم ہونے کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور اسی بنا پر اپنے بچوں کو یہودی بنانے کی نذر مانتے تھے۔ اس طرح مدینہ میں کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے جو اصل میں تو عربی النسل تھے۔ مگر مذہباً یہودی بن گئے تھے۔ مدینہ سے جب یہود کا اخراج ہوا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ تو یہود بھی جلا وطن ہوں گے یا مدینہ میں رہیں گے۔ اس وقت یہ آیت اتری۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ یہودی رہیں تو ان کو جلا وطن ہونا پڑے گا۔ بصورتِ دیگر یہ مدینہ میں رہ سکتے ہیں۔

غور فرمائیے کہ تلوار یا دباؤ کے استعمال کا اس سے بہتر اور کون سا موقع ہو سکتا ہے، جب ایک مشرک کسی مسلمان کی پناہ میں آجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے مجبور کرو یہاں تک کہ اسلام لے آئے یا پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اسلام کی تبلیغ پورے طور پر کر دو، ماننے یا نہ ماننے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر اگر وہ نہیں مانتا تو بھی اس پر زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بجائے تمہیں یہ چاہئے کہ ایسی صورت میں اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔

حضرت عمرؓ کا غلام اسبق ایک عیسائی تھا۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے کیونکہ آدمی سمجھ دار اور ہوشیار تھا۔ آپ نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو مسلمانوں کے کام میں تم سے مدد لیں گے۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ آپ اسے کوئی اچھا منصب عطا کرنا چاہتے تھے لیکن جب اس پر اسلام پیش فرماتے تو وہ انکار کر دیتا اور آپ ﴿لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ﴾ کہہ کر چُپ ہو جاتے۔ (الجمہاد فی الاسلام، ص ۱۶۳)

۴۔ عقل کی کسوٹی پر

عقلی اعتبار سے یہ مفروضہ اس لئے غلط ہے کہ تلوار کے زور سے کسی سے کوئی بات منوائی نہیں جاسکتی اور اگر بہ جبر واکراہ کوئی شخص ایک بات مان بھی جائے تو اسے اس بات پر قائم نہیں رکھا جاسکتا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ دل و جان سے اسلام کے فدائی اور شیدائی بن گئے۔ بلاشبہ کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے۔ لیکن ان کا شمار ایک فی ہزار بھی نہیں اور یہ مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔

اگر تلوار کے ذریعہ کوئی بات منوائی جاسکتی ہے تو قریش مکہ نے حضور اکرم ﷺ اور دوسرے مسلمانوں سے اپنی بات کیوں نہ منوالی۔ جبکہ انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور بھی صرف کر لیا تھا یا جن مشہور فاتحین نے بہت سے علاقے فتح کئے، ان میں سے کیا کوئی ایسا بھی مفتوح علاقہ بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے جس نے فاتح قوم کے نظریات کو محض تلوار کے زور سے دل و جان سے تسلیم کر لیا ہو؟

مندرجہ بالا واقعہ میں حضرت عمرؓ اپنے ایک غلام کو بھی مسلمان نہیں بنا سکے تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ وسیع و عریض مفتوحہ علاقہ میں انہوں نے مفتوحین کو تلوار سے مسلمان بنا لیا ہوگا۔

تاریخی حقائق کی کسوٹی پر

اگر ”تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلنے“ کے نظریہ کو درست سمجھ لیا جائے تو مندرجہ ذیل

سوالات ذہن میں اُبھرتے ہیں:

- ۱- ابتداء میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور ۱۳ سال تک مکہ میں ظلم و ستم کی نچکی میں پتے رہے انہیں کون سی تلوار نے مسلمان کیا تھا؟
- ۲- مدینہ پہنچ کر جنگِ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے پاس کون سی تلوار تھی؟ تلوار اگر تھی تو وہ قریش کے پاس تھی۔ لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنگِ بدر تک کے چودہ سال میں صرف ۳۱۳ مجاہدین اسلام جنگ میں شریک ہوئے ہیں لیکن ایک سال بعد جنگِ اُحد میں یہ تعداد سات سو تک جا پہنچی ہے۔ یعنی ایک سال میں تعداد دُگنی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اضافہ کون سی تلوار نے کیا تھا؟
- ۳- جنگِ اُحد میں بھی تلوار دشمن کے پاس تھی جو تعداد میں چار پانچ گنا بھی تھا اور مسلح بھی لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سی تعداد مسلمانوں سے آملتی ہے اور ۲ سال بعد جنگِ خندق کے موقع پر مجاہدین کی تعداد ۳ ہزار یعنی جنگِ اُحد سے بھی چار گنا ہو جاتی ہے۔
- ۴- صلح حدیبیہ میں تلوار کا مسئلہ ہی سامنے نہیں آیا۔ لیکن مسلمانوں کی جمعیت میں لا تعداد اضافہ ہو گیا۔
- ۵- یہودیوں سے جنگیں ہوئیں۔ ان میں بھی تلوار یہودیوں کے پاس تھی۔ جیسا کہ ان کا اپنا بیان ہے۔ ان کی مشہور جنگِ خیبر تھی۔ جس میں مسلمان صرف چودہ سو تھے اور یہود ۱۰ ہزار۔ اس کے نتیجہ میں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔
- ۶- فتح مکہ میں یہی صورت حال پیدا ہوئی۔ قریش مکہ کو عام معافی تو مل چکی تھی۔ پھر انہیں اسلام لانے پر کون سی تلوار نے مجبور کیا۔
- ۷- طائف میں محاصرہ اٹھالینے کے بعد اہل طائف کو اسلام لانے کی کیا مجبوری پیش آئی تھی۔ مندرجہ بالا پہلوؤں پر غور کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مفروضہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ لیکن ایک حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اور وہ یہ کہ ”اسلام نہایت کثرت سے پھیلا ہے“ اب ہمیں ایسے اسباب تلاش کرنے چاہئیں جو اس کثرتِ اشاعت کا باعث بنے۔ ہمارے نیاں میں یہ اسباب اسلام کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ جن میں سے چند ایک کا ہم یہاں ذکر کریں گے:

اشاعتِ اسلام کے اسباب

۱- معاشرتی مساوات

کوئی شخص یا کوئی قوم جس وقت اسلام لاتی ہے، اس وقت سے اُسے سابقہ مسلمانوں کے

سے جملہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کثرتِ اشاعتِ اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ بنی۔

جرمن قوم اگر کوئی علاقہ فتح کرے۔ تو مفتوح قوم کتنا ہی جرمن قوم کی طرح اپنے عادات و اطوار اور لباس کو ڈھالنے اور اپنے آپ کو فاتح قوم کے رنگ میں رنگنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے۔ پھر بھی وہ جرمن قوم میں شمار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی جرمن قوم اسے اپنی قوم جیسے اور حقوق عطا کرنے پر آمادہ ہو سکتی ہے، یہی حال دوسری فاتح اور مفتوح قوموں کا ہے۔ لیکن مسلمان اگر کسی علاقے کو فتح کریں اور مفتوح علاقہ اسلام لے آئے۔ تو فاتح و مفتوح کے درجہ میں چنداں فرق نہیں رہتا۔ مفتوحہ علاقہ اسلامی سلطنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اس پر نہ کوئی جزیہ ہے نہ خراج اور نہ ہی حکمران کی تبدیلی۔ غرضیکہ اسلامی حکومت مفتوحہ علاقے میں کسی قسم کی انتظامی تبدیلی نہیں کرتی اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکمران اپنے ذاتی اوصاف کی بنا پر اسلامی حکومت میں پہلے سے بھی زیادہ معزز بن جائے۔ ہمیں تاریخ سے ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ کئی حکمرانوں اور قوموں نے اسلام اسی وجہ سے قبول کیا تھا۔

یزدگرد کے مقدمہ الحیش کے سالار کا نام سیاہ تھا۔ یزدگرد نے تین سو بڑے بڑے رئیس اور پهلوان اس کے ہمراہ کئے کہ اصطخر کی طرف جا کر اسلامی فوج کا مقابلہ کرے جب اسلامی فوجیں تشریف نہیں تو سیاہ اپنے سرداروں کے ساتھ ان اطراف میں مقیم تھا۔ ایک دن اس نے تمام ہمراہیوں کو جمع کر کے کہا کہ:

”ہم لوگ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ (عرب) ہمارے ملک پر غالب آجائیں گے،

اس کی روز بروز تصدیق ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ نہ ہوں، اسلام قبول

کریں“ — چنانچہ اسی وقت سب کے سب مسلمان ہو گئے“

(فتوح البلدان: ص ۷۴۳)

ان لوگوں کے اسلام لانے پر سیاہ، فوط اور اندغار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تینوں قومیں اصل میں سندھ کی رہنے والی تھیں جو خسرو پرویز کے عہد میں گرفتار ہو کر آئیں اور ایرانی فوج میں داخل کی گئی تھیں۔

یہی صورت حال شام اور مصر کی اطراف میں بھی تھی اور لوگ عہد فاروقی میں کثرت سے مسلمان ہوئے۔ جو کہ اسلام کی فیوض و برکات کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، تلوار کے زور سے تو حضرت عمرؓ اپنے غلام کو بھی مسلمان نہ بنا سکے، دوسروں کو کیسے بنا سکتے تھے؟

اسی معاشرتی مساوات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام ذات پات میں تمیز کا قائل نہیں ہے

نہ گورے کو کالے پر کچھ فوقیت ہے، نہ عربی کو عجمی پر بلالہ جیشی کو امیرالمومنین حضرت عمرؓ "سیدنا" کہہ کر پکارتے ہیں۔ مسجد میں آقاؤ غلام، گورے اور کالے، غلی اور اونچی ذات والے، امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں ایک ہی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام ہی کو شرف حاصل رہا ہے کہ پہلے بھی اور آج بھی معاشرے کا نچلا طبقہ، جسے اونچا طبقہ عموماً دھتکار دیتا ہے، ہمیشہ اسلام کے دامن میں آخر پناہ لیتا رہا ہے۔ ابھی چند سالوں کی بات ہے اخبارات میں ایک خبر اس طرح کے عنوان کے شائع ہوئی تھی:

"جنوبی بھارت میں اونچی ذات کے ہندوؤں کے مظالم سے تنگ آکر ۱۳۰۰ ہریجنوں۔

نے اسلام قبول کر لیا" (نوائے وقت، ۳ جولائی ۱۹۸۱ء)

بتلائے ان ہریجنوں کو کون سی تلوار نے اسلام لانے پر مجبور کیا تھا؟

پھر ۵ جولائی کو اسی اخبار نوائے وقت میں ہندوستان کی وزیراعظم مسز اندر اگانڈھی کی طرف

سے یہ خبر شائع ہوئی۔ جس میں وزیراعظم نے کہا تھا:

"مجھے تکلیف ان لوگوں کے اسلام لانے پر نہیں، بلکہ اسباب پر ہے؟"

اور یہ "اسباب" جن پر وزیراعظم صاحبہ کو افسوس ہوا وہ تو ان کے مذہب کا جزدلائفنگ

ہے۔ ہندومت برہمن کو تو بالاتر مخلوق سمجھتا ہے لیکن شورو کو انسان بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔

شورو برہمن کا پیدائشی غلام ہے اور غلامی کا یہ پھندا کسی صورت اس کی گردن سے اتر نہیں سکتا۔

انہی "اسباب" کو اسلام نے ختم کیا۔ اور انہی اسباب کے خاتمہ کی وجہ سے اسلام ہر دور میں پھیلتا

رہا اور ہندوستان میں بھی پھیلا۔

اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ان ہریجنوں نے ہندومت کی ذات پات کی اس

انسانیت کش تقسیم سے تنگ آکر آخر اسلام ہی کیوں قبول کیا۔ کوئی دوسرا مذہب کیوں نہ قبول

کر لیا۔ اس بات کا جواب، نوائے وقت، ۳۱ جولائی ۱۹۸۱ء کی مندرجہ ذیل خبر سے آپ کو مل جائے

گا۔ خبر کا عنوان ہے: "پانڈیچری میں ڈیرہ ہزار مزید ہریجن مسلمان ہو گئے"

"پانڈیچری: ۳۰ جولائی (ن۔ر) ہریجنوں کے لیڈر مسٹری۔ کرشنا مورتی نے مشرف بہ

اسلام ہونے کے بعد اخباری نمائندوں کو بتایا کہ عیسائی مذہب قبول کرنے سے سماجی

حیثیت بلند نہیں ہوتی لیکن مسلمان ہونے سے ہمارا سماجی مرتبہ بڑھ جاتا ہے ہمارے لئے یہ

فیصلہ حتمی ہے اور اس میں کوئی سیاسی مصلحت نہیں..... واضح رہے کہ اس سے قبل تامل

ناڈو کے موضع مناکشی پورم میں ہریجنوں نے اجتماعی طور پر مذہب اسلام قبول کر لیا ہے"

(نوائے وقت، حوالہ مذکور ص ۱۱)

۲- قانونی مساوات

قانونی مساوات سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ کا کوئی ممتاز فرد حتیٰ کہ صدر مملکت بھی قانون کی دسترس سے بالاتر نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو اسلامی ریاست کے علاوہ اور کہیں پایا جانا ممکن نہیں۔ کیونکہ اس ریاست میں اقدارِ اعلیٰ، اللہ کی ذات ہے۔ جبکہ باقی سب لوگ ایک ہی سطح پر اس کے محکوم اور اطاعت گزار بندے ہیں۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ اعلان کر دیا: ”جس کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ یا قصاص لینا ہو تو آج لے سکتا ہے“ پھر جب آپ کے قبیلہ قریش کی ذیلی شاخ کی ایک عورت فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تو آپ سے اس جرم کی سزا موقوف کرنے کی سفارش کی گئی۔ آپ نے فرمایا:

”پہلی اُمتوں کی ہلاکت کا سبب ہی یہ تھا کہ جب ان سے کوئی کمزور جرم کرتا تو اُسے سزا دیتے اور اگر شریف وہی جرم کرتے تو ان کی سزا موقوف کر دی جاتی۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ کی بات ہے، اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا“ (بخاری، کتاب الحدود، باب اقامۃ الحدود)

خلافت راشدہ کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ خلیفہ وقت کو بدعی یا بدعالیہ کی صورت میں عدالت میں پیش ہونا پڑا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثر فیصلہ ان کے خلاف صادر ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے انتخاب کے بعد پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا۔ اس کے یہ الفاظ قابل غور ہیں: ”تمہارا کمزور میری نگاہ میں قوی ہے اور قوی میری نگاہوں میں کمزور ہے“ جس کا مطلب واضح الفاظ میں یہ تھا کہ تمام قانونی طاقتیں کمزور کے ساتھ ہیں جب تک کہ اُسے ظالم سے اس کا حق نہ دلوادوں اور طاقتور کو قانون کی طاقت سے، روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔

چنانچہ ان خلفاء نے ایسا نظام عدالت رائج کیا جہاں مفت اور بلا تاخیر انصاف حاصل ہوتا تھا۔ دورِ فاروقیؓ میں شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو رومیوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ شہنشاہ کا دربار اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر آپ نے فرمایا:

”تم کو اس پر ناز ہے کہ تم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جس کو تمہاری جان و مال کا اختیار ہے۔ لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، وہ پردے میں نہیں بیٹھتا۔ اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا۔ مال و دولت میں اُس کو ہم پر ترجیح نہیں۔“

(الفاروق از شبلی نعمانی، ص ۱۲۵، مطبوعہ سبک میل پبلی کیشنز۔ لاہور ۱۹۷۶ء)

حضرت علیؓ کے اپنے دور خلافت میں ان کی اپنی زرہ چوری ہو گئی۔ جو آپ نے ایک یہودی

کے پاس دیکھی لی تو حضرت علیؓ نے یہ نہیں کیا کہ اس یہودی سے اپنی زرہ چھین کر اسے کیفر کردار کو پہنچا دیتے بلکہ قاضی شریح کی عدالت میں اس یہودی پر دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت علیؓ کے پاس بطور گواہ ان کے بیٹے حسنؓ اور ان کے غلام تھے۔ قاضی شریح نے آپ کا مقدمہ صرف اس بنا پر خارج کر دیا کہ یہ شہادتیں اسلامی ضابطہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتیں۔ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں اور غلام کی شہادت اپنے آقا کے حق میں ناقابل قبول ہے۔ حالانکہ عدالت کو خوب معلوم تھا کہ مدعی اور گواہ سب عادل اور ثقہ ہیں لیکن عدل کا تقاضا یہی تھا، مقدمہ خارج کر دیا جائے۔

یہ صورت حال دیکھ کر یہودی نے زرہ بھی واپس کر دی اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔ غور فرمائیے، اس یہودی کو اسلام لانے پر کس بات نے مجبور کیا تھا؟ اور یہ بھی سوچنے کے اس بات سے کیا وہ اکیلا ہی مسلمان ہوا ہو گا؟ اور یہ بھی کہ وہ مسلمان تو ہوا، لیکن اس نے زرہ کیوں واپس کر دی؟ ایسے واقعات دراصل انفرادی نتائج کے حامل نہیں ہوتے بلکہ ایک جہاں کے افکار و نظریات میں تلاطم برپا کرتے ہیں۔

۳۔ کردار کی پاکیزگی

ہمارے خیال میں اشاعتِ اسلام کا تیسرا بڑا سبب مسلمانوں کے کردار کی بندگی اور پاکیزگی ہے۔ صدر اول کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ذریعہ تبلیغ ان کا اپنا عمل و کردار تھا۔ ان کی زندگی سادہ اور تحفقات سے پاک تھی۔ دشمن انکے کردار کی عظمت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔

دمشق اور حمص میں شکست کھانے کے بعد عیسائی اطالکیہ پہنچے اور وہاں جا کر ہر قتل شہنشاہِ روم سے فریاد کی کہ اہل عرب نے تو تمام شام کو پامال کر دیا۔ ہر قتل نے ان میں چند تجربہ کار اور معزز آدمیوں کو دربار میں بلا کر کہا ”عرب تم سے زور میں، جمعیت میں، سروسامان میں الغرض ہر لحاظ سے کم ہیں، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں ٹھہر سکتے؟“ اس پر سب نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ البتہ ایک تجربہ کار بوڑھے نے عرض کی۔

”عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے اور دن کو

روزے رکھتے ہیں۔ کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابری

سے ملتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اپنے عہد کی

پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے کام میں جوش

اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا جو کام ہوتا ہے، ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے“

(الفاروق، ص ۱۸۹)

اس بوڑھے عیسائی کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ پھل پک کر تیار ہو چکا ہے اور غنقیب

اسلام یہاں بھی غالب آنے والا ہے۔ محمد بن قاسم سندھ اور ملتان کے علاقہ میں تھوڑی ہی مدت رہا۔ وہ عظیم جرنیل ہونے کے علاوہ جہاں بانی کی صفات سے بھی مالا مال تھا۔ حکومت اور سندھی بٹ پرستوں سے مذہبی رواداری نے سندھیوں کے دلوں کو کچھ اس طرح موہ لیا تھا کہ جب محمد بن قاسم سندھ سے واپس گیا تو سندھی اس کی تصویریں بنانا کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ اسے رحمت کا فرشتہ سمجھتے تھے پھر جب انہیں محمد بن قاسم کی دردناک موت کا حال معلوم ہوا تو سارے ملک نے سوگ منایا۔ (تاریخ اسلام، حمید الدین، ص ۳۰۸)

یہ سندھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر آخر کیا چیز تھی جس نے انہیں محمد بن قاسم کا اس قدر کریدہ بنا دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے انہیں مسلمان بنانے کی ہر ممکن کوشش بھی نہیں کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ از خود اسلام کے قریب تر آ رہے تھے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ کیا یہ تلوار کا کرشمہ تھا؟

۳۔ معاملات کی صفائی

اسلام میں حلال کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ جائز و ناجائز کی بڑی تفصیل سے وضاحت کرتا اور ناجائز ذرائع سے کمائے ہوئے مال کو حرام قرار دیتا ہے یعنی دین اور معاملات کی صفائی بالخصوص ایسے حالات میں ایک امتحان بن جاتی ہے جب کہ کسی محنت یا حق کا معاوضہ تو پیشگی وصول کیا جا چکا ہو اور اس حق یا محنت کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کا اختیار بھی کلیہً معاوضہ وصول کرنے والے کے ہاتھ میں ہو۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یا ادارہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز کرتا ہو تو وہ فی الواقع قابل تعریف ہے۔ اور دوسرے لوگ اس کے کردار کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

شام کی فتوحات کے سلسلہ میں کچھ جنگی مصلحتوں کے پیش نظر مسلمانوں کو محص سے واپس دمشق جانا پڑا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اہلیان محص سے جزیہ وصول کر چکے تھے اور ان کی دفاعی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر چکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا:

”ہم کو جو تعلق تمہارے ساتھ تھا وہ اب بھی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت تمہاری

حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے اس لئے جزیہ جو خدمت کا معاوضہ ہے، تم کو واپس کیا

جاتا ہے“

چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم واپس کر دی گئی۔

عیسائیوں پر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے

جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا:

”تورات کی قسم! جب تک ہم زندہ ہیں، قیصر محض پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہر

پناہ کے دروازے بند کر دیئے اور ہر جگہ پہرہ بٹھادیا“..... (القاروق: ص ۱۹۱)

اب دیکھئے یہودی محض پر عیسائیوں کا فیصلہ گوارا نہیں کر سکتے اور ان پر مسلمانوں کو ترجیح

دے رہے ہیں۔ عیسائی خود بھی ہر قتل کے بجائے مسلمانوں کے چلے جانے پر آنسو بہاتے ہیں۔ تلوار

کا کام تو ختم ہو چکا تھا، اب ان لوگوں کے دلوں کو کس چیز نے مسخ کر دیا تھا؟

۵۔ غنودر گذر

جب کسی دشمن پر پوری طرح قابو پایا جائے، اس وقت اس کے جرائم سے چشم پوشی کر کے

اُسے معاف کر دینا بڑے حوصلہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اشاعتِ اسلام کے اسباب میں سے ایک

بڑا اہم سبب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ:

۱۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر ایک بڑو، درخت سے لٹکی ہوئی تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا

جب کہ آپ ﷺ سو رہے تھے۔ آپ ﷺ اٹھے تو اس بڑو نے جو کہ آپ کے دشمن قبیلہ

سے تعلق رکھتا تھا، کہا: ”اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟“ آپ نے کہا ”میرا اللہ“ یہ

سننے ہی اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار سنبھالی۔ بعد

ازاں اسے معاف کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خود ہی مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس کا قبیلہ بھی

مسلمان ہو گیا۔ اشاعتِ اسلام کا یہ کام اس وقت ہوا جب تلوار نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔

۲۔ صلح حدیبیہ کے وقت ابتدائی سفارتی بات چیت کے دوران چند نوجوانانِ قریش ۲۰۰ کی

جمعیت اکٹھی کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے جنہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی اور

وہ گرفتار ہو گئے۔ آپ نے خیر سگالی کے طور پر سب کو چھوڑ دیا۔ پھر صلح حدیبیہ میں بھی ظاہر

طور پر توہین آمیز شرائط قبول کر کے لڑائی پر امن کو ترجیح دی جس کا اثر یہ ہوا کہ بے شمار

قبائل از خود مسلمان ہو گئے۔

۳۔ فتح مکہ کے دوران آپ نے اپنے ازلی دشمنوں پر پوری طرح قابو پالینے کے بعد عام معافی کا

اعلان کیا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں

ملتی۔ یہ اور ایسے کئی دوسرے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سختی، جبر یا تلوار وہ کام کبھی

نہیں کر سکتی جو نرمی اور غنودر گذر سے از خود سرانجام پا جاتا ہے۔

قول فیصل

مندرجہ بالا خصوصیات کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو اسلام کی اشاعت کا باعث بنیں۔

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لیکن بایں ہمہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام کی اشاعت میں قوت و شوکت کا بھی ایک گونہ ضرور تعلق ہے۔ گو یہ دسواں حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ معاندین اسلام جو اس بات پر سارا زور صرف کر دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، وہ بھی ایک انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا گروہ اس الزام کی مدافعت میں سارا زور اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اسلام کی اشاعت محض اس کی ذاتی خوبیوں کی بنا پر ہوئی۔ ہمارے خیال میں اسلام کے حامیوں کا یہ گروہ بھی دوسری انتہا کو پہنچ گیا ہے۔

مانا کہ اسلام میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ لیکن ان خوبیوں کو آشکارا کرنے اور ”حق“ کو بروئے کار لانے کے لئے بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ قوت اسلام کو تلوار کے ذریعہ بھی مہیا ہوئی۔ اگر اشاعت اسلام میں تلوار کا کچھ بھی حصہ نہ تھا تو قتال کی ترغیب کیوں دی گئی۔

اشاعت اسلام میں تلوار کا حصہ

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے دو حصے ہیں (۱) امر بالمعروف (۲) نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کو ماننا اور انکار کر دینا، مخاطب کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے کو عقیدہ توحید، آخرت یا اسلام لانے کی دعوت دیتا ہے اور وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اس پر نہ جبر کیا جاسکتا ہے نہ تلوار سے ڈرایا دھمکایا جاسکتا ہے لیکن جہاں تک نہی عن المنکر کا تعلق ہے تو یہ فریضہ قوت کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا۔

اسلام محض عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید تہذیب ہے جو کھل ضابطہ حیات پیش کرتا اور اس کے قانون کے نفاذ کے لئے قوت چاہتا ہے۔ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو۔ زنا، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت کی وارداتیں ہو رہی ہوں، لوگوں کا امن و چین غارت ہو رہا ہو۔ تو اسلام حرکت میں آئے گا اور تلوار ہاتھ میں لے کر اس کی اصلاح کرے گا خواہ یہ علاقہ مشرکین کا ہو یا اہل کتاب کا اور خواہ اس میں مسلمان ہی رہتے ہوں۔

حضور کی مکی زندگی میں چونکہ اسلام کے پاس قوت نہیں تھی۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں طرح کے کام زبانی تبلیغ سے سرانجام دیئے جاتے رہے قرآن جیسا معجزانہ کلام، حضور اکرم ﷺ کا سا بلند کردار، آپ کے جان نثاروں کی قربانیاں، خود حضور اکرم ﷺ کا اپنی جان تک تبلیغ میں کھپا دینا اور بہترین طریق تبلیغ، ان سب طرح کی کوششوں کے باوجود یہ تو نہ ہو سکا کہ قریش مکہ ایمان لے آئے۔ بیشک اسلام کی حقانیت کے دل سے معترف ہو چکے تھے لیکن اسلام کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا تھا جو انہیں گوارا نہ تھیں۔ انہیں اپنے بعض مفادات سے بھی دستبردار ہونا پڑتا تھا جس کے لئے وہ قطعاً تیار نہ تھے۔ جو مزے انہیں اپنی خود پسند اور بے ضابطہ زندگی میں حاصل ہو رہے تھے، اسلام لانے کی صورت میں ان میں سے اکثر سے دست بردار ہونا پڑتا تھا۔

تلوار کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بگڑی ہوئی طبیعتوں کو راہِ راست پر لے آتی ہے۔ وہ ہدایت کے رستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے پھر جو طبائع نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، ان کے لئے رستہ صاف ہو جاتا ہے اور جب تک مصیبت اور ظلمت کے یہ پردے چاک نہ ہوں، تبلیغِ خواہ کتنی ہی دل نشین انداز میں ہو، غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر تلوار کا اشاعت میں کچھ حصہ نہ ہوتا تو حضور ﷺ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔

تلوار کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ تبلیغ کے بیج کے لئے زمین کو نرم کر دیتی ہے۔ اسلام کی تلوار نے حق کی دشمن اور باطل قوتوں کا قلع قمع کر کے اسلام کے بیج کے لئے زمین کو ہموار اور نرم بنا دیا۔ اسلام کے بیج میں اتنی اہلیت اور قوت ہے کہ اگر اسے فضا سازگار میسر آجائے تو پھل پھول کر تناور اور سرد بہار درخت بن سکتا ہے۔

۲۔ جمادنی سبیل اللہ اور عام جنگوں میں فرق

مستشرقین نے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ عام دنیا کی جنگوں اور جماد میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں کا مقصد کشور کشائی اور اپنی ہمسایہ قوموں کو مفتوح بنا کر ان سے مالی مفاد حاصل کرنا ہے۔ اس دلیل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہہ دے کہ سونا اور پیتل ایک ہی چیز ہے کیونکہ دونوں چیزیں دھات سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا رنگ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام میں کشور کشائی مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات نظامِ عدل کا قیام ہے۔ یہ نظامِ عدل بعض دفعہ کشور کشائی کے بغیر بھی میسر آ جاتا ہے۔ اگر کشور کشائی کے بعد بھی یہ نظام قائم نہ ہو تو اسلامی نقطہ نظر سے ایسی فتح کا کوئی جواز نہیں۔ ہم ذرا غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے۔ جماد اور عام جنگیں، اپنے مزاج، مقاصد، طریق کار، انجام کار اور نتائجِ غرض ہر بات میں ایک دوسرے سے مختلف اور متباہن ہیں۔ ذیل میں ہم انہیں ایک جا طور پر پیش کرتے ہیں:

(۱) مقاصد کا فرق

دنیا میں ہمیشہ یہ چلا آیا ہے کہ بھائی، بھائیوں کی مدد میں لڑے ہیں۔ قبیلے، قبیلوں کی حمایت میں۔ خاندان، خاندانوں کی عصیت میں، حتیٰ کہ ملک، ملک کی حمایت و حفاظت میں جانیں دیتے رہتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم یا ملک کے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کو دنیا میں پیدا شدہ کسی بھی واقعہ سے آنچ آنے لگی تو وہ لڑائی کے لئے اُٹھ کھڑا ہو اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی قوم دوسروں کو مفتوح بنا کر سر بلند ہو اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرے۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں بھی کوئی جنگ ہوئی، انہی میں سے کسی ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے لیکن اسلام ان تینوں

مقاصد میں سے کسی کو بھی درست تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ وہ جنگ کا مقصد صرف یہ قرار دیتا ہے کہ دنیا سے فتنہ کا خاتمہ ہو اور اللہ کا بول بالا ہو۔ فتنہ و فساد کا خاتمہ اگر جنگ کے بغیر ہو سکتا ہے تو جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔

اب دیکھئے کہ قرآن کریم نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے، حالانکہ یہاں سرے سے کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ پھر اگر جنگ ہوئی ہی نہیں تو فتح کیسی اور فتح مبین کیسی؟ یہ صلح اس لحاظ سے فتح مبین قرار دی گئی کہ فتنہ و فساد کو ختم اور نیست و نابود کرنے کے لحاظ سے جتنے شاندار نتائج اس صلح سے برآمد ہوئے، اگر جنگ برپا ہو جاتی اور اس میں مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہو جاتی تو اس کے ایسے شاندار نتائج متوقع نہ تھے۔

پھر جس طرح بدن کے کسی پھوڑے کے زہر سے باقی بدن کو بچانے کے لئے اس کا آپریشن ضروری ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے کے فتنہ پرداز عناصر کے زہر سے باقی معاشرہ کو بچانے کے لئے اور اس فساد کی گروہ کا قلع قمع کرنے کے لئے جنگ کی ضرورت ناگزیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹری چیرپھاڑ کی وجہ سے کوئی اسے ظالم یا زندہ صفت نہیں کہتا۔ کیونکہ اس کا مقصد بگاڑ کی بجائے اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام صرف فتنہ و فساد کے دفعیہ کے لئے جنگ کو جائز بلکہ ضروری قرار دیتا ہے اور یہ انسانیت کی بہبود کے لئے برپا کی جاتی ہے۔ پھر جس طرح ڈاکٹری نفسہ مریض کا ہمدرد اور خیر خواہ اور ان کے لئے رحم کے جذبات رکھتا ہے بعینہ اسلام فی نفسہ ایک صلح پسند دین ہے۔ جنگ سے وہ حتی الامکان گریز کرتا ہے مگر جہاں اس کے بغیر چارہ نہ رہا ہو، صرف اسی وقت، اسے ضروری سمجھتا ہے۔

(۲) طریق کار میں فرق

دنیا کی عام جنگوں میں جنگ جیتنے کے لئے ہر طرح کے جائز و ناجائز حربے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اندھا دھند کشت و خون، بے دریغ بمباری، دشمن کی الماک کی بربادی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمدہ شکنی کرنا اور خفیہ معاہدات، یہ سب کچھ مقصد کے حصول کے لئے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اگر انواج سے اخلاق یا کسی ضابطہ جنگ کی پابندی کا ذکر کیا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ بھلا جنگ کا ضابطہ اخلاق سے کیا تعلق؟ ضابطہ اخلاق سے کوئی بات ملے نہ ہونے سے ہی تو جنگ برپا ہوتی ہے۔ پھر جنگ کے دوران اس ضابطہ اخلاق کے کیا معنی؟

لیکن اسلام مجاہدین کو جنگ لڑنے کا مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے اور اس پر کاربند رہنے کی سختی سے ہدایت کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ایسی جنگ جس سے اس کے مقرر ضابطہ کی پابندی نہ کی گئی ہو، جمادنی سمیل اللہ نہیں کلا سکتی۔ پھر اس ضابطہ کا بھی اصل الاصول یہ ہے کہ دشمن کا جانی

نقصان صرف اس حد تک جائز اور درست ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اور یہ نقصان بھی ان حدود و قیود کے تحت ہو جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

(۳) انجام کا فرق

فتح کے بعد بالعموم فاتح اقوام دشمن کے شہر کو نذر آتش کر دیتی ہیں۔ قتل عام کا بازار گرم کرتی ہیں اور جوش انتقام میں ہر طرح سے وحشت و بربریت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ لیکن اسلام ایسی تمام حرکات کو گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ اگر اصل مقصد فتنہ و فساد کا خاتمہ تھا جو فتح کے ذریعہ حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد ایسی حرکات کا کوئی جواز نہیں۔ جن کے بعد ایسا فتنہ و فساد اسلامی مقصد جنگ سے عین متضاد ہے۔ فتنہ و فساد کا خاتمہ ہی تو دین کا اصل مقصد ہے۔ اگر جنگ کے بعد بھی یہ فتنہ و فساد کھڑا کیا جائے تو جنگ کرنا ہی بے مقصد اور عبث فعل بن جاتا ہے۔

مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام دنیا کی جنگیں فتنہ و فساد اور ظلم کے وجود کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں اور اپنے نتیجہ میں فتنہ و فساد ہی لاتی ہیں جبکہ اسلام میں جنگ، ایسی جنگوں کو ختم کرنے کے لئے لڑی جاتی ہے۔ چنانچہ انتقامی کاروائیوں سے اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ آئندہ کسی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔

(۴) نتائج میں فرق

جنگ و جدال کے نتیجہ میں انسان اپنے دشمن، بدخواہ اور حاسد تو پیدا کر لیتا ہے، دوست اور جان نثار ساتھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تلوار کا زخم نفرت اور عداوت ہی پیدا کرتا ہے، محبت اور ہمدردی عطا نہیں کر سکتا۔ لہذا مفتوح قوم کو جس وقت بھی اپنے پاؤں پر سنبھلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ فاتح قوم سے انتقام لینے کی تیاری شروع کر دیتی ہے اور اس طرح دنیا میں فتنہ و فساد کا ایک لائنای سلسلہ جاری رہتا ہے۔

لیکن اسلامی جنگوں کے نتائج اس سے برعکس نکلتے ہیں۔ یہاں دشمن کے بجائے دوست اور ہمدرد پیدا ہوتے ہیں۔ نفرت کے بجائے عقیدت اور محبت بڑھتی ہے۔ طائف کا محاصرہ اٹھانے کے بعد وہ لوگ انتقام کے مواقع کی تلاش نہیں کرتے بلکہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی بظاہر تو بین آمیز شرائط کے باوجود اور قدرت رکھنے کے باوجود مسلمانوں کی صلح جو یانہ پالیسی خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جیسے عظیم جرنیلوں کے ذہنوں کے رخ موڑ دیتی ہے اور وہ اسلام لے سچے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ سہیل بن عمرو جو قریش مکہ کے نمائندہ اور صلح حدیبیہ کے ایک فریق تھے، اسی واقعہ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور خطیب اسلام کہلاتے

مکہ کی فتح کے بعد صرف اہل مکہ ہی اس "اخلاقی ضرب" سے اسلام کے ہم نوا نہیں بن جاتے بلکہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ بتلائے کیا کسی دنیوی جنگ نے بھی ایسے نتائج پیدا کئے ہیں؟

اسلام کو کشور کشائی سے جس قدر نفرت ہے، واضح رہے کہ دور نبوی کی تمام جنگوں میں سے صرف غزوہ خیبر اور غزوہ مکہ پر کشور کشائی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ باقی جنگیں یا تو دفاعی مقاصد کے لئے لڑی گئیں یا سرحدوں کی حفاظت کے لئے۔ اسی طرح اس اعتراض کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ مسلمانوں نے بھی عام دنیا کی طرح مالی منفعت حاصل کرنے کے لئے کشور کشائی کی تھی؟

مفتویٰ علاقوں سے مالی منفعت کے حصول کا مسئلہ یوں سمجھئے کہ ایک دنیا دار بھی دنیا کماتا ہے۔ جس میں وہ حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر ہر وہ حربہ استعمال کر گزرتا ہے جس سے وہ دنیا کا مال حاصل کر سکے۔ اس کے بالمقابل ایک دیندار تمام شرعی پابندیوں کا لحاظ کر کے بھی دنیا کماتا ہے۔ دنیا کا مال پہلے شخص کو بھی مل جاتا ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی جو اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اس مقام پر حصول مال میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں حالانکہ دوسرے شخص کا کمایا ہوا مال دنیا داری نہیں بلکہ عین دین سمجھا جائے گا۔ بالکل یہی صورت حال عام دنیوی مقاصد کے تحت لڑی جانے والوں جنگوں اور جمادی فی سبیل اللہ کے بعد تحصیل مال کی ہے اور ان دونوں میں جو فرق ہے اسے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

۳۔ اسلام اور جنگ جوئی

اسلام پر تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جہاد کو فرض قرار دے کر ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ لہذا اسے ایک امن پسند مذہب قرار نہیں دیا جاسکتا۔

عرب قبائل ہمیشہ آپس میں برسریکار رہتے تھے۔ اسلام نے آکر صرف یہ تبدیلی پیدا کی کہ ان جنگجو قبائل کو کارخ اندرونی خلفشار اور باہمی جنگوں سے ہٹا کر بیرونی دنیا کی طرف موڑ دیا لیکن ان کی جنگجوئی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ جیسے وہ اسلام لانے سے پیشتر برسریکار رہتے تھے ویسے ہی اسلام لانے کے بعد بھی رہے۔ انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ:

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾

"ان (کفار و مشرکین) کو جہاں پاؤ، قتل کر دو"..... (۲:۱۹۲)

علاوہ ازیں اسلام ایک عالمگیر سلطنت کا داعی ہے۔ قرآن میں ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾

"اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور دین صرف اللہ کے لئے

ہو جائے“..... (۲:۱۹۳)

لہذا اسلام نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک دارالاسلام جہاں اسلامی حکومت قائم ہو۔ اور دوسرے دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو۔ آسان الفاظ میں یوں کہنے کے ایک حصہ عالم اسلام ہے اور دوسرا عالم جنگ۔ دارالاسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دارالحرب یا غیر مسلموں سے برسرِ پیکار رہ کر انہیں دارالاسلام میں شامل کرتا چلا جائے تاکہ ساری دنیا کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے لے۔

یہ ہے ان عقلی اور نقلی دلائل کا خلاصہ جن سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام کوئی امن پسند یا صلح جو مذہب نہیں بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ہر وقت برسرِ پیکار رہنا چاہتا ہے۔

پیشتر اس کے کہ اس اعتراض کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے مندرجہ ذیل باتوں کی وضاحت ضروری ہے:

(۱) مشرکین اور اہل کتاب کا فرق

جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ اہل کتاب پر تین شرطیں پیش کی جاتی ہیں:

- ۱- سب سے پہلے یہ کہ وہ اسلام لائیں۔ اگر یہ نامنظور ہو تو وہ
- ۲- اطاعت گزار بن کر دارالاسلام میں رہیں اور جزیہ یا اس کی متبادل کوئی صورت قبول کریں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو وہ
- ۳- جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔

لیکن مشرکین کے لئے اطاعت گزار بن کر رہنے کی بھی کم از کم حجاز میں گنجائش نہیں۔ ان پر بھی تین ہی شرائط پیش کی جاتی ہیں جیسا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں مذکور ہے یعنی

- ۱- اسلام قبول کر لیں۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو
- ۲- دارالاسلام چھوڑ کر چلے جائیں اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر
- ۳- جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔ گویا ان کے لئے شرط نمبر ۲، اطاعت گزار بن کر رہنے کی بجائے حجاز کو چھوڑ کر چلے جانے کی ہے۔

مشرک کی عام تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کسی کتاب (۲) کا قائل نہ ہو۔ اور اللہ کے متعلق کوئی واضح عقیدہ نہ رکھتا ہو یا اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو بھی شریک

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایرانی فتوحات کے دوران زرتشتیوں اور مجوسیوں کو اہل کتاب کے زمرہ میں شمار کیا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کا اعتقاد رکھتے تھے۔

باتا ہو۔ اس وضاحت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں تمام غیر مسلم ایک سطح پر نہیں۔ وہ اہل کتاب سے نسبتاً نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن مشرکین کے معاملہ میں سخت ہے۔

مندرجہ بالا دونوں آیات مشرکین سے تعلق رکھتی ہیں اور اس سختی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مشن ہے جو فتنہ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کی نظر میں چونکہ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ لہذا شرک کو ختم کرنا اس کا اولین مقصد ہے گویا شرک کی موجودگی ہی جنگ کھلنے آگنی جواز ہوتی ہے۔

(۲) اقامت پذیری

لمحافظ توطن دار الاسلام کی تین اقسام ہیں:

(۱) حرمین یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ: ان مقامات میں صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں۔ اہل کتاب یا مشرک یہاں اقامت اختیار نہیں کر سکتے۔

(۲) جزیرہ عرب یا حجاز: اس میں اہل کتاب معاہدہ کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ جب تک کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں۔ ہاں اگر بغاوت یا بد عہدی کریں تو انہیں دار الاسلام کے کسی دوسرے مقام میں منتقل کیا جاسکتا ہے لیکن مشرکین کو اس خطہ میں برداشت نہیں کیا گیا۔

(۳) باقی دار الاسلام میں اہل کتاب تو اطاعت گزار بن کر پوری آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن مشرکین کو گوارا ہونے کی حد تک برداشت کیا گیا کہ وہ جزیہ دے کر اس علاقہ میں رہ سکتے ہیں (۱)۔
(اسلام کا قانون جنگ و صلح، ص ۱۵۸)

مشرکین پر سختی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہر وقت اسلام پر کسی آفت کے پڑنے اور اندریں صورت بد عہدی کے خطر رہتے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اعلان کر کے ان کو چار ماہ سوچنے کی اجازت دی اور ان سے طے شدہ معاہدات کو کالعدم قرار دے دیا۔ اگر یہ اقدام نہ کیا جاتا تو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اٹھنے والا ارتداد کا فتنہ شاید دس گنا زیادہ طاقت سے ابھرتا اور اسلام کی تاریخ بھی کوئی اور ہی رنگ اختیار کرتی۔

ان تصریحات کے بعد اب ہم اصل اعتراض کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کا پہلا حصہ ہے کہ اسلام میں جو جنگجو قبائل داخل ہوئے تھے، اسلام نے صرف ان کا رخ بیرونی دنیا کی طرف پھیر دیا تھا۔ لہذا ان کی جنگجو فطرت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ اعتراض دو وجوہ سے غلط ہے:

سابقین اولین کی امن پسندی

پہلی وجہ یہ ہے کہ بے شک عرب کے اکثر قبائل فطرتاً جنگجو واقع ہوئے تھے۔ لیکن ان کے سب افراد جنگجو نہیں تھے۔ بلکہ ان میں کثیر طبقہ ایسا بھی تھا جو اس قتل و غارت کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ وہ کمزور تھے، مظلوم تھے پھر ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو صلح پسند اور امن پسند تھا اور قتل و

غارت اور ظلم و جور سے نفرت کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے حلف الفضول کا واقعہ اس بات کی تاریخی شہادت موجود ہے۔ ایسے ہی لوگ ابتداءً اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ چونکہ قتل و غارت اور ظلم و فساد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو ختم کرنے کی صورت صرف یہی تھی کہ ایسے شریکوں کا جنگ کے ذریعہ قلع قمع کیا جائے لہذا جب کمزور مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملی تو بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار تھی۔ ارشاد باری ہے:

﴿ كُنَيْبَ عَلَيْكُمْ الْفِئَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴾

”تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے“..... (۲:۲۱۶)

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْنَا إِلَى

الْأَرْضِ ﴾

”مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے

لئے) نکلو تو تم زمین پر بیٹھے جاتے ہو“..... (۹:۳۸)

اور دوسری نبوی کی سب سے پہلی جنگ میں مسلمانوں کی ”جنگ جوئی“ کی کیفیت اس انداز میں

بیان کی گئی ہے:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

لَكَرِهُونَ، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ

يَنْظُرُونَ ﴾

”جب تمہارے پروردگار نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی

ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے

لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جانے لگے ہیں اور وہ سوگ کو سامنے دیکھ رہے

ہیں“..... (۸:۶۵)

اور حضور اکرم ﷺ کو حکم ہوتا ہے کہ:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَالِ ﴾

”اے نبی! مومنوں کو جنگ کی ترویج دو“..... (۸:۶۵)

ان تمام آیات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کم از کم جنگ بدر تک بہت سے مسلمان جنگ

سے نفرت کرتے تھے اور اسے ناگوار سمجھتے تھے۔ یہی لوگ اسلام کا ابتدائی اور قیمتی سرمایہ تھے۔ اگر

یہ لوگ فطرتاً جنگجو ہوتے تو ان احکامات و ارشادات کی کیا ضرورت تھی؟

اصل بات یہی ہے کہ اسلام کے یہ ابتدائی جان نثار صلح جو اور امن پسند تھے۔ ظلم و فساد کے

خاتمہ کے لئے جب ان پر جنگ کا "فریضہ" عائد کر دیا گیا تو انہوں نے اسے ناگوار سمجھنے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر سرانجام دیا۔ البتہ نوجوان اور جرات مند طبقہ مکی زندگی میں بھی لڑائی کی اجازت مانگتا رہا مگر انہیں صبر ہی کی تلقین کی جاتی رہی۔

جارحانہ اقدامات

اس بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنگجو لوگ ہمیشہ وہی کہلائے جاسکتے ہیں جو جارحانہ اقدامات کریں۔ اس معیار پر غور کرنے کے لئے ہمیں دورِ نبوی کی جنگوں کے اسباب پر سرسری نظر ڈالنا ہوگی:

(۱) غزوہ بدر، احد اور احزاب خالص مدافعانہ جنگیں تھیں کیونکہ دشمن کافروں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کا کلی طور پر استیصال کر دیا جائے۔

(۲) غزوہ خیبر اور غزوہ مکہ دشمن کی طرف سے عمد شکنی کی وجہ سے پیش آئیں۔ یہ لوگ اگر اپنے عمد پر قائم رہتے تو یہ جنگیں پائی نہ ہوتیں۔

(۳) سریہ موتہ اور غزوہ تبوک، سفیر کے قتل اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے پیش آئیں۔ کیونکہ وہ کیا حکومت ہے جو اپنے سفیر کے قتل پر بھی خاموش رہتی ہے یا اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی۔

(۴) غزوہ حنین (اوطاس اور طائف) میں دشمن نے خود لٹکارا تھا اور مسلمانوں کو جس بے سرو سامانی کی حالت میں یہ جنگ لڑنا پڑی، اس کی کیفیت بھی ملاحظہ فرمائیے:

فتح مکہ کے فوراً بعد ہوازن اور ثقیف کے جنگجو قبائل نے مقابلہ کی ٹھانی اور ایک بڑے لشکر کو حنین کے مقام پر لا ڈالا۔ عورتیں اور بچے بھی ہمراہ لے آئے کہ کسی کو بھاگنے کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ کو مجبوراً جن حالات میں یہ جنگ لڑنا پڑی، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے عبد اللہ بن ربیعہ سے، جو ابو جہل کے بھائی تھے، تین ہزار درہم قرض لئے اسند احمد، ج ۲ ص ۳۶) اور صفوان بن امیہ جو کہ ان کا رئیس اعظم تھا اور ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا اس سے اسلحہ جنگ مستعار لیا، اس نے سوزر ہیں اور اس کے لوازمات پیش کئے (موطا، ابوداؤد باب الضمانۃ) اس طرح آپ نے کافروں سے ہی اسلحہ اور زر نقد اُدھار لے کر یہ جنگیں لڑیں۔

(۵) یود سے جو غزوات ہوئے۔ مثلاً غزوہ بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ سب یودیوں کی عمد شکنی اور کھلی بغاوت کے نتیجے میں پیش آئے تھے۔

غور فرمائیے کہ ان میں کون سی جنگ کو جارحانہ جنگ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

دارالاسلام اور دارالحرب

دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاحیں فی الواقعہ فقہائے اسلام نے وضع کی ہیں۔ لیکن انہیں عالم اسلام اور عالم جنگ کے معنوں میں پیش کرنے میں کئی مغالطے ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

(۱) اسلام غیر مسلموں کے سارے علاقے کو ”عالم جنگ“ قرار نہیں دیتا۔ ہماری رائے میں صحیح بات یہ ہے کہ غیر جانبدار ممالک سے جنگ کی اجازت نہیں۔ یعنی ایک ایسی غیر مسلم حکومت جو امن و امان سے رہتی اور رہنا پسند کرتی ہے، وہ نہ مسلمانوں سے خود چھیڑ چھاڑ کرتی ہے نہ مسلمانوں کے خلاف دشمن کی حمایت کرتی ہے، اس سے لڑائی کا کوئی جواز نہیں۔ خواہ وہ حکومت اہل کتاب کی ہو یا مشرکین کی۔ ارشاد باری ہے:

﴿لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الذّٰلِيْنَ اَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَسْرُدُوْهُمْ وَ تَقْسَطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُنْظِفِيْنَ﴾

”اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی اور احسان کا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے سلسلہ میں نہیں لڑتے۔ اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے“

اس آیت میں غیر جانبدار ممالک سے لڑائی سے منع ہی نہیں کیا گیا بلکہ بہتر سلوک کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

گویا ”دارالحرب“ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک غیر جانبدار علاقہ جو فی الحقیقت دارالحرب نہیں ہے۔ دوسرے حربی علاقہ جہاں جنگ کا امکان ہے۔ (۱)

(۲) حربی علاقہ میں ایسے ممالک بھی ہو سکتے ہیں جن سے صلح یا تجارت وغیرہ کے معاہدات طے پائے ہوں۔ اور ان کی مدت صلح عموماً دس سال ہوتی ہے۔ جب تک ایسے ممالک بغاوت یا بد عمدی نہ کریں ان سے جنگ کا کوئی امکان نہیں، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔

(۳) اس کے بعد جو ممالک بیچ جائیں وہ فی الواقع ”دارالحرب“ ہیں۔ لیکن ان پر بھی ”حالات جنگ“ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ حالات جنگ اور چیز ہے اور خطرہ جنگ اور چیز۔ اس کی مثال یوں سمجھئے۔ جیسے روس اشتراکیت کا علمبردار ہے اور امریکہ جمہوریت اور سرمایہ داری کا۔ نیز دونوں قسم کے نظریات چونکہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لہذا ان دونوں ملکوں میں جنگ کا خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ ان دونوں ممالک میں ایک طویل مدت تک حالات جنگ پیدا نہ ہوں۔

یہی صورت حال پاکستان اور بھارت کی ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ کا علمبردار ہے اور بھارت ایک قومی نظریہ کا حامی ہے۔ نظریات کے اس تضاد نے ہر وقت کا خطرہ تو پیدا کر دیا ہے لیکن حالات جنگ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔

حالاتِ جنگِ صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کوئی ملک اپنے حقوق سے تجاوز کر جاتا ہے جو حریف ملک کے لئے ناگوار ہوتے ہیں۔ مثلاً روس اپنا یہ حق سمجھتا ہے کہ گرم پانی تک اس کی رسائی ہو۔ لہذا افغانستان، پاکستان اور ایران وغیرہ پر اس کا تسلط قائم ہونا چاہئے۔ لیکن حریف ممالک روس کے اس ”حق“ کو ناجائز سمجھتے ہیں روس نے افغانستان میں اپنا یہ حق استعمال کرنا شروع کر دیا تو جنگ چھڑ گئی۔ اور پاکستان اور ایران کے لئے حالاتِ جنگ پیدا ہو گئے۔ (؟)

مغربی اقوام کے نزدیک طاقت ہی سب سے بڑا حق ہے۔ ان کے نزدیک جنگ کے آغاز کے لئے مقدس حقوق جائز سمجھے گئے ہیں۔ انہی حقوق میں سے کسی ایک حق کا استعمال کر کے وہ حالاتِ جنگ پیدا کر دیتے ہیں لیکن اسلام اس طرح کے حقوق کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے اس وقت تک حالاتِ جنگ پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ جن کی تفصیل کتبِ وحی میں گزری ہے۔ اسلام میں لڑائی کے جواز کا عام قانون ظلم اور فتنہ کا استیصال ہے۔ کوئی ملک اسلامی ریاست پر چڑھ کر آجائے یا سرحدوں پر پورش کرے یا سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرے۔ یا مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض سے روکے تو یہ سب ظلم اور فتنہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ملک اشاعتِ اسلام میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر مظالم ڈھاتا ہے تو اس طرح حالاتِ جنگ پیدا ہوتے ہیں۔

ان تصریحات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام صرف مدافعتیہ جنگ ہی کا قائل نہیں بلکہ وہ ظلم و جور کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے خواہ یہ ملک کے اندر ہو یا باہر۔ اب اسے کوئی مسلحانہ جنگ کہ لے یا جارحانہ جنگ۔ اسلام نے بہر حال جنگ کرنے اور اس سے رک جانے کے اصول متعین کر دیئے ہیں اور مسلمانوں کو انہیں اصولوں پر کاربند رہنا لازم کر دیا ہے۔

محمد عطاء اللہ صدیقی

عربی اور اردو زبانوں کے خلاف پنجاب اسمبلی میں آواز

رکن صوبائی اسمبلی جناب عبدالرشید بھٹی نے گذشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں پنجاب کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے قومی زبان اور قرآن کی زبان، عربی کی جس طرح مذمت فرمائی، اس سے عام پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔

پنجابی اور دیگر علاقائی زبانوں مثلاً سرائیکی، بلوچی، پشتو، وغیرہ کی ترویج و اشاعت کے حق میں آواز اٹھانا کوئی غیر مستحسن بات نہیں ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ایک چیز کی حمایت کو دوسرے کی مذمت سے مشروط کر دیا جائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ مسعود کھدر پوش اور ان کی فکر سے متاثر حضرات ہمیشہ اردو اور عربی زبانوں پر کیوں برستے رہتے ہیں جو مملکت پاکستان میں ابھی تک اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر سکی۔ ان کے بیانات کا اگر معروضی جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا اصل مقصود پنجابی زبان کی پُر زور و کالت نہیں ہے، بلکہ اردو اور عربی زبان کی بھرپور مذمت ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے محض زبانی جمع خرچ کی بجائے فی الواقع خطہ پنجاب کی ماں بولی کی مذمت کی، ان کی جانب سے کبھی اردو یا عربی زبان کے خلاف حرفِ مذمت ادا نہیں ہوا۔ بابا فرید گنج شکر، وارث شاہ، میاں محمد بخش، سلطان باہو، بابا بلھے شاہ، اور شاہ حسین کی شاعری کے بغیر پنجابی زبان و ادب اس طرح ہے جیسے کسی جسم سے روح نکال دی جائے۔ وہ آج بھی پنجابی شاعری کے بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی ایک برگزیدہ ہستی نے کبھی شکایت کی کہ عربی زبان کو ان پر مسلط کر دیا گیا ہے؟ یہ شرف محض آج کے کوتاہ فکر زبانی جمع خرچیوں کو حاصل ہے کہ عملاً وہ پنجابی زبان کی قابل قدر مذمت کرنے کی توفیق سے تو محروم ہیں البتہ بیان بازی کا مستقل شغل ضرور اختیار کئے ہوئے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف سے انگریزی زبان کے خلاف ان شدید جذبات کا اظہار دیکھنے میں نہیں آتا جس کا تختہ مشق وہ عربی اور

اردو زبانوں کو بناتے ہیں۔

پنجاب اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جناب عبدالرشید بھٹی نے فرمایا کہ
 ”آج تک جتنی بھی آسامی کتابیں اتریں، وہ سب اُن قوموں کی اپنی زبانوں میں
 نازل ہوئیں لیکن ہم پر اردو کے علاوہ عربی بھی مسلط کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں ہم
 مذہب سے دور ہو گئے ہیں اگر ہم پانچ وقت اذان عربی کی بجائے اپنی زبان میں سنیں اور
 نماز بھی اپنی زبان میں ادا کریں تو ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو“

(نوائے وقت ۲۳ جون ۱۹۹۵ء)

جناب عبدالرشید بھٹی نے اہل پنجاب کی مذہب سے دوری اور ان میں پائے جانے والے
 قول و فعل کے تضاد کی جو تفسیر فرمائی ہے، اس سے ان کے علم و دانش اور تنقیدی شعور کی سطح کا
 اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ایسے عجوبہ روزگار قسم کے ”دانوروں“ کا
 وجود نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ بقول غالب ع

حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیڑوں جگر کو میں
 مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں

تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں زبان و ادب کے کردار پر معمولی سی نگاہ رکھنے و ملاحظہ فرمائی
 آسامی سے ان کے طرز استدلال کے بودے پن کو محسوس کر سکتا ہے۔ ان کے بیان کو پڑھنے کے بعد
 چند سوالات ذہن میں آتے ہیں جن کا جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے۔

کیا فاضل رکن اسمبلی یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ عبرانی اور عربی زبانوں کے علاوہ کن
 زبانوں میں آسامی کتب نازل ہوئیں؟ پاکستان کے بڑے شہروں کی آبادی کثیر اللسان ہے۔ مساجد
 میں وہ عام طور پر زبان کی تفریق سے بالا ہو کر حاضری دیتے ہیں، اگر مقامی زبانوں میں اذان و نماز
 کی بدعت ڈال دی جائے تو ایک نیا لسانی فتنہ کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ خدائے پاک سے یہ پوچھنے
 کی جسارت کر سکتے ہیں کہ پنجابی اور دیگر علاقائی زبانوں میں کوئی وحی نازل کیوں نہیں ہوئی۔ کیا عربی
 زبان کی افادیت سے انکار ممکن ہے؟ اس طرح کے متعدد سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔

ان کے بیان کا یہ حصہ کہ ”ہم پر عربی زبان مسلط کر دی گئی ہے“ بھی ناقابل فہم ہے۔ آخر
 کس نے ان کو پاپہ زنجیر کر کے ان کے حلق سے عربی زبان اتاری؟ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان
 سے لے کر اب تک کی حکومتوں نے عربی زبان کی وہ سرپرستی نہیں فرمائی جس کی شدید ضرورت
 تھی۔ برصغیر پاک و ہند سے مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ کرنے کے بعد انگریزوں نے پسلا قدم عربی و

فارسی زبانوں کو دیس نکالا دینے کی صورت میں کیا، اور وہی صورت اب تک چلی آتی ہے۔ اب صرف عربی مدارس کے گئے نئے طلباء ہی ہیں جو عربی زبان کو کسی نہ کسی طرح سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ فاضل رکن اسمبلی دوران تقریر ہوا میں تیر چلا رہے تھے اور بے بنیاد مفروضات کی بنیاد پر رنگِ خطابت دکھا رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ نے زبان و نسل کی بنیاد پر قومیت پرستی کا جو فتنہ آج سے دو سو سال پہلے کھڑا کیا تھا، اس سے بعض مسلمانوں کے ذہن بھی متاثر ہوئے ہیں، وہ یورپ کی فکری محکومی کے زیر اثر حقائق کو ان کے صحیح تاظر میں دیکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اہل پنجاب کی مذہب سے دوری کو عربی زبان میں نماز ادا کرنے سے منسلک کرنا نہ صرف کج فہمی کی دلیل ہے بلکہ ناقص فکر کا شاہکار بھی ہے۔

اسلام اور عربی باہم لازم و ملزوم ہیں، ایک کی تقویت منطقی طور پر دوسرے کی تقویت پر منتج ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے امتِ مسلمہ کو جسدِ واحد سے تشبیہ دی۔ ملتِ اسلامیہ میں اتحاد و یک جہتی کو فروغ دینے کے لئے عربی زبان سے زیادہ مؤثر کوئی اور زبان نہیں ہو سکتی۔ آخر یہ کیونکر فرض کر لیا گیا ہے کہ عربی زبان میں اذان و نماز ادا کرنے سے اہل پنجاب میں مذہبی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ مذہبی وابستگی اور رُشد و ہدایت کا تعلق کسی مخصوص زبان میں اظہار سے زیادہ سلیم الفطرت ہونے اور توفیقِ خداوندی کے عطا ہونے میں ہے۔ اگر فاضل رکن اسمبلی کے مفروضات کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ عربی زبان بولنے والے بعض گروہِ ملاحظہ کے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دورِ جدید کی شام، مصر، جنوبی یمن اور عراق کی اشتراکی اور سیکولر حکومتیں ان کے اس دعوے کی تردید کے لئے کیا کافی نہیں ہیں۔ مذہب سے دوری کا بنیادی تعلق قرآن مجید اور دیگر الہامی کتب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے تناسب پر ہے۔ کیا انگریز بائبل کا انگریزی میں ترجمہ کرنے اور دیگر مذہبی رسومات کو انگریزی میں ادا کرنے سے مذہب کے قریب آگئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل کتب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔

اہل پاکستان میں بالعموم اور اہل پنجاب میں بالخصوص مذہبی دوری کی وجوہات کا تعین کرنا زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کا حقیقت پسندانہ اور معروضی جائزہ لیں، تو یہ بات اظہر من الشمس ہوگی کہ اس مذہبی دوری کے پس پشت محرکات میں، ذرائعِ ابلاغ کا منفی کردار، مذہب بیزار علوم کی سرپرستی و اشاعت، مادہ پرستی و جنسی ہوس ناکی کی بنیاد پر فردِ پانے والی تہذیبِ مغرب کی مجنونانہ تھلید، قرآن و سنت کی تعلیمات میں عدم دلچسپی اور اسے محض ملامت کا شغل

قرار دینے کی جہاز روٹ، ثقافت کے نام پر کثافت، عریانی، فحاشی اور اخلاق باختگی کی حوصلہ افزائی، اسلامی نظام کے مقابلے میں مغرب سے اُدھار لئے ہوئے نظام کا عملی نفاذ، اسلام سے نقطہ جذباتی تعلق اور اس طرح کے متعدد عناصر کے عمل دخل کو آخر کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ فاضل رکن اسمبلی نے ان وجوہات سے آخر انماض کیوں برتا؟

یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی زبان فصاحت و بلاغت اور حسن اظہار کے اعتبار سے عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قواعد زبان، تلفظ، الفاظ کی بندش، صنایع و بدائع، مخرج و مشتق، ایجاد و اختصار، آہنگ و صوت اور اعراب و اوقاف کی جو باریکی و گہرائی عربی زبان میں ملتی ہے، دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کے اس فخر میں شریک ہونے کی دعویٰ نہیں کر سکتی۔ عربی زبان کی وسعت اور پھیلاؤ کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے ہر مصدر سے دو سو کے قریب نئی تراکیب اور الفاظ بنائے جاسکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں بیش بہا جدید علوم کے ذخیرے کے باوجود اس کی تنگ دامنی ملاحظہ ہو کہ ماموں، چچا، پھوپھا اور خالو کے لئے ایک ہی لفظ ”انکل“ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ”کزن“ اور ”آئی“ کے الفاظ کئی رشتوں پر محیط ہیں۔ تذکیر و تانیث میں بھی بعض اوقات الگ الگ الفاظ کی بجائے ”He“ اور ”She“ کے اضافہ سے مطلب نکالا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عربی زبان کی فصاحت ملاحظہ ہو کہ اس میں صیغے کی ہر رات کے لئے الگ الگ الفاظ موجود ہیں، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر ۱۴ تک کے مختلف نام ہیں۔ مختلف مہینوں کی حاملہ اونٹنیوں کے لئے بالکل جدا جدا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صرف شیر کے لئے ۴۳ سو الفاظ ملتے ہیں۔ اور گھوڑے کے لئے کم از کم تین سو الفاظ، فصاحت و بلاغت اور وسعت پذیری کا یہ معاملہ محض عام بول چال اور معاشرتی لین دین تک محدود نہیں ہے۔ مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک سیاسی، تمدنی اور عملی علوم میں عروج دیکھا، یورپ نے ان سے سائنسی علوم سیکھے۔ زبان و ادب کے علاوہ فلسفہ، طب، منطق، کیمیا، تاریخ، فقہ، عمرانیات، علم نجوم، اور جغرافیہ میں مسلمانوں کے شاہکار علمی کارنامے اب بھی ورطہ حیرت میں ڈالتے ہیں۔

مشہور مؤرخ پی کے ہٹی اپنی مایہ ناز تصنیف ”تاریخ عرب“ میں مسلمانوں کے شاندار علمی کارناموں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ لکھتے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے:

”دنیا کا سب سے بڑا مؤرخ طبری مسلمان تھا، دنیا کا سب سے بڑا جغرافیہ دان المسعودی بھی مسلمان تھا۔ دنیا کا عظیم ترین سائنس دان ابن سینا بھی مسلم تھا اور دنیا نے ابن خلدون کی وفات کے سات سو سال بعد تک بھی اس سے بڑا ماہر عمرانیات نہیں

عربی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں آواز!

دیکھا۔ ان کے علاوہ زکریا رازی، الخوارزمی، یعقوبی، فارابی، ابن رشد، غزالی، ابن اہیشم، ابن البطار، ابو القاسم الزہراوی، ابن ماجہ اور ان جیسے سینکڑوں حکمائے اسلام کی تصانیف عربی زبان میں تھیں۔ علوم و فنون میں ترقی کے ساتھ ساتھ عربی زبان کا دامن بھی وسیع ہوتا چلا گیا۔ کئی صدیوں تک عربی زبان میں علوم و فنون کا سب زبانون سے زیادہ ذخیرہ موجود رہا۔

عربی زبان صرف عربوں کے لئے ذریعہ فکر و مباحثات نہیں رہی بلکہ جو بھی اس کے قریب آیا اس کی زلفِ گرہ گیر کا اسیر اور اس کی نگاہِ ناز کا قاتل ہو کر رہا۔ عربی اپنے علاوہ باقی سب کو ”عجم“ یعنی گونگا کہتے ہیں لیکن عجمیوں نے بھی عربی زبان پر بعض اوقات اس قدر عبور حاصل کر لیا کہ ان کی لیاقت پر عرب بھی شرمائے۔ محدثین میں امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، ابو داؤدؒ، ابن ماجہؒ، اور نسائیؒ سب غیر عرب تھے۔ فلسفہ میں فارابی، ابن سینا، ابن طفیل اور ابن ماجہ کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ ایران، ترکستان، شمالی افریقہ اور سپین کے مسلمانوں نے عربی زبان کو اپنے علمی کمالات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ جہاں جہاں اسلام کی روشنی پھیلی وہاں وہاں ”اللہ اکبر“ کی صدائے مسحور کُن کانوں میں گونجی گئی اور قلوب ”لا الہ الا اللہ“ کی مستی میں ڈوبتے چلے گئے۔ ایران والوں کو اپنی فارسی پر ناز تھا لیکن عربی زبان کے مقابلے میں ان کی مادری زبان کا سکہ نہ چل سکا۔ تاریخ میں کہیں بھی مسلمانوں کی جانب سے مقامی زبانوں میں اذان اور نماز پڑھنے کا مطالبہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ حافظ شیرازی کے کئی اشعار بلکہ بعض پوری غزلیں عربی زبان میں ہیں۔

اہل یورپ نے بھی عربی زبان کی تحصیل میں غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ میں جن یورپی مفکرین کا حصہ سب سے نمایاں ہے، انہوں نے عربی سے مختلف فنون میں کتابیں ترجمہ کیں۔ فرانس بیکن اور ان کے ہم عصر یورپی حکماء عربی زبان کے بہت بڑے عالم تھے۔ گذشتہ چند صدیوں میں سے مشہور فرانسیسی مفکر روسو اپنے قیامِ مصر کے دوران اچھی خاصی عربی سیکھ چکا تھا۔ ڈارون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے نظریہ ارتقاء پر ابن مسکویہ کی تصانیف کو براہِ راست عربی میں پڑھا تھا۔ مشہور جرمن شاعر گوٹے عربی زبان کا بہت دل دادہ تھا۔ یورپین مستشرقین اور مؤرخین میں سے ڈوزی، واشنگٹن ارونگ، لین پول، پی کے ہٹی نے اسلامی تاریخ پر قلم اٹھانے سے پہلے عربی کے بنیادی ماخذوں کا مطالعہ کیا۔

شرقِ وسطیٰ کی جدید سیاسی تاریخ میں ”لارنس آف عربیہ“ کا کردار بے حد ڈرامائی ہے۔ وہ نہ صرف عربی زبان پر عبور رکھتا تھا بلکہ عربوں میں گھل مل کر رہتا، ان کی تہذیب و ثقافت اپنائے

عربی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں آواز

ہوئے تھا۔ عربی زبان کی سب سے بڑی گرامر کسی عرب نے نہیں لکھی بلکہ یہ کارنامہ مشہور مستشرق ابن منظور نے ”لسان العرب“ لکھ کر سرانجام دیا ہے۔ احادیث کے مجموعہ صحاح ستہ سے حدیث ڈھونڈنے کے لئے ایک انگریز سکالر نے ”المفہرس للافاظ الحدیث“ کے نام سے کام کیا ہے۔ یورپ کی کوئی بھی قابل ذکر یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں عربی زبان و ادب کے لئے الگ شعبہ موجود نہ ہو۔ افسوس تو یہ ہے کہ اہل یورپ عربی میں شاندار علمی کارنامے سرانجام دیں اور ہمارے مسلمان اس کی ناقدری کرتے ہوئے اذان کو بھی مقامی زبانوں میں دینے کی بات کریں۔

اب ذرا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ماضی قریب کی تاریخ پر غور فرمائیے۔ جن صاحبان علم و دانش نے تاریخ، مذہب اور دیگر علوم میں قابل ذکر تصانیف چھوڑی ہیں ان کی غالب اکثریت عربی زبان کا صاف ستھرا مذاق رکھتی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کا علمی گھرانہ، سرسید احمد خان اور ان کے رفقاء، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، سید سلیمان ندوی، ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا محمد علی جوہر، علامہ نیاز فتح پوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، سید ابوالحسن علی ندوی اور فیض احمد فیض جیسے اکابرین ملت و معروف علمی و ادبی شخصیات عربی زبان و ادب پر قابل رشک حد تک عبور رکھتی تھیں۔ اب اتنے دیو قامت حضرات پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔ اس قحط الرجالی کی بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فارسی و عربی زبانوں کی تحصیل میں دلچسپی لینا کم کر دی ہے۔ اپنے ماضی سے رشتہ کٹ جانے کی وجہ سے سخت علمی انحطاط طاری ہو گیا ہے۔

عربی زبان میں نماز ادا کرنے اور اذان دینے کی اہمیت صرف مذہبی معاملات تک ہی محدود نہیں ہے مسلمانوں کے عظیم تہذیبی تشخص و ثقافتی شناخت کے تحفظ و تسلسل کے یہ دونوں ادارے اہم ترین ذریعہ رہے ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے کسی بھاری بھر کم علمی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے علاقے جہاں مردہ زمانہ کے ساتھ مسلمانوں کی سیاسی حاکمیت کا خاتمہ ہو گیا، وہاں سے مسلمانوں کے علیحدہ وجود کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوتا، اگر ان علاقوں میں صدائے ”لا الہ الا اللہ“ کے ساتھ ”اللہ اکبر“ کی ندائے توحید محکوم مسلمانوں کے کانوں میں مسلسل نہ گونجتی رہتی۔

روس کے جاہلانہ تسلط سے حال ہی میں آزاد ہونے والی مسلمان ریاستوں اور اشتراکی چین کے زیر تسلط مسلم اکثریتی صوبہ سنکیانگ کی عبرت آموز مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ چند ماہ پہلے مجلس التحقیق الاسلامی کی عمارت میں سنٹرل ایشیاء کی مرکزی ریاستوں سے پاکستان آئے ہوئے ایک بیس

عربی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں آواز

رکنی وفد سے راقم کو ملنے کا اتفاق ہوا۔ وفد کے ارکان اپنی ریاستوں کے اعلیٰ عدالتوں کے جج اور پولیس کے سینئر افسران تھے، جو پاکستان میں ”جرم و انصاف“ کے موضوع پر چھ ہفتوں کی تربیت کے ضمن میں آئے تھے۔ اس مجلس میں محترم جسٹس (ریٹائرڈ) رفیق تارڑ صاحب اور جسٹس ظلیل الرحمن صاحب بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو یہ جان کر بے حد افسوس بلکہ صدمہ ہوا کہ وفد کے معزز ارکان اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی بے بہرہ تھے۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ عملاً انہیں کچھ بھی تو معلوم نہ تھا۔ تاجکستان سے تشریف لائے ہوئے ایک اعلیٰ پولیس افسر سے جب راقم نے ”مکتہ المکرّمہ“ کے بارے میں استفسار کیا تو وہ ندامت کی تصویر بن گئے اور مجھ سے ہی اس کی وضاحت چاہی۔ لیکن وفد کی اکثریت اذان کے الفاظ سے واقف تھی اور مطالب بھی یاد تھے۔ وہ اس لئے کہ وہاں اشتراکی جابرانہ دور کے دوران بھی پیدائش کے بعد بچوں کے کانوں میں اذان دینے کی رسم جاری رہی۔ حال دیگر اہل علم حضرات حال ہی میں چین کے مسلم علاقوں کا دورہ کر کے تشریف لائے ہیں، وہاں کی جو تصویر وہ پیش کرتے ہیں، وہ بے حد المناک ہے۔ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ”مسلم نام“ نہ رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ البتہ وہاں بھی ”اذانِ بلالی“ کی صدائے ایماں اب بھی مسلمانوں کا ان کے شاندار ماضی سے رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے ”شہاب نامہ“ میں صوبہ بہار کے ایک دور دراز شہر میں بطور سب ڈویژنل آفیسر کے اپنی تعیناتی کے واقعات و مشاہدات لکھتے ہوئے اس علاقے کے ملا اور علماء کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں اگر مسلمانوں کا الگ تشخص تھوڑا سا قائم ہے تو محض ملا کی بے غرض کوششوں کی وجہ سے، جنہوں نے ہر حالات میں مسلمانوں کو ان کے تمدنی سرمائے سے دور نہیں ہونے دیا۔ وہاں کی بظاہر ویران مساجد میں بھی ”اذان“ کی سحر انگیز آواز سن کر وہاں بسنے والے قلیل مسلمانوں کے وجود کا احساس ہوتا ہے ورنہ رہن سہن اور دیگر سماجی معاملات میں ان کو ہندوؤں سے الگ کرنا بے حد مشکل ہے۔

برصغیر پاک و ہند اور دیگر مسلم اکثریتی علاقوں میں سفر کرنے والے یورپین سیاحوں نے مساجد میں علی الصبح نماز فجر کے لئے دی جانے والی اذانوں کی سحر انگیز گونج کی دل پذیری اور تلاوت کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے اور اسے مسلم ثقافت کے نشان امتیاز سے تعبیر کیا ہے۔ جس شخص کو خدائے عزوجل نے سحر خیزی کی توفیق بخشی ہو، وہی صبح کی اذان کی اثر انگیزی اور اس سے پیدا ہونے والی قلب و نظر کی وجد آفرین کیفیات کو محسوس کر سکتا ہے۔

”دی آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا آف ماڈرن اسلامک ورلڈ“ کی یہ سطور ملاحظہ ہوں:

“The most Characteristic sounds of devotional Expression in Muslim communities may be the call to prayer (adhan) and the recitation of Qur’an (Qirah—al—Qur’an) Neither of these is considered by Muslims to be Music rather. They are texts that are delivered and sometimes amplified or enhanced, using selected musical devices, which are always subordinate to the text. In Middle Eastern communities, These sounds are familiar to almost everyone. The call to prayer is heard five times daily, often broad cast over loud speakers from mosques. Quranic recitation permeates life..... similiar sounds signify Muslim Community life world wide. (Page 364, Vol:1)

”مسلم معاشرے میں مذہبی صوتی اظہار کی نمایاں ترین صورت نماز کے لئے آواز (اذان) اور تلاوتِ قرآن مجید کہی جاسکتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ دونوں صورتیں موسیقی میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کو ادا کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے تاثر اور اثر انگیزی کو بڑھانے کے لئے موسیقی کی کچھ منتخب تریکب بھی استعمال کی جاتی ہیں، البتہ وہ اصل نصاب کے تابع ہی رہتی ہیں۔

شرق وسطیٰ میں یہ آوازیں تقریباً ہر ایک کے لئے جانی پہچانی ہیں۔ روزانہ پانچوں وقت اذان سنی جاتی ہے، اکثر اوقات اسے مساجد کے میناروں میں نصب لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت حیات افروز ہے..... اس طرح کی آوازیں پورے عالم کے مسلم معاشروں کی تشخص کی علامت ہیں“ (صفحہ ۳۶۴)

نماز اور اذان تو ایک طرف عرصہ دراز تک ملتِ اسلامیہ نے قرآن مجید کا کسی اور زبان میں ترجمہ جائز قرار نہیں دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس وقت کے علماء کی اکثریت نے ان کی اس کاوش کی زبردست مخالفت کی اور اسے تحریفِ قرآن کے مترادف قرار دیا۔ مسلمانوں کو قرآن مجید کے اصل متن سے جس قدر عقیدت اور مناسبت رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امر ہرگز تعجب انگیز نہیں ہے کہ آج بھی قرآن مجید کے اردو اور دیگر زبانوں میں تراجم عربی متن کے ساتھ شائع ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل کسی شخص نے لاہور سے عربی متن کے بغیر قرآن مجید کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا، اس کی اس قدر شدید مخالفت کی گئی کہ وہ دوبارہ شائع نہ ہو سکا۔

قرآن پاک کو نہ صرف تحریر میں بلکہ زبانی ادائیگی (ترتیل و تلاوت) میں بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ معروف لہجے (سبع قرات) آج بھی ویسے ہی مقبول و محفوظ ہیں

بھیے کہ چودہ سال پہلے۔ دنیا کی کسی دوسری کتاب، الہامی یا غیر الہامی، کو یہ مقام و منزلت حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اسے ساٹھ سال کا بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے اور آٹھ سال کا بچہ بھی۔ جناب طارق صدیقی، وفاقی سیکرٹری (ریٹائرڈ) جناب محمد شفیع غوری، ایڈیشنل کمشنر (ریٹائرڈ) ان خوش بخت افراد میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن مجید سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد حفظ کیا۔ اسی طرح کی متعدد مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

کوئی کتنا ہی گیدی خر، گاؤ دی اور کم عقل کیوں نہ ہو، آخر کتنی دیر میں نماز یاد کر لے گا؟ اذان اور نماز وغیرہ کے مطالب سیکھنے کے لئے کتنے دن چاہئیں؟ ایک اوسط عقل کے فرد کے لئے ایک ہفتے میں ان کو سمجھنا اور یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں ایک ہفتہ بھی اس مقصد کے لئے نہیں نکال سکتا تو وہ مسلمان کہلانے کا دعویٰ کس منہ سے کر سکتا ہے؟۔ جناب والا آپ اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن و سنت کی محبت آپ کے دلوں سے اٹھ گئی ہے۔ بات سیدھے سہاؤ کرنے کی بجائے اپنے نفس باطل کو ”مذہبی دوری“ کے فریب خوردہ لہا دے میں اوڑھ کر کیوں دکھاتے ہیں؟

قیام پاکستان کے فوراً بعد سر آغا خان سوم نے عربی زبان کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر ان کی یہ بات مان لی جاتی تو آج نہ تو انگریزی کا استعماری تسلط برقرار رہتا اور نہ ہی جناب عبدالرشید بھٹی جیسے ”دانشوروں“ کو فلسفیانہ موٹھا گائیوں کرنے کا موقع ملتا۔

جناب عبدالرشید بھٹی نے اپنے محولہ بالا خطاب میں عربی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ اردو زبان محض ایک زبان نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہذیب ہے جس نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ کے شاندار پہلوؤں کو اپنے اندر جذب کیا ہوا ہے۔ یہ کسی خاص خطہ کی زبان نہیں ہے۔ یہ ایک گلدستہ ہے کہ جس کی جمال آفرینی میں فارسی اور عربی زبان کے پھولوں کے علاوہ ہندی اور پنجابی زبان کی خوش رنگ و ہنکمرٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اس کی رگوں میں پنجابی زبان کا گرم خون اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح اس کے دل و دماغ میں عربی کی حکمت اور فارسی کی حلاوت رچی بسی ہوئی ہے۔ ایک عظیم الشان زبان جس کے سینے میں مسلمانوں کا عظیم علمی و ثقافتی ذخیرہ محفوظ ہے۔ اس کی سرپرستی کی بجائے اس کے خلاف محاذ آرائی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے تاریخ سے نگھیں روگردانی ہے۔

پاکستان میں اردو زبان کی ترویج و ترقی کی جس قدر ضرورت آج ہے، پہلے کبھی نہ تھی۔

عربی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں آواز

بھارت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندی کو اردو زبان کی جگہ دے دی ہے۔ وہاں کی اردو زبان میں مستعمل عربی اور فارسی کی اصطلاحات و تراکیب کی جگہ ہندی اور بھاشا کے متبادلات و مترادفات نے لے لی ہے۔ سکولوں کا سارا نصاب نئی ہندی زبان کے مطابق ڈھال لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یو۔ پی جیسے صوبے میں بھی اردو زبان کے تحفظ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اب اردو زبان کا مستقبل صرف پاکستان سے وابستہ ہے۔

کیا فاضل رکن اسمبلی اردو زبان کے ساتھ پاکستان میں بھی وہ سلوک دیکھنا چاہتے ہیں جو بھارت کی متعصب ہندو جنٹروارکھے ہوئے ہے؟

جب سے سندھ میں اردو سندھی کے لسانی جھگڑے نے سراٹھایا ہے، پاکستان کے ایک مخصوص طبقے نے اردو بولنے والوں کی مخالفت کے جوش میں خود اردو زبان کے خلاف نیا محاذ قائم کر لیا ہے۔ کبھی یہ محاذ مقامی زبانوں کی ترویج کے دعوؤں کی صورت میں رونما ہوتا ہے تو کبھی کسی اور شکل میں۔ اگر آج ماہر قومی مومنٹ کے ایک طبقے سے بالفرض کوئی جرم و سرزد ہوا ہے تو اس میں اردو زبان کا کیا قصور ہے۔ اگر زبان کے بولنے والوں کے جرم کی وجہ سے زبانوں کی حمایت یا مخالفت کی جائے تو انگریزوں سے زیادہ دور جدید میں کس قوم نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ جب ان کے مصدقہ ظلم و ستم کے باوجود انگریزی زبان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جاتا تو پھر ایم۔ کیو۔ ایم کی وجہ سے اردو زبان کی مخالفت کہاں تک جائز ہے؟

اسمبلیوں کے ارکان ایوان اسمبلی میں، اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ عوامی نمائندے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔ کیا جناب عبدالرشید بھٹی یہ وضاحت کریں گے کہ انہوں نے مزعومہ بیان رائے عامہ کی ترجمانی کرتے ہوئے دیا؟ اگر نہیں، بلکہ یقیناً نہیں، تو پھر وہ عوامی ووٹ کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ رائے عامہ کی اس ننگی توہین کرنے والے شخص کو ان کی نمائندگی کا تاج سر پر سجانا کہاں زیب دیتا ہے۔ ہماری اسمبلیوں کے فاضل ارکان جو معمولی سی باتوں پر ذاتی استحقاق کا معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں، انہوں نے کھل کر عبدالرشید بھٹی کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ سیاسی رفاقت کی بنیاد پر اتنے بڑے مسئلے پر خاموش رہنا کہاں کی دینداری ہے؟ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی رکن اسمبلی کے خلاف قرار داند مت پاس کریں تاکہ آئندہ کوئی بھی رکن اپنے ہنوائی فرمودات کے اظہار کے لئے ایوان کو استعمال نہ کرے۔ دیگر اربابِ صل و عقد کو بھی اس غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے

○○

اسلام میں صالح قیادت کا تصور

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی اور قیادت کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کو مبعوث فرمایا اور اس کی ابتداء ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے فرمائی اور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

”اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا: بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے

والا ہوں“ (البقرہ: ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافتِ الہی یعنی زمین پر اپنی نیابت^(۱) بخشی، گویا انسان، خود قانون ساز

(۱) نیابت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے جسے موت یا ایسی ہی کسی کمزوری کی بنا پر کار سازی سے دور رکھا جاسکے جبکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تدبیر کائنات کی کسی شے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ کیونکہ وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسے کبھی نیند یا اونگھ بھی نہیں آتی۔ جن حضرات نے انسان کے لئے نیابتِ الہی کا فلسفہ گھڑا ہے وہ نائبِ الہی ہونے کی حیثیت سے ہی انسانی فرد یا اجتماع کو اللہ کی طرف سے قانون سازی کا اختیار دیتے ہیں جو تقلید کی بنیاد ہے۔ باقی رہا انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خود پیروی اور دوسروں سے عملداری کی کوششیں جس کے لئے اقامتِ دین یا نفاذِ شریعت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے لئے اللہ کی نیابت کی قطعاً ضرورت نہیں، یہ کام بندہ الہی ہونے سے بھی بخوبی ممکن ہے۔ دراصل یہ مغالطہ امام مہدی وغیرہ کے بارے میں بعض ضعیف احادیث میں وارد ”خلیفۃ اللہ“ کے لفظ سے داخل ہوا ہے حالانکہ وہاں اضافت تشریفی ہے جس طرح ناطقہ اللہ (اللہ کی اونٹنی) بیٹ اللہ (اللہ کا گھڑ) روح اللہ (اللہ کی روح، عیسیٰ) میں اضافت شرف دینے کے لئے گئی ہے اور یہ شرف بھی اسی بنا پر ہے کہ امام مہدی شریعت کی عملداری قائم کریں گے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں اضافت حقیقی مان لی جائے تو شرک لازم آئے گا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: من اعتقد ان الانسان خلیفۃ اللہ فقد کفر (فتاویٰ کبریٰ: ج ۲) جو شخص انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ عقیدہ رکھے وہ کافر و مشرک ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث میں خلیفہ کی اضافت بھی اللہ کی طرف نہیں ملتی (محمدؐ)

نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو انسانوں پر نافذ کرنا، اس کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہی رکھتے ہیں:

﴿ وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (۲)

”اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے“

چونکہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے ہوتے ہیں لہذا اس عہدہ کے لئے اُن سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ابتداء جناب آدم علیہ السلام سے فرمائی اور انبیاء کرام کی اطاعت کو انسانوں پر لازم قرار دیا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (۳)

”اور (اے نبی ﷺ) ہم نے جو رسول بھی بھیجا، اسی لئے بھیجا کہ اللہ کے اِذْن کی بنا پر اُس کی اطاعت کی جائے“

جناب داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (۴)

”اے داؤد! ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی“

دنیا میں غلبہ اقتدار اور قیادت کی ذمہ داری بھی صرف اہل ایمان ہی کا حق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا يَهْتَوُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (۵)

”دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (۶)

”اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے اُن لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل

کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ○ ان کے لئے، ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی (موجودہ) حالتِ خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں“

اہل ایمان کو جب خلافت مل جائے تو ان کی اولین ذمہ داری یہ ہوں گی:

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَحَقُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (۷)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے“

صالح قیادت کے ذریعے ریاست کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اس لئے کہ امتِ مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے عالمگیر اصول کی علیہ مدار امت بنایا ہے:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (۸)

”اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک ”امتِ وسط“ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو“

انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (۹)

○ انسان کی زمین میں خلافت باہمی انسانوں کے درمیان ہی ہے جیسا کہ اس آیت میں تصریح ہے۔ سورۃ بقرہ کی ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ آیت میں انسان کے زمین میں خلیفہ پیدا کرنے کے یہی معنی ہیں۔ بعض حضرات نے ”اپنا خلیفہ“ کا غلط ترجمہ کیا ہے حالانکہ اس آیت میں نہ آدم کا ذکر ہے اور نہ ہی خلیفہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا اقتدار و اختیار بھی اللہ کی مخلوق ہوتا ہے نہ کہ خالق کی صفت۔ اللہ کی کوئی صفت جزوی طور پر بھی کسی انسان میں مان لی جائے یا انسان کی کسی صفت کو اللہ کی صفت سے تشبیہ دے دی جائے تو شرک لازم آتا ہے ﴿ كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

”ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں“
خلافت ایک امانت ہے اور یہ اسی شخص کو دی جائے جو اس کا حقدار ہو:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (۱۱)

”بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے“

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

”قرآن حکیم نے لفظ ”امانات“ بظنیہ جمع استعمال فرمایا۔ جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے بلکہ امانت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں..... اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں، وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عمدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عمدہ کے لئے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں“ (۱۱)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ”اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں:

”یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل جھلا ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانہ میں امانتیں، یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے (Positions of Trust) ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیئے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بددیانت اور بدکار تھے نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جاری ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو“ (۱۲)

احادیث میں بھی حکومت اور اس کے مناصب کو امانت قرار دیا گیا ہے:

جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر نہیں فرماتے؟ رسول اللہ ﷺ نے

میرے مونڈھے کو تھپک کر فرمایا:

يا اباذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيمة حزى وندامة الامن
اخذها بحقها وادى الذى عليه فيها و فى رواية قال له يا اباذر انى اراك
ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم (۱۳)
”اے ابو ذر! تو کمزور ہے اور یہ (امارت) ایک امانت ہے اور بے شک قیامت کے
دن یہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی۔ البتہ جس شخص نے حق کے ساتھ اس کو لیا اور اس
کے سلسلہ میں جو حق اس پر واجب ہے، اسے ادا کیا“ (تو اس کے لئے ذلت و رسوائی نہیں
ہوگی) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اے ابو ذر میں تجھے کمزور پاتا ہوں (تو امارت
کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے گا) اور میں تیرے لئے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جسے اپنے لئے
پسند کرتا ہوں تو دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنا اور نہ یتیم کے مال کی ولایت اپنے ذمہ لینا“
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انکم مستحرون على الامارة وستكون ندامة يوم القيمة فنعم
المرضعة وبسنت الفاطمة (۱۴)

”بے شک تم لوگ امارت کی حرص کرو گے اور قیامت کے دن تمہیں اس کی وجہ
سے ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ پس یہ امارت ایک اتا کی طرح ہے کہ دودھ پلاتے وقت تو
مزہ اور دودھ چھتے وقت تکلیف“

اس حدیث میں ایک عمدہ مثال کے ذریعے امارت کی برائی کو بیان کیا گیا ہے یعنی جب
حکومت ملتی ہے تو بڑا لطف آتا ہے لیکن جب یہ چھن جاتی ہے تو اس کا شدید رنج ہوتا ہے اور
قیامت کے دن، اس پر جو ندامت و شرمندگی ہوگی تو اس وقت کے عذاب کی شدت کا اندازہ ہی
مشکل ہے۔ جناب عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا:

يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اوتيتها عن مسئلة وکلت اليها و
ان اوتيتها عن غير مسئلة اُعتت عليها (۱۵)

”اے عبدالرحمن! امارت کا سوال نہ کر، اس لئے کہ اگر مانگنے سے تجھے حکومت ملے
گی تو تو حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا (یعنی اللہ اپنی مدد تجھ سے اٹھالے گا) اور اگر یہ
مانگے تجھے حکومت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی“

جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے چچا کے دو بیٹے نبی

ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ اللہ نے
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ ﷺ کو جو حکومت دی ہے اس میں سے ہمیں بھی کسی جگہ کا حاکم مقرر کر دیجئے؟ اور دوسرے نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ پس نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّا لَا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا نَسْتَعْمَلُ عَلَى عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَهُ (۱۶)

”بے شک ہم کسی کو اس حکومت کا حاکم مقرر نہیں کرتے کہ جو اس کا سوال کرے اور نہ اس کو کہ جو اس کی حرص کرے“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”ہم اس شخص کو اس کام کا حاکم مقرر نہیں کرتے کہ جو اس کا ارادہ رکھتا ہو“

جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كِرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعُ فِيهِ (۱۷)

”تم ان لوگوں کو بہترین پاؤ گے جو امارت و حکومت کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہوں حتیٰ کہ وہ اس میں واقع ہو جائیں۔“

ان احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خلافت و امارت ایک امانت ہے اور یہ امانت اسی شخص کے سپرد کی جائے کہ جو حکومت طلب نہ کرے اور نہ ہی اس کے دل میں حکومت حاصل کرنے کی لالچ و حرص موجود ہوں۔ امیر یا خلیفہ کے انتخاب کے لئے مسلمانوں کے اہل حل و عقد میں سے جو مجلس شوریٰ منتخب ہو وہ اپنے ہی سب سے زیادہ متقی، عالم اور باصلاحیت شخص کا انتخاب کرے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لئے وصیت لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا لیکن پھر یہ کہہ کر آپ ﷺ اس ارادہ سے باز آ گئے کہ:

يَأْبَى اللَّهُ وَيُدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْعُمُومُونَ (۱۸)

”اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ کی خلافت کے علاوہ دوسرے کی خلافت کا انکار کرے گا اور مومنین

بھی دوسرے کی خلافت کو تسلیم نہ کریں گے۔ یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دفع کر دے گا اور

مسلمان بھی دوسرے کی خلافت کا انکار کر دیں گے“

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے چھ صحابہ کرامؓ کو منتخب کر کے ان میں ایک کو خلافت کے لئے منتخب کرنے کی ذمہ داری کو اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا تھا (۱۹) کیونکہ مسلمانوں کے ایسے اہم امور مسلمانوں کی شوریٰ کے ذریعے طے ہوتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (۲۰)

”اور (اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ) وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے

ہیں، اپنے معاملات آپ کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں“

اور آل عمران: ۱۵۹، میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ﴿وشاورہم فی الامر﴾ مغربی جمہوریت میں یہ بات ضروری ہے کہ امیدوار اپنے آپ کو حکومت کے عہدے کے لئے پیش کرے اس کے لئے مہم چلائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ہم نوابانے کی کوشش کرے اور اب تو لیٹائے اقتدار تک پہنچنے کے لئے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کئے جاتے ہیں اور پھر اقتدار میں وہ لوگ جا پہنچتے ہیں جو اس عہدے کے لئے بالکل ہی نااہل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دھوکے باز، وعدہ خلاف، فراڈی اور فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اسلام کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسے نااہل کو حکومت کی کوئی ذمہ داری سونپنا اسلام کی روح کے منافی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی ﷺ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی..... نبی ﷺ نے فرمایا:

فاذا ضيقت الامانة فانظر الساعة قال: كيف اصاعتها؟ قال اذا وُسد الامر الى غير اهله فانظر الساعة (۲۱)

”جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ اس نے پوچھا: امانت کو کس طرح ضائع کیا جائے گا؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب حکومت نااہل کے حوالے کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر“

اللہ تعالیٰ کا ہر نافرمان اور باغی حکومت کے کسی بھی عہدہ کے لئے نااہل ہے۔ اسی طرح عورت بھی مردوں پر حکمران نہیں بن سکتی کیونکہ وہ بھی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے نااہل قرار دے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (۲۲)

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس بناء پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بناء پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں“

قوام یا قیام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ (۲۳) اور یہی کام حاکم کا بھی ہوتا ہے۔

جو کفر صریح کا ارتکاب کر رہے ہیں“ (المائدہ: ۴۴)

سورۃ النساء (آیت: ۶۰) میں ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِن قَبْلِكَ
يَرِيدُونَ أَن يَتَّبِعُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (۲۵)

”کیا آپ ﷺ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اس وحی و تنزیل پر جو آپ ﷺ پر نازل کی گئی اور جو آپ ﷺ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کے باغی اور سرکش انسانوں کو اپنا حاکم ٹھہرائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوتی قانون کو تسلیم نہ کریں“

اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ دوسرے انسانوں کو اربابا من دون اللہ بنانے کے بجائے ایک

اللہ کو اپنا رب مانیں اور اسی کی حاکمیت اور قانون کو تسلیم کریں۔

صالح قیادت کے قیام کا طریقہ کار

دنیا میں صالح قیادت کے قائم ہونے کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمیں انبیاء کرامؑ نے بتایا۔ انسانوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے اپنے نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اختیار کر کے من مانی کرنے لگے اور اللہ کے ورے بے شمار معبودانِ باطلہ کو پوجنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و راہنمائی کے لئے انبیاء کرامؑ کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرامؑ نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور دوسرے تمام معبودانِ باطلہ سے اجتناب کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی پیروی و اطاعت کا بھی حکم دیا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ لَقِيسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظِرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ (۲۶)

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ ”اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو“ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی پھر زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے“

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

”ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اُس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی

اللہ و معبود نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو“ (۲۷)

اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے فرمایا اور تیرہ سال تک لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور اس دعوت کے نتیجے میں ہر طرح کے مصائب و مشکلات کو برداشت کیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آگیا کہ انہیں اس کی خاطر اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ بھی چھوڑنا پڑا اور ہجرت کے مراحل طے فرمائے اور جب مدینہ تشریف لائے تو دس سالہ مدنی دور میں دن رات جماد ایسے فریضہ کو ادا فرماتے رہے۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ کے بعد جماد لازم ہو جاتا ہے:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (۲۸)

”ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے فولاد بھی اتارا جس میں جنگ کی شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لئے دوسرے منافع بھی ہیں۔ یہ اس لئے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اُس کو دیکھے بغیر اُس کی اور اُس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے“

مدنی دور میں نبی ﷺ نے کل اکیاسی جنگیں لڑیں جن میں سے ستائیس جنگوں میں نبی ﷺ بغیر نہیں شامل رہے۔ نبی ﷺ کی تیرہ سال کی دن رات کی محنت سے تین سو تیرہ صحابہ کرام تیار ہوئے تھے لیکن جب جماد و قتال کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر لوگوں نے ﴿ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ کا سماں بھی دیکھا کہ لوگ فوج در فوج، دین میں داخل ہو رہے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
و يقبضوا الصلوة و يؤتوا الزكوة فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (۲۹)

”مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں، جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں پھر جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیں گے اور صرف اسلام کا حق ان پر رہے گا اور ان کا

حساب اللہ کے ذمہ ہے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے عورتوں پر قوام ہونے کی دو وجوہات ذکر فرمائیں ہیں۔ پہلی یہ کہ فطری طور پر مرد کو عورت پر فضیلت و برتری دی گئی ہے اور دوسری یہ کہ مرد عورتوں پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ لہذا ہر لحاظ سے وہ قوام ہیں۔ غرض نبوت، خلافت، امامت وغیرہ جیسے امور کا ذمہ دار مرد ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ مرد صنفِ قوی بھی ہے جبکہ عورت صنفِ نازک^۱ ہے اور بارِ خلافت اٹھانے کی اہلیت اس میں موجود نہیں ہے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ فارس والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لن يفلح قوم وُلّوا امرؤاً (۲۴)

”وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے ملک کا حاکم عورت کو بنا لیا ہو“

قرآن کریم کی آیات اور نبی ﷺ کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صالح قیادت میں مندرجہ ذیل خوبیاں ہوں گی:

- ۱- یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔
- ۲- جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانیں گے اور ہر معاملہ میں اُن کی ہی اطاعت کریں گے۔
- ۳- یہ انتہا درجہ کے متقی خدا ترس اور نیک لوگ ہوں گے یہ خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے دل میں خلافت و امارت کی طمع و حرص ہوگی۔
- ۴- یہ نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں کا قلع قمع کرنے والے ہوں گے۔
- ۵- یہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہوں گے۔
- ۶- یہ انتہا درجہ کے ذمہ دار لوگ ہوں گے کیونکہ ان کو احساس ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسؤل ہوں گے، نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

○ مرد کے دائرہ کار میں عورت ذمہ داری کے اعتبار سے واقعی بہت کمزور ہے جبکہ اپنے دائرہ کارِ دلاوت و حضانت اور مرد کی زیر نگرانی، گھر کی دیکھ بھال جیسے امور میں بہت کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ (محدث)

کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ

”تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا“

(صحیح بخاری)

۷۔ یہ اعلیٰ کلمہ اللہ کے لئے جہاد کرتے رہیں گے۔

اسلامی مملکت میں حکومت کا حق

قرآن مجید کا طرز استدلال یہ ہے چونکہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ اللہ ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ لہذا امر کا حق (Right of Rule) بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ اس کے ملک (Dominion) میں اس کی مخلوق پر اس کے سوا کسی دوسرے کا حکم نافذ ہونا صریحاً غلط ہے جیسا کہ سورۃ الاعراف (آیت: ۵۳) میں ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

”دیکھو مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے اور حکم بھی اس کا ہے“

اور سورۃ کتف (آیت: ۲۶) میں ہے:

﴿وَلَا يُشِيرُ كَذَلِكَ لِيُحْكِمَهُ أَحَدًا﴾

”اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں بناتا“

اور سورۃ آل عمران (آیت: ۱۵۳) میں:

﴿بِقَوْلِهِمْ لَوْ كَانَ لِنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ لَقُلْنَا أِنَّمَا كُنَّا لِلَّهِ

”لوگ پوچھتے ہیں کیا حاکمیت میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ حاکمیت تو

بس اللہ ہی کی ہے“

انسان کو صرف اس قانون کی پیروی کرنی ہے جو مالک الملک نے بنایا ہے اس کے قانون کو پس پشت پھینک کر جو شخص یا ریاست خود قانون بناتی ہے یا اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کرتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ قرآن مجید اسے طاغوت اور باغی قرار دیتا ہے اور اس کے فیصلے پر عمل کرنے والا بھی بغاوت کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

”اور جو اللہ کے آتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے یہی لوگ ہیں“

○ قانون کا لفظ نظام کے معنوں میں ہے، ورنہ اللہ کے قانون کے لئے مختص لفظ ”حکم و احکام“

کے ہیں۔ (محدث)

دشمنوں کو اور اُن دوسرے امداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے“

اگر آج مسلمان اجتماعی طور پر جہاد کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دیں اور جہاد کے لئے تیار ہو جائیں تو دشمن پر خوف و دہشہ چھا جائے گا جیسا کہ افغانستان میں جب مسلمانوں نے جہاد شروع کیا تو ایک سہولت کا دنیا سے وجود ہی مٹ گیا اور جب کشمیر، بوسنیا وغیرہ میں بھی جہاد کی تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی تو امریکہ، اسرائیل اور بھارت پر لرزہ طاری ہو چکا ہے لہذا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ دوبارہ جہاد کی راہ کو اختیار کریں تاکہ ان سے یہ ذلت و رسوائی دور ہو جائے:

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قریب ہے کہ دوسری (غیر مسلم) قومیں تم سے لڑنے اور تمہیں مٹانے کے لئے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں کہ جیسے کھانا کھانے والے دوسرے (بھوکے) لوگوں کو دسترخوان پر بلاتے ہیں“ یہ سن کر صحابہ کرامؓ میں سے کسی نے پوچھا: وہ لوگ ہم پر اس لئے غلبہ حاصل کر لیں گے کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟“ نبی ﷺ نے فرمایا:

”بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ تعداد میں ہو گے لیکن ایسے جیسے کہ دریا یا تالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں (یعنی تم نہایت کمزور اور ضعیف ہو گے) تمہارا رعب اور ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں دھن کی بیماری پیدا ہو جائے گی“ کسی نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول ﷺ ”دھن“ (منفعت و سستی) کیا چیز ہے؟“

نبی ﷺ نے فرمایا:

حب الدنيا و كراهية الموت — ”دنیا کی محبت اور موت سے نفرت“ (۳۹)

یعنی اس دور میں مسلمان مادیت کی دوڑ میں اتنے آگے ہوں گے کہ دنیا کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے گی جس کے نتیجے میں وہ موت سے ڈرنے لگیں گے اور اس طرح جہاد فی سبیل اللہ کو وہ ترک کر دیں گے۔

عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا:

اذ اتبايعتم بالعينة واخذتم اذنان البقر ورضيتم بالزرع و تركتم

الجهاد سلب الله عليكم ذلالا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم (۴۰)

”جب تم بیع عینہ (سود کی ایک قسم) کو اختیار کرو گے اور گائے بیل کی دُیس تھام لو گے اور کھیتی سے خوش رہو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور تم سے ذلت دور نہ کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ“

اس حدیث میں جہاد کو دین قرار دیا گیا ہے پس ثابت ہوا کہ جہاد سے دین کی بقا ہے اور جب محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاد ختم ہو گیا تو دین ختم ہو جائے گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لن يسرح هذا الدين لئانما يقاتل عليه عصابة من المسلمين (۳۱)

”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور (اس کی بقا کے لئے) مسلمانوں کی ایک جماعت (کھیں نہ

کھیں) ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک قیامت قائم ہو“

ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کا مضمون بیان ہوا ہے اور اس کے آخر میں یہ

الفاظ بھی ہیں ”اس امت کے آخری لوگ حضرت عیسیٰ سے مل کر مسیح دجال کے خلاف جنگ

کریں گے“

خلاصہ کلام

ثابت ہوا کہ صالحین کی ایک جماعت کو دین کے قیام کے لئے قربانیاں دینی ہوں گی اور صحیح

ایمان و عقیدہ کو اختیار کر کے اور طاغوت کا انکار کر کے قوم کو ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت

دینا ہوگی اور شرک کا سختی سے رد کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور بھی اجاگر کرنا ہوگا اور ہر

اس دعوت حق کے نتیجہ میں ہجرت اور پھر جہاد ایسی راہوں سے بھی گزرنا پڑے گا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ

رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۳۳)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھربار چھوڑا اور

جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے“

غرض ان خاردار اور کٹھن راہوں سے گزر کر ہی صالح قیادت کا خواب

شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

(۲) الانبیاء: ۱۰۵۔ (۳) النساء: ۶۳۔ (۴) ص: ۲۶۔ (۵) آل عمران: ۱۳۹۔ (۶)

النور: ۵۵۔ (۷) الحج: ۴۱۔ (۸) البقرہ: ۱۳۳۔ (۹) الحدید: ۲۵۔ (۱۰) النساء: ۵۸۔

(۱۱) معارف القرآن جلد دوم ص ۳۳۶، طبع ادارۃ المعارف کراچی ۳۱۔ (۱۲) تفسیر

القرآن جلد اول ص ۳۶۲۔ (۱۳) صحیح مسلم کتاب الامارہ باب کراۃ الامارۃ بغیر ضرورۃ، مشکاۃ

المصابیح کتاب الامارۃ والتقاء۔ (۱۴) صحیح بخاری کتاب الاحکام باب ما یکرہ من الحرص علی

الامارۃ۔ (۱۵) صحیح بخاری کتاب الاحکام باب من سال الامارۃ وکل الیہا۔ صحیح مسلم

کتاب الامارۃ باب النهی عن طلب الامارۃ والحرص علیہا۔ مشکاۃ المصابیح باب

الامارۃ والفضل الیہن سے (۱۶) صحیح بخاری کتاب الاحکام باب من سأل الامارۃ وکل الیہا۔ مشکاۃ المصابیح ج ۲ ص ۵۸۹۔

”اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول ﷺ تمہیں

اُس چیز (یعنی جہاد) کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے (۳۴)

صحابہ کرامؓ نے جب جہاد کا سلسلہ شروع کیا تو وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور جہاد و قتال اور ایمان کی برکت (۳۵) سے دین پوری دنیا میں پھیل گیا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (۳۵)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ

اس کو پوری جہنم دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے“

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الله ذوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتى سبيلغ ملكها
ما ذوى لى منها (۳۶)

”اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لئے سمیٹ لیا پس میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو

دیکھا اور عنقریب میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچ جائے گی کہ جہاں تک زمین

میرے لئے سمیٹ دی گئی تھی“

حضرت تمیم الداریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا
ادخله الله هذا الدين (۳۷)

”یقیناً یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہاں تک دن اور رات پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ

کسی بھی بڑے اور چھوٹے گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر اس دین کو وہاں داخل کرے گا“

ترکِ جہادِ ذلت و رسوائی کا سبب ہے

اللہ کا یہ دین مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا میں جہاد ہی کی برکت سے پھیلا تھا اور جب سے

مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا تو ذلت و رسوائی بھی ان کا مقدر بن گئی اور دنیا سے ان کا وہ رعب

و دبدبہ ختم ہو گیا تو جو جہاد کی بدولت ان کو حاصل ہوا تھا:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخِيرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (۳۸)

”اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے

والے گھوڑے اُن کے مقابلے کے لئے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے

- (۱۷) صحیح بخاری و صحیح مسلم بحوالہ مشکاة المصابیح ۲/۱۰۹۰-۱۰۹۱ رقم ۳۶۸۳ طبع بیروت —
- (۱۸) صحیح بخاری کتاب الرضی۔ مشکاة المصابیح باب وفات النبی ﷺ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ
- (۱۹) صحیح بخاری کتاب الجنازہ باب ماجاء فی قبر النبی ﷺ — (۲۰) الشوری: ۳۸ —
- (۲۱) صحیح بخاری کتاب العلم باب من سل علما هو مشتغل فی حدیث — (۲۲) النساء: ۳۳ —
- (۲۳) تفہیم القرآن جلد اول صفحہ ۳۲۹ — (۲۴) صحیح بخاری۔ مشکاة المصابیح کتاب الامارۃ
- والتناء — (۲۵) (ماخوذ) اسلامی ریاست کے چند ناگزیر تقاضے ص ۳ تا ص ۶ مصنف مولانا سید
- ابوبکر غزنوی "طبع شعبہ علوم اسلامیہ انجیرنگ یونیورسٹی لاہور — (۲۶) النحل: ۳۶ —
- (۲۷) الانبیاء: ۲۵ — (۲۸) الہدید: ۲۵ — (۲۹) صحیح بخاری و صحیح مسلم بحوالہ مشکاة المصابیح
- کتاب الایمان — (۳۰) رواہ احمد فی مسندہ (۲/۵۰-۹۲) (طبع بیروت) و رواہ البخاری مطلقاً فی
- الجہاد باب ما نزل فی الرماح۔ وقال ابن حجر عسقلانی: و فی الاسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف
- فی توثیقہ۔ ولہ شاهد مرسل باسناد حسن اخرجہ ابن ابی شیبہ من طریق الادزاعی عن سعید بن جبلة عن
- النبی ﷺ بتامہ (فتح الباری ۶/۹۸) طبع دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور) وقال الالبانی: و اسنادہ حسن
- (مشکاة المصابیح ۲/۱۲۳۶) طبع بیروت) — (۳۱) البقرۃ: ۲۱۶ — (۳۲) الانفال: ۳۹ —
- (۳۳) التوبہ: ۲۹ — (۳۴) (ماخوذ) تفہیم القرآن جلد دوم ص ۱۸۸ — (۳۵) الانفال: ۲۳
- (۳۵) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: اعلموا ان الجنة تحت ظلال المسوف (اور جان
- رکھو کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے) صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر باب الجنۃ تحت بارقۃ
- الیوف — (۳۵) اللع: ۲۸ — (۳۶) صحیح مسلم کتاب الفتن، مختصر صحیح مسلم المنذری
- ص ۵۳۱ (طبع المکتب الاسلامی بیروت و دمشق) و رواہ ابو داؤد و الترمذی و محمد و ابن ماجہ و احمد فی
- مسندہ (۵/۲۷۸، ۲۸۳-۱۲۳/۳) مشکاة المصابیح کتاب الفضائل و الثمائل باب فضائل سید
- المرسلین (۳/۱۹۰۲) رقم: ۵۷۵۰۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۱/۷۱) طبع بیروت — (۳۷) مسند
- احمد (۳/۱۰۳) مستدرک لامام حاکم (۳/۳۳۰) سنن الکبریٰ لامام البیہقی (۹/۱۸۱) مجمع الزوائد
- (۶/۱۱۳)، (۸/۲۶۲) وقال البیہقی: رواہ احمد و الطبرانی و رجال احمد رجال الصحیح — (۳۸) الانفال
- : ۶۰ — (۳۹) رواہ ابو داؤد و البیہقی فی دلائل النبوة (مشکاة المصابیح ۳/۱۳۷۵) وقال الالبانی: و هو
- حدیث صحیح۔ وقال الاستاذ زبیر علی زئی حفظہ اللہ و اسنادہ حسن لشاہدہ الذی عند احمد (۵/۲۷۸)
- و غیرہ راجع البحر لابانی رقم ۹۵۸ و حاشیہ۔ شرح السنہ - (۱۶/۱۵) بحوالہ: الفرقۃ۔ الجدیدہ ص ۱۶۶
- مصنفہ ابو جابر عبد اللہ و اما نوئی — (۴۰) سنن ابی داؤد و کتاب الیوم باب فی النبی عن العینہ،
- السنن الکبریٰ للبیہقی (۵/۳۱۶) مسند احمد (۲/۲۸، ۴۲، ۸۳) صحیح الالبانی (الصحیح ۱/۱۵) — (۴۱)
- صحیح مسلم بحوالہ مشکاة المصابیح کتاب الجہاد — (۴۲) سنن ابی داؤد مشکاة المصابیح — (۴۳)

لاہور میں مدینہ یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام

زبان صرف اظہار خیالات کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ ہر زبان کے پیچھے ایک تہذیب و ثقافت بھی ہوتی ہے عربی زبان تو قرآن و حدیث کی زبان ہے، اسی لئے وہ خالق کائنات کی معرفت اور دین فطرت کی ترجمانی کا ایک مخصوص مزاج بھی رکھتی ہے اس لئے یہ مسلمانوں کی بین الاقوامی زبان ہے۔ چونکہ اسلامی شریعت کے نہ صرف تمام بنیادی ماخذ عربی زبان میں ہیں بلکہ یہی زبان مسلمانوں کے روشن ماضی اور علمی درجہ کی امین بھی ہے، اس لئے اس سے لا تعلق نہیں اپنے شاندار ماضی سے کاٹ دیتی ہے گویا اس زبان سے ہمارا علمی، ثقافتی، تاریخی اور دینی رشتہ ہے۔ پھر ہمارے لئے یہ خوش بختی ہے کہ عربی دنیا کی دوسری تمام زبانوں پر تعبیری اعتبار سے بھی فوقیت رکھتی ہے۔

حسن اتفاق سے عالم اسلام اس وقت جغرافیائی طور پر نہ صرف مربوط ہے بلکہ بیش قیمت قدرتی مادی وسائل سے بالامال بھی ہے۔ دنیاوی ترقی کے لئے عالم اسلام کے وسائل کی یکجائی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کو عالم اسلام میں متعدد وجوہ کی بنا پر جو بلند مقام حاصل ہے اسے قائم رکھنے اور دشمنوں کی سازشوں سے بچانے کے لئے عالم اسلام سے وابستہ رکھنا شدید ضروری ہے جس کا ایک تقاضا عرب ممالک سے تجارتی اور ثقافتی تعلقات کا فروغ ہے جو عربی زبان میں افہام و تفہیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گویا عربی زبان نہ صرف ہماری دینی ضرورت ہے بلکہ ہماری سیاسی ضرورتوں کی کفیل بھی ہے۔ عربی زبان میں افہام و تفہیم کی آسانی کی صورت، اسلامی ممالک کے متنوع شعبوں کے ماہرین صلاحیتوں کا بہتر طور پر تبادلہ کر سکتے ہیں جس سے یہ زبان ان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے دفاع کی ضامن بھی ہوگی۔

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مذہبی گروہ بندی اور تعصب کی ایک بڑی وجہ عربی زبان سے ناواقفی بھی ہے۔ عربی زبان سے واقفیت ہمیں منافع شریعت قرآن و حدیث سے براہ راست استفادے کا اہل بنادے گی جو مسلمانوں کے درمیان باہمی تقریب کا باعث ہوگا۔ اس طرح نقرتیں کم

ہو کر ملی استحکام حاصل ہوگا۔

مذکورہ بالا مقاصد کے پیش نظر مدینہ الرسول کی عظیم یونیورسٹی ”جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ“ نے دنیا کے مختلف ممالک میں عربی زبان کو فروغ دینے کی سکیم بنائی ہے جس میں علماء کے لئے ریفریشر کورس بھی شامل ہیں۔ ان کورسوں کا زیادہ تر اہتمام تعطیلات گرما میں ہوتا ہے جن میں مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ تعلیمی اور تربیتی خدمات انجام دیتے ہیں۔ لیکن لاہور میں اس دفعہ خصوصی اہتمام یہ تھا کہ علماء کے ریفریشر کورس کے علاوہ قانون دانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی عربی زبان اور اسلامی شریعت کی تعلیم میں بڑی گرجوشی سے حصہ لیا، ان کے لئے جامعہ لاہور الاسلامیہ کے زیر اہتمام انسٹی ٹیوٹ آف ہائر سٹڈیز (المعهد العالی للشریعة والقضاء) نے مخصوص کورس تشکیل دے کر ایک مستقل پروگرام وضع کیا تھا جس کی تفصیلات شیخ الجامعہ مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی نے اس سال اپنے امریکہ کے دورہ سے قبل حج کے موسم میں مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ داروں سے بات چیت کر کے طے کی تھیں۔ چنانچہ موصوف جب اپنے حالیہ دورہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ سے واپس آئے تو مدینہ یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام تیار تھا، جامعہ کی عمارتوں کی تنگ دامانی اور علماء اور قانون دانوں کے دو مستقل پروگراموں کے پیش نظر خصوصی انتظامات کئے گئے۔

ریفریشر کورس برائے علماء

اس کورس میں جملہ مکاتب فکر کے علماء کو بلا امتیاز شرکت کا موقعہ دیا گیا جن میں اہم دینی مدارس کی آخری کلاس کے طلبہ بھی شامل تھے۔ مورخہ یکم جولائی ۱۹۹۵ء سے کورس کے انچارج ڈاکٹر محمد سدیس کی آمد سے داخلہ کے انٹرویو شروع کر دیئے گئے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد داخلہ کی خواہشمند تھی لیکن مسلسل تین دن انٹرویو کے بعد ۱۶۵ طلبہ کو داخلہ دیا گیا۔ تعلیم کے اوقات روزانہ صبح ۸ تا ۱ بجے دوپہر تھے جس میں تین مختلف کلاسیں بنائی گئیں۔ اس دوران جامعہ ہذا کے اپنے طلبہ کی تعلیم بھی باقاعدہ جاری رہی۔ مہمان طلبہ کے بہتر انتظامات کے لئے جامعہ کی بعض کلاسوں کو جامعہ کے دو ذیلی اداروں میں ایک ماہ کے لئے بھیج دیا گیا۔ جامعہ ہذا کے طلبہ میں سے ۲۵ طلبہ اس دورہ میں شریک ہوئے۔

تین ہفتہ کے دوران یہ پر محیط کورس اساتذہ اور طلبہ کی ان تھک محنت سے بخیر و خوبی جاری رہا۔ انتظامی امور کی اس قدر پابندی کروائی گئی کہ ایک یوم غیر حاضر ہونے والے کو کورس سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ دیگر نظم و نسق بھی مثالی رہا۔ طلبہ کو درسی کتب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی طرف سے فراہم کی گئیں اور دیگر امور مثلاً قیام و طعام کے تمام اخراجات جامعہ ہذا

لاہور میں مینہ پونور شی کا تعلیمی پروگرام

نے برداشت کئے۔ مورخہ ۲ جولائی کو تحریری امتحان پر یہ کورس اختتام پذیر ہوا۔ شرکاء، کورس کی افادیت پر کافی مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ صرف تین ہفتے کے عرصہ میں بھرپور نصاب کو تیز رفتاری سے مکمل کیا گیا۔ پڑھائے جانے والے علوم درج ذیل تھے:

تفسیر قرآن، حدیث نبوی ﷺ، اصول حدیث، قابل ادیان، علم نحو صرف، ادب و انشاء، سیرت رسول ﷺ، التریبہ و طرق التدریس

کورس برائے قانون دان حضرات:

وکلاء اور جج حضرات، عدلیہ کے دو ستون ہیں۔ وطن عزیز میں اسلامی شریعت کے نفاذ کو موثر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے قانون دان تیار کئے جائیں جو ملک کی دینی علمی ضرورت کو پورا کریں۔ اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر مجلس تحقیق اسلامی عرصہ ۱۵ سال سے قانون دان حضرات کی دینی تربیت کے لئے کوشاں ہے۔

اس بار بھی اس کورس کے انعقاد پر مجلس نے فیصلہ کیا کہ اس سے قانون دان حضرات کو بھی شریعت اور زبان عربی سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ لہذا لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج حضرات اور بار کے خصوصی تعاون اور شوق سے مجلس کو اعزاز حاصل ہوا کہ اس ریفریشر کورس میں عدلیہ کے اہم اور نمایاں افراد کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی جس کی مثال اس سے قبل پرائیویٹ طور پر ہونے والے کورسوں میں ملنا مشکل ہے۔ وکلاء کے ساتھ ساتھ لاہور کے بعض نامور دانشور حضرات نے بھی اس کورس کو رونق بخشی۔

۵ جولائی کو ہونے والے انٹرویو کے لئے ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جن میں خواتین جج اور وکلاء بھی شامل تھیں چنانچہ اسلامی تہذیب کے امتیازی پہلو کے پیش نظر خواتین کے لئے باپردہ نشست کا انتظام کیا گیا۔ اس کلاس میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے دس جج صاحبان کے علاوہ سیشن اور سول جج حضرات کی کثیر تعداد تھی۔ کل شرکاء کورس ۱۰۸ حضرات تھے جن میں جج اور وکلاء کے علاوہ ۲۶ خواتین شامل تھیں، اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام مختلف مقامات پر قائم سنٹرز کی معلومات بھی شریک ہوئیں۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک بڑی تعداد شیخوپورہ، پتوکی اور قصور سے روزانہ تشریف لاتی رہی۔

ہفتہ اور جمعہ کے سوا بعد نماز عصر تین گھنٹے روزانہ مجلس تحقیق اسلامی کی لائبریری (مقام ۹۹- جے ماڈل ٹاؤن) میں لیکچر ہوتے۔ جن میں عربی زبان پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی، مختلف موضوعات پر محاضرات میں بھی اصل مقصد، عربی زبان کی تفہیم و تدریب کو پیش نظر رکھا گیا۔ مولانا

مدنی صاحب نے بھی ”Islamic Legal Maxims“ پر مفید لیکچر دیئے۔

مدینہ منورہ یونیورسٹی کے تعاون سے جاری ہونے والا یہ کورس ۱۹۹۵ء جولائی کو اختتام

پذیر ہوا۔

تقریب تقسیم اسناد

موسم کی حدت اور شرکاء کی کثرت کے پیش نظر تقریب تقسیم اسناد کا اہتمام Olives Restaurant ڈیفنس سوسائٹی لاہور کینٹ میں کیا گیا۔ جس کا اختتام ظہرانہ پر ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کے محتسب اعلیٰ جسٹس عبدالغفور سلام تھے۔ تقریب میں سعودی مذہبی اتاشی اور عرب ممالک کے سفارتی نمائندے شریک ہوئے۔

حافظ حمزہ مدنی کے تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب نے ادارہ کا مختصر تعارف اور پاکستان و سعودی عرب کے اسلامی اخوت پر مبنی تعلقات پر تبصرہ کیا اور مہمان حضرات کو خطبہ استقبالیہ پیش کیا جس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے تشریف لانے والے معزز مہمان ڈاکٹر عبدالرحمان محی الدین (خطیب مسجد قبلین) نے اس کورس کے کامیاب انعقاد پر ادارہ کا شکریہ ادا کیا اور سعودی حکومت کی طرف سے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ ادارہ کے حسن انتظام اور کارکردگی کو سراہا اور اسے پاکستان کے لئے ایک نعمت قرار دیا، بعد ازاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ایک اور مہمان ڈاکٹر مددی عمار نے جامعہ لاہور الاسلامیہ میں اس کورس کے کامیاب انعقاد پر عربی میں ایک طویل قصیدہ حاضرین کے گوش گزار کیا ادارہ کی طرف سے جسٹس رفیق تارڑ صاحب (چیئرمین) نے ان کی نیک خواہشات پر تشکر آمیز کلمات کہے اور فرمایا کہ شرکاء کے لئے یہ امر سب سے زیادہ برکت کا باعث ہے کہ اس کورس کے نتیجے میں جاری ہونے والے سرٹیفکیٹ سے ان کا تعلق مدینہ الرسول سے قائم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں متعین سعودی مذہبی اتاشی کو دعوت خطاب دی گئی۔ بعد ازاں محتسب اعلیٰ جسٹس اے۔ ایس سلام نے ڈاکٹر محمد عبدالعزیز سدیس کی معیت میں شرکاء کو اسناد تقسیم کیں۔ آخر میں ڈاکٹر عبدالرحمان محی الدین نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں فروغ، عربی زبان کی نشرواشاعت، امت مسلمہ کے لئے دین و دنیا کی سرفرازی اور کامیابی کے لئے دعائیں کیں۔

ورلڈ شریعت کونسل قصور کی تنظیم و تشکیل

مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۹۵ء کو اہلحدیث و کلاء قصور کے زیر اہتمام ضلع پچھری قصور میں ایک اجلاس ہوا۔ جس میں ورلڈ شریعت کونسل اور جمعیت و کلاء اہلحدیث قصور کی تنظیم و تشکیل کی گئی۔ شرکاء مندرجہ ذیل تھے:

- ۱- محترم جناب حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب (نائب صدر ورلڈ شریعت کونسل) — ۲- محترم جناب خواجہ حفیظ اللہ صاحب، ایڈووکیٹ — ۳- محترم میاں جمشید حسین کھوکھر، ایڈووکیٹ (صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قصور) — ۴- سردار محمد احمد، ایڈووکیٹ (نائب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قصور) — ۵- میاں محمود احمد، ایڈووکیٹ — ۶- مفتی کفایت اللہ، ایڈووکیٹ — ۷- چوہدری محمد نعیم، ایڈووکیٹ — ۸- چوہدری محمد یعقوب، ایڈووکیٹ — ۹- چوہدری محی الدین، ایڈووکیٹ — ۱۰- عطاء اللہ بھٹی، ایڈووکیٹ — ۱۱- حاجی صدیق اکبر انصاری، ایڈووکیٹ — ۱۲- محمد رفیق چوہدری، ایڈووکیٹ — ۱۳- چوہدری عبدالجید، ایڈووکیٹ — ۱۴- چوہدری مدثر نواز، ایڈووکیٹ — ۱۵- چوہدری عبدالرشید خان، ایڈووکیٹ — ۱۶- محمد شفیق اکرم اعوان، ایڈووکیٹ — ۱۷- حاجی محمد حنیف کبوه، ایڈووکیٹ — ۱۸- محمد ظفر اقبال، ایڈووکیٹ — ۱۹- ایم سرور خان سنگل، ایڈووکیٹ — ۲۰- ملک غلام قادر، ایڈووکیٹ — ۲۱- چوہدری اصغر علی گجر، ایڈووکیٹ — ۲۲- چوہدری مسعود احمد ظفر، ایڈووکیٹ — ۲۳- رانا محمد سرور، ایڈووکیٹ — ۲۴- چوہدری محمد شریف زاہد، ایڈووکیٹ — ۲۵- چوہدری محمد شفیق، ایڈووکیٹ — ۲۶- سردار محمد انور تھیم، ایڈووکیٹ — ۲۷- مولانا عبدالعظیم انصاری (امیر جمعیت اہلحدیث قصور) — ۲۸- پروفیسر عبدالغفور راشد (ناظم اعلیٰ جمعیت اہلحدیث قصور) — ۲۹- قاری محمد حنیف طیب (ناظم مرکزی جمعیت اہلحدیث، قصور) — ۳۰- پروفیسر عبدالعظیم سیف (مہتمم جامعہ محمدیہ تقدوسیہ کوٹ رادھاکشن قصور) — ۳۱- پروفیسر زاہد احمد (گورنمنٹ ڈگری کالج، قصور) — ۳۲- پروفیسر طاہر حسین (گورنمنٹ ڈگری کالج، قصور) — ۳۳- چوہدری نعت علی کوکب — ۳۴- ڈاکٹر عبدالعظیم (نائب ناظم جمعیت اہلحدیث، قصور) — ۳۵- مولانا محمد ابراہیم خادم قصوری — ۳۶- مولانا محمد ابراہیم ناظم (نائب امیر جمعیت محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

- اہلحدیث ضلع قصور) — ۳۷۔ مولانا محمد اکرم سالک (ناظم نشر و اشاعت اہلحدیث، قصور) —
 ۳۸۔ قاری محمد صدیق الحسن — ۳۹۔ حافظ احسان الرحمن (صدر اہلحدیث یوتھ فورس شی
 قصور) — ۴۰۔ خلیل الرحمن ماقب (جنرل سیکرٹری، اہلحدیث یوتھ فورس ضلع قصور) —
 ۴۱۔ شیخ محمد فاروق — ۴۲۔ حافظ محمد طاہر — ۴۳۔ پروفیسر محمد سعید عابد — ۴۴۔ فیاض احمد
 — ۴۵۔ محمد شریف — ۴۶۔ اعجاز احمد — ۴۷۔ ظفر شیر انصاری — ۴۸۔ حفیظ
 الرحمن یزدانی — ۴۹۔ اختر حسین — ۵۰۔ محمد اسماعیل — ۵۱۔ ملک نذیر احمد — ۵۲۔
 قاری محمد منیر قاسم — ۵۳۔ مولانا معراج الدین معراج — ۵۴۔ افتخار احمد — ۵۵۔
 محمد نذیر — ۵۶۔ عبدالعزیز — ۵۷۔ عمر فاروق خان — ۵۸۔ حافظ محمد طارق — ۵۹۔
 سیف اللہ خالد — ۶۰۔ مولانا بشیر احمد — ۶۱۔ مولانا سید نور اللہ شاہ — ۶۲۔ فضل دین
 — ۶۳۔ ڈاکٹر محمد یعقوب — ۶۴۔ اصغر علی ارشد — ۶۵۔ عامر محمود — ۶۶۔ پروفیسر محمد

اسلم چوہدری صاحب

کاروائی اجلاس جمعیت و کلاء اہلحدیث قصور

مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۹۵ء کو بوقت ۳ بجے سے پہر بار روم ضلع پکھری قصور میں وکلاء اہلحدیث
 قصور کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وکلاء کے علاوہ ضلع قصور کے سرکردہ علماء، پروفیسر اور
 ڈاکٹر صاحبان نے خاص طور پر شرکت کی۔ نوعیت کے اعتبار سے اگرچہ قصور میں یہ پہلا اجلاس تھا
 بہر حال اس کے باوجود حاضری بہت تسلی بخش تھی۔ تمام حضرات نے بڑے جوش، جذبہ اور خلوص
 کے ساتھ شرکت کی۔ لاہور سے جناب مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب (ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ
 آف ہائر سٹڈیز - شریعت و قضا) مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے جن کے ہمراہ جناب
 خواجہ حفیظ اللہ، ایڈووکیٹ بھی تھے۔

اجلاس کی باقاعدہ کاروائی تلاوت قرآن پاک سے ہوئی۔ جناب قاری محمد اکرم سالک
 صاحب کی تلاوت کے بعد مولانا معراج الدین صاحب نے نعت پڑھی۔ شیخ سیکرٹری کے فرائض
 میاں محمود احمد (ایڈووکیٹ) نے انجام دیئے۔

چوہدری محمد قسیم (ایڈووکیٹ) نے حاضرین اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ
 حاضرین کا جذبہ، خلوص اور تعاون اسی طرح رہا تو ان شاء اللہ نفاذ شریعت کی کامیابی میں ہم اہم
 کردار ادا کر سکیں گے۔ مزید کہا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی، معاشی، سیاسی اور
 اخلاقی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

مفتی کفایت اللہ، ایڈووکیٹ قصور نے اپنی تقریر میں فحاذ شریعت کے روشن دور میں عدل و انصاف کی مثالیں دیں اور موجودہ حالات کا جائزہ پیش کیا۔ کہا کہ اگر ایمان کی مضبوطی ہو تو پھر صحیح عدل ہو سکتا ہے۔ مزید کہا کہ ہمیں رسول کریم ﷺ، خلفائے راشدین اور دیگر خلفاء کے اصولوں اور فیصلوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ جناب خواجہ حفیظ اللہ صاحب، ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (جنرل سیکرٹری ورلڈ شریعت کونسل نے کہا کہ قصور میں ورلڈ شریعت کونسل اور جمعیت وکلاء اہلحدیث دونوں کو منظم اور فعال کیا جائے۔ مزید کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین بھیج رہی ہے جو کہ وہاں انڈین آرمی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور متعدد مجاہدین، کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث کے شعبہ جہاد کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ انہوں نے وکلاء قصور کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کشمیر چلیں تاکہ ہم آپ کو مجاہدین کے کارنامے اور خدمات دکھا سکیں۔

آخر میں انہوں نے چوہدری محمد نعیم (ایڈووکیٹ) کو ورلڈ شریعت کونسل کا مرکزی رابطہ سیکرٹری اور مفتی کفایت اللہ (ایڈووکیٹ) کو جمعیت وکلاء سلفیہ، قصور کا کنوینر مقرر کیا۔ تاکہ قصور میں دونوں تنظیموں کو منظم کیا جاسکے۔

جناب مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب، نائب صدر ورلڈ شریعت کونسل کی تقریر پر مغز اور علی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ انٹرنیشنل ٹیوٹ آف ہائر سٹڈیز۔ شریعہ اور جوڈیشری لاہور علمی خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں ہائی کورٹ لاہور کے جج صاحبان، سیشن جج صاحبان اور سول جج صاحبان کی ایک بڑی تعداد تربیت حاصل کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ وکلاء کو بھی ان کا ادارہ مختلف کورس کروا چکا ہے۔ اس ادارہ میں بڑے بڑے سکالر علماء لیکچرر دیتے رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی قوانین سے آگاہ کرتے ہیں یہ کورسز دیکھنا فوٹو ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے پر وہ فحاذ شریعت کے لیے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ قصور کے علماء اور وکلاء کا جذبہ غلو ص قابل قدر ہے، اور اگر یہ دونوں طبقے مشترکہ طور پر سنجیدگی سے کوشش کریں تو اسلامی نظام کے فحاذ میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ مزید کہا کہ ورلڈ شریعت کونسل کے تحت مختلف قسم کے مذاکرے، سیمینار منعقد کروائے جائیں گے۔ تاکہ علمی اعتبار سے فائدہ حاصل ہو سکے۔

آخر میں مولانا عبدالعظیم انصاری، امیر شی قصور مرکزی جمعیت اہلحدیث نے دعا کروائی

'MUHADDIS' Lahore

- عناد اور تعصب قوم کے لئے ذہر ہلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن تعصبات سے بالاترہ کرافام و تفہیم امت کے لئے رحمت کاباعث ہے۔
- علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار 'انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کادرجہ رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دقیانوس بنانا امت کی تباہی کاسبب ہے۔
- غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے۔۔۔۔۔ لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کادفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کافرہضہ سر انجام نہ دینا حمیت دینی اور غیرت اسلامی سے یکسر انحراف ہے
- تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ کے خلاف ہے۔۔۔۔۔ لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتا اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔
- آئین و سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے۔۔۔۔۔ لیکن عطا جہاد میں سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی
- جاہل کودور ہی سے سلام کر دینا عباد صالحین کے اوصاف میں داخل ہے۔۔۔۔۔ لیکن جاہلیت کومثانا اور باطل کاتعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو:

مطبات

کامطالعہ فرمائیے۔ آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے۔ ان شاء اللہ!
کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

زر سالانہ: 100 روپے