

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

غلام احمد پروین

قرآن مجید کے خلاف گھری سازش

جو ہماری تباہیوں کا بنیادی سبب ہے

قرآن مجید میں ہے:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَى (20:50)

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کی تخلیق کی اور پھر اس کی راہ نمائی اس منزل کی طرف کر دی جو اس کی خلقت کا منتہی ہے۔

دوسری جگہ اس کی وضاحت ان الفاظ میں کر دی کہ:

الَّذِي حَلَقَ قَسْلَوْيٌ وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى (87:2-3)

اس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پھر اسے حشو وزوائد سے پاک کر کے اس میں اعتدال پیدا کیا۔ پھر اس کے لئے ایسے قوانین و ضوابط مقرر کر دیئے جن کے اتباع سے وہ اپنی تخلیقی منزل (Destination) تک پہنچ سکے۔

یعنی اس منزل تک اس کی راہنمائی خدا کے مقرر کردہ قوانین کی رو سے ہوتی ہے۔ ان (اور ان جیسی متعدد دیگر) آیات سے واضح ہے کہ اشیائے کائنات کو (جن میں انسان بھی شامل ہیں) راہنمائی عطا کرنا، خدا نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اشیائے کائنات میں یہ راہنمائی ہر شے کے اندر ودیعت

کر دی گئی۔ اسے جلت یا (Instinct) کہتے ہیں۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، یہ راہنمائی اس وحی کی رو سے عطا کی گئی جو حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے انسانوں تک پہنچائی گئی۔ اس وحی کی ابتداء حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل حضور خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نازل کردہ کتاب (قرآن مجید) میں۔ اس کتاب میں دی گئی وحی کے متعلق فرمایا کہ:

وَمَّئِثَ كَلِمَةٌ رَّيْكَ صَدُّقًا وَّعَدْلًا (6:115)

خدا نے انسانی راہنمائی کے لئے جو قوانین دینے تھے وہ اس کتاب میں تکمیل تک پہنچ گئے۔

لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَتِهِ (6:115)

اب ان میں نہ تو کسی حک و اضافہ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی تبدیلی کی حاجت۔ مکمل اور غیر متبدل ضابطہ قوانین خداوندی۔

چونکہ اس ضابطہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور تمام نوع انسان کے لئے سرچشمہ ہدایت قرار دیا گیا تھا اس لئے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے خود اپنے اوپر لے لیا..... فرمایا کہ:

إِنَّا مَنْ نَزَّلْنَا الِّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ (9:15)

یقیناً ہم ہی نے اس ضابطہ قوانین کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی پوزیشن۔۔۔ تمام نوع انسان کے لئے خدا کی طرف سے آخری، مکمل، غیر متبدل، محفوظ ضابطہ ہدایت۔

انسانوں کے دو طبقے

قرآن کریم میں عطا کردہ راہنمائی، انسان کی پوری زندگی اور اس کے ہر گوشے کو محیط ہے لیکن اگر ہم اس کی اصل و اساس کو چند الفاظ میں سمجھا کر بیان کرنا چاہیں، تو اس کے لئے ایک تمہیدی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہو گا اور وہ تمہیدی حقیقت یہ ہے کہ یوں تو دنیا میں ایک فرد دوسرے فرد سے الگ، ایک نسل دوسری نسل سے جدا، اور ایک قوم دوسری قوم سے مختلف نظر آتی ہے لیکن اگر نوع

انسان کی تاریخ پر گہری نگاہ ڈالی جائے تو شروع سے آج تک انسانیت دو ہی طبقوں میں بٹی ہوئی ملے گی۔ ایک طبقہ وہ جو محنت اور مشقت کر کے کماتا ہے اور دوسرا وہ جوان کی محنت کے حاصل کو غصب کر کے لے جاتا اور مفت میں عیش کی زندگی بس رکرتا ہے۔ اس تفریق سے باہمی مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ فساد انگیزی اور خوب ریزی۔۔۔ خواہ یہ افراد میں ہو یا قوموں میں۔ یہی نوع انسان کی بنیادی (Problem) ہے، اور خدا کی وجہ اس پر اب لم کا حل بتاتی ہے۔ اس وجہ کی رو سے ایسا نظام یا ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جس کے اساسی اصول یہ ہیں کہ:

وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (53:39)
محنت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکے گا۔

اور

فَلَا يَجِدُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (20:112)

اور محنت کرنے والے کونہ کسی قسم کی بے انصافی اور دھاندلی کا ڈر ہو گا اور نہ ہی اس کی محنت کے حاصل کو کوئی ہضم کر سکے گا۔

قرآن کریم نے اسی پروگرام کو پیش کیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے علامہ اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں ان دو صریعوں میں سمتا کر رکھ دیا ہے۔ جب کہا کہ:-

چیست قرآن؟ خواجه را پیغام مرگ
و تغیر بندہ بے ساز و برگ

(جاوید نامہ)

مفہوم ناممکن ہے

قرآن کیا ہے؟ ہر قسم کے استھصال کرنے والوں (Exploiters) کے لئے موت کا پیغام۔ اور ہر مظلوم بے کس اور بے بس کا حامی اور مددگار!۔۔۔ اب ظاہر ہے کہ مفاد پرستوں کا ہر گروہ اس قسم کے انقلاب آفرین نظام کی شدت سے مخالفت کرے گا اور اپنا پورا ذریغہ لگادے گا کہ

وہ کامیاب نہ ہونے پائے۔ حضور ﷺ نبی اکرم ﷺ کے پیش کردہ نظام کی جس شدت سے مخالفت ہوئی اس کی تفاصیل قرآن مجید میں شرح و بسط سے مذکور ہیں۔ یہ مخالفت انفرادی تصادمات سے لے کر جنگ کے میدانوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ ان کوششوں میں ناکام رہ گئے تو انہوں نے مفاہمت (Compromise) کی کوششیں شروع کر دیں۔ مفاہمت کی شرط کیا تھی؟ یہ کہ:

قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يُقْرَأُ لِغَيْرِ هُدَآ (10:15)
وَكَتَبَتِ تَحْتَ كُلِّ آنِكَارٍ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَا وَأَنَّا لَا نَرَاهُمْ فَإِنْ هُنُّ مُمْكِنُونَ
أَوْ بَدِيلُهُ (10:15)

اس میں ہماری منشاء کے مطابق تبدیلیاں کر دو۔

ان کے اس مطالبہ کا جواب کیا تھا؟ یہ کہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ نہ اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی جاسکتی۔ وَكُلُّاًوَتُدْهُنْ فَيُدْهُنُونَ (9:68)۔ وہ نبی اکرم ﷺ سے کہتے کہ کچھ آپ اپنے مقام سے ہٹیں، کچھ ہم اپنے مطالبہ میں کی کر دیتے ہیں۔ اس طرح باہمی مفاہمت ہو سکے گی اور اس کا جواب یہ تھا کہ اپنے مقام سے باطل ہٹا کرتا ہے۔ حق نہیں۔ اسی لئے حق اور باطل میں مفاہمت ہوئی نہیں سکتی۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی دعوت، توحید کی تھی جس کا عملی مفہوم تھا، خالص کتاب اللہ کی اطاعت۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس میں کچھ انسانوں کے خود ساختہ تو انہیں بھی شامل کرنے جائیں۔ قرآن کے الفاظ میں:

ذِلِّكُمْ يَا أَيُّهُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَةً كَفَرُتُمْ وَإِنْ يُشَرِّكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ط

جب انہیں خداۓ واحد کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ اس کے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں..... اور جب اس کے ساتھ انسانی قوانین ملا دیئے جائیں تو اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ:

فَالْعَمَلُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (40:12)

قانون، حکم، حکومت، فیصلہ صرف خدا کا ہو سکتا ہے۔ کائنات میں اقتدار اعلیٰ اسی کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کا حکم شامل نہیں کیا جا سکتا۔

ذٰلِكَ الَّذِينَ الْفَقِيمُ (12:40)

یہی قائم رہنے والا حکم نظام حیات ہے۔ اس میں ذرا سما بھی روبدل نہیں ہو سکتا۔

ان سے پوچھو کہ:

أَوْلَمْ يَغْفِفُهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ يُتَّقِلَّ عَلَيْهِمْ (29:51)

یہ کتاب ہے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں کس بات کی کمی ہے جسے پورا کرنے کے لئے تم اس میں انسانی آمیزش ضروری سمجھتے ہو۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے، ان مفاد پرست گروہوں کی مخالفت، اور مخالفت کی کوششوں کے علی الرغم قرآن خالص کی بنیادوں پر نظامِ خداوندی قائم کر کے دکھادیا۔ اسی کو الدین یا الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس سے ان مفاد پرستوں کے دل پر جو گزری ہو گئی، ظاہر ہے، اس زمانے میں تو وہ کچھ نہ کر سکے لیکن کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے سرا بھارا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابھی بتایا ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ امت مسلمہ کا یہ نظام قرآن خالص کی اطاعت سے قائم ہے۔ اس لئے ان کی کوشش یہ تھی کہ قرآن اس امت کی زندگی کا ضابطہ نہ رہے۔ صدراوں کے بعد ہماری ساری تاریخ ان مفاد پرستوں کی انہی کوششوں کی داستان ہے اور ان کوششوں میں ان کی کامیابی، ہماراالمیہ۔ صحبت امروزہ میں میں اس داستان کی مختصری جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔

یوں تو مفاد پرست گروہوں کی متعدد قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصولی طور پر انہیں تین شقتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ حکمرانوں کا گروہ۔ نظام سرمایہ داری کے علمبرداروں کا طبقہ اور مذہبی پیشوایت۔ قرآن کریم نے فرعون۔ قارون اور ہامان کے حوالے سے انہی کا تعارف کرایا ہے۔ امت کی نگاہوں سے قرآن خالص کو اوجھل کرنے کے لئے، حکمران اور سرمایہ پرست طبقہ، براہ

راست کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس فریضہ کو مذہبی پیشوائیت ہی سرانجام دے سکتی تھی۔ اس لئے اول الذکر دونوں گروہ ان کی پشت پناہی کرتے رہے اور یہ گروہ سرگرم عمل رہا۔ ان کی تکنیک بڑی لطیف اور عمیق تھی۔ قرآن کریم نے اپنے افتتاحیہ (سورہ فاتحہ) کے بعد، پہلی سورۃ میں کہا ہے کہ:

ذِلِّكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ يُبْدِي فِيهِ (2:2)

یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں۔

یعنی یہ خود ایک کتاب ہے اور اس کے مندرجات سب کے سب حق و صداقت پرمنی ہیں۔ قرآن مجید کے اس سب سے پہلے دعویٰ سے واضح ہے کہ اس سے وہی شخص یا وہی قوم را ہنمائی حاصل کر سکتی ہے جسے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ جسے اس میں کسی قسم کا بھی شہر پیدا ہو جائے وہ اس سے را ہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا، اس گروہ کی تکنیک یہ تھی کہ قرآن کریم میں مختلف نوعیتوں کے شبہات پیدا کئے جائیں۔ دیکھئے، اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے کیا کیا، کیا؟

قرآن مجید پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ:

(1) اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کے ذریعے نبی اکرم ﷺ پر نازل کیا۔

(2) نبی اکرم ﷺ نے اسے بعینہ دوسرے انسانوں تک پہنچایا اور جس شکل میں یہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی شکل میں امت کو دیا۔ اس میں ایک حرف تک کا بھی روبدل نہیں ہوا۔ یہ خدا کی کمل۔ غیر متبدل اور محفوظ کتاب ہے۔

اب آپ دیکھئے کہ اس گروہ نے اس حقیقت میں شبہ پیدا کرنے کے لئے کیا کچھ کیا۔ واضح رہے کہ جو کچھ میں اس سلسلہ میں کہوں گا وہ سب ہماری ان کتب احادیث میں موجود ہے جنہیں صحیح ترین فرار دیا جاتا ہے۔ یعنی صحاح ستہ اور ان پر مشتمل کتب تفسیر میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ انہوں نے قرآن مجید کے جمع اور مرتب کرنے کے سلسلہ میں کس قسم کے افسانے وضع کئے۔

قرآن کیسے جمع ہوا

جمع القرآن کی روایات مختلف کتب احادیث میں بکھری پڑی ہیں لیکن انہیں امام ابو بکر

عبداللہ بن ابی داؤد نے اپنی شہرہ آفاقت تالیف ”كتاب المصاحف“ میں بجا کر دیا ہے۔ آپ حدیث کے مشہور امام ابو داؤد کے صاحبزادہ ہیں۔ وہ 230ھ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 312ھ میں وفات پائی۔ ان کی یہ کتاب علماء حدیث کے ہاں مستند کتابوں میں شمارکی جاتی ہے۔ آپ دیکھنے کے اس میں جمع القرآن کے متعلق کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

(حضرت) زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جس سال ابی یامہ کا قتل ہوا۔ (حضرت)

ابو بکرؓ نے مجھے آدمی بھیج کر بلایا۔ وہاں (حضرت) عمرؓ بھی موجود تھے۔ (حضرت) ابو بکرؓ

کہنے لگے کہ عمرؓ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قرآن کے قاریوں کے ساتھ قتل کی کرم

بازاری ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے موقع پر بھی یہی گرم بازاری ہو اور اس طرح

قرآن ضائع ہو جائے۔ میری رائے ہے کہ قرآن کو جمع کر لیں۔ میں نے عمرؓ سے کہا کہ

جو کام رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا وہ تم کیسے کرتے ہو۔ عمرؓ نے کہا۔ بخدا! یہ کام اچھا ہی

ہے اور اس بارے میں مجھ سے برابر کہتے رہے۔ حتیٰ کہ جس چیز کے لئے خدا نے ان کا

شرح صدر کر دیا تھا، میرا بھی شرح صدر کر دیا۔ اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جوان کی

تھی۔ ابو بکرؓ مجھ سے کہنے لگے تم نوجوان اور عاقل مند آدمی ہو اور رسول اللہ ﷺ کے لئے

وہی لکھتے رہے ہو۔ ہم تمہیں متہم نہیں سمجھتے۔ لہذا، تم قرآن کو لکھ لو۔ زید بن ثابت کہتے

ہیں کہ بخدا اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کو پانی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جانے کو کہتے تو وہ مجھ

پر اس کام سے زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ جو کام رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا وہ کام تم کیسے کرتے ہو۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ کہنے لگے کہ بخدا یہ کام اچھا ہی ہے۔

چنانچہ ابو بکرؓ اور عمرؓ برابر مجھ سے کہتے رہے۔ حتیٰ کہ جس امر کے لئے ان دونوں کا شرح

صدر ہو چکا تھا، میرا بھی شرح صدر ہو گیا چنانچہ لکھنے کے لئے میں نے کاغذ کے ٹکڑوں،

کھجور کے پھلوں، پتھروں کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے تلاش کرنا شروع کیا۔ حتیٰ

کہ ایک آیت جو حضور ﷺ کو پڑھتے ہوئے سننا کرتا تھا مجھے نہیں ملی۔ یعنی لَقْدْ جَاءَكُمْ

رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈا۔ بالآخر خنزیرہ بن ثابت کے

پاس ملی اور میں نے اس کو اس کی سورت میں لکھ دیا۔

ضمناً، کتاب المصاحف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو درحقیقت حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جمع کیا تھا اور حضرت زید بن ثابت نے اس پر نظر ثانی کی تھی۔ نیز یہ بھی کہ جمع القرآن کا کام درحقیقت حضرت عمرؓ نے کیا تھا۔

اوپر لکھا جا پڑتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے کہا تھا کہ انہیں ایک آیت نہیں مل سکی تھی، لیکن کتب احادیث میں کچھ اور بھی لکھا ملتا ہے۔ اسے غور سے سنئے۔ حضرت ابی بن کعب سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ:

حضرت زہربن جعیش نے کہا ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سورہ احزاب میں کتنی آیات تھیں؟ میں نے کہا کہ یہی بہتر (72) تہتر (73)۔ (جو سورہ احزاب میں موجود ہیں)۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ سورہ احزاب میں سورہ بقرہ جتنی آیات تھیں۔ (یعنی 286 آیات) ان میں ایک آیہ رجم بھی تھی جس کی ہم تلاوت کیا کرتے تھے۔

(الاتفاق فی علوم القرآن۔ جلد دوم، ص 25)

آیہ رجم کے ساتھ کیا ہوا

آیہ رجم کے متعلق سنن ابن ماجہ میں (جو صحاح ستہ کی ایک مستند کتاب ہے) کہا گیا ہے کہ جب قرآن کریم مرتب کیا جانے لگا تو صحابہؓ کرامؓ کو دو آیتیں کہیں نہ مل سکیں۔ ایک آیت ”رجم“ سے متعلق تھی اور دوسری ”رضاعت“ سے متعلق۔ چنانچہ وہ ان آیات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ:

آیہ رجم اور آیہ رضاعت کبیر ایک صحیفہ میں تھیں جو میرے تخت کے نیچے تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ اس حدادت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں گھر کی پالتوکبری اندر گھس گئی اور اس صحیفہ کو کھا گئی۔

لہذا ان دونوں آیتوں کا دنیا میں وجود ہی باقی نہ رہا لیکن اس کے باوجود صحابہؓ واس پر اصرار تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم آئیہ رجم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ایسا کہنے والوں میں حضرت عمرؓ بھی موجود تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ بھی اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ اسے قرآن حکیم میں درج کیوں نہیں کر دیتے۔ آپ نے فرمایا:

میں اس آیت کو قرآن میں بلاشبہ درج کر دیتا لیکن ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ عمرؓ نے خواہ منواہ قرآن میں اضافہ کر دیا۔

(تفسیر کیبر از امام رازی، نیا ایڈیشن، جلد ۱، ص 134)

اس پر سوال پیدا ہوا کہ پھر خدا کے اس حکم کی تعمیل کیسے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو قرآن میں تو درج نہیں کریں گے لیکن تعمیل اس کی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زنا کی سزا رجم (سنگسار کرنا) ہے تو اس کی سند نہیں ہے۔

جمع القرآن کے متعلق جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے، اسے ہمارے علماء اور مفسرین آج تک صحیح مانتے چل آ رہے ہیں۔ چنانچہ سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت قرآن پاک کو جس حالت میں چھوڑا، وہ یقینی کہ اپنی مکمل اور مرتب صورت میں وہ صرف ان حافظوں کے سینے میں محفوظ تھا، جنہوں نے حضور ﷺ سے سیکھ کر از اول تا آخر یاد کیا تھا۔ تحریری شکل میں آپ نے اس کا۔۔۔ لفظ لفظ لکھوا ضرور دیا تھا مگر وہ متفرق پارچوں پر تھیوں، کھجروں کی چھالوں، شانے کی ہڈیوں اور ایسی ہی دوسری چیزوں پر لکھا گیا تھا جو ایک تھیلے میں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور ﷺ نے اسے سورتوں کی ترتیب کے ساتھ ایک مسلسل کتاب کی صورت میں مرتب نہیں فرمایا تھا۔

(ترجمان القرآن، ستمبر 1975ء، ص 35)

(نومبر 1975ء، ص 42)

ضمیراً اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے متعلق، جو شروع ہی میں فرمایا ہے کہ: ذلیک الکتبُ لاربیٰ فیہ تو مودودی صاحب کی اس تحقیق کی رو سے ”کتاب“ سے مراد وہ تحریلا تھا جس میں قرآن کے منتشر اجزا کو بند کیا گیا تھا!۔ یا للعجب!

چھزبانوں والے قرآن تلف کر دیئے گئے

بہر حال، یہ تھا وہ طریق جس کے مطابق روایات کی رو سے، قرآن کو جمع کیا گیا۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح جمع شدہ قرآن کا نسخہ حضرت عثمانؓ کے زمانے تک محفوظ تھا اور اسی سے انہوں نے دیگر نسخے نقل کر کر مختلف شہروں میں بھیجے تھے لیکن مودودی صاحب کی، اس بارے میں تحقیق کچھ اور کہتی ہے۔۔۔ ان کا ارشاد ہے کہ:

قرآن مجید درحقیقت سات (7) زبانوں میں نازل ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی قرآن کو ان سات زبانوں میں ہی پیش کیا اور امت کو سکھایا تھا، لیکن حضرت عثمانؓ نے ان میں سے صرف ایک زبان والے قرآن کو باقی رکھا اور بقیا چھزبانوں والے نسخوں کو جلا دیتا کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو حالانکہ انہیں منسون کرنے کا حکم نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور نہ ہی رسول ﷺ کی زبان مبارک سے سنایا۔

(ترجمان القرآن، ستمبر 1975ء، ص 39)

(نومبر 1975ء، ص 43)

مودودی صاحب کی اس تحقیق کی رو سے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ حضرت عثمانؓ نے جس قرآن کو باقی رکھا اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ امت میں متواتر چلا آ رہا ہے، اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ جن نسخوں کو (یقول مودودی صاحب) حضرت عثمانؓ نے ضائع کر دیا تھا، وہ سب منزل من اللہ تھے۔ اب کیسے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کیا لکھا تھا؟

بہر حال، مصحف عثمانی کے متعلق کتاب المصاہف میں کہا گیا ہے کہ:
جب (حضرت) عثمانؓ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا،

(کہ قرآن کو جمع کر دیا) مگر اس میں مجھے کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں لیکن عرب انہیں اپنی زبانوں سے درست کر لیں گے۔

اسی کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاجج ابن یوسف نے، اپنے زمانے میں حضرت عثمانؓ نے مصحف میں گیارہ (11) جگہ پرتبدلیاں کیں اور یہی قرآن آگے چلا۔

صحابہؓ کے مختلف مصاحف

کتاب المصاحف میں (روایت کی سند کے ساتھ) یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید کا نئے مرتب کیا تو مختلف اکابر صحابہؓ کے پاس اپنے اپنے نئے تھے جن میں بے شمار آیات، ان آیات سے مختلف تھیں جو مصحف عثمانی میں درج تھیں، اس مقام پر یہ واضح کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب المصاحف کو ایک مستشرق، آرٹر جیفری (Arthur Jefery) (Arthu Jefery) نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے اور وہ تمام آیات درج کر دی ہیں جو (روایات کی رو سے) مختلف صحابہؓ کے نسخوں میں تھیں اور جو مصحف عثمانی میں درج شدہ آیات سے مختلف تھیں۔ ان نسخوں میں مختلف فیض آیات کی تعداد حسب ذیل بتائی گئی ہے۔

-1	حضرت ابن مسعودؓ	1322 آیات
-2	حضرت ابی بن کعب	952 آیات
-3	حضرت علیؓ	89 آیات
-4	حضرت ابن عباسؓ	186 آیات
-5	حضرت ابو موسیؓ	4 آیات
-6	حضرت حفصہؓ	10 آیات
-7	حضرت انس بن مالک	24 آیات
-8	حضرت عمرؓ	28 آیات
-9	حضرت زید بن ثابت	10 آیات

- 10 حضرت اہن زبیرؓ 34 آیات
- 11 حضرت عائشہؓ 13 آیات
- 12 حضرت سالمؓ 2 آیات
- 13 حضرت ام سلمہؓ 14 آیات
- 14 اور حضرت عبیدؓ بن عمرؓ 18 آیات۔

واضح رہے کہ یہ اختلافات محسن اب و لہجہ کے نہیں تھے بلکہ بعض جگہ آیتوں کی آیتیں اور اکثر مقامات پر الفاظ کے الفاظ ایک دوسرے سے بدلتے ہوئے یا کم و بیش تھے۔ یہ تمام تفاصیل روایات میں موجود ہیں۔

نقاطوں اور اعراب کے بغیر

ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس رسم الخط میں ابتدأ نبی ﷺ نے وحی کی کتابت کرائی تھی اور جس میں حضرت ابو بکرؓ نے پہلا مصحف مرتب کرایا اور حضرت عثمانؓ نے جس کی نقل بعد میں شائع کرائی۔ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اعراب نہ تھے بلکہ نقطے بھی نہ تھے کیونکہ اس وقت تک یہ علامات ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔

اس رسم الخط میں پورے قرآن کی عبارت یوں لکھی گئی تھی:

کِتَبٌ أَحْكَمَتْ أَيْتَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (11:1)

(ترجمان القرآن، بابت جون 1959ء)

اس طرح قرآن کریم کی کتابت کا نتیجہ کیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے:

اس طرز تحریر کی عبارتوں کو اہل زبان انگلی سے پڑھ لیتے تھے اور بہر حال بامعنی بنا کر ہی پڑھتے تھے لیکن جہاں مفہوم کے اعتبار سے مشابہ الفاظ آ جاتے یا زبان کے قواعد و محاورہ کی

رو سے ایک ہی لفظ کے کئی تلفظ یا اعراب ممکن ہوتے، وہاں خود ابیل زبان کو بھی، بکثرت التباسات پیش آ جاتے اور یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ لکھنے والے کامنشاء کیا تھا۔ (ایضاً) اس کے بعد آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید کے متعلق اعتماد کیا باقی رہ سکتا ہے اور یقین کیا؟ عربی زبان کا ایک ابجدخواں بھی اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ نقطوں اور اعراب کے بغیر اس زبان کی کسی عبارت کے معانی بھی یقینی طور پر متعین نہیں کئے جاسکتے اور محض نقطوں اور اعراب کے اختلاف سے اس کے معانی میں کس قدر اختلاف ہو سکتا ہے۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن پر اعراب لگانے کی ضرورت سب سے پہلے بصرہ کے گورنر زیاد نے محسوس کی جو 45ھ سے 53ھ تک وہاں کا گورنر تھا۔ اس نے ابوالاسود سے فرمائش کی کہ وہ اعراب کے لئے علامات تجویز کریں۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان (65ھ تا 86ھ) کے عہد حکومت میں جاجن بن یوسف والئی عراق نے دو علماء کو اس کام پر مأمور کیا کہ وہ قرآن کے مشابہ حروف میں تمیز کرنے کی کوئی صورت تجویز کریں۔ چنانچہ انہوں نے پہلی مرتبہ عربی زبان کے حروف میں بعض کو منقوط اور بعض کو غیر منقوط کر کے اور منقوط کے اوپر یا نیچے ایک سے لے کرتیں تک نقطے لگا کر فرق پیدا کیا اور ابوالاسود کے طریق کو بدل کر اعراب کے لئے نقطوں کے بجائے زیر، زبر، پیش کی وہ حرکات تجویز کیں جو آج تک مستعمل ہیں۔

(طلوں اسلام، نومبر 59ء، ص 29)

مودودی صاحب کے اس بیان سے واضح ہے کہ جو قرآن مجید امت میں مستعمل ہے اس کے نقطے اور اعراب، عراق کے غیر معروف دو عالموں کی صوابید کے رہیں منت ہیں۔ انہی کے مطابق قرآنی آیات کے معانی متعین کئے جاتے ہیں۔ کیا معلوم کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس کی آیات کے معانی کیا تھے؟ بالفاظِ دیگر مودودی صاحب کی تحقیق کے مطابق، سات زبانوں کے جو قرآن خدا نے نازل کئے تھے ان میں سے چھ زبانوں کے قرآن حضرت عثمانؓ نے تلف کر دیئے۔ جو ایک ہاتھی رہا، اس پر معانی متعین کرنے کی علامات (نقطے اور اعراب) عراق

کے دو عالموں نے تجویز کیں! اس کے بعد سوچنے کہ موجودہ قرآن کی حیثیت کیا رہ گئی؟ ضمیناً طلوعِ اسلام نے اسی زمانے میں دو تین بمبسوط مقالات شائع کئے جن میں مستند طور پر یہ بتایا کہ مودودی صاحب نے قرآن مجید میں شکوہ و شبہات پیدا کرنے کی کوشش میں، خود اپنے آپ کو عربی زبان اور اس کی تاریخ سے کس قدر ناواقف ثابت کیا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے طلوعِ اسلام بابت نومبر 1959ء، فروری 1961ء، اکتوبر 1970ء) ان مقالات میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ عربی زبان میں ابتداء ہی سے نقطے موجود تھے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب بھی۔

اختلافِ قرات

اوپر بتایا گیا ہے کہ روایات کی رو سے، مختلف صحابہ کے پاس، قرآن کریم کے ایسے نئے موجود تھے جن میں ایسی آیات درج تھیں جو مصحفِ عثمانی میں درج شدہ آیات سے مختلف تھیں۔ آپ شاید خیال کرتے ہوں کہ یہ اختلافات اسی زمانے میں ختم ہو گئے ہوں گے کیونکہ قرآن کریم کا جو نوحہ امت میں متواتر چلا آ رہا ہے، اس میں یہ اختلافی آیات موجود نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں یہ اختلافی آیات موجود نہیں۔ لیکن ان اختلافی آیات کو اب بھی منزل من اللہ آیات مانا جاتا ہے۔ آپ نے تفاسیر میں اکثر لکھا دیکھا ہو گا کہ قراتِ حضرت ابن عباسؓ میں یوں آیا ہے۔“ اور اس کے بعد اختلافی آیت لکھی ملتی ہے۔ ”قرأتِ حضرت ابن عباسؓ“ کے معنی یہ ہیں کہ ان کے مصحف میں یہ آیت یوں لکھی ہوئی تھی۔ ان قراتوں کے اختلاف کی دو ایک مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

وَاحْلَلْ كُلُّمَا وَرَأَهُ ذلِكُمْ أَن تَبَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ حُكْمَنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْعَتُمُ
إِهْ مِنْهُنَّ قَاتُونَ هُنَّ أُجُورٌ هُنَّ قَرِيبُضَةٌ (4:24)

اور جو اس کے سوا ہیں وہ تمہارے لئے حلal ہیں، اس طرح کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ساتھ چاہو، نکاح میں لا کر نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ سو تم ان میں سے، جس کے ساتھ چاہنا چاہو تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر دے دو۔

سینیوں کے ہاں اس معاملہ کا نام نکاح ہے جو مہر ادا کر کے دائیٰ طور پر کیا جاتا ہے اور جو موت یا

طلاق سے فتح ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس شیعہ حضرات متعدد کے قائل ہیں جس میں ایک مرد اور ایک عورت ایک مدتِ معینہ کے لئے مباشرت کا معاملہ طے کر لیتے ہیں اور اس کے لئے۔۔۔ اس عورت کو جنسی اختلاط کا معاوضہ دے دیا جاتا ہے۔ سنیوں کے ہاں متعہ حرام ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سنیوں کے جلیل القدر صحابی ہیں۔۔۔ ان کی قرأت میں مندرجہ

بالا آیت یوں آتی ہے:

فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىٰ

تم ان میں سے ایک مدتِ معینہ کے لئے فائدہ اٹھاؤ۔

یعنی اس قرأت کی رو سے، آیتِ قرآنی میں الى اجل مسمی کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے متعہ کی سند مل جاتی ہے۔ اس اضافہ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے کیا کچھ فرمایا ہے، اس کی تفصیل سنیوں کی سب سے پہلی اور قبل اعتماد تفسیر طبری میں لکھا ہے:

ابونظرہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے متعہ کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ النساء کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ کہا، پھر اس میں یہ آیت نہیں پڑھا کرتے کہ: ”فاستمتعتم به منهں الی اجل مسمی“ میں نے کہا۔ نہیں۔ میں اگر اس طرح پڑھتا ہوتا تو آپ سے دریافت کیوں کرتا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اصلی آیت یونہی ہے۔ عبدالعلی کی روایت میں بھی ابونظرہ سے اس طرح کا واقعہ منقول ہے۔ تیری روایت میں بھی ابونظرہ سے نقل ہے کہ میں نے ابن عباسؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ فاستمتعتم به منهں... ابن عباسؓ نے کہا: الی اجل مسمی۔ میں نے کہا۔ میں تو اس طرح نہیں پڑھتا۔ انہوں نے تین مرتبہ کہا۔ ”خدا کی قسم! خدا نے اسی طرح نازل کیا ہے۔“

(2) متعہ کے علاوہ شیعہ اور سنی میں ایک اختلاف وضو کے متعلق بھی ہے۔ سنی وضو میں پاؤں دھوتے ہیں اور شیعہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ اس باب میں مودودی صاحب کی تفسیر غور طلب ہے۔ وضو کا حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ان الفاظ میں آیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنْطَنَ إِلَى الصَّلُوةِ فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيُّدِيهِمْ إِلَى الْمَرَاقِفِ
وَامْسَكُو بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (5:6)

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب تم اٹھونماز کے لئے تو دھووا اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھووا اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔

یہ آیت درج کرنے کے بعد مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:

اس میں لفظ وارجلکم کی دو قرأتیں متواتر ہیں۔ ناف، ابن عامر، حفص، کسانی اور یعقوب کی قرأت وارجلکم (فتح لام) ہے اور ابن کثیر، حزہ، ابو عمر و اور عاصم کی قرأت وارجلکم (بکسر لام) ہے۔ ان میں سے کسی قرأت کی حیثیت بھی نہیں کہ بعد میں کسی وقت بیٹھ کر نہیں ہوں اپنے اپنے فہم اور منشاء کے مطابق الفاظ قرآنی پر خود اعراب لگادیے ہوں۔ بلکہ یہ دونوں قرأتیں متواتر طریقے سے منقول ہوئی ہیں۔ اب اگر پہلی قرأت اختیار کی جائے تو ارجلکم ... کا تعلق فاغسلو کے حکم سے جڑتا ہے اور معنی یہ ہو جاتے ہیں۔ ”اور دھووا اپنے پاؤں ٹخنوں تک“ اور اگر دوسری قرأت قبول کی جائے تو اس کا تعلق وامسحووا برئوسکم سے قائم ہوتا ہے اور معنی یہ نکلتے ہیں۔ ”اور مسح کرو اپنے پاؤں پر ٹخنوں تک۔“

(ترجمان القرآن۔ بابت فروری ۱۹۵۹ء)

ظاہر ہے کہ ان دو قرأتوں کی رو سے قرآن کریم میں تضاد واقع ہوتا ہے یعنی وہ پاؤں دھونے کا بھی حکم دیتا ہے اور مسح کرنے کا بھی۔ حالانکہ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں۔ (4:82) لیکن مودودی صاحب ان دونوں قرأتوں کو

1۔ مودودی صاحب نے پہلے کہا کہ ابتداء میں قرآن کریم کی جس طرح کتابت ہوئی اس میں الفاظ قرآنی پر اعراب نہیں تھے۔ اگر صورت یقینی تو ارجلکم کے لپڑ براور زیریکی تفریق کس طرح کی گئی تھی اور یہ دونوں قرأتیں کس طرح منقول ہوئی تھیں۔

صحیح تسلیم کرتے ہیں جن کی رو سے قرآنی حکم میں بالبداہت تصادو اتفع ہو جاتا ہے۔ اخلافِ قرأت کا یہ عقیدہ بھی ہمارے ہاں مسلم ہے۔ (واضح رہے کہ ہم نے اس بحث میں شیعہ حضرات کے عقائد کا ذکر قصداً نہیں کیا ورنہ ان کے ہاں ”الكافی“ میں متعدد ایسی آیات درج ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مروجہ قرآن کی یہ آیت دراصل یوں نازل ہوئی تھی۔ یعنی ان کے عقیدہ کی رو سے آیاتِ قرآنی میں اخلافِ قرأت ہی نہیں بلکہ صریحاً تحریف کی گئی ہے۔ مثلاً زیرِ نظر آیت نازل تو اُر جُلُکُمْ ہی ہوئی تھی لیکن اس میں تحریف کر کے مصحفِ عثمانی میں اسے اُر جُلُکُمْ درج کر دیا گیا۔)

اختلافِ ”قرأت“ (یا بالفاظ صرتح تحریف فی القرآن) کی یہ مثالیں احکام سے متعلق تھیں۔ اب ایک ایسی مثال دیکھئے جس سے دین کی اصل و بنیاد تک ہل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے مامورینِ مُنَّ اللہِ کے لئے رسول یا نبی کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ انہیں خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا أَلْقَى تَبَّاعَ الشَّيْطَانُ فِي أُمَّيَّتِهِ^۱

فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعَكِّمُ اللَّهُ أَلِيَّتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلْمِمٌ (22:52)

(اے رسول!) ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کہ اس کے چلے جانے کے بعد دین کے دشمنوں نے اس کی وحی میں آمیزش نہ کر دی ہو۔ جب ایسا ہوتا تو خدا ایک اور رسول صحیح دیتا اور سابقہ وحی کی اس آمیزش کو دور کر کے اپنے قوانین کو حکم بنا دیتا۔ اس لئے کہ خدا علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس آیت سے واضح ہے کہ خدا کی طرف سے رسول یا نبی آتے تھے لیکن حضرت ابن عباسؓ کی قرأت میں یہ آیت یوں آئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مَحَدَّثٍ..... الخ۔ یعنی اس میں رسول اور نبی کے ساتھ مُحَدَّث (ذکر کے ساتھ) کا اضافہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے رسول۔ نبی اور محدث آیا کرتے تھے۔

محمدؐ کا عقیدہ

مئیں نے اپنے اس مقالہ میں شیعہ حضرات کے عقیدہ اور مسلمک کے متعلق بحث نہیں کی لیکن چونکہ زیر نظر آیت میں اضافہ کا تعلق اصولاتِ دین سے ہے اس لئے اس باب میں ان کی ایک روایت کا ذکر ناگزیر ہے۔ کتاب الکافی شیعہ حضرات کا احادیث کا معتبر ترین مجموعہ ہے۔ اس میں عقیدہ محمدؐ کے سلسلہ میں حسب ذیل روایت درج ہے۔

زارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیہ کان ”رسولاً نبیاً“ کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس کی آواز سنتا ہے لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے۔ خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَّلَا نَبِيٌّ وَّلَا مُحَدَّثٍ۔**

(الکافی کا اردو ترجمہ الشافی۔ جلد اول، ص 203،

شائع کردہ شیم بک ڈپو۔ کراچی)

اصولِ کافی (عربی) میں اس روایت کے تحت حاشیہ میں لکھا ہے۔ انما ہو فی قرأت اهل بیت علیہم السلام۔ (جلد اول، ص 176) یعنی اہل بیت کی قرأت میں اس آیت میں ”ولا محدث“ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے اگلی روایت میں ہے:

محدث وہ ہے جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ان کا کلام سنتا ہے لیکن اسے دیکھنا نہیں اور نہ اسے خواب نظر آتا ہے۔

(الشافی۔ جلد اول، ص 204)

اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ:

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”میں اور میرے صلب میں سے گیارہ امام محدث ہیں۔“

(الثانی۔ جلد اول، ص 281) ^۱

نئی نبوت کا عقیدہ اسلام کا اصل الاصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی کے لئے جو کچھ دینا تھا وہ حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف نازل کردہ وحی میں تکمیل تک پہنچ گیا اور قرآن مجید کی فتنیں میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس طرح حضور ﷺ کے بعد، خدا کی طرف سے راہنمائی ملنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ مرزا غلام احمد (قادیانی) نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر سخت اعتراضات ہوئے تو اس نے کہا:

آپ لوگ کیوں قرآن شریف میں غور نہیں کرتے اور کیوں سوچنے کے وقت غلطی کہا جاتے ہیں۔ کیا آپ صاحبوں کو خبر نہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ اس امت کے لئے بشارت دے چکے ہیں کہ اس امت میں بھی پہلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے اور محدث، فتح دال وہ لوگ ہیں جن سے معاملات و مخاطبات الہیہ ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباسؓ کی قرأت میں آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيًّا وَلَا مَحَدَّثٍ (آخر تک) پس اس آیت کی رو سے بھی جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے، محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں خل شیطان کا قائم نہیں رہ سکتا۔

(برائین احمد یہ۔ شائع کردہ احمد بن ابراہیم شاعر اسلام۔ لاہور)

ص 348، حاشیہ و رحاسیہ

آپ دیکھئے کہ مرزا قادیانی نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيًّا وَلَا مَحَدَّثٍ کو ”آیت“ کہا ہے یعنی مروجہ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيًّا۔ وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور ”ولا محدث“ کے اضافہ کے ساتھ بھی قرآن کی آیت ہے۔

۱۔ میں نے اس بحث کو اپنی کتاب ”شاہکار رسالت“ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

اس (ولا محدث کے اضافہ والی) آیت کو بنیاد فرار دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:
ہمارے سید الرسول اللہ، خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے
شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔^۱

(شهادت القرآن، ص 28)

نبی کے قائم مقام۔۔۔۔۔ محدث!

آپ نے دیکھا کہ اختلاف قرأت کا باطل عقیدہ بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے لیکن بایں
ہمہ اسے صحیح مانا جاتا ہے۔

ان مثالوں سے (جو بکثرت موجود ہیں) یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم اس شکل میں بھی
نازل ہوا تھا جو مر وجہ شخصوں میں ہے اور ان شکلوں میں بھی جو مختلف قرأتوں میں موجود ہے۔ اس
سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کے شک و شبہ سے بالاتر ہونے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے!

☆.....☆.....☆

نا سخ و منسوخ

اب آگے بڑھئے۔ مروجہ قرآن کریم (معاذ اللہ) جیسا بھی ہے اس کے متعلق ایک اور عقیدہ
وضع کیا گیا۔۔۔ اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو صرف تلاوت کے لئے
قرآن میں رہنے دی گئی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ
نہیں کہا کہ فلاں آیت نا سخ ہے اور فلاں آیت منسوخ۔ اس پر آپ متوجہ ہوں گے کہ پھر اس
بات کا فیصلہ کس نے کیا کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔۔۔ اس کا فیصلہ محدثین نے کیا۔ مفسرین نے
کیا۔ علماء نے کیا۔ فقہاء نے کیا۔ یعنی انہیں یہ اتحارٹی حاصل ہو گئی کہ وہ خدا کی طرف سے نازل
کردہ آیات کو منسوخ قرار دے دیں۔ کسی زمانے میں اس قسم کی منسوخ شدہ آیات کی تعداد
500 تک پہنچتی تھی۔ پھر یہ گھٹتے گھٹتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پانچ تک رہ گئی

1. مرتضیٰ قادریانی کے دعاویٰ کی حقیقت کے متعلق میری کتاب ”نتم نبوت اور تحریک احمدیت“ دیکھئے۔

لیکن پانچ سو ہوں یا پانچ یہ عقیدہ اب بھی موجود ہے کہ قرآنِ کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور وہ صرف تلاوت کے لئے باقی ہیں۔ مثلاً مودودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن، جلد اول، (1951ء۔ ایڈیشن) میں روزے سے متعلق آیت (2:183) کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ:

2ھ میں رمضان کے روزوں کا حکم قرآن میں نازل ہوا مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بد لے ایک مسکین کو کھانا کھلادیں۔ بعد میں، دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی۔

(ص 141)

”یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی۔“ مودودی صاحب کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے یہ رعایت دی، نہ بعد میں اسے منسوخ کیا۔ خداۓ علیم و خبیر اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ ایسے احکام دے جنہیں خود ہی بعد میں منسوخ کرنا پڑے۔

اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس عقیدے کے بعد آیاتِ قرآنی کی محکمیت کے متعلق کس قدر یقین باقی رہ سکتا ہے؟

وہی کی دو فسیلیں

ناسخ اور منسوخ کے متعلق یہی عقیدہ نہیں کہ قرآنِ کریم کی ایک آیت کو خود قرآن ہی کی دوسری آیت منسوخ کر سکتی ہے بلکہ یہ عقیدہ بھی راجح کیا گیا کہ قرآنی آیات کو احادیث بھی منسوخ کر سکتی ہیں۔ اس پر جب یہ اعتراض وار ہوا کہ وہی کو غیر وہی کس طرح منسوخ کر سکتی ہے؟ تو کہا گیا کہ وہی خداوندی ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر ہی درج نہیں۔ اس کا بہت تھوڑا حصہ قرآن میں ہے اور کثیر حصہ احادیث میں۔ چنانچہ جمیعت اہل حدیث کے سابق صدر، مولا ناصر اسلامی (مرحوم) اپنی کتاب ”جماعتِ اسلامی کاظمیہ حدیث“ میں لکھتے ہیں:

تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے اور فی الحقيقة اس کے انکار کا ایمان اور دینانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا..... جبرائیل قرآن اور سنت دونوں لے کر نازل ہوتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم وہی میں تفریق کے قائل نہیں۔

یعنی جو وہی قرآن میں درج ہے اور جو احادیث میں درج ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضرت جبرائیل کی وساطت سے رسول اللہ ﷺ کو ملی تھیں اور دونوں کا درجہ اور مقام ایک ہی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل (مرحوم) کے الفاظ میں ”جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریح کے مطابق صحیح ثابت ہوں، ان کا انکار کفر ہوگا اور ملت سے خروج کے مرادف۔“ (ایضاً)

مودودی صاحب اس باب میں فرماتے ہیں کہ:
رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ استاد کی حیثیت سے بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو غیر از قرآن کہنا صحیح نہیں ہے۔

(تفہیمات۔ حصہ اول، ص 336)

اس سوال کے جواب میں، کہ وہی کو ان دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری کی پوری وہی کو قرآن کریم میں درج کر دیا جاتا تو:

قرآن مجید کم از کم انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے رابرٹھیم ہو جاتا اور وہ تمام فوائد باطل ہو جاتے جو اس کتاب کو محض ایک مختصری اصولی کتاب رکھنے سے حاصل ہوئے ہیں۔

(ایضاً، ص 337)

ضمیراً، لگے ہاتھوں آپ یہ بھی دیکھتے جائیے کہ یہی مودودی صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہی ہونے کی وجہ سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، دوسرے مقام پر اس باب میں کیا ارشاد فرماتے

ہیں؟ وہ ترجمان القرآن بابت ستمبر 1952ء میں لکھتے ہیں:

قرآن کے کلام اور محمد ﷺ کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے دو اس قدر مختلف طائل کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانے میں واضح نہیں تھا جبکہ نبی ﷺ اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے سہتے تھے بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں۔ ان کی زبان اور اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہے کہ زبان و ادب کا کوئی رمز آشنا قادی یہ کہنے کی جرأت نہیں کرسکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ اس سے یقیناً آپ کے دل میں یہ خیال ابھرے گا کہ مودودی صاحب نے یہ متقاضاً باتیں کیے کہہ دیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ابھرتا ہے تو یہ مودودی صاحب کے متعلق آپ کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ان کے ہاں تو قریب قریب ہر مسئلہ میں اس قسم کے تضادات موجود ہوتے ہیں۔ ان کا عام معمول یہی ہے۔

ہم بہر حال کہہ یہ رہے تھے کہ قرآنِ کریم کے متعلق ایک عقیدہ یہ بھی وضع کیا گیا کہ وحی خداوندی ساری کی ساری قرآن ہی میں درج نہیں۔ وحی کا معتدلبہ حصہ احادیث میں درج ہے۔ اسی لئے احادیث کو ”مثلہ معہ“ کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی مثل اس کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ ”مثلہ معہ“ کے مجموعے ہر فرقے کے الگ الگ ہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدہ کی رو سے بات کیا جنی؟ جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات کے جواب میں کہا تھا کہ:

أَوْلَمْ يَلْفِهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ (29:51)

کیا وہ کتاب جسے تو ان کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کے لئے کافی نہیں۔

جو یہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ قرآن مجید سے الگ اور خارج، دوسری وحی کے عقیدہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی کتاب انسانی راہنمائی کے لئے کافی نہیں۔ اس کے ساتھ، اس کی مثل (مثلہ معہ)، کچھ اور کی بھی ضرورت تھی جسے اس دوسری وحی نے پورا کیا ہے! آپ کو معلوم ہے کہ

اب قرآن مجید کو انسانی راہنمائی کے لئے کافی سمجھنے والوں کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟

حسبنا کتاب اللہ

میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی راہنمائی کے لئے جو کچھ عطا کرنا تھا وہ اصول و اقدار (اور بعض معاملات میں احکام) کی شکل میں قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہے۔ اس طور پر قرآن مجید انسانی راہنمائی کے لئے کافی ہے۔ اسلامی مملکت کافر یہ سبھی ہے کہ وہ خلافت علی منہاج رسالت کے اتباع میں، ان اصول و اقدار کی روشنی میں جزئی قوانین وضع کرے۔ اس مسلک کی بنابر صحیح منکرِ حدیث اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ یعنی میرا جرم یہ ہے کہ میں حسبنا کتاب اللہ (ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے) کیوں کہتا ہوں¹۔ یہ الفاظ (حسبنا کتاب اللہ)۔ میرے نہیں۔ یہ حضرت عمرؓ کے ہیں جو انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی وفات سے چند روز قبل ارشاد فرمائے تھے۔۔۔ حسبنا کتاب اللہ کہنے کی وجہ سے میرے خلاف کفر کے فتوے صادر کرنے والوں سے، شیعہ حضرات نے ایک بڑی چھپتی ہوئی بات کہی ہے۔ (جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) شیعہ حضرات کی احادیث کی کتاب الکافی کا الشافی کے نام سے اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس کے مقدمہ میں فتنہ انکار حدیث کے عنوان سے کہا گیا ہے۔

گزارشوں ہے کہ یاں ہمہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک ایسا گروہ بھی موجود ہا ہے جو نہ صرف یہ کہ حدیث کی افادیت کا منکر ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ۔۔۔ ایں دفتر بے معنی غرق میں ناب اولی۔۔۔ اس فتنہ کا جری اساس تو پنجمبر اسلام کے آخری لمحات میں آنجبان کے مطالبة قلم و دوات کے جواب میں حسبنا کتاب اللہ (بخاری شریف) طبع محبتابی۔ دہلی۔ جلد نمبر 2۔ ص 638۔ مشکلاۃ۔ ص 584۔ طبع اصحاب المطابع دہلی) کہ کر کر دیا گیا تھا اور انہی حسبنا کتاب اللہ کے قائل کے دورِ خلافت میں حدیث بیان کرنے والوں کو دوڑے لگتے تھے۔

(الفاروق شیلی نعمانی۔ طبع علماء علی اینڈ سریز، ص 247)

¹ علامہ اقبالؒ نے اپنے خطبات میں اس ارشاد فاروقؒ کو اسلام کے احیاء کے لئے شرط اول قرار دیا ہے۔

یہ نظریہ فاسدہ اسلام کے مختلف ادوار سے گذر کر مولوی چکڑالوی اور مسٹر پرویز¹ کے وقت برگ وبار لے آیا۔ اب جبکہ اپنے اصلی رنگ و روپ اور حقیقی خدو خال کے ساتھ مظہر عالم پر ظاہر ہوا ہے تو حسینا کتاب اللہ کے قائل بھی چلا اٹھے ہیں اور اس خیال کے ابطال پر متعدد کتب و رسائل لکھ دے ا لے ہیں، مگر ان حضرات کو یہ کون سمجھائے کہ ۔۔۔۔۔

اے باڑِ صبا ایں ہم آورہ
ٹست! اور خود کردہ را علاجے نیست!

(مقدمہ ص 3)

مطلوب واضح ہے۔ یعنی سُنی حضرات، آج حسینا کتاب اللہ کہنے والوں کے خلاف تو کفر کے فوقے صادر کرتے ہیں لیکن جس نے (یعنی حضرت عمر فاروقؓ نے) اس فتنہ کا سلگ بنیاد رکھا تھا اسے خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں!
حدیث پر کھنے کا معیار

یہ حضرات عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسی حدیث کو صحیح مانتے ہیں جو قرآنی کریم کے مطابق ہو لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ ماہنامہ ”فکر و نظر“ کی دسمبر 1965ء کی اشاعت میں لکھا گیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

جب کوئی حدیث میری نسبت بیان کی جائے تو اس کا مقابلہ کتاب اللہ سے کرو۔ اگر قرآن کے حکم کے مطابق ہو تو قبول کرو ورنہ اسے چھوڑ دو۔

اس پر جماعت اہل حدیث کے ترجمان الاعتصام (لاہور) نے سخت احتجاج کیا اور اپنی 23 جنوری 1970ء کی اشاعت میں لکھا:

واضح رہے کہ یہ بات جو مقالہ نگار نے لکھی ہے جتنی بڑی شہرت پذیر ہے اسی قدر یہ بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ذمے لگایا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ

¹ مولوی عبداللہ چکڑالوی یا فرقہ اہل قرآن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں ان کے مسلک کے سخت خلاف ہوں، اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ (پرویز)

روایت گھڑ کر رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کی گئی، اسی دور میں ماہرین فن حدیث ائمہ کرامؐ نے بیانگ دہل اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہرگز ہرگز فرمان رسول نہیں بلکہ یہ عبارت زنا و قہقہ (گمراہ لوگوں) کی وضع کردہ ہے۔ چنانچہ چوتھی صدی کے نامور فقیہہ و محدث امام خطابیؓ نے تصریح فرمائی ہے۔

(تذکرۃ المضمونات للفتی -ص 28،

مولانا عبدالجھی لکھنؤی حنفی کی نظر الامانی، ص 267،

نیز جامع بیان العلم لابن عبد البر، جلد 2، ص 191)۔

بات واضح ہے۔ یعنی جب ان حضرات کے عقیدہ کی رو سے حدیث قرآن کو منسون کر سکتی ہے تو اس کے مطابق قرآن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

روایات کی رو سے قرآن کی تفسیر

حدیث کی اسی حیثیت کی رو سے، یہ ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو بھی احادیث کی رو سے ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی آیاتِ قرآنی کی وہی تفسیر صحیح تسلیم کی جائے گی جو احادیث کے مطابق ہو۔ اس سلسلے میں ہم بیسیوں روایات پیش کر سکتے تھے جن سے معلوم ہو جاتا۔۔۔ کہ روایات کس قسم کی تفسیر پیش کرتی ہیں۔ ہم صرف دو ایک مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

1۔ قرآن کریم میں شرح و بسط سے بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ان واقعات کو سامنے لا کر اللہ تعالیٰ نے جماعتِ مونین سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے (حضرت) موسیٰ کو اس قدر تنگ کیا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں حسب ذیل روایت آتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل برہنہ غسل کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام تہا غسل کیا کرتے تھے..... تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ہمراہ

عقل کرنے سے سوا اس کے کچھ مانع نہیں کہ وہ فقط میں بنتا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ عسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا۔ وہ پتھر ان کا لباس لے جھاگا اور حضرت موسیٰ بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ ”ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر“، اے پتھر! میرے کپڑے دے دے، اے پتھر! میرے کپڑے دے دے دے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ موسیٰ کو کچھ بیماری نہیں ہے..... (اور پتھر ٹھہر گیا) موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم (حضرت موسیٰ کی مار سے) اس پر چھ یا سات نشان (اب تک باقی) ہیں۔

(بخاری، جلد اول، اروdot جمہ، ص 76)

2- قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے۔۔۔ هُوَ الْأَكْوَلُ وَالْأَخْرُ (57:3)۔ یعنی خدا زمان (Time) کی قیود سے ماوراء ہے۔ یہ ایسی صاف اور واضح بات ہے جس کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں۔۔۔ وہی اول وہی آخر ہے۔۔۔ لیکن حدیث کی کتاب ترمذی میں حضرت عباسؓ کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اکہتر (71) یا بہتر (72) یا تہتر (73) سال کی راہ ہے اور سات آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے۔۔۔ ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے۔ اس کے اوپر سات پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھروں سے گھننوں تک اسی قدر فاصلہ ہے۔ ان بکروں کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی اسی قدر ہے۔

یہ غالباً قرآن کریم کی اس آیت کی بھی تفسیر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ: كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (11:7)۔ یہ آیت ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ عَجِيْزٍ (21:30)۔ ”ہم نے ہرزندہ چیز کو پانی سے بنایا۔“ یعنی پانی مدارجیات ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا امکان نہیں۔ اور عرش کے معنی اقتدار کے ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ

ہوا کہ زندگی کی اساس و بنیاد پر خدا کا کنٹرول ہے۔ آپ آیت کے اس مفہوم کو دیکھئے اور اس کے بعد اس روایت کو جو اوپر درج کی گئی ہے اور پھر فصلہ کیجئے کہ کیا اس تفسیر کو کسی صورت میں بھی نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جو ایسا کہہ اسے منکرِ حدیث اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا جاتا ہے۔

3- ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ حجر میں ہے:

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ شُرُّهُمْ ۖ

(الله حکیم علیم) (15:24-25)

اور ہم اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں اور تیر ارب انہیں اکٹھا کرے گا۔ وہ حکمت والا علم والا ہے۔

اکٹھا کرنے کے ضمن میں دوسری جگہ کہا ہے:

لَجَمِيعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٌ مَعْلُومٍ (50:56)

یعنی پہلے اور پچھلے متعین دن کی میعاد پر جمع کئے جائیں گے۔

آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پہلے ہو گزرے ہیں اور انہیں جو آنے والے ہیں، میدانِ حشر میں جمع کرے گا۔ اب یہ دیکھئے کہ روایات کی رو سے ان آیات کی تفسیر کیا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ:

ایک حسین ترین عورت مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ صحابہؓ میں سے کچھ لوگ تو آگے کی صفائی بڑھ جاتے تھے تاکہ اسے نہ دیکھیں۔ لیکن کچھ لوگ پیچھے کی صفائی میں شریک ہوتے تھے اور کوئی کی حالت میں بغل کے نیچے کی طرف سے اسے جھانکتے رہتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی۔

ہم ان روایات پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے

قرآن کریم کی وہی تفسیر صحیح ہے جو روایات میں بیان کی گئی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ تفسیر کس قسم کی ہے۔ آپ سوچئے کہ ان روایات کو کسی صورت میں بھی رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے لیکن یا ان تک احادیث کی روایات ہیں جنہیں مسلمہ طور پر صحیح تسلیم کیا جاتا ہے اور جن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ انہیں بھی جبراہیل امین، قرآن کی طرح، خدا کی طرف سے لے کر نازل ہوتے تھے۔

اس مقام پر آپ کے دل میں یہ خیال ابھرتا ہو گا کہ اس قسم کی حدیثوں کو (جوابی زبان سے اعلان کرتی ہیں کہ وہ وضعی ہیں۔ وہ حضور ﷺ کے ارشادات نہیں ہو سکتے) ان کتابوں میں کیوں رہنے دیا جا رہا ہے اور انہیں کیوں احادیث نبوی ﷺ تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہ سوال بڑا ہم ہے اور اس کی وجہ غور سے سمجھنے کے قابل۔

احادیث کو وحی قرار دینے والوں میں ایک گروہ (اہل حدیث کا) وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ (کم از کم) بخاری اور مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان کو دائرة اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس وقت ہم ان کے اس عقیدہ سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں اس کی گنجائش نہیں کہ جس حدیث کو چاہے صحیح قرار دے دیں اور جسے چاہے غلط یا وضعی قرار دے کر اسے مسترد کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ صرف اہل حدیث ہی نہیں، باقی فرقوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ احادیث کے مختلف مجموعوں میں جس قدر احادیث ہیں ان کی چھان پھٹک پہلے سے ہو چکی ہے اور ان میں اب مزید تقدیم و تخصیص کی گنجائش نہیں۔ ان مجموعوں میں جن احادیث کو صحیح قرار دیا جا چکا ہے وہ صحیح ہیں، جنہیں ضعیف قرار دیا گیا ہے وہ ضعیف ہیں۔

لیکن مودودی صاحب کا مسلک ان سب سے الگ ہے۔ وہ احادیث کی اس تقسیم و تفریق کو جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، قابل قبول تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہوا اس کی نسبت کا صحیح و معتبر ہونا بجائے خود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ (یعنی معتقدین حدیث) کے نزدیک

ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سنن کے اعتبار سے صحیح
قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہم سنن کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے
کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے۔

(رسائل و مسائل، حصہ اول، ستمبر 1951ء ایڈیشن - ص 290)

مزاج شناس رسول

اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کے نزدیک، حدیث کے صحیح یا غلط
ہونے کا معیار کیا ہے۔ سنتے اور غور سے سنتے..... فرماتے ہیں:

جس شخص کو اللہ تعالیٰ تفہیم کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے اس کے اندر قرآن اور سیرت
رسول ﷺ کے غائر مطالعہ سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل
ایسی ہوتی ہے جیسے ایک پرانے جوہری کی بصیرت کو وہ جواہر کی نازک سے نازک
خصوصیات تک کو پرکھ لیتی ہے..... جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے
کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنتِ رسول اللہ ﷺ کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ وہ نبی
اکرم ﷺ کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت
اسے بتادیتی ہے کہ ان میں سے کون ساقول یا کوئی ساغل میرے سر کار کا ہو سکتا ہے۔.....
یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں اس کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ
سکتا ہے کہ اگر نبی ﷺ کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ پوں فرماتے۔

(تہذیبات، حصہ اول، ص 324-323)

یعنی مودودی صاحب کے نزدیک، احادیث کے پرکھنے کا کوئی خارجی معیار نہیں۔ اس کا فیصلہ مزاج
شناس رسول ﷺ کی مگر بصیرت پر موقوف ہے۔ جسے وہ صحیح کہہ دے وہ صحیح۔ جسے وہ غلط قرار
دے دے وہ غلط!..... مودودی صاحب کے تبعین انہیں امام مالکؓ، امام حنبلؓ اور امام ابن تیمیہؓ کا
ہم پا یہ اللہ کا شاہ کارا و درود رحیم تم ترین انسان قرار دیتے ہیں۔ اس لئے ظاہر ہے کہ ان کے

سو امراض شناسِ رسول ﷺ کون ہو سکتا ہے؟ وہ مودودی صاحب کو مرض شناسِ رسول ﷺ قرار دیتے ہیں۔

اس سے آپ دیکھ لجھئے کہ مودودی صاحب نے اپنے لئے کس قدر گنجائش پیدا کر لی۔۔۔ کہ جس حدیث کو وہ اپنے مفید مطلب سمجھیں اسے قولِ رسول اللہ ﷺ قرار دے کر وحی خداوندی اور سند اور حجت قرار دے دیں۔ جسے اپنے مقصد کے خلاف سمجھیں اسے مسترد کر دیں۔ اس کے بعد دیکھئے کہ وہ اپنے اس مسلک سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں۔

انہوں نے جب جماعتِ اسلامی کی بنیاد رکھی تو ملک کے بعض اربابِ علم و فضل نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ تشكیل پاکستان کے بعد انہوں نے اپنے مسلک میں تبدیلی کی۔ حصولِ اقتدار کو اپنا مقصود قرار دیا، اور جائز و ناجائز جو کچھ حصولِ اقتدار کے لئے کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر ان کی جماعت کے ممتاز ترین ارکان نے صدائے احتجاج بلند کی اور کہا کہ جماعت سازی کے زمانے میں آپ جو بلند و بالا اصول پیش کیا کرتے تھے، اب آپ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کذب و افتراء تک سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان اعتراضات کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اصولِ شکنی کی ہے اور کذب و افتراء سے کام لیا ہے، تو کونسا خلافِ اسلام کام کیا ہے۔ (معاذ اللہ۔ صد بار معاذ اللہ) خود رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مثلاً:

اسلامی نظام کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمام نسلی اور قبائلی امتیازات کو ختم کر کے اس برادری میں شامل ہونے والے سب لوگوں کو یکساں حقوق دیجے جائیں اور تقویٰ کے سوا فرقِ مراتب کی کوئی بنیاد نہ رہنے دی جائے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں بھی پیش کیا گیا اور حضور ﷺ نے بھی بار بار نہ صرف زبانِ مبارک سے بیان فرمایا بلکہ عملًا موافق اور غلامزادوں کو امارت کے مناصب دے کر واقعی مساوات قائم کرنے کی کوشش بھی فرمائی¹۔ لیکن جب پوری مملکت کی فرمانروائی کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے ہدایت

دی کہ: الائمة من قریش - امام قریش میں سے ہوں۔ ”ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس خاص معاملہ میں یہ ہدایت، مساوات کے اس عام اصول کے خلاف پڑتی ہے جو کلیئے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔

(رسائل و مسائل - حصہ چہارم - ستا ایڈیشن - ص 30-329)

”الائمة من قریش“ کی روایت کے وضعی ہونے کے لئے کسی لمبے چوڑے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ (جیسا کہ خود مودودی صاحب نے اعتراف کیا ہے) یہ قرآن مجید کی اصولی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور حضور ﷺ کے اسوہ حسنے کے بھی خلاف۔ لیکن چونکہ مودودی صاحب کو اپنی اصول شکنی کو عین مطابق اسلام ثابت کرنے کے لئے سند درکار تھی، اس لئے وہ اس روایت کو بالکل صحیح قرار دیتے ہیں اور اس کا ثبوت! ”مزاج شناسِ رسول“ کی نگہ بصیرت کا فیصلہ!! اب ان کے رفقاء کے دوسراے اعتراض کی طرف آئیے۔ یعنی جھوٹ بولنے کے اعتراض کی طرف۔ اس کے جواب میں مودودی صاحب نے فرمایا کہ:

راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کافتوں دے دیا گیا ہے۔

اور اس کے بعد (غیرت ناموں رسالت ﷺ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے) دھڑ لے سے فرمایا کہ:

کعب بن اشرف کے قتل کے لئے محمد بن مسلمہ کو جب حضور ﷺ نے مأمور کیا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتا ہوں؟ حضور ﷺ نے بالغاظ صریح انہیں اس کی اجازت دی۔

(ترجمان القرآن - مئی 1958ء، ص 55-54)

ان مثالوں سے آپ بنوی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضرات اس قسم کی روایات کو جو بالبداہت وضعی ثابت ہوتی ہیں، مستر دکیوں نہیں کرتے! یہ روایات ان کی اصول شکنیوں اور دروغ بافیوں کو عین مطابقِ اسلام قرار دینے کے لئے سند کا کام دیتی ہیں۔ میراجرم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی روایت بھی ہوا سے قرآن مجید کے معیار پر پرکھ لینا چاہئے۔ اگر وہ اس کے مطابق ہو تو اسے صحیح تسلیم کر لینا چاہئے۔ اگر اس کے خلاف جائے تو اسے مسترد کر دینا چاہئے۔ چونکہ اس کے معیار کی رو سے ان حضرات کے لئے اصول شکنیوں اور کذب تراشیوں کی گنجائش نہیں رہتی، اس لئے وہ ڈھنڈو را پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ شخص مترک حدیث ہے۔ اس کی بات کوئی نہ سنے اور اس ڈھنڈو رے کو اس شدومہ سے پیٹتے ہیں کہ قرآنی معیار کی بات اس شور و شغب میں دب کر رہ جاتی ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس سے حضور ﷺ نبی اکرم کی سیرت طیبہ کس قدر داغدار ہو کر دنیا کے سامنے آتی ہے تو اس سے انہیں کیا غرض؟

بہرحال، ہم کہہ یہ رہے تھے کہ قرآن کریم میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اسے محرف اور انسانی راہنمائی کے لئے ناقص اور ناکافی قرار دینے کے لئے کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔

باطنی معانی

ہم نے اس وقت تک جو کچھ کہا ہے اس کا تعلق ارباب شریعت سے ہے یعنی روایان حدیث، جامعین حدیث محدثین، مفسرین اور فقہاء۔ ان کا تعلق شریعت سے ہے۔ دوسرا طبقہ اصحاب طریقت یعنی صوفیاء کرام کا ہے۔ جنہیں اولیاء اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تشریع و تفسیر کے متعلق وہ ارباب شریعت سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق متعدد مقامات پر اور نہایت وضاحت سے بتایا کہ یہ لسان عربی مبین کی کتاب ہے یعنی اسے نہایت واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہو وہ

اس زبان کی روہی سے سمجھی جاسکتی ہے لیکن ارباب طریقت کا یہ ارشاد ہے کہ اس کتاب کے الفاظ کے جو معانی ہیں یہ ان کی رو سے نہیں سمجھی جاسکتی۔ ہر لفظ کا ایک باطنی مفہوم ہے جو اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو ظاہری علم کی رو سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لئے باطنی آنکھ کی ضرورت ہے۔ باطنی معانی کا عقیدہ یہودیوں نے وضع کیا تھا۔ یہودی تصوف کی سب سے اہم کتاب زہار میں ہے کہ:

تورات کی روح درحقیقت اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے۔ انسان ہر مقام پر خدا کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، بشرطیکہ وہ تورات کے ان باطنی معانی کا راز پا جائے۔
ان باطنی معانی کے متعلق تاکید ہے کہ ان کا علم، خواص تک محدود رہے۔ عوام ان پر مطلع نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ یہودیوں کی روایات کی کتاب مثنا میں لکھا ہے کہ:
کتاب پیدائش کے باطنی معانی کی تعلیم ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمیوں کو نہیں دینی چاہئے اور کتاب حزا قیل کے پہلے باب کی تعلیم تو ایک آدمی کو بھی نہیں دینی چاہئے تا افتنیکہ اس نے مقام ولایت حاصل نہ کر لیا ہو۔

ہمارے ارباب تصوف نے یہ عقیدہ تو یہودیوں سے لیا لیکن اس کی سند کے لئے اس قسم کی حدشیں وضع کر لیں کہ:

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ سے علم کے دو برتن ملے۔ ایک (علم ظاہری) کو تو میں نے پھیلا دیا ہے لیکن اگر میں دوسراے (علم باطنی) کو ظاہر کر دوں تو میری رگِ حیات کاٹ دی جائے۔

(بخاری، باب اعلم)

یہ باطنی معانی کس قسم کے ہوتے ہیں اس کی توضیح و تشریع کے لئے کئی صفحات درکار ہوں گے۔ ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ شیخ اکبر جی الدین ابن عربی کو زمرة صوفیاء کا سر خلیل قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ”وحدت الوجود“ کے عقیدہ کے علمبردار ہیں۔ اس عقیدہ کا ملخص یہ ہے کہ انسان اور

جملہ کائنات میں سے کوئی شے اپنا وجود نہیں رکھتی۔ یہ سب خدا ہی خدا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی مشہور کتاب فصوص الحکم میں لکھتے ہیں کہ:

فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے۔ انا ربکم الاعلیٰ۔ کیونکہ وہ ذاتِ حق سے جدا نہ تھا اگرچہ اس کی صورت فرعون کی تھی۔ (معاذ اللہ)!

ان کے بیان کردہ باطنی معانی کی مثال دیکھئے۔ قرآن کریم میں ہے۔ **وَنُهَا حَلْقَنْدُمْ وَفِيهَا.....** (20:55)۔ اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا۔ اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں باریگز نکالیں گے۔“ ان عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

ہم سب احادیث سے نکلے تھے۔ فنا ہو کر پھر احادیث میں جا چھپیں گے۔ پھر بقا ملے گی اور پھر دوبارہ نمودار ہوں گے۔

(فصوص الحکم)

یعنی ان کے نزدیک ارض (زمین) کے باطنی معانی ذاتِ خداوندی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان حضرات کے نزدیک قرآن کریم کے الفاظ کے باطنی معانی کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں ان معانی کا علم خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ اسے وہ علم لدنی یا کشف والہام کہہ کر پکارتے ہیں۔ باطنی معانی کی رو سے قرآن کریم کو کس طرح منسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے متعلق علام اقبالؒ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستورِ اعمل و شعار میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستورِ اعمل کو منسخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف (Subtle) طریق تنسخ کا ہے اور یہ طریق وہی قویں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گو سفندی ہو۔ شعراءِ عجم میں پیش رو شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی

ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشوونما نہ ہونے دیا تاہم وقت پا کر ایران کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا یا بالفاظِ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بناء ”وحدت الوجود“ تھی۔ ان شعرا نے نہایت محیب و غریب اور ظاہر دلفریب طریقوں سے شعائرِ اسلام کی تردید و تنفسخ کی ہے۔

(اقبال نامہ۔ جلد اول، ص 35)

اور اسی بنابر انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں لکھا تھا:
جہاں تک مجھے علم ہے، فصوصِ الحکم میں سوائے الحاد و زندقہ کے اور کچھ نہیں۔

(ایضاً، ص 44)

یہ ہے جو۔۔۔ ارباب طریقت نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔

☆.....☆.....☆

سورہ توبہ میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كُثُرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيُكَلُّونَ

آمْوَالَ النَّاسِ إِلَبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (9:34)

اے جماعتِ مومنین! یاد رکھو علماء اور مشائخ کی اکثریت ایسی ہے جو

لوگوں کا مال ناجائز طریق پر کھا جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی

طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔

جیسا کہ ہم شروع میں لکھ چکے ہیں، قرآن کریم نے (سورہ فاتحہ کے بعد) پہلی سورت کی پہلی آیت

میں (الم کے بعد) کہا ہے کہ: ذلِكَ الکِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ یعنی یہ وہ کتاب

ہے جس میں کسی قسم کے شبہ اور ریب و تشكیک کا شایبہ تک نہیں اور یہ سفر حیات میں ان لوگوں کی راہنمائی کرتی ہے جو بلا خوف و خطر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہیں۔ اس آیہ جلیلہ سے یہ واضح ہے کہ قرآن کریم اسی صورت میں کتاب ہدایت بن سکتی ہے جب اس کے متعلق یقین کامل ہو کر اس کا ایک ایک لفظ منزل من اللہ ہے اور جس شکل میں وہ آج ہمارے پاس موجود ہے رسول اللہ ﷺ نے اسے اسی شکل میں، امت کو دیا تھا۔ اس میں کسی لفظ کا تو ایک طرف، فقط اور اعراب تک میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے۔ اگر اس حقیقت میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی۔

اس حقیقت کو سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے کہ اس کتاب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے کسی منظم سازش کی گئی ہے۔ جو کچھ ہم نے اس باب میں لکھا ہے، آپ علاماء حضرات میں سے کسی سے پوچھ لیجئے کہ سند کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کی غلطی ہے؟ اس سازش کی تکمیل یہ ہے کہ جو کچھ اس باب میں کیا یا کہا گیا، اسے منسوب کر دیا اس ذات گرامی ﷺ کی طرف، جو رسول امین ﷺ تھے اور جنہوں نے منزل من اللہ وحی کا ایک لفظ کامل امانت اور دیانت کے ساتھ نویع انسان تک پہنچا دیا۔ اس سے واضح ہے کہ جو کچھ اس ضمن میں حضور ﷺ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ سب وضی ہے اور اس سازش کا نتیجہ جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے۔

احباد و رہبان

میری عمر کا حصہ اول شریعت اور طریقت کی انہی وادیوں میں گزر رہے۔ اس لئے میں اس موضوع کے متعلق جو کچھ کہتا ہوں وہ شنید نہیں دید ہے اور اسی لئے میں جو کچھ کہتا ہوں سند کے ساتھ کہتا ہوں۔ ان وادیوں سے نکلنے کے بعد مبداء فیض کی کرم گتری سے مجھے قرآن کریم کے سمجھنے کی توفیق عطا ہوئی اور اسی سے مجھ پر یہ حقیقت واشگاف ہوئی کہ ۔۔۔ خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں احباب و رہبان (علماء اور مشائخ) کس طرح روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات، خدا کی طرف لے

جانے والے راستے کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم سے جو بصیرت حاصل کی، اس سے میں نے اپنا یہ فرضیہ سمجھا کہ قرآن کریم کوامت کی نگاہوں سے اوچھل کرنے کے لئے جو جو پردے لٹکائے گئے ہیں، میں انہیں ہٹانے کی امکان بھر کوشش کروں۔ ظاہر ہے کہ احبار و رہبان پر اس قسم کی کوشش بڑی ناگوارگزرتی ہے اور ان کی طرف سے اس کی مخالفت بالکل فطری امر ہے۔ بایس ہمہ ان میں ایسے خوش بخت حضرات بھی ہو گزرے ہیں جنہیں اس کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی عمر گذشتہ ضائع ہو جانے پر بڑے تاسف کا اظہار کیا۔ مولانا سید محمد انور شاہ (مرحوم) علماء دین میں بلند ترین مقام رکھتے تھے۔ ان کی آخری زندگی کا ایک عترت آموز واقعہ، مفتی محمد شفیع (مرحوم) کی زبانی ماہنامہ میثاق کی نومبر 1975ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ وہ اس قابل ہے کہ اس پر انہتائی تذہب سے غور و فکر کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عترت خیر بھی۔ قادریاں میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسے پر تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک صبح نمازِ فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سرپکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ ”حضرت کیسا مزانج ہے؟“

کہا۔ ”ہاں! ٹھیک ہی ہے میاں، مزان کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی!“ میں نے عرض کیا۔ ”حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گذری ہے۔ ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے

ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی!“

فرمایا۔ ”میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی!“

میں نے عرض کیا۔ ”حضرت بات کیا ہے؟“

فرمایا۔ ”ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کدو کاوش کا،

خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حفیت کی ترجیح قائم کر دیں۔

امام ابوحنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے

مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری

کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔“

”اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر بر باد کی؟ ابوحنیفہ

ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں؟ ان کو اللہ

تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ لوگوں سے خود اپنا لوبہ منوائے گا، وہ تو

ہمارے محتاج نہیں اور امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل اور دوسرے

مسلک کے فقہاء حنفی کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے

ہیں، کیا حاصل ہے، اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے

زیادہ اپنے مسلک کو ”صواب محتمل الخطاء“ (درست مسلک جس میں

خطا کا اختصار موجود ہے) ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک

کو..... ”خطاء محتمل الصواب۔“ (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا

احتمال موجود ہے) کہیں۔ اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں، ان تمام

بحثوں، تدقیقات اور تحقیقات کا جس میں ہم مصروف ہیں۔“

پھر فرمایا:

”ارے میاں! اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کونسا

مسلک صواب تھا اور کوئی نسا خطاء..... اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی ہم تمام ترقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطأ ہوا اور وہ خطأ ہے اس احتمال کے ساتھ کہ صواب ہو دنیا میں تو یہ ہے ہی، قبر میں بھی مغفرہ نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یہ دین حق تھا یا ترکِ رفع یہ دین حق تھا؟ آئین بالجہر حق یا بالسر حق تھی۔ بزرخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے کا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہو گا۔“

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے:

”اللہ تعالیٰ شافعیؓ کو رسوا کرے گا، نہ ابوحنیفہؓ کونہ مالکؓ کونہ احمد بن حنبلؓ کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے نورِ ہدایت چار سو پھیلا یا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گذر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میداںِ حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابوحنیفہؓ نے صحیح کہا تھا یا شافعیؓ نے غلط کہا تھا۔ یا اس کے برکت، نہیں ہو گا۔“

تو جس چیز کونہ دنیا میں کہیں لکھ رہا ہے نہ بزرخ میں نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عرضائی کر دی، اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا

گیا تھا اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی۔۔۔ آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ یہ ضروریاتِ دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو رہی ہیں اور اپنے واغیار ان کے چہرے کو سخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہئے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بت پرستی چل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ان فرعی و فروعی بحثوں میں!“

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:

”یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔“

شیخ الہند مولانا محمود الحسن (مرحوم) کا مقام بلند بھی کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ اسی ماہنامہ کے ص 48 پر منتی محمد شفیع (مرحوم) ہی کے حوالے سے ان کا ایک واقع درج ہے جو اسی طرح غور و فکر کا مقاضختی ہے۔ شیخ الہند (مرحوم) نے فرمایا:

میں نے جہاں تک جیل کی تھا یوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنکلی، اس لئے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً و معناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مکاتب ہرستی بستی میں قائم کئے جائیں۔ بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی

جنگ وجدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔

میں نے اپنی زندگی کا یہی مقصد قرار دے رکھا ہے اور گذشتہ چالیس سال سے قرآن کریم کی تعلیم اور پیغام کے عام کرنے میں مصروف جدوجہد ہوں۔ اس جدوجہد کا حاصل یہ ہے:

-1 جو شخص قرآن کریم کو من جانب اللہ سمجھتا ہے اس کے لئے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو قرآن امت میں متواتر چلا آ رہا ہے وہ حرفاً حرفاً ہی ہے جسے خدا نے حضور نبی اکرم ﷺ پر وحی فرمایا اور جسے حضور ﷺ نے امت کو دیا۔ اس لئے کہ جس شخص کا ایمان ہو کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے اسے اس حقیقت میں ذرا سا بھی شک و شبہ لا جن نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ اس باب میں شکوک و شبہات کے طومار کھڑے کر دیئے گئے ہیں، اس لئے میں نے سب سے پہلے اس حقیقت کو واضحگاف کیا کہ قرآن کریم خود نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں اسی شکل میں مرتب اور مدون ہو چکا تھا جس شکل میں وہ امت کے پاس متواتر چلا آ رہا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل، میری کتاب ”آسمانی کتابوں کی کہانی“ کے آخری باب میں ملے گی۔

-2 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو لسان عربی میں نازل کیا ہے۔ بنا بریں قرآن کریم کے تجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں، عرب، قرآنی الفاظ کا مفہوم کیا سمجھتے تھے۔ اس مقصد کے لئے میں نے پورے قرآن مجید کا ایک تختیم لغت مرتب کیا جو لغات القرآن کے نام سے چار جلدیوں میں شائع ہو چکا ہے۔

-3 قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے اپنا مطلب ”تصریف آیات“ کی رو سے واضح کیا ہے۔ یعنی اس نے ایک موضوع کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر، ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ فلاں مسئلہ، حکم، موضوع کے متعلق قرآن مجید کے کس کس مقام پر کیا آیا ہے۔ اس سے قرآنی اصطلاحات کا مفہوم بھی

متعین ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے میں نے ”تبویب القرآن“، کے نام سے ایک ضخیم کتاب مرتب ہے۔ یہ کتاب قریب ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور تین جلدیوں میں حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔

-4 لغات القرآن اور تصریف آیات کی روشنی میں، میں نے پورے قرآن مجید کا مفہوم مرتب کیا جو مفہوم القرآن کے نام سے تیس پاروں میں شائع ہو چکا ہے۔

-5 اسی طریقے کے مطابق میں مختلف عنوانات سے، ”قرآنِ کریم کی تعلیم کو نہایت شرح و بسط سے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میری متعدد تصانیف۔۔۔۔۔ مثلاً۔ ابلیس و آدم، جوئے نور، برقی طور، شعلہ، مستور، معراج انسانیت، جہان فردا، کتاب التقدیر وغیرہ اسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان کے بعد میں نے قرآنِ کریم کی مسلسل تفسیر کا سلسہ شروع کیا ہے جس کی دو جلدیں ”مطالب الفرقان“ کے نام سے شائع ہو چکی ہیں اور تیسرا جلد زیر تسویہ ہے۔ ان تصانیف سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآنِ کریم اپنے مفہوم کو بیان کرنے اور مطالب کو سمجھانے کے لئے خارجی سہاروں کا محتاج نہیں۔

میری ان تمام کاؤشوں کا منتہی مقصود اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اس حقیقت کو عام کروں کہ:
-1 قرآنِ کریم تمام نوع انسان کے لئے مکمل اور واحد ضابطہ حیات ہے اور اسلامی مملکت کا آئین و دستور۔

-2 دنیا میں حق و باطل کا معیار۔ غلط اور صحیح کی میزان۔ خیر اور شر کے پرکھنے کی محک ہر دعویٰ کی صداقت کی سنڈ، خدا کی کتاب ہے۔ حدیث بھی وہی صحیح ہے جو اس کتاب کے مطابق ہوا اور تفسیر بھی وہی قابل قبول جو اس کے خلاف نہ جائے۔

-3 خدا کی طرف سے عطا کردہ آخری وحی بہ تمام و مکال اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے باہر وحی کا وجود نہیں۔ یہ اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور اس کے کوئی باطنی معانی نہیں۔

-4 یہ کتاب عظیم شک و شبہ سے بالا ہے اور انسانی راہنمائی کے لئے کافی اور خود مکتفی۔

یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور میری کا وشوں کا منتہی۔ ظاہر ہے کہ مفاد پرست گروہوں کی طرف سے میری ان کوششوں کی مخالفت ہو گی اور سخت مخالفت۔ چنانچہ یہ مخالفت جاری ہے اور شدت سے جاری۔ لیکن اس مخالفت میں جس قدر سنگ باری مجھ پر کی جاتی ہے میں اسے نہایت خنده پیشانی سے برداشت کئے چلا آ رہا ہوں۔ البتہ اس کا مجھے افسوس ضرور ہے کہ یہ حضرات اپنی اس مخالفت میں دیانت اور صداقت سے کام نہیں لیتے۔۔۔۔۔ کذب و افتر اکا شیوه اختیار کرتے ہیں اور ہر قسم کے جھوٹے الزامات مجھ پر عائد کرتے ہیں۔ یہ شخص منکر حدیث اور منکر رسالت ہے۔ تین نمازوں اور نوروزوں کا قائل ہے۔ ایک نیامنہب ایجاد کر رہا ہے۔ یہ آخر الامر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔۔۔۔ یہ اور اس قسم کے غلط اور بے بنیاد الزامات و اتهامات، جن میں ذرا بھی حقیقت نہیں، میرے خلاف عائد کرتے رہتے ہیں۔

میرا ایمان یہ ہے کہ خدا کی یہ کتاب عظیم (قرآن مجید) تمام نوع انسان کے لئے قیامت تک واحد اور مکمل ضابطہ ہدایت ہے اور رسالتِ محمد ﷺ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آئینہ صداقت۔ اسوہ رسول اللہ ﷺ، شرف و محیٰ انسانیت کے لئے معیارِ کبریٰ ہے اور جو نظام محمد رسول اللہ والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے قنام ہوا تھا، وہی انسانیت کی نجات و سعادت کا ضامن ہے۔ اس نظام کی بنیاد فرقہ آن مجید پر تھی۔

میرا اس حقیقت پر بھی ایمان ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری نوع انسانی، اسی نظام کی رو سے ایک عالمگیر اُمرت بن سکے گی۔ کیونکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، جو ایک دن حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔

قرآن کریم سے میں یہی سمجھا ہوں اور اسی کا عام کرنا میرا فریضہ حیات ہے۔۔۔۔ وہ دن نوع انسان کی عالمگیر سعادت کا دن ہو گا جب یہ حقیقت آشکارا ہو گی کہ:

ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ يَرَبُّ هُوَ فِيهِ

☆.....☆.....☆

نہ آنے قرآن نازل کیا تو۔

اس ذاتِ گرامیت کی حیاتِ طیبہ کے اہم گوشوں کو بھی اپنے دامن میں محفوظ کر لیا جس پر قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ

حضورت کی سچی اور قابضِ استمادیت

جبے نوٹ انسانی کے لیے بہترین نمونہ بننا ہے (وہی ہو گئی ہے جب کی بینا دا ان گوشوں پر ہو) مفکر قرآن نے اپنی علمبرکی کا ووشر کے بعد اس سیرتِ طیبہ کو اپنی مائیا ناز کتاب

ہم علیٰ حج انسانیت

میرے مرتبے کیا ہے

جس سے اُس ذاتِ قدس کی عظمت اُبھر کر دنیا کے سامنے آجائی ہے

رس کتب کا پہلا ایڈیشن مدت ہوئی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صنف کی نظر ثانی نے اسے جدید یکمیں پہنچایا ہے اس نے ایڈیشن کی صفاتی تغیریاً پانچ سو صفحات ہے!

ٹراسٹ، کاغذ نہایت اعلیٰ، جلد مضبوط، گرد پیش جاذب گاہ

قیمت:

اسْمَلَانِ - مذہب میں

وین ہے۔ یعنی نظام حیات جو ایک آزاد مملکت میں پروان چڑھتا ہے۔
اس نظام کی تشكیل کا آغاز عہدِ نبوی میں ہوا۔ میکن وہ لئے عہدِ شabaہ ہے تک

خَلَفِ شَارُوتٍ

میں پہنچا۔ اسلام کو بعثت ایک نظام حیات دیکھنے کے لیے اس عہد کی صحیح تصویر کا
سلانے آنا ضروری ہے۔ اے پرویز صاحب! اپنی مدتِ عمر کی تحقیق کا درشک بعد اپنے

عَظِيمٌ التَّصْنِيف شاہکار لست

میں پیش کیا ہے۔ اس کے آخری باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ

عَدْفُ شَارُوتٍ کے بعدِ إِسْلَام پر کیا گزری؟

اور وہ کس طرح دین سے موجودہ مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ اس کتابے پر ہماری تحریکیں میں

برضخیم کتابے انقلاب پیدا کر دیا ہے قیمت:

مرثیہ کیوں؟

آپ گھر میں ہوں یاد فتریں، بازار میں ہوں یاد کان پر، ریلی میں ہوں یا بس میں تماںگے میں ہوں
یا ٹرام میں، بارات میں ہوں یا جنائز کے ساتھ۔ جہاں کہیں دوسلمان جمع ہوں مکھانوں
کی عام حالت کے مرثیے خواں نظر آئیں گے۔ پہلے تو صرف اتنا ہی کہا جاتا تھا کہ قوم میں سخت انفاس
ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی پہنچنے کو کپڑا اور رہنے کو مکان نہیں۔ بھیار پنجاب میں تو دوائی نہیں
اور مر جائیں تو پھر دن تک کیلے پیے نہیں۔ اب اس کے ساتھ اس کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ لوگ
بد دیانت میں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، جبٹوٹے ہیں۔ بلکہ مارکیٹ، ارشوت، لفظ خود میں انعوڑی
اور اقتراں بواری عام ہے۔ افراد سے آگے قوموں تک جانیے تو سلمانوں کا ہر ٹک تباہ حال ہے۔
عوام میں جہالت اور غربت ہے، تھوڑے خائن اور غدار ہیں۔ یہ مرثیہ تو عام ہے لیکن کوئی نہیں بتتا کہ
اس کی آخر و جستہ کیا ہے۔

مسلمان کیوں ہر جگہ پتھر اور ذلت میں ہیں؟

اگر آپ کو اس سوال سے دلپی ہے تو آپ وہ کتاب مزدود کیجئے جس کا نام ہے

اسبابِ زوالِ امّت

اس کے متعدد ایڈیشنیٹ شائع ہو چکے ہیں

قامت : (تمازہ ایڈیشن) :

قرآنی پمپلٹس

صحیح قرآنی فکر کو عام لوگوں تک پہنچانے میں قرآنی فکر پر لکھے گئے چھوٹے پمپلٹس نے بھی بہت ہی اہم اور کامیاب کردار ادا کیا ہے۔ احباب ان پمپلٹس کا خود بھی مطالعہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو تقسیم بھی کرتے ہیں اس لئے ان کی قیمت اصل لاغت سے بہت ہی کم رکھی جاتی ہے۔ جبکہ کچھ صاحب ثروت احباب اس کی کو اپنے عطیات سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ یہ سلسلہ ابھی بھی محمد و دیپیا نے پر جاری ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سلسلہ کو مزید بہتر کیا جائے لہذا صاحب ثروت حضرات سے مزید عطیات کی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ قرآنی فکر کے کام میں مزید وسعت پیدا کرنے میں ہماری مدد کریں اور اپنے عطیات ”پمپلٹس فنڈ“ کے لئے بھجوائیں تاکہ پمپلٹس کی طباعت اور دوسروں تک قرآنی فکر کو پہنچانے میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔

یہ یاد رہے کہ ادارہ طلوع اسلام کی مطبوعات کی کل آمدن قرآنی فکر عاًکر نے پر صرف ہوتی ہے

رقم ذریعہ منی آرڈر۔ بینک ڈرافٹ بنام ادارہ طلوع اسلام B-25 گلبرگ 2، لاہور ارسال فرمائیں۔
بینک اکاؤنٹ نمبر 7-3082 برائچ کوڈ 0465 بینک آف پاکستان۔ میں مارکیٹ گلبرگ لاہور۔

(دستیاب پمپلٹس کی لست اندر وہ ناٹکل کے پہلے اور آخری صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)۔