

دینِ اسلام کو ہدفِ تنقید بنانے کے

مولانا محمد عمر انور

چند بنیادی اسباب و علامات

استاذ جامعہ

مادرِ علمی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ حدیث کے طلبہ کے لیے تعلیمی سال کے اختتام پر دورہ تدریسیہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مختلف علوم و فنون اور اہم موضوعات کے متعلق اساتذہ کرام طلبہ کو اپنے علمی تجربات و فیوضات سے مستفید فرماتے ہیں۔ علم تجوید و قراءت کا موضوع حضرت مولانا ڈاکٹر قاری محمد ضیاء الحق صاحب مدظلہم کے سپرد ہے۔ اس سال شعبان المعظم ۱۴۳۹ھ میں حضرت قاری صاحب مدظلہ نے اپنے درس کے آخری دن طلبہ کو قیمتی نصائح و ہدایات ارشاد فرمائیں، چونکہ دین کے ایک طالب علم کو عملی زندگی میں مختلف مواقع پر دینِ اسلام سے متعلق نئے نئے تجدید پسندوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن کا طریقہ واردات مختلف روپ دھارے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے اس نام نہاد علمی حملہ کو فوری طور پر سمجھنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے ہر دور میں ان فتنوں کی نشان دہی کی خدمت انجام دی، اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی کتاب ”الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الجدیدۃ“ (جدید شبہات کے متعلق مفید تنبیہات) مشہور و معروف ہے، چنانچہ قاری صاحب مدظلہ نے بھی طلبہ کی سہولت اور آسانی کے لیے اپنے وسیع مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں تجدید پسندوں کے چند وارداتی طریقے بھی فقط عنوان کے طور پر بیان فرمادئے۔ اس تمہید کے ساتھ کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو ان عنوانات کی روشنی میں دیکھ لینا۔ یہ عنوانات وضاحت اور تفصیل کے طالب تھے، ہر عنوان کی تفصیل میں مثالوں کے ساتھ کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ سرِ دست راقم الحروف نے ایک ادنیٰ سی کوشش کی ہے کہ ان عنوانات کو قدرے شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ سب کے لیے استفادہ آسان ہو۔

دینِ اسلام کے متعلق منفی اور تنقیدی ذہنیت کی درج ذیل بارہ علامات ہیں:

۱۔ علوم قرآن و سنت سے ناواقفیت:

قرآن و سنت کو صحیح طور پر جاننے، سمجھنے اور اس سے دین و شریعت کے مسائل استنباط کرنے کے لیے عربی زبان کے تقریباً اٹھارہ مختلف علوم میں مہارت اور دسترس حاصل کرنا ضروری ہے، ان میں سے چند علوم یہ ہیں: علم اصول دین، علم اسباب نزول، علم ناسخ و منسوخ، علم قراءت، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم بلاغت (معانی، بیان، بدیع)، علم صرف، علم نحو، علم لغت، علم اشتقاق، لیکن گمراہ عناصر ان تمام بنیادی اور اہم علوم سے ناواقف ہوتے ہیں، چند اردو کتابوں کے لفظات کو معلومات عامہ کا ذخیرہ وافرہ سمجھ لینا اور قرآن و سنت کو تختہ مشق بنانے کے لیے آمادہٴ پیکار ہونا ضلالت کی کھلی مثال ہے۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

۲۔ قرآن کریم کی متواتر قراءت کو فتنہ کہنا یا انکار کرنا:

واضح رہے کہ تلاوت کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو متعدد قراءتوں میں نازل فرمایا، البتہ قراءتوں کے اس اختلاف سے آیات کے مجموعی معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن تلاوت اور ادائیگی کے طریقوں میں فرق ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے تلاوت میں آسانی پیدا ہو گئی، اور عملی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے پر اس اختلاف قراءت کا کوئی ادنیٰ اثر بھی مرتب نہیں ہوتا، لیکن بعض گمراہ عناصر ان متواتر قراءتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ اس بات پر تمام اہل علم متفق ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی قراءتیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، وہ سب صحیح ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ان میں سے ہر ایک کے مطابق کی جاسکتی ہے، لیکن گمراہ عناصر ان متواتر قراءت کو عجمی فتنہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔

۳۔ سنت و حدیث:

سنت و حدیث میں غلط اور فاسد تاویلات کر کے ان کا انکار کرنا، یا سنت و حدیث کو عقل یا فطرت کے خلاف کہنا، یا سنت و حدیث کو تاریخ یا عرب سماج اور کلچر کے ساتھ خاص کر کے منکرین حدیث کو تقویت پہنچانا، یا احادیث کے مقابلے میں تاریخ کو زیادہ اہمیت و ترجیح دینا، یا قرآن و سنت سے استدلال کرنے میں محض عربی ادب و لغت پر انحصار کرنا۔

۴۔ صحیح احادیث کا اپنی ذاتی رائے یا عقل کی وجہ سے انکار یا رد کرنا:

اسی ضمن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ضعیف اور موضوع حدیث کے درمیان فرق و امتیاز نہ کرنا، یعنی ضعیف حدیث کو جھوٹی، من گھڑت اور موضوع روایت کا درجہ قرار دے دینا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ”ضعیف“ علم اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اردو دان حضرات اسے لاغر و کمزور پر قیاس کر کے یہ

جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ (حضرت محمد ﷺ)

سمجھ بیٹھے ہیں کہ ”ضعیف“ سے مراد جھوٹی یا من گھڑت روایت ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف اور فن اصول حدیث سے ناواقفیت کی بنا پر ہے، کیونکہ جمہور علماء و محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث مطلوبہ شرائط کے ساتھ قابلِ حجت ہے۔ متابع، مُضاعف، فروع دین یا فضائلِ اعمال میں محدثین کے ہاں قابلِ عمل ہے، البتہ موضوع یعنی جھوٹی اور من گھڑت روایت کسی بھی حالت میں لائقِ عمل نہیں ہے، صحیح و ضعیف کے اطلاق کرنے یا انکار کرنے میں اردو کے استعمال کا فرق ملحوظ رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ اردو کے استعمال میں ہر اس بات کو جو اہل فہم و عقل کے نزدیک قابلِ اعتبار ہو، کسی اعتراض کے بغیر صحیح کہہ دیا جاتا ہے، خواہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق کسی ہلکے سے ہلکے معیار پر بھی اس کو صحیح نہ کہا جاسکے، اس کے مقابلہ میں صحیح نہ ہونے کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بات ناقابلِ اعتبار ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں صحت کے لیے خاص خاص شرائط ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی مختلف مراتب ہیں، اس کے بعد پھر حسن کا درجہ ہے اور اس کے بھی کئی مدارج ہیں، اس کے بعد پھر ضعیف کا درجہ ہے اور اس میں بھی مراتب کا یہی حال ہے، جن میں سے ضعیف حدیث کبھی کبھی مقبول بھی شمار ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے محدثین کی اصطلاح کے مطابق کسی حدیث پر یہ حکم دیکھ کر کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کو مردود یا جھوٹا سمجھ لینا یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس کے برخلاف اردو کے محاورہ میں اس کے صحیح نہ ہونے کا یہی مطلب سمجھا جائے گا کہ وہ ناقابلِ اعتبار، مردود اور جھوٹی ہے۔ محدثین کی اصطلاحات سے ناواقف لوگوں کو ہمیشہ یہاں یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ یہ روایات سب بے سرو پا اور لغو ہیں، بلکہ اسی مغالطہ میں بعض اچھے خاصے تعلیم یافتہ سمجھدار لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور ان کو بھی اس نکتہ پر غفلت کا سامنا ہو سکتا ہے کہ محدث کے کسی حدیث کی صحت سے انکار کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو محاورے میں کسی حدیث کی صحت کے انکار کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ اصول حدیث میں اس کی بھی تصریح ہے کہ کسی حدیث پر کسی محدث کے ضعف کا حکم لگا دینے سے اس حدیث کا مطلقاً ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ حکم صرف اس اسناد کے لحاظ سے ہوتا ہے جو اس وقت اس محدث کے سامنے ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو ایک اسناد کے لحاظ سے ضعیف کہہ دیا جائے اور دوسری اسناد کے لحاظ سے وہ قوی ہو، یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بعض حدیثوں پر ضعیف کا حکم لگایا ہے، حالانکہ خارج میں وہ صحیح اسناد سے ثابت ہے، یہاں ایک ناواقف شخص تو حیرت میں پڑ جاتا ہے، مگر صاحبِ فن سمجھ لیتا ہے کہ امام موصوف کا یہ حکم صرف اس خاص اسناد پر ہے۔

۵- اسلاف دشمنی:

یعنی صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ اور متقدمین علماء اور ان کے فہم اسلام سے نہ صرف یہ کہ بدگمانی پیدا کرنا، بلکہ وقتاً فوقتاً ان عظیم ہستیوں پر اشاروں اور کنایوں میں لعن طعن اور ملامت کرتے رہنا۔

اس طرز عمل میں پہلا قدم سلف صالحین سے بدگمانی اور اس کی انتہا سلف صالحین کے خلاف بدزبانی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کے ساتھ مخلص نہیں سمجھا جاتا اور اپنے موجودہ حالات و واقعات کا ذمہ داریہ مور و الزام ان بزرگ ہستیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ افسوس ناک رویہ درحقیقت اس حدیث کا مصداق ہے جو آپ ﷺ نے قرب قیامت کی علامتوں میں ارشاد فرمایا ہے: ”وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُولَہَا“ یعنی ”اُمّت کے بعد میں آنے والے لوگ گزشتہ لوگوں (اسلاف اور بزرگوں) پر لعن طعن کریں گے۔“ ایک اور حدیث میں ایسے لوگوں کو ”رویضۃ“ فرمایا گیا ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ ”رویضۃ“ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ نابل اور گھٹیا آدمی جو جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے۔“

۶۔ سلف صالحین کے بجائے اعداء اسلام اور مستشرقین کی ڈگر پر چلنا:

یعنی دین و شریعت کے ہر حکم کو تحقیق و ریسرچ کے عنوان سے فقط اپنی ناقص عقل کی کسوٹی پر تولنا پرکھنا، یا اعتراض اور شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا، قرآن و سنت اور سیرت رسول (ﷺ) کی روح مجروح کرنا، واضح صداقتوں کا انکار کرنا، غلط فہمیوں کو جگہ دینا، دین اسلام اور سیرت رسول کے بارے میں غلط تاثر پھیلانا، کسی بھی موضوع پر لکھنے سے قبل اس کے متعلق از خود ایک موقف قائم کر کے پھر اس کے لیے کمزور سے کمزور روایات ڈھونڈنا اور ان سے غلط استدلال اور معنی اخذ کرنا، دیسہ کاری اور افتراء پردازی سے کام لینا، تحقیق اور ریسرچ کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف علمی نظریاتی پروپیگنڈہ کرنا۔

۷۔ شذوذ و تفرّد:

دین اسلام یعنی قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر میں جمہور علماء امت کے اجماع و اتفاق کو رد کر کے اس کے مقابلہ میں انفرادی ترجیحات اور تفرّد و شذوذ کو فکر و عمل کی بنیاد بنانا، جبکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ“ یعنی ”تم جماعت کو لازم پکڑو۔“ اور ارشاد نبوی ہے: ”لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ“ یعنی ”میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔“ اسی طرح ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے: ”اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ“ یعنی ”بڑی اکثریت (اجتماعیت) کی پیروی کرو، جس نے (تنہا) الگ راہ اختیار کی وہ جہنم میں جاگرا۔“ حضور اکرم ﷺ کے ان فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی سے حفاظت اجتماعیت میں ہے۔

۸۔ حدوٰث وابتداع:

جن اُمور کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو،

نہ فعلاً، نہ صراحۃً اور نہ اشارۃً، صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے زمانہ میں بھی اس کا وجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کی نظیر ان تینوں زمانوں میں پائی جائے، اور شریعت کے مآخذ (قرآن، سنت، اجماع، قیاس) سے بھی اس کا ثبوت نہ ملے اور اس کو دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے، خواہ اس کا موجود کوئی بھی کیوں نہ ہو، دوسرے الفاظ میں مقاصد شرعیہ کو بدل دینا، یعنی غیر مقصود کو مقصود بنالینا، یا مقصود کو غیر مقصود بنالینا، حدیث رسول (ﷺ) ہے: ”مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“، یعنی ”جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود (قابل رد) ہے۔“ گویا کہ دین کے نام پر بے دینی گھڑ کے اُسے عام کرنا ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، اس پر تنبیہ کی ضرورت ہے۔

۹۔ ”میں صحیح باقی سب غلط“:

سلف صالحین یعنی صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ اور متقدمین جمہور علماء کے فہم اسلام کو یکسر غلط قرار دینا، گویا نزول اسلام اور اس کے بعد کے قریب ترین زمانے میں ان جیسے بلند پایہ لوگ دین کو صحیح طور پر سمجھ نہ سکے، اور ان کے مقابلہ میں اپنی خود ساختہ غلط رائے اور ناقص فہم کو صحیح اور برحق سمجھنا اور اُسے عین قرآن و حدیث باور کرنا، یعنی اپنی تحریفات، ناقص آراء اور خواہش پرستی کو قرآن و حدیث کا نام دینا، اس طرح اُمت کی اجتماعیت میں افتراق و انتشار، فرقہ واریت اور تفرقہ بازی پیدا کرنا۔ واضح رہے کہ دین میں بلاشبہ کتاب و سنت اصل ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں، مگر اس کے باوجود ہم نہ صحابہ کرامؓ کو یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ تابعینؓ و تبع تابعینؓ کو، اور نہ ائمہ دین، فقہاء اسلام اور محدثین کو۔ کتاب و سنت کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کے لیے بہر حال ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، ائمہ دین اور فقہاء اسلام یعنی اُمت کے جمہور نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور اس کے بارے میں جو ان کی رہنمائی ہے وہی اصل دین ہے۔ اس کے برعکس جو مفہوم و معنی ہم اپنی ناقص رائے سے متعین کریں گے وہ دین نہیں کہلائے گا، کیوں کہ جن واسطوں سے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں اور ان کی حفاظت کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان الفاظ کے معانی کے لیے بھی ان واسطوں پر اعتماد ضروری ہے۔ اسلاف سے ہٹ کر اگر ہم نے اپنی اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو دین ایک تماشا بن جائے گا۔

۱۰۔ فتنہ پردازی:

اصول دین یا اسلامی تحقیق کے اصول و ضوابط کو جانے بغیر جدید تحقیق و ریسرچ یا عصر حاضر کے تقاضوں کے نام پر وقتاً فوقتاً مختلف علمی، نظریاتی اور فکری فتنے پھیلاتے رہنا، جس میں عملی نتیجہ اور حاصل، بحث برائے بحث کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، موجودہ زمانہ میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اس

کی واضح مثال ہیں، اس فتنہ پردازی میں سب سے آسان اور مشہور طریقہ یہ چل پڑا ہے کہ ”خَالِفْ تُعَرَفْ“، یعنی متفقہ اور مسلمہ دینی معاملات یا اسلاف و متقدمین کی مخالفت کرو اور مشہور ہو جاؤ۔

۱۱- حقائق کو مسخ کرنا:

محض عقلی، قیاسی اور اُکھل پچو باتوں کی بنیاد پر حقائق واقعی کو مسخ کر کے اور بگاڑ کر پیش کرنا، اور غیر واقعی اُمور کو واقعی، اور واقعی اُمور کو غیر واقعی بنادینا، جس کے نتیجے میں دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ بناوٹ، تصنع اور خود ساختہ پن کو ترویج اور فروغ ملتا ہے۔ اور ایسا عموماً دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

”جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے حصول کے لیے عام ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، حلال ہوں یا حرام ہوں اور جب یہ حالت ترقی کر جاتی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، بے حیائی، بے رحمی نا انصافی سب آ جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ طبعیت مسخ ہو جاتی ہے اور حقائق معکوس ہو جاتے ہیں، صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے اور غلط کو صحیح، حق کو باطل اور باطل کو حق، حق تعالیٰ کا ارشاد صادق آ جاتا ہے: ”فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ“ (الحج: ۴۶) یعنی ”سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔“ اس لیے حدیث نبوی میں یہ ارشاد ہے کہ:

”حُب الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“ (مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، الفصل الثالث، ص: ۴۴۴، ط: قدیمی) یعنی (بصائر و عبر، ج: ۱، ص: ۱۱۴، ط: مکتبہ بینات، کراچی)

”دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔“

۱۲- عجب، خود پسندی، تکبر اور تعلی کا اظہار:

یعنی اپنی خود ساختہ خیالی رائے کو حتمی اور قطعی انداز میں اس طرح بیان کرنا کہ گویا تمام دنیا میں حق اور سچ صرف اسی بات میں منحصر ہے جو میں نے سمجھا اور لکھا۔ اسی طرح اجماع امت کے مقابلہ میں اپنی باطل اور غلط رائے کو اونچا کرنا اور جمہور امت کی متفقہ بات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، کسی بھی اجماعی اور متفقہ مسئلہ کی تردید کرتے ہوئے یوں کہنا کہ شروع سے لے کر آج تک، یا قرآن و سنت کے تفصیلی مطالعہ کے بعد، یا متقدمین سے لے کر متاخرین تک کسی کو بھی مطالعہ کر لیں، کسی کے ہاں بھی یہ بات نہیں ملے گی، گویا کہ چودہ سو سالوں میں جتنا بھی علمی و تحقیقی سرمایہ امت نے جمع کیا، وہ سب کا سب بیک جنبشِ قلم رد کر دیتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو ان فتنوں اور فتنہ پردازوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین