

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
اور یہ ہے شاہراہ میری سیدھی سوائس کو لو۔ اور دوسری راہوں کو مت لو۔ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ
کے راستے سے جدا کر دیں گی

آیہ مقدسہ کی روشنی میں

کتاب

صراطِ مستقیم

کا

دوسرا ایڈیشن

جس میں پرویز صاحب اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی دعوت پر شریعتِ مقدسہ
کی رو سے غور کیا گیا ہے

منجانب

قاضی عبدالسلام الحنفی الاشرافی عفا اللہ عنہ

مترجم زیارت کا صاحب جمال خطیب جامع مسجد نوشہرہ صدر۔ ضلع پشاور

مدنیہ ناظرین ہے

مبین اینڈ بکس
تاجران کتب

قیمت دو روپے

اِهُدَاءُ وَوَعَاءُ

اے اللہ! اے دلوں کے پوشیدہ رازوں سے واقف تجھ پوشیدہ نہیں کہ اس بندہ ناپسین نے یہ کچھ حقیر سی خدمت تیری ہی شریعہ مقدسہ کی نصرت میں تیری ہی رضا کے لئے کی ہے۔ مجھے تیرے بے انتہا فضل و کرم اور حقیر نوازی سے یہی امید ہے کہ تو اس کو قبول فرمائے گا۔

تو اس کا اجر میری جانب سے ہدیہ بجنور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مرشد و مربی، ولی نعمت حکیم الامت مجدد الملتہ حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الاسلام و مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ العزیز کے ارواح مقدسہ کو پہنچا دو جو اس تاریک دور میں تیرے دین کی خدمت، اور تیرے حبیب کی سنت کی حمایت اور قلع بدعات کے مرد میدان تھے۔

اور میرے تمام اقارب و اہل حقوق اور تمام امت حبیب کو پہنچا دو اور ان نفوس قدسیہ کے طفیل سے میری اس مجدد و جہد کو امت حبیب کے نافع اور اپنے مقصد میں کامیاب بنا دو۔ آمین یا رب العالمین۔

قاسمی عبد السلام عفا اللہ عنہ

خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ العزیز

2019/11
L.H.P. 103.2

دیباچہ طبع ثانی

۱۲۰۸۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ صراطِ مستقیم کا پہلا ایڈیشن آج سے پچھ سال پہلے ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا تھا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ بزرگانِ دین علمائے کرام اور عام برادرانِ اسلام کی محبت کی نگاہوں میں سمایا اور مقبولیت میں اپنی حیثیت سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر کے ختم ہو گیا۔

اگرچہ مرور زمانہ سے حالات بدلتے رہتے ہیں جن حالات میں اس وقت یہ لکھا گیا تھا۔ وہ بہت حد تک کچھ بدل گئے ہوں گے۔ لیکن جب تک جناب مودودی صاحب کی تصانیف منصفہ شہود پر موجود ہوں تو ساتھ ساتھ صراطِ مستقیم کا ہونا بھی اشد ضروری معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اس کا یہ دوسرا ایڈیشن مدہ بہت کچھ زوائد کے ہدیہ ناظرین کرام ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ علمائے حق کا اختلاف جناب مودودی صاحب سے مذہبی تشریحات اور تعبیرات میں ہے۔ اور بقول حضرت مولانا مدنیؒ یہ اختلاف اگرچہ مذہبی بھی ہے۔ اور سیاسی بھی۔ لیکن مذہبی زیادہ اہم ہے۔ اور یہ انسانی زندگی پر کلیتہً اسلام کا بہ تشریح سلف صالحین قانوناً حاکم رہنے کا مطالبہ۔ علماء کرام اور عامۃ المسلمین کا مشترکہ مطالبہ ہے۔

اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنی کریمی سے صراطِ مستقیم کو قبول فرما کر طرفین اور عام برادرانِ اسلام کے لئے وصول الی الحق کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔

مؤلف

تقریب حضرت الفاضل جامع الفضائل مولانا مولوی شفیق اللہ صاحب

مولوی فاضل فاضل دارالعلوم دیوبند دام فیضہ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى - اما بعد - اس فتنہ وفساد کے دور میں جبکہ دین کے لبادے میں اللہ ورسول کا نام لے کر دینِ قیم پر گلے کئے جا رہے ہیں۔ اور نئے نئے طریقوں سے اس کو جڑ و بن سے اکھیرنے کی کوشش جاری ہیں۔ وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ عامۃ المسلمین کے سامنے ان کا دین صحیح رنگ میں پیش کیا جاتا رہے، تاکہ سنی المقدور فتنہ پردازوں کے فتنوں سے ان کی اپنی بھی حفاظت ہو اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنی سے دینِ قیم کی طرف اوروں کی بھی رہنمائی کر سکیں۔

پیش نظر کتاب اپنے ناظرین کے دلوں میں انہیں احساسات کو ابھارتی ہے اور مسلمانوں کے وجدان و شعور اور فکر و نظر دونوں سے یہ اپیل کرتی ہے۔ کہ وہ ظاہری طبع کاری سے قطع نظر فرماتے ہوئے حقیقت شناسی سے کام لیا کریں کیونکہ بد قسمتی سے عام پڑھے لکھے طبقے پر ظاہری عبادت آرائیوں کا اثر عموماً زیادہ پڑتا ہے۔

اسی لئے سلیم الفکر، دقیق النظر اور مصیب الرائے مصنف نے بڑی عرق ریزی سے پرویزی تحریک اور مودودی لٹریچر کی خوش نما اور نظر فریب عبارات سے ان کی خامیوں کی صحیح نشاندہی فرما کر اسلام کی صحیح روح اور واقعی حقیقت سے اپیل کیا کہ وہ شناس کرانے کی کوشش فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مصنف دام ظلہ کی اس سعی کو بار آور فرما کر قوم کے لئے رشد و ہدایت کا سبب بنائے آمین یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں ان تاثرات کے اظہار کا مجھے موقع ملا۔

ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید

محمد شفیق اللہ عنہ - زیارت کا صاحب

فہرست کتاب

صفحہ	مضمون	نمبر شمارہ
۹	التجائے نیاز بہ حضور رب بے نیاز علی و علا (نظم)	۱
۱۰	مقدمہ	۲
۱۳	اصل کتاب اور سورہ ظن سے اجتناب	۳
۱۶	موجودہ دور ابتلاء	۴
۱۶	مرزا قادیانی کے دعویٰ	۵
۱۸	عبداللہ چکڑوالوی اور جناب پرویز صاحب	۶
۲۳	فقہ شریف میں جناب نور دودی صاحب کی ترمیمات باطلہ	۷
۲۵	پرانے اسلامی مفکرین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ دنیا آگے بڑھ چکی ہے۔ اب پھر اٹھے پاؤں واپسی ممکن نہیں۔	۸
۲۶	ترکی انقلاب اور علماء مشائخ	۹
۲۶	ہدایہ شریف اور بدائع الصنائع وقت کے مطابق نہیں بلکہ سدر راہ ہیں	۱۰
۲۸	ہدایہ کنز۔ اور عالمگیری لعنت کے مستحق ہیں۔	۱۱
۳۰	عہد رسالت کے احکام کو سوہو بہو لینا۔ اور اس میں رد و بدل نہ کرنا	۱۲
۳۰	رسم پرستی ہے۔	
۳۱	میں کسی مذہب کا پابند نہیں ہوں۔	۱۳
۳۱	قدیم فقہی کتابوں کو جاری کرنا اصلاً غلط ہے۔	۱۴
۳۱	اہل علم کے لئے تقلید گناہ بلکہ اس سے شدید تر چیز ہے۔	۱۵
۳۲	جناب شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق غلط بیانی۔	۱۶
۳۴	امام غزالی کے متعلق تقلید کے بارے میں غلط بیانی۔	۱۷
۳۵	سینما دیکھنا۔ فلم بنانا۔ تصویر کشی۔ سب جائز ہے۔	۱۸
۳۸	انگریزی بال بنانا اس قسم کے اور جزوی تشبیہات میں کوئی حرج نہیں۔	۱۹

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۱	باریک سے باریک برہم لوں پر مسح کرنا جائز ہے۔	۲۰
۴۲	نماز میں تکبیر اولیٰ کے سوا بھی ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔	۲۱
۴۳	خفیہ نماز میں مقتدی کو بھی سجدہ فاتحہ پڑھنا چاہئے۔	۲۲
۴۴	شرعی سفر کے لئے کوئی خاص اندازہ مقرر نہیں ہے۔	۲۳
۴۵	لعان کی حقیقت اور جناب کا اپنا نیا ضابطہ شرعیہ۔	۲۴
۴۶	طلاق ثلاثہ پر پابندی	۲۵
۴۷	خیار بلوغ میں ترمیم	۲۶
۴۸	خیار عیب میں ترمیم	۲۷
۵۰	تفسیر قرآن پاک میں محدودی کے خیالات باطلہ کے چھڑ گونے۔	۲۸
۵۱	گدھے، بلی، گوسے وغیرہ حیوانات کے گوشت کی حرمت سے انکار	۲۹
۵۲	ولکن الشیاطین کفر وایمن سحر کی تفسیر تعویذ گندوں سے۔	۳۰
۵۳	فسجدوا لالابلیس میں سجدے سے مراد تسخیر ہے۔	۳۱
۵۴	ورفعنا فوقکم الطور میں رفع حقیقی سے انکار۔	۳۲
۵۵	رمضان شریف میں طلوع فجر میں کھانے پینے کی اجازت۔	۳۳
۵۶	حضرت یونس علیہ السلام پر تنقید۔	۳۴
۵۸	حضرت ابراہیم وغیرہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر قبل نبوت شرک کی تہمت نعوذ باللہ۔	۳۵
۶۱	عصمت انبیائے کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین۔	۳۶
۶۲	جناب کا ایک نکتہ لطیف۔	۳۷
۶۳	عصمت اور حفاظت کی تعریف اور ان میں فرق۔	۳۸
۶۵	قرآن و سنت سب پر مقدم ہیں لیکن تغیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔	۳۹
۶۶	قرآن پاک کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔	۴۰
۶۷	احادیث کے پرانے ذخیروں سے سب قابل تنقید ہیں۔	۴۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶۶	ملقف مایا نگوں کی تفسیر میں عصا کا لالھیوں کو نکل جانے سے انکار	۴۲
۶۹	سجدہ تلاوت کے وجوب اور شرائط سے انکار	۴۳
۷۰	مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کے منسوخ ہونے سے انکار	۴۴
۷۰	حالت اضطرار میں متعہ کا جواز	۴۵
۷۵	احادیث کے متعلق مودودی صاحب کے خرافات کے چند نمونے	۴۶
۷۵	احادیث پر کلیتہً اعتماد درست نہیں۔	۴۷
۷۶	سند کی صحت حدیث کی صحت کی کوئی لازمی دلیل نہیں۔	۴۸
۷۶	بخاری شریف کی تمام احادیث جوں کی توں بلا تنقید قابل قبول نہیں۔	۴۹
۷۷	رسول پاک کی چار حیثیتیں ہیں جن میں سے ایک حجت ہے۔ باقی نہیں	۵۰
۷۸	جس طرح عام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء سے	۵۱
۸۰	بھی ہو سکتی ہیں۔	
۸۱	رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیارِ حق نہ بنایا جائے۔	۵۲
۸۲	رسالہ دارالعلوم سے جناب ہتھم صاحب دارالعلوم دیوبند کا ایک مقالہ	۵۳
۸۵	ایک عجیب واقعہ	۵۴
۸۵	ہم عصر علما اور بزرگانِ دین کے متعلق ایک پمرد صاحب کا	۵۵
۸۵	مودودی صاحب کو مشورہ اور آپ کا نمونہ تہذیب جواب	
۸۶	مذہبِ اربعہ میں سے کسی ایک کی پابندی کی ضرورت اور جناب کی	۵۶
۸۶	لامذہبی۔	
۸۹	سنت و بدعت کی اصطلاحات سے انکار	۵۷
۹۰	ڈاڑھی کی حد شرعی سے انکار۔	۵۸
۹۱	دجال کو ایک افسانہ فرمایا۔	۵۹
۹۳	دجال کے متعلق فاطمہ بنت قیس کی پوری روایت۔	۶۰
۹۷	مجدد بننے کی ہوس۔	۶۱
۹۷	جاہلیت مشرکانہ سے عوام پر حملہ کیا ہے۔	۶۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۷	تمام علماء اور مشائخ اور اولیاء کرام پر بلا استثناء کسی ایک کی جاہلیت راہبانہ کا دعویٰ۔	۶۳
۹۸	اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا مجدد کامل کا مقام خالی ہے۔	۶۴
۹۹	حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب پر سخیف طعن	۶۵
۱۰۰	مستقل قوت اجتہادی اور مستقل شاہراہ بنانے کی خواہش۔	۶۶
۱۰۲	مردودی تحریک کے متعلق اکابر علمائے حق کی رائے۔	۶۷
۱۰۲	حضرت حکیم الامت تھانوی کا ارشاد گرامی۔	۶۸
۱۰۵	جمعیتہ العلماء سے ہند کا متفقہ فیصلہ۔	۶۹
۱۰۶	شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی کا مستقل فتوے۔	۷۰
۱۰۷	اس جماعت کی کوششیں اس اسلام کے لئے نہیں جو حقیقی ہے۔	۷۱
۱۰۸	مفتی اعظم سہارن پور کا فتویٰ	۷۲
۱۰۹	فتویٰ دارالعلوم دیوبند	۷۳
۱۱۱	فتویٰ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صدر جمعیتہ العلماء پاکستان ٹھہکا	۷۴
۱۱۲	مردودی منکر حدیث ہے۔ گمراہ اور مبتدع ہے۔	۷۵
۱۱۳	حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی مدظلہم العالی کا بیان۔	۷۶
۱۱۵	علمائے طمان کا فتوے	۷۷
۱۱۵	مردودی جماعت قدیم فرقہ اہل ہوسے اور اہل بدع کے حکم میں ہے	۷۸
۱۱۶	مردودیوں سے خلط اختلاط جائز نہیں۔	۷۹
	مردودی ارکان کی امامت میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔	۸۰
۱۱۶	علمائے لائل پور کا متفقہ فیصلہ۔	۸۱
۱۱۷	چون علمائے حق کا فیصلہ	۸۲
۱۱۸	حضرت مولانا عبدالحق صاحب مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ کا اعلان	۸۳
۱۱۸	مردودی ایک جدید فرقہ کے بانی اور نئے قسم کے اسلام کے داعی ہیں	۸۴
۱۲۰	چھبست یارانِ طریقت بعد ازین تبصیر یا۔ مجری اسلام یا مردودی اسلام	۸۵
۱۲۳	خاتمہ	۸۶

التجائے نیاز بحضور رب بے نیاز جل و علا

کہم فرما الہی مجھ پر رب راز داں ہو کر
 ازل سے جاوداں تو ہے ابد تک جاوداں ہو کر
 کمر کس لی ہے تیرے نام پر تو ہی حمایت کر
 بھروسہ پرتیری امداد کے بیڑا اٹھاتا ہوں
 جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر
 میں وہ ذرہ صفت ہوں نسبتی جسکی حقیقت ہے
 تجھے پایا تو کیا غم ہے اگر سارا جہاں کھویا
 بھنور میں تفرقوں کی آپھنسی ہو کشتی امت
 ہے وقت وادز غمے میں ہو دین مصطفیٰ یارب
 طفیل احمد مرسل جو سب پیاروں سے پیارا ہے

نہیں پوشیدہ تجھ سے کوئی بھی راز نہاں ہو کر
 بقائتیری صفت ہو مالک ہر دو جہاں ہو کر
 سہارے پر ترے اٹھا ہوں سرتاپا زیاں ہو کر
 فلک کے بوجھ اٹھانے پر تولا ہوں ناتواں ہو کر
 جو ہو لغزش تو مجھ کو کھام میرا مستعان ہو کر
 نگاہ لطف سے چکوں گا نور شید جہاں ہو کر
 تجھے کھویا تو کیا پائے گا قارون زماں ہو کر
 رگادے پار بیڑا یا الہی ہر سبیل ہو کر
 دکھا کچھ قدرت اپنی شان کا شایان شان ہو کر
 عطا کر سرخ روئی حق کو حق کا پاس بان ہو کر

سیر کاری میں تو یارب یہ قاضی بندہ سب کچھ ہے

مگر بندہ ترا ہی ہے غبار آستان ہو کر

سر اپنا نیاز قاضی عبدالسلام عفا اللہ عنہ
 خلیفہ مجاز حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز

مقدمہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا

أَمَّا بَعْدُ

محترم ناظرین سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمة للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو نوح بشر کی نجات کے آپ کو بہت سے علوم و معارف سے بذریعہ وحی سرفراز فرمایا۔ اور آپ کی تبلیغ پر مامور فرمایا۔ باقی تمام نوح بشر کو آپ کی اچھی پیروی کی تلقین کی حضور اکرم نے پوری تبلیغ فرمائی اور امت میں سے اہل سعادت نے آپ کو عطا کردہ علوم علی قدر مراتب قبول کر کے اچھی پیروی کی کوشش کی۔ جب یہ حقیقت ہے کہ عباد کی حقیقت پیروی احکام اور اپنی انتہائی ذلت و لپستی کا اظہار ہی ہے۔ تو جس احکام کی بے غرض پیروی کی جاتی ہوگی وہی معبود ہوگا۔

چونکہ اسلام میں بندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس واسطے تعمیل بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی اور کے وضع احکام کی بے غرض تعمیل شرک ہی ہوگی۔

عہد نبوی میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات اقدس کو قبلہ اطاعت ٹھہرایا
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ جس نے اطاعت رسول کی کی۔ اس اطاعت اللہ کی کی۔ حضور کے عہد مبارک کے بعد جب کبھی اہل اسلام میں واقعات رونما ہوئے تو علمائے زمانہ نے قرآن و حدیث ہی کی طرف توجہ کی۔ اور کے اشارات و نصوہ سے احکام اخذ کرنے کی جدوجہد کی جو اجتہاد کے نام مشہور ہوئی۔ اور اسی جدوجہد کے مستحق کو مجتہد کا نام دیا گیا۔

مجتہدین نے ہر زمانہ میں اپنے اہل زمانہ کے لئے اللہ و رسول کے احکام خوب توضیح و تشریح کی۔ اور احکام کو عوام کی سہولت کی خاطر مناسب ترتیب و

باب فصل فصل ٹھہرائے جس کو امت نے شریعتِ حقہ تسلیم کر کے قبول کیا۔ اور اسی کے ذریعے سے رضائے الہی حاصل کر کے واصلِ حق ہو گئے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
نَمْرًا وَارْضَاهُمْ۔

بعد میں جتنے بھی فتنے فسادات رونما ہوئے۔ لیکن شریعتِ مقدسہ ان فتنوں سے علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی جدوجہد سے محفوظ رہی۔ اور آج تک محفوظ علی آرہی ہے۔ اور قیامت تک انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گی۔

آج ہمارے زمانہ میں جب علم اور اہل علم سے بے اعتنائی کا دور دورہ ہے۔ صورت کی پیشینگی بیز فوجِ الجہنم و یکتا الجہنم (علم اٹھ جائے گا اور جہنم کی کثرت ہوگی) کے مطابق علم کی روشنی مہم ٹر گئی۔ تو ایسی فتنوں نے بھی کچھ اور ہی قسم کا رنگ اختیار کیا۔ شہوات و خواہشات نفسانی کی تو پہلے سے کمی نہ تھی۔ عمرات شرعیہ ناش و مباح ہو رہی رہے تھے۔ قانون شرعی کے مقام کو کفار و فساق کے وضع کردہ قوانین نے لئے ہوئے تھا۔ یہود و نصاریٰ کے ونہوی علوم موضوعہ کو نبوی علوم کے مقابلے میں زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ انگریزی جہلیات نے علوم کا نام و مقام لے لیا۔ اور انگریزی علوم کے حاملین اہل اسلام میں علامت مشہور ہونے لگے۔ ہوتے ہوتے آج وہ دور بھی دیکھنے میں آیا کہ وہی انگریزی علامت گذشتہ سلف صالحین اولیائے کاہلین بزرگانِ دین اور ائمہ ہدایت کو طعن و سب سے رہے ہیں۔ اور قدیم شریعتِ مقدسہ کی بجائے امتہار کے و عوام کو آڑ بڑا کر زانے کے مطابق نئی شریعت تصنیف کرنے لگے۔ اور مذہبی القلاب کا نصب العین لے کر قرآن و سنت ہی کے نام سے عوام بچاروں کو پھنسا کر زمانہ حال کے مطابق نئی شریعت اور بہ زعم خود پرانی بے جوڑ شریعت کے درمیان کش مکش پیدا کر کے پچھلے بلاہیب کی تقلید کو غلط بلکہ شرک تک کہہ کر اس کے بدلے اپنے خانہ ساز باطل مذہب کی ترویج میں لگے۔ اپنے لئے ایک نئی امت نکال لینے اور پھر ان کے ذریعے سے سیاسی اغراض و مقاصد میں اپنا اترسیدھا کرنے کی ٹھان لی۔

دوستوں ہی کے ہاتھوں دوستی کے نام سے قدیم شریعتِ حقہ مصطفویہ کے ساتھ یہ عداوت دیکھ کر آج سے ایک سال پہلے بندہ نے ایک کتاب سبیل المؤمنین

کے نام سے شائع کی گئی۔ جس کا مقصد علمائے کرام کو توجہ دلانا تھا۔ جو سجد الشکر اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ اس کی بارہ پھر چند معروضات کتاب کی شکل میں نہایت خلوص و ادب کے ساتھ عام برادران اسلام کی خدمت اقدس میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ اس خاطر کہ موجودہ دور فتن میں قدیم شریعت مقدسہ کی کچھ نہ کچھ خدمت ہو۔

اور یہ جو آج کل بعض لوگ دھوکہ باز مداری جیسے بن کر برادران اسلام کو قرآن و حدیث اور اللہ و رسول کے پیٹے ناموں سے دین کے رنگ میں دیدہ و دانستہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھلی امت مقبولہ مرحومہ سے ان کو کاٹ کر اپنے ساتھ لگانے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ ان کے شر سے اپنے بھائیوں کی کچھ نہ کچھ حفاظت ہو سکے، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ وَهُوَ حَيٌّ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے

بگوانچہ دانی سخن سودمند و گریب کس رانسیا پند

کہ فردا پشیمان برآرد خروش کہ آیا چرا حق نکر دم بگوش

آخر میں یہ بندہ عاجز اپنے تمام مخلصین احباب کا بالعزم اور یادگار سلف قدوہ خلف فاضل اجل مجسمہ علم و عمل حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کانپوری حال نزلی صدر نوبت شہرہ کا بالخصوص بے حد ممنون ہے جنہوں نے بندہ کے ساتھ اس مسودہ کی تیاری میں بڑی اعانت فرمائی ہے۔ جَزَاهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی اَحْسَنَ الْجَزَاءِ

نیاز مند قاضی عبدالسلام عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الذِّیْنَ اصْطَفٰ
اَمَّا بَعْدُ

برادین اسلام! اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضیٰ کو اپنی ساری نعمتوں سمیت انسان ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ اور انسان کو صحیح علم و معرفت حاصل کر کے اس کے مطابق بندگی کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ درحقیقت یہ میدان دنیا ہمارے لئے ایک تربیت گاہ ہے۔ اور تمام انقلابات اور مصائب و محن منازل عبرت ہیں۔ اور مقصد آخری ہی علم و معرفت ہے۔ اور اس کے مطابق عمل جس کی رہنمائی کے مراکز انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں جن کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جب بہ تقدیر الہی اپنا کام ختم کر کے حکم خداوند جل و علا رفیق اعلیٰ سے جانے والے تھے تو کتاب و سنت کی خدمت و اشاعت کا فریضہ علمائے امت کے ذمے ڈال کر تشریف لے گئے اور فرمایا عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ کَاَنْبِیَاءِ نَبِیِّ اِسْرَآئِیْلَ (میری امت کے علماء نبی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توریت کی اشاعت و تبلیغ کی خدمت پر مامور کئے گئے تھے) اللہ اللہ کیا شان ہے علماء کی۔

آسمان بار امانت تو انست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند

سعید ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحیح علم و معرفت میں کامیاب ہونے کے بعد

اپنی زندگی کی عزیز پونجی اس مقصد حلیل پر قربان کر دی ہے۔

الہی پھولوں میں وہ انتخاب مجھ کو کرے کلی سے رشک گل آفتاب مجھ کو کرے
وہ مجھ کو شاخ سے توڑے نہ بے نصیب سے ترپتے رہ گئے گلزار میں رقیب مرے

لہذا تمام اہل علم و بصیرت کا یہ منصبی فرض ہے کہ حسب مقدور اُمتِ مہجورہ کی ہر قسم کی خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں۔ ورنہ بصورت دیگر قیامت کی روسپاہی اور شفاعت سے محرومی کا خطرہ یقینی ہے۔

براہِ راست عزیز! جیسے دنیا کے معاملات میں لین دین سے کام بنتا ہے۔ اگر ایک طرف سے دینا ہو اور لینا نہ ہو یا لینا ہو اور دینا نہ ہو تو فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ پورا فائدہ لین اور دین دونوں پر مرتب ہوتا ہے۔ یہی حال علم کا بھی ہے جس کے لئے دینے کے سوا لینے کا پلہ بھاری ہونا چاہئے۔ جتنا یہ پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اتنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔

استاد کے ساتھ ادب اور عقیدت اور فائدہ لینے کا شوق مکمل استفادے کی شرائط ہیں۔ اگر ادب نہیں تو ع

بے ادب محروم ماند از فضل رب

(بے ادب اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہے) اگر عقیدت نہیں تو بھی حرام یقینی ہے۔ علوم کا دار و مدار صرف لینے والے پر لینے کی خواہش کے انداز سے پر ہے۔ اور بس۔ اسی سبب سے شیطان کی بھی انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اہل کمال استادوں سے اور علمائے کرام سے جتنا ہو سکے بظن کرے۔ کیونکہ جہاں بظنی پھیلی شیطان کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔ یہیں سے کہا گیا ہے کہ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ ۱۲ (جس کا مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے)۔

آج جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی معصوم کا آنا بھی نہیں جن پر وحی آتی ہو۔ اور شک و شبہ سے پاک ہو (بلکہ شکی لوگوں نے تو نبی معصوم پر بھی رنگ برنگ کے شک کئے اور تہمتیں لگائیں اور محرومی کے عالم میں دنیا سے اٹھائے گئے اور آئندہ بھی ایسے لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے) اندریں حالات اب علم دین کے حاصل کرنے

کا ذریعہ سوائے علمائے کرام کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا دین کے چوں کہ کا بھی ہی و تیرہ رہا ہے کہ جب کبھی دین میں سے کسی چوہی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لحن طعن کا نشانہ علماء ہی کو بنا لیتے ہیں۔ اور ان کی نسبت بدظنی پھیلا دیتے ہیں تاکہ اندھیرا ہو جائے اور کامیابی میں سہولت ہو۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں جب ایک دفعہ کوئی شک پڑ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور اہل اصلاح اور اہل علم پر شکوک و اوہام کے باعث اللہ تعالیٰ کی جانب سے عوام پر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و شانہ نے اپنے بندوں کو اس مہلک بیماری سے بچنے کے لئے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد عالی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ لَبِئْسَ الظَّنُّ
اشْرَاطًا

اے ایمان والو! بچو بہت سے بدگمانیوں
سے بے شک بعض بدگمانیاں سخت
گناہ ہوتی ہیں۔

اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا ہے:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ
الْكَذِبُ الْحَدِيثُ ط

بچے رہو بدگمانی سے بیشک بدگمانی
بڑی جھوٹی بات ہے۔

بنابراین عرض خدمت ہے کہ ان آئندہ اوراق سے صحیح فائدہ لینے کی خاطر دل کو تمام وساوس اور بدگمانیوں سے خالی کر کے خالص غیر جانبداری کی فضا میں ان معروضات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر سوچیں کہ معاملہ دین کا ہے۔ اور دین سے عزیز ترین چیز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنے دین کو نقصان پہنچانا عقلمندی نہیں ہے۔

عزیزان محترم! وداً نخالیکہ ارشاد الہی ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ لَّآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں
اچھا نمونہ ہے۔

یعنی ہدایت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پیروی ہے۔ اور ارشاد ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
بَعْدِ مَا يَبْدَأُ بِهِ فَمَا لَهُ مِن
شَيْءٍ مَّا يَشَاءُ اللَّهُ ۗ

جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَسَّخِرْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
فَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ طَوَسَاوَاتٍ مَّصِيْرًا

رسول پاک کی مخالفت کرے اور
جو مومنوں کے سوا اور کسی راستے کی
پیروی کرے ہم اس کو اسی راستے پر
پھر جانے دیں گے جس پر وہ پھر گیا۔

اور ڈال دیں گے اس کو جہنم میں اور بری جگہ ہے وہ۔

تو جبکہ ہم اس نور مجسم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور حیات سے
پونے چودہ سو برس دور ہو گئے ہیں۔ ارشادات بالا کی تعمیل کے لئے سوا اس کے
ہمارے پاس اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کہ پچھلی کتابوں کے ذخیروں پر اعتماد کریں۔ اور
جیسے پچھلے بزرگوں نے اور دین کے اماموں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اور
عمل کیا ہے۔ اور تمام امت نے اس طرز عمل کو قبول کیا ہے۔ اسی کو ہم بھی قبول
کریں۔

مقام غور ہے، آئیے اپنے لئے راہ نجات متعین کریں اور گمراہی سے
بچیں اور یقین جانیں کہ صدر اول سے لے کر آج تک کے تیرہ چودہ سو برس
کے بے شمار علماء فقہاء اولیاء و بزرگان دین جنہوں نے اپنے پیشرو اصحاب
رسول اللہ کی پیروی کی ہے۔ اور اصحاب نے خود رسول اللہ کی پیروی کی۔ کبھی
بے راہ نہیں ہو سکتے۔ وہ قطعاً کامیاب تھے۔ اور راہ ہدایت کے ذخائر ہم
آنے والوں کے لئے چھوڑ گئے ہیں جس کو بے شمار مقبولین بارگاہ ایزدی نے
پرکھ پرکھ کر اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے منشاء کے عین مطابق پا کر اور اسی پر ایمان لا کر
واصل باللہ ہو گئے۔ اگر وہ سب کے سب واقعی حق پر تھے۔ تو کیا ان کے نقش قدم
کو چھوڑ کر نیا راستہ باطل کا نہ ہو گا؟ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ راستہ ان
لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔)

ضیاع عمر سے باطل سے گمراہی سے نجات
ہے نقش پائے غلامان احمد عربی

موجودہ دور ابتلاء

عہد انگلشیہ میں ہو کہ درحقیقت انگریزی تہذیب اور انگریزی تعلیم کی ترویج کا زمانہ تھا۔ جب کہ ہماری ملکی یونیورسٹیاں اور کالج انگریزوں کی سرپرستی میں مشرقی دماغوں کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوششوں میں مصروف تھیں یعنی جب مشرقی اور مغربی تہذیب کا امتزاج ہوا تو نتیجہ کے طور پر وقت کے اہم تقاضوں نے لوگوں کو نئی نئی راہیں دکھائیں۔ ایسے حالات میں کچھ لوگوں نے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے مدعی تھے جب خود کو علمائے اسلام کے بیان کردہ معیار اسلام سے دور پایا۔ دوسری طرف مسلمانوں سے علمی و علمی اختیار کرنا بھی دشوار سمجھا۔ اور پرانے عقائد کے مسلمانوں سے ملنا بھی عار سمجھا تو ان کے دلوں میں شریعت مقدسہ میں ترمیم کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ ان میں سے جو زیادہ چلتا پرزہ تھے۔ اسے ایک قومی خدمت سمجھ کر مختلف رنگوں میں مصروف کار ہو گئے۔

ایک نے قادیان میں دعویٰ کیا۔ کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لہذا میں امام الزمان ہوں، مہدی ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ تمام انبیاء کے کرام کا بروز (ظہور) ہوں۔ حالانکہ براز (گندگی) سے بھی بدتر تھے مستقل صاحب شریعت نبی ہوں۔ لہذا شریعت وہی ہے جس کو میں شریعت بتاؤں۔ دیکھو انگریز ظل اللہ (اللہ کا سایہ) ہے جہاد حرام ہے۔ انگریزی قانون عین انصاف اور مطابق شریعت ہے۔ مولوی جو مجھے نہیں مانتا یہودی ہے۔ ملعون ہے۔ ذریتۃ البغایا (رندلیوں کی اولاد) ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔

لیکن جب علمائے کرام کی جدوجہد سے یہ حرمہ پوری طرح کارگر نہ ہوا تو پنجاب کے ایک مقام چکریالہ میں ایک شخص عبد اللہ نامی اٹھا۔ اور کہنے لگا کہ لیس قرآن میں جو کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ احادیث سب کے سب بیکار ہیں۔ فقہ شریف تو کسی شمار میں نہیں۔ قرآن کریم کی بھی تفسیر وہی ہے جو میں بتاؤں۔ حتیٰ میرے ساتھ ہے۔ مولوی گمراہ ہے۔ غلط کار ہے۔ بہت سے قسمت کے مارے اس کے ساتھ بھی ہو گئے۔

جب دین کے پوکیدار حضرت علمائے کرام کے ہوتے ہوئے ان کی بھی کچھ زیادہ دال نہ گئی۔ تو جناب مسٹر غلام احمد پرویز صاحب قرآنی نظام کا خوش رنگ دعویٰ لے کر رنگین بیانی اور فلسفیانہ ساحری کے ساتھ قلعہ "طلوع اسلام" پر سے قدیم شریعت مقدسہ کے خلاف مصروف پیکار ہوئے مرکزی نقطہ عناد آپ کا احادیث رسول اللہ ہیں۔ انہائے جدوجہد آپ کا یہ ہے کہ لوگ حضور کے ارشادات اور قول و فعل سے اعراض کر جائیں اور جب حدیث کو چھوڑ گئے تو پھر تمام اجزائے شریعت خود بخود منتشر ہو کر رہ جائیں گے۔ اور قرآن کے نام سے پرویزی دین رائج ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا :-

(۱) ہمارے نظام شریعت کے دعویٰ داران وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ فقہ اور روایات (احادیث) کے وہ جزئیات جو ہزار سال پیشتر کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی تھیں ناقابل تغیر و تبدل ہیں۔ اس لئے وہ انہیں جزئیات کے مجموعہ کو شریعت بتا کر سامنے لے آئیں گے جو آج کے حالات میں کبھی قابل عمل نہ ہو سکے گا۔ اور مسلمان اس سے ایسا بد کے گا۔ کہ دوبارہ اس کی طرف رخ نہ کرے گا۔ سلیم کے نام ص ۸

یہ ہے پرویزی ایمان کا آئینہ۔ ہمیشہ بے وقوف انسان دنیا کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ مسلمانوں نے آج تک شریعت مقدسہ کو اپنے خون سے زیادہ عزیز سمجھا ہے۔ اور سمجھتے رہیں گے۔ اور بد قسمت ہر زمانے میں بدک گئے ہیں۔ آج

بھی بدکیں گے اور بدکتے رہیں گے۔

(۲) اور فرمایا اگر احادیث دین کا جزو ہوتیں تو کیا رسول اللہ صلعم ان کی

حفاظت کا کچھ انتظام نہ کرتے۔ مقام حدیث ج ۱ (۱) ص ۵۵

انہوں نے کیا دین کے لئے لکھوانا ہی شرط ہے۔ اگر انتظام لکھوانا ہی ہے۔ تو بہ شکل موجود تو قرآن پاک کو بھی رسول پاک نے اپنے زمانے میں نہیں لکھوایا تھا۔ حضور کے عہد مبارک میں تو قرآن و حدیث دونوں حضور ہی کی زبان مبارک سے سنے گئے تھے۔ ہاں اپنے طور پر بعض بعض نے اپنے اپنے سنے ہوئے کو اپنے ساتھ لکھا بھی تھا۔ پھر قرآن کو بعد میں لکھوایا پھیلا یا گیا۔ جیسے احادیث لکھوائے پھیلائے گئے۔ اُس وقت تو دونوں سنے گئے اور علی حسب مراتب حضور کی تشریح کے ساتھ قبول کئے گئے۔ عمل میں لائے گئے۔ اور زبانی پھیلائے گئے حضور نے فرمایا۔ **الْأَفْلِيْبِيْلَخِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ**۔ یعنی سننے والے حاضرین غائبین تک پہنچائیں۔ اور فرمایا۔ **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مَتَعِدًّا فَلْيَتَّبِعْهُ أَمْقَدُ مَنْ السَّارِ**۔ یعنی جس کسی نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا وہ جہنم میں جگہ پکڑ لے یہی امانت کے ساتھ حفظ و تبلیغ دین کی حفاظت کا ہر زمانے میں انتظام رہا ہے۔

قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی۔

(۳) اور فرمایا کہ اگر کسی طرح یہ ثابت بھی ہو جائے کہ فلاں روایت یقینی

طور پر سچی ہے۔ تو بھی اس کا مفہوم یہ ہوگا۔ کہ زمانہ مبارک میں فلاں

گوشہ پر کس طرح عمل کیا گیا تھا۔ مقام حدیث ج ۱ ص ۶۶

(۴) اور فرمایا اگر ہمارے زمانے کا مرکز حکومت قرآنی سمجھے کہ اس عمل

میں کسی رد و بدل کی ضرورت نہیں تو اسے علی حالہ رائج کر دے۔ اور

اگر یہ سمجھے کہ ہمارے زمانے کی اقتصادیات اس میں رد و بدل چاہتی

ہیں۔ تو اس میں رد و بدل کر دے۔ یہ ہے احادیث کی دینی حیثیت

مقام حدیث ج ۱ ص ۶۶-۶۷

(۵) اور فرمایا۔ اسلامی قرآنی حکومت ہر زمانے میں جانشین رسول اللہ

ہے۔ اس کو ہر قسم تغیر و تبدل کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگر جانشین

رسول اللہ نماز کی کسی جزوی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے مطابق کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے۔ تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہوگی۔ ۱۲۔ قرآنی فیصلے ص ۱۴-۱۵

حیرت ہے جب رد و بدل جائز ہوا تو رد و بدل کے بعد دین پھر محمدی کیسے رہا؟

(۶) اور فرمایا۔ خدا و رسول سے مراد وہ مرکز ملت ہے۔ جو دنیا میں خدائی

قوانین نافذ کرے۔ مقام حدیث ج ۱ ص ۶۴

یہاں تو خدا و رسول دونوں کے بجائے مرکز ملت کو رکھ لیا۔ اور ایک جگہ رسول کی اطاعت سے صاف انکار کیا ہے۔

(۷) فرمایا۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ انسان کی نہیں۔ حتیٰ کہ

رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کر سکتا۔ ۱۲۔ معارف القرآن ج ۴ ص ۲۸۸

(۸) اور فرمایا کہ حضور نے یہ بتایا کہ انسان کا تعلق اس خدا کے ساتھ

براہ راست ہے۔ اور خدا اور بندے کے درمیان اور تو اور

خدا کا رسول بھی حائل نہیں ہو سکتا ۱۲ سلیم کے نام ص ۸۹

حیرت ہے صاحب قرآن نے تو بانگِ دہل رسول کو فرمایا ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ (کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو

تو میری تابعداری کرو۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) جس نے تابعداری

رسول کی کی اس نے تابعداری اللہ کی۔) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِإِذْنِ

اللَّهِ (ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اطاعت ہی کے لئے)۔ لیکن پرویز صاحب

ہیں کہ قرآن کی پیروی کا دعویٰ لئے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے۔

(۹) اور فرمایا۔ اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہے تو اسے

بہر حال مذہب چھوڑنا ہی ہوگا۔ ۱۲۔ طلوع اسلام فروری ۱۹۵۲ء ص ۴۹

جب شریعت کی بنیاد حدیث رسول اللہ اور مذہب کی تنقیص پر رکھ دی گئی

تو پھر شاخ تراشی کی کیا شکایت کی جائے۔ جیسا کہ فرمایا :-

(۱۰) جب سے قرآنی نظام نہیں رہا تو صلوٰۃ ایک رسم بن کر رہ گئی۔ ظاہر ہے

کہ اس صلوٰۃ کی رسم کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ قرآنی فیصلے ص ۲۵

(۱۱) اور فرمایا۔ حج ہی اپنا مقصد چھوڑ کر محض یا ترابن کر رہ گیا ہے۔

(۱۲) اور فرمایا۔ دین اس ضابطے کا نام ہے جسے قرآن نے متعین کیا اور

مذہب ان عقائد و رسوم کا نام ہے۔ جو ہم میں مردوح میں ۱۲ اسلامی نظام

(۱۳) اور فرمایا۔ زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں

پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی۔ اس لئے کہ

شرح ٹیکس کا انحصار ضروریات بتی پر ہے۔ حتیٰ کہ سنگانی صورتوں

میں حکومت وہ سب کچھ وصول کر سکتی ہے۔ جو کسی کی ضرورت

سے زائد ہو۔ ۱۲ قرآنی فیصلے ص ۲۵

مطلب یہ کہ زکوٰۃ اور اس کے مصارف کی وہ تمام شرعی تشریحات سبب
بیکار ہو گئیں۔

(۱۴) اور فرمایا جب تک دین کی باگ ڈور مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات

نکلنے نہیں گے۔ زکوٰۃ دی جائے گی۔ قربانیاں ہوتی رہیں گی۔ لوگ

حج بھی کرتے رہیں گے۔ اور قوم بدستور بے گھر بے در بھوک کی ننگی

اسلام کے ماتھے پر کلنگ کے ٹیکے کا موجب بنی رہے گی۔

قرآنی فیصلے ص ۱۰۳

(۱۵) صدقات خیرات اور قربانی سے انکار۔ قرآنی فیصلے ص ۵۷

(۱۶) احادیث، فقہ، تصوف غرض تمام علوم منقولہ کی کروڑوں کتابوں بھری

المالیوں سے یکسر انکار۔ ۱۲ قرآنی فیصلے ص ۶۹

(۱۷) فرمایا۔ رسول اللہ کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ ۱۲ قرآنی فیصلے

(۱۸) عذاب قبر سے انکار ۱۲ قرآنی فیصلے ص ۳۱۳

(۱۹) ملائکہ سے انکار ۱۲ معارف القرآن۔

(۲۰) آخرت مستقبل کا نام ہے۔ سامانِ آخرت سے مقصود وہ متاع ہے

جسے انسان آنے والی نسلوں کے لئے جمع کرتا ہے۔ ۱۲ اسباب نوال امت

وغیرہ وغیرہ یہ ہے مشتمل نمونہ خردوار۔ پھر بھی انگریزی روشنی والوں میں بہت

سے حضرات نے بوجہ ناواقفی کے ان کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔

دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عجیب پوش کو دیکھ کر درد منداہل اسلام اس وقت کتنے خوش ہوئے ہوں گے، جب دیکھا ہوگا کہ جناب الزوالا علیٰ مورودی صاحب نے دین حقہ کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے۔ اور قلمی جہاد کرنے کا تہیہ کر کے اعلیٰ مضمون نگاری واجب الاذعان، دقیقہ شناسی اور جہد و جہد کے ہر قسم کے ہتھیار سے آراستہ ہو کر جسم ترجمان القرآن بن کر حیدرآباد دکن سے جلوہ فرما رہے ہیں مسلمانوں نے خوش ہو کر رنگ برنگ کی امیدیں باندھ لیں کہ اب حقیقی اسلام بروئے کار آنے کو ہے۔ لیکن کچھ مدت کے بعد حسرت و یاس کی بھی انتہا نہ رہی ہوگی۔ جب دیکھا ہوگا کہ حضرت نے بھی انگریزی علوم جدیدہ اور نئی تہذیب و تمدن کے غلبہ کے اثر میں تمام علوم شرعیہ اسلامیہ کیا تفسیر کیا احادیث کیا فقہ کیا تصوف، غرض تمام نقش کہن کو زمانہ حال کے لئے ناقابل عمل اور مستحق ترمیم خیالی کر کے نہایت ہوشیاری سے عجیب رنگین بیانی اور علمی زردنگاری کے رنگ میں لگا ہوں کو خیرہ کرنے والی آرائش و تنظیم کے پردے میں اجتہاد کے نام سے ایک نئے قسم کے اصول و فروع اور نئی شریعت پیدا کرنے کی آواز اٹھائی۔ درحقیقت میرا جہاں تک خیال ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ کہ لفظ اجتہاد کی شرعی حقیقت سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہاں سے جناب کے سوچ بچار اور فکر و اجتہاد کا کاٹنا بدل گیا ہے۔ حالانکہ شریعت کے محاورہ میں لفظ اجتہاد اللہ تعالیٰ کے احکام منزلہ کو قرآن و حدیث کے نصوص میں سے ڈھونڈنے اور اس طلب میں انتہائی جہد و جہد کو صرف کرنے کا نام تھا۔ فقہائے کرام نے یہی کیا تھا۔ اپنی رائے سے تخلیق احکام جس کی جناب کو اپنی نسبت اور اسی طرح سے فقہائے مجتہدین کی نسبت غلط نہیں ہوئی ہے۔ اجتہاد کے ایک من گھڑت اور تخلیقی معنی ہیں۔ چونکہ فقہ شریف تفسیر اور حدیث سے اخذ شدہ مغز اور لب لباب ہے۔ لہذا اب فقہ شریف میں مورودی صاحب کے اجتہادات باطلہ کے چند نمونے پیش خدمت کئے جاتے ہیں۔ پھر تفسیر اور حدیث کے متعلق جناب کے علمی خرافات عرض کئے جائیں گے۔ ۱۲

۱۲۰۸۳

فقہ شریف میں موودوی صاحب کی ترمیمات

اور اجتہاداتِ باطلہ کے چند نمونے

حضرت کا یہ خیال ہے کہ علماء کا فرض ہے کہ اللہ و رسول کے منشاء اور روح اسلام کے مطابق موزوں اور مناسب احکام سوچیں اور مرتب کر کے شریعت کے نام سے لوگوں میں نافذ کیا کریں۔ جو زمانہ کے موافق ہوں اور یہی وہ اجتہاد ہے جو مجتہدین سلف نے کیا تھا۔ اور ہر زمانے میں جن علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد دی ہو کہ احکام سوچ کر بنا سکتے ہوں۔ ان کو ایسا کرنا چاہئے۔ یعنی جیسی قانون سازی ہے۔ رنگ برنگ کی تجویزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور بحث و تخیص کے بعد پاس ہو کر قانونی شکل لے لیتی ہیں۔ اسی طرح ترمیم و ترقیح تغیر و تبدل ترقی و تنزل بلحاظ زمانہ شریعت میں بھی اہل علم پر واجب ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ظاہر ہے کہ پانسو برس یا ہزار برس پچھلے زمانہ کے مناسب بنائے ہوئے احکام زمانہ حال میں کیسے کام آسکتے ہیں۔ بالخصوص آج کل کے نئی روشنی والے جدید زمانے کے لوگوں کو ان گزشتہ زائد المیعاد انسانی احکام کی پابندی کیسے اور کیونکر کرائی جاسکتی ہے۔ اگر وہ انسان تھے اور اپنے زمانے کے مناسب احکام بنا سکتے تھے۔ تو آج بھی انسان ہیں۔ اپنے ترقی یافتہ زمانے کے لئے بوجہ احسن نئے تجربات کے مطابق زیادہ ترقی یافتہ اجتہادات کر سکتے ہیں۔ چونکہ موودوی صاحب اپنے آپ میں یہ احکام سازی کی استعداد پوری طرح محسوس کرتے تھے۔ لہذا اجتہاد جدید کا دعویٰ کیا۔ اور احکام بنانے لگے۔

لیکن حیف شرعی اجتہاد کی اصل حقیقت یہ نہیں تھی بحضرت کو بھٹو کر یہاں سے لگی اور صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے۔ پھر تاخیراً میرود دیوار کج کے مصداق ہو گئے۔

اتنا غور نہ فرمایا کہ شرعی احکام کے بنانے کا دعویٰ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے۔ فقہائے مجتہدین نے جو کچھ کیا ہے شریعت منزل ہی کی خدمت کی ہے۔ یا حضرت شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبارات کی تشریح و توضیح قواعد زبان کے مطابق کی ہے۔ یا شارع عام کے الفاظ کے جو مخفی پوشیدہ معنی تھے جس کے سمجھنے کے لئے خاص قسم کی علمی استعداد اور نور باطن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو عادتاً ہر کسی کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مخفی احکام کو ظاہر عام فہم الفاظ میں منتقل کر دیا تاکہ ہر کسی مکلف کے لئے عمل میں آسانی ہو۔ یہی استنباط ہے۔ اور یا قرآن کریم اور حضور کی تیس سالہ زندگی میں جو احکام جا بجا منتشر تھے۔ ان کو یکجا کر کے سرخیاں قائم کر کے باب باب کر کے فصل فصل کی صورت میں ترتیب دے دی تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہی کام تھا جو ہر زمانے میں بڑھ چڑھ کر ہوا ہے۔ آج بھی علمائے حق کی زبان و قلم سے ہو رہا ہے۔ نئے حوادث کے لئے احکام بھی جہاں سے لینا چاہئے وہیں سے سلف امت کے طور طریقے سے اب بھی لئے جاتے ہیں۔ جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور اس طرح تا قیام قیامت لئے جاتے رہیں گے۔

یہی کام ہے جو بدائع و الصنائع اور ہدایہ اور کنز الدقائق والوں نے کیا ہے۔ جن سے آپ سخت ناراض ہیں۔ جن کو آج قابل قبول نہیں مانتے۔ جن کی اطاعت کو رجعت پسندی جانتے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ اگر یہ عمل خدمت دین اور حق ہے۔ تو اطاعت تو ہر زمانے میں حق ہی کی ہونی چاہئے۔ حق زمانے کا تابع نہ ہوگا۔

برحق ہے جو حضرت حق نے ارشاد فرمایا ہے: **وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ**
فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْكٌ قَدِيمٌ (اور جب اس قرآن سے ہدایت نہ پاسکے

تو کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔

یہی غیر اللہ کی شریعت اور احکام سازی اس کو تمام سلف امت نے
بالاتفاق جرم عظیم تسلیم کیا ہے۔ اور سب نے اسے بالاتفاق حکم کتاب و سنت
حضرت حق جل شانہ کا حق مخصوص مان لیا ہے۔ اور اس پر سب کا ایمان ہے۔
اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُط (خبردار پیدائش اور حکم اسی کی ہے۔) اِن الْحُکْمُ اِلَّا لِلّٰہِ
(نہیں ہے حکم مگر اللہ جل شانہ کا) بندے کا کام وضع احکام نہیں بلکہ صرف تعمیل احکام
ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حکم و ما اَنَّا کُم الرَّسُوْلُ فَاذُوکَ (اور جو
تمہیں رسول دے تو وہ لو۔) باذن اللہ شارع بنے ہیں۔ اور حضور کے سوا کسی
بندے کا دعویٰ شریعت احکام یعنی احکام سازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعویٰ
شرکت ہے۔ اَمْ لَہُمْ شُرَکَاؤُا شَرَعُوْا لَہُمْ مِنَ الذِّیْنِ مَا لَمْ یَاْذِنْ بِہِ اللّٰہُ
(کیا ان لوگوں کے لئے سوا خدا کے اور بھی ایسے شریک ہیں جنہوں نے بغیر اذن الہی کے
ان کے لئے دین اور شریعت کے راستے بنا لئے۔) لَنُحُوْذِ بِاِنَّ اللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ اِیْ اِیْکَ
غلطی کی بنا پر جناب نے اپنی تصنیفات میں جا بجا فقہ حنفی کی نہایت معتبر کتابوں
کی پیروی کرنے پر سخت نگیں فرمائی ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب "تنقیحات" میں ایک
مقام پر فرمایا ہے :

اسلام میں ایک نشادہ جدیدہ کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی
مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ دنیا اب
بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کو اب اٹلے پاؤں ان منازل کی طرف
واپس لے جانا ممکن نہیں ہے، جن سے وہ پھر سو برس پہلے گزر چکی
ہے۔ ۱۲ تنقیحات ص ۱۶ مطبوعہ ۱۹۳۹ء۔

ترکی قوم کے انحطاط و عروج کی داستان کے ضمن میں عثمانی ترکوں کے دور
حکومت کو (جس کے آثار صالحہ باقیہ میں ردالمحتار شاہی اور بحر الرائق وغیرہ جیسے
ضخیم ضخیم اسفار آج کی اس اندھی اندھیری دنیا کے لئے مشعل راہ ہدایت ہیں) تاریخی
کا دور فرما کر سلطان عبدالحمید خان کو (جن کو شرقاً غرباً علمائے ملت اسلامیہ نے
سلطان العلوم تسلیم کیا تھا۔ جو مذہب حنفی کے سختی سے پابند اور حامی و ناصر تھے۔)

خود عرض سلطان اور اپنے شخصی اقتدار کی خاطر قوم کی ترقی کو روکنے والا فرمایا۔
اس زمانے کے علمائے شریعت کی تنقیص میں یوں ارشاد فرماتے ہیں :

ایک طرف ترک کی قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتداء ہو رہی تھی۔
دوسری طرف ترکوں کے علماء اور مشائخ تھے۔ جو اب بھی ساتویں صدی
کی فضا سے نکلنے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ
چوتھی صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ ابھی
تک فلسفہ و کلام کی وہی کتابیں پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے
جن کو پھینک کر زمانہ پانچ سو برس آگے نکل چکا تھا۔ وہ اب بھی
اپنے وعظوں میں قرآن کی وہی تفسیریں اور وہی ضعیف حدیثیں
سنارہے تھے جن کو سن کر آج کل کے دماغ صرف ان مفسرین
اور محدثین ہی سے نہیں بلکہ خود قرآن و حدیث سے بھی منحرف
ہو جاتے ہیں۔ وہ اب بھی اصرار کر رہے تھے کہ ترک کی قوم میں
وہی فقہی قوانین نافذ کئے جائیں گے۔ جو شامی اور کنز الدقائق میں
لکھے ہوئے ہیں۔

لکھتے لکھتے فرماتے ہیں :

پرانے مذہبی خیال کے لوگ نوجوان ترکوں پر کفر و فسق کا فتویٰ
لگا رہے ہیں۔ مگر ان کو خبر نہیں کہ زیادہ گنہگار تو ترکی کے علماء اور
مشائخ ہیں۔ انہی کے جوہر نے ایک مجاہد قوم کو اسلامیت سے
فرنگیت کی طرف دھکیلا ہے۔ تنقیحات صفحہ ۸۳، ۸۴، ۸۵

مطبوعہ ۴ جون ۱۹۳۹ء

کیا جناب کا مندرجہ بالا مضمون یہ غمازی نہیں کر رہا ہے کہ جناب اسی ترکی
قوم کے ڈرامے کو اب پاکستان کے اسٹیج پر بھی دیکھنے کے خواہشمند ہیں؟
تنقیحات حصہ دوم میں آلہ مکبر الصوت (لاؤڈ سپیکر) کو نماز میں استعمال
کرنے کے عدم جواز کا فتویٰ جو علماء نے دیا ہے۔ اس کی شکایت کرتے ہوئے
ایک نوجوان سائل نے جناب مودودی صاحب سے استفسار کرتے ہوئے

کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیشوایان دین ہندوستان کے مسلمان
 نوجوانوں کو بھی اسی بغاوت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں جس پر آنا ترک اور رضا شاہ
 مجبور ہو گئے۔ جناب نے سائل کو مفصل جواب دیتے ہوئے فرمایا :-
 میں اس بات کا بھی سخت مخالف ہوں کہ علمائے کرام وقت کے
 رجحانات سے منہ موڑ کر بیٹھ جائیں اور اس امر کو بالکل بھول جائیں
 کہ وہ ہدایہ اور بدائع کے زمانہ تصنیف میں نہیں بلکہ نت نئی
 سائنٹفک ایجادات اور تیز رفتار تمدنی انقلابات کے دور میں
 رہتے ہیں۔ اس دور میں روز بروز نئے مسائل کا پیدا ہونا لابد ہے۔
 اور ان مسائل کو ہدایہ اور بدائع کی روشنی میں حل کرنے کا نتیجہ اس کے
 سوا کچھ نہیں جس کا خطرہ نوجوان سائل نے اپنے استفسار میں ظاہر
 کیا ہے۔ ہماری نئی نسلیں شدت کے ساتھ اپنے زمانے کے حالات
 سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اور کسی طرح ممکن نہیں کہ زمانہ اپنی طبعی رفتار سے
 جو حالات اور مسائل پیدا کر دے ان سے وہ قوم یکسر بے تعلق ہو کر
 رہے۔ جو کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے ہر حصہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ پچھٹی
 صدی ہجری کی منطق اب کام نہیں دے سکتی۔ اور اگر یہ لوگ جدید
 تمدنی زندگی میں اسلام کی شاہراہ پر آگے بڑھنا چاہیں تو ان کی رہنمائی
 کے لئے علماء اسلام میں وسعت نظر اور روح اجتہاد کی ضرورت
 ہے۔ قدم قدم پر عالمگیری اور تانا خانہ کو لاکر سدا رہنا بنانے کا
 لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ نئے زمانے کے مسلمان قرآن و حدیث کو بھی
 پیچھے چھوڑ کر جدید منہ اٹھے گا چل نکلیں گے جس طرح ترک اور
 ایرانی چل نکلے۔ ۱۲ ص ۳۸

یہی ذہنیت جناب پرویز صاحب کی بھی ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۱۶ پر فرمودہ :-
 معلوم ہوتا ہے کہ جناب فرمودی اید پرویز دونوں کا حق سے کوئی سروکار نہیں، صرف اسلام
 کے نام سے کوئی راہ چاہتے ہیں جس کو لوگ قبول کر سکیں :-

۱۲۔ ہدایہ اور بدائع الصنائع شریعت اسلامیہ کی دو بڑی زبردست بنیادی کتابیں ہیں جن کو تمام امت
 کتاب و سنت کا لب لباب مان چکی ہے۔ ۱۲

جواب تو اس کا علامہ اقبال پہلے ہی دے چکے ہیں۔
 ایں بندگی خدائی ایں بندگی گدائی
 یا بندہ خدا باش یا بندہ زمانہ

کتاب حقوق الزومین جس میں حضرت نے بڑی شد و مد سے موجودہ علماء کرام
 رحمہم اللہ کو شریعت مطہرہ کی کتابوں میں تغیر و تبدل کرنے اور زمانہ کے مطابق
 اجتہاد کرنے کی دعوت دی ہے۔ ص ۲۷ پر یہاں تک فرمایا۔

کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دینی پیشواؤں سے جواب طلبی
 فرمائے گا۔ (کہ تم نے قرآن کے سوا فقہ کے احکام کی تعمیل پر لوگوں کو
 کیوں مجبور کیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ تنگ آکر سرے سے دین چھوڑنے
 پر آمادہ ہو گئے۔ اور تم نے ان کے واسطے احکام دین میں تغیر و تبدل
 کر کے ان کو آسان کیوں نہ بنایا) تو امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کفر و تائق
 اور ہدایہ اور عالم گیری کے مصنفین کے دامنوں میں پناہ مل سکے گی۔

البتہ جہلا کو یہ جواب دہی کرنے کا موقع ضرور مل سکے گا کہ رَبَّنَا اِنَّا
 اطعنا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَاَصَلْنَا السَّبِيْلَ رَبَّنَا اِنَّا اَتَيْنَا مِنْكَ
 مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ لَحْنًا كَبِيْرًا ترجمہ: یا اللہ ہم نے
 تابعداری کی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی۔ تو گمراہ کیا انہوں نے
 ہم کو صحیح راستے سے۔ اے ہمارے رب! انہیں دو چند عذاب
 دے۔ اور ان پر بڑی لعنت نازل فرما۔ ۱۲ (ترجمان القرآن

بابت جون جولائی اگست ۱۹۰۷ء)

ہدایہ وغیرہ یہی تو وہ کتابیں تھیں جن کو امت کے تمام اولیاء علماء اور بزرگان سلف نے
 قرآن و حدیث کا لب لباب علین حق صریح اور شریعت اسلامیہ تسلیم کیا ہے۔ اور
 ان کے مفتی یہ احکام کو احکام آہیہ یقین کر لیا ہے۔ اور اسی یقین کی برکات سے
 آج وہ کامیاب اور سعادت مند ہو کر اللہ جل شانہ کی رضا میں جا ملے ہیں۔ کسی
 شقی کے سوا کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت معین الدین اجمیری اور حضرت قطب الدین
 بختیار اوشی اور حضرت داتا گنج بخش اور حضرت مجدد الف ثانی اور اسی طرح حضرت

شیخ رحمہ اللہ وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ و قدس اسرارہم جیسے ہزاروں اولیائے کاملین
کنز و ہدایہ کی پیروی کر کے نَعُوذُ بِاللّٰهِ گمراہ ہو گزرے ہیں۔ اور ایک زمانہ سائنس
دنیا پرست نے آج راہِ حق پالی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ الْمُسْتَكِي وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ
يَا مُسْتَعَانُ !

اگر جناب کا یہ کہنا بجا ہے کہ قرآن کے سوا انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نجاست
آخرت کے لئے کافی نہیں ہیں۔ صرف قرآن کافی ہے۔ تو پھر جناب نے خود یہ
جریم کیوں کیا۔ صرف قرآن کافی تھا۔ کتنی کتابیں ہیں جو جناب نے لکھ ماری ہیں جن
کو معیار صلاح قرار ہے ہیں۔ اور انہی کی بنیادوں پر امت محمدیہ کو جماعت اسلامی اور
غیر اسلامی دو گروہوں میں بانٹ کر مسلمانوں کی تفریق کی وہ منحوس ڈیوٹی پوری کی جو
کسی نے نہ کی تھی۔ پھر بھی کہتے کے لئے امت سازی کی تہمت اوروں کے سر
تھوپ رہے ہیں۔ کیا اگر وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ تو خود جناب والا
انسانیت سے کچھ بالاتر ہستی ہونے کے زعم میں تو نہیں ہیں۔
حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے تجاوز کر کے اجتہاد کے گھمنڈ
میں کچھ زیادہ دلیر ہو کر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر القرون کی نسبت
بھی شجاعانہ انداز میں فرمایا :-

جو حالات عہد رسالت اور عہد صحابہ میں عرب اور دنیا کے اسلام
کے تھے۔ لازم نہیں کہ بعینہ وہی حالات ہر زمانے اور ہر ملک کے
ہوں لہذا احکام اسلامی پر عمل کرنے کی جو صورتیں ان حالات میں
اختیار کی گئی تھیں ان کو ہو بہو تمام زمانوں اور تمام حالات میں قائم
رکھنا اور مصالح و حکم کے لحاظ سے ان کے جزیات میں کسی قسم کا رد و بدل
نہ کرنا ایک طرح کی رسم پرستی ہے۔ جس کو روح اسلامی سے کوئی واسطہ

نہیں ۱۲ تفہیمات حصہ دوم ص ۳۲۶

حیرت ہے۔ کیا حالات احکام کے تابع ہوا کرتے ہیں یا احکام حالات کے،
اور احکام بھی آپہنہ جو رب العالمین غنی پروردگار کے ہوں۔ اور پھر زمانے کے ساتھ
مطابقت کی خاطر احکام اسلامیہ خداوندیہ میں رد و بدل کرنا بندگی ہوئی یا خدائی،

زمانہ پرستی ہوئی یا خدا پرستی ؟

حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کے معنی سوا اس کے اور کیا ہیں۔ کہ آپ
تاقیام قیامت مطاع رہیں گے۔ آپ کے احکام آپ کا دین ہر ایک حالت میں
ہر ایک مصلحت کے ساتھ تاقیام قیامت دین رہے گا۔ احکام رہیں گے۔ ہر
ایک زمانے میں ہر ایک قسم کے حالات کے یہی احکام بالکل عین مناسب ہیں۔
حالات میں رد و بدل ان کے مطابق ہوا کرے گا۔ گردنیں ان کے سامنے جھکیں گی
یا سبکائی جائیں گی۔

کیا جب مودودی صاحب حالات زمانہ کے مطابق احکام میں رد و بدل
کریں گے یا اپنی طرف سے اجتہاد کے نام پر اپنی خدا واد بصیرت سے نئے
احکام وضع فرمائیں گے۔ تو کیا ان بدلے ہوئے یا نئے احکام کو شرع محمدی سمجھا
جائے گا۔ یا وہ شرع مودودی ہوگی۔

اور اگر زمانہ کے مطابق چلنا تھا۔ تو رسول پاک نے یہ لڑائیاں پھر کیوں لڑیں؟
زمانہ کے مطابق چلتے۔ وہاں تو ارشاد ہوتا ہے۔ **وَلَمَّا اتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ** ترجمہ :- اگر آپ نے
لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی علم آجانے کے بعد تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔

کیا جناب والا کو شریعت کے نام سے اپنے وضعی احکام کا مخلوق خدا سے
منوانے میں کوئی خوف خدا یا شرم لاحق نہ ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پاک شریعت میں
یہ تغیر و تبدل، یہ توڑ پھوڑ کوئی جرم یا کوئی خیانت معلوم نہ ہوئی؟ کسی کے گھر بلا اذن
داخل ہونے کو قرآن پاک نے منع فرمایا ہے۔ پھر شریعت الہیہ خداوندیہ میں بلا اذن
مالک محل شانہ یہ توڑ پھوڑ گناہ نہیں۔ اُف احسرت، اللہ پاک بڑا حلیم ہے۔
اور فرمایا :-

میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح
سمجھتا ہوں۔ اور نہ حنفیت یا شافعییت ہی کا پابند ہوں۔ لیکن کوئی
وجہ نہیں کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شریک ہوں ان کا فقہی مسلک
لازم میرے فقہی مسلک کے مطابق یا اس کے تابع ہو۔ رسائل مسائل ۲۳۵
جلد اول طبع دوم۔

امت محمدیہ کے اہل حق اب تو باجماع امت یہی ہیں جو چار مذاہب حقہ کی تقلید کرتے ہوئے اہل السنۃ والجماعت کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ اسے کاش اگر حضرت اپنے مسلک کو اپنے ساتھ مخصوص رکھتے۔ لیکن یہاں تو روز اول سے جماعت اسلامی کی بنیاد اس غرض سے ڈالی گئی ہے کہ یہ اپنے نئے امام کے مخصوص اجتہادات کے نفاذ و تنفیذ کے لئے مجتہدوں اور مجاہدوں کی اپنے رنگ میں ایک الگ امت ہوگی۔ جیسا کتاب "حقوق الزوجین" سے واضح ہے۔ فرماتے ہیں کہ :-

قدیم فقہی کتابوں میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں ان میں زیادہ تر عام انسانی حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ان احکام کو لفظ بلفظ لے کر ہر جگہ ہر معاملہ پر بے تکلف جاری کر دینا اصلاً غلط ہے۔ ان کی صحیح تنفیذ موقوف ہے۔ اس پر کہ اولاً جس اسلامی جماعت میں ان کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کی اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور معاشی حالات کو پیش نظر رکھا جائے، یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کے اجتماعی عادات و خصائل اور رسم و رواج کس قسم کے ہیں الخ ص ۶۹۔

واقعی جب حضرت کا یہ عقیدہ جم گیا ہے کہ پچھلی کتابیں بھی انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی تھیں۔ اور یہ بناوٹ نہ کوئی خیانت ہے۔ نہ کوئی جرم تو اب حضرت بھی ضرور اپنی طرف سے بنانے کی ہوس رکھتے ہی ہوں گے۔ اور اپنی جماعت اسلامی پر ان بنائے ہوئے احکام کا تجربہ فرماتے ہوں گے۔

لیکن پچھلی کتابیں تو عاशा و کلاً قطعاً بلکہ ان میں ایک سہ ماہ ایک شوشہ بھی کسی کے دماغ کا تراشا ہوا خانہ ساز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل اور اس کے رسول پاک کے اقوال کے نہایت احتیاط کے ساتھ تشریحات ہیں، ہمارے فقہاء شرع خداوندی میں ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھانے کو شریح بغیر اذن اللہ اور شرک سمجھتے تھے۔ اور فرمایا :-

میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ

بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے۔ ۱۲ رسائل مسائل جلد اول ص ۲۴۴

شدید تر چیز کی تفسیر خود ہی واضح ہے۔ زنا، چوری، قتل، تمام منہیات تو گناہ ہیں۔ خواہ صغیرہ یا کبیرہ۔ تو بزرگوں کی پیروی اور تقلید جب ان سب سے شدید تر کوئی چیز ہوئی تو وہ کفر و شرک کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر تقلید اور پیروی شرک ہی ہے۔ تو پھر حضرت اپنی تصانیف کو پھیلا کر عملی طور سے اپنی جماعت کے پیشوا میں کر ان سے اپنی تقلید کیوں کر رہے ہیں۔

غالباً موردی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں۔ کہ میں نے صاحب علم کے لئے تقلید کو بدتر از گناہ کہا ہے۔ اور چونکہ بجز میرے اور کوئی صاحب علم نہ اندرون جماعت ہے۔ نہ بیرون جماعت، اس لئے ان کی رہنمائی کے لئے کتابوں کی تصنیف کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو تقلید کی بھی۔ لیکن یہ تو زمانہ حال کے متعلق موردیان کرام کے مجتہد العصر کا فتویٰ ہوا۔ ماضی کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ کیا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ احمد سرسندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابوحنیفہ کے مقلد تھے۔ اور سچو قسم اور اولیائے کبار علماء فضلاء رحمہم اللہ تعالیٰ سب صاحب علم نہ تھے۔ جو انہیں تقلید کی حاجت پیش آئی۔ یا صاحب علم تھے۔ مگر اس کے باوجود تقلید کے مرتکب ہوئے جو گناہ سے بھی بدتر چیز ہے۔ بے شمار اہل علم و فضل ہیں۔ جنہوں نے اپنی یادگار میں بے شمار علمی و فنی کتابیں چھوڑ گئے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔

حضرت شاہ صاحب کے متعلق جناب نے احیاء و تجدید دین کے ص ۶۴ پر دلیل کا پابند اور تقلید سے آنا دکھا ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ :-

”اسی وجہ سے وہ کہیں حنفی نظر آتے ہیں، کہیں شافعی، کہیں مالکی، کہیں حنبلی۔ انہوں نے ان لوگوں سے بھی اختلاف کیا ہے جو ایک مذہب کی پیروی کا قلاوہ اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ اور قسم کھا لیتے ہیں کہ تمام مسائل اسی کا اتباع کریں گے۔“

جناب کا یہ فرمانا یا تو دیدہ دانستہ غلط بیانی ہے۔ یا جناب نے شاہ صاحب کے علوم کا غور سے مطالعہ نہیں فرمایا یا اپنی آزادی طبع کے اثر میں شاہ صاحب کو ہی اپنا جیسا سمجھ کر آپ کے علوم کی اصل حقیقت سے مجرب رہے۔
فقہ تو صحیح استدلالات کے صحیح نتائج کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جبب لائل صحیح ہوں۔ اور نتائج صحیح ہوں تو پھر ان دونوں میں تغائر اور تخالف اور دوئی نظر آنا جس میں جناب خود مبتلا ہیں، علمی پھینکنا پین کی علامت ہے۔ حضرت شاہ صاحب تو باوجود ایک مسلم محقق ہونے کے اور اجتہاد کی صحیح حقیقت سے واقف ہونے کے حضرت امام الائمہ فخر الامتہ امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلد ہونے پر فخر فرما رہے ہیں۔

”الْخَيْرُ الْكَثِيرُ“ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ کتب خانہ خدائش عظیم آباد پٹنہ میں صحیح بخاری کا ایک نسخہ اب بھی موجود ہے۔ جو جناب شاہ صاحب کے درس میں استعمال ہوا ہے جس کے اخیر پر جناب کے شاگرد رشید محمد ابن پیر محمد صاحب نے عربی میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے — ”تمام ہوا صحیح بخاری شریف چار شنبہ کے دن شوال کی چھ تاریخ ۱۱۵۹ھ کو دہلی میں عینا کے کنارے جامع مسجد فیروزی میں“ آہ۔ اور اس پر حضرت شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے عربی میں اجازت نامہ لکھا ہے جس کے اخیر پر لکھتے ہیں۔ کتبه بیده الفقير الى رحمة الله الودود ولي الله ابن عبد الرحيم ابن وجيه الدين ابن معظم ابن منصور ابن احمد ابن محمود عفا الله عنه وعنهم والحقة واياهم باسلافهم الصالحين العمري نسبا الدهلوي وطنا الاشعري عقيدة الصوفي طريقة الحنفي عملا والحنفي والتأفني تدريسا خادما للتفسير والحديث والفقہ والعربية والكلام وله في كل ذلك تصانيف والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا ذى الجلال والاکرام كان ذلك يوم الثلاثاء الثالث وعشرين من شوال ۱۱۵۹ھ۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے: لا شك ان هذا التحري بيد والدي المحترم —

کتبه الفقير محمد رفيع الدين - ۱۲

یعنی حضرت شاہ صاحب نے اپنا نام و نسب لکھ کر فرمایا ہے۔ کہ نسب

کے لحاظ سے عمری ہیں۔ وطن کے لحاظ سے دہلوی ہیں۔ اشعری عقیدے کے ہیں۔
 صوفی طریقت کے ہیں۔ (یہ ہے وہ تصوف جس سے مودودی صاحب سخت
 ناراض ہیں) اور اعمال شرعیہ میں حنفی ہیں۔ اور پڑھاتے فقہ حنفی اور شافعی دونوں
 ہیں۔ اور تمام علوم تفاسیر اور احادیث اور فقہ عربیت اور علم کلام کی خدمت کر رہے
 ہیں۔ (یہ ہیں شاہ صاحب جو حنفی ہونے اور صوفی ہونے پر آپ کو فخر ہے۔ اور
 ہمارے جناب والا ابن کو اپنے جیسے تقلید سے بیزار اور ڈالواں ڈول سمجھ رہے ہیں
 اسی طرح سے حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو
 بھی ایک مسخ شدہ جلد سے رنگ میں بیان کر کے احیاء و تجدید دین کے مسئلے پر
 لکھتے ہیں کہ :-

کہ تقلید جامد کی سخت مخالفت کی لوگوں کو کتاب اللہ و سنت

رسول اللہ کے چشمہ فیض کی طرف پھر سے توجہ دلائی۔ ۱۲

یہاں بھی اسی علمی بھینگے پن کو استعمال کیا گیا۔ حالانکہ فقہ کتاب و سنت کے سوا
 کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور حضرت حجۃ الاسلام خود پکے شافعی المذہب اور فقہ
 شافعی کو عین لب اور مغز کتاب و سنت سمجھتے ہوئے دنیا سے اٹھائے گئے
 ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ و جمیع السلف الصالحین۔

جناب شاہ صاحب اور امام غزالیؒ باوجود مسلم رفعت علمی کے بھی اپنے
 آپ کو ائمہ اسلام کی تقلید سے مستغنی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن عربی میں مثال ہے۔
 الْمُرُوُّ يَقْتَسِبُ عَلَى نَفْسِهِ (بندہ اپنے اوپر قیاس کیا کرتا ہے) جناب مودودی صاحب
 نے کھلی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے انہیں بھی اپنے جیسا سمجھا۔ اور واقعہ یہی
 ہے کہ ائمہ ہدایت کی تقلید کو ہمیشہ سے اہل سعادت نے فخر تسلیم کیا ہے۔ اور
 کیوں نہ ہو جب تقلید کے معنی ہی ہیں۔ "قلاوہ در گردن انداختن" اور خود
 رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے انبیائے سابقین کے اقتداء اور پیروی کے لئے
 فرمایا ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِحَدِّهِمْ اَقْتَدِهٖ ط (ان پیغمبروں
 کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ ان کی ہدایت کی پیروی کیا کیجئے) اسی طرح سے تمام
 ائمہ ہدایت کی تقلید اور پیروی راہ ہدایت ہی ہوگی۔ جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں

ہے۔ تو سوا اس کے اور راہ ہی کیا ہے۔ کہ عوام علماء کی تقلید کریں اور علماء کرام ائمہ ہدایت کی تقلید کریں۔ ائمہ نے صحابہ کی تقلید کی ہے، صحابہ نے رسول پاک کی تقلید کی۔ اسی سلسلے سے ہم سب تا قیامت امت رسول اللہ حساب کئے جانتے ہوں گے۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً - قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ
 وَأَصْحَابِي رِوَاةُ التِّرْمِذِيِّ - (میری امت کے تہتر فرقے بنیں گے سب آگ میں ہیں سوا ایک کے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ وہ ایک کونسی ملت ہے؟ فرمایا وہ جس پر میں ہوں۔ اور میرے اصحاب ہیں۔)

آج ہمارے نئے مجتہد جناب مودودی صاحب جو پچھلی امت کی تقلید کو گناہ بنا رہے ہیں۔ اور کنز و ہدایہ بلکہ تمام فقہاء اور علماء سلف کی (جو بالاتفاق ملت ناجیہ ہیں) کی تقلید کو گناہ سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ ان کی پیروی کو (جیسے حقوق الزوجین کے صک سے واضح ہے۔) موجب لعنت خیال کرتے ہیں۔ کیا راہ سعادت سے محروم نہ ہوں گے اور ملت ناجیہ سے سوا ہو کر آپ کی جماعت ملت ناری نہ ہوگی ۱۲ فاعتبروا یا اولی الابصار والعیاذ باللہ۔

ایک سائل نے سینما کے لئے فلم بنانے کی شرعی اجازت طلب کی ہے۔

جواب میں فرمایا ہے :-

میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں۔ کہ سینما بجائے خود جائز ہے۔ البتہ اس کا ناجائز استعمال اس کو ناجائز کر دیتا ہے۔ سینما کے پردے پر جو تصویر نظر آتی ہے۔ وہ دراصل تصویر نہیں۔ بلکہ پرچھائیں ہے۔ جس طرح آئینے میں نظر آیا کرتی ہے۔ اس لئے وہ حرام نہیں۔ رہا وہ عکس جو فلم کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ جب تک کاغذ یا کسی دوسری چیز پر چھاپ نہ لیا جائے۔ نہ اس پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور نہ وہ اس کاموں میں سے کسی کام کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جس سے باز نہ رہنے ہی کی خاطر شریعت میں تصویر کو حرام کیا گیا ہے۔

ان وجوہ سے میرے نزدیک سینما بجائے خود مباح ہے۔

رسائل مسائل ص ۲۹۱ جلد دوم

جناب کا جواب مختلف حیثیتوں سے مخدوش نظر آتا ہے۔ پہلے تو سائنس نے حکم شرعی کا مطالبہ کیا ہے، اور مجیب صاحب اپنا خیال ظاہر فرما رہے ہیں حالانکہ شریعت محمدیہ خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ وہ تو وحی الہی کی عبارات اور اشارات ہیں۔ یا ان سے اخذ شدہ ٹھوس نتائج جو ٹھوس دلائل اور براہین پر مبنی ہوتے ہیں۔ جیسا ارشاد ربانی ہے۔ ثم جعلناک علی شریعتہ من الامر فاتبعھا ولا تتبع اھواء الذین لا یعلمون الآیہ۔ (پھر لگایا ہم نے آپ کو اس کی ایک شاہراہ پر پس اس کی تابعداری کیا کیجئے اور تابعداری نہ کریں بے علم لوگوں کی خواہشات کی۔)

پھر فرمایا کہ :-

سینما کے پردے کی تصویر دراصل سایہ ہے۔ وہ تصویر ہی نہیں۔ اور فلمی عکس کو جب تک کاغذ پر چھاپ نہ دیا جائے وہ بھی تصویر نہیں ہے۔

تعجب ہے۔ تصویر تو عربی لفظ ہے مصدر ہے۔ باب تعجب کی مادہ اس کا صورت ہے۔ عربی لغت اور محاورات میں اس کا ڈھونڈ لگانا کھٹا۔ اور اس کے اطلاق کا تلاش کرنا کھٹا۔

صراح میں ہے۔ صورت بالضم پیکر۔ تصویر صورت کردن و آفریدن۔ یعنی کسی چیز کی شکل بنانا۔ پھر اگر مجسم ہو تو صنم بھی کہا جاتا ہے۔ اور غیر مجسم کو تمثال اور تصویر کہا جاتا ہے۔ کاغذ پر ہو یا کپڑے پر یا اور کسی چیز پر یا جیسے فلم کے مسالے پر جو صورت والے کی حکایت کرے اور اس کا تخیل دے سکے۔ خواہ تام ہو یا ناقص۔ اگرچہ سینما کے پردے کی تصویر فلم کے عکس کا سایہ ہے۔ لیکن فلم بجائے خود مسلسل تصویروں کا الجم ہوتا ہے جس کی تصاویر سے بجلی کی تیز روشنی کے اثر میں فلسفہ کے مسلسل توارد امثال کے مسئلے کے ماتحت سامنے والے پردے پر متحرک تصاویر نظر آتی ہیں۔ جو اصل کی ایسی مکمل مشابہت اور حکایت کر رہی ہیں۔

بالکل ہو بہو اصل معلوم ہوا کرتی ہیں۔ اور یہی تصویر کی حقیقت ہے۔ اگر گارے
چونے یا پتھر کے نامکمل شبیہ کو تصویر کہا جاسکتا ہے۔ تو فلم اور پروے کی مکمل
شبیہ پر تصویر کا اطلاق جناب کے نزدیک کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔
پھر فرمایا کہ :-

جن امور سے باز نہ رہنے کی خاطر تصویر کو حرام کیا گیا ہے۔ وہ فلم
کی تصویروں میں نہیں ہیں۔

مرقات شرح مشکوٰۃ میں حرمت کی کئی وجوہات لکھی ہیں :-

۱۔ یہ کہ تصویر خود ہی معصیت بالذات اور فاحشہ ہے۔ کیونکہ تصویر بنانے پر
وعید وارد ہے۔ عبد اللہ ابن مسعودؓ کی حدیث ہے۔ اشد الناس عذاباً عند اللہ
المصورون الحدیث۔ بخاری اور مسلم۔ (اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب

تصویر بنانے والوں کا ہوگا۔) اور جس عمل پر وعید وارد ہو وہ کبیرہ اور فاحشہ ہوتا ہے۔
۲۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت سے مشابہت اور برابری کرنا ہے۔ حضرت عائشہؓ

کی حدیث ہے۔ اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ اللذین یصاھنون خلق
اللہ الحدیث بخاری و مسلم۔ (سخت ترین عذاب والے قیامت کے دن وہ لوگ
ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خلقت سے مشابہت کرتے ہیں۔)

۳۔ یہ کہ بعض بنائی ہوئی شکلوں کو مشرک پوجنے لگے تھے۔ تو شریعت محمدیہ
میں مطلق شکلوں کا بنانا (سوا ان مستثنیٰ صورتوں کے جو حدیث میں آتے ہیں
بے روح کے ہوں۔ سر کاٹے ہوں۔ یا پاؤں کے نیچے فرشوں میں ہوں۔ یا اتنے
چھوٹے ہوں جو نظر نہ آتے ہوں۔) ممنوع قرار دیا گیا۔ خواہ مجسم ہو یا غیر مجسم۔

۴۔ یہ کہ حدیث شریف میں ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر
بخاری و مسلم۔ (رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔)
بے عرض غور کرنے سے یہ امر بالکل واضح ہے۔ کہ تصویریں فلم کے پروے

پر ہوں یا کاغذ پر، سب میں یہ باتیں یکساں ہیں۔

سعید ابن ابی الحسنؓ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں :-

میں عبد اللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک آدمی نے آکر

عرض کیا۔ کہ میرا ذریعہ معاش یہ ہاتھ کا کام ہے۔ میں تصویریں بنانا ہوں۔ (مطلب یہ کہ جائز ہے یا ناجائز) ابن عباسؓ نے فرمایا میں تمہیں حضور پاک سے سنی ہوئی بات سناؤں۔ فرماتے تھے کہ جو کوئی شخص بھی کسی شکل کو بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ اس شکل میں روح ڈالے اور روح وہ کبھی ڈال نہ سکتا ہوگا۔ تو اس شخص نے ایک سخت اونچی سانس لی اور اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مگر لاچار تمہیں بنانا ہی ہو۔ تو وہ ختوں کی یا غیر ذی روح کی شکل بنایا کر۔
بخاری شریف۔

انسوس! ابن عباسؓ سے بھی تصویر سازی کا سوال ہوا۔ آپ نے حضور کی حدیث سنائی اور منع فرمایا۔ اور جناب سے بھی یہی سوال ہوا۔ جواب میں تمام احادیث سے چشم پوشی فرما کر جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ عجیب علم ہے۔ اور عجیب اجتہاد ہے۔

انگریزی طرز کے بالوں کو سر پر رکھنے کے متعلق کسی نے سوال کیا ہے۔ جناب نے جواب میں فرمایا ہے کہ :-

اس کی ممانعت احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ بعض لوگ اس نوعیت کے بالوں کو تشبہ کی تعریف میں لاتے ہیں۔ مگر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تشبہ جس سے شارع نے منع فرمایا ہے۔ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ ایک شخص بحیثیت مجموعی اپنی وضع قطع کا فروں کی مانند بنائے۔ غیر مسلموں کے فیشن لباس اوصاف میں سے بعض اجزاء کو لے لیتا تشبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ ورنہ آخر اس بات کی کیا توجہ کی جائے گی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رومی جبت پہنا ہے۔ کسروانی قبا پہنی ہے۔ حضرت عمرؓ نے برنس پہنی ہے۔ جو مسیحی درویش پہنا کرتے تھے۔ لہذا جو وہی تشبہ کی بنا پر کسی کو گنہگار

ٹھہرانا یا فاسق قرار دینا زیادتی ہے۔ انہی مسائل مسائل ص ۳۰ جلد دوم
 تشبہ کے معنی ہیں اپنے کو غیروں کا سا بنالینا۔ جناب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے رومی جبہ یا کسروانی قبا یا حضرت عمرؓ کے برنس پہننے کو اپنے خیال شریف میں
 تشبہ سمجھ لیا ہے۔ اور پھر اپنی رائے سے حدیث میں تاویل کرنے کی خاطر جزوی
 تشبہ اور مجموعی تشبہ کی تقسیم کر کے جان چھڑائی اور مجموعی تشبہ کو ناجائز قرار دیا
 اور جزوی تشبہ کو جائز۔ اچھا ہوتا اگر انگریزی بال یا ہیٹ وغیرہ کو سنت ہی قرار
 دیتے۔ سنت زایدہ سہی کیونکہ حضور سے تو ثابت ہے۔ تو یہ اجتہادِ زمانہ حال کے
 عین مطابق ہو جانا۔ یا للعجب۔ کسی کو گنہگار ٹھہرانا یا نہ ٹھہرانا۔ فاسق قرار دینا یا نہ دینا
 مجتہد یا مفتی کا کام تو نہیں ہوتا۔ مجتہد اور مفتی کا کام تو قرار شدہ احکام الہیہ کا صرف
 معلوم کرنا اور بیان کرنا تھا۔ یہ بھی اسی شریعت سازی کے تخیل کا اثر ہے جس سے
 جناب والا ہر کہیں ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں۔

بے شک حدیث شریف میں ہے۔ من تشبہ بقوم فهو منهم او كما قال
 ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس کسی نے کسی قوم کی تشبہ کی تو وہ انہیں میں سے
 ہے۔ مجمع البحار میں ہے۔ خواہ تشبہ کفار کی ہو لباس میں یا اور کسی شے میں یا فساق
 کی ہو یا اہل تصوف اور صلحاء کی ہو ۱۲۔ جس کسی نیک یا بد قوم کی تشبہ کسی نے
 کی تو وہ انہیں میں سے ہوگا۔

پہلے تو یہ امر قابل غور ہے کہ حدیث شریف میں لفظ تشبہ مطلق یعنی عام وارو
 ہے۔ خواہ کسی جزو میں ہو یا مجموعی وضع قطع میں ہو۔ اور شریعت کے کسی مطلق کو
 بلا دلیل شرعی اپنی رائے سے کسی قید سے مقید کرنا یا کسی عام کو مخصوص کرنا ایسا کرنے
 کو تمام امت کے علماء فقہار نے بالاتفاق نسخ جانا ہے۔ یعنی وہ مطلق یا عام منسوخ
 ہو جائے گا۔ اور شریعت کے کسی بھی حکم کو جزو یا کلاً منسوخ کرنے کا حق صرف
 اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کو حاصل ہے۔ جو شریعت کا مالک ہے۔ یہ کسی مفتی یا مجتہد
 کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے احکام کو جیسا چاہے توڑ مروڑ کر رکھے۔
 حضور کے قبا رومی یا کسروانی کی اشکال کے حل کے لئے لفظ تشبہ کی لغوی حقیقت
 پر غور کرنا تھا۔ اگر عربی گرامر کی روشنی میں ذرا سی توجہ کی ہوتی تو مشکل حل تھا۔ علم صرف

کی بالکل ابتدائی کتابوں کا مسئلہ ہے کہ باب تَفَعَّل کے خواص میں سے ایک تکلف بھی ہے۔ یعنی تکلف چیز سے کہ خواہاں اور باشی "مطلب یہ کہ جو بھی کوئی لفظ عربی میں تَفَعَّل کے وزن پر ہو۔ جیسے تشبہ بروذن تَفَعَّل اس کی حقیقت میں تکلف اور خواہش ماخوذ ہوں گے۔ اس بناء پر تشبہ کے معنی ہوں گے۔ تکلف اور دلی خواہش سے اپنی کسی وضع قطع کو کسی غیر کا سا بنانا۔ درحقیقت یہ نشانی ہوتی ہے بالذاتی محبت کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے۔ المرء مع من احب۔ ہر ایک شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہو۔ کفار سے محبت ہو تو کفار کی سی وضع قطع بنانا ہوگا۔ اور انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔ صلحا کے ساتھ محبت ہو تو انہیں کی سی وضع قطع بنانا ہوگا اور انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔

اب انصاف سے غور فرمایا جاوے کہ حضور کے متعلق یا حضرت عمرؓ کے متعلق یہ شبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ حضور کا رومی جبہ یا کسروانی قبا یا حضرت عمرؓ کا برنس پہننے میں اس تکلف کا خیال کارفرما تھا۔ حاشا وکلا وہ تو کفار روم و ایران کو حیوانات سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ رہے ہمارے مسلمان کرام کے انگریزی بال یا ہیٹ وغیرہ جزوی یا کلی وضع قطع تو یہ ایک ناقابل انکار واقع حقیقت ہے کہ اس ملک پر انگریزی کفار کی سلطنت گذری ہے۔ لوگوں کے قلوب پر ان کی عظمت و شوکت کا سکھ اب تک بیٹھا ہوا ہے۔ اکثر بہ ظاہر آزاد اور ذہناً غلام ہیں۔ اپنے آپ کو ان کے ہر ایک جزوی کلی وضع قطع میں دیکھنے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ اور انگریزوں کا انتہائی گراؤ فیشن بھی ان کی تہذیب ہے۔ اسی وجہ سے معروف نام بھی انگریزی بال ہی ہے۔ اس بناء پر آج کل کے انگریزی بال کو حضور کے لباس پر قیاس کرنا کچھ عجیب بے ڈھنگا جیسا قیاس ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ سچ کہا ہے مولانا روم نے

کارپا کان را قیاس از خود مگیر
گرچہ ماند در زشتن شیر و شیر

ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ :-

جہاں تک چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا تعلق ہے اس کے جواز پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ مگر سوئی اور ادنی جرابوں کے معاملے میں عموماً ہمارے فقہاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ موٹے ہوں اور شفاف نہ ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کی جلد نظر آئے۔ اور وہ کسی بندش کے بغیر خود قائم رہ سکیں۔ میں نے اپنے امکانی حد تک یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان شرائط کا ماخذ کیا ہے۔ مگر سنت میں ایسی کوئی چیز نہ مل سکی۔

طویل بیان کے بعد آخر میں فرمایا :-

لہذا ہر وہ چیز جو سردی سے یا راستے کے گرد و غبار سے بچنے کے لئے یا پاؤں کے کسی زخم کی حفاظت کے لئے آدمی پہنے اور جس کے بار بار اتارنے اور پھر پہننے میں آدھی کو زحمت ہو، اس پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ ادنی برابر ہو یا سوئی چمڑے کا جو تاہر یا کرچ کا یا کوئی کپڑا ہی ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر باندھ لیا گیا ہو۔ الخ (رسائل مسائل حصہ دوم ص ۲۶۲)

قرآن و حدیث دونوں کی زبان چونکہ عربی ہے۔ لہذا ان سے احکام براہ راست اخذ کرنے کے لئے کم سے کم عربیت اور محاورات عرب کا پانچنا تو ضروری تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں :

ہر یکے را اصطلاح سے داوہ ایم ہر یکے را عادتے بنہادہ ایم
ہندیان را اصطلاح ہندیس ہندیان را اصطلاح ہندیس
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ جو رب وہ موزہ ہے جو موزہ کے اوپر ٹخنوں تک پہنتے ہیں۔ تاکہ موزوں کی حفاظت ہو۔ اسی کو جز موق اور موق بھی کہتے ہیں۔ شرح ابن الہمام میں جوہری اور مطرزی سے (جو عربی لغت کے مسلم امام ہیں) نقل فرمایا ہے۔ کہ موق وہ چھوٹا

موزہ ہے جو موزہ کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ الخ

چونکہ اصل حکم تو حکیم کتاب اللہ پاؤں کا دھونا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور تعامل سے خفین اور جوربین کا مسح منقول ہے۔ دین کا دار و مدار نقل صحیح پر ہے۔ کسی کی رائے اور عقل کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا خف اور جورب سے مراد اسی قسم کے خف اور جورب ہونگے جو حضور نے استعمال فرمائے تھے۔ اور حضرت محدث دہلوی کے نقل کے مطابق خف اور جورب موزوں ہی کی دو قسمیں ہیں، جو اوپر نیچے پہنے جاتے تھے۔ اور پہلے پھرنے کے کام آتے تھے ایسے موزے ظاہر ہے کہ یا تو خود کسی سخت مادے سے سٹے ہوئے ہوتے ہیں یا اوپر نیچے چمڑا یا صرف نیچے تلا چمڑے کا سلاہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے باریک ہمارے زمانے جیسے جراب چلنے پھرنے کے کام نہیں آتے۔

اور بغیر سٹے باریک کپڑا سوتی ہو یا اوننی جو پاؤں میں پہنا جائے اس کو عربی میں لغاف کہتے ہیں۔ لغافے کے مسح کو امت کے سلف خلف نے بالاتفاق خارج از بحث اور ناجائز تسلیم کیا ہے۔

ایسی صورت میں حدیث کے لفظ جورب کی تفسیر میں بلا دلیل اپنے زمانے کی مشینی جرابوں کو ٹھونسنا اور چودہ سو برس کے تمام فقہاء امت کے اجتماعی فیصلوں کو مکمل بے اعتنائی سے پھینک کر اپنے خیال سے ایک نئی شریعت گھڑ لینا ایک خدا ترس مسلمان کے شایان شان نہ تھا۔ عربی محاورات اور قواعد پر احاطہ کئے بغیر قرآن و حدیث سے پھیرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز کی کیا گت بنی۔ نعوذ باللہ من شر النفس الغرور۔ نماز میں تکبیر اولی کے سوا ہاتھ اٹھانے کے متعلق فرماتے ہیں :-

رفع یدین کے متعلق پانچ طریقے منقول ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر عباد ہونے کی بجائے وقتاً فوقتاً ان سب طریقوں پر عمل کرتا رہے۔ جو حدیث میں مذکور ہیں۔ تو یہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحیح اور مکمل پیروی ہوگی۔ الخ

(رسائل مسائل جلد اول ص ۲۵۹)

شرعیات کا قاعدہ ہے۔ کہ جہاں روایات میں اختلاف نظر آئے وہاں یا تو قوت اور ضعف کی بناء پر قوی کو لے لیتے ہیں۔ اور ضعیف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا جو آخری عمل ہو وہ سابقہ اعمال کا نسخہ سمجھ کر لے لیا جاتا ہے۔

یہاں پر بھی بے شک حضورؐ سے مختلف طریقے منقول ہیں۔ لیکن جب حضورؐ نے تکبیر اولیٰ کے سوا اور مواقع میں ہاتھ اٹھانے کو ترک فرمایا تو کیا متروک اور منسوخ شدہ عمل کو پھر معمول بنانا اطاعت ہوئی یا ضد اور مخالفت اطاعت کی شکل تو یہ ہے۔ جیسے عبد اللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرغنا وترکنا الحدیث۔ (ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم نے بھی اٹھائے جب چھوڑ دئے تو ہم نے بھی چھوڑے۔ ۱۲)

عاصم ابن کلیب سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے دو سال نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے سوا ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ حضرت مجاہدؒ کی روایت ہے۔ میں نے عبد اللہ ابن عمر کے پیچھے دو سال نماز پڑھی۔ شروع نماز کے بغیر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو کیا ترک میں پیروی ضروری نہیں۔ مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں فرمایا :-

جو کچھ میں نے تحقیق کیا ہے۔ اس کی رو سے زیادہ صحیح مسلک یہ ہے۔ کہ جب امام باواز بلند پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش رہے اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی بھی فاتحہ پڑھے۔ اسی طرح کسی حکم قرآنی اور کسی حدیث کی خلاف ورزی کا خدشہ نہیں رہتا اور تمام مختلف دلائل کو دیکھ کر یہ ایک متوسط طریقہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ۱۲ مسائل مسائل جلد اول ص ۲۴۵

یہاں بھی وہی قاعدہ ہے۔ کہ آخری عمل پہلے اعمال کا نسخہ ہوتا ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ابتداء میں پڑھی جاتی تھی۔ لیکن بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں جو فقہ کی معتبر کتاب ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ جب آیت شریفہ واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون الآیہ۔ (اور جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو اسے سنو اور چپ رہو۔ امید ہے تم پر رحم کیا جائیگا) مانع ہوئی

تو امام کے پیچھے قراوت تمام مسلمانوں نے چھوڑ دی، جب امام خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حضور کا ارشاد ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ الحدیث (جس کا امام ہو تو امام کی قراوت اس کی قراوت ہے)۔

بحر الدائق میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گئی ایک صحابہؓ سے منقول ہے کہ امام کے پیچھے قراوت پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ۱۲ بحر الدائق ص ۲۷۳ ج ۱ ایسے موقع پر اللہ رسول کی راہ چھوڑ کر اپنی جانب سے کسی نئی راہ کا نکالنا بدعت اور خود رائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اور دین میں بدعت اور خود رائی گمراہی اور ضلال نہیں تو اور کیا کہا جائے۔

ایک سائل کے سوال کے جواب میں کہ شریعت میں قصر یعنی آدھی نماز پڑھنے کے واسطے انگریزی میلوں کے حساب سے کتنے لمبے سفر کا اعتبار ہے فرماتے ہیں۔

فقہاء کے آراء اس معاملے میں مختلف ہیں۔ چنانچہ قصر صلوٰۃ کے لئے کم از کم نو میل اور زیادہ سے زیادہ اڑتالیس میل کا نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت سے اس معاملے میں کوئی صریح ارشاد منقول نہیں ہے۔ اور نص صریح کی غیر موجودگی میں جن دلائل سے استنباط کیا گیا ہے۔ اس کے اندر مختلف اقوال کی گنجائش ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قصر کے لئے مسافت کا ایسا تعین جس میں ایک نقطہ خاص سے تجاوز کرتے ہی قصر کا حکم لگایا جاسکے شارع کا منشاء نہیں ہے۔ شارع علیہ السلام نے سفر کے مفہوم کو عرف عام پر چھوڑ دیا ہے۔ رسائل مسائل ص ۲۱۴ ج ۱

بہ ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب مجتہد صاحب نے یہ تہیہ کر لیا ہے۔ کہ اپنی لاعلمی کو علم کا رنگ دیتے ہوئے قدیم شریعت مطہرہ کی پابندیوں کو توڑ کر اسلام کے نام سے زمانہ حال کے مطابق اپنی ایک مخصوص شریعت رائج کر لے۔ ورنہ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ شرعی مقادیر عموماً تخمینہ ہوتے ہیں۔ عمومی اندازوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ علوم ہندسیہ کی طرح ان میں نقطوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی

نہیں کہ شریعت نے سفر کے مفہوم کو بالکل عرف عام پر چھوڑ دیا ہے۔ اور کوئی اندازہ مقرر نہیں فرمایا۔ اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ دراصل ابتدا میں نمازیں سب کی سب دو دو ہی رکعتیں فرض ہو گئی تھیں۔ بعد میں سفر کی حالت میں تو وہی دو دو چھوڑ دی گئیں۔ اور حالت اقامت میں بڑھا کر چار کر دی گئیں اس سفر کی تشخیص جس سے شارع علیہ السلام کے نزدیک احکام شرح میں تغیر و تبدل آجاتا ہے۔ تین دن رات ہی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یصح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهما الحدیث رواہ۔ (صحیح کر کے مقیم ایک دن رات اور مسافر تین دن رات)۔

اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال نہیں کسی مؤمنہ عورت کو کہ وہ تین دن رات سفر کرے بغیر کسی محرم یا خاوند کے۔

ہر سمجھ دار انسان اس سے یہ بلا تکلف سمجھ سکتا ہے۔ کہ حضرت شارع علیہ السلام کی نظر میں مسافر وہی ہے جو تین دن رات کی مسافت کی نیت سے گھر سے نکلے۔ اسی کو حنفیہ نے اعتبار کیا۔ حضرت امام مالک نے اربعہ برد کا اعتبار کیا اور ایک برید بارہ میل ہے جس کا مجموعہ اڑتالیس میل ہے۔ حضرت امام شافعی سے چھیالیس میل کی روایت ہے (بدائع) تین دن کے متوسط سفر کا بھی یہی اندازہ ہے۔ بہر حال لفظی اختلاف سہی۔ مگر اتنا قطعاً معلوم ہوتا ہے۔ کہ جناب مودودی صاحب کا یہ فرمانا کہ سفر کا مفہوم عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت شارع علیہ السلام کے ارشادات اور ائمہ ہدایت کے ارشادات کے خلاف ایک صریح مغالطہ ہے۔

اسی رنگ میں جناب مجتہد صاحب نے شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحبیبہ کو خیالات کا ایک ڈھکوسلہ سمجھ کر میاں بیوی کے درمیان عائلی شرائع میں بھی بہت سی ترمیموں کا ایک مجموعہ حقوق الزوجین کے نام سے شائع کیا ہے۔ جس سے ہم یہاں پر صرف تین نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ————— باقی کو بحکم "قیاس کن زگلستان من بہار مرا" پر چھوڑ دیں گے۔

اس سئلے کی قرآنی حقیقت یہ ہے۔ کہ جب خاوند اپنی بیوی پر

لعان | زنا کا دعویٰ کیا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ کہ اگر

چار عینی گواہوں کی شہادت سے خاوند اپنا دعویٰ ثابت کر سکا تو عورت سنگسار کی جائیگی۔
ورنہ خاوند پر حد قذف یعنی اسی کوڑے سے لگانے کا حکم جاری کیا جائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خاوند اثبات دعویٰ سے عاجز آجائے تو پھر میاں بیوی
لعان کریں گے۔ اس کی شکل قرآن کریم نے یہ بتائی ہے۔ کہ قاضی کے سامنے مرد چار
دفعہ اللہ تعالیٰ کے نام کو گواہ بنا کر قسم کھائے کہ میں اس دعویٰ میں سچا ہوں۔ اور
پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر عورت اسی
طرح چار دفعہ اللہ تعالیٰ کے نام کو گواہ بنا کر کہے کہ میرا خاوند جھوٹا ہے۔ اور پانچویں
بار یہ کہے کہ اگر میرا خاوند سچا ہے۔ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ اس کے بعد قاضی
ان کے درمیان تفریق کرے عورت طلاق ہو جائے گی۔

معلوم ہوا کہ جب خاوند بیوی کی نسبت زنا کا دعویٰ کرے اور ثبوت سے
عاجز ہو جائے۔ تو شرعاً یا تو اپنے آپ کو جھٹلائے اور انہی کوڑے سے حد قذف لے
یا لعان کرے۔ اور اگر خاوند ان دونوں قرآنی حکموں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا ہو تو
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو قید کیا جائے۔ تاکہ وہ ان
دو احکام شرعیہ میں سے کسی ایک کے ماننے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ اسی
طرح عورت کے لئے بھی از روئے شرع شریف دو ہی صورتیں ہیں۔ یا خاوند کی
تصدیق کر کے سنگساری کی قرآنی سزا قبول کرے یا لعان کر کے طلاق کو مان جائے۔ اور
اگر عورت ان دو صورتوں میں کسی ایک کو نہ مانتی ہو تو قید کیا جائے۔ تاکہ وہ ان دو احکام
شرعیہ قرآنیہ میں سے کسی ایک کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ
حضرت امام اعظم نے قید کا حکم تعزیراً صرف اس غرض کے لئے دیا ہے کہ میاں بیوی
احکام شرعیہ کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں نہ کہ قید ان کے لئے شرعی سزا
ہے۔ حضرت مودودی صاحب کا ارشاد ملاحظہ ہو لکھتے ہیں۔

اگر عورت پر الزام لگانے کے بعد شوہر لعان سے انکار کرے تو
جمہور کی رائے میں وہ حد کا نہیں بلکہ قید کا سزا اور ہوگا۔ اسی طرح
اگر شوہر کے لعان کے بعد عورت لعان سے انکار کرے تو شافی
اور مالک رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔

اس باب میں امام اعظم کا مذہب زیادہ صحیح اور معنی بردار سمجھا جاتا ہے۔
لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
کہ لعان کے انکار کرنے کو جرم مستلزم سزا قرار دیا جائے۔ اس
لئے سروسٹ منابطہ شرعیہ میں اس کے لئے مناسب شکل یہ ہوگی
کہ اگر مرد لعان سے انکار کرے تو عورت کو اس پر ازالہ حیثیت
عرفی کا دعوہ دائر کرنے کا حق دیا جائے۔ اور اگر عورت انکار
کرے تو اسے ہر سے محروم کیا جائے۔ (حقوق الزوجین ص ۱۸)

ماشاء اللہ پہلے تو چودھویں صدی کے مجتہد صاحب کی علمی قابلیت قابلِ داد ہے۔
ایک قرآنی مسئلے کی حقیقت کیا ہے کیا سمجھی۔ پھر یہ ارشاد کہ ہندوستان کے موجودہ
حالات میں اس کی گنجائش نہیں۔ اس لئے منابطہ شرعیہ۔ الخ
سبحان اللہ علوم شرعیہ سے ایک نابلد ایک خود پرست انسان کا بنایا ہوا
سرتاپا تا حق منابطہ پھر ہو وہ شرعیہ کیا عجیب امانت اور دیانت ہے۔ ومن
اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا الایہ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ جو اللہ تعالیٰ
پر جھوٹ باندھے۔ کیا یہی وہ دین ہے جس کی اقامت کے ڈنکے ملک میں
بجائے جا رہے ہیں اپنے پیٹ سے منابطے اگلے جائیں۔ اور نام منوالبط شرعیہ
رکھیں۔ اور پھر عجیب سے عجیب یہ کہ اگر عورت انکار کرے تو اسے ہر سے
محروم کیا جائے عجیب الصاف ہے۔ یہ سزا کتاب حقوق الزوجین میں جناب نے
جا بجا عورت بیچاری کے لئے تجویز فرمائی ہے۔ کیا زور دار اجتہاد سے عورت نے
جو کچھ کیا گناہ کیا نعلی کی لیکن اس کو ایک مالی حق شرعی سے کیونکر محروم کی جا سکتی
ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم اور اس کے رسول رؤف و رحیم کی بجائے
موردوی شریعت بنانے لگ گئے۔ تو منوالبط اسی طرح سے متعفن اور حق سے
کو سوں دور بنتے جایا کریں گے۔

اسی طرح سے طلاق کے بارے میں شریعت مقدسہ میں تین قسم کی طلاق ہیں۔

۱۔ احسن یعنی بغیر ہم بستری طہر کی حالت میں ایک طلاق۔

۲۔ حسن اور سنی۔ بغیر ہم بستری کے ایک طلاق یا تین متفرق طہرون میں تین طلاق۔

۳۔ بدعی یعنی بہ یک وقت تین طلاق پچاسے بہ یک لفظ ہو یا مختلف دفعات سے اس شکل میں طلاق دینا شرعاً ممنوع ہے۔ البتہ واقع ہو جاتے ہیں۔

جناب نے اسی کو روکنے کے لئے حقوق الزوجین میں لکھا ہے۔ کہ :-

تطبیقات و مجلس واحد پر ایسی پابندیاں عائد کر دی جائیں جن کی وجہ سے لوگ اس فعل کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مطلقہ عورت کو جسے بہ یک وقت تین طلاقیں دی گئی ہوں۔ عدالت میں ہر جانہ کا دعویٰ کرنے کا حق دیا جائے۔ اور ہر جانہ کی مقدار کم از کم مہر کی نصف مقدار تک معزز کی جائے۔ النج ص ۱۰۹

یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جبکہ حدیث شریف میں ہے۔ لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسہ ۱۲ (نہیں ہے حلال مال کسی مرد مسلمان کا مگر دل کی خوشی سے) تو یہ ہر جانے کا حکم جب قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حدیث رسول پاک میں نہیں ہے۔ تو جناب مودودی صاحب اس نصف مہر کی مقدار میں ہر جانے کی رقم خاوند سے لینے کو کس قانون شرعی کے ماتحت حلال جانتے ہیں۔ یا مودودی شریعت میں حلال و حرام کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

خیار بلوغ وغیرہ کی بابت حقوق الزوجین میں لکھتے ہیں :-

یہ مسئلہ کہ باپ اور دادا کو نابالغہ پر ولایت اجبار حاصل ہے اور ان کے لئے ہوئے نکاح میں لڑکی کو خیار بلوغ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ النج

پھر پانچ وجوہات بیان کر کے ارشاد ہے :-

ان وجوہ سے فقہ کے اس جزئیہ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور

مسالخ کا اقتضار یہ ہے۔ کہ اس خالص اجتہادی مسئلے میں

ترمیم کر کے صغیر و صغیر کو ہر حال میں خیار بلوغ دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ عزوجل کا ارشاد عالی ہے۔ اَمْ لَمْ نَشْرِكْ لَكَ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لِمَنْ مِّنْ

الَّذِينَ سَأَلُوا يَا ذُنَّ بِهٖ اللّٰهُ الْاٰیة - (کیا ان کے اور بھی شرکار ہیں جنہوں نے جاری کئے ان کے لئے ایسے راستے جن کا اذن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے) آیت بالاکہی روشنی میں مسائل شرعیہ میں اپنی رائے سے ترمیم تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین میں شراکت کا دعویٰ ہے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہ بندے کی شان ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احد اط (نہ شریک بنائے اس کے حکم میں کسی ایک کو) حیرانی کا مقام ہے کہ جناب مودودی صاحب اپنے لئے یا اپنے خیال میں اور علماء فقہاء کے لئے اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر اذن الہی ترمیم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کو کیسے جائز سمجھتے ہیں۔ علمائے امت نے تو وصیت یہی چھوڑی ہے کہ افراد امت کو حضور کے سامنے ایسا ہونا چاہئے جیسا مردہ بدست زندہ جہاں حضور چلے مسلمان چلے جہاں آپ رکے مسلمان رکے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ حضور کے سامنے حضرت قدامتہ ابن مظعونؓ نے اپنی بھتیجی کا نکاح صغریٰ میں عبد اللہ ابن عمرؓ سے باندھا حضور نے بعد بلوغ فسخ نکاح کا اختیار اس کو دے دیا اسی طرح نبی صلعم نے حضرت حمزہؓ کی نابالغ بیٹی کا نکاح عمر و ابن سلمہؓ سے باندھا اور ساتھ ہی فرمایا کہ بالغ ہونے پر رد یا قبول کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور جب حضرت البرکہؓ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ کا نکاح صغریٰ میں حضور سے باندھا تو حضور نے حضرت عائشہؓ کو بعد بلوغ رد و قبول کے اختیار کا ارشاد نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ باپ (یا دادا جو حکماً باپ ہے) کے نکاح میں صغیرہ کو بعد بلوغ اختیار فسخ کا حق نہیں ہے۔ اور باپ کے سوا اور اولیاء میں ثابت ہے۔

اگر حضرت عائشہؓ کو شرعاً اختیار فسخ کا حق حاصل تھا تو حضور انور صلعم ادا کے رسالت میں قصور کیونکر فرما سکتے۔ جب حضرت عائشہؓ کا حق تھا۔ اور حضور نے ان کو علم نہ دیا تو حکم آیت یا اٰتھما الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ ط (اے رسول پہنچا دے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ سے اللہ تعالیٰ کی رسالت نہیں پہنچائی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے) رہا باپ کے وافر الشفقت ہونے کا ذکر یہ تو علمی نکات ہیں جو روایات شرعیہ کی تائید میں بیان کئے جاتے ہیں۔ مستعمل دلائل تو روایات شرعیہ ہی ہوتے ہیں۔

بڑے افسوس کا مقام ہے۔ کہ جناب مجتہد صاحب نے آج علم و اجتہاد کے نام پر ضلال اور الحاد پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اور بمطابق آیت یقدم قومہ یوم العیامۃ فاوردھم النار۔ (قیامت کے دن اگے آگے چل کر اپنی قوم کو آگ میں گرا کر چھوڑیں گے۔)

اسی طرح سے خاوند کی مختلف قسم کی بیماریوں کی حالت میں بھی جناب نے حقوق الزوجین کے صفحہ ۹۲ سے لے کر صفحہ ۹۹ تک کے صفحے سیاہ فرمائے ہیں جن میں موجودہ شریعت محمدیہ کی تنقیص پر بحث کی ہے۔ اور شریعت کو نادرست سمجھتے ہیں۔ اور ناقابل برداشت ظاہر کر کے اپنی رائے سے شریعت سازی کی مشق کر کے شرعِ اجتہاد کو پورا کیا ہے۔

من از بیگانگان ہرگز ننالم
کہ با من ہرچہ کرداں آشنا کرد

تفسیر قرآن کے متعلق مودودی کے خیالات باطلہ کے

چند نمونے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود سے رکھی ہے۔
ارشاد ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِهَ لِحَافِظُوْنَ ۝ (ہم نے قرآن
پاک کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔) بہ ظاہر عالم اسباب میں یہ
فریضہ حفاظ اور علماء فقہاء کے ذمے ڈال دیا گیا ہے۔

تراجم اور تفاسیر قدیم جدید بے شمار شائع ہو گئی ہیں۔ جناب نے بھی
”تفہیم القرآن“ کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ ترجمہ تو سلیس ہے۔ البتہ تفسیر میں
اپنی عام عادت کے مطابق قدیم آئمہ تفسیر میں سے کسی کی تقلید ضروری نہیں سمجھتے
ہیں۔ اس واسطے جا بجا اپنی رائے کو بھی تفسیر کے رنگ میں پیش کر دیا ہے۔ حالانکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ
فَلْيَتَّبِعْ مَقْعِدَةَ مَنْ النَّارِ ۱۲ رواہ الترمذی۔ (جس نے قرآن کی تفسیر میں
اپنی رائے سے کچھ کہا تو وہ اپنی جگہ جہنم کی آگ میں پکڑے ۱۲ روایت کیا اس کو ترمذی نے)
اسی حدیث شریف کی روشنی میں علمائے کرام نے تفسیر بالرائے کو حرام ٹھہرایا ہے۔
بلکہ بعض بعض مقامات میں تو نص صریح کی مخالفت بھی گوارا فرماتے ہیں۔ سورہ انعام
کی آیت۔ قُلْ لَا اِجْدَ فِیْہَا وِحٰی الٰی مَجْرٰمِ الْاٰیٰتِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی علت و حرمت میں فقہاء
کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے کو امام ابوحنیفہ

امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے۔

درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردار خوردگیوانات کو حنفیہ مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں۔ مگر امام مالک اور اوزاعی کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں۔ لیث کے نزدیک بلی حلال ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں۔ جو انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے شیر۔ بھیریا۔ پتیا وغیرہ۔ عکرمہ کے نزدیک کوا اور بچھو دونوں حلال ہیں۔ اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مگر ابن ابی لیلی امام مالک اور اوزاعی کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ ان تمام مختلف اقوال اور ان کے دلائل پر غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ وصال شریعت الہی میں قطعی حرمت ان چار ہی چیزوں کی ہے۔ جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ (مردار۔ بہتا ہوا خون۔ خنزیر۔ غیر اللہ کے نام کا مذبح) ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق بنی صلعم سے ثابت ہے۔ وہ حرمت کے درجہ کے قریب تر ہیں۔ اور جن چیزوں میں فقہانہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ان کی کراہت مشکوک ہے۔ رہی طبعی کراہت یا طبقاتی کراہت یا قومی کراہت۔ تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی۔ کہ وہ خواہ مخواہ ہر اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے۔ جو حرام نہیں کی گئی ہے۔ الخ

تفہیم القرآن طبع دوم ۱۹۵۲ء

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دو رکوع پیچھے مشرکین کی رسوم قبیحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں۔ بھیر۔ بکری۔ گائے۔ اونٹ میں سے کچھ حلال کچھ حرام بنایا تھا۔ حالانکہ تحلیل و تحریم اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قل لا اجد۔ الخ جناب

مفسر صاحب آیت کو عام سمجھ کر چار چیزوں کے سوا بہت سی چیزوں کو فقہاء کے اختلافات میں لاکر حرمت سے انکار کر گئے۔ مثلاً پالتو گدھے۔ شکاری پرندے۔ انسان پر غیر حملہ آور درندے۔ بلی۔ کوا۔ بچو۔ سانپ وغیرہ میں مشکوک جیسی کراہت مان گئے وہ بھی طبعی۔ طبقاتی اور قومی کئی قسموں کی۔ حالانکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاصلیۃ۔ الحدیث۔ (حرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت)

اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے۔ الا لایحل لکم الحمار الاصلی ولا کل ذی ناب من السباع۔ الحدیث۔ (خبردار نہیں ہے حلال تمہارے لئے پالتو گدھا اور نہ ہر کچیلوں و درندہ۔) مسلم کی حدیث ہے۔ کل ذی ناب من السباع فأكله حرام الحدیث۔ (ہر کچیلوں والا درندہ جو ہو اس کا کھانا حرام ہے) وغیرہ من الاحادیث۔ ۱۲۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ نے گدھے کی حرمت پر فقہاء کا اجماع نقل فرمایا ہے ۱۶۔ حیوۃ الحیوان نجت الحمار۔ حیرت ہے جناب کا دعویٰ تو علم و اجتہاد کا اتنا ہے۔ کہ امت محمدیہ میں سے کسی کو اپنا ہمسر نہیں جانتے ہیں۔ خود حضور کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے کے گوشت کو اور اسی طرح ہر درندہ جانور کو چاہے چرند ہو چاہے پرند صاف حرام اور نا حلال فرماتے ہیں۔ اور جناب مفسر صاحب صرف بزعم خود فقہاء کے اختلاف کی وجہ سے مشکوک جیسی کراہت کے قائل ہو رہے ہیں۔ وہ بھی کراہت طبعی اور قومی اور طبقاتی میں گرا ہوا۔ یا للجب اعاذنا اللہ تعالیٰ من شر العجب والغرور۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُحْمِلُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ط (الی الخیر) ترجمہ
(کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اور وہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت و ماروت پر۔) ان آیتوں کی تفسیر میں جہاں تمام مفسرین نے و ما کفر سلیمان میں منفی کفر اور فلا تکفرو میں منہی عنہ کفر کی تفسیر سحر سے کی ہے۔ وہاں حضرت نے پہلے تو شیاطین کے معنی

جن اور انس کو غام کر دئے۔ پھر کفر کی تفسیر بجائے سحر کے تعویذ گنڈوں سے کر کے فرمایا جیسے آج ہمارے علماء مشائخ کر رہے ہیں۔ تاکہ پڑھنے والے کے دماغ پر یہی جم جائے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب اور نصب العین لفظ "ماکفر" اور فلا کفر" دونوں آیتوں میں یہی عملیات اور تعویذ گنڈے ہیں۔ جو آج کل کے علماء مشائخ کا معمول ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ وار کتنی دور تک جا پہنچتا ہے۔ تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک تو حضور پاک اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں۔ اور اس الزام کے لپیٹ میں تو تمام امت محمدیہ کے علماء اولیاء بزرگان دین آجاتے ہیں۔ لیکن جب علماء مشائخ حضرت کے اجتہادات جدیدہ کے رقیب تھے۔ موقعہ پا کر انہیں سے انتقام لینا تھا۔ اگرچہ انجام کچھ ہی ہو۔

فَسَجِدْ لِلَّهِ وَاللَّهُ بَلِيسٌ كُتُبِهَا فِي تَفْسِيرِهَا تَمَامُ مَفْسَرِيْنَ نَعْنِي فَسَجِدْ وَاسَّ
مراد آدم کے سامنے حقیقۃً سجدہ ہی مراد لیا ہے۔ جو اس وقت مامور بہ تھا۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی اور ابلیس نے نافرمانی کی۔ وہاں حضرت نے ص ۶۵ پر دنیا کی آئینہ زندگی میں نوع انسان کے لئے فرشتوں کا مسخر ہونا مراد لیا ہے۔ جو تفسیر بالرائے ہے۔ اور یہ تفصیل نہیں معارم ہوتی کہ فرشتوں کا انسان کے لئے مسخر ہونے کا مطلب جناب کیا لیتے ہیں۔ اور تسخیر کی حقیقت کیا ہے؟

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كُتُبِهَا فِي تَفْسِيرِهَا تَمَامُ مَفْسَرِيْنَ نَعْنِي فَسَجِدْ وَاسَّ
ہی مراد لی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پر اٹھا دیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو خلاف معمول آیات قدرت کے سلسلے میں جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں نہایت تصریح کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ **وَإِذْ نُنزِّلُ الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ** (اور جب کہ اٹھایا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ ایک چھت ہے) باوجود اس تصریح کے حضرت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ :

"پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آگرے گا۔" یہی تفسیر سرسید احمد خان نے کی ہے۔ یہ جناب کی نئی تحقیق نہیں۔ تقلید کو بدتر از

گناہ سمجھنے کے بعد بھی اس سے چھٹکارا نہ ملا۔ افسوس !
 رمضان شریف کے روزوں کے متعلق **كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ** کی تفسیر میں لکھا ہے کہ۔

ایک شخص کے لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت

اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھاپی لے۔ ص ۱۲۶

اس کے معنی یہ ہوئے کہ فجر طلوع ہونے کے باوجود سحری کھانے سے

روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اور اس

تحریف کی جڑ یہ ہے کہ ہمارے اردو دان مجتہد صاحب کو عربی علم نحو کی خبر نہیں

کہ سحری یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ غایت معنی میں داخل نہیں۔ سحری عربی میں اس

مقام پر آتا ہے، جہاں اردو میں تک آتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں سمندر تک گیا۔

تو کوئی بلید سے بلید بلکہ جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ مطلب نہیں سمجھے گا۔ کہ یہ

سمندر کے اندر بھی گیا۔ اسی طرح اس آیت کا صریح اور صاف مفہوم یہ ہے

کہ رمضان کی راتوں میں طلوع فجر تک کھاؤ پیو۔ مگر یہ کھانا پینا فجر کے کسی حصہ

میں نہ ہو۔ خواہ وہ سیکنڈ کا اقل قلیل کیوں نہ ہو۔ پھر ستم یہ کیا ہے کہ محض اپنی

طرف سے جلدی سے اٹھ کر کھاپی لینے کی اجازت دیدی ہے۔ قرآن مجید میں

اس پر دلالت کے لئے ایک لفظ تو درکنار ایک حرف بھی نہیں۔ مزید ستم یہ

ہے کہ اس جلدی کے لئے کوئی میٹر بھی نہیں بتایا۔ (میٹر کی اصطلاح خود ہمارے

مجتہد عصر کی وضع کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ڈاڑھی کے مسئلے میں فرمایا ہے۔

کہ ہمیں شارح نے اس کے ناپنے کے لئے کوئی میٹر نہیں بتایا) ایک شخص

ہے کہ وہ پانچ منٹ کو بھی دیر سمجھتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ایک گھنٹہ کو

بھی جلدی کے مفہوم میں داخل سمجھتا ہے۔

بہر حال ساڑھے تیرہ سو برس پہلے جتنے روزہ کی ضرورت تھی۔ ہمارے

اس نیاؤں زمانہ کے نزدیک حالات کا لحاظ کر کے تخفیف ہونا ضروری ہے۔

چنانچہ کس خوبی سے روزہ کا تیا پانچہ کیا ہے۔ کہ بے اختیار مر جبا کہنے کو جی چاہتا

ہے۔ کیوں نہ ہو اپنے روحانی استاد سر سید احمد خاں کا حق شاگرد ہی ادا کرنا تھا۔ جو

فرما گئے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا کھانا پینا آرام سے رہنا کیوں ناپسند ہے۔ صرف یہ کہ آپ نے خدا تہذیب سے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ پر ان کی طرح تنقید تو نہیں فرمائی۔ مگر روزہ کو بڑی خوبی سے ختم کر دیا۔

حضرت یونس علی نبیہا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر تنقید فرماتے ہوئے سورہ یونس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

”پس جب نبی نے ادائے رسالت میں کوتاہی کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ کیونکہ اس پر اتمامِ محبت کے قانونی شرائط پورے نہیں ہوئے تھے۔“

کیا خوب! نبی کی ادائے رسالت میں کوتاہی کا پتہ جناب کو کس آیت سے چلا۔ وہ تو اس تبلیغ رسالت پر موقوف تھے کہ اگر تم نے شرک و بت پرستی ترک نہ کی تو تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ یہ تبلیغ انہوں نے پوری کر دی۔ بالفرض ان سے رسالت میں کوتاہی بھی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبل تبلیغ رسالت اور اتمام محبت ان پر کیوں عذاب بھیج دیا۔ حالانکہ اس مقام پر قرآن مجید میں تصریح ہے کہ ”ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ لیکن وہ ایمان لے آئے۔ اس لئے ہم نے عذاب دفع کر دیا۔“ یہ نہیں کہ اتمام محبت کے قانونی شرائط پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے اس کے انصاف نے عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ اس مضمون کو آیات کی تفسیر سے تو کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جناب کے الفاظ کی سادگی ضرور ہے۔

خیر یہ تو ہوئی مودودی تفسیر۔ اب قدیم تفسیر ملاحظہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

فَلَوْلَا كَانَتْ قُرْمِيَةً اَمْنَتْ
لَسَيُتُونَ فِي سَبْتِ اِيْمَانِ لَاتِي
لَمَّا اَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ
الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِينٍ ط

پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان ہلاکت زدہ
بستیوں میں سے کوئی بستی ایمان لاتی۔
اور وہ ایمان ان کو نفع دے کہ ہلاکت
سے بچاتا۔ صرف قوم یونس جب ایمان
لائی تو ہم نے ان سے دسواٹی کے

عذاب کو اٹھایا۔ اور ایک مخصوص مدت تک ہم نے ان کو آباد رکھا۔
 مودودی صاحب کا تو کہنا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اوائے رسالت
 میں کوتاہی کی۔ اس واسطے قوم کو عذاب نہ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد صاف
 ہے کہ قوم بہ وجہ ایمان لانے کے عذاب سے بچی۔

جناب کو بڑوں پر تنقید کے شوق یا مرض نے درجہ جنون تک پہنچا دیا ہے۔
 مفسرین کی معتد روایات کو بالائے طاق رکھ کر اولو العزم رسولوں پر بھی اتنے صاف
 کرنے سے جھکتے نہیں۔ کیا یہی معنی تھے پیغمبروں کی توقیر و تعظیم اودان پر
 ایمان اور اعتماد کے؟ قوم تو ایمان لا کر عبادۃ اللہ کے موافق عذاب سے بچی۔
 اور جناب والا الزام لگاتے ہیں کہ حضرت یونس نے کوتاہی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 بے انصافی سمجھ کر عذاب نہ دیا۔ بسیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا۔ ایسی ہی
 تفسیر ہو اور اس پر تازہ ہو۔ اگر جناب والا سلف پر بالکل بد اعتماد نہ ہوتے۔ تو
 حضرات مفسرین نے تو لکھا ہے کہ:

حضرت یونس علی نبینا وعلیہ السلام اہل نبینا کی جانب بھیج گئے تھے
 حضرت نے ان کو کفر و شرک چھوڑنے اور توحید قبول کرنے کی دعوت
 دی۔ جھٹلانے پر حضرت نے ان کو خبر دی کہ تین دن کے بعد تمہاری
 ہلاکت ہوگی۔ تیسرے دن جب حسب وعدہ عذاب آئے گا وقت
 ہوا۔ تو عذاب کے خوف سے اس موقع کو چھوڑ کر نکل گئے۔ عذاب
 کالے بادل کی شکل میں قوم کے سروں پر آنوار ہوا۔ قوم نے کفر و
 شرک سے توبہ کی اور نبی علیہ السلام کو ڈھونڈا تو نہ پایا۔ تو تمام بچے
 بوڑھے مرد عورتیں پورے اخلاص اور سچائی کے ساتھ از خود صحرا
 کو نکلے اور حضرت رسول خدا پر غائبانہ ایمان لا کر توحید کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت
 سے ان کی توبہ و تڑپ کو قبول فرما کر معاف کر دیا۔ (روح المعانی)

دونوں تفسیروں میں زمین و آسمان کا فرق ناظرین خود ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ النعام
 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّيَ الْأَلِيَّةُ کی تفسیر میں فرمایا۔

یہاں حضرت ابراہیمؑ کے اس ابتدائی تظکر کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جو منصب نبوت سے پہلے ان کے لئے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور و فکر اور ان سے صحیح استدلال کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تفہیم القرآن ج اول صفحہ ۵۵۶ طبع دوم۔

پھر اس بحث کے آخر پر ارشاد ہے:۔

اس سلسلے میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیمؑ دم سنہ تارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے اور جب چاند سورج کو دیکھ کر انہیں اپنا رب کہا تو کیا وہ اس وقت عارضی طور پر ہی سہی شرک سے مبتلا نہ ہو گئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بیچ کی منزلوں پر غور و فکر کے لئے ٹھہرتا ہے۔ اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل اعتبار اس سمت کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اور اس آخری مقام کا ہوتا ہے۔ جہاں پہنچ کر وہ قیام کرتا ہے۔ بیچ کی منزلیں ہر جویائے حق کے لئے ناگزیر ہیں۔

تفہیم القرآن صفحہ ۵۵۷

پھر کتاب رسائل مسائل میں کسی مسئلے کی تفسیر کے اسی مضمون پر اعتراض کیا ہے کہ اگر نبوت وہی ہوتی تو حضرت ابراہیمؑ م کو خدا کی الوہیت میں شک نہ ہوتا اور اگر کسی ہوتی تو ایک فلاسفر اور نبی میں کیا فرق ہوتا۔ جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ:۔

قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی آنے سے پہلے جو علم رکھتے تھے۔ اس کی نوعیت عام انسانی علوم سے کچھ بھی مختلف نہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس نزول وحی سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ علم

نہ ہوتا تھا۔ جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا ما کننت
تدری ما الکتاب ولا الایمان الآیہ (شوری) تم کچھ نہ جانتے
تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ ووجدت
منالافتحی الآیہ۔ اور اللہ نے تم کو ناواقف راہ پایا۔ پھر
تہیں راستہ بتایا۔ آہ پھر مضمون کو طول دیا۔

جلد اول صفحہ ۲۶-۲۷

افسوس کس عجیب پیرائے میں اسلام کے ایک بنیادی عقیدے عصمت انبیائے
کرام کو توڑ رہے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے مقبول ترین خلائق کی تنقیص میں لگے ہوئے
ہیں۔ شرک وغیرہ منازل بہل سے گذر کر غم و فکر اور صحیح استدلال کے ذریعے امر حق
کو معلوم کرنا تو عام مومنوں کا شیوہ تھا۔ اور انبیائے کرام جناب کے نزدیک قبل نبوت
عام جاہل مشرک انسانوں سے کچھ بھی امتیاز نہیں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی نسبت حق تعالیٰ عزوجل کے ارشاد اذ جاء ربہ بقلب سلیم ط
(جب کہ آئے اپنے رب کے پاس قلب سلیم سے کہ) قلب سلیم کے معنی جناب
کے نزدیک کیا ہوں گے۔ کیا اگر شرک کے تلویث اور نجاست کے بعد بھی قلب سلیم
رہ سکتا ہے۔ تو پھر تو تمام مومنوں کے قلب سلیم ہیں۔ حضرت ابراہیم و م کی کیا خصوصیت
رہی۔ افسوس اگر جناب روحانیت میں بالکل گمراہ نہ ہوتے۔ تو یہ حقیقت تو
حقیقین امت میں تسلیم شدہ ہے کہ انبیائے کرام ابتداء پیدائش ہی سے اللہ تعالیٰ
کے صحیح پہچان والے ہوتے ہیں۔ ان کے علوم و کمالات نہ غم و فکر کسب و استدلال
کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نہ غیر حق کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ بلکہ بذریعہ الہام دئے
ہوئے وہی انعامات ہوتے ہیں۔

الہام کے معنی ہیں دل میں بلا واسطہ طبعی ذرائع کے کسی اچھی بات کا پیدا
ہونا، چاہے بیداری میں ہو یا نیند میں البتہ بعد نبوت یہ وحی قطعی ہوتی ہے۔ اور قبل نبوت
یا اولیائے کرام کی قطعی نہیں ہوتی۔ ۱۲ بیان القرآن
اگر کسب و استدلال ذریعہ علم ہے۔ اور وحی ذریعہ علم ہے۔ تو اولیائے کرام کے
لئے الہام بھی ذریعہ علم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انبیائے کرام قبل نبوت ولایت

کے اونچے مدارج میں ہوتے ہیں۔ اولیائے کرام کے اسی الہام پر بھی مجاہد قرآن کریم میں وحی کا اطلاق آیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قبل نبوت کے انعام میں حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ **وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا يُوْحٰى اَنْ اَقْبَلْتُمْ فِيهِ التَّابُوتَ فَاَقْبَلْتُمْ فِيهِ التَّابُوتَ فَاَقْبَلْتُمْ فِيهِ التَّابُوتَ فَاَقْبَلْتُمْ فِيهِ التَّابُوتَ** الخ (اور وحی کی ہم نے آپ کی مان کر جو کچھ وحی کی ہم نے کہ ڈال دو اس کو تابوت میں پھر ڈال دو تابوت کو دیا میں۔) اسی طرح **وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمَامٍ مُّوسٰى اَنْ اَرْتَضِعْهُ** (اور وحی کی ہم نے موسیٰ سے ۴۶ کی مان کر کہ دو دودھ پلا اسے)

اسی طرح حضرت مریم سے جو جبریل امین کی گفتگو ہوئی ارشاد ہے۔ **فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَمَثَلٌ لِّهَا بَشَرًا سَوِيًّا** الخ اللہ (پس بھیجا ہم نے اس کی طرف روح الامین جبریل کو متشکل ہوا بشر کی شکل میں۔) جب حسب اتفاق علمائے محققین عورتوں میں سے کوئی بھیہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ وحی جو ام موسیٰ کو ہوئی یا یہ گفتگو جو حضرت مریم سے ہوئی اگر الہام نہیں تو کیا ہے۔ پس ثابت ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انبیائے کرام کی تربیت قبل نبوت غیب سے بذریعہ الہام کے اور مرافقت ملا کہ کرام کے ہوا کرتی تھی۔ عام بابل مشرک انسانوں سے ان کی کیا نسبت۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

اللہ تعالیٰ نے جسے رسول بنانا ہوتا ہے۔ تو رسالت سے پہلے بھی باوجود شرکی ماحول اور جہالت کے اندھیرے کے آئینہ منصب نبوت کے تمام نامناسب عیوب و نقائص سے ان کی پوری حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ اللہ۔ سورہ انعام (اللہ تعالیٰ اچھا جانتا ہے۔ جہاں رکھتا ہے اپنی رسالت کو) رسالت جیسے شریف ترین منصب کے لئے شریف ترین اور پاک ترین ظروف بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے چودھویں صدی کے مفسر صاحب مقام ولایت کی حقیقت سمجھنے سے قاری ہیں۔ تا بہ مقام نبوت چہ رسد۔

حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا ستارے کو ہزار بی فرمانا قوم کے مقابلہ میں مناظرے کی ایک صورت تھی۔ مفسر صاحب نے سچ صحیح دعویٰ ہی جان لیا۔

اور صرف حضرت ابراہیمؑ کو نہیں بلکہ ہر طالب حق کی نسبت جس میں تمام انبیاء شامل ہیں۔ ان منازل شرک سے گزرنے کو ناگزیر کہا۔ بُرا ہو خود رانی کا سچ کہا شیرازی نے کفرست و دین مذہب خود بینی و خود رانی۔

شرح عقائد نسفی میں ہے۔ انہم معصومون من الکفر قبل الوحی و بعدہ بالأجماع۔ (بیشک یہ انبیائے کرام وحی سے پہلے اور بعد کفر سے پاک ہوتے ہیں۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے۔) علم کلام کی معتد کتاب مسلم الثبوت اور اس کی شرح میں ہے۔ فالتواتر من لدن آدم الی نبینا و مولانا اشرف المخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یبعث نبی علیہ السلام قط اشرك بالله طرفة عین و علیہ نص الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفقہ الاکبر حاشیہ نبراس ص ۲۵۲ (حضرت آدمؑ سے ہمارے نبی خاتم الانبیاء برگزیدہ خلایق تک یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ کہ کوئی نبی ہم ایسا مبعوث نہیں ہوا ہے جس نے ادنیٰ لمحہ بھر بھی شرک کیا ہو۔ اسی پر تصریح فرمائی ہے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں۔)

اور اسی طرح بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور کیسے معصوم نہ ہوں گے۔ اور وہ ولایت ہی کے رتبے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان پر ایک لمحہ ایسا نہیں گذرتا ہے جس میں وہ حضرت حق جل و علا کا مشاہدہ نہ فرماتے ہوں۔ اور ان کی ولایت باقی اولیاء کی ولایت سے قوی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیاء کی ولایت انہیں کی ولایت کے واسطے سے ہوا کرتی ہے۔ الخ حاشیہ نبراس ص ۲۵۳ "قاضی عیاض ماکلی نے اپنی کتاب شفاء میں اس مقصد کو قوی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ روح المعانی میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ علمائے محققین نے فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول ہو۔ اور اس پر ایسا کوئی بھی وقت آجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتا ہو یا موحّد نہ ہو۔ بلکہ انبیائے کرام ہر وقت عارف اور موحّد اور تمام ماسوا اللہ سے بری ہوتے ہیں۔ روح المعانی ج دوم ص ۵۱۱ کیا جناب کی نظر سے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں گذری۔ قل انی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیامتہ ابراہیم حنیفا وماکان من المشرکین اللہیہ۔ (اے میرے حبیب کہہ دے کہ بیشک میرے رب نے مجھے سیدھے شاہراہ کی ہدایت

دی ہے۔ جو دینِ قیہ ملتِ ابراہیم ہے۔ اور نہ تھے آپ مشرکوں میں سے۔ جس کو قواعدِ عربیت سے ادنیٰ مس ہو تو وہ جانتا ہے کہ عربی میں تاگان ماضی میں لفظی استمراری کے لئے آتا ہے کہ آپ ماضی میں کسی بھی لمحہ مشرک میں مبتلا نہ ہوئے تھے۔ بزرگترین خلائقِ انبیائے کرام کی طرف ان الشریک لظلم عظیم و بیشک شرک ظلم عظیم ہے کی نسبت کرنے کے نتائج دنیا و آخرت دونوں میں منحوس ترین ہوا کرتے ہیں۔

نعوذ باللہ من شر الجھل والحمی۔ اور حضور پر نور برگزیدہ خلائقِ حسن مجسم سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ما کنت تدربی ما لکتب ولا الایمان کے ترجمے تم کچھ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے سے سلب ایمان یعنی تصدیق و عدانیت کا مراد لینا یہ آپ ہی کے منحوس قلم کا حصہ ہے۔ امتِ مسلمہ کے اہل حق میں سے اس چودہ سو برس میں کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے ترجمہ میں ناواقف راہ سے راہ توحید مراد لینا بھی کسی منحوس ترین خلائق کا حصہ ہو سکتا ہے۔

علمائے مفسرین نے کتاب سے مراد قرآن اور ایمان سے ان احکامِ شریعہ کے تفصیلات پر ایمان لانا مراد لیا ہے۔ جو قرآن پاک میں نازل ہوئیں۔ اور بیشک نبوت سے پہلے نہ شرائع تھے۔ اور نہ شرائع کی تفصیلات پر ایمان لانے پر کوئی مکلف تھا۔ رہا توحید اور معرفت تو وہ جنابِ عصمتِ آبِ خمی مرتبت اور تمام انبیاء و مرسلین کا ذاتی خاصہ ہے۔ جو ان سے منگ ہو نہیں سکتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و علی من تبعہم اے یوم الدین۔

حضراتِ انبیائے کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبل نبوت موردی عزت و احترام کا نمونہ تو ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے۔ اب بعد نبوت کے احترام کا بھی ایک نمونہ عرض کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے۔

لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کی لازم ذات سے نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصبِ نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لئے مصلوہٴ خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی

حفاظت کو توڑی دیر کے لئے بھی ان سے منگوا ہو جائے۔ تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے۔ اس طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہو جانے دی ہیں۔ تاکہ لوگ انبیاء کو خدا

نہ سمجھیں۔ اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔ تفہیمات حصہ دوم ص ۴۳

پہلے تمہیداً چند معروفات ذہن نشین فرمایا جائے تاکہ مطلب میں آسانی ہو۔

۱۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ عزوجل کی جانب سے تبلیغ رسالت پر مامور ایک انسان ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت اس کی صفات ہیں۔ تو انسان ذات اور نبوت اور رسالت صفات ہیں۔ اور رسول اور نبی ذات مع الوصف ہوگا۔

۲۔ حفاظت اور عصمت عربی کے دو الفاظ ہیں۔ حفاظت کے معنی کسی

چیز کی نگاہداشت نظر داری۔ جیسے بھیر بکریوں میں خود اپنی حفاظت کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو چرواہا ان کی نظر داری اور حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی چرندوں پرندوں کی نظر داری حفاظت ہے۔

انبیائے کرام کے سوا عام اولیا صلحاء کے نفوس اگرچہ ریاضتوں کے اثر میں ناجائز مالوقات کے تقاضا سے ہذب ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی خطرے سے باہر نہیں ہوتے۔ لہذا وہ اپنے نفوس پر پورا اعتماد نہیں فرماتے ہیں اور ہر وقت

ان کی نظر داری خود بھی کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی امداد بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا نام حفاظت ہے۔ یہی عصمت اس کی تعریف میں

محققین اہل علم نے فرمایا ہے۔ ہی عندنا ان لا یخلق اللہ فیہم ذنبا وعند الحکماء ملکہ تمنع الفجور ۱۲ شرح مواقف۔ (عصمت اہل سنت والجماعتہ کے ہاں یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں گناہ پیدا ہی نہ فرماتا ہو۔ اور حکماء کے ہاں وہ ایک راسخ مضبوط نفسانی قوت کا نام ہے۔ جو کجروی سے مانع ہوتی ہے۔) بہر حال خواہ نفسانی راسخ

قوت کا نام ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے گناہ کے بالکل سرے سے ناقابلیت کا نام ہو۔ اس صفت کا نام عصمت ہے۔ ایسے شخص سے گناہ کا بالکل خطرہ

ہی نہیں ہوتا ہے عصمت ناقابل شکست ترفیح عن الذنوب کا ہی نام ہے۔
محصرم کسی کی نظرداری کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اوروں کی نظرداری کرنے
والا ہوتا ہے۔ بنی اور گناہ کی نسبت جیسے آگ اور پانی کی نسبت ہے۔

بیشک کتاب و سنت میں ذنوب اور عصیان کا نام انبیاء کرام کی نسبت
استعمال ہوا ہے۔ لیکن باتفاق علماء ان سے مراد وہ لغزشیں ہیں۔ جن پر قانونی گناہ
کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے مقامات رفیعہ کے تناسب سے ذنوب
شمار کئے جاتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ عام گناہوں جیسے شرعی مستحق سزا گناہ ہوں۔
مثلاً اگر عام امراء میں سے کسی کو وزیر بنا لیا جائے۔ تو یہ اس کی ترقی ہو گئی۔ لیکن اگر
بادشاہ کو وزیر بنا لیا جائے تو یہ تنزل سمجھا جاتا ہے۔ ہر مرتبے کے آداب اور
تفصیلات کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ حسنات الابرار۔ سیئات المقربین۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ ط جس کسی
نے رسول کی تابعداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ
نے بنی ۲۴ کے مختلف حالتوں میں سے کسی بھی حالت کا استثنا کئے بغیر مطلقاً اطاعت
اور اتباع کے لئے فرمایا ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کی ہر ادا کی اتباع ہمارے لئے
عبادت ہے۔ کسی حالت کا نام مقبول ہونا یا غلط ہونا یا نعوذ باللہ گناہ ہونا محال ہے۔
بلکہ ان کی ہر ادا مقبول ہی ہے۔

ہا وہ نکتہ لطیف جو ارشاد ہوا درحقیقت ہے تو غلیظ البتہ جناب بودودی
صاحب انبیائے کرام کو غلط کار کٹھرانے میں لطف محسوس کرتے ہوں گے۔ لہذا
نکتے کو لطیف فرمایا ہے۔ لیکن ہے انتہائی نامعقول اور غلط کیونکہ کیا لغزشوں کے
سوا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بیماری اور صحت یا باقی عوارض جسمانیہ جناب کے
نزدیک بشریت کے اثبات اور الوہبیت کی نفی کے لئے کافی نہ تھے۔ جو گناہ کے
اندازے کی لغزشوں کی ضرورت رہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا قصداً اور ارادۃً حفاظت
اٹھانا اور ایک دو لغزشیں ہو جانے دینا۔ جناب کا یہ تصور اللہ تعالیٰ جل و علا کی نسبت
اور اسی طرح انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت قطعاً غلط ہے۔ اور یہ
کہ اللہ تعالیٰ اور انبیائے کرام کی صحیح پہچان سے محرومی کا انجام کیا ہوتا ہے وہ سورج

سے زیادہ روشن ہے۔ پھر لغزشوں اور غلطیوں کو اطلاق عام پر چھوڑنا جو کفر و شرک کو بھی شامل ہے جو اجماعاً محال ہے۔ اور تبلیغ رسالت میں جھوٹ اور عام جھوٹ جو تمام اہل مل و شرائع کے ہاں ناممکن ہے۔ کیونکہ معجزہ صدق کے لئے دلیل قطعی ہے۔ اسی طرح باقی کبار عمداً سمھواً قبل نبوت بعد نبوت سب کو شامل ہے جو اہل السنۃ و الجماعۃ کے ہاں اجماعاً ممنوع ہیں۔ لیکن جناب کے ہاں عام انسانوں جیسے انبیاء کرام کے لئے بھی یہ سب ممکن ہیں۔ بسوخت عقل ز میرت کہ دین چہ بو العجبی است۔ پھر کسی نہ کسی وقت کا لفظ بھی عام چھوڑا گیا۔ تاکہ ہر وقت یہ احتمال ہو سکتا ہو کہ شاید یہی وقت رفع حفاظت خداوندی اور لغزش کا ہو۔ یہ ہے جناب مودودی صاحب کی نظروں میں انبیاء علیہم السلام کا احترام۔

اعاذنا اللہ تعالیٰ من شر الصلال والعمی۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
میشش اندر طعنہ پا کاں برد

اور فرمایا:۔

قرآن و سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے لیکن تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پڑھانے والے ایسے ہونے چاہئیں جو قرآن و حدیث کے مغز پاچکے ہوں۔ اسلامی قانون کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دیں گی۔ تنقیحات ص ۱۱۴۔

اگرچہ حضرت کو پرانی کتابوں سے تو چڑ ہے، تفسیر، حدیث، اسلامی قوانین کے پرانے ذخائر پر اعتماد کرنا صحیح نہیں سمجھتے۔ شاید کسی نے الہام یا وحی کے منتظر ہوں گے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اپنی بے پناہ اجتہادی قوت کے ہوتے ہوئے الہام اور وحی سے بالکل بے نیاز ہی ہوں۔

لیکن یہ جو حضرت نے کتاب اللہ الحکیم کو جس کو اللہ تعالیٰ نے رُوحاً مبیناً امرنا فرمایا ہے۔ یعنی تمام کتب منزلہ کا روح ہے۔ لب لباب ہے کچھ مغز اور کچھ پھلکے مان لئے۔ لگر مودودی تنقید کے پیش نظر قرآن پاک میں بھی یہی تقسیم

ہے۔ تو لازم ہے کہ مغز قرآن کو چھلکوں سے الگ کر کے رکھ دیا جوتا۔ تاکہ غلط فہمی نہ ہوتی۔

اور فرمایا:—

قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے۔ جس نے قرآن کا بہ نظر غور مطالعہ کیا ہو جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے، اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تنقیحات ص ۲۲۸ مطبوعہ

۱۹۳۹ء

اور فرمایا:—

”احادیث کے پرانے ذخائر سب قابل تنقید ہیں۔ رسائل مسائل ص ۲۴۳“
چونکہ قدیم تفاسیر کا معتمد علیہ ذخیرہ احادیث ہے جو سب قابل تنقید ہے۔ اور بحالت موجودہ قابل اعتماد نہیں تو لہذا تفاسیر کا ذخیرہ بھی قابل اعتماد نہ رہا۔ اور فقہ تہ پہلے سے جناب کے نزدیک انسانی قیاسات تھے۔ تو اب شریعت کا مصداق پھر کیا رہا؟ تمام موجودہ شریعت اسلامیہ مخدوش اور ناقابل اعتماد ہو گئی۔ اور جب اتنے بے شمار علماء و فقہاء مجتہدین کے کارنامے سب ناقابل اعتماد ہو گئے۔ تو جناب کی موجودہ تنقید اور بصیرت علمی اور اجتہادات پر پھر کوئی نگر اعتماد ہو سکے؟ کیا جناب کی ذات والا صفات ان تیرہ سو برس کے علماء فقہاء سے کچھ انوکھی ذات ہے؟ ایسے عام اندھیرے کے موقع پر تو نئی نبوت اور وحی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس کی راہ حضرت حتمی نبوت کے بعد اجتماعاً مسدود ہی ہے۔ اور اگر یہ صحیح مان لیا جائے کہ اعلیٰ درجے کے گریجویٹ پروفیسروں کے لئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باوجود عربی نہ جاننے کے بھی صرف انکا بہ نظر غائر مطالعہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس کے تو معنی یہ ہوئے کہ انہیں معلم اول رسول پاک کی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ بذات خود قرآن فہمی کے لئے کافی ہوں گے۔

یاد رہے کہ قدیم مفسروں کی روایتی تفسیروں کی بجائے آج کل کے جدید پروفیسروں کی تفسیر بالرائے ہی صحیح ہوگی۔ کیونکہ زمانہ کے مطابق ہوگی۔ لیکن ایسی تفسیر کا ٹھکانہ تو رسول پاک نے جہنم ہی ارشاد فرمایا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔

من فسر القرآن بآیه فلیتو مقعدہ من النار الحدیث۔ (جس کسی نے
قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی تو اپنی جگہ دوزخ میں پکڑے۔ ۱۲)
سورہ اعراف میں آیہ فاذا ہی تلتف ما یا فکون۔ کے ذیل میں فرماتے

ہیں:—

”وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگھٹا چلا گیا۔“

پھر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:—

”یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہ عصا ان لاکھٹیوں اور سیوں کو نکل گیا
جو جادو گروں نے پھینکی تھیں۔ اور سانپ اور اژدہ بن کر نظر
آ رہی تھیں۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ عصا نے سانپ
بن کر ان کے اس طلسم فریب کو نگھٹا شروع کر دیا۔ جو انہوں نے
تیار کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ سانپ
جدھر جدھر گیا۔ وہاں سے جادو کا اثر کا فور ہوتا چلا گیا جس کی بدولت
لاکھیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھیں اور اس کی
ایک ہی گردش میں جادو گروں کی ہر لاکھی لاکھی اور ہر رسی رسی بن کر
رہ گئی۔ (تفسیر القرآن ص ۶۹)

عربیت کا یہ عام قاعدہ ہے۔ کہ جب تک کسی لفظ کے حقیقی معنی مستند یا متروک نہ ہوں یا حقیقی معنی
کے چھوڑ دینے کیلئے کوئی مرجح نہ ہو۔ اس وقت تک لفظ کو اپنے حقیقی معنوں ہی میں استعمال
کیا جائے گا۔ یہاں پر قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے اس شہرہ آفاق معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب
فرعون نے ملک بھر کے جادو گروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے کیلئے بلایا اور انہوں نے لاکھٹیوں اور رسیوں
سے بے شمار سانپ بنا کر میدان کو بھر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا
کہ اپنے عصا کو پھینک دو۔ پھینکنے کے ساتھ وہ عصا اژدہ بن کر تمام سانپوں
کو نکل گیا۔ چونکہ یہاں پر مقصد ایک اہم معجزے کا بیان ہے۔ اور معجزہ تو خلاف
عادت مستمر ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معنی حقیقی کے اعتبار سے آیتوں کا ظاہر
مطلب یہی نظر آتا ہے۔ کہ اس میدان حق و باطل میں جب موسیٰ علیہ السلام نے
عصا کو میدان میں پھینکا تو اس نے حقیقتاً اژدہ بن کر جادو گروں کے سانپوں کو

حقیقتہً نکل گیا تھا۔ جیسا کہ عام مفسرین نے "لقف" کی تفسیر۔ سرط اور بلع
 لقمہ در وہاں بروں سے فرمائی ہے۔ اور عام ظاہری حقیقی معنی سے لٹے ہیں
 حیرت ہے۔ کہ جناب کو کیا مجبوری لاحق ہوئی ہے۔ کہ کلام الہی میں اپنی رائے
 کو دخل دے کر تمام مفسرین امت سے ایک الگ راستہ بلا دلیل لے رہے
 ہیں؟ آخر کیوں۔ کیا مجبوری پیش آئی۔ کیا معجزے عام عقول کو عاجز کرنے والے
 نہیں ہوتے؟

اسی طرح سے "وَالْقِي السُّحْرَةَ سَاجِدِينَ" کی تفسیر میں جہاں عام مفسرین
 نے خَرُّوا سَاجِدِينَ سے تفسیر کیا ہے۔ کہ ساتھ سجدے میں گر پڑے
 وہاں پر بھی جناب فرماتے ہیں کہ:—

"اور جا دو گردن کا یہ حال ہوا۔ کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں
 سجدے میں گرا دیا۔"

یعنی لفظ "گویا" اور اندر سے "طاہر کلام اللہ کے حقیقی مطلب کو مسخ کر کے
 کہاں سے کہاں سے جا کر نکل گئے۔ یعنی ساحروں نے حقیقتہً سجدہ نہ کیا تھا۔
 بلکہ وہ اتنے شرمندہ ہوئے گویا کہ انہیں اندر سے یہ معلوم ہو رہا تھا۔ کہ کسی نے
 ان کو سجدے میں گرا دیا۔ کیا عجیب خود ساختہ تفسیر ہے۔ اگر معنوی تحریف یہ
 نہیں تو پھر کیا ہوگی؟ معلوم نہیں کہ جناب کو ہر کہیں معنی حقیقی چھوڑ کر ٹیڑھا
 مطلب لینے میں کیا مزا آتا ہے۔ اور بلا ضرورت اللہ تعالیٰ کے کلام جلیل
 میں اپنی رائے کو دخل دینے سے کیوں شراستے نہیں۔ حالانکہ حضور کا صاف
 ارشاد ہے۔ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعْ أُمَّقِدَةَ مِنَ النَّارِ
 (جس کسی نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ آگ میں اپنا ٹھکانا بنا لے ۱۲)

حافظ شیرازیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے

خود بینی و خود رانی در مذہب رندان نیست

کفر است دید مذہب خود بینی و خود رانی

سورہ اعراف کے آخر میں سجدہ تلاوت کے متعلق فرمایا:—

"اس سجدے کے لئے جمہور اپنی شرائط کے قائل ہیں۔ جو نماز کی

شرطیں ہیں۔ یعنی با وضو ہونا۔ قبلہ رخ ہونا۔ نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا۔ لیکن جتنی احادیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں، ان میں کہیں ان شرطوں کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں۔ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے۔ خواہ با وضو ہو یا نہ ہو۔ خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ (تفہیم القرآن جلد دوم ص ۱۱۶)

سجدہ تلاوت وہ سجدہ ہے۔ جو قرآن پاک کی چودہ مختلف آیتوں میں سے کسی ایک آیت کے تلاوت کرنے یا سن لینے سے لازم آتا ہے۔ اور سجدہ کی حقیقت آج تک یہی سمجھا گیا ہے۔ کہ تعظیم کی غرض سے پیشانی زمین پر رکھ دی جائے۔ اور یہ بھی تسلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جب تک نامکمل یا بالکل متروک الاستعمال نہ ہو تو ہر لفظ سے صرف معنی حقیقی ہی مراد لئے جائیں گے۔ اب جناب نے جو تمام امت کے برخلاف سجدے کے معنی صرف جھک جانے کے لئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سجدے کا ہے۔ اور سجدے کی حقیقت پیشانی زمین پر رکھنا ہے۔ کیا تفسیر بالرائے اور من گھڑت تحریف معنوی نہیں ہے۔ اور چونکہ سجدہ تلاوت سجدہ ہے، عبادت ہے۔ اجزائے نماز میں سے ایک جزو اہم ہے۔ شرعاً واجب ہے۔ لہذا لازم ہے۔ کہ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے لئے ارشاد فرمائے ہیں، وہی شرائط نماز کے ہر جزو کے لئے بھی ہوں۔ جیسا کہ نماز بلا شرائط وضو وغیرہ باطل ہے۔ تو سجدہ بھی جو جزو نماز ہے، بلا شرائط باطل ہی ہوگی۔ اسی بناء پر تمام فقہائے اسلام اور ائمہ مجتہدین نے سجدہ تلاوت کے لئے شرائط نماز کو معتبر فرمایا ہے۔ اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سجدہ تلاوت بہ شرائط نماز ادا کی گئی ہے۔ ہاں چونکہ تلاوت کرتے ہی فوری طور پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر شرائط ادا میں کمی ہو تو دوسرے وقت پر چھوڑ دینا جائز ہے۔ لیکن بالکل شرائط سے انکار کرنا ایک اجماعی مسئلے کو بلا دلیل ٹھکرا دینا ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

کیا یہ بھی کوئی دلیل ہے۔ کہ جو بات جناب کو نہ ملے تو وہ ہوگی ہی نہیں۔ یا جناب کسی بات کو نہ سمجھے تو واقعی باطل ہوگی۔ تکبر کے لئے بھی کوئی اندازہ تو ہو۔
مصارفِ زکوٰۃ کی تفسیر میں فرمایا :-

”ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک کے لئے ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آ۔ ۱۲۔ تفسیر القرآن

جلد دوم صفحہ ۲۰۷

ناظرین حضرات کو اس لفظ ”ہمارے نزدیک“ سے یہ دھوکہ نہ لگے۔ کہ جناب مولانا اسلام کے کسی معتبر اور تسلیم شدہ مذہب کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ بلکہ اس ”ہمارے“ سے مراد ہمیشہ جناب مولانا اپنی ہی ذاتِ نادرہ الصفات سے لیا کرتے ہیں۔

یہاں بھی واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہدِ مبارک میں باوجودیکہ اقامتِ دین اور اتباعِ سنتِ نبویؐ میں صحابہ کرامؓ سے زیادہ حرصیں ہوتے تھے۔ پھر بھی مصارفِ زکوٰۃ میں سے مؤلفۃ القلوب (یعنی وہ لوگ جو باوجود زکوٰۃ لینے کے کسی طرح اہل نہ ہونے کے صرف اسلام کے ابتدائی ضعف کی وجہ سے مصالحتہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ لگا دیا تھا۔) کا حصہ بہ اجماعِ جمیع اصحاب کبارِ رحمہم اللہ تعالیٰ ساقط تسلیم کیا گیا۔ اور صحابہ کرامؓ کا اجماعِ باتفاق تمام ائمہ اسلام حجتِ قطعیہ ہے۔ جس سے انکار کا کفر ہونا بھی اجماعاً تسلیم شدہ ہے۔ لیکن جیسا کہ جناب کا عام معمول ہے۔ یہاں بھی صحابہ کرامؓ کے اجماع سے انکار فرماتے ہوئے امتِ محمدیہ سے ایک الگ راستہ لینا پسند کیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے لے کر آج تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں ہوا ہے۔

سورہ مومنون کی آیت وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَالِهِمْ أَزْوَاجُهُمْ
أَوْ مَلَائِكَةٌ أَوْ إِنْسَانٌ مِّنْ دُونِهَا (اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی شریکوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں اور باندیوں کے) کی تفسیر میں فرمایا :-

”بعض لوگوں نے متعہ کی حرمت بھی اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ممتوعہ عورت

نہ تو بیوی کے حکم میں ہے۔ اور نہ لونڈی کے حکم میں۔ لونڈی تو ظاہر
 ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اور بیوی اس لئے نہیں ہے کہ زوجیت
 کے لئے جتنے قانونی احکام ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی اس پر
 اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ نہ مرد کی وارث ہوتی ہے۔ نہ مرد اس کا
 وارث ہوتا ہے۔ نہ اس کے لئے عدت ہے نہ طلاق نہ نفقہ
 نہ ایلاء نہ ظہار نہ لعان وغیرہ۔ بلکہ چارہ بیویوں کے مقررہ حد سے
 بھی وہ مستثنیٰ ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت تحریم متعہ
 کے بارہ میں صریح بھی نہیں۔ اور اس سے تحریم پر استدلال
 ان ثابت شدہ احادیث کے بھی خلاف ہے۔ جن سے معلوم
 ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فتح مکہ تک جائز رکھتے
 رہے۔ لہذا متعہ کی حرمت قرآن کے کسی صریح حکم پر مبنی نہیں
 بلکہ سنت پر مبنی ہے۔۔۔۔۔ اور متعہ کو مطلقاً حرام قرار
 دینے یا مطلقاً مباح ٹھہرانے میں سنیوں اور شیعوں میں جو
 اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں بحث و مناظرہ نے بیجا شدت
 پیدا کر دی ہے۔ ورنہ امر حق معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔
 انسان کو بسا اوقات ایسے حالات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے
 جس میں نکاح ممکن نہیں ہوتا۔ اور وہ زنا یا متعہ میں سے کسی ایک
 کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں زنا کی نسبت
 متعہ کر لینا بہتر ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ
 جاتا ہے۔ اور ایک مرد و عورت تختے پر بہتے ہوئے ایک
 سنسان جزیرے میں جا پہنچتے ہیں۔ جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو۔ وہ
 ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے
 درمیان نکاح بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان کے لئے
 اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ باہم خود ہی ایجاب و قبول کر کے
 اس وقت تک کے لئے عارضی نکاح کر لیں۔ جب تک وہ آبادی

دیکھ کر کسی کا متعہ کے لئے مجبور و مضطر ہو جانا۔ یہ تو میرے خیال میں انسانی شرافت کے لئے کیا کہوں کہ کتنا باعث شرم و خجالت ہے۔ چہ جائے کہ صحابہ کرام کی جانب اس کی نسبت ہو اور حلال بھی سمجھا جائے۔ سچ فرمایا مولانا رومؒ نے۔

پائے استدالیان چوہیں بود

پائے چوہیں سخت بے تمکین بود

حقیقت اگر گوش گزار کرنا گوارا ہے تو وہ وہی ہے جو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرمایا ہے۔ ترمذی اور بیہقی اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت

کی ہے۔

متعہ ابتداء سے اسلام میں تھا کہ کوئی	كَانَتْ الْمُتَعَّةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
آدمی کسی شہر میں نہ وارد ہو کر آجاتا اور	كَانَ الرَّجُلُ يُقَدِّمُ الْبَلَدَةَ
جان پہچان والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ تو کسی	لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ
عورت سے نکاح کر لیتا تھا۔ جتنے دن	الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ
وہاں رہنے کی نیت ہوتی تھی۔ تو وہ	مُقِيمٌ فَحَفِظَتْ لَهُ مَتَاعَهُ
اس کے سامان کی حفاظت کرتی تھی	وَتُصْبِحُ لَهُ شَأْنُهُ حَتَّى تَنْزَلَتْ
اور ضروریات خاگی میں معین ہوتی تھی۔	الْآيَةَ الْأَعْلَىٰ أَزْوَاجَهُمْ
پھر آیت حرمت نازل ہوئی تو اب	أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَكُلٌّ
ہر ایک عورت سوا بیوی باندی حرام ہے	فَدَحَّ سِوَاهَا حَرَامٌ۔

اور علامہ حمادی سے نقل فرمایا ہے کہ غزوہ خیبر سے پہلے متعہ حلال تھا۔ پھر غزوہ خیبر میں اس کو منسوخ کر کے حسب ضروریات محدود کر لیا گیا۔ پھر آیت الاعلیٰ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کے نزول کے بعد اس کو ابدی تحریم سے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا گیا۔ یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئیں یعنی یہ کہ متعہ کی قدیم حقیقت بھی غلبہ شہوت سے مجبور ہو کر جماع نہ تھی بلکہ مختلف عائلی ضروریات سے لاچاری کی حالت میں کسی عورت سے صرف عارضی طور پر صحیح نکاح کرنے کا نام تھا۔ اس معنی کے نکاح بھی سورہ مؤمنون کی آیت مندرجہ بالا کے نزول سے ابدی تحریم سے حرام ہو گیا تھا۔ یعنی عارضی طور سے موقت نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا۔

جناب مجتہد صاحب کا متعہ، کہ خالی جزیرہ یا کسی خالی مقام میں کسی عورت کو دیکھ کر کسی کا بیچارہ اور مجبور ہو کر شرعی شرائط کے بغیر عارضی نکاح کر لینا شریعت منظرہ سے مذاق کرنا نہیں تو کیا ہے۔ حلال اور حرام میں فرق تو انہیں شرائط ہی سے تھا۔ لیکن برا ہوا مذہب اجتہاد کا۔

یہی حالت اضطرار کی بات۔ پہلے تو تحریم مؤبد تا روز قیامت کے بعد یہ بات ہی فضول ہے۔ کیا ایسی حالت اضطرار میں اپنی ماں بہن سے بھی اختلاط جائز ہوگی۔ اگر نہیں تو وجہ فرق کیا ہے۔ پھر حالت اضطرار بھی بھوک پیاس میں تو البتہ معقول ہے۔ کیونکہ کچھ عرصہ بھوک کے پیاس سے رہنے سے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور جان بچانے کے لئے کسی حرام چیز کا کھا لینا حلال ہوتا ہے۔ لیکن جنسی مقتضیات سے زندگی کا خطرے میں پڑ جانا یہ آج ہی سنا۔ شاید اپنے حضرات صالحین و صالحات کی حالت کا جناب کو کوئی خاص تجربہ ہو۔ لیکن ہر مسلم العقل انسان یہ جانتا ہے کہ بھوک پیاس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا وہ طبعی قوانین کے ماتحت بلا ارادہ ہر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جنسی تقاضا کی صورت ایسی نہیں ہوتی وہاں اگر خیالات فاسد نہ ہوں اور قوت ارادی مضبوط ہو تو غلبہ شہوت سے زندگی خطرے میں نہیں پڑتی تاکہ زندگی کو بچانے کے لئے وہ حالت اضطرار پیدا ہو سکے جس سے شرعی حرام اشیاء حلال ہو جاتی ہیں۔

یہ ہیں حضرت امیر الصالحین و الصالحات کے وہ انوکھے اجتہادات جن کی تنفیذ کے لئے جماعت اسلامی کو چنا گیا ہے۔ اور جن کو آج بڑے زور و شور کے ساتھ رواج دیا جا رہا ہے۔ اور جن کے بل بوتے پر آج جناب والا اپنے آپ کو اس آخری زمانے کے لئے ہدی بننے کا مستحق سمجھ رہے ہیں۔

کس نیاید بہ زیر سایہ بوم
در ہما از جہاں شود معدوم

احادیث کے متعلق

مودودی کے تراجم باطلہ کے چند نمونے

آئمہ حدیث جن کے کارناموں کو چودہ سو سال سے جناب مودودی صاحب سے ہزار ہا درجے بڑھ کر محتاط اور صحیح نوری بصیرت والوں اور اہل فراست ایمانی نے اچھی طرح سے پرکھا اور صحیح پایا ہے۔ اور اب وہ تمام کے تمام اصول تواتر سے منقح اور قطعی راہ ہدایت بن چکے ہیں۔ ان کی نسبت جناب فرماتے ہیں:-

کلینہ ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ بہر حال تھے تو انسان ہی۔ انسانی علم کے لئے جو حدیں فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ ان سے آگے تو وہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے۔ اس سے تو ان کے کام

محفوظ نہ تھے۔ ۱۲۔ تعہیات جلد اول ص ۳۱۹

اور اسی مضمون کی اشار میں خود کو مزاج شناس رسول سمجھ کر مزاج شناس رسول کے ذوق کو (بإشارة اللہ صرف ذوق کو) وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اقویٰ حجت تسلیم کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے غیر متعلیٰ غیر شاذ۔ منقل السند۔ مرفوع حدیث کو بھی صرف ذوق سے ساقط الاعتبار قرار دے سکتے ہیں۔ تو کیا اسب یہی نہ سمجھا جائے گا کہ آئمہ محدثین تو سب کے سب انسان تھے۔ انسانی فطری حدود سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ لیکن جناب والا بذات خود حدود انسانیت کو پہچان کر بہت کچھ

آگے نکل چکے ہیں جن کے صرف ذوق کے سامنے امت کے چودہ سو سالہ تحقیقات سب ہیچ ہیں۔ عجز تغربر تو اسے چرخ گرداں تغربر اور فرمایا۔

آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں۔ لیکن ہم سند کی صحت کو حدیث کی صحت کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک سند کسی حدیث کی صحت معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ متن پر غور کیا جائے قرآن و حدیث کے مجبوری علم سے دین کا جو فہم ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس کا لحاظ بھی کیا جائے۔ رسائل مسائل جلد اول صفحہ ۲۹

اور فرمایا کہ۔

یہ دعوائے صحیح نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کاتوں بلا تنقید قبول کرنا چاہئے۔ کسی روایت کے سنداً صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفسی مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور جوں کاتوں قابل قبول ہو۔ (ترجمان القرآن بابت اکتوبر۔ نومبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۱۱۳-۱۱۷)

رسول پاک کی کوئی حدیث جن جن اشخاص کے ذریعے ائمہ حدیث کو مثلاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی ہو، ان اشخاص کے سلسلے کو سند حدیث کہتے ہیں۔ ائمہ حدیث ان اشخاص کے تمام حالات کو جانچتے ہیں۔ مثلاً قوتِ حافظہ اگر اتنا کمزور ہے کہ عمر بھر میں ایک دفعہ کسی کا ایک لفظ نقل کرنے میں غلطی ثابت ہو جائے تو اس کی تمام حدیثیں ضعیف سمجھی جاتی ہیں۔ اس طرح تمام سخت سے سخت شرطوں کے علاوہ اعلیٰ درجے کے پرہیزگاروں کے ذریعے سے جو حدیث پہنچتی ہے۔ کسی کو اپنی کتاب میں سے لیتے ہیں۔ پھر بعد کے دوروں میں بھی ہزاروں پرکھنے والے بڑے بڑے علماء نے ان کے سندوں کے ایک ایک شخص کو ٹٹولا۔ اور معتبر پایا۔ ایسے بیشتر امتحانات اور تنقیدات اور پیمان بین سے نکل کر اب ہمارے ہاتھوں

میں احادیث کی چھ کتابیں ہیں، جن کو صحاح ستہ یعنی چھ صحیح کتابیں امت تسلیم کر چکی ہے۔ اور جب کوئی حدیث سلسلہ سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو جائے اور جس کو تمام پرکھنے والے نقادین نے صحیح تسلیم کیا ہو تو اس کے معنی سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ قطعاً ارشاد رسول اللہ ہوتا ہے۔ اب جو شخص صحیح قول رسول اللہ کو صحیح اور جوں کا توں قابل قبول نہ سمجھے اس کے لئے کوئی نام ناظرین خود ہی تجویز کر لیں۔

اور فرمایا: —

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں رسول بھی تھے۔ ایک انسان بھی تھے۔ ایک عرب بھی تھے۔ ایک خاص زمانے اور خاص اجتماعی ماحول کے رہنے والے بھی تھے۔ آپ کے ہر فعل میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی یہ سب حیثیتیں ایک ساتھ موجود تھیں۔ ان مختلف حیثیات کے مخلوط ہونے کی وجہ سے بسا اوقات یہ تیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ کسی فعل میں کونسا حصہ آپ کی حیثیت رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ تاکہ اسے حجت شرعی بنا لیا جائے۔ اور کونسا حصہ آپ کی دوسری حیثیات سے متعلق ہے جو حجت شرعی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اختلاط حیثیات صحابہ کرام کے افعال

میں ہے۔ ۱۲۔ (تفہیمات حصہ دوم ص ۳۲۸)

عبارت مندرجہ بالا کا مطلب واضح ہے۔ کہ آپ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اور ان میں سے حیثیت رسالت صرف حجت شرعی بنانے کے قابل ہے۔ باقی نہیں۔ اور اس کی بھی تیز مشکل۔

اگر غرور اجتہاد سے جناب کے مشاعر بیکار نہ ہوئے ہوتے۔ تو اتنا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ کہ حضرت محمد پاک نسل عرب میں سے ایک خاص ماحول میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول آئے تھے۔ تو یہ حیثیات ناقابل تیز اور مشکل اور مختلف کیسے ہوئیں؟ بالفرض ہوں بھی تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام حیثیتوں کی یکسر نفی فرمائی اور فرمایا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ط۔ (نہیں ہیں محمد صرف رسول)

تو حیثیتیں کہاں رہیں؟ نیز خود آپ سے کفار کو یہ جواب دلوایا کہ هَلْ كُنْتُمْ اِلَّا
بَشَرًا رَّسُولًا۔ (میں تو پیامبر آدمی ہوں)

اسی طرح باوجود آپ کے ایک انسان ہونے ایک عرب ہونے حضرت عبد اللہ
اور حضرت آمنہ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم اور طیب اور طاہر کے باپ اور
حضرت حسن اور حسین کے نانا ہونے کے اللہ تعالیٰ کو آپ کے نبی اور رسول
ہونے کے سوا اور حیثیتیں پسند نہ آئیں۔ اور تاکید سے نفی فرمائی۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ
اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط (نہیں ہیں محمد تمہارے
مردوں میں سے کسی کے باپ بلکہ صرف رسول اللہ اور آخری نبی ہیں۔) پھر سورہ احزاب
میں امت کو ہدایت فرمائی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ (البتہ
ہے تمہارے لئے رسول اللہ صلعم کی اچھی پیروی)

جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ صرف رسول ہیں۔ اور امت کا وظیفہ رسول پاک
کی مطلق پیروی ہے۔ جب تک رسول پاک نے خود نہ روکا ہو۔ تو پھر مردود ہی صاحب
کو ٹہرا کیا ہے۔ کہ رسول پاک کی مقدس زندگی کی ایک چوہتھائی حصہ کو سزا اور حجت
مانتے ہیں۔ باقی تین چوہتھائی حصوں کو سزا اور حجت نہیں مانتے، اور وہ ایک ہی
مشکوک، کیونکہ اس کی تیز باقیوں سے آپ کے نزدیک مشکل ہے۔ کیا آپ کسی
قسم کے مایخولیا کے شکار تو نہیں؟

امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خصائص نبوت کے علاوہ آپ کی باقی تمام
حرکات، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا
بیٹھنا، غرضیکہ تمام اقوال افعال امت کے لئے علیٰ حسب مراتب حجت ہیں۔
براہین ہیں، طرق سعادت و ہدایت ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ کچھ واجبات ہیں۔ کچھ
سنن مؤکدہ ہیں۔ کچھ سنن زوائد مستحبات ہیں۔ اور ان تمام مراتب کی تشخیص سے
اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے فقہائے کرام سلف صالحین بجد اللہ فارغ ہو
چکے ہیں۔ اور انہیں تفصیلات کی پیروی کرنے سے قیامت تک اہل سعادت
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں گے۔ رہے بعض واقعات جیسے تابیر نخل
وغیرہ میں، وہاں تو خود حضور کا ارشاد ثانی موجود ہے، لہذا وہ اتباع سے مستثنیٰ

ہو گئے۔

بہر حال نصوص مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت کو انتزاعی اور منطقی طور پر آپ خواہ کسی حیثیت سے بھی دیکھیں۔ ہر حیثیت پر وصف رسالت ہی عاری ہوگا۔

یہ کبھی نہ ہوگا کہ آپ کسی خاص فعل یا عمل کے وقت (خانکم بدین) وصف رسالت سے عاری ہوں چنانچہ آپ جب سوتے تھے جب بھی رسول ہی ہوتے تھے کھانا نوش فرماتے تھے جب بھی رسول ہی ہوتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ آپ بشر تھے۔ اور اپنے تمام بشری ضروریات بھی پوری فرماتے تھے۔ لیکن ان تمام احوال میں آپ رسول ہی ہوتے تھے۔ اور رسالت کا نور آپ پر ہمہ احوال طاری رہتا تھا۔ جس طرح قرص آفتاب کا آفتاب ہو کر نور محیط سے مجرد ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح وصف رسالت سے کسی حال میں آپ کو خالی پانا ناممکن ہے۔ اور آپ نے جو بھی کوئی عمل کسی حیثیت سے کیا ہے۔ وہ ایک بشر نے نہیں کیا۔ ایک عرب نے نہیں کیا، بلکہ ایک رسول نے کیا ہے۔ اور رسول کے جس کسی عمل کی بھی کوئی پیروی کرے گا، وہ مأجور و مثاب ہوگا۔ بشرطیکہ آپ کی طرف سے اس کی مانعت نہ ہو۔ مثلاً آپ تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے سمیٹتے تھے۔ کپڑے کو پیوند لگاتے تھے۔ وغیرہ۔ تو جس طرح نماز روزہ آپ کی سنت ہے۔ اسی طرح یہ تمام افعال بھی سنت ہی ہوں گی۔ اگر کوئی سنت سمجھ کر تین انگلیوں سے کھانا کھائے۔ یا کپڑے کو اپنے ہاتھ سے پیوند لگائے۔ تو اسے ثواب ملے گا۔ اور جو اس پر معترض ہوگا۔ وہ علی حسب مراتب مجرم ہوگا۔ اور اس کے مقابلہ میں آنحضرت کے یہ افعال عادیہ بطور محبت شرعی پیش کئے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے افعال عادیہ کی پیروی کا وجوب نہیں۔ اگر کوئی کرے گا ثواب پائے گا۔ نہ کرے گا تو گناہگار نہ ہوگا۔ بشرطیکہ معترض اور منکر نہ ہو۔

اسی غلط اور گمراہ کن اصول کے اثر میں جناب نے ڈاڑھی کے سنت ہونے سے انکار فرمایا ہے۔ بلکہ سنت سمجھنے کے خیال کو سخت قسم کی بدعت

اور خطرناک تحریف دین لکھا ہے۔ اسی کتاب صراطِ مستقیم کا صفحہ ۸۹ ملاحظہ ہو۔ حالانکہ ارشادِ نبوی ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ۔ (ڈاڑھیاں بڑھاؤ) اور عمر بھر ہمیشہ بلا کسی ایک دفعہ کی مخالفت کے بھی حضرت کا ایک قبضہ کے انداز سے پر عمل و درآمد قطعاً ثابت ہے۔ بحر الرائق میں ہے کہ اگر کسی بستی والوں نے سنتوں کی ادائیگی سے انکار کیا تو ائمہ بخارا کا فیصلہ ہے کہ بادشاہ وقت ان سے لڑے جیسے فرائض کے ترک کرنے پر لڑا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک سے روایت ہے کہ اگر کسی بستی والوں نے مسواک کے سنت ہونے سے انکار کیا تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ جیسے مرتدین سے قتال کیا کرتے ہیں۔ خلاصہ میں اتنا اور بڑھایا کہ یہ حکم حسب ہے کہ جفا اور بے دینی سے چھوڑیں اور اگر کسی سنت کو حق بھی نہ جانیں تو کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا ہے :-

جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے، اس طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالادادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہو جانے دی ہیں۔ تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں۔ اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔ — تفہیمات حصہ دوم ص ۲۳

موردِ بیان کرامِ فرما میں کیا واقعی برگزیدہ خلائق ذاتِ عصمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین سے اللہ پاک ارادہ کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھاتا بھی ہے۔ اور عام انسانوں جیسی غلطیاں کرتا بھی ہے۔ اور پھر وقت بھی نامعلوم۔ اور پھر انبیاء کرام کی ان لغزشوں کے انتخاب کی خدمت چودھویں صدی کے نابالغ مجتہدوں کے سپرد کی گئی ہے۔ کیا حضرت کے قوتِ اجتہاد اور کمالِ تنقید کے مصارف میں انبیاء سے کرام کی لغزشیں بھی شامل ہیں۔ معاذ اللہ۔ کیا یہی جناب کے ایمان و تصدیقِ ظلماتی الزار ہیں۔ کیا یہی قصرِ نبوت کی حمایت اور نصرت ہے؟ یہی وَتَحْزِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ کی عملی تفسیر ہے۔ کہ کبھی سند کے اعتبار سے حدیثِ رسول اللہ کو بے اعتماد ٹھہرایا جاتا ہے۔ کہ نقل کرنے والے انسان بھتے۔ اور کبھی رسول پاک کی مبارک زندگی کو حیثیات کے پیر پھیر میں لا کر

کچھ حصے کو حجت شرعی اور کچھ کو غیر حجت بنا کر پھر ان حیثیتوں میں تمیز کو بھی مشکل بنا کر رسول پاک کی شرعی نمائندگی کو مشکوک اور مشتبہ کر کے گرا دیا جاتا ہے۔ اور کبھی شرک جیسی غلیظ ترین نجاست اور کبھی عام انسانوں جیسی بھول چوک غلطیاں منسوب کر کے لغزشوں کی تہمت سے ان کی پاک معصوم زندگیوں کو داغدار کیا جاتا ہے۔

نَحْوِذِ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْغَوْرَةِ۔

وستور جماعت اسلامی ص ۱۳ مضمون ۶ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

مستثنیٰ کر کے فرمایا کہ :-

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر

نہ سمجھے وغیرہ وغیرہ - ۱۲

ظاہر ہے لفظ رسول چونکہ واحد ہے۔ اگر تمام انبیاء و رسل مراد ہوتے تو صیغہ جمع کا استعمال کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرے میں رسول خدا سے صرف ذات پاک حضرت ختم الرسل ہی مراد ہے۔ اسی بناء پر حضرت یونس اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم السلام پر تنقید صفحہ ۵۸، ۵۹ پر ملاحظہ ہو۔ اور صحابہ کرام وغیرہ سلف امت پر تنقید سے تو کتاب احیاء و تجدید دین بھری بڑی ہے۔ جن کا خلاصہ تحریر ہذا کے صفحہ ۹۸، ۹۹ پر ناظرین کے سامنے ہے۔ حالانکہ انبیاء سے سابقین اور صحابہ کرام کا معیار حق ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کہنے کے لئے تو جناب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید سے بالاتر تسلیم کیا۔ لیکن ناظرین کو ابھی ابھی معلوم ہوا ہے۔ جو صحیح بخاری شریف کے صحیح حدیث شریف کے مضمون کو بھی جوں کا توں بلا تنقید قابل قبول نہیں مانا ہے۔ اور جو فرمایا تھا کہ احادیث کے پرانے ذخائر سب قابل تنقید ہیں۔ اور رسول پاک کی مبارک زندگی کو حیثیات کے ہیر پھیر میں ناقابل حجت بتایا تھا۔ اور اس طرح سے حضرت تمیم داری یعنی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال والی حدیث جو اس تحریر کے ۹۳ پر درج ہے۔ کی نسبت جو فرمایا ہے کہ :-

تمیم داری کے بیان کو حضور نے اس وقت غلط نہ سمجھا تھا۔ مگر کیا

ساڑھے تیرہ سو برس تک اس شخص کا ظاہر نہ ہونا یہ ثابت کرنے

کے لئے کافی نہیں کہ وہ خبر غلط تھی۔ رسائل مسائل جلد اول ص ۵۷

کیا یہ حضور کے ارشادات مقدسہ پر تنقیحات نہیں؟

رسالہ دارالعلوم بابت مئی ۱۹۷۷ء میں جناب قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند مدظلہم العالی کا ایک مقالہ معیار حق کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے متعلق جماعت اسلامی کے زعماء اور اراکین نے جو اپنے نظریہ میں تبدیلی کی ہے یعنی انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ متفق علیہا بن گیا ہے۔ اور یہ اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ الحمد للہ العزیز۔ آگے ارشاد گرامی کے اشارہ میں فرمایا ہے :-

خدا کرے کہ ان دو مسائل معیار بیت انبیاء اور معیار بیت صحابہ کی طرح اس قسم کے بقیہ مسائل کا اختلاف بھی جو ابھی باقی ہے اور بعض بعض امور میں اصولی رنگ لٹے ہوئے ہے۔ اس طرح ختم یا کالعدم ہو جائے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٍ۔

مذکورہ بالا ارشاد گرامی کی نسبت شرائط ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض ہے اولاً یہ کہ جیسے نماز یا جماعت میں کسی مقتدی کے حرکات کا اثر امام یا اور مقتدیوں پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اصل اعتبار امیر جماعت کے قول کا ہونا چاہئے۔ باقی جتنے زعماء کے نام مضمون میں لٹے گئے ہیں۔ ان کی سببیت مقتدیوں کی ہے ان کا کوئی قول جماعت کا فیصلہ نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ ہاں شخصی طور پر ان کی طرف سے البتہ قابل شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے امیر جماعت کو اور ہم کو اور سارے مسلمانوں کو صحیح صراط مستقیم کو قبول کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثانیاً اگر امیر جماعت نے بھی رجوع کر لیا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے غلط اقوال کی اشاعت فرمائی تھی۔ اسی طرح ان سے رجوع کرنے کا بھی اہتمام کے ساتھ اعلان کرنا چاہئے تھا۔ پھر جب انہیں ایک مقام پر اپنی غلطی محسوس ہو گئی تو دوسرے مقامات پر بھی جن پر اہل علم کو اعتراض ہے۔ غور کرنا چاہئے تھا کہ سارے تیرہ سال کے کہوڑوں علماء حق نے جو راہ اختیار کی ہے، میں صرف تنہا اس سے بہتر کیا ہوں۔ تو لامحالہ یہ سواد اعظم گمراہ نہیں۔ بلکہ میں ہی تلبیس ابلیس کا شکار ہوا ہوں گا

اگر غور کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی محسوس نہ ہوتی تب بھی حسب فرمان کتاب و سنت چونکہ نجات کا انحصار سوادِ اعظم ہی کی پیروی میں ہے۔ اپنے انحراف سے باز آتے تو وہ تفرقہ بھی جو آپ کی تحقیقاتِ جدیدہ سے مسلمانوں میں برپا ہے۔ اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے، مٹ جاتا۔ اور **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** پر بھی عمل ہو جاتا اور ان الذین فرقوا دینہم وكانوا شیخا لسنۃ منہم فی شیء۔

کے عتاب سے بھی برأت ہو جاتی۔ نیز ایسی غلطیوں کے سبب کے لئے آئندہ اس قاعدہ مستمرہ پر عمل کرنا چاہئے تھا کہ **”فاسئلوا اهل الذکر ان یتلمون“** (اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو) **انما شفاء العی السؤل** (نادانگی کی شفا دریافت کرنے ہی میں ہے) نیز یہ بھی پیش نظر ہو کہ علم کی تھابہ نہیں جو شخص جتنا بھی جانتا ہے۔ اس سے زیادہ جاننے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ **وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ** (ہر صاحب علم سے زیادہ علم والا ہوتا ہے) اگر چند انگریزی دانوں نے آپ کے مضامین کی داد دی تو اس سے غرور میں نہیں آنا چاہئے تھا۔ ہر نئی تحقیق کی اشاعت سے پہلے مستند علماء سے بطور استفتاء مشورہ کر لینا مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ عوام کی تصدیق و مدح بے حقیقت ہوتی ہے۔

بنائے بہ صاحب نظر سے گہر خود را
عیسیٰ نتوان گشت بہ تصدیق خبر سے چند

لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ باوجود علمائے کرام کے چیلنج بر چیلنج کے حضرت ہیں جو اپنی ہی ہانکے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہی اپنا ذہر بلا ہل اسلامی نظام کے خوشنما شیشوں میں نئے اجتہاد میں حل کیا ہوا رسول پاک کی بھولی بھالی امت کو پلائے جا رہے ہیں۔ اسے کاش اگر ہمارے چودھویں صدی کے یہ صالحین حضرات کچھ تو خوفِ خدا رکھتے اور رسول پاک کی امت مرحومہ کو ایسا بے دریغ اور ایسی بے رحمی سے اپنے ذاتی اغراض کے لئے استعمال کرنے میں کچھ تو انصاف کا خیال کرتے۔ لیکن براہِ ہر قسمی کا ائمہ ضلال اکیلے نہیں ڈوبا کرتے۔ بلکہ بہتوں کو اپنے ساتھ سے ڈوبتے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ۝

حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے سَيَكُونُ هُنَاتِ وَهَنَاتٍ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أُمَّةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
وَهُيَ جَمْعٌ فَاصْرِفْهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّكَ كَانَتْ. الحدیث رواہ مسلم. (رنگ بزرگ
کے شرور و فسادات ہوں گے پس جب کسی نے یہ ارادہ کیا کہ امت میں تفریق ڈال دے۔
حالانکہ وہ ایک راہ ہدایت پر متفق ہوں تو اس کو تلوار سے مار ڈالو چاہے کوئی ہو۔) یہاں
سے اللہ و رسول کے غضب اور غصے کا اندازہ لگایا جائے کہ تفریق امت سے
رسول پاک صلعم کتنے ناراض ہیں۔

تعجب ہے کہ عملاً تو خود حضرت ہیں جو اہل حق یعنی اہل السنّت والجماعت
کے شاہراہ مستقیم کو چھوڑ کر ایک اپنی خود ساختہ شاہراہ کی بنیاد شریعت ہی کے نام
سے رکھ کر امت محمدیہ کو جماعت اسلامی اور جماعت غیر اسلامی کے دو گروہوں
میں بانٹ کر تفریق بین المسلمین کا پورا پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور قولاً تفرق و
تفریق کے مجرم اپنے مخالفین کو بتا رہے ہیں۔ سچ ہے۔ الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے
— الغرض مرزائی حضرات اور پرویزی اور مودودی حضرات تینوں حریفوں نے
یکے بعد دیگرے امت محمدیہ کو سلف صالحین کے نقش قدم سے بدگمان کرنا کر
مختلف رنگوں میں اپنے ساتھ لگانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن بجز اللہ
تعالیٰ اعلم حق کے ہوتے ہوئے ناکامی کے سوا اور کچھ نہ بن سکا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ
قیامت تک نامراد ہی رہیں گے۔ وَاللَّهُ الْحَفِيظُ عَلَى أُمَّةٍ حَبِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ۔

ایک عجیب واقعہ

آج سے کچھ عرصہ پہلے جامع مسجد نوشہرہ چھاؤنی میں مولودوی جماعت کا ایک جلسہ جمعہ کے دن قرار پایا تھا۔ جس میں اطراف و جوانب کے بہت سے افراد جمع کئے گئے تھے۔ اعلان عام بھی ہوا تھا۔ بندہ نے خطبہ سے پہلے اپنی تقریر میں صرف تین باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ مولودوی کا مذہب۔ ان کے جدید اجتہادات اور مجال سے انکار۔ مسلمانوں کا برا درانہ طرز عمل تو یہ تھا۔ کہ چند ایک باہم بدیٹھ جاتے اور کسی مناسب سمجھوتہ پر پہنچ جاتے۔ لیکن علماء کے ساتھ مفاہمت کے لئے خود ابوالاعلیٰ صاحب مولودوی آج تک تیار نہ ہو سکے تو ان کے پیروکار کیا تیار ہو جاتے۔ ملاحظہ ہو کتاب رسائل مسائل جلد دوم کے صفحہ ۱۵ پر ایک ہمدرد بزرگ نے مشورہ دیا ہے۔ جو تین صفحے کا مضمون ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

دیوبند وغیرہ مقامات سے تحریک کے خلاف فتاویٰ شائع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں اہل علم کا بہت زیادہ طبقہ دیوبند سے وابستہ ہے۔ اور وہاں کے فتوے سے ان کا اثر پذیر ہونا بھی لازمی ہے جس کا اثر تحریک پر بھی پڑ سکتا ہے۔ لہذا آپ ضرور مناسب طریقے سے اس کی مدافعت کیجئے۔

(مشیر صاحب نے لکھا ہے) کہ جواب در جواب کا سلسلہ بھی غلط ہے۔ اور سکوت محض سے بھی لوگوں کے شبہات قوی ہو جاتے ہیں۔ علی الخصوص حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی

حضرت مولانا اعجاز علی صاحب، حضرت مولانا محمد طیب صاحب -
 حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا حافظ الرحمن
 صاحب، حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب
 حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب سے خط و کتابت کر کے
 انہیں مشورہ دیں کہ اگر میرے متعلق یا جماعت کے متعلق کوئی استفتا
 آپ کے سامنے آئے تو جواب دینے سے پہلے آپ مجھ سے اصل
 حقیقت معلوم کر لیا کریں۔

جناب مودودی صاحب نے جو بے نظیر متانت اور سنجیدگی کے پیرائے میں

جواب دیا ہے وہ ملاحظہ ہو۔ ارشاد ہے :-

آپ کے مخلصانہ مشوروں کا بہت شکر گزار ہوں ممکن تھا کہ میں ان
 مشوروں پر عمل بھی کرتا۔ لیکن اتفاق کی بات کہ آپ کا عنایت نامہ طے
 کے دوسرے ہی روز ایک صاحب نے مجھے مفتی سعید احمد صاحب
 کا مفصل فتویٰ جو کشف حقیقت کے نام سے چھپا ہے۔ بھیج دیا۔
 اور اس کے ساتھ دو تین اور اشتہار بھی بھیجے جن میں مولانا کفایت اللہ
 صاحب، مولانا جمیل احمد صاحب تھا نرمی، مولانا اعجاز علی صاحب
 اور منشی ہدی حسن صاحب کے فتوے درج تھے۔ ان تمام فتوؤں
 کو دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی۔ اب یہ حضرات اس مقام
 سے گزر چکے ہیں۔ جہاں ان کو خطاب کرنا مناسب اور مفید ہو سب
 سے زیادہ افسوس مجھے مولانا کفایت اللہ صاحب پر ہے کیونکہ میں
 ۳۲ سال سے ان کا نیاز مند ہوں۔ اور ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہا ہوں۔
 افسوس کہ انہوں نے بھی جماعتی عصبیت میں آنکھیں بند کر کے یہ
 فتوے تحریر فرما دیا۔ باقی دوسرے حضرات تو ان کے فتوے پڑھ کر
 میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس وقت یہ فتوے لکھے جا رہے تھے
 اس وقت خدا کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس شاید ان
 کے قریب بھی موجود نہ تھا۔ خصوصاً مفتی سعید احمد صاحب کے فتوؤں

میں تو صریح بددیانتی کی بدترین مثالیں پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ گھن آتی ہے۔ (آگے فرماتے ہیں) آپ کو معلوم ہے کہ میں اس قسم کی تحریروں کا جواب کبھی نہیں دیا کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ میرا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو مجھے ٹھوکر مارے میں اس کے آگے سر جھکا دوں۔ یہ لوگ اگر دیانت اور سچائی کا ہتھیار لے کر حملہ آور ہوتے تو میں یقیناً ان کے آگے جھکتا۔ لیکن انہوں نے ہتھیار جھوٹ کا استعمال کیا ہے۔ اور حملہ آور ہونے میں دناوت (رذالت) کی راہ اختیار کی ہے۔ اس لئے میں ان کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ جو ایک شریف آدمی کو کرنا چاہیے یعنی اِذَا مَرَّ بِاللَّخْوِمِ مَرًّا كَرَامًا۔ ۱۳ (غور سے بے التفاتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔)

یہ ہے وہ شرافت و تمناوت کا نمونہ جو جناب کی جانب سے زمانہ حال کے ان چوٹی کے بزرگوں کے ساتھ عمل میں آیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے آج کی دنیا قاصر ہے۔ یعنی قابل خطاب نہیں عصبیت میں مبتلا ہیں۔ بددیانت ہیں۔ ناخدا ترس ہیں۔ دناوت کی راہ لئے ہوئے ہیں۔

غزور زہد (علم) نے سکھلا دیا سنگر کو
کہ بندگانِ خدا پر زبان دراز کرے

قدیم طرز عمل سیدھے بے غرض مسلمانوں کا یہ ہوتا تھا۔ کہ کسی بھی علمی نظر سے میں پہلے علمائے کرام سے باہم تصفیہ فرماتے تھے۔ پھر وہی مصدقہ فیصلہ عوام کے سامنے رکھتے تھے۔ اور یہ کہ مذہبی نظریات میں اختلاف کی صورت میں دلائل اور قوت استدلال سے قطع نظر کر کے۔ مکرو فریب اور چالاک سے عوام کی اکثریت کو ساتھ ملا کر ان کی قوت سے خواص یعنی علمائے کرام پر دباؤ ڈال کر دنیا میں کسی کامیابی کے لئے راہ نکالنا صرف ملوکی سنت تھی۔ اور بس۔ جب بذات خود حضرت کے ہاں علمائے کرام کی یہ قدر ہوئی تو پھر آپ کے صالحین حضرات سے برا درانہ مفاہمت کی کیا امید ہو سکتی تھی چنانچہ یہی ہوا کہ باوجود جلسہ کے اعلان عام ہونے کے سوالات کا کچھ جواب دئے بغیر جلسہ برخواست کر کے تشریف لے گئے۔

سوالات

صحب ذیل تھے۔

پہلا سوال امیر جماعت جناب مودودی صاحب کے مذہب کے متعلق تھا۔ کہ چار مذہبوں میں سے آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس کے جواب میں مودودیوں کی جانب سے عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کہ کسی ایک مذہب کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ناچار اوج گناہ ہے۔ حالانکہ ابتداء میں حضور کی حیات میں تو امت کا مذہب صرف حکم کتاب اللہ حضور ہی کی پیروی تھی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا النجوم باہیم اقتدائتم اھتدائتم۔ (میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔) کیا خوب کہا کسی نے۔

اصحاب محمد کی کیا شان ہے ان میں سے
اہر فرد ہدایت کا تارا نظر آتا ہے

اس بنا پر صحابہ کرام ائمہ ہدایت ٹھہرے۔ پھر یہ موجب ارشاد والدین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ (وہ لوگ جنہوں نے اصحاب کرام کی اچھی پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔) حضرات تابعین ائمہ تقلید بنے۔ جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اگرچہ بہت سے تابعین ائمہ ہدایت ہوئے ہیں۔ لیکن اب عرصہ وراز سے ان چار مذہبوں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اصول و فروع کی صحت اور استناد پر امت کا اجماع ہوا ہے۔ یہی چار دانگ عالم میں مقبول ہو کر پھیل گئے۔ اصول کی صحت اور حقانیت کے ساتھ ان کا فروعی اختلاف حکم حدیث شریف موجب رحمت ہے۔ انہیں کو اہل السنۃ والجماعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تمام اولیائے کبار جو گنتی میں نہیں آسکتے ہیں۔ انہی مذاہب کے ساتھ وابستگی کو فخر جانتے تھے جس کسی کے دل میں ایمان کی ادنیٰ روشنی بھی ہوتی۔ تو اولیائے کبار کے قافلہ سالار حضرت غوث الاعظم پاک سیدی محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے ساتھ وابستگی کو تقلید کی صحت کے لئے اقویٰ سندان لیتا لیکن بد قسمتی بری بلا ہے۔

ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند رو بہ از حلیہ چہاں بگسلد این سلسلہ را

بِحکْمِ آيَةِ پَاكٍ وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تُوَلِّي وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ

(جو پیروی کرے مومنوں کے راستے کے سوا ہم دیں گے اس کو وہی راستہ اور پھینک دیں گے اس کو جہنم میں۔ ۱۲) اور اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ ۚ (ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔) تمام علماء اور فقہاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان ائمہ ہدایت کی تقلید واجب ہے۔ یہی سبیل المؤمنین (مومنوں کا راستہ) ہے۔ جو بھی کوئی ان مذاہب حقہ سے منحرف رہنا چاہتا ہے۔ وہ جماعت اہل حق اہل السنّت والجماعت سے نکل رہا ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ چونکہ مولوددی صاحب نے جا بجا اپنے تصانیف میں صاف واضح طور سے یہ فرمایا ہے کہ میں حنفیت اور شافعیّت کا پابند نہیں ہوں لہذا نتیجہ صاف ہے کہ انہیں امت محمدیہ کے جماعت اہل حق میں رہنا پسند نہیں ہے۔

دوسرا سوال جناب کے اجتہاداتِ جدیدہ کا تھا جس کے صرف دو نمونے اس وقت پیش کئے گئے۔

پہلا نمونہ وہ تھا جو انہوں نے شریعت اسلامیہ کے جلیل القدر بڑی بڑی ضخیم کتابوں "بدائع الصنائع" اور فتاویٰ "تالافحانیہ" اور "کنز الدقائق" "نہایہ" عالمگیری وغیرہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :-

آج کل ان کا زمانہ نہیں ہے۔ اور ان کی پیروی سے نجات نہیں اور حقوق الزوجین سے ترجمان جون جولائی اگست ۱۹۳۱ء میں گمراہی اور لعنت تک کے الفاظ چسپاں کئے ہیں۔

دوسرا نمونہ ڈاڑھی کا مسئلہ تھا۔ کتاب رسائل مسائل میں جہاں حضرت سے ایک سائل نے مفصل سوال کیا ہے۔ اور جناب نے بھی مفصل جواب دیا ہے۔ ارشاد ہے :-

اسوہ اور سنت اور بدعت وغیرہ اصطلاحات کے ان مفہومات کو غلط بلکہ دین میں تحریف کا موجب سمجھتا ہوں جو بالعموم آپ حضرات کے ہاں رائج ہیں۔ آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی ڈاڑھی رکھتے تھے۔ اتنی ہی بڑی ڈاڑھی رکھنا سنت رسول یا اسوۂ رسول ہے۔

یہ معنی رکھتا ہے۔ کہ آپ عادات رسول کو بعینہ وہ سنت سمجھتے ہیں۔ جس کے جاری اور قائم کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء مبعوث کئے جاتے رہے۔ مگر میرے نزدیک صرف یہ نہیں کہ یہ سنت کی تعریف نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور پھر ان پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے۔ ۱۲۔ مسائل مسأل

- جلد اول صفحہ ۳۰۷

افسوس امت محمدیہ کے نزدیک تو بالاتفاق سنت کی تعریف یہی ہے۔
 ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن من قول و لیس فی الحدیث
 او فعل او تقریر ۱۲۔ (یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا جو کچھ حضور کی عادت
 شریف ہو، قول ہو یا فعل ہو، یا کسی سے کچھ دیکھتے سنتے ہوئے منع نہ کیا ہو، سب
 علی حسب مراتب سنت اور محبت ہے۔) مگر تمام امت میں صرف جو دو ہی صاحب
 ہیں جو بالفاظ خود خود چودھویں صدی کے بدقسمت مجتہد بنے ہیں جن کے نزدیک
 عادات رسول کو سنت سمجھنا خطرناک تحریف دین ہے ۱۲ العیاذ باللہ اسی موضوع
 کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ :-

مجھے سخت افسوس ہے کہ بڑے بڑے علماء خود محدود شرعیہ کو نہیں
 سمجھتے۔ اور ایسے فتوے دیتے ہیں۔ جو صریحاً حدود شرعیہ سے
 متجاوز ہیں۔ ڈاڑھی کے متعلق شارع نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ علماء
 نے جو حد مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بہر حال ایک استنباطی چیز
 ہے۔ اور کوئی استنباط کیا ہوا حکم وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکتا جو
 نص کی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اگر فاسق کہا جاسکتا ہے۔ تو صرف حکم
 منصوص کی خلاف ورزی پر حکم مستنبط کی خلاف ورزی نص کی تعریف
 میں نہیں آتی۔ وغیرہ وغیرہ۔ مسائل مسأل حصہ اول صفحہ ۱۸۵، ۱۸۶

افسوس اور حیرت ہے۔ کیا حضرت استنباط کے معنی نہیں جانتے جو واظہی
 کے حکم کو استنباط کہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشادِ گرامی اَعْفُوَ اللّٰحٰی (بڑھاؤ داڑھیاں) موجود ہے۔ کیا یہ نص صریح نہیں؟ کیا یہ وہ امر نہیں ہے۔ جو موجب عمل کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ کیا حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعین کا تعامل نص نہیں ہے؟

بالفرض استنباط ہی سہی تو استنباطی حکم کی خلاف ورزی اگر فسق نہیں ہے۔ تو بتائیں پھر کھینک اور گوکین کی حرمت کس نص سے ثابت ہے۔ اور اگر منصوص نہیں تو کیا ان کا کھانا گناہ نہ ہوگا؟ کیا یہ اجتہادی مایہ خولیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ ایک متفقہ اجماعی حرام سے کس بے باکی کے ساتھ انکار فرما رہے ہیں۔ صرف اس غرض کی خاطر کہ واڑھی منڈوں کی خوش اعتقادیوں مولے سے سکین۔ اور کیسے لفظ لفظ پر بہالت کو علم کا جامہ پہنا رہے ہیں۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَهْلِ وَالْخَوَابِیَةِ۔

تیسرا سوال دجال کے متعلق تھا۔ جہاں حضرت نے کسی سائل کو جواب دیا ہے کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر کسی سائل نے تنقید کی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا ہے :-

میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں عقیدہ

ہے۔ باقی میں کسی ایک بڑے الدجال کے ظہور کا قائل ہوں۔ لیکن حضور کو

یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ اور کہاں ظاہر ہوگا۔

صحیح مسلم میں جو تہم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت ہے۔ اس کے متعلق فرمایا :-

تہم داری کے بیان کو حضور نے اس وقت غلط نہ سمجھا تھا۔ مگر کیا

سارے تیرہ سو برس تک اس شخص کا ظاہر نہ ہونا یہ ثابت کرنے کے

لئے کافی نہیں کہ وہ خبر غلط تھی۔ حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا

کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے۔ لیکن کیا سارے

تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ قبل از

وقت تھا۔ اس قسم کے مطالعات میں نبی کے اندیشہ و گمان کا درست

نہ لگانا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ہے۔ نہ ایسی چیزوں

پر ایمان لانے کے لئے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔

رسائل مسائل جلد اول صفحہ ۵۴-۵۵-۵۶۔

فارسی میں مثال ہے۔ ”بازی بازی بارش بابا ہم بازی“ یہی حضرت ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”تفتیحات“ میں رسول کی نسبت فرمایا ہے کہ۔

پھر جب تم نے عقل سلیم کی مدد سے حق و باطل میں تیز کر لی اور باطل کو چھوڑ کر حق پر ایمان لے آئے تو عقل کا امتحان اور اس کی تنقید کا کام ختم ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا اختیار عقل سے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں

اس طرح چل کر فرماتے ہیں۔

تمہارا کام بہر حال اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ کیونکہ جب تم نے خدا کو مان لیا رسول کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا۔ اور یقین کر لیا کہ خدا کا رسول جو کچھ پیش کرتا ہے خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے۔ اپنے دل سے گھڑی ہوئی کوئی بات پیش نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ اِسْ يٰقِيْن ۗ وَاذْعٰنِ كَا عَقْلِي نَتِيْجَهٗ يٰہے۔ کہ تم خود اپنی عقل کے فیصلوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے فیصلوں کو ترجیح دو۔ اور جو عقائد یا امر و نہی کے احکام خدا کی طرف سے خدا کے رسول نے بیان کئے ہیں۔ ان کو اپنی عقل اپنے علم اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو۔ جو شخص کہتا ہے۔ کہ میں مومن ہوں اور پھر چون و چرا بھی کرتا ہے، وہ اپنے قول کی آپ تردید کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ایمان اور چون و چرا میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ ڈسپلن صرف ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ چون و چرا کا دوسرا نام انار کی ہے۔ ۱۲۔ تفتیحات صفحہ ۱۸۷، ۱۸۵ مطبوعہ، جون ۱۹۳۹ء

اب پہلے حضرت تمیم دارمی کی حدیث ملاحظہ ہو جس کو صحیح مسلم نے جو بعد کتاب اللہ کے صحیح الکتب مانی گئی ہے۔ روایت کیا ہے۔ پھر حضرت کے ایمان و تسلیم اور چون و چرا میں کھلے تضاد کا موازنہ خود ہی فرمائیں۔ سچ کہا گیا ہے۔ دروغگوار حافظہ نباشد۔

فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں۔ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو جو آواز دے رہا تھا۔ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (نماز کے لئے جمع ہو جاؤ) تو نکلی میں مسجد کی طرف پس میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پر بیٹھ کر سنس رہے تھے۔ اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو؟ کہ کس واسطے میں نے تم کو جمع کیا ہے۔ حاضرین نے کہا اللہ ورسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا قسم اللہ کی نہیں جمع کیا میں نے تم کو کسی چیز دینے کے لئے یا کسی دشمن سے ڈرانے کے لئے لیکن جمع کیا میں نے تم کو اس لئے کہ تمہاری ایک نصرانی آدمی تھا۔ آیا اور اسلام لایا اور مجھے ایک حکایت بیان کی۔ جو اس کے موافق ہے۔ جو میں تم سے مسیح و جبال کے متعلق بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں ایک جہاز میں قبائل نخم اور حزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہماری کشتی کو موجوں نے بھٹکا دیا۔ ایک مہینہ تک ہم دنیا میں پھرتے رہے۔ آخر سورج چھپتے وقت ایک جزیرہ میں پہنچے۔ وہاں ہمیں ایک جاندار چیز ملی۔ جس پر بہت سے بال تھے۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں جیسا کہ ہوں۔ جاؤ اس گھر کی طرف وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ ہم اس سے ڈسے کہ یہ کوئی جن ہے۔ پھر ہم چلے اس گھر کی طرف۔ وہاں ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا جو بہت بڑا تھا۔ اور زنجیر سے اس کے ہاتھ پیر اور سارا بدن جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو۔ میں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ پھر پوچھا کیا بیسیان کے کچھور پھل دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا قریب ہے۔ کہ وہ پھل نہ دے۔ پھر پوچھا کیا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے۔ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا قریب ہے۔ کہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ پھر کہا۔ کیا زعر کے چشمے میں پانی ہے۔ اور اس کو لوگ کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا نبی الامیین (عرب کے نبی) کا کیا حال ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلا ہے اور یثرب (مدینہ) آیا ہے۔ پھر پوچھا کیا عرب اس سے لڑتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ اس نے ان سے کیا معاملہ کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ ان پر غالب آیا ہے۔ اور سب نے اس کی اطاعت قبول کی ہے۔ کہا کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے پھر کہا

کہ میں اپنی خبر تمہیں دوں۔ میں مسیح و جہاں ہوں۔ اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کا اذن دے دیا جائے۔ تو میں نکلوں گا۔ اور چالیس دن راتوں میں تمام زمین میں پھروں گا۔ سو اٹھ اور مدینہ کے۔ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب کبھی میں وہاں جانے کا ارادہ کروں گا۔ دو فرشتے مجھے روکتے ہوں گے۔ اور اس کے تمام راستوں پر ملائکہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھڑی سے اپنے ممبر کو مارا۔ اور تین بار فرمایا۔ **هَذَا طَيْبٌ**۔ (یعنی یہ مدینہ ہے) کیا میں نے بیان کیا تھا یا نہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ وہ بحر شام میں ہے۔ یا بحرین میں ہے۔ نہیں بلکہ مشرق میں ہے۔

یہ ہے وہ تیمم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کی نسبت جناب نے کہا ہے۔ کہ حضور نے اس پر شک کا اظہار فرما دیا۔ حیرت ہے حضور منادی کر اگر کہتے اہتمام سے لوگوں کو جمع فرما کہ پھر منبر پر تشریف لے جا کر کتنی خوشی اور مسرت کے ساتھ سنتے ہوئے اس کے بیان کو اپنی سچی زبان وحی ترجمان سے بیان فرما کر حاضرین سے تصدیق لے لیتے ہیں۔ اور جناب کے بیان سے کتنی بے اعتنائی معلوم ہو رہی ہے۔

کیا یہی وہ مجتہدوں کی شایان شان امانت ہے جس کے پلے بوتے پر جناب کو تمام مجتہدین امت سے بے نیازی کا دعویٰ ہے۔ یہی وہ تسلیم و رضا اور **مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ** کا احترام ہے۔ جس کا ڈھنڈورا حضرت نے تفتیحات میں پڑوایا تھا۔

تیمم داری کی یہ حدیث اپنی نفس حقیقت میں تو ایک خبر ہے۔ جس میں سچ جھوٹ دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حیثیت سے کہ اس کی راوی صحیح مسلم ہے جس کا درجہ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب کا ہے۔ اور حضرت خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تصدیق عین ایمان ہے۔ کس اہتمام کے ساتھ لوگوں کو بلایا اور منبر مبارک پر کتنی مسرت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور حاضرین سے اپنی پیشینگوئی کی تصدیق کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اور پھر آخر عمر مبارک تک آپ نے خود اس خبر سے رجوع نہیں فرمایا ہے۔ بلکہ اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور میں تشریف لے جا چکے ہیں۔

حالانکہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ اگر فی الواقعہ یہ خبر غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اس خبر کی غلطی کی اطلاع کیوں نہ دی۔ کیا اس قسم کے واقعات سے تمام نظام نبوت میں رنج ارمان کا احتمال پیدا نہیں ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اپنی اس خبر کی تصدیق چاہتے ہیں۔ تو امتی کا کیا فرض ہونا چاہئے۔ یہی کہ اس کو ایک افسانہ کہہ کر بے اعتنائی کے ساتھ پھینک دے۔ یا ساڑھے تیرہ سو برس گذر کر ظاہر نہ ہونے کو آڑ بنا کر اسے غلط قرار دے۔ کیا یہی فرمان رسول اللہ کی قدر ہے۔ اسی ایمان کی خلق خدا کو شد و مد سے دعوت دی جا رہی ہے۔ حیرت سے

ناطقہ سر بگہریاں کہ اسے کیا کہئے

ناظرین ذرا تحقیقات والی عبارت جو صفحہ ۹۲ پر لکھی گئی ہے۔ پھر پڑھیں۔ اور ایمان اور چون و چرا میں کھلے تضاد پر غور کریں۔

ساڑھے تیرہ سو برس سے اگر تمیم داری کا دجال ظاہر نہ ہوا تو وہ جناب کالدجال بھی تو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے۔ تو اس استدلال سے سر سے سے دجال ہی سے انکار کیوں نہ فرمایا۔ اور حضور نے تو قیامت کی اور بہت سی علامات قیامت کی بھی خبر دی ہے۔ حالانکہ ساڑھے تیرہ سو برس گذر چکے ہیں اور وہ بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئے تو کیا اس مجتہدانہ استدلال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب افسانے تھے حقیقت کچھ نہ تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور دجال کے لئے اگر کوئی مدت مقرر فرمائی ہوتی اور وہ بغیر اس کے ظہور کے گزر جاتی۔ جب بھی ایک راسخ الایمان کو آپ کی خبر میں شک نہ ہوتا۔ چہ جائیکہ ابھی تو قیامت تک اس کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب قیامت سے پہلے اس کا ظہور نہ ہوگا۔ تو پھر خبر کے معنی پر غور کرنا کچھ بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اسی طرح کے عمل کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ جو کسی پیشین گوئی پر اس کے وقت ظہور سے پہلے ہی غل مچانے لگتے تھے۔

ابن صیاد کے قصے سے جناب کو شبہ ہوا جو حضور اس کو دجال خیال فرماتے تھے۔ ذرا غور فرماتے تو بات آسان تھی۔ حضور نے تو اس دجال اعظم کے سوا اور بھی قریب تیس دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے۔ تو کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابن صیاد پر

حضرت کا شبہ ان میں سے کسی دجال کا تھا نہ کہ اس دجالِ اعظم کا۔ اور دجال کے مختلف مقامات سے ظاہر ہونے میں غلجان کیوں ہوا۔ کیا ایسی مافوق العادۃ ہستی کا جس کا تمام روئے زمین پر چالیس دن میں پھرنا ہو۔ جن میں سے ایک دن ایک سال کا بھی ہو تو جس کسی مقام پر اس کا ظہور کہا جائے۔ سب ٹھیک نہ ہوں گے۔ بہر حال اتنا سوچا جائے کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے سامنے اس قسم کے چون و چرا سے ایمان کہاں رہا۔ نعوذ باللہ من شر النفس الغرور۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

مجدد بننے کی ہوس

کتاب احیاء و تجدید دین میں جناب نے مجدد بننے کے جدوجہد کے سلسلے میں چار نظرئے قائم کئے۔ پہلے جاہلیت کے تین درجے بنا لئے۔ ۱۔ جاہلیت خالصہ۔ ۲۔ جاہلیت مشرکانہ۔ ۳۔ جاہلیت راہبانہ اور آخری نظریہ اسلام کا۔ پھر ص ۶ پر انبیائے کرام اور اولیائے عظام اور شہداء و صالحین۔ مجذوبین۔ اقطاب۔ ابدال۔ علماء۔ مشائخ۔ غرض ان تمام برگزیدہ اشخاص کو جن کی کسی رنگ میں بھی کسی قسم کی اطاعت و پیروی کی گئی ہے۔ ان سب کو باطل خداؤں کی فہرست میں شامل کر کے اور ان کے پیروکاروں کو جاہلیت مشرکانہ میں لاکر فارغ ہو گئے ہیں۔

ص ۱۹ پر صاف فرمایا کہ :-

جاہلیت مشرکانہ نے عوام پر حملہ کیا۔ توحید کے راستہ سے ہٹا کر صناعات کے بے شمار راہوں میں بھٹکا دیا۔ ایک صریح بت پرستی تو نہ ہو سکی۔ باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ رہی جس نے مسلمانوں میں رواج نہ پایا ہو۔

پھر ص ۲۰ پر فرمایا :-

جاہلیت راہبانہ نے علماء۔ مشائخ۔ زہاد اور پاکباز لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں وہ خرابیاں شروع کیں جن کی طرف میں اس سے پہلے اشارہ کر آیا ہوں۔ اس جاہلیت کے اثر سے اشرافی فلسفہ۔ راہبانہ اخلاقیات اور زندگی کے ہر پہلو میں مایوسانہ نقطہ نظر مسلم سوسائٹی میں پھیلا۔ اور اس نے نہ صرف یہ کیا کہ ادبیات اور علوم کو متاثر کیا

بلکہ فی الواقع سو سائٹی کے اچھے عناصر کو مار فیا کا انجکشن دیکر مست کر دیا۔

غرض جیسے عوام کو جاہلیت مشرکانہ میں ڈال دیا تھا۔ خواہ اس امت علماء اولیاء کو اور
اوپیات اور علوم کو جاہلیت راہبانہ کے سیلاب کے نذر کر دیا۔

واضح ہو کہ راہب عربی میں یہودیوں کے ان عابدوں اور ناپسندوں کو کہا کرتے تھے
جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ تو جاہلیت راہبانہ کا مطلب
یہودیوں کی بزرگوں جیسی جاہلیت ہے۔

پھر کار تجدید کی حقیقت بیان کر کے ص ۲۴ پر لکھتے ہیں کہ۔

اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ حضرت

عمر ابن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے۔ مگر وہ کامیاب نہ ہو

سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں ہر ایک نے کسی

خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ مجدد کامل کا مقام ابھی تک

خالی ہے۔ پھر مشہور مجددین اسلام حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت

امام غزالی حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ

بزرگان دین کے کار تجدید پر تنقیدات کر کے ان کے تجدید کو جزوی

اور ناکام تجدید ثابت کر کے گویا یہ واضح کیا کہ چودہ سو برس میں پورا

مجدد کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور جو رسول پاک نے فرمایا تھا۔ ان اللہ

تعالیٰ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مائۃ سنۃ من

مجدد لہادینہما۔ الحدیث رواہ البورداء۔ (بیشک اللہ تعالیٰ

کھڑا کرتا ہوگا اس امت کے لئے ہر ایک صدی کے سرے پر کوئی

ایسا شخص کہ اسی امت کے لئے دین حق کو تازہ کرے۔ یہ پیشینگوئی

دلیسی کی ویسی رہی۔ اور اس کا صحیح مصداق اب تک کوئی پیدا نہ ہو

سکا۔

مجددین اسلام پر تنقید فرماتے ہوئے فن تصوف کو جو روح اسلام اور انسانیت

کا منتہائے عروج تکمیل ایمان کا واحد ذریعہ اور ولایت حقہ کا آخری معیار ہے۔ بوجہ

اس کے کہ جناب خود اس سے گورسنہ اور محروم رکھتے۔ پس بطلان قول الناس اعد

مناجہ سدا۔ (لوگ اس پیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے) تصوف کے دشمن بن گئے۔ اور اس کو ایک طعن سخیف اور مرض قبیح تصور کئے ہوئے عجب الاسلام حضرت امام غزالی کو اور حضرت مجدد الف ثانی کو اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے اولیائے کبار کو تصوف کے طعن سے مطعون کر کے دیکھ کر فرمایا :-

پہلی پیز جو مجھ کو حضرت مجدد الف ثانی کے وقت سے شاہ صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی کام میں کھٹکی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ نہیں لگایا

کہتے لکھتے فرمایا :-

اسی (یعنی تصوف کے) لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکا لگایا گیا ہے۔ اور اس کے قریب جاتے ہی ان میں مریموں کو پھر وہی جنائیم یاد آجاتی ہے۔ جو صدیوں ان کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی۔ بیعت کا معاملہ پیش آنے کے بعد کچھ دیر نہیں لگتی کہ مریدوں میں وہی ذہنی بنیت شروع ہو جاتی ہے۔ جو مریدی کے ساتھ منتقص ہو چکی ہے۔ یعنی "بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید" والی ذہنیت جس کے بعد پیر صاحب اور ارباب من دون اللہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ فکر و نظر منطویج، قوت تنقید نافذ، علم و عقل کا استعمال موقوف۔ دل و دماغ پر بندگی شیخ کا ایسا مکمل تسلط کہ گویا شیخ ان

کارب ہے۔ اور یہ الام کے مر بوسہ - ۱۲

اسلام کی مقدس سنتوں پر تنقید تو جناب کی غذا ہے۔ لیکن اگر اپنے گم بیان میں ذرا منہ ڈالتے تو اپنے صالحین کی خود پسند اور وہ حالت کچھ اسی سے دس گنا بڑھ کر دیکھ لیتے۔ بشرطیکہ انصاف سے تعصب عجاب خردان نہ بنتا۔ اسی کتاب احوال تجدیدیوں کے خاتمہ کے آخری صفحے پر فرماتے ہیں کہ :-

تجدیدیوں کے لئے صرف علوم دینیہ کا احیا اور اتباع شریعت کی روح کو تازہ کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ ایک جامع اور ہمہ گیر اسلامی تحریک کی ضرورت ہے۔ (شاید یہ مطالبہ ہو کہ تجدیدیوں اور دنیا دونوں ہوں

کیونکہ حصول اقتدار بھی حضرت کے خیال میں مقاصد تجدید میں سے ہے۔
 اور یہ کہ اب تجدید کا کام نئی اجتہادی قوت کا طالب ہے۔ اس وقت
 کے حالات میں شاہراہ عمل تعمیر کرنے کے لئے ایسی مستقل قوت اجتہاد
 درکار ہے۔ جو مجتہدین سلف میں سے کسی ایک کے علوم اور منہاج
 کی پابند نہ ہو۔ اگرچہ استفادہ ہر ایک سے کرے۔ اور پریسز کسی
 سے بھی نہ کرے۔

یہ ہے کتاب کا آخری نتیجہ کہ تمام سلف امت کے علوم کی پابندی سے بے نیاز
 ہو کر مستقل مجتہد بننا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ امت رسول کے پاس جو دعوت رسول
 اور علوم نے الحال موجود ہیں۔ ان سب کو جاہلیت ثابت کر کے خود مستقل اجتہاد کے
 ذریعے سے ایک نئی امت اور نئی شریعت بنا کر خود بدولت ان کے مطلق العنان
 مذہبی اور سیاسی ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں۔ تاکہ مجدد کامل اور المہدی کی پیشینگونی کا مصداق
 خود ہی بن سکے۔

بہ ہر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش
 من انداز قدرت راسے شناسم

اس مشتت نمونہ نثر وار سے جناب کی تجدید دین اور معتدل پروگرام کی حقیقت
 کا ناظرین کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ جس کی ابتداء میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام
 اور علماء و مشائخ کو نعوذ باللہ تع خدا تصور کر کے ان کی اطاعت اور پیروی کرنے سے
 عوام کو مشرکوں کا خطاب ملا۔ علوم اسلامیہ اور ادبیات سارے کے سارے جاہلی
 تصور ہو گئے۔ علم تصوف اور عشق و محبت الہی کا جذبہ ایفون کا چسکا اور مزین مرض
 بنا دیا گیا۔ اور انہی وجوہ سے حضرت تمام علماء امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیہ
 سے ناراض ہو کر اپنی مستقل اجتہاد سے اپنی الگ شاہراہ کے تعمیر کی فکر میں لگ گئے۔
 وَ لِلْجَنُّونِ فُنُونٌ۔ (دیوانگی کی کئی قسمیں ہیں) جس پروگرام کی ابتداء یہ ہو اس کے کمال اور
 انتہاء سے اللہ تعالیٰ عزوجل امت حبیب کو اپنے حبیب کے صدقے میں پچائے
 رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔

اب تو ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا۔ کہ جناب مودودی صاحب جس دین کی اقامت

اور حسین اسلام کے مدعی ہیں۔ وہ ایک جدید قسم کا اسلام اور دین ہے جس کے مجدد وہ خود ہیں۔ اور ان کے نزدیک ائمہ مجتہدین اور علمائے کرام جن کی تعداد پونے چودہ سو برس میں کمروڑوں سے متجاوز ہے۔ وہ سب کے سب گم کردہ راہ تھے۔ اس کے بعد ان سے حق کی پیروی کی توقع کرنا بظاہر تو ایک خیال باطل سے زیادہ نہیں معلوم ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے ان کی دستگیری فرمائے۔ اور ہدایت دے تو اور بات ہے۔ واللہ الجہادی الی سواہ السبیل ۛ

موردوی تحریک کے متعلق اکابر علمائے حق کی رائے

برادران عزیز! حضرات موردوی صاحبان ہر کسی جگہ کے مقامی علماء کی نسبت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کہ جناب موردوی صاحب تو آسمانِ علم و فضل کے آفتاب ہیں۔ بڑے علامتہ ہیں۔ تمام علماء نے آپ کو مان لیا ہے۔ صرف یہ ہمارے مولوی صاحبان ہیں جو بوائے نام اور ادھورے سے مولوی ہیں۔ محض ذاتیات کی بناء پر انہیں نہیں مانتے۔ اور اس دھوکے سے عوام بچاروں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ جناب کی تحریک کی نسبت ہندوستان اور پاکستان کے ان چند نامور اکابر علمائے کرام کے ارشادات بھی ناظرین کے سامنے رکھے جائیں جن کے علم و فضل و دیانت و تقویٰ پر تمام اہل اسلام کو اتفاق ہے۔ تاکہ اہل انصاف کے لئے موجب تسکین ہو۔

ظاہر ہے کہ موردوی صاحب نے شریعت مقدسہ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے۔ یا جو نئے اجتہادات پیش کئے ہیں۔ وہ سب علمی کارنامے ہیں۔ لہذا ان کی نسبت اکابر علماء کا فیصلہ ہی معتبر ہونا چاہئے۔

سب سے پہلے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا ایک ملفوظ مبارک پیش کیا جاتا ہے۔ جو مصنف سیرت اشرف نے نقل کیا ہے لکھتے ہیں۔
موردویت کا مصلح فتنہ آہی۔ کے زمانہ میں ہی پر پرزے سے نکال چکا تھا۔

حامیان دین مبین اور شیدایان دین اسلام کے لئے یہ بڑی کوشش کا باعث بن رہا تھا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی دینی خدمات کو بہت سراہا جا رہا تھا۔ اور ظاہر بین اور خوش فہم لوگوں نے ان سے بہت سی ترغیبات وابستہ کر رکھی تھیں۔ بریلی کے مشہور زمانہ الفرقان کے ایڈیٹر اور جماعت اسلامی کے سابق رکن و امیر جماعت مولانا منظور صاحب نعمانی نے مودودی صاحب کے تحریک اسلامی میں شرکت اور اس کے موافق شریعت ہونے کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے حضرت کی خدمت میں بریلی سے آنا پایا۔ اور اجازت چاہی۔ تو حضرت نے صاف لکھ دیا۔ "مگر اگرچہ ان پر کوئی اعتراض شرعی لحاظ سے بظاہر نہ وارد کیا جاسکے لیکن میرا دل اس تحریک کو قبول نہیں کرتا۔ یہی زبانی بھی عرض کر دوں گا۔ لہذا اس ضرورت کے لئے زحمت سفر نہ فرمائی

جائے ۱۲ خانہ السورخ ص ۲۴

اس صاحبِ قلم کو کیا علم تھا کہ "قلندہ ہرچہ گوید دیدہ گوید" چنانچہ گفتوگو سے ہی عرصہ بعد مولانا موصوف اس تحریک میں شریک رہ کر اور اس میں قابل اعتراض امور کا خود مشاہدہ کر کے ذاتی تجربہ کے بعد اس سے الگ ہو گئے۔ اور بہ زبان حال اعتراف کر لیا کہ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. (بچھو مومن کی فراست سے تحقیق وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے)۔ ان کی علحدگی کی خبر سن کر خود ہم نے بھی اس کی وجہ معلوم کرنے کے لئے خط لکھا کہ کیا آپ اس جماعت کے امیر میں روحانیت کی بجائے انانیت دیکھ کر تو علحدہ نہیں ہو گئے؟ تو مولانا موصوف نے اپنے گرامی نامہ مورخہ ۲۷ شوال ۱۳۶۴ھ میں لکھا:۔

"محترمی سلام سنون۔ جماعت اسلامی کے نظام سے میری علحدگی

کے بارہ میں آپ کا فکر ایک حد تک صحیح ہے۔ ۱۲۔ محمد منظور نعمانی۔

حضرت مولانا حماد اللہ صاحب قادری سجادہ نشین ہا سے جی شریف ضلع سکھر فرماتے ہیں کہ حضرت تھانویؒ کو کسی نے مودودی کا رسالہ "ترجمان" سے دیا۔ آپ نے چند سطریں پڑھ کر فرمایا کہ باتوں کو نجاست کے ساتھ ملا کر کہتا ہے۔ اہل باطل کی تحریریں

لمبی ہوا کرتی ہیں۔ یہ فرمایا اور رسالہ بند کر کے رکھ دیا۔ ۱۲ ترجمان اسلام لاہور ۱۱ دسمبر ۱۹۵۷ء
اس واقعہ کے دس بارہ سال بعد ہونے والے واقعات نے بھی حضرت کے
ارشاد کی حروف بحرف تائید کر دی۔ جس سے اخبار بین طبقہ بخوبی واقف ہے۔
اسی طرح حضرت مولانا محمد عبد الحکیم صاحب کاپنوری جو حضرات اکابر کے صحبت یافتہ
بزرگ ہیں۔ اور انقلاب زمانہ کے اثر میں آج کل نوشہرہ پھاؤنی میں رونق افروز ہیں
فرماتے ہیں۔

جناب مردودی صاحب نے اپنے رسالہ ترجمان القرآن کی ابتداء حیدرآباد
دکن سے کی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میرے تعلقات حیدرآباد
کی بناء پر مصوف کے عقائد اور خیالات کے بارہ میں مجھ سے استفسار
فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بذات خود ان سے واقف نہیں لیکن مجھے
مولانا عبداللہ عمادی مرحوم کی معرفت اتنا علم ہے کہ مردودی صاحب
ان سے بھی استفادہ فرماتے ہیں۔ بلکہ مولانا عمادی کے ایما سے ان
کے بعض مضامین بھی اپنے ہی نام سے شائع کرتے ہیں۔ اس لئے
یہ ظاہر مجھے ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں معلوم ہوتی۔ اس پر فرمایا
کہ "جب تک مجھے یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ شخص مشرب میح رکھتا ہے۔ میں
اس سے تعاون نہیں کرتا۔ اور عمرائے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اول اول
اپنی تحریک کو صحیح اصول پر شروع کرتے ہیں۔ اور جب لوگ ان کے
معتقد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اپنی ہوا سے نفسانی سے لوگوں کو گمراہ کرنا
شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے میں ان کے اس یہ ظاہر نیک مقصد
سے الگ ہی رہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تاکہ آئندہ کوئی فتنہ نہ ہو"

شاید یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کی بات میرے ہی کو نہیں لگتی۔ "وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَنْتَهٰی
مقبولین بارگاہ حق کے قلوب واقعی معیار کامل ہوتے ہیں۔ بعد کے واقعات
نے وہی ظاہر کیا۔ جو انہوں نے شروع میں بھانپ لیا تھا۔ ع
حکیم و دور میں معیار کامل ایسے ہوتے ہیں

لے حضرت مولانا عمادی

جمعیتہ علمائے ہند کا فیصلہ

علمائے کرام کا ایک اجتماع ۲۷ شوال ۱۳۷۰ھ مطابق یکم اگست ۱۹۵۰ء کو دفتر جمعیتہ علمائے ہند دہلی میں ہوا۔ اس اجتماع میں شرکت فرمانے والے حضرات نے متفقہ بیان بغرض اشاعت دیا ہے جس پر ان حضرات کے دستخط ہیں۔ بیان کے الفاظ یہ ہیں :-

موردی صاحب کی جماعت اور جماعت اسلامی کے لٹریچر سے عام لوگوں پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ائمہ ہدایہ کے اتباع سے آزادی اور بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے جو عوام کے لئے مہلک اور گمراہی کا باعث ہے۔ اور دین سے صحیح وابستگی رکھنے کے لئے صحابہ کرام اور اصناف عظام سے جو تعلق رہنا چاہئے اس میں کمی آجاتی ہے۔ نیز موردی صاحب کی بہت سی تحقیقات جو غلط ہیں لوگ ان سے متاثر ہو کر متلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان امور سے ایک جدید فقہ بلکہ دین ہی کی ایک محدث اور نئے رنگ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ جو یقیناً مسلمانوں کے دین کے لئے مضر ہے۔ اس لئے ہم ان امور اور ان پر مشتمل تحریک کو غلط اور مسلمانوں کے لئے مضر سمجھتے ہیں۔ اور اس سے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔

حاضرین اجتماع کے دستخط

- ۱۔ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ۲۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی مدظلہم العالی۔ ۳۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ ۴۔ مولانا عبداللطیف صاحب مہتمم مظاہر العلوم سہارنپور۔ ۵۔ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم۔ ۶۔ مولانا احمد سعید صاحب۔ ۷۔ مولانا سعید احمد صاحب مفتی مظاہر العلوم

سہارنپور۔ ۸۔ مولانا محمد اعجاز علی صاحب امر وی شیخ اللادب
 دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ۔ ۹۔ مولانا سید فخر الحسن صاحب استاد
 دارالعلوم دیوبند۔ ۱۰۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی۔
 ۱۱۔ مولانا محمد میاں صاحب۔ شائع کردہ اخبار الجمعۃ دہلی ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء

شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی مدظلہم العالی شیخ الحدیث دارالعلوم
 کا مستقل فتویٰ

— جو کسی سائل کے جواب میں ارشاد ہے —

سوال ۱۔ جماعت اسلامی یعنی مودودی صاحب کے متعلق؟
 الجواب۔ یہ جماعت گمراہ جماعت ہے۔ اس کے عقائد اہل سنت والجماعہ
 اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔

سوال ۲۔ اس جماعت کے ساتھ جو علمائے کرام کا اختلاف ہے کس نظریہ
 سے ہے؟

الجواب۔ علماء کا اختلاف اس سے دین کی وجہ سے ہے۔ یہ جماعت بددین ہے۔

۱۔ اس مضمون کے تحریر کے وقت حضرت شیخ بقید حیات تھے۔ لیکن واحسرتا واسفنا
 اب جمادی الثانیہ کی بارہ تاریخ ۱۳۷۷ھ کو پنجشنبہ کے دن بعد الزوال دنیا کو یتیم چھوڑ کر اپنے
 محبوب حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ اور اسی جمعہ ہی کی رات کو آخر
 شب تہجد کے وقت دیوبند میں سپرد خاک کر دئے گئے۔ اَللّٰمُ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ عَلَیْہِ وَاَدْخِلْہِ
 درجۃ فی اعلیٰ علیین عندک لا تُحَرِّمْنَا مِنْ بَرَکَاتِہِ

بِقَدِّ غَیْبِہِ عَلَمًا وَجَلَمًا وَرَأْفَةً
 یَتَامَی بَقَیْنَا اَفْقَرَ النَّاسِ عِنْدَ مَا
 عَلَی قَبْرِہِ فَلِیْلَتِکَ سَحْبٌ هُوَ اَطْلُکَ
 بِلَیْلِ وَوَارِدَةُ التُّرَابِ دَفِنَیْنَا
 فَقَدْ نَاخَسَیْنَا سَیِّدًا وَاَمِیْنَا
 وَبُورِکَ لِحَدِّ مِنْہُ ضَمِنَ دِیْنَا
 وَصَبَّ الْاِلٰہُ صَوْبَ رَحْمَتِہِ رِضًا
 شَرَّی قَبْرِہِ اَلَا فَا لَفِ سِنِّیْنَا

من المؤلف ۱۲

سوال ۳۔ مذہبی ہے یا سیاسی؟ اگر مذہبی ہے۔ تو کن کن شقوں میں ہے۔ اور کس حد تک ہے۔؟

الجواب۔ مذہبی ہے۔ اس کے اصولی درجہ کف منکالت تک پہنچانے والے ہیں۔
سوال ۴۔ اگر سیاسی اور اختلاف رائے سے تو پھر کس حد تک اختلاف رکھنا چاہئے؟
الجواب۔ اس کے اصولی عقائد دین اسلام اور اس کے عقائد کے خلاف ہیں ان سے الگ رہنا اور ضروری ہے۔ ان سے اختلاف سیاسی بھی ہے۔ مگر وہ اتنا اہم نہیں ہے۔

سوال ۵۔ آیا اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہئے۔ تعاون کرنا اور اس کی شاخیں بڑھانا چاہئے کہ نہیں؟ اس جماعت میں شامل ہونے کا سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ ظاہر اسلام کے لئے بہت کوشش کر رہی ہے خصوصاً قانون اسلامی کے لئے۔

الجواب۔ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا اور تعاون کرنا درست نہیں ہے۔ اس جماعت کی کوششیں اس اسلام کے لئے نہیں جو کہ حقیقی ہے۔ بلکہ ایک نام نہاد مودودی صاحب کے اختراعی اور نئے اسلام کے لئے ہیں۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور اپنے ہمدم بنانے کے لئے اسلام اور دین کا نام لیتے ہیں۔ ناواقف لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ یہ اصلی مسلمان اور دیندار ہیں۔ ان کے رسالوں اور کتابوں میں دینی پیرایہ میں وہ بددینی اور الحاد کی باتیں مندرج ہیں جن کو ظاہر بین اور ناواقف انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اور بالآخر اس اسلام سے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اور امت محمدیہ جس پر سارے تیرہ سو برس سے عمل پیرا رہی ہے۔ بالکل علیحدہ اور بیزار ہو جاتا ہے۔ عام لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور زہر کو تریاق سمجھ کر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ جن علماء کے اقوال آپ نے نقل فرمائے ہیں۔ وہ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے مودودی تصانیف غور سے نہیں دیکھیں اور نہ تمام تصانیف

پر اطلاع حاصل کی۔ (آگے مفصل جواب کو مکمل کیا گیا ہے۔ اور اخیر میں حضرت شیخ الاسلام کا مبارک دستخط ہے۔ جو خوف طوالت چھوڑ دیا گیا ہے۔

مفتی اعظم سہارنپور کا فتویٰ

ایک شخص نے جناب مودودی صاحب کی آٹھ عدد عبارتیں لکھ کر اخیر میں یہ سوالات کئے ہیں۔

۱۔ مودودی صاحب کا مسلک کیا ہے۔ وہ عالم ہیں۔؟ مقلد ہیں۔ یا

غیر مقلد۔؟

۲۔ ان کے کتابوں کا مطالعہ کیسا ہے۔ جائز ہے یا ناجائز۔؟

اس کا مفصل جواب جناب مفتی قاری سعید احمد صاحب نے تیس صفحات میں لکھ کر دیا ہے۔ جو کشف حقیقت کے نام سے چھپ گیا ہے۔ جس کی ابتداء یوں فرمائی ہے۔

الجواب۔ وهو الملهم للصدق والصواب. حامداً ومصلياً ومسلماً.

جو نمونہ آپ نے مودودی صاحب کے نظریات کا پیش کیا ہے کیا

اس کے بعد بھی آپ کو ان کا مسلک معلوم نہیں ہوا۔؟ ان کا مسلک

ہمارے اسلاف و اکابر کے مسلک کے بالکل خلاف ہے۔ ان کا

مسلک ان کی اصطلاح میں اسکول آف تھارٹ یعنی ایک نیا مذہب

فکر پیدا کرنا ہے۔ یا یوں کہئے کہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دعوت

دینا۔ اور ان میں آزاد خیالی کی روح پھونک کر لامذہبیت پیدا کرنا ہے۔

یا یوں سمجھئے کہ اسلام کا وہ پرانا اور مضبوط قلعہ جو اہل یورپ کو

ہر زمانے میں اپنے لئے خطرہ نظر آتا رہا ہے۔ جس پر ہمیشہ وہ نیش زنی

کر رہے ہیں۔ اور وہ نو تعلیم یافتہ طبقہ بھی جو کالجوں اور یونیورسٹیوں

سے انگریزی و ماغ لے کر نکلتا ہے۔ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔

کیونکہ اس میں ان کی دلچسپی اور ناجائز خواہشات کے پورا کرنے کا

سامان نہیں ہے۔ مودودی صاحب اس پر اس نے اور مضبوط قلعہ کو
 مہندم کر کے اسلام کے نام پر ایک شیش محل تیار کرنا چاہتے ہیں۔
 جس میں ان کی دلچسپی کا کافی سامان ہو جس کا نقشہ وہ تنقیحات اور
 تجدید، احیائے دین وغیرہ میں پیش فرما چکے ہیں۔

سوال میں جو اقتباسات ان کی کتب سے نقل کئے گئے ہیں۔ وہ اس کے ثبوت
 کے لئے کافی ہیں۔ ان عبارات سے ظاہر ہے کہ اساطین اسلام، محدثین، فقہاء۔
 مشائخ اور صوفیہ پر وہ صرف تنقید ہی نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی تنقیص اور مذمت ایسے
 انداز سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی کتابوں کو پڑھ کر نہ صرف ان لوگوں سے قنفز
 ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث، فقہ اور تصوف سے قنفز ہو کر اپنے قدیم مذہب
 ہی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نیا مذہب بنانے کی دھن میں لگ جاتے
 ہیں۔ (کچھ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے) ان کا مبلغ علم خود ان کی زبان سے سنئے۔

مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ میں

ایک بیچ کے راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں
 طریقہ ہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے۔ اور دونوں کو چوں کہ
 چل پھر کر دیکھا ہے۔ اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو میں قدیم گروہ کو
 سراپا خیر سمجھتا ہوں۔ اور نہ جدید گروہ کو۔

ترجمان القرآن ربیع الاول ۱۳۵۵ھ

الی آخرہ۔ انتہی۔ آخر میں مفتی صاحب کے دستخط ہیں جمادی الثانیہ ۱۳۵۵ھ

فتویٰ دارالعلوم دیوبند

سوال۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مبین اس بارے میں کہ
 جو جماعت علامہ مودودی کی جماعت اسلامی ہے۔ ان کی کتا ہیں

پر معنی چاہئیں یا نہیں؟ اور ان پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور جو بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت دیوبندیوں کے خلاف ہے۔ تو وہ باتیں کونسی ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ وہ ہمیں بھی بتلا دیجئے تاکہ ہم لوگ اس سے بچیں۔ بیتنا تو حبروا۔

حافظ ظہور احمد پیش امام مسجد مبارک والی

شاہ پور ضلع مظفرنگر یو پی ۱۳ مارچ ۱۹۵۱ء

الجواب۔ اس جماعت کی کتابیں عوام کو نہ پر معنی چاہئے۔ اور نہ جماعت میں داخل ہونا چاہئے۔ مورودی صاحب کے مضامین اور کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعہ کے طریقہ کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے متعلق ان کا اچھا خیال نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلہ میں بھی ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں بے عمل مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں عرفین بہت سی باتیں ہیں جو خلاف ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس جماعت سے علحدہ ہونا چاہئے۔

کتبہ ہمدی حسن عفرلہ (مفتی دارالعلوم دیوبند) ۱۲-۶-۵۰ ہجری

— **تائید از مولانا محمد اعجاز علی صاحب شیخ الادب دارالعلوم دیوبند** —
 آفسوس کہ میں صحت وقت سے مجبور ہوں۔ ورنہ اہل اسلام کے سامنے اس زہر کو پیش کرتا جو کہ اس جماعت کی جانب سے شہد میں ملا کر مسلمانوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ اس لئے بالاختصار اس قدر عرض کرتا ہوں۔ کہ میرے نزدیک یہ جماعت اپنے اسلاف (یعنی مرزائیوں) سے بھی مسلمانوں کے دین کے لئے زیادہ ضرر رسان ہے۔

محمد اعجاز علی امر وہی عفرلہ

۱۹ جمادی الثانیہ ۱۳۷۰ھ

تائید از محمد الحسن عفرلہ مدرس دارالعلوم دیوبند — ہر دارالعلوم دیوبند

فتویٰ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی

صدر جمعیتہ علمائے پاکستان ڈھاکہ

کراچی سے ایک صاحب نے حسب ذیل استفتاء مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کے پاس بھیجا۔ یہ بتائے بغیر کہ یہ عبارات کس کی ہیں :-

استفتاء۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مبین اس مسئلہ میں

کہ ایک شخص کے عقائد خود اس کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں :-

۱۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ شارع نے غایت درجہ کی حکمت اور

کمال درجہ کے علم سے کام لے کر اپنے احکام کی بجا آوری کے لئے زیادہ تر

ایسے ہی صورتیں تجویز کی ہیں جو تمام زبانوں اور تمام مقامات اور تمام

حالات میں اس کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کثرت

جزئیات ایسے بھی ہیں جن میں تغیر حالات کے لحاظ سے احکام میں تغیر

ہونا ضروری ہے۔ جو حالات عہد رسالت کے ہوں۔ اور عہد صحابہ میں

عرب کے اور دنیا کے اسلام کے تھے۔ لازم نہیں کہ بعینہ وہی حالات

ہر زمانے اور ہر ملک کے ہوں۔ لہذا احکام اسلامی پر عمل کرنے کی جو صورتیں

ان حالات میں اختیار کر لی گئی تھیں۔ ان کو ہو بہو تمام زبانوں اور تمام

حالات میں قائم رکھنا اور مصالح اور حکم کے لحاظ سے ان کے جزئیات

میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرنا، ایک طرح کی رسم پرستی ہے۔ جس کو روح

اسلامی سے کوئی علاقہ نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جزئیات میں دلالت النص

اور اشارۃ النص تو درکنار صراحتہ النص کی پیروی بھی تفقہ کے بغیر

درست نہیں ہوتی۔ اور تفقہ کا اقتضایہ یہ ہے کہ انسان ہر مسئلہ میں

شارع کے مقاصد اور مصالح پر نظر رکھے۔ اور اسی لحاظ سے جزئیات

میں تغیر احوال کے ساتھ ایسا تغیر کرتا رہے۔ جو شارع کے اصول تشریح

پر مبنی اور اس کے طرز عمل سے اقرب ہو۔

۱۲ اہل روایت نے جو خدمت اپنے ذمہ لی تھی۔ وہ دراصل یہ تھی کہ قابل اعتماد ذرائع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے متعلق جتنا مواد ان کو بہم پہنچے اسے جمع کر دیں۔ چنانچہ یہ خدمت انہوں نے انجام دی۔ اس کے بعد یہ کام اہل روایت کا ہے۔ کہ وہ نفس مضامین پر غور کر کے ان روایات سے کام کی باتیں اخذ کرے۔ اس لئے یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہ بخاری میں جتنے احادیث درج ہیں۔ ان کے مضامین کو بھی جوں کاتوں بلا تشدید قبول کرنا چاہئے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جاننے کی ہے۔ کہ کسی روایت کے سزا صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور جوں کاتوں قابل قبول ہو۔

۱۳ سنت کے متعلق عموماً لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے۔ وہ سب سنت ہے۔ لیکن یہ بات ایک بڑی حد تک درست ہونے کے باوجود ایک حد تک غلط بھی ہے۔ اور اصل سنت اس طریق عمل کو کہتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مجبور کیا تھا۔ اس سے شخصی زندگی کے وہ طریقے خارج ہیں۔ جو نبی کے بحیثیت ایک انسان ہونے کے یا بحیثیت ایک شخص ہونے کے جو انسانی تاریخ کے خاص دور میں پیدا ہوا تھا اختیار کئے۔ جو امور آپ نے عادتاً کئے ہیں۔ انہیں سنت بنا دینا۔ اور تمام دنیا کے انسانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا۔ یہ تحریف ہے۔ جو دین میں کی جا رہی ہے۔

۱۴ (دجال کے متعلق تفصیل جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے منقول ہیں۔ وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔

سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا عقائد رکھنے والا شخص صحیح معنوں میں مسلمان اور
 قبیح سنت کہلائے گا یا منکر حدیث ؟ ۲۔ اگر منکر حدیث کہلائے گا
 تو اسلام میں اس کا کیا مقام ہے ؟ ۳۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے
 خارج اور محمد بدویں ہے یا نہیں ؟ **بَيْنُوا تَوَجِدُوا**
 الجواب۔ ۱۔ یہ ظاہر یہ شخص منکر حدیث ہے۔ ۲۔ دائرہ اسلام سے تو خارج
 نہیں مگر گمراہ اور مبتدع ہے۔ ۳۔ ایسے شخص سے مسلمانوں کو دور
 رہنا چاہئے۔ اور اس کی باتوں پر برگزہ اعتماد نہ کرنا چاہئے۔ اس کو جاہل
 جاہل سمجھنا چاہئے۔

دستخط ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ از دھاک

۲۱ رجب ۱۳۷۲ھ ۶/۵/۶۷

عبارات بالا جناب ابو الاعلیٰ مودودی صاحب امیر جماعت اسلامی کی ہیں۔ حوالے

حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تعہدات حصہ دوم صفحہ ۳۲۶، ۳۲۸

۲۔ ترجمان القرآن بابت اکتوبر نومبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۱۱۳، ۱۱۷

۳۔ رسائل مسائل صفحہ ۳۱۰، ۳۱۱

۴۔ رسائل مسائل خلاصہ ۵۶، ۵۷

حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی کا بیان

مرزا قادیانی کے بعد اور بھی بہت سے فتنے پیدا ہوئے۔ مگر فتنہ آخر الزمان مودودی
 فتنہ ہے۔ اس فتنے کے شکار یا تو سیدھے سادھے ان پڑھ مسلمان اسلام کے نام سے
 ہو جاتے ہیں۔ یا انگریزی پڑھے لکھے آدمی جو دین سے واقف نہ ہوں۔ مودودی صاحب
 کی چکنی چپڑی باتوں کے فریب میں آکر اس کی خانہ زاد تشریحات و اجتہادات کو عین اسلام
 سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان من البیان لسحراً۔ (کہ بعض باتیں

جادو اثر ہوتی ہیں۔) مودودی جو اخبار نویس اور کالم نگار غشی ہے۔ وہ غلط بات کو صحیح ثابت کرنے میں یدِ طولیٰ اور بڑے بڑے مدعیانِ علم و فضل کی آنکھوں میں دھول ڈال دینے کی بہارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب 'تفہیمات' حصہ دوم کے صفحہ ۲۸۱ پر صاف صاف لکھا ہے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی مخلوط ہو اور زنا کو بڑا عیب نہ سمجھا جاتا ہو وہاں زنا کی شرعی سزا جاری کرنا بلاشبہ ظلم ہے۔ خیال فرمائیں کہ قرآنی سزا کو ظلم کہنا کتنا بڑا کفر ہے۔ مگر مودودی صاحب نے اس زہر پر پھینی پڑھا کر کھلانے کی سعی کی ہے۔ اور مفکرانہ جرأت و جسارت کی انتہا یہ ہے کہ اسی مقام پر یہ بھی لکھ مارا ہے کہ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول کے لئے مقرر ہی نہیں کیں۔ دیکھئے یہاں اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان باندھا۔ اس نے تو رسول اللہ صلعم کی شریعت کو قیامت تک کی ہر قوم و ملت اور ہر زمانے کے لئے مقرر کیا ہے۔ کسی زمانہ میں زنا کی کثرت اور عوام کی بے باکی سے زنا کا جرم ہلکا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ جرائم کی کثرت سے سزا موقوف کر دینا عقل کی بات ہے۔ اس کے بالعکس جب جرائم زیادہ ہوں سزائیں زیادہ سخت کر دی جاتی ہیں۔ پھر معاشرہ کی اصلاح بڑی حد تک ان سزاؤں پر موقوف ہے۔ مگر مودودی صاحب نے زور قلم سے کتنا بڑا جرم معصوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی 'تفہیم القرآن' میں آیت کہ یہ بل رنجہ اللہ الیہ (کہ ان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔) کے تحت لکھ مارا کہ قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ ساڑھے تیرہ سو سال کے علمائے امت آیت کی تفسیر وہی کرتے ہیں۔ جو متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سولی سے بچا کر آسمان پر اٹھالیا تھا۔

ماخوذ از اخبار ترجمان اسلام لاہور

۲۵ اکتوبر ۱۹۶۳ء

علمائے ملتان کا فتوے کے

مردودی صاحب کے جماعت اسلامی کے ساتھ اسلامی تعلقات رکھنے کے جواز و عدم جواز کے بارے میں خیر المدارس ملتان سے استفادہ کیا گیا تھا۔ جواب بلغظہ درج ذیل ہے :-

مردودی صاحب کے عقائد و نظریات مسلک اہل سنت و الجماعت اور سلف صالحین سے بہت ہی مختلف ہیں۔ بعض عقائد میں معتزلہ اور خوارج کے ہونا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دوسرے فرقے اہل ہوا و بدع کا حکم ہے۔ ایسی ہی ان کا۔ لیکن ان کے ساتھ بہت سے مسلمان اس لئے ہمدرد یا متفق ہو گئے ہیں۔ کہ مردودی صاحب نے لوگوں کو یہ یقین دلایا ہوا ہے۔ کہ ہم ملک پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ کتاب و سنت کو مردودی صاحب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت کے ان معانی و مطالب کو جو سلف صالحین سے بالاجماع متواتر ہم تک پہنچے ہیں۔ مردودی صاحب حجت تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات مردودی صاحب کی تقریروں اور تحریروں سے واضح ہے۔ انہوں نے خود اس امر کا اعتراف کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایسا اسلام پیش کرتی ہے جو سلف صالحین جو بالفاظ مردودی صاحب قدامت پسند اور منکر حدیث بالفاظ حدیث پسند طبقہ کے درمیان راہ اعتدال ہے۔ (تسنیم میسر)

مردودی صاحب کی جماعت اب صرف سیاسی جماعت نہیں بلکہ نیچریت۔ اعتزال اور رسمی اسلام کے معجون مرکب کا نیم مذہبی اور نیم سیاسی فرقہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے —
 عوام المسلمین میں سے نادانستہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ اور ابھی تک جماعت اسلامی کی رکنیت کا سرٹیفیکیٹ ان کو

نہیں ملا۔ اور ان میں داعیانہ اور سلف صالحین پر تنقید کی نشان پیرا
 نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ بقدر ضرورت میل جول جائز ہے۔ تاکہ ان
 کو مودویت کی حقیقت سمجھا کر صحیح اسلام پر باقی رکھا جاسکے۔
 ع^۲ جو لوگ عقائد اور خیالات میں مودویت کے اندر رنگے جا چکے ہیں۔
 ان کے ساتھ عوام المسلمین کو اختلاط کرنا سخت مضرب ہے۔ عوام کو ایسے
 لوگوں سے باز رکھا جائے۔

ع^۳ وہ ائمہ جو مودویت کے داعی اور بزرگان سلف اور اکابر علماء
 پر تنقید کرتے ہیں۔ اور عوام المسلمین میں مودویت کی تبلیغ کرتے
 ہیں۔ ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور جو اس قسم کے نہ ہوں
 اور انہوں نے عقائد اور خیالات مودویت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے
 پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے۔ فقط بندہ عبد اللہ خادم الافکار۔
 خیر المدرس۔ طمان ۲۹ - ۳ - ۷۶۔

الجواب صحیح۔ خیر محمد مہتمم خیر المدارس طمان۔ مہر دار الافتاء۔

علمائے کرام لائل پور کا مشفقہ فیصلہ

اب جبکہ مودویت کے خلاف علمائے حقانی نے ہر علمی مرکز سے
 مفصل اور تحقیقی فتاویٰ شائع فرما دیئے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند
 مظاہر العلوم سہارنپور۔ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون۔ مدرسہ ایتنہ دہلی
 وغیرہ مرکزی مقامات سے مدلل اور تحقیق تحریرات شائع ہو چکے
 ہیں۔

ہم ذیل کے دستخط کنندگان علی وجہ البصیرۃ اعلان کر دینا اپنا
 مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ کہ عوام و خواص جمیع مسلمین کو مودویوں سے
 تعاون اور اشتراک عمل کرنے۔ نیز ان کی کتابوں اور رسائل اور

اخبارات وغیرہ سے اجتناب ضروری ہے۔ بس جو علماء و دانشمندان یا نادانستہ مودودیوں سے ربط و منسلک رکھتے ہیں۔ اودان سے اشتراک عمل اور ان کے تبلیغی اور سیاسی امور میں تعاون کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اکابر کے اتباع میں علامتہ مودودیت سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہئے۔ اس سے جو مضر نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کی تمام تر ذمہ داری ان ہی حضرات پر عائد ہوگی۔ جو اس مہمانت کو عملی جامہ پہنا کر قوم کو منکالت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ ہم اپنی سعادت مندی اسی میں یقین کرتے ہیں۔ کہ اپنے اکابر کے مسلک پر چل کر سلف صالح کے منور طریق کو مستحق راہ ہدایت بنائے رکھیں۔ اور دنیا میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج میں اپنی تمام قوتوں کو صرف کر دیں جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پسند فرمایا ہے۔ اب بھی جو حضرات مودودیت کو اپنائیں گے۔ وہ عند اللہ مجرم ہیں۔ اور ہم ان سے یکسوئی ضروری سمجھتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (اٹھائیس علمائے کرام نے اس فیصلے پر اپنے تصدیقی دستخط ثبت فرمائے ہیں۔ جو خوف طوالت یہاں ذکر کرنے سے چھوڑ دئے گئے۔)

اسی طرح سے حضرت مولانا احمد علی صاحب امیر انجمن خدام الدین لاہور کے موقر تصنیف "حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" میں حضرت مولانا نے لاہور۔ بہاولپور۔ پنجاب۔ سندھ۔ صوبہ سرحد کے چوں بڑے بڑے اکابر علمائے حق کے تصدیقات اور فتاویٰ سے درج فرمائے ہیں۔ جنہوں نے بالاتفاق یہ ایک زبان مودودی خرافات سے بیزاری کا اعلان فرما کر اہل اسلام کو مودودی فتنے سے خود بچنے اور اوروں کو بچانے کی تاکید فرمائی ہے۔ نہایت مفید رسالہ ہے۔ جو دفتر خدام الدین دروازہ شیرالوالہ لاہور سے مل سکتا ہے۔ خود بھی لے کر پڑھیں۔ اور زیادہ تعداد میں منگاکر مسلمانوں میں مفت تقسیم کر کے خدمت دین میں حصہ لیں۔ بطور نمونہ یہاں صرف حضرت مولانا عبد اللہ صاحب مفتی و مدرس خیر المدارس ملتان۔

حضرت مولانا عبدالحق صاحب مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مہتمم مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے ارشاد مبارک کو نقل کرنا کافی خیال کیا جاتا ہے۔

مُشْتِ نَمُونۂ خَرَوَار

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد۔ شیخ التفسیر مخدوم العلماء

حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی کی تصنیف "حق پرست علماء

کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب" کے مضامین ہمارے مطالعہ

میں آئے۔ ہم ان مضامین کے متعلق اپنی یہ رائے اظہار کر دینا ضروری

سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا مدظلہ العالی نے مودودی پر جو گرفتیں فرمائی

ہیں وہ صحیح ہیں۔ واقعی مولانا مودودی صاحب نے ایسی پوزیشن اختیار

کر لی ہے۔ وہ ایک جدید فرقہ کے بانی اور نئے اسلام کے داعی ظاہر

ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس مقام کو خود تسلیم فرمایا ہے۔

اخبار تسنیم جلد ۸ شماره ۱۱۷، ۲۰ جون ۱۹۵۵ء میں فرماتے ہیں۔

"اس کے علاوہ اس جماعت نے دو متضارب نظریوں کے درمیان صحیح

اسلام کو قابل عمل صورت میں پیش کر کے وہ راہ اعتدال فراہم کی ہے۔

جس میں جمع ہو کر نظریات کا تصادم ختم ہو سکتا ہے۔ مولانا نے کہا۔ ہم

خالص اسلام پیش کرتے ہیں۔ مگر قدامت پسند گروہ کی طرح نہیں۔

LIBERALISM کے قائل ہیں۔ مگر حدت پسند گروہ کی طرح نہیں۔

اس تحریر سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سارے تیرہ سو برس کا اسلام (ماانا علیہ

واصحابی) کو چھوڑ کر وہ ایک جدید اسلام امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان

کی نظر میں یہ صحیح اسلام ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ گمراہی ہے۔ اس سے جتنا ممکن ہو

جلد سے جلد توبہ کر کے سوادِ اعظم میں شمولیت کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ مخدوم العلماء حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ کو جزائے خیر عطا

فرمائے۔ کہ انہوں نے مودودی صاحب اور ان کے متبعین کو بروقت متنبہ فرمایا ہے۔

اور ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی ہے۔

تنبیہ :- حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کے فتویٰ میں موروادی کی نسبت لفظ گمراہ اور بدعت استعمال ہوا ہے۔ اور حضرات علمائے عمان کے فتوے میں بھی موروادی جماعت کو اہل ہوا اور بدعت کہا گیا ہے۔ موروادی ہے کہ اس کی تشریح ہو۔ ہوا کے معنی چاہ۔ خواہش۔ یعنی اللہ و رسول کی ہدایت کے بغیر اپنی چاہ اپنی خواہش اپنی ہی رائے سے دین میں کچھ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ (اپنی رائے کی پیروی نہ کر یہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔) بدعت کے معنی بدعت والا۔ مغرب میں ہے کہ بدعت یہ ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ گھٹائے بڑھائے۔ علامہ شمشانی نے تعریف کی ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی نیا علم یا عمل یا حال کسی شبہ سے مستحسن نظر آئے۔ اور اس کو دین اور صراط مستقیم سمجھا جائے۔ بحر الرائق۔

تبدع کے پیچھے نماز پڑھنے کو تمام فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ اور یہ مکروہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ جو حرام کے حکم میں ہے۔ حاشیہ بحر الرائق۔

حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی وہ رد ہے۔ دوسری حدیث ہے جس کسی قوم نے دین میں جتنی نئی باتیں پیدا کیں اتنی ہی سنتوں سے محروم کئے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ ابن ماجہ نے حضرت عدیہ بن ابی اسود کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا کوئی روزہ، نماز، حج، عمرہ، جہاد، فرض، نفل کچھ نہیں قبول فرماتا۔ بلکہ اسلام سے ایسا صاف نکلتا ہے۔ جیسے بال آٹے سے۔ ترغیب ترہیب۔ حدیث میں ہے کہ جس کسی نے کسی بدعتی کی عزت کی تو اس نے اسلام کے ڈھا دینے میں اسے امداد دی۔ سنن الہدیٰ۔

روح المعانی میں حضرت سہل ابن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ جس کسی کا ایمان صحیح اور توحید خالص ہو تو وہ کسی بدعتی کے ساتھ انس نہ لے گا۔ نہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا۔ نہ کھاتا پیتا ہوگا نہ صحبت لکھے گا۔ بلکہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ بعض دعووت کا اظہار کرے۔ اور جس کسی نے کسی بدعتی کے ساتھ کوئی نرمی کی، اللہ تعالیٰ سنت کی

علاوت اس کے دل سے مٹا دے گا۔ اور جو کوئی کسی بدعتی سے دنیا کی کسی عرض کے لئے محبت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور فقیر کرے گا۔ اور جو کوئی کسی بدعتی کے سامنے ہنسنے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور لے جائے گا۔ اور جس کو باور نہ ہو وہ اپنے آپ پر تجربہ کرے۔ انتہی۔ روح ۹۵ ص ۲

لیکن یہ مکرر یاد رہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں بلکہ دین میں کسی نئے مسئلے کا ایجاد۔ نئی حقیقت یا خیال نئی رائے پیدا کر کے اس کو شریعت کا جزو سمجھنا ہی بدعت ہے۔

(چسپت یا ران طریقیت بعد ازین تدبیر ما)

محمدی اسلام یا مودودی اسلام؟

عزیزان محترم! جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی نئی اسلامی دعوت کا مختصر سا نمونہ آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ امید ہے کہ کسی حد تک آپ پر یہ منکشف ہو چکا ہوگا۔ کہ یہ آرائش اور تنظیم کے نظر فریب رنگ و صنگ میں اسلامی نظام قائم کرنے کے دعوے اور دعووں و حواہی تقریریں، جاود بیان لٹریچر، رسالے اخبارات، یہ تمام سامان کس مقصد کے لئے ہیں۔ کیا شرع قدیم کی طرف کھینچنے کے لئے۔ یا دین کے نام سے کسی نئی قسم کی رنگین جیسی بے دینی کی طرف۔ اور ملک کے تمام اہم دینی اور علمی مراکز کے فیصلے بھی آپ کے سامنے آگئے ہیں۔ جن کی روشنی میں آپ ضرور کسی فیصلے تک پہنچ گئے ہوں گے۔

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق ان هذہ العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم ۱۲ (یہ علم دین ہے پس غور کرو کہ کس سے تم یہ دین لے رہے ہو)

چاہئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے ہم ان لوگوں کو منتخب کریں۔ ان کی تصنیفات مطالعہ میں رکھیں جو ہر قسم کی خود عرضی سے پاک ہوں۔ مورد الزام نہ ہوں۔ امت اور

بالخصوص علمائے امت کی نظروں میں مقبول ہوں۔ کیونکہ دین کے اونچے نیچے اور صحیح و غلط حق و باطل میں تمیز علماء ہی کر سکتے ہیں۔ اور بس۔ لہذا آج سے مورودوی رسائل کا مطالعہ چھوڑ دیں۔ ہر کسی مخدوش اور خود غرض آدمی کی سحر بیانی بلند بانگ دعاوی سے فریب کھا کر اپنی دین اور عاقبت جیسی متاع عزیز کو اس کے حوالے کرنا حزم و احتیاط اور دور اندیشی سے بہت دور ہے۔ مولانا روم کا ارشاد ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید داد دست

بنا بریں اگر آپ مورودوی کے متعلق کسی وجہ سے میں حسن ظن میں مبتلا ہوں۔ تو نہایت ادب سے عرض خدمت ہے۔ کہ گزرے ہوئے اوراق کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش فرماتے ہوئے کسی وقت اور میرے خیال میں اخیر شب چونکہ قبولیت دعا کے لئے زیادہ قریب اور بابرکت ہے۔ رات کے آخری حصے میں وضو کر کے دو گانہ پڑھ کر قبلہ رو ہو کر نہایت عاجزی اور لجاجت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور میں حق کی طرف رہنمائی کے لئے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارک سے دعا کریں۔ اَللّٰهُمَّ اِرْبِنِي الْحَقَّ حَقًّا فَاتَّبِعْهُ وَاِبْنِي الْمُنْكَرَ مُنْكَرًا وَاِرْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ وَاَعِزَّنِي مِنْ اَنْ يُّشْتَبِهَ عَلَيَّ فَاَتَّبِعْ هَوَايَ بِغَيْرِ هُدًى مِنْكَ۔ ۴ رواہ فی الاحیاء۔ (یا اللہ مجھے حق حق کی شکل میں دکھا دے تاکہ میں اس کی تابعداری کروں۔ اور برائی برائی کی شکل میں دکھا دے اور مجھے اس سے بچنا بھی نصیب فرما۔ اور یا اللہ! مجھے اس سے پناہ دے کہ مجھ پر اشتباہ آجائے اور تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کا اتباع کروں۔)

پھر یہ سوچیں کہ اب جب میرے سامنے اسلام ہی کے نام سے گروہ ود ہو گئے ہیں۔ تو ان میں سے کیا انصاف یہی ہے۔ کہ جناب مورودوی صاحب کی دعوت کی روشنی میں تمام علماء صلحاء۔ فقہاء۔ اولیاء۔ قطب۔ غوث۔ ابدال۔ اوتاد۔ بزرگان دین کو کتاب احیاء تجدید دین کی ہدایت کے بموجب (دیکھیں اس کتاب کا صفحہ ۹۷) بجاہت کے اند میرے میں سمجھ کر اور مذکورہ بالا تمام برگزیدہ علماء وقت کے فتاویٰ کو پس پشت ڈال کر ایک جناب مورودوی صاحب کو لے لیا جائے۔ اے کاش اگر آپ سٹیبری کا

دعویٰ فرماتے۔ تو موقع تھا کہ ایک پیغمبر کے مقابلے میں تمام ماسوے کو پس پشت ڈال دیا جاتا۔ لیکن آنحضرت ختمی مرتبت پر نبوت بھی ختم ہے۔ یا بصورت دیگر امت کے گذشتہ سلف صالحین اور ائمہ کرام بزرگان دین کی نقش قدم کی پیروی کی جائے۔ اور ان کے منور ہدایات کو آئین عمل بنا لیا جائے جس کو تمام امت نے بالاتفاق صراطِ مستقیم سیدھی شاہراہ اور سبیل المؤمنین۔ مومنوں کی راہ تسلیم کیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

بحمد اللہ تعالیٰ علمائے حق کے مشورے سے شریعتِ حقہ کے صحیح علم حاصل کرنے کے لئے اردو میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جس سے راہِ حق معلوم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔

اردو میں وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ایک جانب چاروں مذہبوں کے ائمہ کرام اور ان کے اتباع بزرگان دین۔ اولیاء علماء۔ صلحاء حضرت غوث الاعظم پاک حضرت خواجہ معین الدین اجمیری۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی اور قطب الاولیاء حضرت شیخ رحیمکار صاحب وغیر ہم کبار اولیاء کا جم غفیر جو مودودی صاحب کی رائے میں سب تصوف کے گناہ میں ملوث اور پیری مریدی کے جرم کے مجرم ایک جانب ہوں اور جناب مودودی صاحب اپنے انوکھے خیالات اور اچھوتے اعتقادات کو لئے ہوئے چند حضرات مسٹر صاحبان کی جماعت کے ساتھ دوسری جانب کھڑے ہوں۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بہ نفس نفیس بھی مودودی تنقیدات سے مجروح ہو گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو دعائی تنقیدات ص ۱۷) کس کا ساتھ دیں گے اور کس کا نہ دیں گے ؟

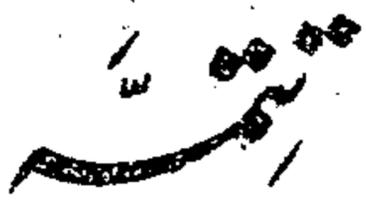
آخر میں ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے۔ تاکہ وہ ان مضامین کا مسک الختام ہو جائے، رہا توفیق خیر وہ اللہ تعالیٰ کی پیر ہے جس کو چاہے دے۔ اللہُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمین۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

خاتمہ

عن سهل ابن سعد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم - انا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْصِ مِنْ
مَرَعَى شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَطْمَأْ أَبَدًا اءَ لِيُرِدَنَّ
عَلَى أَقْوَامٍ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يَحَالُ بَيْنِي
وَبَيْنَهُمْ فَاَقُولُ اَلْهَمُّ مِنِّي فَيَقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِي
مَا اَحَدٌ ثَوَّ اَبَدَكَ فَاَقُولُ سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ غَيْرِ

بَعْدِي ۱۲

ترجمہ۔۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آگے جا کر تیاری
کرنے والا ہوں تمہارے لئے حوص کو شرب پر جو کوئی عجب پر گزرے گا
پئے گا۔ اور جو پیئے گا۔ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ گزریں گی مجھ پر کچھ تو میں
جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے۔ (شاید
ان پر مسلمانوں کی علامتیں ہوں گی) پھر وہ مجھ سے روک دئے جائیں
گے۔ پس میں کہوں گا کہ یہ لوگ تو میری امت میں سے ہیں۔ تو کہا
جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ جو نئی باتیں انہوں نے نکالیں
آپ کے بعد۔ پس میں کہوں گا کہ دلدی ہوا اور ہلاکت ہوا ان کے
لئے جنہوں نے میرے بعد وہیں میں تغیر و تبدل کیا۔ حدیث متفق علیہ
ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ علمائے کرام جناب مودودی صاحب کی پرانی باتوں پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟

جواباً عرض ہے کہ جناب نے چودہ سو سال کی پرانی شریعت مقدسہ پر تنقید کیوں کی ہے؟ اگر جناب اپنے غلط اختراعات سے رجوع فرمائیے۔ یا علمائے کرام کے ساتھ بحث و تمحیص کے بعد گذشتہ راصدوات اور آئندہ را احتیاط پر عمل کر کے موجودہ انتشار کو رفع فرماتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے۔ لیکن افسوس کتنی چیخ و پکار کے باوجود بھی ابھی ابھی لاہور میں حکومت کے انتظام کے ماتحت جو عالمی مجلس مذاکرہ منعقد ہوا۔ وہاں بھی جناب نے اپنے تازہ مقالہ میں جو اخبارات اور "ترجمان القرآن" جنوری ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا، اپنے خیالی اجتہاد کی بنا پر قرآن حدیث میں تعبیر احکام اور استنباط کے متعلق اپنی من ترانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :-

ان کے علاوہ ایک بہت بڑی قسم ان معاملات کی ہے جن کے بارے میں شریعت بالکل خاموش ہے۔ یہ خاموشی خود اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم اعلیٰ ان میں انسان کو خود اپنی رائے سے فیصلہ کرنے کا حق دے رہا ہے۔ اس لئے ان میں آزادانہ قانون سازی کی جاسکتی ہے۔ الخ

پہلے تو اسلامی شریعت کو جو اقوام عالم کے لئے تار و زقیا مت کفیل اور مکمل ناظر شریعت ہے معاملات میں خاموش فرمانا انصاف سے کوسوں دور ہے۔ بالقرض ہے تو چودہ سو سال کی خاموشی کے بعد جناب کو یہ حق کہاں سے ملا کہ خداوند تعالیٰ کی شریعت میں اپنی خانہ ساز اجتہاد سے پیوند لگایا کریں۔؟

آگے چل کر قاضیوں کے فیصلوں کے متعلق بحث میں فرمایا کہ :-

”سچی کہ خلفائے راشدین کے بھی وہ فیصلے اسلام میں قانون نہیں
 قرار پائے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کئے تھے؟“
 حالانکہ رسول خدا صلعم کے فرمان کے بموجب خلفائے راشدین کے تمام فیصلوں
 کو اسلام میں بالاتفاق اہل اسلام قانونی حیثیت حاصل ہے۔
 اسے کاش! اگر جناب کو شریعت اسلامیہ سے بحالت موجودہ اتفاق نہ ہوتا۔ تو قبول
 نہ فرماتے لیکن اپنی رائے سے اس کو مسخ کر کے امتِ مرتومہ کو پریشانی میں نہ ڈالتے۔
 ناظرین خود ہی سوچیں۔ کہ کیا شریعت مقدسہ سے جناب مودودی صاحب کے
 اس قسم کے پھیر پھیاڑ کے ہوتے ہوئے علمائے کرام کا خاموش رہنا ہی انصاف ہے؟
 خدا اس عقل خود بین کو خدا بینی کی ہمت دے۔

مؤلف

دُعا

یا اللہ! اپنی کریمی اور رحیمی کی خاطر حق ہم کو حق کے رنگ میں دکھا دے۔ اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اور باطل کو باطل دکھا دے۔ اور اس سے پرہیزی کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ! امت رسول اللہ کو موجودہ انتشار اور بے بنیاد اختلافات کی وادوں سے بچا کر صراطِ مستقیم کی ہدایت دے۔

یا اللہ! مسلمانوں کی قومی قوت کے بیش بہا نزا نے کو اختلافات اور گمراہیوں میں ضائع ہونے سے بچا۔

اے اللہ! اے دلوں کے مالک! ہمارے قلوب کو نفسانی خواہشوں سے اور دین رسول اللہ میں تغیر و تبدل کرنے سے اور نئی نئی رنگین رنگین بدعتوں سے پھیر کر اپنے مقبول بندوں، سلف صالحین، بزرگانِ دین، ائمہ مجتہدین کی ہدایات اور نقش قدم پر ثابت قدم فرما۔

اے اللہ! ہمارے ہر بان مالک! ہمارے تمام جھٹکے ہوئے فرقوں کو پھر سے اپنے حبیب کی سنت کی طرف ہدایت دے۔ آمین۔ دعا یہی ہے۔ لیکن دورِ آخر میں ہے۔ جناب امیر سرحدی کے اشعار سامنے آتے ہیں :-

خم خالی ہوئے ٹوٹ گئے پیمانے چرچے تیری محفل کے بنے افسانے
دنیا ہی بدل دی کسی بیدرو نے آہ وہ دور نہ وہ رند نہ وہ میخانے

ہستی کو محبت میں لٹا آیا ہوں مٹی میں تمنا میں ملا آیا ہوں
اب گردشِ افلاک کا کیا ڈبے تیرے دنیا سے بہت دور چلا آیا ہوں

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا محمد وآله اجمعين۔ وانا العبد الفقير الائم لسديغ المآثم قاصني
عبد السلام عفا الله عنه۔ متوطن زیارت کا کاما حاجت۔ خطیب جامع مسجد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
اور یہ ہے شاہراہ میری سیدھی سوا س کو رو۔ اور دوسری راہوں کو مت رو۔ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ
کے راستے سے جدا کر دیں گی

آیہ مقدسہ کی روشنی میں

کتاب

صراطِ مستقیم

کا
دوسرا ایڈیشن

جس میں پرویز صاحب اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی دعوت پر شریعت مقدسہ
کی رو سے غور کیا گیا ہے

منجانب

قاضی عبدالسلام الحنفی الاشرافی عفا اللہ عنہ

مقطن زیارت کا صاحب، حال خطیب جامع مسجد نوشہرہ صدر۔ ضلع پشاور

مدنیہ ناظرین ہے

صیغہ
تاجران کتب

قیمت دو روپے