

التقریظ والانتقاد

مختصر سیرت قرآنیہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم

از

(سید احمد)

حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا آپ کا خلق قرآن تمام المؤمنین کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید تو وہ ہے جو ماہین الفتن مکتوب و محفوظ ہے لیکن اگر کسی کو قرآن کا عملی پیکر اور اس کی ایک زندہ و متحرک تصویر چھنی ہو تو آنحضرت کو دیکھے اسی بنا پر بعض علماء نے کوشش کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا خاکہ قرآن مجید کے موئے قلم سے تیار کریں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کوشش ہے لیکن اس کے مرتب پر وفیر محمد اہل خاں صاحب نے اس میں ان میں سب سے ہی الگ ایک نئی راہ نکالی ہے یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے قرآن مجید کے مطابق اس کے ترتیب نزول کی روشنی میں کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اگرچہ عنوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے لیکن درحقیقت آپ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیرت کی آڑ کے اسلام کی اصل حقیقت کو اپنی فہم و فکر کے مطابق بیان کر جائیں۔ کتاب ایک مقدمہ اور دس فصلوں پر مشتمل ہے مقدمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات زندگی تاریخی ترتیب سے بیان کئے گئے ہیں جن کا تعلق زمانہ قبل بعثت سے ہے اس کے بعد دس فصلوں میں بعثت سے وفات تک کے واقعات کا اسی تاریخی ترتیب سے بیان ہے لائق مولا کا جذبہ۔ محنت اور ذوق تحقیق لائق داد ہے جس کے باعث وہ ایک اعلیٰ انجذاب محمد اہل خاں صاحب ایم۔ اے لطیف متوسط کتابت و طباعت بہتر مضافات ۱۴۱ھ مکتبہ مکتبہ شریعت دارالحدیث

وصد سے قرآن مجید کا مطالعہ ایک مخصوص زاویہ نگاہ کے ساتھ بڑے اہمیت سے کر رہے ہیں لیکن انھوں نے یہ کہ وہ اس مطالعہ کے بعد جن نتائج تک پہنچے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے نزدیک غلط اور سخت گمراہ کن ہیں اس سلسلہ میں پہلی بات جو بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہئے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر علم و فن کے چند اصول موضوعہ ہوتے ہیں جن پر اس علم و فن کے تمام کلیات و جزئیات اور اصول و فروع کی بنیاد قائم ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ہر مذہب کے بھی چند اصول موضوعہ ہوتے ہیں جس کے تمام احکام و مسائل کے لئے اس کا کام دینے میں اور یہ ظاہر ہے کہ اصول موضوعہ اپنی صحت کے لئے کسی عقلی استدلال و منطقی ثبوت کے محتاج نہیں ہوتے مثلاً عربی نحو میں یہ مسلم ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوگا اور ہر مفعول منصوب ہو اب اس کی ثبوت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے پس یہی حال اسلام کے اصول موضوعہ کا ہے جن کا متنازعہ شخص کے لئے خواہ موافق ہو یا مخالف بہر حال ضروری ہے ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اصول موضوعہ میں سے کسی اصل کی معقولیت کو بھی تسلیم نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ بغیر اس اصل کو مانے نہیں سمجھا جاسکتا اسلام کے اصول موضوعہ کیا ہیں؟ چند عقائد اور چند مخصوص عبادات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل حال صاحب کی سب سے بڑی فروگزاشت یہ ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں اسلامی عبادات کی کوئی اہمیت ہی نہیں دکھائی ہے۔ نماز کی حقیقت ان کے نزدیک تقریباً وہ ہی ہے جو عیسائیوں کے ہاں بربر (Barbaric) کی ہے یعنی ایک جگہ جمع ہو جانا اور کچھ دعا مانگ لینا۔ چنانچہ کہتے ہیں قرآن نے بتایا ہے کہ اسلامی نماز یا دعا یا اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ (الف) سولے اللہ کے کسی کو قادر نہ سمجھو۔ اس لئے اسی سے مدد مانگو۔۔۔ الخ (ص ۱۶۷)

اسی طرح فرضیت صیام کا بھی تذکرہ کیا لیکن اس طرح کہ گویا روزے بنگامی حلال کے پیش نظر فرض کئے گئے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب وہ بنگامی حالات نہیں

ہیں تو روزہ رکھنا ضروری بھی نہیں ہوگا۔ لکھتے ہیں

”روزہ کا مقصد ہی جہاد تھا یعنی جس طرح سرایا بھی کر مشق کرائی جاتی تھی اسی طرح بھوکے رہ کر مشقت اور انفاق کی عادت ڈالی جاتی تھی مثلاً تاکہ لوگ کم کھائیں اور جہن سے ہو سکے وہ اپنے غریب ساتھی کو کھلائیں۔ مسلمانوں پر بعد ہجرت بہت ہی سخت زمانہ تھا۔ اور اس کے سوا چارہ نہ تھا۔“

پوری کتاب پڑھنے کے بعد یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہندو مذہب اور عیسائیت میں نیکی اور بدمی کے متعلق چند مبہم اور گول گول سی باتیں ہیں یعنی یہ کہ خدا پرستی کرو۔ اور کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ خاں صاحب اسلام کو بھی کچھ نیاں کرا سی سطح پر لے آئے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور ہر جہت کا ایک دستور حیات ہے چنانچہ اسی جذبہ کے ماتحت انھوں نے سورۃ الفاتحہ میں نعید کے معنی میں بھی ایسا تصرف کیا ہے جو عربی کے قواعد کے لحاظ سے بالکل نادرست ہے موصوفہ کے نزدیک نعید کا ترجمہ حسب ذیل ہے

”ہم سب مانتے ہیں کہ سوائے تیرے ہمارا کوئی آقا نہیں اس لئے ہم تیری بندگی کا اعلان کرتے ہیں اور ہم سب صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں کسی دوسرے دیوتا وغیرہ سے مدد نہیں مانگتے اس لئے کہ وہ خود مخلوق والا چار ہیں“

سوال یہ ہے کہ عبادت کے معنی بندگی کا اعلان کرنا کون سی لعنت میں لکھے ہوئے ہیں۔ شاہراہ عام سے بہت کر اگر کوئی بات کہی جائے تو ضروری ہے کہ اس کے لئے دلائل و ثبوت فراہم کئے جائیں مگر انھوں نے کہ خاں صاحب نے ترجمہ میں جگہ جگہ عجیب جہتیں کی ہیں مگر حوالہ کبھی پر بھی نہیں دیا۔ مثلاً اٰخِرُ دَعْوَانَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اٰخِرُ دَعْوَانَا سُبْحَانَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الْاِنْسَانَ كَيْفَ يَعْلَمُ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔

”اے اپنے آقا کے نام سے دعا کرو و غنیمت را حمد شروع کر جس نے خلق کیا ہے اس لئے رحمت

کائنات) انسان کو انس (عقل) و محبت کا پتلا بنایا ہے۔ اے محمد تو یہ اعلان کر دے کہ تیرا آقا نہایت ہی کریم ہے ... اس آقا کا کتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے انسان کو علم حاصل کرنے کا آلہ قلم (یعنی عقل، عطا فرمایا اور اس کے ذریعہ سے علم دیا۔ اب عذر کیجئے قرآن کی صرف در سطوروں کا ترجمہ ہے لیکن کس قدر غور طلب ہے!

(اللہ) لائقِ مَوْلَی نے آخر آء کے معنی ایک جگہ وعظ و نصیحت شروع کرنا بیان کئے ہیں اور دوسری جگہ اس کے معنی اعلان کرنا بتاتے ہیں۔ جالاں کہ قراءت عربی زبان کا کوئی نثری لفظ نہیں ہے جس میں زیادہ کچھ و کاؤ کی ضرورت ہو مگر شخص جانتا ہے اس کے معنی پڑھنا ہیں آخر آء امر کا صیغہ ہے تو اس کے معنی "پڑھ" ہوئے جناب خاں صاحب کو اس کا بھی دھیان نہیں رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر آء کے جواب میں "لست بقارئ" فرمایا تھا۔ اب اگر خاں صاحب کے بیان کردہ معنی ہی مراد لئے جائیں۔ تو ایک جگہ اس کا ترجمہ ہوگا "میں وعظ و نصیحت یا حمد شروع کرنے والا نہیں ہوں۔ اور دوسری جگہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں اعلان کرنے والا نہیں ہوں" خاں صاحب بتائیں کہ آنحضرت کا اپنے متعلق مذکورہ بالا دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو فرمانا بھی صحیح ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ آپ وعظ و نصیحت اور حمد کرنے والے بھی تھے اور احکام خداوندی کا اعلان کرنے والے بھی (ب) خاں صاحب "رب" کے معنی آقا کرتے ہیں اور آقا بھی وہ جو ہر زمانہ میں خود غرض اور ظالم ہوتے رہے ہیں (ص ۳)، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگرچہ نبوی اعتباراً سے رب کے معنی آقا یا مالک کے آتے ہیں جیسا کہ خود قرآن میں ہے "ہو رب کل شیء" یا حدیثِ اشراط الساعۃ میں ہے "وان تکذب الامۃ سریتھا" لیکن علمائے لغت کا یہ متغلف فیصلہ ہے کہ جب کبھی رب کا لفظ مطلق ہوگا تو اس سے خدا ہی مراد ہوگا۔ اور اس وقت اُس سے مراد "پروردگار" کے معنی ہوں گے۔ اگرچہ جو پروردگار ہو گا وہ مالک یا آفا ضرور ہوگا۔ اور اگر رب کا اطلاق غیر اللہ پر ہو تو وہ لازمی طور پر مضاف ہو کر مستقل ہوگا اور اس وقت مضاف الیہ کے قرینہ سے اس کے معنی مالک یا آقا کے ہو سکتے ہیں مثلاً

اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالطَّبَلِ ضَارِبًا فَلَا تُلْحِزُوا الْوَلَدَ فَيَدْعِيَ عَلَى الرَّحْمَنِ
يَا شَيْلًا سَرَب الدَّاسِر - رَب السَّجْن - سَرَبَاتِ الْاِحْجَال - سَرَبَاتِ الْاِحْدَوْسِ وَغَيْرِهِ
چونکہ سرب کا لفظ حب خدا کے لئے بولا جاتا ہے اس وقت اس کے معنی پروردگار
کے بھی ہوتے ہیں اسی بنا پر ایک حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب کہہ کر پکارے
ظاہر ہے کہ اگر خدا پر رب کا اطلاق بمعنی مالک یا آقا ہی ہوتا تو ممانعت کی کوئی ضرورت نہیں
تھی کیونکہ مالک یا آقا کا لفظ تو خدا اور وہ شخص دونوں پر بولا جاسکتا ہے۔

(ج) سب سے زیادہ غضب و سربك الاكرام لایۃ کے ترجمہ میں کیا گیا ہے
خاں صاحب نے اِضْرَع کے معنی "اعلان کرنا لئے اور و سربك الاكرام کو اس کا مفہول
واقع کیا۔ حالانکہ و سربك میں وادو حال یہ ہے اور یہ پورا جملہ اِضْرَع میں جو ضمیر خطاب متبر
ہے اس سے مال ہے۔

(د) اسی طرح علق کے معنی النس و محبت کے مراد لئے ہیں حالانکہ خلق اس بات
کا صاف قرینہ ہے کہ یہاں علق سے مراد ہم جامد ہے علاوہ بریں قرآن مجید میں کئی ایک
مواقع پر آیا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً "تو کیا یہاں بھی علقۃ کے معنی النس و محبت
ہی کے لئے جاتیں گے پھر لائق مؤلف کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ علق کے معنی اگرچہ
محبت کے آئے ہیں لیکن وہ محبت جس کی بنیاد صنفی میلان پر ہو اور جس کو عربی میں ہوی
کہتے ہیں۔ لسان العرب میں لِحْيَاتِی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ العلق الھوی یکون
للرجل فی المرأة چنانچہ کنیدر غیر کا شعر ہے

وَلَقَدْ اَسْرَدْتُ الصَّبْرَ عَنْكَ فَغَفَى عَلَقٌ قَلْبِي مِنْ هَوَاكَ قَدِ امْنَى

(باقی آئندہ)