

پروفیسر محمد مدین قاسمی

تحقیق و تنقید

علامہ اقبال

(۱)

حدیث و سنت نبویؐ

زمانہ ماضی کا ہو یا حال کا، ہر دور میں بگڑے ہوئے لوگوں کا یہ مستقل و طویل رہا ہے کہ وہ اپنے مفسدانہ نظریات کی اشاعت، ان ہستیوں کے نام کی آڑ میں کرتے رہے ہیں جو معاشرے میں قابل اعتماد اور لائق احترام ہوں۔ ایسے لوگ، عامۃ الناس کھانے آگے بھی یہ نہیں کہتے کہ تو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے طبع زاد نظریات، اؤ خود سنا آ نکار ہیں، بلکہ وہ انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ”یہ افکار و نظریات، ان اسلام کسام کے نظریات ہیں، جو ہم سب کے لیے واجب الاحترام اور معتمد علیہ پیش رو ہیں“ ایسے راہ راست سے جھکے ہوئے ٹوب جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے من گھڑت نظریات کو خود اپنے نام سے پیش کریں گے تو یہ معاشرے میں قابل قبول نہ ہوں گے، اس لیے وہ ان جعلی سکوں کو ان ہستیوں کے نام پر چلاتے ہیں جن کی بازار علم کے اندر ساکھ پائی جاتی ہے۔

یہود و نصاریٰ اور مشرکین قریش، اگرچہ نسلی طور پر اولاد ابراہیم میں سے تھے لیکن فکری طور پر وہ ان اسلاف کرام کا راستہ ترک کر چکے تھے، اب ان میں ایمان کی جگہ کفر، توحید کی جگہ شرک، ہدایت کی جگہ ضلالت اور صلاح کی جگہ فساد پیدا ہو چکا تھا۔ ان کے خیالات میں پستی، کردار میں گراؤ، اسیرت میں ضعیف اور اعمال میں فسق و فجور نمودار ہو چکا تھا، وہ اپنے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین سے ہٹ کر اپنے خود ساختہ مذاہب پر جم چکے تھے، اب وہ ”دین اسلام“ کے حوالے سے ”مسلمان“ کی حیثیت سے نہیں پہچانے جاتے تھے، بلکہ وہ اپنے منحرف شدہ مذہب کے حوالے سے صرف

”یہودی“ ”عیسائی“ اور ”مشک“ ہی کی حیثیت سے معروف تھے، ان کے نزدیک اب معیار ہدایت اسلام نہیں بلکہ یہی مذہب تھے، چنانچہ یہودیت، عیسائیت اور بت پرستی کو مقبول عام بنانے کے لیے۔ یہ پراپیگنڈہ کیا کرتے تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے انہی مذاہب پر قائم تھے۔ چنانچہ قرآن کو ان کی تردید کرتے ہوئے یہ اعلان کرنا پڑا کہ:-

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (۳-)

”ابراہیم نہ تو یہودی یا عیسائی تھے اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے بلکہ وہ تو مسلم یکسو تھے۔“

یاد رکھیے، کسی شیطان نے آج تک اپنی شیطنیت کو کھلے بندوں، خود اپنے نام سے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کام اس نے ہمیشہ ان لوگوں کے نام کی آڑ میں کیا ہے جن کا قوم میں احترام اور اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، اگر شیطان اپنے باطل نظریات کو خود اپنے نام سے پیش کرے تو اسے خود بھی علم ہے کہ سماج میں یہ قابل قبول نہ ہوں گے اس لیے وہ باطل کو حق کا اور بگاڑ کو صلاح کا لباس زور پہنا کر ان ہستیوں کے نام کی آڑ میں پیش کرتا ہے جو معاشرے میں مقام احترام رکھتے ہیں اس قسم کے چیلنجوں کو ان ہستیوں کی بڑی مبالغہ انگیز مدحت و ثناء کے ساتھ ساتھ، ان کی بڑی بڑی تصاویر اور سہ پورٹریٹ کو اپنے آگے رکھتے ہیں اور خود ان کے پیچھے رہ کر ان کی آڑ میں اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ان کی زبانوں پر اسلاف کے متعلق، زندہ باد کے نعرے اور ان کے ہاتھوں میں ان ہستیوں کی تصویریں، عامۃ الناس میں بے تاثر پیدا کرتے ہیں کہ انہیں، ان ہستیوں سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، اس کے بعد یہ پُر فریب لوگ جو چیز بھی ان اسلاف کی طرف منسوب کر دیں، لوگ، اسلاف کے ساتھ ان کے احترام و عقیدت کے بل بوتے پر بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے درست مان لیتے ہیں۔ ٹھیک یہی ٹیکنیک ہے جو انکارِ حدیث کے علمبرداروں نے، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے

۱۰ مثلاً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام ابو حنیفہؒ کے متعلق پھر کبھی قلم اٹھاؤں گا۔

میں اختیار کی ہے، جملہ ”طلوع اسلام“ کے ابتدائی دور میں اس کے پہلے صفحے (Title Page) پر حضرت علامہ اقبالؒ کی بڑی دلکش تصویر شائع ہو کر تھی، اس کے بعد کلام اقبال میں سے کوئی ایک قطعہ پیش کیا جاتا تھا۔ پھر علامہ اقبالؒ کو مختلف مضامین میں، اس کی شاعری کی داد دی جاتی تھی، ان مضامین میں اس بات کا خاص التزام برتا جاتا تھا کہ کتاب اللہ کے ساتھ، اقبال کے شغف کو تو نمایاں کیا جائے لیکن اس کی اطاعت سنت نبویؐ کا کہیں ذکر نہ آنے پائے، اقبال کے عشقِ قرآن کو تو اجاگر کیا جائے، مگر اسوہٴ نبویؐ کی پیروی پر انہوں نے جو زور دیا ہے اس کا بھول کر بھی ذکر نہ آنے پائے، اقبال کے وہ اشعار تو پیش کر دیئے جائیں جن میں قرآن کریم کو اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، مگر ان اشعار سے پرہیز کیا جائے جن میں امت کے زوال و انحطاط کا سبب ترکِ سنتِ نبویؐ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نیست ممکن جز بہ قرآن زمینن، کو تو خوب اچھا لایا مگر ”از مدود مصطفیٰ بیروں مرد“ کے بیان سے اس طرح پرہیز کیا گیا جس طرح شیطان نیکی سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس مخصوص انداز کے تعارف اقبال نے، جسے ”طلوع اسلام“ نے اپنی منفرد ذہنی اقتاد کے پیش نظر تسلسل اور تواتر کے ساتھ برسوں جاری رکھا، ایک مخصوص حلقے میں یہ تاثر پیدا کر دیا کہ اقبال بھی گویا یکے از منکرینِ حدیث تھے، حالانکہ یہ تاثر از سر تا پایے اصل اور باطل ہے، مندرجہ ذیل اقتباسات اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہیں۔

۱۔ مولانا سیدنا ابوالاعلیٰ مودودیؒ، علامہ اقبالؒ کے متعلق لکھتے

ہیں:-

”حدیث کی جن باتوں پر نئے تعلیم یافتہ نہیں، پرانے مولوی تک کان کھڑے کرتے ہیں اور پہلو بدل بدل کر تاویلیں کرنے لگتے ہیں، یہ ڈاکٹر آف فلاسفی، ان کے ٹھیکہ نقلی مفہوم پر ایمان رکھتا تھا اور ایسی کوئی حدیث سن کر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے دل میں شک کا گور نہ جوتا تھا، ایک مرتبہ، ایک صاحب نے ان کے سامنے بڑے اچھے کے انداز میں، اس حدیث کا ذکر کیا جس میں بیان ہوا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابِ ثلاثہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے

استنہ میں اُحد لرز نے لگا اور حضورؐ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، ترے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس پر پہاڑ ساکن ہو گیا، اقبال نے حدیث سنتے ہی کہا کہ اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے! میں اس کو استعارہ و مجاز نہیں بلکہ ایک مادی حقیقت سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس کے لیے کسی تاویل کی حاجت نہیں۔ اگر تم حقائق سے آگاہ ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک نبی کے نیچے مادے کے بڑے سے بڑے تو دسے بھی لرز اٹھتے ہیں، مجازی طور پر نہیں بلکہ واقعی لرز اٹھتے ہیں۔ (بہر اقبال ص ۳۰۔ اور اقبال کامل ص ۶۵ تا ۶۸)

یہ ہے اقبال کا ایمان بر حدیث، جبکہ منکر بن حدیث، ایسی احادیث کو ”ظلمات عقل“ کہہ کر، اپنی ”دانشوری“ پر مہر تصدیق ثبت کیا کرتے ہیں۔

۲۔ اقبال ہمیشہ حدیث کو حجت شرعی سمجھ کر اس سے استدلال کیا کرتے

تھے، چنانچہ:

(۱) ایک مقام پر وہ ”لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ“ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”تاریخی پہلو سے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے موجد نے اس کو نمونہ کے خیال سے جاری کیا یا چاند سورج سے اپنا سلسلہ نسب لانے کے خیال سے۔ مگر تمام امت کا اس پر صدیوں سے اجماع ہو چکا ہے، جن اسلمانی قوموں کا نشان اور ہے وہ کبھی اس پر معترض نہیں ہوئیں اور حدیث صحیح ہے کہ میری امت کا اجماع ضلالت پر نہ ہوگا، اس واسطے اس کو ضلالت تصور کرنا درست نہیں“ (اقبال نامہ ج ۱ ص ۳۳۷)

(ب) ایک اور موقع پر ”خَيْرُ النَّفَرِ فِي قُرْبِي“ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس سے رہبانیت کی تردید کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو اقبال نامہ ج ۱ ص ۳۷۱)

۳۔ اقبال کے نزدیک سرچشمہ اسلام صرف قرآن ہی نہیں بلکہ سنت نبوی

بھی ہے، ان کے نزدیک ایک معیاری عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کا علم سمجھتا ہے، ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی نے ان جذبات احترام کے متعلق، جو قائد اعظم کے متعلق حضرت

ڈاکٹر اقبال کہتے تھے لکھا ہے کہ:-

”۱۹۳۶ء کے آخری ایام تھے، پنجاب میں اتحاد پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان زور آزمائی ہونے والی تھی، ڈاکٹر صاحب لیگ کے حامی اور مسٹر جناح کے بہت بڑے مداح تھے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مسٹر جناح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج ہندوستان کے مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ کسی نے پوچھا وہ خوبی کیا ہے تو آپ نے انگریزی میں کہا کہ، *He is incorruptable and unpurchaseable*، اس محفل میں ایک شخص نے کہا کہ ”مسٹر جناح تو شیعہ ہیں“ ڈاکٹر صاحب نے قدرے گرم ہو کر فرمایا ”آپ یہاں بھی شیعہ سنی کا جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جناح نے کب محدث و فقیہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس بیچارے نے کب کہا کہ وہ عالم دین اور امام وقت ہے“ اس نے کہاں لکھا ہے کہ مسلمان اس سے کتاب و سنت کا درس لیں۔ بات یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں پارلیمنٹری طرز حکومت کے نام سے اپنی شہنشاہت کو مضبوط کرنے کا جال بچھایا ہے، جناح اس جال کی ایک ایک گرہ سے واقف ہے وہ انگریزی سلطنت کی چالوں سے اس حد تک آگاہ ہیں کہ خود انگریز بھی اس سے خائف ہیں، وہ اپنی سیاسی بصیرت کی روشنی میں آپ کو ہوشیار ہونے کی تلقین کرتا ہے“

(آئینہ اقبال ص ۴۳ تا ص ۴۴، اقبال اور علماء پاک و ہند ص ۵۲)

۴۔ علامہ اقبال کے نزدیک اسلام ان حدود کی پیروی کا نام ہے جو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پیش کی ہیں۔ وہ ایک جگہ اگر یہ کہتے

ہیں کہ:-

”گر توئی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

تو دوسری طرف، حدود مصطفیٰ سے انحراف برتنے سے منع کرتے ہیں،

فرماتے ہیں:-

باطن ہر شے ز آئین قوی ! تو چرا غافل ازیں ساماں روی

باز اسے آزاد دستور قدیم زینت پاکں ہماں زنجیر سیم
شکوہ سنج سختی آئین مشو از حدود مصطفیٰ بیرون مرو
(اسرار و رموز صفحہ ۲۵)

- ۵۔ علامہ اقبال کے نزدیک، اطاعتِ رسول ہی واحد ذریعہ رفلاح و نجات ہے، وہ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں،
- ہر مصطفیٰ برسائے خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر با و نرسیدی تمام بولہبی است
جبکہ ہمارے دور کے منکرین حدیث کے نزدیک ”اطاعتِ رسول“ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ”اطاعتِ رسول“ (اگر ہو بھی تو اس کا معنی ”اطاعتِ قرآن“ ہے یا پھر ”اطاعتِ مرکزِ ملت“ ہے۔
- ۶۔ علامہ اقبال کی نگاہ میں، دینِ حیات، دینِ اسلام ہے، اونہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تشریح ہی اس دین کی اصل تفسیر ہے۔
- ۷۔ ہست دین مصطفیٰ دینِ حیات شرع او تفسیر آئین حیات۔
یہاں پھر حدیث کے متعلق اقبال کے نقطہ نظر میں اور منکرین حدیث کے نقطہ نظر میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ منکرین حدیث کے نزدیک آیاتِ حدیث کی حیثیت محض تاریخ کی حیثیت ہے جبکہ اقبال مرحوم کے نزدیک، پیغمبرِ خدا کی شرع، تفسیرِ آئینِ حیات ہے نہ کہ ”تاریخ آئینِ حیات“۔

اس واضح فرق کو دیکھئے اور پھر داد دیجئے منکرین حدیث کو کہ

دیتے ہیں یہ باز یگر دھوکہ کھلا۔

- ۷۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جب سے امت مسلمہ نے دینِ اسلام اور شعارِ نبی کو چھوڑ دیا ہے اس وقت سے وہ زوال پذیر ہے، وہ امت کے زوال کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ اس نے شعارِ نبی کو ترک کر دیا ہے۔
- ۸۔ تاریخِ شعارِ مصطفیٰ از دست رفت قوم را رز بقا از دست رفت
اقبال، ملتِ اسلامیہ کے زوال و انحطاط اور انتشار و افتراق پر آزرده ہیں، مسلمان کی بے عملی اور کفر سامانی پر ان کا دل دکھتا ہے، ترکِ سنتِ نبویؐ

پر وہ ملول و محزون ہیں چنانچہ ایک جگہ وہ اصل اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نبیؐ کا شمار ماضی و شریب کا پاس ہے کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں ہے۔

۹۔ اقبال، ایک اور مقام پر بھی، امت مسلمہ کے زوال کا باعث یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے۔

۱۰۔ ”سہر رنجی“ ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت موجود ہے

جس کے اتباع اور جس کی پیروی پر اقبال عمر بھر زور دیتے رہے ہیں۔ اقبال کے نزدیک آپؐ کا اسوہ حسنہ اور آپؐ کی سنت، آپؐ کے اسرار میں سے ہے، اور آپؐ کی سنت کی پیروی میں ڈوب کر ہی وہ خود شناسی حاصل کی جاسکتی ہے جو درحقیقت ”دیدار رسول“ کے مترادف ہے۔

باز خود را بین ہمیں دیدار اوست سنت اور ترے از اسرار اوست

۱۱۔ اقبال، اس رند پاکباز کی جرأت پر آفریں کہتا ہے اور اس کی رفعت منزلت پر حیرت زدہ ہے کہ جس نے خدا سے بر ملا کہہ دیا کہ ”ہمارے لیے مصطفیٰ کافی ہیں“ جبکہ منکرین حدیث کا وطیرہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں رسول کا نام، خدا کے نام کے ساتھ آتا ہے، وہاں وہ خدا کی الوہیت اور رسالت کو ختم کر کے

خدا + رسول = مرکز قلت — کی زالی اور انوکھی مساوات ایجاد کر ڈالتے

ہیں۔

بکونے تو گداز یک نوا بس مرا این ابتداء این انتہا بس

خراب جرأت آں رند پاکم خدا را گفت ”مارا مصطفیٰ بس“

۱۲۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو میری بات پر غور کرے اور صدیق اکبرؐ کی رمز شناسی آنکھوں سے دیکھے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترے دل و جگر کی قوت بن جائیں گے اور ان کی ذات گرامی، خدا سے بھی زیادہ محبوب قرار پائے گی۔ قلب مومن کے لیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب (قرآن) قوت ہے، اور آپؐ کی حکمت (سنت) ملت اسلامیہ کے لیے شہ رگ کا درجہ رکھتی ہے۔

۵۔ معنی حرفم کنی تحقیق اگر ۶! بنگری بادیدہ صدیق اگر!
 قوت قلب و بگر گرد نبی از خدا محبوب تر گرد نبی
 قلب مومن را کتبش قوت است حکمتش جبل اورید ملت است
 (اسرار و رموز مکتب)

۱۳۔ اقبال کتاب (قرآن) کے ساتھ حکمت (سنت) کو ایسی قوت قرار دیتے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے پیغامبر عزت و آبرو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیائے ذوق و شوق کی فتوحات ہوں یا عالم زیریں و عالم بالا کی فتوحات، سب انعامات خداوندی ہیں جو اہل ایمان کو عطا کیے جاتے ہیں، یہی جمالی اور جلالی شان کی نمود ہے جو مومن کی شان امتیاز ہے۔

برگ و سازا کتاب و حکمت است این دو قوت اعتبار ملت است
 آں فتوحات جہاں ذوق و شوق! این فتوحات جہاں تخت و فوق
 ہر دو انعام خدائے لایزال مومن را آں جمال است این جلال
 (مسا فرشتہ..... بحوالہ اقبال اور محبت رسول ص ۹)

۱۴۔ اقبال، "بانگ درا" میں جو اب شکوہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر وفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہو گے (اور یہ ظاہر ہے کہ وفائے محمد کا قیام، اطاعت و محبت رسول پر ہی موقوف ہے) تو ہم اب بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور آسمانی امداد اور ربانی تائید پھر سے تمہاری دستگیری شروع کر دے گی۔

۱۵۔ محکم ہے کہ بعض احادیث کے بارے میں، اقبال کو کچھ کھٹک رہی ہو، جیسا کہ ان کے ایک مکتوب بنام سید سلیمان ندوی مرحوم (مرقومہ ۲۴ اپریل ۱۹۲۶ء) سے پتہ چلتا ہے، لیکن بہر حال سید صاحب مرحوم نے اس خط کے جواب میں، ان کی کھٹک کا ازالہ کر دیا تھا۔ (ملاحظہ ہو اقبال، سید سلیمان ندوی کی نظر میں - ترتیب و تحشیہ اختر راہی ص ۱۹)؛ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اقبال مرحوم اس کھٹک کے دوران بھی احادیث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ "ان میں ایسے بیش بہا اصول ہیں کہ سوسائٹی باوجود اپنی ترقی و تعالیٰ

کے اب تک ان کی بندوبستوں تک نہیں پہنچی، مثلاً ملکیتِ شاماتِ دہ کے متعلق۔ "اَلْمَرْعَىٰ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ" (بخاری)

اس حدیث کا ذکر میں نے مضمون اجتہاد میں بھی کیا ہے۔

(اقبال سید سلیمان ندوی کی نظر میں ص ۱۹۱)

اب اس کے بعد میں حیاتِ اقبال کے آخری ایام کی وہ یادداشتیں اور گفتگوئیں پیش خدمت کر رہا ہوں جن میں حدیثِ رسول، اتباعِ رسول اور کتاب و سنت کے متعلق اقبال کے نظریات کی صراحت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تصریحات ہیں جو حیاتِ اقبال کے بالکل آخری دور میں خود ان کی اپنی زبان سے واقع ہوئی ہیں۔

۱۴۔ سید نذیر نیازی صاحب دس جنوری ۱۹۳۸ء کے تحت رقمطراز ہیں۔

”سلسلہ کلامِ نبوت پر آگیا، نبوت سے مراد ہے فرد کی تربیتِ ذات اور فرد اور جماعت کی رہنمائی، مدارجِ کمال کی طرف۔ ارشاد ہوا، جہاں تک فرد کی ذات اور معاشرے کی تہذیب و ترقی یا دوسرے لفظوں میں معراجِ انسانیت کا تعلق ہے، یہ مقصد حضور رسالت، آبِ صلعم کے اتباع ہی سے حاصل ہوگا۔“

(اقبال کے حضور ۱۷ ص ۱۶۱-۱۰۱) از سید نذیر نیازی

۱۵۔ ۳۱ جنوری ۱۹۳۸ء کی ڈائری میں سید نذیر نیازی صاحب لکھتے ہیں:

”راہِ صاحبِ نبی بیٹھے تھے، وہ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت علامہ نے خود فرمایا — ”ہم نے آنکھ کھولی، تو لا یعنی روایات، بدعات اور توہمات کا زور تھا، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہابی تحریک پھیل گئی۔ (نیچے ہاشمہ میں لکھا ہے — ”صحیح معنوں میں تحریکِ اہلحدیث) بخاری اور مسلم کی اشاعت ہونے لگی اور صورتِ حالات بہت کچھ بدل گئی۔“

(اقبال کے حضور ۱۷ ص ۱۳۲)

اس اقتباس کو غور سے پڑھیے، اقبال مرحوم کے نزدیک، بدعات و توہمات اور لا یعنی روایات کی تردید و تغلیط کی صورتِ علمِ حدیث کی اشاعت ہے، انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی، تو انہیں لا یعنی رسوم، خلافِ سنت اعمال اور توہمات کی گھٹا ٹوپ

تاریکیاں دکھائی دیں، محمد بن عبدالوہابؒ کی تحریک احیاء سنت پھیلی تو اس کے باعث بخاری اور مسلم کی وہ کتب احادیث اشاعت پذیر ہوئیں جن سے صورت حال بہت کچھ بدل گئی، اقبال کے نزدیک تو بخاری و مسلم کا یہ مقام تھا، لیکن اقبال کے نام پر اپنی دکان چمکانے والے یہ لوگ بخاری و مسلم کو عجی سا زش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حدیث کے متعلق خود اقبال کے اور ان منکرین سنت کے نقطہ نظر میں کس قدر بون بعید واقع ہے۔

۱۸۔ سید نذیر نیازی، دس فروری ۱۹۳۸ء کی یادداشتوں کے تحت لکھتے ہیں :-

..... دو تازہ سے حضرت علامہ کا ذہن، یونیورسٹی پارٹی، اور یونیورسٹی پارٹی سے دیوبند کی طرف منتقل ہو گیا، مسلمانوں کی راہنمائی نہ ارباب سیاست کر رہے ہیں اور نہ ارباب مذہب یہ کیا بات ہے؟ شاید یہی احساس تھا جس کے تحت (حضرت علامہ نے) فرمایا۔ ”کیوں نہ مولوی حسین احمد اور اس کے طرفداروں سے کہہ دیا جائے کہ ہم قومیت کے مسئلہ پر گفتگو کے لیے تیار ہیں، لیکن مدارِ بحث قرآن و سنت ہوگا“ (اقبال کے حضور ج ۱ ص ۱۷۷)

غور فرمائیے، اقبال کے نزدیک قرآن کے ساتھ سنت رسول بھی وہ حجت ہے جس کو مدارِ بحث بنایا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آج کے منکرین حدیث نے بھی کبھی سنت کو یہ پوزیشن دی ہے کہ وہ بھی قرآن پاک ہی کی طرح، اختلافی مسائل میں بطور دلیل و حجت مرجع و مدار قرار پاسکے؟ اگر نہیں تو پھر کس منہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال بھی یکے از منکرین حدیث تھے۔

۱۹۔ سات مارچ ۱۹۳۸ء کے تحت، موصوف لکھتے ہیں :

دیوبند سے حضرت علامہ کا ذہن، تحریک و ہابیت کی طرف منتقل ہو گیا، فرمایا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس مصلح عظیم نے اس تحریک کی ابتداء کی، اس کا مقصد تو بجز اس کے کچھ نہیں تھا کہ باب اجتهاد و اوہو اور امت تقلید کے بندھنوں سے نجات پائے، بعینہ رقبہ دعوات و فتن

کے سلسلہ میں حدیث کا مطالعہ ضروری تھا، لہذا حدیث کے مطالعے پر
 زور دیا گیا؟؟.... (اقبال کے حضور ۱۴ ص ۲۸۹)

سچی بات یہ ہے کہ میں جب حدیث کے متعلق، اقبال کے نظریات کا مطالعہ
 کرتا ہوں، تو حیران رہ جاتا ہوں کہ جو شخص رتہ بدعات و فتن کے سلسلہ میں مطالعہ
 حدیث کو ضروری قرار دیتا ہو، اس کے متعلق منکرین حدیث کا یہ پراپیگنڈہ کہ وہ احادیث
 رسول کا معتقد نہ تھا، کتنا بڑا جھوٹ اور کس قدر گھناؤنا دہل و فریب ہے، ان لوگوں کی
 ایسی حرکات کو دیکھ کر بالیقین یہ کہا جاسکتا ہے کہ آخرت میں جو ابدہی کا احساس، ان کی
 زبانوں پر ہو تو ہو، لیکن ان کے طرز عمل میں اس کے آثار خوردین لگا کر دیکھنے سے بھی
 نظر نہیں آتے۔

۲۰۔ دس مارچ ۱۹۳۸ء کی یادداشتوں اور گفتگوؤں کے متعلق موصوف
 لکھتے ہیں:-

ارشاد ہوا ”اصل حدیث کی دل آزاری کسی طرح جائز نہیں۔ الحدیث
 اور اہل رائے کا امتیاز بہت پرانا ہے، محمد بن جعدا لو تابتے جو تحریک
 اٹھائی اس کا سلسلہ امام ابن تیمیہ تک جا پہنچتا ہے، رتہ تقلید کا قدرتی
 تقاضا تھا کہ مطالعہ حدیث پر زور دیا جاتا۔ ہندوستان میں شاہ صاحب
 (مراٹھے شاہ ولی اللہ دہلویؒ - قاسمی) بھی تو حدیث کی ضرورت پر قلم اٹھانے
 ہیں۔ (اقبال کے حضور ۱۴ ص ۳۱۹)

۲۱۔ آگے چل کر اسی روز کی ڈائری میں حضرت علامہ کی یہ گفتگو بھی درج ہے۔
 ارشاد ہوا ”سیاست و اقتدار اور آئین و قانون کی بحثیں تو بڑی دقت
 طلب ہیں۔ علماء و حضرات اتنا تو سمجھیں کہ انگریز دشمنی کے جذبے میں اگر
 ہم نے وہی راستہ اختیار کر لیا جس پر کانگریس چل رہی ہے تو یہ راستہ
 مغرب کی لادین اور لا اخلاق سیاست کا تو ہو گا، کتاب و سنت کا نہیں
 ہو گا۔“ (اقبال کے حضور ۱۴ ص ۳۲۲)

۲۲۔ اسلام باقرآن و اپنی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ ایک عام
 ذہن و دماغ کا بدو بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور ایک اعلیٰ درجہ کا تعلیمی
 مہتمم

باریک بین فلسفی اور نکتہ رس حکیم بھی۔ اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ تَعْلَمُوا النَّاسَ عَلٰی قَدْرِ عُقُولِهِمْ (لوگوں سے ان کی عقلی سطح کے مطابق گفتگو کیا کرو) مخاطب کی ذہنی سطح اور علمی استعداد کو پیش نظر رکھ کر ہی اس سے بات کرے گا، کس طرح؟ اسے اقبال کے متعلق درج ذیل اقتباس میں ملاحظہ فرمائیے:-

ایک ملاقات میں حکیم محسن علی صاحب عرشی نے ان حضرت علامہ سے کہا کہ ”آپ کے مدرس والے لیکچر میچڈ مشکل ہیں، اگر اسلام یا قرآن کا منشاء وہی ہے جو آپ نے ان لیکچروں میں بیان فرمایا ہے اور جس کو اس ترقی یافتہ زمانے کے بڑے بڑے اعلیٰ علم سمجھنے سے قاصر ہیں تو قرن اول کے صحرائینوں نے اسے کیا سمجھا ہوگا؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ”یٰٰنَبِیُّ اٰلِ سُلٰلٰہِ مُرَّ عَلٰی حَمِیْسٍ، کسی قوم کی تشکیل و تعمیر کے لیے اسلام کے پانچ ارکان شہورہ کا اجراء و انضباط کافی ہے چنانچہ اس کی محسوس عملی صورت، عہد سعادت سے بہتر کہیں نظر نہیں آسکتی اور تاریخ کا حافظہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

(البیان دسمبر ۱۹۳۹ء اقبال نمبر، جوالہ اقبال کامل ص ۵۷)

۲۳ — علامہ اقبال، پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک ایسا دینی ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے جس میں طلبہ و محققین کی راہنمائی کے لیے وہ جامعہ ازہر سے قرآن و سنت کا ایسا عالم بلانا چاہتے تھے جو علم قدیم اور علم جدید کا جامع ہو، اس مقصد کے لیے شیخ الجامعہ جناب مصطفیٰ المرغنی کو انہوں نے جو خط لکھا، اس کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے اور خود سوچئے کہ ایسا خط لکھنے والا شخص منکر حدیث ہو سکتا ہے؟

دخان کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا معلم مقرر کرنا چاہتے ہیں جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں بصیرت نامہ رکھتا ہو اور انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے۔

(اقبال ج ۱ ص ۲۵)

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ علامہ مرحوم کے خط کے اس اقتباس کو فوڈ پر ویز

صاحب نے بھی اپنے ایک مضمون میں پیش کیا تھا بغیر اس کے کہ اس پر کسی قسم کی فکر کی گئی ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خط پرویز صاحب کی ”بصیرت“ کی میزان میں بھی پورا ہوا ہے۔ اور اس کی تاریخی حیثیت بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

۲۲۔ حدیث نبویؐ کے متعلق اقبال کا کیا رویہ تھا؟ اس کی وضاحت کیلئے اب میں حیاتِ اقبال کے بالکل آخری لمحات کو تدریقا زمین کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، کہ موت سے چند ثانیہ قبل انہوں نے حدیث نبویؐ کے متعلق کیا طرز عمل اختیار کیا تھا:-

۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کی شب، برطی قیامت خیز شب تھی، وہ منکر اسلام، جس نے اپنے نعروں سے مسلم معاشرے پر خودی کے راز کو آشکارا کیا، جس نے رنگ و نسل، علاقائیت اور زبانوں کی عصبیت سے بلند ہو کر ساری انسانیت کی سر بلندی کا پیغام دیا، جس نے اپنے شعرو ادب سے عالمِ اسلامی کو اتحاد کی راہ دکھائی، جس نے اپنی شاعری میں شرفِ انسانی کے رموز کو واضح کیا، جس نے اپنی شاعری سے قومی شخص کے نقوش کو ابھارا، جس نے اپنی فکر اور شاعری کو اتحادِ اسلامی اور تحریکِ آزادی کو فروغ دینے کا ذریعہ بنایا، یہ دانائے راز جاوید منزل کے ایک کمرے میں بستیرِ مرگ پر اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب بندہ اپنے عبودِ حقیقی سے جا ملتا ہے اور موت بندہ مومن پر حیاتِ دوام کے دروازے کھول دیتی ہے۔

اس قیامت خیز شب میں تمام تیمار دار ساڑھے بارہ بجے شب کو رخصت ہو گئے، علامہ کو پچھلے پہر رات کو بے چینی شروع ہوئی، شب کے تین بجے علامہ نے راجہ حسن اختر کو بلایا، جب وہ حاضر ہوئے تو علامہ نے اپنے ملازم دیوان علی فرمایا کہ تم سو جاؤ البتہ علی بخش جاگتا ہے، کیونکہ اب اس کے سونے کا وقت نہیں پھر راجہ حسن اختر سے فرمایا کہ بیٹھ کی طرف کیوں بیٹھ ہو؟ راجہ حسن اختر علامہ کے قریب ہو بیٹھے تو فرمایا قرآن مجید کا کوئی حصہ سناؤ۔ کوئی حدیث یاد ہے؟ یہ فرما کر علامہ پر غنودگی

طاری ہو گئی اور راجہ حسن اختر چراغ گل کر کے باہر تخت پر آ بیٹھے،
تھوڑی دیر کے بعد علامہ نے راجہ صاحب کو پھر بلوایا، آپ ہمیں
کیوں نہیں آرام کرتے، پھر ان سے حکیم قرشی کو لانے لیے کہا جو علامہ
کے معالج تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب رات دیر سے
گئے ہیں۔ شاید ان کا بیدار کرنا مناسب نہ ہوگا، اس پر علامہ
نے فرمایا کاش ان کو معلوم ہوتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے پھر
اپنی یہ رباعی پڑھی۔ یہ ان کی آخری رباعی تھی جو شاعر مشرق نے
اپنی زبان سے پڑھی تھی:

سرودے رفتہ باز آید کہ ناید، سیمے از حجاز آید کہ نہ آید
سرآمد روزگارِ ایں فقیرے، دگر دانائے راز آید کہ نہ آید
راجہ حسن اختر نے ان اشعار کو سنتے ہی کہا کہ میں ابھی حکیم
صاحب کو لاتا ہوں۔ یہ پانچ بچ کر پانچ منٹ کا واقعہ ہے
پھر دفعتاً لیٹے لیٹے اپنے پاؤں پھیلائے اور دل پر ہاتھ رکھ
کر کہا، یا اللہ! پھر فرمایا، میرے یہاں درد ہے، پھر سر پیچھے
کی طرف گئے نگا، علی بخش نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ علامہ نے
قبلہ رو ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ آخر ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو علامہ
واصل الی اللہ ہوئے۔

ساہا زمزمہ پرواز جہاں خواہد بود،

زیں نواہا کہ در ایں گنبد گدوں زدہ است

(اقبال اور علماء پاکہ ہند، از اعجاز الحق قدوسی، صفحہ ۸۲ تا صفحہ ۸۳)

غور فرمائیے، وہ اقبال جو آغوشِ موت میں بھی جاتے ہوئے یا تو قرآن
کی سماعت کا خواہشمند یا حدیثِ رسولؐ کے سننے کا آرزو مند، وہ اپنی زندگی
کا آخری عمل یا تو کتابِ اللہ کی سماعت کو بنانا چاہتا ہے یا فرمانِ نبویؐ
کی سماعت کو، کیا اس کے متعلق یہ گمان بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ احادیثِ
نبویؐ کو سرچشمہٴ اسلام تسلیم نہ کرتا تھا۔ اقبال کی طرف انکارِ حدیث کے

مسلم کو منسوب کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہودیت یا عیسائیت یا دینِ مشرک کو منسوب کیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ انکارِ حدیث کے مسلک کو اقبال کے کلمات میں ڈالتے ہیں وہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس پر نہ تو وہ خالق ہی کی طرف سے کوئی حیا محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی مخلوق ہی سے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جن لوگوں پر ان کے مسلسل اور پیہم بولے جانے والے جھوٹ کی تعلقی کھلی جاتی ہے ان کی نگاہ میں، ان لوگوں کی کیا عزت و آبرو باقی رہ جائے گی۔ آخرت کی جو اہد ہی کا احساس توڑنا ایک طرف، اگر یہ لوگ دنیا ہی میں اپنے جھوٹ کے انجام کا خیال کر لیں۔ تو کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ لیکن کیا کیا جائے، پہلو نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہو، اور کذب و زور ہی کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کا وسیعہ اپنا رکھا ہو، انہیں اس سے کیا غرض، کہ انکی یہ بہتان تراشیاں اور افتراء پر دازیاں، سنجیدہ جتھے میں، ان کے متعلق کیا تاثر پیدا کر رہی ہیں۔

آخر میں، میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے زیر بحث موضوع پر صرف اسی لئے قلم اٹھایا ہے کہ علامہ اقبالؒ کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے احترام اور ان کے کلام کی تشریح کی آڑ میں، ”طلوعِ اسلام“ نے، انہیں ”منکر حدیث“ قرار دے کر ان کی جسدِ خاکی پر جو ظلمِ عظیم روا رکھا ہے۔ اس کا نہ صرف یہ کہ سدِ باب ہو جائے بلکہ اقبال کی نظر میں حدیث و سنت کا جو مقام ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ ورنہ ہمارے نزدیک اقبال مرحوم کی ہرگز ہرگز یہ حیثیت نہیں ہے کہ انہویں نے اگر قرآن کے ساتھ حدیث کا نام لیا ہے تو ہم بھی ان کی اتباع و تقلید میں ایسا کر گزریں۔ ہم قرآن و سنت کو اسلام کا مستقل سرچشمہ تسلیم کرتے ہیں، اقبال اگر نہ بھی پیدا ہوتا، تب بھی اہل ایمان کے لئے ہدایت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہی مانے جاتے جیسا کہ ان کی ولادت سے قبل بھی ان کی یہ حیثیت مسلم رہی ہے۔ قرآن و سنت کا یہ مقام دورِ نبوی سے لے کر آج تک تو اترو تسلسل کے ساتھ برقرار رہا ہے۔