

مقالات

جناب سلیم شمشی

(ماخوذ از ماہنامہ مقام رسالت)

مقام رسالت اور منکرین حدیث

زیر نظر مقالہ ماہنامہ مقام رسالت کراچی کے شمارہ نومبر ۱۹۵۶ء جلد ۱ (۲) سے ماخوذ ہے۔ یہ رسالہ والدِ گرامی کی ذاتی لائبریری سے ملا تھا۔ اگر قارئین میں سے کسی کے پاس اس ماہنامہ کے کچھ دیگر شمارے موجود ہوں یا وہ ان کے متعلق جانتے ہوں تو مطلع فرمائیں تاکہ ان کا حصول ممکن ہو۔ یہ مقالہ ماہنامہ مذکور کے ایڈیٹر جناب سلیم شمشی کا ہے۔
(حافظ عبدالرحمن مدنی)

یوں تو ہر دن اور ہر مہینہ خدا ہی کا ہے اور خدا ہی کے لیے ہے، لیکن اپنی چند خصوصیات کے سبب بعض مہینے اور بعض ایام ایسے بھی ہیں جن کو دوسرے مہینوں اور دنوں پر خاص فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ لیلۃ القدر کی شرافت و فضیلت پر قرآن شاہد ہے، اسی طرح ماہِ رمضان کی برکتوں اور عظمتوں سے بھی ہر مسلمان واقف ہے اور ایامِ حج کی شرافت سے بھی کوئی لاعلم نہیں۔

ربیع الاول کے مبارک مہینہ کو بھی ایک ایسی سعادت نصیب ہوئی ہے جس نے اسے ربیعی دنیا تک ایک جلیل القدر یادگار مہینہ قرار دے دیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتِ خداوندی کی گھٹا افنی عرب سے اٹھی اور کائنات کے چہچہہ پر چھا گئی۔ خالق کائنات نے اپنا تخلیقی شاہکار دنیا سے ہست و بود کے سامنے رکھ دیا اور یہ شاہکار دیکھ کر خود اس کی تخلیقی کار فرمایاں جھوم اٹھیں۔

اے حُسنِ انزل اپنی اداؤں کے مزے لے
ہے سامنے آئینہ حیرانِ محمدؐ

اور خداوندِ قدوس کی اس ربوبیت اور رحمت و رافت نے، جس کا تعلق نہ صرف عالمِ انسانیت سے ہے بلکہ ہر اس عالم سے ہے جو اپنے اندر ہی طرح کا بھی وجود و حیات رکھتا ہے، یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے اس حاصلِ تخلیق کو — جو نوعِ انسانی کا ایک اکل و فصل فرد ہے — محض عالمِ انسانیت کے لیے رحمت قرار دیں، چنانچہ اس ہستی کو رحمت قرار دیا، ان سارے موجودات و مخلوقات کے لیے جو لفظ ”عَالَمِیْنَ“ کی وسعت و ہمہ گیری کے احاطہ میں آرہی ہیں — ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ۚ ۱۰۰“ (الانبیاء: ۱۰۰)

اور (اے نبی!) ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؛ آپ کا رحمت ہونا کسی نسل، کسی قوم، کسی طبقہ، کسی گروہ، کسی ملک اور کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں! اپنے ہوں یا پرانے، دوست ہوں یا دشمن، قریب ہوں یا بعید، غنی ہوں یا رعایا، غنی ہوں یا فقیر، کسان ہوں یا مزدور اور محنت کار، خوشحال اور مالدار ہوں، محتاج و مسکین، سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ رحمت ہے۔

لہذا آج کے انسانوں کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ ہی طرح رحمت ہے، جس طرح وہ ساڑھے تیرہ سو برس قبل کے انسانوں کے واسطے صدرِ فیض تھی، کیونکہ جس طرح اس زمانے میں عالمِ انسانیت کا وجود تھا، اسی طرح آج بھی عالمِ انسانیت موجود ہے اور جب تک یہ نظامِ عالم قائم رہے گا، ذاتِ مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت رہے گی۔

بلکہ اس نظامِ کائنات کے درجہ برہم ہو جانے کے بعد وجود و حیات کا جو عالم برپا ہو گا وہ بھی چونکہ لفظ ”عَالَمِیْنَ“ کی وسعت و ہمہ گیری کے دامن میں آتا ہے، اس لیے عالمِ آخرت کے لیے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رحمت ہیں جس طرح عالمِ دنیا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کے بارہ میں، باوجودیکہ قرآن مجید کی جس طرح یہ تصریح ہے کہ:

”يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ ۱۰۱“ (البقرة: ۲۵۱)

”وہ دن جس میں نہ کوئی سودا ہو سکے گا اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہی کام

اور خداوندِ قدوس کی اس ربوبیت اور رحمت و رافت نے، جس کا تعلق نہ صرف عالم انسانیت سے ہے بلکہ ہر اس عالم سے ہے جو اپنے اندر ہی طرح کا بھی وجود و حیات رکھتا ہے، یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے اس حاصلِ تخلیق کو — جو نوع انسانی کا ایک اکل و افضل فرد ہے — محض عالم انسانیت کے لیے رحمت قرار دیں، چنانچہ اس ہستی کو رحمت قرار دیا، ان سارے موجودات و مخلوقات کے لیے جو لفظ ”عالمین“ کی وسعت و ہم گیری کے احاطہ میں آرہی ہیں — ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ذَا الِآيَةِ“ (الانبیاء: ۱۰۷)

اور (اے نبی!) ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے!“
آپ کا رحمت ہونا کسی نسل، کسی قوم، کسی طبقہ، کسی گروہ، کسی ملک اور کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں! اپنے ہوں یا پرانے، دوست ہوں یا دشمن، قریب ہوں یا بعید، راعی ہوں یا رعایا، غنی ہوں یا فقیر، کسان ہوں یا مزدور اور محنت کار، خوشحال اور مالدار ہوں یا محتاج و مسکین، سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ رحمت ہے۔

لہذا آج کے انسانوں کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ اسی طرح رحمت ہے، جس طرح وہ ساڑھے تیرہ سو برس قبل کے انسانوں کے واسطے مصدرِ فیض تھی، کیونکہ جس طرح اس زمانے میں عالم انسانیت کا وجود تھا، اسی طرح آج بھی عالم انسانیت موجود ہے اور جب تک یہ نظامِ عالم قائم رہے گا، ذاتِ رسالتِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت رہے گی۔

بلکہ اس نظامِ کائنات کے درجہ برہم ہوجانے کے بعد وجود و حیات کا جو عالم برپا ہوگا وہ بھی چونکہ لفظ ”عالمین“ کی وسعت و ہم گیری کے دامن میں آتا ہے، اس لیے عالمِ آخرت کے لیے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رحمت ہیں جس طرح عالمِ دنیا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کے بارہ میں، باوجودیکہ قرآن مجید کی جس طرح یہ تصریح ہے کہ:

”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ“ — الِآيَةُ! (البقرہ: ۲۵۴)

”وہ دن جس میں نہ کوئی سودا ہو سکے گا اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہی کام

آسکے گی۔“

نیز: ”وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ - الْآيَةُ“ (البقرة: ۲۸)

”اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی جانب سے پیش کردہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔“

اسی طرح قرآن مجید نے پوری صراحت سے یہ بھی بتلادیا ہے کہ قیامت میں شفاعت کے کام نہ آنے اور نامقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی از خود پیش کردہ کوئی بھی شفاعت نفع بخش نہ ہوگی اور کسی شخص کو بھی یہ حق اور اختیار نہ ہوگا کہ وہ از خود کسی کے لیے بارگاہ الہی میں شفاعت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، الّا یہ کہ جسے شفاعت کرنے کے لیے اذن الہی ملے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - الْآيَةُ“ (البقرة: ۲۵۵)

”کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے؟“

سورۃ یونس میں ارشاد ہوا:

”مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - الْآيَةُ“ (یونس: ۳۱)

”کوئی اس کے پاس، اس کا اذن حاصل کیے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔“

نیز فرمایا:

”وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ - الْآيَةُ“ (سبا: ۲۳)

”اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے

لیے جس کے بارے میں وہ اذن دے۔“

اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفاعت کا یہ اذن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو

ملے گا، اور اس لیے ملے گا کہ آپ کی رفعت شان اور درجۃ تقرب کا مشاہدہ و مظاہرہ کرا دیا جائے، چنانچہ فرمایا گیا کہ:

”عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا“ (بخاری اسرائیل: ۴۹)

”(وہ وقت) قریب ہے جبکہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے کا۔“

اور مقام محمود سے بالاتفاق مقام شفاعت کبریٰ مراد ہے۔

لہذا اپنے لیے استحقاق شفاعت کی دعا کرنے والوں کو اس میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں؟ پھر یہ کتنی بڑی ناشکری ہوگی، اگر ایسی ذات مقدسہ کے لیے ہم خدائے رحیم الرحیم سے یہ دعا نہ کریں کہ بارِ الہا، جس ہستی کو تو نے عالم این و آل کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اس پر اپنی بے پایاں اور بیکراں رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین!

لیکن اس عالم انسانیت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کا اس طرح مذاق اڑاتے اور تمسخر و استہزاء کی ایسی شرمناک جسارت کا ثبوت دیتے ہیں، جسے دیکھ کر اور سن کر جب میں آدمیت عرق آلود ہو جاتی ہے اور اس انسانیت کا سر نہامت سے جھک جاتا ہے، جس کے لیے ذات رسالت مآب رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی معارف کے علم و دانش کے جہل مرکب میں مبتلا ہیں، یہ منکون حدیث ہیں، جو اپنے نفس اور خواہشات کے مطیع و تابع ہیں اور جنہیں حرمت اللعائن کی اتباع و اطاعت سے سخت وحشت و نفرت ہے۔ فانامثلہ الخ!

حالانکہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور عالم آخرت دونوں کے لیے رحمت ہیں تو اس کا مفاد و مدعا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں فلاح و کامرانی کا دار و مدار آپ ہی کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہونے میں ہے اور آخرت میں بھی سعادت و سرخروئی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ انسان سنت رسولؐ سے انکا و بنے یا نہ برتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر کامران رہے؟

اور جب صورت حال یہ ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف تو رحمت عالم کی ایسی جلالت شان ہو اور وہ خصائص و امتیازات ہوں جو کسی مومن و مسلم کو حاصل نہ ہو سکیں، عام ازیں کہ صلاح و تقویٰ اور علم بصیرت اور امارت و اقتدار کے کتنے ہی بلند تر پیرہ فائز کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف امت محمدیہؐ پر اس رحمت عالم کی اتباع و اطاعت اس طرح لازم قرار پائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت و رسول تسلیم کرنے والے کسی فرد پر زمین کا کوئی حصہ اور زمانے کا کوئی دور اثر انداز نہ ہو۔ عام ازیں کہ ایسے فرد کے ایک ہاتھ میں وقت کے علوم و معارف کا سورج اور دوسرے ہاتھ میں مشرق و مغرب کی امارت

حکومت کی باگ ہی کیوں نہ ہو!

چنانچہ قرآن مجید نے دونوں کی تصریحات کر دی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت اور خصوصیات و امتیازات سے متعلق بے شمار آیات میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱- "وَاذْ قَالِ عِيسَىٰ بَنُ مَرْيَمَ نُبِيَّيْهِ اِسْرَائِيْلَ اِنِّي رَسُوْلٌ
اَللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِي مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ -
الآیة: (الصّٰف: ۶۰)"

"اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں (اور جو کتاب) مجھ سے پہلے آپجی ہے، یعنی توراہ، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی آمد کی جن کا نام احمد ہوگا۔"

۲- "اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ - الْاَيَةُ: (الاعراف: ۱۵۷)"

"وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی جن کے اوصاف (کو وہ اپنے ہا تورات و انیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔"

۳- سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا - الْاَيَةُ: (بنی اسرائیل: ۱۰)"

"وہ (ذات بہ طرح کی عاجزی و بے بسی سے) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے (محمدؐ) کو مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا۔"

۴- "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ
تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ" (الحجرات: ۲۰)"

”مومنو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو، اس طرح نبی کے روبرو بولا کرو کہ (ایسا نہ ہو، اس گستاخی کی بناء پر) تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔“

۵- ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔“

الآیة: (النور، ۶۳)

”مومنو، رسول کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

۶- ”إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ زُرَّاءِ الْحَجْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔“ (الحجرات، ۴۰)

”جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔“

۷- ”الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ۔“

الآیة: (الاحزاب، ۶۰)

”نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔“

اب مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے واجب اور لازمی ہونے کے بے شمار قرآنی احکام میں سے چند آیتیں ملاحظہ ہوں:

۱- ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔“ (الآیة: ۱)

(النساء، ۵۹)

”مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔“

ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس آیت میں ”أَطِيعُوا“ (اطاعت کرو) کا لفظ ”اللہ کے ساتھ بھی ہے اور رسول کے ساتھ بھی ہے، جس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، دونوں کی اطاعتوں کو مستقل قرار دیا گیا۔ اور یہ اس لیے کہ:

۲- ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔“ (الآیة: ۱) (النساء، ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔“

بخلاف دوسرے مہی کی اطاعت کے، کہ وہ اس طرح بلا شرط اور عموم کے ساتھ بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں قرار دی جاسکتی۔ نیز اس آیت کے مفہوم کا یہ پہلو بھی واضح ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت نہ کی، اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہ کی، چاہے وہ اللہ کی اطاعت کا جتنا بھی دم بھرتا رہے۔

۳- ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَتْحَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ- الْآيَةُ: (الاحزاب ۳)“
”اور مہی مومن مرد اور مومن عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول مہی امر کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملہ میں (اس فیصلہ کے قبول و عدم قبول کا) کوئی اختیار باقی رہے۔“

لہذا جب تک محمد پر ”رسولہ“ (اللہ کا رسول) کا اطلاق ہوگا، اس وقت تک آپ کی ہر اس بات کا بے چون و چرا تسلیم کرنا فرض ہے، جس پر ”مَا قَضَىٰ سَ رَسُولُهُ“ کا فقرہ صادق آئے۔

۴- ”فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ- الْآيَةُ: (النساء: ۶۵)“

”(اے نبی!) آپ کے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے۔ جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں۔“
معلوم ہوا کہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو حکم تسلیم کیا جائے اور بے چون و چرا آپ کی اطاعت کی جائے، اور جو ایسا نہ کرے وہ ایمان کی حدود سے نکل جائے گا۔

۵- ”فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ“ (الاعراف: ۱۵۸)

”پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرو تاکہ ہدایت پاؤ!“

۶- ”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ- الْآيَةُ“

(ال عمران: ۳۱)

” (اے نبی!)، آپ کہہ دیں کہ اگر تم فی الحقیقت اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ الخ!“

۷۔ ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ - الْآيَةُ“

(الاحزاب: ۲۱)

”تم کو رسول اللہ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔“

کھلی ہوئی بات ہے کہ اتباع جب ہوگی تو کسی روش اور کسی طور و طریقہ کی ہوگی، طاعت جب ہوگی تو کسی ہدایت اور کسی حکم کی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ روش، وہ طور طریقہ اور وہ ہدایت و حکم کونسا ہے، جو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور جس کی اتباع و ہدایت اور جس کی اطاعت کو قرآن ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دے رہا ہے، کیا وہ حدیث و سنت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ پھر مذکورہ بالا آیتوں کو آپ غور سے دیکھیں، کیا اس اتباع اور اس اطاعت کو کسی خاص زمانے سے مخصوص کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اتباع و طاعت رسول کا قرآنی حکم اس وقت تک باقی ہے جب تک حضرت محمد کی رسالت قائم ہے اور ہر اس زمانے کے لیے ہے جس میں کوئی انسان اس رسالت پر ایمان لائے۔ لہذا آج رسول کی اتباع و اطاعت کی شکل اس کے سوا کیا ہے کہ حدیث و سنت کی آیات و تعلیمات کو دینی سمجھتے ہوئے، ان پر عمل پیرا ہونے اور ان کی تابعداری کرنے کی سعی کی جائے!

منکرین حدیث کو اختیار ہے کہ وہ رسالت محمدیہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیں، انہیں یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ وہ چونکہ اپنے اندر اس کی اخلاقی جرات نہیں تھے کہ اپنے عقائد و تصورات اور رجحانات و خواہشات کو صاف صاف اور دل کر بیان کریں، اس لیے قرآنی آیات کو اپنے نظریات و مرغوبات پر ڈھالیں اور باب میں اگر وہ معنوی تخریف کی ضرورت محسوس کریں تو بلا جھجک پوری بے باکی ڈھٹائی سے آیات قرآنیہ کے مفہوم و معانی اور مطالب و مدعا کو مسخ کر کے پیش کریں اور تتم ظریفی یہ کہ یہ حضرات چونکہ اپنی ”کارستانیوں“ کی حقیقت اچھی طرح جانتے

ہیں، اس لیے ساری دنیا کو احمق اور جاہل باور کرانے کے لیے غوغا آرائی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اپنی قرآن فہمی کی اجارہ داری کے زعمِ فاسد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کے فہم قرآن کو اس طرح مطعون و مجروح کرنے سے باز نہیں رہتے کہ:

”جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عہد صحابہ میں قرآن بالکل سمجھ لیا گیا اور اب ہم کو انھیں کی فہم پر قناعت کرنا چاہیے، وہ قرآن کی حقیقت سے آشنا نہیں۔“ (طلوع اسلام، جنوری ۵۶ء ص ۱۲)

یعنی صحابہ کرام نے قرآن کو پوری طرح نہیں سمجھا تھا، اس لیے یہ حضرات اس کی کو پورا کر رہے ہیں جو صحابہ کی قرآن فہمی کے ناکمل ہونے کے سبب عہد صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کے علم و عمل میں چلی آرہی ہے اور حقیقت قرآن کے ان آشناؤں نے ان عقائد و افعال کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، جن کا صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمان اپنے فہم قرآن کے ناقص ہونے کے سبب ارتکاب کرتے چلے آ رہے ہیں۔

لیکن کسی کی آنکھیں میج لینے سے آفتاب اپنی شعاعوں کو نہیں لپیٹ لیا کرتا۔ اور کسی کا حقیقت سے انکار کر دینے سے حقیقت خود کشتی نہیں کر لیا کرتی۔ یہ حضرات حدیث و سنت سے اپنے عناد اور اتباع اطاعت رسولؐ سے اپنی سرکشی کو چاہے اس پردے میں چھپائیں کہ:

”اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ رسولؐ بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔“ (معارف القرآن جلد ۴، مصنفہ مسٹر پرویز ص ۶۸۶)

اور یہ کہ:

”عربی زبان میں اطاعت کے معنی ہی کسی زندہ کے احکام کی تابعداری ہے۔“ (اسلامی نظام ۱۱۲)

یا یہ مغالطہ دیں کہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ بِاللَّ

الآية؟“ (الانفال: ۲۰) میں:

۱۔ اور رسول چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ان کی اطاعت کے کیا معنی اور اس کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟

۲۔ مؤمنو! اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کر دو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ الخ؛“

” دیکھیے کہ اللہ اور رسول (دو) کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّا فِي سَبِّ عَنَّا کی تفسیر (۵) واحد غائب کی ہے۔“ (حوالہ مذکور) اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت مراد ہوتی تو تفسیر تشبیہ (ھُنَا) کی لائی جاتی، لہذا معلوم ہوا کہ واحد کا صیغہ ”مرکزیت“ کے لیے آیا ہے، یعنی مرکزیت کی اطاعت کرو۔

لیکن حقیقت بہر حال حقیقت رہے گی۔ ایسی دھاندلیوں اور ایسے مغالطوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہو سکتی کہ

۱۔ جب خود خدا ہی کہہ رہا ہے کہ ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ (رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کو بعینہ اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے) (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) تو کسی مسلمان کو یہ حق کب پہنچتا ہے کہ وہ یہ نکتہ آفرینی اور فلسفہ آرائی کرے کہ اطاعت کسی انسان کی، حتیٰ کہ رسول کی بھی نہیں ہو سکتی؟ پھر یہ ایک عجیب بات ہے کہ صدر حکومت کی اطاعت تو ان حضرات کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ عین قرآن ہے، درآغاییکہ صدر حکومت بھی خدا کے سوا، ایک انسان ہی ہوتا ہے، مگر رسول کی اطاعت کا نام آیا کہ بس ان حضرات کو خدا یاد آنے لگتا ہے۔ اگر اطاعت صرف خدا ہی کی ہو سکتی ہے اور ہی انسان کی نہیں کی جا سکتی، تو پھر مرکزیت کی اطاعت کیوں؟ اور اگر صدر حکومت کی اطاعت سے خدا کی اطاعت پر کوئی زد نہیں پڑتی تو پھر رسول کی اطاعت سے اتنی پر خاش کیوں ہے؟ بلکہ رسول کی اطاعت تو بترتیب قرآن خدا ہی کی اطاعت ہے۔ ”مَنْ أَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“

۲۔ سرزمین ہند میں پیدا ہونے اور نشوونما پانے والے کسی غیر عرب کو اس ادعا کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ بلا ثبوت یہ اعلان کرے کہ اطاعت صرف زندہ کے احکام کی ہو سکتی ہے؛ لغت اور عربی استعمالات کی وہ ٹھنسی سند ہے جس

۱۔ ”مرکزیت“ کا مطلب ان حضرات کے نزدیک صدر مملکت۔ اس کو کبھی مرکز حکومت قرآنی کہتے ہیں، کبھی اس کی تعبیر ”مرکزی حکومت“ اور ”ملت کا اجتماعی نظام“ کے الفاظ سے کی جاتی ہے۔

کے بل بوتے پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے؛ اس کے برخلاف درجنوں شہادتیں اس کی پیش کی جاسکتی ہیں کہ اہل عرب نے اطاعت کا لفظ ایسے اشخاص کے احکام کی تابعداری کے لیے استعمال کیا ہے جو زندہ نہ تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکرؓ کا وہ پہلا خطبہ دیکھیے، جو انہوں نے بیعتِ خلافت کے بعد دیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ: "أَطِيعُوا مَا أَطَعَتْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ" (میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں) کیا حضرت ابو بکرؓ عربی زبان سے اتنے نابلد تھے کہ وہ رسول اللہ کی تابعداری کرنے کو لفظ "اطاعت" سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا حضرت ابو بکرؓ کو بطالہ کے رہنے والے کسی شخص کی عربی دانی جتنی عربی بھی نہ آتی تھی؟

اچھا، فرض کر لیجئے کہ اطاعت کے معنی عربی زبان میں کسی زندہ ہی کے احکام کی تابعداری ہے، تو کیا لفظ "اتباع" کے معنی بھی "عربی زبان" میں کسی زندہ ہی کی روش کی پیروی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے جس طرح رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی طرح رسول کی اتباع کا بھی تو حکم دیا ہے؟ پھر کیا اب یہ بھی دعویٰ کیا جانے لگے گا کہ اتباع کا لفظ "عربی زبان" میں کسی زندہ ہی کی پیروی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور کیا عجب کہ لفظ "اتباع" کے بارے میں بھی یہ حضرات یہی تصور رکھتے ہوں۔ اس لیے ذرا قرآن کی یہ آیتیں دیکھ لیجئے:

"إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا - الْآيَةُ ۱" (الی عمران: ۶۸)

"ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں اور یہ نبی اور مومنین (چونکہ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس بنا پر یہی لوگ ابراہیم سے قرب رکھنے والے ہیں)۔"

"قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ - الْآيَةُ ۲" (المتحنہ: ۴)

"تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے رفقاء کے اسوۂ حسنہ کی اتباع ضروری ہے۔"

کیا نزولِ قرآن کے وقت حضرت ابراہیمؑ زندہ تھے کہ نبی اور مومنین کو ان کی اتباع

کرنے والے بتایا جا رہا ہے اور حضرت ابراہیمؑ کے اسوۂ حسنہ کی اتباع کی بدلتی جا رہی ہے؟
اسی طرح ایک مقام پر چودہ پندرہ انبیائے کرامؑ کے نام ذکر کرنے کے بعد نبیؐ اور رسولؐ کہا گیا:
”أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمُ آتَدَةُ - الْآيَةُ“
(الانعام: ۹۱)

”یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، لہذا انہی کے راستے پر چلو“

کیا نزولِ قرآن کے وقت وہ سارے حضرات انبیاء کرامؑ زندہ تھے کہ ان کے اسوہائے حسنہ کی اقتداء و اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اگر ان انبیائے سابقین کا زندہ نہ ہونا ان کی اتباع و اقتداء میں مانع نہیں تو پھر رسولؐ اللہ کی وفات ہمارے لیے آپ کی اتباع و اقتداء میں مانع کیونکر ہو سکتی ہے؟

۳- ”عربی زبان“ کے ان ماہرین کے فضل و کمال کا حال تو یہ ہے کہ عربی گرامر کا ایک اجد خوال بھی جانتا ہے کہ ضمیر کے لیے اس کے پیشتر اس کا مرجع ہونا لازمی ہے، ذہنی مفروضہ مرجع نہیں ہوا کرتا، مرجع، عبارت اور نظم کلام میں ہونا چاہیے۔ وہ صراحتاً مذکور ہو یا عبارت میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کا کوئی مشتق مرجع بن سکے۔ سوال یہ ہے کہ ”عَنْهُ“ کی ضمیر واحد کا مرجع جو ”مركز ملت“ کہا گیا ہے کیا وہ ”عَنْهُ“ سے پیشتر بالقصر مذکور ہے؟ یا کوئی ایسا لفظ ہے جس کا کوئی مشتق ”مركز بن کر مرجع قرار پائے؟ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر ایک تیسری چیز (مركز ملت) آسمان سے ٹپک کر مرجع کس طرح بن سکتی ہے؟

اصل یہ ہے کہ آیت میں ”عَنْهُ“ کی ضمیر کا مرجع رسولؐ ہی ہے، رسولؐ سے روگردانی ہی کو ”لَا تَوَلَّوْا“ کہہ کر منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کی واحد شکل یہ ہے کہ رسولؐ کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے ذہنوں میں مرکوز کرنے کی غرض سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو اور رسولؐ سے روگردانی اختیار کر کے تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کر لے جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔

اور اس سے بھی بڑھ کر منکرین حدیث کی یہ جسارت قابل مذمت ہے کہ یہ حضرات چونکہ اس پر قادر نہیں کہ قرآن سے اللہ اور رسولؐ کے الفاظ کھرچ کر پھینک دیں اور ان

ساری آیتوں کا علیحدہ بگاڑ دیں جن میں اللہ اور رسولؐ اور ان کی اطاعت اور اتباع رسولؐ کے الفاظ اور فقرے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے .... یہ حضرات ایک اصطلاح گھڑتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ قرآنی اصطلاح ہے، خود ایک مفہوم ایجاد کرتے ہیں اور اپنے اس خود ساختہ مفہوم کو کہتے ہیں کہ یہ منشاء الہی ہے، یہ مراد خداوندی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں:

”جب انسانی دنیا سے متعلق ذکر ہوگا تو اللہ سے مراد ہوگا ملت کا وہ اجتماعی نظام جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہو۔“

(سلیم کے نام ص ۱۵۸ از مسٹر پرویز)

”اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے“

(اسلامی نظام ص ۸۶)

اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں اللہ یا رسولؐ کی اطاعت کا الگ الگ بھی ذکر ہے تو اس سے یہی مرکزی حکومت کی اطاعت مراد ہے (ملاحظہ ہو اسلامی نظام ص ۱۲۴) گویا ان حضرات کو اللہ میاں نے براہ راست اپنی اس ”مراد“ سے مطلع کر دیا ہے۔ ورنہ وہ کونسا ذریعہ علم ہے، جس کی بنا پر اس ”مراد“ ہونے کا ادعا کیا جاتا ہے؟ کیا عربی زبان میں ”اللہ“ کا معنی ”مرکزی حکومت“ ہے؟ کیا لغت میں ”رسولؐ“ کا معنی ”مرکزی حکومت“ ہے؟ کیا اہل عرب کی قدیم و جدید بول چال اور استعمالات میں کبھی ”مرکزی حکومت“ کے لیے ”اللہ“ اور ”رسولؐ“ کے الفاظ بھی نے سنے ہیں؟ کیا ساڑھے تیرہ سو برس سے لے کر آج تک کسی اہل علم نے ”مرکزی حکومت“ کے لیے ”اللہ“ اور ”رسولؐ“ کے الفاظ کا اطلاق کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر اس کے سوا کیا شکل رہ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے براہ راست ان حضرات پر وحی آئی ہے کہ قرآن میں انسانی دنیا سے متعلق تذکرہ میں جہاں جہاں ”اللہ“ ہے اور جہاں جہاں ”رسولؐ“ یا ”رسول“ ہے یا جہاں دونوں الفاظ ہیں، ہر جگہ ”مرکزی حکومت“ مراد ہے۔

پھر خود قرمائیے کہ ”اللہ“ سے ”مرکزی حکومت“ مراد لیے جانے کی صورت میں توحید اور شرک کی سرحدوں میں کتنا فضل باقی رہتا ہے؟ شرک اسی کا نام تو نہیں کہ مٹی اور پتھر کے سامنے سجدہ ریزی کی جائے، بلکہ کسی بھی غیر ”اللہ“ کو ”اللہ“ بنا دینے اور سمجھ لینے اور

کسی بھی غیر اللہ پر اللہ کا اطلاق کرنے کا نام شرک ہے، عام انہیں وہ سچہ ہو یا نفسانی خواہش یا کوئی انسانی وجود یا کوئی قوت و طاقت ہے۔

اور پھر ذرا رسول کی عظمت و جلالت شان اور آداب و خصوصیات اور امتیازات سے متعلق متذکرہ بالا آیات سامنے رکھ کر موازنہ کیجیے کہ اگر ”رسول“ سے مراد قیامت تک ہونے والا ہر صدر حکومت ہو تو وہ کونسا صدر مملکت ہو سکتا ہے جو ان خصوصیات اور ان عظمتوں میں شریک ہو، جن کا تذکرہ مذکورہ بالا آیتوں میں کیا گیا ہے؟ یعنی اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن مجید میں وارد شدہ لفظ ”رسول“ سے ہر جگہ وقت کا صدر حکومت مراد ہے تو:

۴ کیا قیامت تک ہونے والے سارے ”مراکز ملت“ کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے؟

۵ کیا قیامت تک ہونے والے سارے ”مراکز ملت“ کو معراج حاصل ہوا کرے گی؟ اور ہر صدر حکومت کو اللہ ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا کرے گا؟

۶ کیا قیامت تک جو بھی صدر حکومت ہوگا، اس کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہوگی اور مسلمانوں پر حرام؟

وَقِسْ عَلٰی هٰذَا:

اگر ان خصوصیات اور اس جلالت شان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک و ہم نہیں تو پھر یہ کہاں کی قرآن دانی ہے، اور یہ کیسے معارف قرآنیہ ہیں کہ قرآن میں وارد شدہ ہر مقام پر لفظ ”رسول“ سے ”مرکزی حکومت“ مراد ہو؟

یہی تو وہ خصوصیات اور وہ عظمتیں ہیں جن کی بنا پر رسول کی ذات دنیا کے سارے ”مراکز ملت“ سے ممتاز ہے، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ”رسول اللہ“ ”الرسول“ یا ”رسولہ“ کے الفاظ آتے ہیں، وہاں یہ لفظ اپنے مفہوم و مراد سے ان خصوصیات و اوصاف اور ان عظمتوں کو جدا نہیں کر سکتا، اور جدا نہیں کر سکتا تو پھر ہر جگہ اس لفظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد ہوگی نہ کہ کوئی اور شخص!

۱۔ غلط فہمی نہ ہو، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ان حضرات کو مشرک بنا یا جا رہا ہے، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ سے مراد ”مرکزی حکومت“ قرار دینے کے طرز عمل کی غلطی اور لغویت واضح کی جائے۔