

کتاب اللغات

اس کتاب میں دلائل شہادت کیا گیا ہے کہ کمالیہ فقاری تھے جیلا اس شریعت مطہرہ سے
مختلف ہیں جو فقہاء ائمہ اہل سنت کے ذریعہ ہم سب تک پہنچیں

پروفیسر طلال القاسمی

ایک علمی و تحقیقی جائزہ

تالیف
اتحاد مفتی عبدالعزیز قادری

اخلاک و مصباح القرآن یا لکھنا ہو

کتاب اللغات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

فرزندانِ اسلام کے لئے مختلف اسلامی موضوعات پر
 اور حاضر کے عظیم محقق

مفتی غلام سرور قادری ایم۔ اے۔ اسلامک لار
 کی شہرہ آفاق

تہائیب

دورِ حاضر کی اقتصادی و معاشی مشکلات کا حل	① معاشیات نظامِ مصطفیٰ
گنبدِ خضرا کے سایہ میں کبھی جانے والی نرالی کتاب	② مُبجراتِ مصطفیٰ
نذاتے یا محمدیارسول اللہ کے موضوع پر بیسٹال تحقیق	③ نذاتے یا محمدیارسول اللہ
حیاتِ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر بہترین تصنیف	④ الشاہ احمد رضا بلوی
اپنے موضوع پر واحد کتاب نمبر فتویٰ اہلسنت	⑤ افضلیتِ صدیق اکبر
عہدِ قضا اور ان کی ذمہ داریاں سمجھنے کیلئے عمدہ کتاب	⑥ قاضی اور سربراہِ مملکت
مابعد الموت کے احوال پر عمدہ تحقیق	⑦ تحفۂ مومن
حضرت خوجہ عثمان بلوئی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کا فارسی اردو ترجمہ	⑧ انیس الارواح
اذان سے قبل صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا جواز	⑨ صلوٰۃ و سلام قبل اذان
اسلامی قانون شہادت پر اعتراض کا جواب	⑩ اسلامی قانون شہادت
شرح جامی کی شرح و ترجمہ اردو زبان میں پہلی مرتبہ	⑪ اصرح النامی علی شرح الجامی
حل مشکلات کا عظیم ذلیف مع شرائط پوری و مزیدی، ضرورت و اہمیت بیعت	⑫ الوظیفۃ الکریمیہ

اور چند شبہات کا ازالہ

غوثیہ سرور سوسائٹی جامعہ غوثیہ رضویہ
 میٹ مارکیٹ گلبرگ ۲ - لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پروفیسر طاہر القادری کا

علمی و تحقیقی جائزہ

حصہ اول

تالیف

(شاہ مفتی غلام سرور قادری)

رکن مرکزی زکوٰۃ کونسل و مشیر وفاقی شرعی عدالت پاکستان و مہتمم جامعہ غوثیہ بین مارکیٹ لاہور

ناشر

مرکزی ادارہ اشاعت قرآن و سنت (جامعہ غوثیہ) بین مارکیٹ

گلبرگ لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

پروفیسر طاہر القادری کا علمی و تحقیقی جائزہ	نام کتاب
الشاہ مفتی غلام سرور قادری	مصنف
ماہ رمضان ۱۴۰۸ھ ، ماہ اپریل ۱۹۸۸ء	تاریخ طباعت
اول	ایڈیشن
گیارہ سو (۱۰۰) روپے	تعداد
	۲۶۴۰۱
	۱۹۸۸ء - ۱۹۸۹ء
مرکزی ادارہ اشاعت قرآن و سنت	مطبوع
(دارالعلوم غوثیہ) مین مارکیٹ گلبرگ لاہور	ملنے کا پتہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	کو قرآن کی تفسیر کرنے اور درسِ قرآن دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے	۴	انتساب	۱
۳۲	حکومت کی ذمہ داری	۱۱	طاہر القادری عملاً دیوبند کی نظر میں	۲
۳۲	تفسیر قرآن کیسے کس قدر علمِ ضروری ہے	۱۸	طاہر القادری عملاً اہل حدیث کی نظر میں	۳
۳۶	طاہر القادری مجتہد و مفسر تو بنتے ہیں مگر عربی صحیح پڑھنا نہیں آتے	۲۲	پیش لفظ	۴
۳۹	سلسلہ تحریفات قرآن کریم	۲۲	مرزا قادیانی والی چال	۵
۴۰	تحریف نمبر ۱ (کسی بھی لفظ کے ترجمہ یا معنی کا معیار)	۲۲	پروفیسر طاہر القادری کا فقہاء امت اور اہل سنت کو اپنا فریق قرار دینا اور ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے کھلا انکار	۶
۴۵	تحریف نمبر ۲	۲۴	تمہید	۷
۵۰	تحریف نمبر ۳	۲۴	توضیح الکتاب	۸
۵۸	تحریف نمبر ۴	۲۸	تفسیر بالرأی کی ممانعت	۹
۶۱	تحریف نمبر ۵	۳۰	مفسر کا علم	۱۰
۶۳	تحریف نمبر ۶	۳۲	مفسر کون ہو سکتا ہے۔	۱۱
۶۸	تحریف نمبر ۷	۳۳	عربی زبان پر عبور رکھنے والوں	۱۲

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱۱۰	تحریف نمبر ۲۵	۲۱	۷۰	تحریف نمبر ۸	۲۲
۱۱۴	تحریف نمبر ۲۶	۲۲	۷۶	تحریف نمبر ۹	۲۵
۱۱۵	تحریف نمبر ۲۷	۲۳	۷۷	تحریف نمبر ۱۰	۲۶
۱۱۷	تحریف نمبر ۲۸	۲۴	۷۹	تحریف نمبر ۱۱	۲۷
	رحباب طاہر القادری کا کفریہ قول		۸۳	تحریف نمبر ۱۲	۲۸
۱۲۱	تحریف نمبر ۲۹	۲۵	۸۴	تحریف نمبر ۱۳	۲۹
۱۲۳	تحریف نمبر ۳۰	۲۶		(علم شعر کی نفی)	
۱۲۶	تحریف ۳۱	۲۷	۸۷	تحریف نمبر ۱۴ (گمراہ کن ترجمہ)	۳۰
۱۲۸	لفظ شنی کی مضحکہ خیز تحقیق	۲۸	۸۹	تحریف نمبر ۱۵	۳۱
۱۲۸	طاہر القادری عربی لغت سے بے خبر	۲۹		(دو بابیوں والا ترجمہ)	
۱۲۹	ادارہ منہاج القرآن جہالت کا	۵۰	۹۲	تحریف نمبر ۱۶	۳۲
	منہاج ہے		۹۴	تحریف نمبر ۱۷	۳۳
۱۳۳	سلسلہ تحریفات حدیث مصطفیٰ	۵۱	۹۶	تحریف نمبر ۱۸	۳۴
	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم		۹۷	تحریف نمبر ۱۹	۳۵
۱۳۴	تحریف نمبر ۱	۵۲	۹۹	تحریف نمبر ۲۰	۳۶
۱۳۶	تحریف نمبر ۲	۵۳	۱۰۰	تحریف نمبر ۲۱	۳۷
۱۴۱	تحریف نمبر ۳	۵۴	۱۰۱	تحریف نمبر ۲۲	۳۸
۱۴۷	تحریف نمبر ۴	۵۵	۱۰۳	تحریف نمبر ۲۳	۳۹
۱۵۸	تحریف نمبر ۵	۵۶	۱۰۷	تحریف نمبر ۲۴	۴۰

انتساب

حضرت الحاج عبدالرشید قریشی چیف انجینیئر (ریٹائرڈ) و ستارہ خدمت، صدر جامعہ غوثیہ بین مارکیٹ گلبرگ لاہور کے نام گرامی سے جن کی علمی لگن اور دینی ذوق و اشاعتِ مسکحی اہل سنت و جماعت میں ممد و معاون ہے۔

اللہ تعالیٰ موصوف کی عمر و صحت اور نور ایمان و عمل میں برکتیں فرمائے۔ آمین۔

نیز ادارہ ہذا اشاعتِ دینِ متین میں حضرت موصوف کے علاوہ الحاج میاں ذکاء الرحمن، الحاج میاں محمد شریف چیرمین اتفاق گروپ و الحاج محمد جاوید شفیع ڈائریکٹر اتفاق فونڈریز لاہور، الحاج ملک رحمۃ اللہ، الحاج چوہدری محمد حیات و الحاج چوہدری عید محمد و الحاج نور محمد مرحوم کے صاحبزادوں و بریگیڈر (ریٹائرڈ) عبدالقیوم و الحاج سردار احمد علی و محمد رفیع خان سیٹھ حبیب احمد و محمد سرور خاں و جملہ احباب انجمن تہذیب الاسلام کی سرپرستی پر متفخر و تشکر ہے۔

ناظم ادارہ لکھنا

طاہر القادری علماء دیوبند کی نظر میں

علماء دیوبند کے دارالعلوم جامعہ خیر المدارس ملتان سے نکلنے والے ماہنامہ الخیر
ماہ ربیع الثانی سن ۱۳۸۶ھ بمطابق ماہ دسمبر ۱۹۸۶ء کے صفحہ ۱۲، ۱۵، ۱۶ پر جناب
سید سلیمان احمد عباسی مروہی خطیب جامع مسجد مرکزی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مضمون
ملاحظہ فرمائیں۔

ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا مبلغ علم

سید سلمان احمد عباسی امر وہی، خطیب جامع مسجد مرکزی — ٹوبہ ٹیک سنگھ

کہ عرصہ سے بعض ڈاکٹر اور پروفیسر قوم کے نئے نئے محققین و مفسرین نے امت کے مسئلہ پر کچھ مسائل کو متنازع بنا کر اخبارات و جرائد میں ان پر بحث و گفتگو کا ٹکڑا کر دیا۔ مشغلہ شروع کر رکھا ہے جس سے اظہار علمیت کے ساتھ ساتھ بظاہر یہ تاثر دینا بھی مقصود ہے کہ اسلاف کا علم اس درجہ ناقص ہے کہ ان کے اجماعی فیصلے بھی ناقابل قبول یا کم از کم محل نظر ہیں۔

اسی سلسلہ میں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا نام نامی داسم گرامی بھی اخبارات کی زینت بنا۔ ڈاکٹر علامہ موصوف نے عورت کی نصف دیت کے مسئلہ کو ہدف تنقید بنایا اور اس کے غلط ہونے پر دلائل کے انبار لگائے۔ پھر اس کے جواب کا طولانی جواب الجواب پیش کیا۔ لیکن اسی جواب الجواب کا جواب ملنے پر علامہ صاحب نے چیپ سادھ لینے میں خیریت سمجھی۔ یہ نہ معلوم ہو سکا کہ علامہ موصوف نے اپنے مسک سے رجوع کر کے امت کا مسئلہ موقف تسلیم کر لیا یا نہیں؟ درحقیقت اپنی غلطی کا اعتراف اور قبول حق کا اعلان بہت ہی حوصلہ اور عالی ظرفی کی دلیل ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں۔

گزشتہ ایام میں علامہ موصوف نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کو شرفِ قدم بخشا اور یہاں موصوف نے عمومی و خصوصی اجتماعات سے خطاب فرمایا۔ احقر اتم الحروف ان کی زیارت سے محشر نہ ہو سکا۔ لیکن لوگوں سے ان کی نصاحت و بلاغت، برزخہ تہ تقریر اور بظاہر دعوت اتحاد بین المسلمین مگر باطن خلافیات کو ہوا دینے کی بابت بہت کچھ سنا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سوال کے جواب

یہ علامہ صاحب نے فولٹو کے جواز کا فتویٰ دیدیا۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو جزا بر خیر عطا کرے کہ انہوں نے امت پر بڑا احسان کیا اور بہت بڑی تنگی دُود کر دی۔ اگرچہ پاک و ہند کے تمام بڑے بڑے علماء و مستند مفتیان کرام کا فولٹو کی حرمت اور عدم جواز پر اتفاق ہے اور اس مسئلہ میں دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث سب ہی متفق ہیں۔ مگر علامہ صاحب کے علم کے سامنے ان سب کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ اللہم زدو۔

لیکن اس مقام پر ڈاکر علامہ موصوف سے ایک سوال کرنے کو دیا چاہتا ہے کہ اسلام میں بسترہ سازی کی ممانعت اور تصویر کی حرمت کا منشاء کیا ہے؟ اور کیا وہ منشاء فولٹو میں بدرجہ اتم نہیں پایا جاتا۔؟ یا علامہ صاحب کے نزدیک مجسمہ سازی اور ہر قسم کی تصویر کشی کی بھی اجازت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا) کے عموم سے فولٹو گرافی کی تخصیص کی دلیل کیا ہے؟

آدم برسرِ مطلب، ایک سفر میں علامہ موصوف کی کتاب ”تسینۃ القرآن“ کی ورق گردانی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کتاب کے صفا پر آپ لکھتے ہیں۔

”دھو بھیسو ولا یحجار علیہ“	اور وہ اجر عطا کرتا ہے اور خود اپنی کسی نعمت پر اجر نہیں لیتا۔
(المومنون: ۸۸)	

آیت کا محققانہ ترجمہ پڑھ کر دماغ چکر کھا گیا اس عجیب و غریب مفہوم تک کسی صحابی کی رسائی ہو سکی نہ کسی امام و مجتہد کی نہ کسی محدث و مفسر قرآن کی۔ علامہ موصوف کے مستدعی و پیشوا جناب احمد رضا خاں صاحب اس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔

”اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔“

علم صرف کا ابتدائی اعدادی طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ اجار، بھیسو اور بھیسو باب افعال کے صیغے ہیں ان کا مادہ جوار ہے اجر نہیں ہے۔ بھیسو مضارع معروف مثبت ہے اس کے معنی ہیں پناہ دیتا ہے اور لا یحجار مضارع مجہول منفی ہے اس کے معنی ہیں پناہ نہیں دیا جاتا۔ اسی سے یہ مشہور دعا ہے اللہم اجرنی من النار (اے اللہ مجھے آگ سے

پناہ ہے) لیکن گوانٹر کے قواعد کے برعکس علامہ صاحب نے اس کو اجرت دینے کے معنی میں لیا ہے اسی لئے عتاپر آپ لکھتے ہیں:

« اللہ تعالیٰ کا اجیر و معطی ہونا اس حدیث سے کتنا واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما ان قاسم و اللہ يعطی : بسوخت غسل زحیرت کہ ایں چه بوالعجبی است۔ علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں ایک اسم اجیرا کا اضافہ فرمادیا۔ اب تک تمام اصل لغت اجیر کو مزدور اور اجرت لینے والے کے معنی میں سمجھتے رہے۔ حدیث و فقہ کی تمام کتابوں میں ابواب الما جارہ میں اجیر یعنی مزدور اور مستاجر اجرت پر رکھنے والے کے معنی میں مستعمل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اعطوا الاحییر اجرة قبلہ ان یجف عرقہ (مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو) بخاری شریف میں ایک طویل حدیث منقول ہے جس کا جسدویہ ہے ورجلہ استاجس اجیرا فاستوفی منه ولم یعطہ اجرة۔
 واللہ تعالیٰ جن لوگوں کے خلاف خود مدعی ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص ہو گا جس نے مزدور سے پورا کام لیا لیکن اسے مزدوری نہ دی (معلوم نہیں پر و فیسر، علامہ اور ڈاکٹر صاحبان کے لئے صرف دغ سے مستغنی ہونا ضروری ہے یا ان حضرات کے نزدیک گوانٹر اور لغت کے مفاہیم تبدیل ہو گئے ہیں۔

سفر میں میرے پاس علامہ موصوف کی کتاب کے مطالعہ کی گنجائش نہ تھی ورنہ شاید اس بحر علوم کی غواصی سے مزید درہائے شہوار برآمد ہوتے۔ اللہم احفظنا من مل عبی و عویتے

طاہر القادری علما الحدیث کی نظر میں

جناب محمد رفیق اختر کاشمیری نے طاہر القادری پر ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے۔ "تابغہ عص، کا مبلغ علم" اس کے صفحہ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ کے خاص اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

ملنے کا پتہ:- جامعہ تدریس القرآن والحديث
جامع مسجد روڈ۔ راولپنڈی

تقریر

حامدا و مصليا

پروفیسر طاہر القادری صاحب سے پہلا تعارف اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ان کی تقریر کے موقع پر ہوا۔ بریلوی انداز کے مقالات کے باوصف خطاب کا عمومی تاثر اچھا تھا۔ راقم الحروف بھی ان طلبہ علم میں سے تھا جو ڈاکٹر صاحب موصوف سے حُسن ظن رکھنے لگے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ عام بریلوی علماء کے برعکس ڈاکٹر صاحب تحقیق کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں۔

انہی دنوں موصوف نے عورت کی ذہنیت کے مسئلہ پر چھبورا اُمت کے موقف سے علیحدہ راہ اختیار کی تو بریلوی مکتب فکر ہی کے ایک عالم مفتی غلام سرور قادری صاحب نے اس موضوع پر لکھے گئے ایک کتابچے کے مقدمہ میں انکشاف فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب قرآن و حدیث اور ان کے متعلقہ علوم میں غیر معمولی دسترس تو کیا رکھیں گے وہ تو عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ راقم الحروف ایک عرصہ تک مفتی صاحب کے ان الفاظ کو معاہدہ کشمکش اور مولویانہ مبالغہ آمیزی پر مبنی سمجھتا رہا تا آنکہ ”فہم القرآن“ میں دورانِ خطاب نابغہ عصر نے لفظ قرآن عیظان اور غضبان کا ہم وزن قرار دیا۔ میرے حُسن ظن کو دوسری بڑی ٹھوکر، بلکہ ضرب بھی ڈاکٹر صاحب

نے اسی خطاب میں لگادی جب قرآنی الفاظ: وَهُوَ يُحْيِيهِمْ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔
(المؤمن ۸۸) کا ترجمہ یوں کیا: ”وہ سب کو اجر عطا فرماتا ہے کسی سے اجرت نہیں مانگتا۔“

حیران تھا کہ جو صاحب یجیر اور یجار کو جواری بجائے اجر سے مستحق سمجھے ہیں

ان کی تفسیر کا منہاج کیا ہوگا۔ یہ حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ جب ۲۵ ستمبر کی شام

پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب بعنوان رحمت للعالمین میں ڈاکٹر

صاحب موصوف نے قرآنی آیت: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا۔

(المومن ۷) میں وَسِعْتَ کو وَسِعْتَ پڑھا حالانکہ مصحف شریف

ان کے سامنے تھا فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

اپنی اس حیرت و پریشانی کا ذکر رفیق محترم حب مكرم مولانا محمد رفیق اختر

کاشمیری سے کیا تو انہوں نے ”تعمیر شخصیت“ کے حوالہ سے مضحکات مبکیات

کی نشاندہی کی۔ راقم نے شبان اہل حدیث کے ناظم سلسلہ مطبوعات ہونے کی

حیثیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے ملاحظیات مرتب فرمادیں۔ جمعیت

شبان اہل حدیث راولپنڈی اُن کی ممنون ہے کہ انہوں نے اس درخواست

کو شرف قبولیت بخشا اور یہ عجاہ سپرد قلم فرمایا جس میں قرآن و حدیث کے متعلق

ڈاکٹر صاحب موصوف کے مبلغ علم کا جائزہ لیا گیا ہے۔

امید ہے کہ وہ نابغہ عصر کی علوم عقلیہ میں مہارت تامل سے عوام کو جلد مطلع فرمائیں گے

وَعِنْدَ اللّٰهِ فِيْ ذٰلِكَ الْجَزَاءُ رشید احمد۔ ناظم سلسلہ مطبوعات؛
جمعیۃ شبان اہل حدیث راولپنڈی

ستمبر ۱۹۸۷ء

” نایغہ عصر “ کی شان مہمی

قرآنی علوم میں ڈاکٹر صاحب موصوف کے پندار کا عالم یہ ہے کہ منہاج لقرآن کے نام سے تفسیر بھی تصنیف فرما رہے ہیں۔ مبتدی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ علماء متقدمین و متاخرین مفسر قرآن کے لیے عربی زبان، قواعد نحو و صرف اور علوم معانی و بیان کو بنیادی ضرورت قرار دیتے ہیں جب کہ ڈاکٹر صاحب کی علوم قرآن میں مہارت کی حد یہ ہے کہ ”غوث الاعظم“ کی روحانی ہدایت اور شیخ طاہر علاؤ الدین صاحب کی بے پایاں نوازشات اور توجہات کے باوجود قرآنی آیات کا ترجمہ بھی درست طور پر نہیں کر پاتے۔ چنانچہ :

۱ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۸۹ **فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ**
کا ترجمہ ”مگر جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کو نہ پہچانا (اور ان سے منکر ہو بیٹھے)“ کیا ہے۔ (تعمیر شخصیت ص ۳۳)

یہ اچھوتا ترجمہ ڈاکٹر صاحب کی لغت عربی اور دیگر علوم قرآن میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی مہارت کی بنا پر ہی انھوں نے فاضل بریلوی اور پیر کرم شاہ صاحب کے ترجموں کو لائق اعتناء نہیں سمجھا۔ واضح رہے کہ فاضل

ڈاکٹر صاحب کو اگر دودھ کا کوئی مٹکا ملا ہے تو خالص دودھ تقسیم فرمائیں
 نئے سنائے جملے، وضعی روایات اور جلسا ساز افراد سے لیا ہوا زہر تریاق کے
 نام پر اس میں نہ ملائیں۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں :

» آج ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ قرآن اور اسلام کے
 داعی مبلغ اور مفکر بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو فن حدیث و
 روایت اور اس کی تفصیلات سے بالکل بے خبر ہیں۔ (تعمیر شخصیت ص ۴۸)

— ان کا یہ ارشاد بالکل بجاہے اور اس افسوسناک حقیقت کا بڑا ثبوت

یہ ہے کہ ادارہ منہاج القرآن کا بانی، تفسیر منہاج القرآن کا مؤلف اور
 فہم القرآن کا پروجیکشن اور مقبول عوام مقرر فن حدیث و روایت کی تفصیلات
 تو درکنار مبادی سے بے بہرہ ہے۔ فن نقد حدیث کے لطیف و دقیق مباحث
 ایک طرف وہ تو احادیث کا صحیح ترجمہ کرنے سے عاجز ہے۔

مسند احمد میں حضرت عرابض بن ساریہ کی روایت کردہ حدیث تقریباً
انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ملاحظہ ہو (۲/۱۲۷) البتہ حضرت ابو امامہ کی
روایت قدرے مختصر ہے۔ وہ کہتے ہیں :

قلت يا بنى الله ما كان اول امرك قال دعوة
ابراهيم وبشرى عيسى ورأت امى انه
يخرج منها نور اضارت منها قصور
الشام -

ڈاکٹر صاحب نے من قولہ سأخبرکم کا ترجمہ کرتے ہوئے من کا
معنی تک کیا ہے۔ ان کا یہ نادر ترجمہ ہر پڑھنے والے طالب علم کو آمادہ خندہ
کردے گا۔

آخر میں دوبارہ گزارش ہے کہ یہ سطور الدین النصیحة کے پیش نظر لکھی گئی ہیں۔ راقم اپنے
متعلق کسی غلط فہمی کا شکار نہیں۔ اسے یقین ہے کہ جو طالب علم بھی ڈاکٹر صاحب کی
تصنیف لطیف کا سرسری مطالعہ بھی کرے گا حیران ہوتے بغیر نہ رہ سکے گا اور
اسے ان کے اس ارشاد سے اتفاق کرنا ہی پڑے گا کہ :

” ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ قرآن اور اسلام کے داعی
مبلغ اور مفکر بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو فن حدیث و روایت

اور اس کی تفصیلات سے بالکل بے خبر ہیں۔“
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
وصلی اللہ علی سیدنا محمد والہ وصحبہ
اجمیین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں کسی بھی ذمہ داری پر کوئی شخص اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس متعلقہ شعبہ پر فائز ہونے کا اہل نہ ہو یعنی کسی بھی شعبہ کی ذمہ داری پر فائز ہونے کے لئے درحقیقت اہلیت شرط قطعی ہے لیکن یہ کس قدر افسوس ناک اور دکھ کی بات ہے کہ عوام کے نزدیک قوم کی دینی و مذہبی راہنمائی کے لئے کوئی شرط نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معیار، جب کہ دنیوی معاملات کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص دکالت کرنا چاہے تو اس کے لئے ایل ایل بی ہونا شرط ہے۔ علاج معالجہ کرنا چاہے تو ایم بی بی ایس کی ڈگری رکھنا یا طبیہ کالج کا سند یافتہ ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی معالج باقاعدہ سند یافتہ نہ ہو اور اس نے کلینک یا مطب کھول رکھا ہو تو وہ مستحق سزا ہوتا ہے لیکن افسوس اور صد افسوس کہ ہمارا دین اور مذہب کس مہر سی کے عالم میں ہے۔ جس شخص کا جی چاہے وہ جذباتی قسم کی تقریریں شروع کر دے اور تقریر و خطابت کی مہارت پیدا کر لے تو وہ عوام کا دینی و مذہبی پیشوا بن جاتا ہے جس شخص کا کوئی اپنا پیشہ نہ چل سکے مثلاً ڈاکٹر ہو اور اس کی ڈاکٹری نہ چل سکے، وکیل کی دکالت نہ چلے تو وہ ڈاکٹری اور دکالت کو چھوڑ کر خطابت و تقریر میں کچھ مہارت پیدا کر لے اور کچھ ایکٹنگ بھی کرنا جانتا ہو تو نہ صرف عوامی سطح پر اسے قبول عام حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ حکومتی سطح پر اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کی علمی صلاحیت کبھی نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے عوام کس قدر چاہتے ہیں۔ جیسے فلمی ایگڑ کے لئے محض اداکاری کا تجربہ اور گانے والوں کی آواز

کی موزونیت کو مد نظر رکھا جاتا، ایسے ہی پاکستان میں قوم کی دینی و مذہبی راہنمائی کرنے، نافذ اور مفسرِ قرآن کہلانے کے لئے صرف تقریرِ کافن ہی معیار ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ مذہبی تنظیم بھی بنا سکتا ہے۔ مذہبی راہنما اور روحانی پیشوا بھی کہلا سکتا ہے چاہے تو قرآن کی تفسیر کرنا شروع کرے یا حدیث کی تشریح فرمانے لگے اور چاہے تو فتوے بھی صادر کرنے لگ جائے یا مسلمہ و اجماعی مسائل کے خلاف اجتہاد کر کے اُمتِ مسلمہ کے مجتمع شیرازے کو بکھیرنا شروع کر دے۔ اسے نہ کسی کی پروا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی باز پرس کا کوئی اندیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان فکری انتشار کا مرکز اور طرح طرح کے متضاد افکار کی آماجگاہ بن کر رہ گیا ہے۔ جب کہ یہ صورت کسی بھی طرح لائق درگزر نہیں، اس کا سدباب کرنا اور اس کی حوصلہ شکنی کرنا اہل علم حضرات کے فرائض کا ایک اہم حصہ ہے۔

اس سلسلے میں بطور مثال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لاہور، ڈاکٹر کیپٹن مسعود عثمانی صاحب کراچی اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لاہور، جیسی شخصیتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

قادری صاحب تو بنیادی طور پر دکیل (ایل ایل بی) تھے، جھنگ میں ایک عرصہ تک وکالت کرتے رہے اور کچھ نہ کچھ عربی بھی سیکھ لی تھی۔ پھر وکالت چھوڑ کر لاء کالج لاہور میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنا اصل پیشہ چھوڑ کر مصونگی اور غیر حقیقی طور پر عمل کی صف میں شامل ہو گئے تھے اور ٹی وی پر درس دینے لگے ہیں اور شہرت حاصل کر لی ہے تو طاہر صاحب کو یہی شوق چرایا اور شہرت حاصل کرنے کا جذبہ تو پہلے ہی سے ودیعت تھا تو یہ صاحب بھی اپنا اصل پیشہ چھوڑ کر محض فنِ تقریر اور زورِ خطابت کے بل بوتے پر عمل کی صف میں آکھڑے ہوئے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی جگہ لینے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ ان کی طرح ایک تنظیم بھی بنائی۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب عوقولِ اشیعہ مسلکِ حکومت کی مخالفت کی وجہ سے پس منظر میں چلے گئے۔ لہذا طاہر القادری صاحب نے اس کے برعکس سورتوں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں اور

ان میں ہر دلعزیز ہوں۔ اور شیعہ حضرات کو ساتھ ملانے کے لئے انہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا۔ آخر عقیدہ و مسلک کا تشخص ہی سرے سے ختم کر ڈالا تاکہ دوسرے تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کی تحریک میں شمولیت اختیار کریں اور ممبر شپ فیس میں اضافہ کا باعث ہوں۔

چنانچہ وہ بہ صدا فقار فرماتے ہیں

” ہمارے ممبران میں دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات کی تعداد بیسیوں تک پہنچتی ہے۔“ (روزنامہ ذوائت دقت میگزین ۱۹ ستمبر ۱۹۸۶ء)

نیز فرماتے ہیں

” ہمارے ادارے میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رکن بن سکتے ہیں۔ اہل حدیث، شیعہ، دیوبندی اور مختلف مسالک کے لوگ منہاج القرآن کے رکن ہیں۔“

(روزنامہ جنگ جمعہ میگزین ۲۷ فروری تا ۵ مارچ ۱۹۸۸ء)

پھر حال ہی میں موصوف کا جو انٹرویو ویسٹ لکھٹ سے شائع ہوا اور اسے موصوف کی طرف سے مفت تقیم بھی کیا گیا اس کے ساتھ مولانا تقدس علی خان کا مراسلہ و جواب بھی منسلک ہے اس میں فرماتے ہیں۔

سوال :- آپ کے ادارہ منہاج القرآن میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ وغیرہ تمام مکاتب فکر کے افراد کی شمولیت ممکن ہے۔ آپ نے اپنی دعوت کا ادارہ اس قدر وسیع کیوں رکھا جب کہ اکثر دینی جماعتیں مسلکی تشخص کو قائم رکھتی ہیں (مسلکی تشخص ان کے مخصوص عقائد کی اشاعت و تبلیغ ہے)

جواب :- دانا ظاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک دینی اور مذہبی جماعتوں اور ان کے طریق کار یعنی مسلکی تشخص کی بنیاد پر دینی کام کا تعلق ہے

میں نے ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ (پھر فرماتے ہیں) ہمارا طریقہ کسی کے کام پر تنقید کرنا نہیں ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے دل میں بھی کسی جماعت کے کام پر تنقید کا خیال تک نہیں لاتے۔ (اہم انٹرویو صفحہ ۳)

اس سلسلے میں راقم اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کے ہی فتویٰ کو نقل کرنا کافی سمجھتا ہے امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

”خود مصنف اقرار کرتا ہے کہ اسے کسی فریق (کسی مکتب فکر) سے مخالفت نہیں یہ بات لا مذہب بے دین ہی کی ہو سکتی ہے۔ جسے دین و مذہب سے کچھ غرض نہیں۔“ (الفضل الموہبی صفحہ ۵۱)

لہذا ضرورت پڑی بلکہ اسے راقم نے اپنا فرض دینی سمجھا کہ طاہر القادری صاحب کی شخصیت اور اس کے ادارہ منہاج القرآن کے ذریعے قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کو جو اسلاف و آمدین مجتہدین کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ جو نقصان پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے اس سے عوام و خواص برادران اسلام کو مدلل طور پر آگاہ کر دوں۔

منظور ہے گذارشِ احوالِ واقعی

اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے

دعا گو
 علامہ سرور قادری
 گلبرگ لاہور

مرزا غلام احمد قادیانیؒ کی سی چال

طاہر صاحب نے بالکل اسی طرح کی چال چلی ہے جس طرح کی چال مرزا غلام احمد قادیانی نے چلی تھی۔ اس نے پہلے ہی سے یکدم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ پہلے تو ”مہم“ ہونے کا دعویٰ کیا کہ اس پر الہام ہوتا ہے، پھر دعویٰ کے نزول کا دعویٰ کر دیا۔ پھر آخر کار نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ بعینہ یہی محترم طاہر القادری کا حال ہے کہ آپ نے حسب ترتیب اور یکے بعد دیگرے درج ذیل ارتقائی اعلانات فرمائے اور دعوے کئے۔

- ۱۔ نابضہ عصر میں فرمایا کہ آپ اجتہاد کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور تقلید جامد کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تقلید جامد کی اصطلاح جو منکرین اتباعِ ائمہ کرام کی وضع کردہ ہے اختیار کر کے لوگوں کے دلوں سے ائمہ کی اتباع کے جذبہ کو مٹانا شروع کیا۔
- ۲۔ پھر عمرہ ادا کرنے گئے تو غارِ حرات تک پہنچنے کے لئے میاں نواز شریف اور اختر رسول صاحبان جیسے ملکی سطح بلکہ بین الاقوامی شہرت کے مالک حضرات کے کندھوں کی سواری فرمائی اور واپس آ کر اتفاق مسجد کے خطبہ جمعہ میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا۔ تاکہ اس سے دنیا والوں کے ذہنوں میں کم از کم یہ تصور آ ہی جائے کہ طاہر القادری کس قدر اونچی اور علمی شخصیت کے مالک ہوں گے جنہیں ایسے ایسے لوگ بھی کندھوں پر اٹھانا فخر محسوس کرتے ہیں۔

۳۔ پھر منہاج القرآن سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی طرف اس بشارت کو منسوب کیا کہ آپ نے موصوف کو منہاج القرآن کے نام سے ادارہ بنانے کا حکم فرمایا۔ موصوف نے اس سے عوام و خواص کے ذہنوں کو اپنی طرف ایکے با یکے پھر متوجہ کر دیا اور اپنی عظمت و حاکمانہ اہمیت

۴۔ پھر غار حرا میں فرشتہ کے نزول کا دعویٰ کیا اگر عوام شور نہ مچاتے اور کچھ لوگ ٹرکوں پر نکل کر قادری صاحب کے پتے کو نہ جلاتے تو شاید قادری صاحب اس کی تاویل و توجیہ کرنے کی زحمت گوارا ہی نہ فرماتے کہ ان کی مراد فی الواقع فرشتہ نہ تھا بلکہ ایک انسان تھا جس نے وہاں ان کی خبر گیری کی تھی۔

۵۔ اس کے بعد جناب نے فروعی مسائل میں اجتہاد کی ضرورت پر زور دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنے ایک رسالہ "اجتہاد کا دائرہ کار میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آئمہ اربعہ کے وضع کردہ اصول اجتہاد کی روشنی میں اجتہاد کریں گے یہ الگ بات ہے کہ کہیں نتیجتاً ہماری فقہی رائے آئمہ اربعہ میں سے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں یعنی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے مختلف و متضاد ہو جائے اس سے تقلید میں فرق نہیں آئیگا کیونکہ اصول میں ہم ان کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ اصول انہی کے ہیں ہمارے نہیں ہم ان کے اصولوں سے نہیں ٹپس گے۔ یعنی ہم اپنے اصول نہیں بنا سکتے کیونکہ اس سے امت میں فتنہ کے اٹھنے کا اندیشہ ہے" (از ص ۲۰ تا ۲۰)

۶۔ اجتہاد کے دعویٰ کے ساتھ حضرت الحاج میاں محمد شریف صاحب مدظلہ کی کوٹھی پر عورت کی نصف اور پوری دیکھنے کے سلسلے میں ۸ ستمبر ۸۸ کو منعقد کئے گئے مذاکرہ میں طاہر صاحب نے فقہاء آئمہ اہلسنت کو بڑی جسارت کے ساتھ اپنا فریق قرار دے کر ان کے حوالوں کو سند کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح صحابہ و تابعین و اتباع تابعین و فقہاء اور آئمہ کے اجماعی مسئلہ کا انکار کر کے اجماع کے ہی منکر ہو گئے۔ ان کے ٹیپ شدہ الفاظ اب بھی بے شمار لوگوں کے پاس موجود ہیں، خصوصاً راقم کے ہاں، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، شاہ تراب الحق (کراچی)، اور دیگر بہت سے احباب کے ہاں یہ کیسٹ موجود ہے۔ ان کے اپنے الفاظ بلا کم و کاست ملاحظہ فرمائیں۔

پروفیسر طاہر القادری کا فقہاء اُمت اور ائمہ اہل سنت کو اپنا

فریق (مد مقابل) قرار دینا اور ان کے فیصلوں کو سند سلیم

کھرنے سے کھلا انکار کرنا | پروفیسر موصوف نے اس مذاکرہ میں درج ذیل خیال کا اظہار کیا۔ ان کے اپنے الفاظ انہی کی آوازیں۔

”نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات! تمام مشائخ کرام۔ اس سلسلے میں عورت کی دیت کے بارے میں فقہاء و علماء کی اکثریت کا فیصلہ نصف دیت کے بارے میں موجود ہے اب چونکہ ایک طرف علماء و فقہا حضرات کا موقف موجود ہے دوسری طرف میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اختلافی نقطہ نظر عرض کیا ہے لہذا سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس نزاع کو رفع کرنے کا شرعی اسلوب کیا ہے؟ اس کے مطابق میں نے اس مسئلہ کو سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اسلوب عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** واولی الامر منکم **فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**۔ اس میں تین اطاعتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور تم میں سے

جو اولی الامر ہیں۔ اطمینان اللہ سے مراد کتاب کا مجتہد ہونا ہے، اطمینان الرسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اولی الامر یعنی صاحبان اہل بیت بلائیک و شبہ ہمارے آئمہ و مجتہدین آتے ہیں۔ اب آئمہ و مجتہدین کہ تابع ہیں کتاب و سنت کے لہذا ان سے، نہ کتاب و سنت سے اختلاف کا کسی کو حق ہے۔ لیکن آئمہ و مجتہدین سے اختلاف کرنے کا ہر کسی کو از روئے شرع حق حاصل ہے۔ اگر ایسی صورت کوئی پیدا ہو جائے تو خانہ تنازع عتم فی شئ فردو لا الی اللہ والرسول۔ تنازع ہو جائے کسی مسئلہ پر تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے۔ اس لئے اس مسئلے کو سوچنے کا رخ میں نے یہ اپنایا کہ بجائے اس کے علماء و فقہاء کی عبارات و تصریحات و فقہ کی کتابوں میں مندرج فیصلوں کو سد مان کر بات کی جائے اس کیس دیت کے مسئلہ، میں وہ ایک فریق ہیں۔ اس مسئلہ میں وہ ایک فریق ہیں۔ ان کا ادب ان کا احترام ان کے پاؤں کی خاک بھی میری آنکھوں کا سرمہ ہے وہ اپنی اپنی جگہ قائم ہے اور ہم روحانی اعتبار سے ان کی اولاد ہیں اولاد سے بھی کم درجہ کے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہے چونکہ اس کیس میں وہ فریق ہیں۔ لہذا میں اس میں ان کے حوالہ جات تصریحات اور فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ نہ کتاب و سنت کو تسلیم کیا جائے گا۔

دیہ الفاظ حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے گئے تھے تب انہوں نے طاہر القادری کے رد میں "اسلام میں عورت کی دیت" کتاب لکھی جس میں لکھا کہ نصف دیت پر صحابہ کا اجماع ہے اور تمام مجتہدین آئمہ اہل سنت کا بھی۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ (تصدیق کرنے والے علماء کرام)

طاہر القادری کی اس کیسٹ کو میں نے خود سنا اس کی آواز ہے۔ یہی الفاظ من و عن اسی کے

میں نے اپنے کانوں سے سُننے میں تصدیق کرتا ہوں۔ ۱۔ مولانا علیل اشرف قادری بہاولنگر۔ ۲۔ مولانا اللہیاء اشرفی بہاولنگر۔ ۳۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی لاہور۔ ۴۔ مولانا محمد رشید نقشبندی لاہور۔ ۵۔ مولانا حافظ عبد السار لاہور۔ ۶۔ مولانا عبد الرحمن جامی لاہور، ۷۔ مولانا مفتی محمد حسین قادری کھر، ۸۔ مولانا ابوالاعجاز قادری لاہور۔ ۹۔ پروفیسر ظہر الدین بابر لاہور۔ ۱۰۔ مولانا محفوظ الحق لاہور۔ ۱۱۔ مولانا محمد یار قادری لاہور۔ ۱۲۔ مولانا محمد صدیق ہزاروی لاہور وغیرم
 ان سب کے دستخط ہیں۔ جناب طاہر نے اپنے انٹرویو میں جسے انہوں نے ریاض حسین چوہدری کے نام سے "سنٹر اسلامک سٹڈیز سیکولٹ ۳۳/۲ رنگ پورہ روڈ سیالکوٹ" شائع کرایا ہے۔ اس میں "مقابل" کے لفظ سے سوال کیا گیا ہے جبکہ موصوف نے ائمہ مجتہدین اہل سنت کے بارے میں لفظ "فریق" استعمال کیا اور لفظ فریق کے معنی "مقابل" کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ائمہ اہلسنت کو فریق کہنا نہ صرف گمراہی بلکہ دینِ ایمان بھی ہاتھ دھوننا ہے

تہذیب

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب ترین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب اور تاقیامت آنے والے مسلمان اتقیا۔ پر بے شمار درود و سلام کے بعد، برادران اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا۔ پھر صحیح العقیدہ اہل سنت میں سے کر کے ہم پر مزید احسان عظیم فرمایا کہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعہ جلید سے وہ کتاب عطا فرمائی جس کا نام اس نے خود ہی قرآن کریم، فرقان اور الکتاب یعنی کتاب کامل رکھا ایسی کتاب جس کی شان اعجازی کا یہ عالم کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر بھی منکرین فیض و بلیغ اور قادر الکلام ہونے کے باوجود نہ لاسکے۔

توضیح الكتاب

اس میں شک نہیں کہ احکام اسلام و ہدایات اسلام کا سرچشمہ قرآن کریم ہے جس کی توضیح و تشریح کی ذمہ داری

بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی اور آپ نے حسب فرمانِ الہی اس کی تفسیر و توضیح بھی فرمادی۔ پھر مسلمانوں کو حکم عام دیا گیا کہ

تولے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، (انبیاء، آیت ۶)

یعنی اس کے باوجود اگر ہمیں قرآن و سنت سے متعلق کوئی بات دریافت کرنا ہو تو ائمہ مجتہدین کی طرف رجوع کر دو جو اپنی علمی و اجتہادی فکر اور تحقیقی قوت و صلاحیت و بصیرت سے قرآن کریم کا صحیح ادراک و فہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ دین سے سوال کرنے کا حکم صادر فرمایا کہ قرآن کریم میں رائے زنی کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔

تفسیر بالرأی کی ممانعت

اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض اپنی رائے

کے ساتھ اور من گھڑت طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ ایسے شخص کو دوزخی قرار دیا جو قرآن کی تفسیر و تشریح یا اس کے معانی اپنی رائے سے کرے اور جو تفسیر منقول و ماثر جعلی آرہی ہے۔ اس کو تزیح نہ دے بلکہ اس کے مقابلہ میں اپنی رائے سے کی گئی تفسیر و تشریح کو ہی تزیح دے اور اپنے من گھڑت معنوں کو ہی فروغ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

من قال في القرآن برأيه
فليتبوأ مقعده من النار -
جس نے قرآن کریم کے معنوں میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اسے چلہیے کردہ
(مشکوٰۃ از ترمذی) اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کے معنوں میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے۔

شیخ المحققین علی بن سلطان القاری علیہ رحمۃ الباری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ

” جس نے قرآن کے معنوں یا اس کی قرأت کے بارے میں اہل لغت و

اہل عربیت میں سے ائمہ کرام کے اقوال جو قواعد شرعیہ کے مطابق ہیں کی اتباع

کئے بغیر اپنی طرف سے اپنی عقل و فکر کے تقاضا کے مطابق کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ کیونکہ قرآن کی تشریح و تفسیر اور اس کے معانی میں انسان کی ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں۔ بلکہ اس کا تعلق نقل سے ہے جو اسلاف سے بہتم تک پہنچی۔ پس معلوم ہوا کہ علم تفسیر نقل سے حاصل ہوتا ہے یا اتر کے اقوال سے یا عربی گرامر کے قواعد سے یا ان اصولی قواعد سے جن کی بحث اصول فقہ میں یا اصول دین میں کی جاتی ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ وعید کی حقدار اہل بدعت و گمراہوں کی تفسیریں ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے لفظ کے مدلول و مراد کو ہی اڑا دیا یا معنی کے انبات اور لغوی دونوں امور میں اسے غیر مدلول اور غیر مراد پر محمول کیا۔ پس وہ دلیل اور مدلول دونوں میں خطا کا ہیں۔ جیسے عبدالرحمن بن کیسان الاصب و جبائی و عبدالجبار و رمانی اور زرخشری وغیرہم ایسے لوگوں کی تفسیریں ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے سنجیدہ کلام میں تقابیر باطلہ اور بدعتوں کو داخل کرتے ہیں۔ پس ان کو اکثر اہل سنت پر رواج دیتے ہیں۔ جیسے صاحب کشاف اور ابن لوگوں کے قریب قریب ابن عطیہ کی تفسیر ہے بلکہ امام ابن عرفہ مالکی اس کی بڑی مذمت فرماتے تھے اور فرماتے کہ ابن عطیہ صاحب کشاف سے بدتر ہے کیونکہ صاحب کشاف کے اعتزال کو ہر شخص جانتا ہے تو اس سے بچتا ہے۔ ابن عطیہ کے برعکس کیونکہ یہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالتا ہے کہ وہ اہل سنت سے ہے۔ (مرقاۃ ج ۱ ص ۲۳۸/۲۳۹)

اور حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

من قال فی القرآن برأیہ
فأصاب فقد أخطأ (ترمذی)

جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا
پھر اس کا کہا اتفاق سے ٹھیک نکلا جب

بھی اس نے خطا کی۔

مفسر کا علم

یعنی اس نے شریعت کی رو سے خطا کی اور گنہگار ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیان کرنے کے لئے مفسر کو کچھ شرائط کا جامع ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے کو پندرہ علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ لغت، نحو، صرف اور اشتقاق کا علم ہونا چاہیے۔ کیونکہ کسی اسم کا اشتقاق جب دو مادوں سے ہو تو دو مختلف مادوں کے اختلاف کی وجہ سے معنی بھی مختلف ہو جائیں گے۔ مثلاً لفظ میح کو لے لیجئے۔ اس میں احتمال ہے کہ یہ سیاحت سے ہو جس کے معنی سیر کرنے اور چلنے کے ہیں۔ ایسی صورت میں میح اسم مفعول کا صیغہ ہو گا۔ بمعنی اسم فاعل، یعنی سیر کرنے اور چلنے والا اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ میح سے مشتق ہو جس کے معنی کسی شئی پر ہاتھ پھیرنے کے ہیں تاکہ اس کا اثر اس شئی تک پہنچے۔ یا اس شئی کا اثر ہاتھ تک پہنچے۔ اور مَسَحَ فِي الْأَرْضِ سے ماخوذ ہو تو اس کے معنی زمین پر چلنے کے بھی ہیں۔ غرضیکہ ایک لفظ ہے۔ لیکن تعدد مادہ کے احتمال سے اس کے معنی بھی متعدد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اسے علم معانی، بیان، بیع قرأت، اصول فقہ، اصول حدیث، اسباب نزول، قصص، تاریخ، ناسخ و منسوخ، فقہ، کلام (عقائد) اور احادیثِ مبینہ، احادیثِ مجملہ کے علم پر عبور ہونا چاہیے۔ لیکن جناب طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھتے اور اس کی تقریروں کی کیسٹیں سننے سے اہل علم تحقیق جو درسِ نظامی پر عبور رکھتے ہیں پرواضح ہو جائے گا کہ موصوف ان علوم میں سے کسی ایک علم پر بھی عبور نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم و حدیث شریف وغیرہما کے معانی و تراجم میں جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے اور جو اپنی فکر ناقص میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں ینک معلوم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ جو معنی وہ کہتے جا رہے ہیں اسلاف سے منقول

بھی ہیں یا نہیں۔ ہمیں تو ائمہ تفسیر نے یہی تعلیم دی ہے اور انہوں نے خود بھی اسی احتیاط کو ملحوظ رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و سنت میں مراد الہی اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہہ جائیں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا کرنے والے ٹھہریں اور دوزخی قرار پائیں۔ چنانچہ علامہ امام محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۵۵ میں لفظ "وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" کے متعدد معانی کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سوال کو پورا کر دیا جو تم نے اس سے حصول روایت (دیدار) کے بارے میں کیا تھا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

لكن هذا الوجه غير منقول
فلا اجسر على القول به وان
كان اللفظ يحتمله
تفسير روح المعاني ج ۱ ص ۲۶۲

لیکن یہ معنی اسلاف سے منقول نہیں
ہے لہذا میں اس کا یہ معنی کرنے کی جرات
نہیں کر سکتا اگرچہ لفظ اس معنی کا احتمال
رکھتا ہے۔

سبحان اللہ! قارئین! غور فرمائیے ہمیں بزرگوں سے تعلیم یہ ملی ہے اور گذشتہ
مدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنی میں انتہائی احتیاط کی جائے اس
کے ایک ایک لفظ کے معنی میں بار بار غور کیا جائے۔ اسلاف کے تراجم و تفاسیر پر غور کیا جائے
عجلت اور جلد بازی نہ کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایک غلطی بھی ہو گئی تو آنے والی بے شمار
نسلیں اس غلطی میں مبتلا ہو کر، اس غلط ترجمے کرنے والے صاحب کے لئے خدا تعالیٰ
کے ہاں زبردست بوجھ اور زبردست گرفت و عذاب کا باعث ہوں گی۔

جناب طاہر القادری کی تفسیرات تو

اغلاط و خرافات سے پر ہیں ہی۔ مگر افسوس کہ دیگر نئے تراجم و تفاسیر بھی جو حال ہی میں پچھلے چند سالوں سے مارکیٹ میں آئے ہیں بے شمار معنوی و تحقیقی اغلاط پر مشتمل اور مخالفین اہل سنت کے تراجم و تفاسیر سے استفادات پر مبنی ہیں اور ان کو قرآن کا جمال اور قرآن کی ضیاء کا نام دیا جا رہا ہے اور چونکہ نام سنیوں کا ہے اس لئے سنی حضرات ان نئی تفاسیر و تراجم پر انحصار کر رہے ہیں۔ جس کا نتیجہ علمی و اعتقادی مغالطوں کی صورت میں برآمد ہوگا۔ کیونکہ ان تراجم میں نہ تو مسکح حق کا حسن و جمال ہے اور نہ ہی نور و ضیاء۔ بلکہ ظلمت و تاریکی کا زیادہ امکان ہے۔ **فاعتبر وایا اولی الابصار۔** اور یہ ڈاکٹر زحرفات آج کے دور میں قرآن و سنت کی تعلیم کا جس طرح حلیہ بگاڑ رہے ہیں (خدا کی پناہ) اس کا اندازہ آپ کو ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری کی ان تحریفات سے ہوگا جو ہم قارئین کے لئے پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سادہ لوح قوم اور خصوصاً بھولے بھالے سنیوں کو ان کی دین اور قرآن کے نام پر کی گئی فریب کاریوں سے محفوظ رکھے اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی بصیرت عطا فرمائے۔ آمین۔

مفسرِ قرآن کون ہو سکتا ہے؟

کس قدر تعجب بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص کی علمی صلاحیت و

استعداد اس حد تک کمزور ہو کہ وہ "لَمَّا" اور "لَمَّا" کے الفاظ اور ان کے معنوں کے درمیان تفریق و تمیز تک نہیں کر سکتا۔ پھر وہ دنیا بھر میں درس قرآن دیتا پھر رہا ہے اور قوم آنکھیں بند کر کے اس پر اپنی دولت بے دریغ ضائع کر رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے اور اس کے درس دینے کا اسی شخص کو حق حاصل ہے جو علم حدیث پر عبور رکھتا ہو اور ناسخ و منسوخ سے آگاہ ہو اور جسے لغات عرب پر بھی عبور ہو۔ چنانچہ امام محمود آلوسی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ

جو شخص عرب کی لغات پر عبور نہ رکھتا ہو اس کے لئے قرآن کی تفسیر کرنا حلال نہیں جیسا کہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور ایسے شخص کو سزا دی جاتے گی جیسا کہ امام مالک نے فرمایا اور اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا
بِلُغَاتِ الْعَرَبِ لَا يَجِلُّ لَهُ
التَّضْيِيرُ كَمَا قَالَه مَجَاهِدٌ
وَيَنْكُلُ كَمَا قَالَه مَالِكٌ وَ
هَذَا مِمَّا لَا شَبَهَةَ فِيهِ -
(روح المعانی ج ۱ ص ۵)

عربی زبان پر عبور نہ رکھنے والوں کو قرآن کی تفسیر کرنے اور

امام مجاہد رضی اللہ عنہ
کا ارشاد گرامی سب

درس دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے

مسلمانوں کو دل کے کانوں سے سننا پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص عربی زبان پر عبور

نہیں رکھتا اسے قرآن کریم کی تفسیر کرنا ناجائز و حرام ہے اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کی اجازت کسی بھی اسلامی ریاست میں نہیں دی جاسکتی۔ لہذا امام مالک رضی اللہ عنہ کے ارشادِ گرامی کی روشنی میں پروفیسر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد اور اسی قسم کے لوگ جو بنیادی طور پر میڈیکل ڈاکٹر یا وکیل یا کچھ اور تھے مگر انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑ کر قرآن کے علوم سے کھینچا شروع کر دیا۔ انہیں ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ محض فنِ تقریر و روزِ خطابت کی بنا پر دین اور ملک و قوم میں فتنے برپا کرتے پھریں۔

حکومت کی ذمہ داری

حکومت پاکستان جو اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس پر خدا اور رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض ہے۔ ”قرآن کریم اور حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہِ اسلامی“ کو ایسے دیکھوں، پروفیسروں اور ڈاکٹروں سے محفوظ رکھو۔ اور اس کا بہترین طریقہ کاریہ ہے کہ حکومت ایسے علماء دین کا ایک بورڈ بنا دے جو پاکستان کے مشہور و معروف دینی مدارس میں حدیث و تفسیر اور فقہ کی کامل مہارت رکھتے اور کم از کم بیس سالہ ان علوم کا تجربہ تدریس رکھتے ہوں اور ان علوم کو نا حال پڑھاتے چلے آ رہے ہوں۔ وہ بورڈ تمام دینی و مذہبی نوعیت کی طبع ہونے والی کتابوں کا مطالعہ کرے اور جائزہ لے اور مستقل طور پر اس کا کام ہی یہی ہو۔ جو کتاب یا لٹریچر آئمہ دین و مجتہدین اہلسنت جن کی شخصیتیں مسلمہ ہیں کی اجماعی آراء کے خلاف مواد پر مشتمل ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور آئندہ مصنف کی تصنیف و تالیف کی طباعت ممنوع قرار سے دی جائے۔

تفسیر قرآن کے لئے کس قدر علم ضروری ہے

علامہ آلوسی

علیہ الرحمۃ تفسیر

روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ ”جب تک کسی کو عربی لغات، علم معانی، بیان، بدیع، اصول حدیث و اصول فقہ، عقائد و کلام، قرآن و تجوید، صرف و نحو اور فقہ پر عبور نہ ہو۔ اس وقت تک اسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح و تعبیر کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اگر کرے گا تو خود بھی ہلاکت میں پڑے گا اور دوسروں کو بھی ڈالے گا۔“

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۵۱)

اور پروفیسر صاحب کی کتابیں و رسائل دیکھنے اور ان کا براہ راست، خطاب شریف سننے اور سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان مذکورہ علوم پر انہیں عبور ہونا تو بڑی بات ہے وہ ان علوم سے ضروری تک بھی واقف نہیں ہیں پھر مفکر اسلام و مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تحریف معنوی کرنے والے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ و افترا باندھتے ہیں جو گناہ کبیرہ اور جرم عظیم و گمراہی ہے جس کی سزا یہ ہے کہ ایسے مفسری لوگ کبھی بھی عذاب الیم سے نہیں بچ سکیں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ
(یونس آیت، النحل آیت ۱۱۶)

ترجمہ :- بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ

پر جھوٹ و افترا باندھتے ہیں وہ کامیاب
نہیں ہوں گے۔

طاہر القادری مجتہد بنتے ہیں مگر عربی صحیح پڑھنا نہیں آتی

طاہر القادری مجتہد تو بنتے ہیں مگر مبلغ علم کا یہ حال ہے کہ عربی صحیح پڑھنا نہیں آتی اور عربی گرامر تک سے واقف نہیں۔

جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا۔ طاہر القادری صاحب بنیادی طور پر ایک وکیل ہیں۔ علوم عربیہ سے ناواقف ہیں اور وہ بے جا ایک عالم دین کا رُوپ اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی کتابیں تضادات اور اغلاط کا مجموعہ ہیں۔ بعض اوقات وہ کفریہ ایفاظ تک بول جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت آگے چل کر ہم خود ان کی کتابوں سے پیش کریں گے۔ سروسٹ ہم یہ ثبوت پیش کرنے لگے ہیں کہ علوم عربیہ سے ناواقف ہیں اور اس سوال کرنے میں ہم سنی بجانب ہیں کہ جس شخص کو صحیح عربی پڑھنا نہ آئے وہ مجتہد کیسے ہو سکتا ہے اور اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحاب و بارک وسلم دین کی ذمہ داری کیسے سونپ سکتے ہیں؟

طاہر القادری صاحب کو صحیح عربی پڑھنی بھی نہیں آتی اور نہ ہی ان میں قرآن کریم کا صحیح ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہے یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا ناقابل تردید ثبوت کیسٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جامعہ نعیمیہ اور جامعہ نظامیہ میں بھی موجود ہے۔ ۸ ستمبر ۱۹۸۸ء کے مذاکرہ میں پروفیسر و مجتہد صاحب نے درج ذیل عبارات میں غلط پڑھیں۔

۱۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاکلیل کے صفحہ ۷۹ میں سے

ایک عبارت میں لفظ ”سَوَاءٌ“ کو پیش کے ساتھ پڑھا جو کہ غلط ہے۔ اسے ”سَوَاءٌ“ زبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا۔

۲۔ امام جصاص کی کتاب احکام القرآن کی عبارت ”وَتَدَّكَانَ

تَحْمَلُ الدِّيَاتِ“ میں لفظ ”تَحْمَلُ“ کو تَحْمَلُ پڑھا، پھر لنگ

گئے اور دوبارہ میم کی شد کے ساتھ یعنی "تَحْمَلُ" پڑھا، یعنی اس لفظ کو دوبارہ پڑھا اور دونوں بار غلط پڑھا۔ جب کہ صحیح تلفظ "تَحْمَلُ" ہے اور یہ مصدر ہے مگر مجتہد صاحب نے اس کو بصیغہ فعل مضارع مجہول پڑھا۔ کیسٹ سن لیجئے۔ نیز اسی کیسٹ میں علامہ صاحب نے یہ جھوٹ والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل سعادت کی دیت عرب کے راج میں سوانٹ تھی حالانکہ تاریخ عرب میں لکھا ہے کہ پچاس اونٹ تھی۔

(ملاحظہ ہوا المفصل فی تاریخ ما قبل الاسلام ج ۵ ص ۵۹۳)

۳۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب نے احکام القرآن کی ایک اور عبارت پڑھی۔ "وَكَانَ ذَلِكَ مَمَّا يَعِدُ مِنْ جَمِيلٍ" اس میں لفظ "یَعِدُ" کو "یَعُدُّ" پڑھا جو غلط ہے جب کہ اس کا صحیح تلفظ "يُعَدُّ" ہے۔

۲۔ پھر موصوف نے یہ عبارت پڑھی اور اس میں ایک ہی لائن میں دو فتح غلطیاں کیں جو عربی کے عام طالب علم بھی نہیں کریں گے وہ عبارت یہ ہے "وَاطْلَاقِ اسْمِ الدِّيَةِ انْمَا يَقَعُ عَلَى الصُّعَادِ الْمَعْتَادِ" یہاں خط کشیدہ الفاظ میں سے لفظ "يقع" کو انہوں نے قاف کی کسر یعنی زبر کے ساتھ پڑھا۔ حالانکہ صحیح تلفظ قاف کی فتح یعنی زبر کے ساتھ ہے یعنی يَقَعُ نہیں بلکہ يَقَعُ ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب نے اس کو غلط پڑھنے کا نیا ریکارڈ قائم فرمایا۔ پھر جناب "الصُّعَادِ" کو "الصُّعَادُ" پڑھتے رہے۔ یعنی صحیح تلفظ میں عین پہلے ہے اور تا بعد میں مگر مجتہد صاحب نے اسے اُلٹ کر دیا اور سم یہ کہ ترجمہ میں بھی اس کا تلفظ غلط کرتے رہے یعنی معناد کی بجائے متعاد کہتے رہے۔

کیسٹ اور پروفیسر صاحب کی آواز خود ہی سن لیجئے۔ اگر ہم ذرہ بھر بھی غلط کہتے ہیں تو

اہل علم حضرات جو چاہیں ہماری سزا تجویز کریں ہمیں منظور ہوگی اور اگر یہ کیسٹ حقیقت پر مبنی ہو تو ایسے نا اہل شخص کو اس کے جھوٹے دعووں سے علانیہ توہ کر آئیں۔ اور حکومت نام صرف اس کے ٹی وی کے پروگرام بند کر دے بلکہ اس کو دی گئی ایک سو ساٹھ کنال اراضی بھی واپس لے لے اور اس کی تحریک منہاج القرآن پر پابندی لگا دے۔ کیونکہ اس قسم کی تحریکیں جن کے بانی صحیح العقیدہ اور صحیح عالم دین نہ ہوں لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتی ہیں نیز اس کی کتابیں اور رسالے جو حکومت پنجاب نے سکولوں، کالجوں یونیورسٹیوں کی لائبریریوں کے لئے منظور کیا ہوا ہے اس آرڈر کو واپس لے۔

۵۔ پھر جناب نے سید سابق کی کتاب فقہ السنۃ میں عربی عبارت پڑھی تو اس میں واقع اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ لفظ سبحانہ کو نون کی کسر یعنی زیر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ یعنی سبحانہ و تعالیٰ۔ جب کہ صحیح تلفظ نون کی زبر کے ساتھ ہے یعنی سبحانہ و تعالیٰ، مگر مجتہد صاحب نے خدا تعالیٰ کے نام کا غلط تلفظ کر کے دنیا میں پہلا ریکارڈ قائم کیا۔

۶۔ پھر موصوف نے سنن نسائی شریف کی حدیث شریف پڑھی۔ اس میں واقع عبارت "ان شئت ان تؤدی مایۃ من الابل" کو غلط پڑھا۔ اس میں حدیث کی خط کشیدہ عبارت کو "ان تؤدی" پڑھا جو غلط ہے پھر راقم نے اصلاح کر کے مجتہد صاحب کو کم از کم حدیث کی عبارت صحیح پڑھنے پر مجبور کر دیا اور گزارش کی کہ اسے "ان تؤدی" پڑھئے تب مجتہد صاحب نے اسے دوبارہ صحیح پڑھا اور راقم سے معذرت بھی چاہی۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ مجتہد صاحب نے اس رات کو جو عبارتیں پڑھیں سب کا یہی حال تھا یہ نمونہ کے طور پر چھ ثبوت عرض کئے ہیں اور اس کے علاوہ جھوٹ بولے جسکی ایک مثال ابھی گزری ہے کہ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سعادت کی دیت سوا اونٹ تھی حالانکہ عرب کی تاریخ میں سچاس اونٹ لکھی ہے جسکا حوالہ ابھی گزرا۔

سلسلہ تحریفاتِ قرآن

قارئین ! اب سلسلہ تحریفات و خرافات کو ملاحظہ فرمائیے جو جناب طاہر القادری نے قرآن و سنت و فقہاء امت اور ائمہ اہلسنت کی عبارات و ارشادات میں روارکھا۔ یہ سلسلہ تحریفات ہی نہیں بلکہ قرآن و سنت اور اسلام کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ جس کی مثال آپ کو زمانہ ماضی میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اگر ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوتا تو یقین فرمائیے کہ ایسے شخص کو اسلامی عدالت میں سب سے بڑے مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جاتا۔ کیونکہ قرآن و سنت کے ساتھ ایسا مذاق سب سے بڑا جرم ہے۔

تخریف نمبر ۱ :- پروفیسر صاحب اپنی کتاب ”سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت“ کے صفحہ ۲ پر سورہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ، اٰخِرِیْ حِصَّةً ” اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ط کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ”بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے“ حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے ۔ ”بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ۔“ (کنز الایمان اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ)۔ کیونکہ ”تَوَّابٌ“ ”فَعَّالٌ“ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی ہے ”بہت توبہ قبول کرنے والا“ اسم مبالغہ وہ اسم ہے جس میں معنی وصفی کی کثرت اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ جیسے رَازِقٌ رِزْقٌ دینے والے) یہ اسم فاعل ہے اور اسی سے رِزَاقٌ مبالغہ ہے جس کے معنی ہیں ”بہت رزق دینے والا“

اس میں شک نہیں کہ کسی بھی لفظ کے ترجمہ یا معنی کے

کسی بھی لفظ کے ترجمہ یا معنی کا معیار

صحیح یا غلط ہونے کا معیار عربی زبان کے قواعد و ضوابط ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ فلاں لفظ کا جو ترجمہ یا معنی کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، تو عربی گرامر کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ آئیے۔ ”تَوَاب“ کا معنی بھی عربی گرامر کی روشنی میں دیکھئے کہ آیا اس کا معنی ”توبہ قبول کرنے والا“ جو پروفیسر صاحب نے کیا ہے صحیح ہے یا ”بہت توبہ قبول کرنے والا“ جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اس سلسلے میں عربی گرامر کی مشہور کتاب ”مراح الارواح“ جو ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور وہ سالہا سال سے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں۔

”يَجِيءُ الْمَبَالِغَةُ نَحْوَ حَبَّارٍ“ یعنی اسم فاعل مبالغہ کے لئے
(مراح الارواح ص ۲۵) آتا ہے جیسے ”حَبَّار“

بہت صبر کرنے والا، تو، تَوَاب اور حَبَّار کا ایک ہی وزن ہے۔ مصنف نے ”حَبَّار“ کا لفظ بول کر ایک قاعدہ بتا دیا کہ اس وزن پر آنے والا اسم فاعل مبالغہ کے ہی معنی دیا کرتا ہے۔

اس کی شرح میں امام شمس الدین احمد بن سلیمان، عُرف علامہ ابن کمال باشاعیلہ اللہ لکھتے ہیں ”حَبَّار“ اسی کثیر الصبر۔ یعنی حَبَّار کے معنی ہیں ”بہت صبر کرنے والا“ (الحنیفہ شرح مراح الارواح ص ۱۲)

اور الفُتْلَاح شرح مراح الارواح میں مزید واضح کر کے لکھتے ہیں

فِي جِيءِ عَلِيٍّ وَزْنَ فَعَّالٍ، بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَشْدِ يَدِ الْعَيْنِ
نَحْوَ حَبَّارٍ أَيْ كَثِيرِ الصَّبْرِ (الفُتْلَاح ص ۱۰۹)

یعنی اسم فاعل ”فَعَّال“ کے وزن پر ف کی زبر اور عین کی شد کے ساتھ، مبالغہ کے لئے آتا ہے۔ جیسے حَبَّار، فَعَّال کے وزن پر، بہت صبر کرنے والا۔

لہذا ”تَوَّابٌ“ بھی اسمِ فاعل، مبالغہ کے لئے ہے، جس کے معنی ہیں ”بہت توبہ قبول کرنے والا“۔ امام قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں جو ”تفسیر بیضاوی“ کے نام سے مشہور ہے اور درسِ نظامی میں شامل ہے لکھتے ہیں۔

”التَّوَّابُ“ الرَّجَّاعُ عَلٰی عِبَادِهِ بِالْمَغْفِرَةِ اَوْ الَّذِي يَكْتَسِرُ عَانَتَهُمْ عَلٰى التَّوْبَةِ“
(بیضاوی ج ۱ ص ۱۰۷ مع القرآن)

یعنی ”تَوَّابٌ“ کے معنی ہیں، اپنے بندوں پر بخشش کے ساتھ بہت رجوع کرنے والا یا وہ ذات جو توبہ پر بندوں کی بہت مدد کرے“

نیز تفسیر بیضاوی کے شارح علامہ امام شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

”قال الامام، المراد من وصف الله تعالى بالتوبة بالتَّوَّابِ، المبالغه في التوبة“
یعنی امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو لفظ تَوَّابٌ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفت کی جاتی ہے اس سے مراد توبہ (قبول کرنے) میں مبالغہ ہے۔

(شیخ زادہ شرح بیضاوی ج ۱ ص ۲۷۱)

لیجئے، مفسرین کرام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ”تَوَّابٌ“ کے معنی میں مبالغہ ہے۔ اس لئے اس کا معنی ہوگا۔ ”بہت توبہ قبول کرنے والا“ نہ کہ ”توبہ قبول کرنے والا“۔ لہذا دلائل کی روشنی میں ”تَوَّابٌ“ کے معنی ”بہت توبہ قبول کرنے والا“ ہوتے۔ اس کے برعکس اس کا معنی ”توبہ قبول کرنے والا“ کرنا، قرآن کریم کے معنوں میں کمی یا تحریف کرنا ہے۔ ”جس کا پروفیسر صاحب نے ارتکاب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب، صرف و نحو (عربی گرامر) سے ضرورت کی حد تک بھی واقف نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جناب کا یہ دعویٰ کہ میں نے درسِ نظامی مکمل پڑھا ہے اور یہ دعویٰ بھی کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے“

سچائی پر مبنی معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پاک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو دین کی خدمت سونپیں اور قرآن و سنت کی تعلیم و تشریح کا حکم دیں جو عربی زبان کے قواعد تک سے صحیح طور پر شناسا نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک شیش گوتی :-

اس موقع پر مجھے صحابی مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک پیش گوتی یاد آئی ہے جسے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا:-

سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُدْعُونَكُمْ
إِلَى الْكِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوا
وَأَعْيُنُهُمْ الْخِطَابُ
مَنْ آتَى مِنْكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ
فَمَا يَسْئَلُهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّهُمْ
فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

تم آنے والے زمانہ میں کچھ لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ ہوگا کہ وہ انہیں اللہ کی کتاب (قرآن) کی طرف بلا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہوگا۔

(سنن دارمی ج ۱ ص ۵)

یعنی وہ خود قرآن کے علوم سے ناواقف اور روحِ عمل سے دور ہوں گے لیکن وہ تمہارے سامنے اپنے آپ کو قرآن کا عالم و مفسر ظاہر کریں گے۔

جناب محمود الحسن صاحب دیوبندی کی معنوی تحریف قرآن
قارئین! اگرچہ راقم کا مقصد

صرف جناب پروفیسر طاہر القادری کی معنوی تحریف قرآن کی نشان دہی کرنا ہے۔ تاہم ضمنی طور پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اسی قسم کی معنوی تحریضیں کچھ اور لوگوں نے بھی کی ہیں۔ ان میں سے علماء دیوبند کے بزرگ جناب محمود الحسن صاحب دیوبندی بھی ہیں، ان کا ترجمہ قرآن بھی اس قسم کی تحریضوں پر مشتمل ہے۔ محمود الحسن صاحب

”إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا“ کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں ”بے شک وہ معاف کرنے والا ہے“ محمود الحسن صاحب نے غلطی یا معنوی تحریف یہ فرمائی ہے کہ ”تَوَّاب“ کا معنی ”معاف کرنے والا“ کر ڈالا۔ یعنی توبہ کا معنی معافی سے کر گئے اور یہ بات عربی کی معمولی سی سمجھ رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ لفظ ”تَوَّاب“ توبہ سے ہے اور معاف کرنے والا، ”عَفُو“ سے ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ”عَفُوًّا“ آتا ہے۔ اور ”عَفُوًّا“ کے معنی ”درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے ہیں۔ توبہ اور عفو میں فرق یہ ہے کہ توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں اور توبہ اس کو کہیں گے جو رجوع لانے والے بندے کے رجوع (توبہ) کو بہت ہی قبول کرنے والا ہو۔ اس کے معنی میں بندے کا رجوع لانا شامل ہے۔ ”عَفُو“ کے معنی درگزر کرنے اور معافی دے دینے کے ہیں۔ خواہ بندے کے رجوع لانے کے بعد یا رجوع لانے سے پہلے ہی از خود معاف کر دے۔ مثلاً کئی ایک گنہ گار توبہ کے بغیر مرتد ہوتے ہیں اس کے باوجود ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ توبہ اس کی شانِ عفو کا مظاہرہ ہوگا۔ لیکن اس کی شانِ توبہ کا مظاہرہ اس وقت ہوگا جب کوئی بندہ دنیا میں ہی اپنی غلطی پر نادم ہو اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے معافی کا خواستگار ہو اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے۔ جب دونوں یعنی توبہ اور عفو کے معنی ایک دوسرے سے مختلف قرار پائے تو ان میں سے کسی بھی ایک کے معنی کی جگہ دوسرے کے معنی کو رکھ دینا غلط اور تحریفِ معنوی ہے۔

تشریف نمبر ۲

پروفیسر طاہر القادری کی، تشریحِ قرآنِ کریم کی ایک اور بدترین بلکہ بدترین سے بھی بدترین مثال ملاحظہ فرمائیے۔ موصوف اپنی اسی کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تعبیر شخصیت“ کے صفحہ ۲۲ پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۸۹ کا ایک حصہ لکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ۔ (بقرہ ۸۹)

(ترجمہ) اور اس سے پہلے وہ
اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے
سے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے مگر
جب وہ ان کے پاس تشریف لے
آئے تو ان کو نہ پہچانا اور ان کے منکر
ہو بیٹھے۔

اس ترجمہ کو غور سے ملاحظہ فرمائیے اور پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ بھی مد نظر رکھیے۔
”منہج القرآن نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ عہد حاضر کے
جدید تقاضوں کے مطابق کتاب و سنت کی تعلیمات کی
ایسی توجیہ اور تشریح و تعبیر کی جائے جو قدیم سے مطابقت
رکھتے ہوئے آج کے مسائل کا قابل عمل حل امت مسلمہ
کے سامنے رکھ دے“

(ماہ نامہ منہج القرآن ماہ اپریل ۱۹۸۶ء ۱۱ صفحہ)

لیجے قرآن و سنت کی جدید تعبیر کا نمونہ دیکھیے اور اس دور کے مفسر قرآن پر قوم جو
لاکھوں روپے نثار کر رہی ہے اس کا نیک ثمرہ بھی پائیے۔ سبحان اللہ! کیا ہی ترجمہ
فرمایا ” مگر جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کو نہ پہچانا اور ان سے منکر

ہو بیٹھے۔ اس میں ”نہ پہچانا اور“ دو غلطیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے تحریفِ قرآنِ کریم کی بد سے بدترین مثال ہے۔ ایک تو ترجمہ اُلٹا کیا گیا ہے کیونکہ مثبت کو منفی بنا دیا گیا ہے۔ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔

”تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا (نبی و رسول)، اس سے منکر ہو بیٹھے“ (کنز الایمان، اعلیٰ حضرت)

حقیقت حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب آپ سے متعلق اپنی اپنی کتابوں میں بہت کچھ پڑھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصافِ کریمہ، سابقہ کتابوں میں مذکور تھیں اور اس قدر تفصیل سے مذکور تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل اچھی طرح جانتے پہچانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے اور خود قرآنِ کریم میں ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ ط (بقرہ ۱۲۶)

”جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی
وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے
آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔“

(بقرہ ۱۲۶) (کنز الایمان اعلیٰ حضرت)

اس آیت سے واضح ہے کہ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور اس جان پہچان کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو بیٹھے۔ لیکن پروفیسر صاحب نے پہلی آیت کا ترجمہ اُلٹا کر کے کلامِ الہی کو آپس میں مگر ادیا۔ جس سے لازم آتا ہے کہ یہ کلامِ الہی نہ ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

کیونکہ خود قرآنِ کریم فرما رہا ہے کہ
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
اور اگر وہ (قرآن) غیر خدا کے پاس

عَبْرًا لِلَّهِ لَوْ جَدُّ وَافِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: ۸۲) پاتے۔

یعنی اگر یہ غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہوتا، لیکن اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں لہذا یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ مگر پروفیسر صاحب کلام الہی کا من گھڑت ترجمہ کر کے، اس کے درمیان ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ تاکہ دشمنان اسلام ایک عرصہ کے بعد ان کے متضاد ترجمہ کے ذریعے قرآن کریم کی آیتوں کے درمیان تضاد و ٹکراؤ کا ثبوت پیش کر سکیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ کس جسارت سے یہ ترجمہ فرما رہے ہیں۔

”جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کو نہ پہچانا اور ان سے منکر ہو بیٹھے“

اس میں ایک تو مثبت کا ترجمہ، منفی سے کر ڈالا۔ پھر اس میں لفظ ”اور“ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ جب کہ قرآن کریم تو اہل کتاب کو اس بات پر زیادہ ہی مجرم قرار دے رہا ہے کہ وہ ایک جلنے پہچانے نبی کے منکر ہو بیٹھے۔ مگر پروفیسر صاحب ”ان کو نہ پہچانا اور ان سے منکر ہو بیٹھے“ ترجمہ کر کے نہ صرف خدا تعالیٰ کے ارشاد کو جھٹلا رہے ہیں۔ بلکہ اہل کتاب کی صفائی پیش کر کے، ان کے وکیل صفائی بن گئے ہیں۔ لاجل ولا قوۃ الا باللہ۔

پروفیسر طاہر القادری ماموصلوہ اور مانافیہ کا فرق تک نہیں جانتے

اس سے واضح ہو گیا کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب عربی گرامر سے اس حد تک ناواقف ہیں کہ ”ما“ موصلوہ اور ”نا“ نافیہ کا فرق تک نہیں جانتے۔ کیونکہ انہوں نے کلام خداوندی میں واقع عبارت ”مَا عَرَفُوا“ میں ”ما“ کو نفی کا سمجھ لیا۔ پھر

دیکھا کہ اس سے ترجمہ ناقابل فہم بن جاتا ہے، لہذا اسے قابل فہم بنانے کے لئے ایک اور معنوی تحریف کر ڈالی کہ اس میں لفظ ”اور“ کا اضافہ کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ ”ما“ موصولہ ہے۔ نافیہ نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔ امام نسفی فرماتے ہیں۔

”ما“ موصولۃ (تفسیر مدارک ج ۱ صفحہ ۶۱۔)

یعنی لفظ ”ما“ موصولہ ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

ما موصولہ ہے۔ جاء فعل کا فاعل

ما موصولۃ، فاعل

ہے اور آیت میں حذف ہے۔ یعنی جسے

جاء، والایۃ محذوف ای

وہ پہچانتے تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ

ما عرفوہ، یعنی محمداً

علیہ وسلم کو۔ وہ آپ کی تورات میں واقع

صلی اللہ علیہ وسلم عرفوہ

تعریف سے آپ کو پہچانتے تھے۔

بنعمتہ فی التوراة۔

(تفسیر مظہری ج ۱ صفحہ ۹۵)

امام علاء الدین خازن اپنی تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ

ان کے پاس وہ آگیا جسے وہ پہچانتے

ما عرفوا ای الذی

تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ

عرفوہ یعنی محمداً صلی

آپ کی تعریف و توصیف کو (توراة کے

اللہ علیہ وسلم۔ عرفوا

ذریعے) جانتے تھے۔ اور انہیں یہ بھی

نعتہ و صفتہ وانہ من

معلوم تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے نہ

غیر بنی اسرائیل۔

ہوں گے۔

(خازن ج ۱ صفحہ ۸۲)

اسی طرح دیگر تفاسیر میں ہے۔ ملاحظہ ہو۔ تفسیر ابی السعود ج ۱ صفحہ ۱۲ و تفسیر

رُوح المعانی ج ۱ صفحہ ۳۲۔ لیکن دور جدید کے مفسر کو ان تفاسیر سے کیا واسطہ وہ تو علما

تحقیقین وائمہ مجتہدین کو اپنا فریق مخالف قرار دے کر ان کے حوالوں کو سد ماننے سے کھلا انکار کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو پروفیسر طاہر القادری صاحب کا وہ خطاب جو انہوں نے ۸ ستمبر ۲۰۰۷ء کو میاں محمد شریف صاحب کی کوٹھی واقع ماڈل ٹاؤن میں علماء کے اجتماع میں ارشاد فرمایا۔ اس کی کیسٹ جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ و جامعہ نحوثیہ لاہور میں موجود ہے۔

www.KitaboSunnat.com

جناب طاہر القادری کی کیا بات ہے۔ یہ تو ائمہ دین، مجتہدین و فقہاء دین متین کی کرامت ہے کہ جو شخص ان کے راستہ کو چھوڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسے ذلت کے گڑھے میں پھینکے بغیر نہیں چھوڑتا، لہذا سعادت کی دیت اور شہادت وغیرہ ایسے اجتماعی مسائل کا انکار اور کلام الہی کی معنوی تحریف کرنے کے بعد پروفیسر صاحب اور آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دینے والے حضرات خدا کے حضور کیا جواب دیں گے؟

جب سر محشر وہ پوچھیں گے بُلا کے سامنے

کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے

(نوٹ، راقم نے طاہر القادری کی جس کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت“ سے یہ حوالے

نقل کئے ہیں اس کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے جو ماہ نومبر ۱۹۸۲ء میں شائع ہوا جس کی پرفٹ ریڈنگ ان کے منہاج القرآن کے مفتی و صدر مدرس جناب مولانا حافظ محمد خاں نے فرمائی راقم نے جناب طاہر کے بہت ساتھیوں کو یہ حوالہ دکھایا اور ان سے گزارش کی کہ آپ لوگ ایسے شخص کا ساتھ دے کر بڑی غلطی کر رہے ہیں جو قرآن کا صحیح ترجمہ تک نہیں جانتا۔ عربی گرامر تک سے ناواقف ہے اور اس لئے قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رہا ہے۔ بادشوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے طاہر صاحب کو یہ حوالہ دکھایا۔ جس پر انہوں نے کہا اچھا ہم تصحیح کر کے دوبارہ چھاپتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے ایک اور نئے ایڈیشن کے ساتھ صحیح کر کے شائع کیا ہے۔ مگر اس طرح کرنے سے طاہر صاحب کی علمی کمزوریوں کا ازالہ تو نہیں ہوگا۔

تحریفِ قرآنِ کریم نمبر ۳

ایک اور بدترین مثال

جناب طاہر القادری نے قرآنِ کریم کی جو معنوی تحریف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کی ایک اور بدترین مثال ملاحظہ فرمائیں۔ درج ذیل آیت پھر اس کا جو ترجمہ فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) اور وہ اُجرت عطا کرتا ہے

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ

اور خود اپنی کسی نعمت پر اجرت نہیں دیتا۔

علیہ۔

(سورۃ المؤمنون : ۸۸)

(تسمیۃ القرآن صفحہ ۱۰۱)

طاہر القادری صاحب اس تسمیۃ القرآن کے آغاز میں لکھتے ہیں۔

”میں اپنی زیر تالیف تفسیر ”منہاج القرآن“ کا ایک ایک حرف

اور ایک ایک جزو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں

بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں کوئی بھی ہدیہ پیش کرنے والا کسی طرح کا ہدیہ پیش کرے تو عقیدت و محبت اور اس بارگاہ کی عظمت و جلال کی نسبت سے ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وہی ہدیہ پیش کرے جس کے پیش کرنے کی اس میں اہلیت اور لیاقت ہو۔ ورنہ وہ ہدیہ پیش کرنا نہ ہوگا بلکہ اسے بے باکی اور جسارت بے جا بلکہ اس بارگاہِ بے کس پناہ کے حضور، سوء ادبی اور گستاخی متصور ہوگی۔

اور جناب طاہر القادری کا اس کتاب کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا جب کہ وہ اس کی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوء ادبی اور گستاخی کا ارتکاب قرار پاتا ہے۔ اور نہ صرف

مضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا یہ کلام مقدس ہے۔ اس کی شان میں اور خود کتاب مقدس قرآن کریم کی شان میں بھی گستاخی قرار پاتا ہے اور میرے خیال میں اس گناہ میں وہ تمام سرمایہ دار بھی شامل ہیں جو اپنے سرمایہ کو اس نااہل کے اشاروں پر پانی کی طرح بہاتے پھر رہے ہیں ان سے بھی اس کا مواخذہ ہوگا۔

کس قدر غضب کی بات ہے کہ یہ شخص قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ان تک قرآنی تعلیمات کو مسخ کر کے پہنچا رہا ہے۔ یہ ترجمہ؟

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ اور وہ اُجرت عطا کرتا ہے اور خود علیہ۔ اپنی کسی نعمت پر اُجرت نہیں لیتا۔

ان اللہ وان الیہ راجعون۔ یہ ترجمہ، خدا تعالیٰ پر بہتان اور اسی کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان اور قرآن کریم کی بدترین تحریف ہے یہ ترجمہ پڑھ کر صاحب علم کا دماغ چکرا جائے۔ یہ عجیب و غریب معنی و مفہوم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ وہاں تک کسی صحابی کے ذہن کی رسائی ہوئی اور نہ ہی آئمہ مجتہدین و محدثین و مفسرین کی سمجھ شریف میں یہ معنی آئے جو نام نہاد منہاج القرآن کے نام نہاد مفکر و مجتہد کی عقل عیاریں سمائے۔

آئیے! امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کا ترجمہ شریف بھی ملاحظہ فرمائیے۔

”اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا“

(کنز الایمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ)

علم صرف کا ایک ادنیٰ اور ابتدائی درجہ کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ

آیت کریمہ میں لفظ ”یجیر“ فعل مضارع معروف مثبت ہے اور یہ باب

افعال سے ہے۔ اس کا ماضی ”أَجَارَ“ یعنی اس نے پناہ دی اور اس کا مضارع ہے

”يُجِيرُ“ یعنی وہ پناہ دیتا ہے یا دے گا۔ اور اس کا مضارع منفی معروف

”لَا يُجْبَرُ“ ہے یعنی وہ پناہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا۔ اور اس کا مجہول ”لَا يُجَارُ“ ہے یعنی وہ پناہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن جب اس کے بعد اس کا صلہ لفظ ”عَلَى“ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف پناہ دینا۔ لہذا ”وَهُوَ يُجْبَرُ“ کے معنی ہیں اور وہ پناہ دیتا ہے اور ”وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ“ کے معنی ہیں اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا یا اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی۔ اور اس کا اسم فاعل ”مُجْبَرٌ“ آتا ہے۔ یعنی پناہ دینے والا اور اس کا فعل امر ”أَجْرُ“ ہے یعنی پناہ دو۔

اور اس کا مادہ جو اُجْرُ ہے یعنی یہ اجرت وادی ہے ”أَجْرٌ“ مہموز الفاء نہیں ہے لیکن قرآن جلتیہ پر وفیہ علامہ اور ڈاکٹر کھلانے والے جناب طاہر القادری پر جو قادری کیا ہیں قادریت کے دامن پر ایک بدنما داغ ہی ہیں۔ ان کے تراجم آیاتِ قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تفاسیرِ قرآن تو درکنار ترجمہ قرآن کریم بھی نہیں پڑھا۔ اور جو تراجم احادیث اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع علمِ حدیث سے بھی سو فیصد کورے ہیں۔ موصوف کی دوسری غلطیوں کے جو انبالگے ہوئے ہیں ان سے قطع نظر یہی ایک غلطی ان کے سرپرستوں، معاونین اور رفقاء کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہے اگر انہیں اس شخص سے محض دین کی دجر سے تعلق ہے تو اس تمام محبت کے بعد جو راقم کی طرف سے کی جا رہی ہے اس شخص کا تعاون نہ صرف چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہیے بلکہ نام نہاد منہاج القرآن کے لئے ۱۶۲ کنال قطعہ اراضی بھی اس نااہل سے واپس لے لینا چاہیے۔ بلکہ جملہ مراعات جو علم کے نام پر اسے دے رکھی ہیں بلا تاخیر واپس لے لینا چاہئیں۔ تاکہ قرآن و سنت کی تحریف اور دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے گناہ میں وہ شامل نہ ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری اس بے لاگ تحقیق و تبصرہ سے اربابِ انصاف حقائق کو نظر انداز نہیں کریں گے۔

زمانہ جانبِ انصاف ڈھل ہی جائے گا
اُمیدِ واثق ہے حال کھل ہی جائے گا

آمد برسرِ مطلب، جناب طاہر نے قرآنِ کریم کے لفظ ”مُجِبِّينَ“ کو ”اجر“ سے
مانخوذ سمجھ لیا۔ اس لئے اسی کتاب ”تسمیۃ القرآن“ کے صفحہ ۱۰۲ پر لکھتے ہیں۔
”اللہ تعالیٰ کا اجرِ معطی ہونا اس حدیث سے کتنا واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“
ع ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے!

جناب نے اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں ایک ”أَجِبِّينَ“ نام کا اضافہ فرما
دیا۔ یہ ادارہ منہاج القرآن کی نئی دریافت اور مفکرِ اسلام کی اجتہادی کاوشوں کا نتیجہ ہے
کہ چودہ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک نئے نام ”أَجِبِّينَ“ کو ڈھونڈ
نکالا۔ اب تک تو تمام اہل اسلام ”أَجِبِّينَ“ کے معنی اجرت لینے والے اور مزدور
کے سمجھتے رہے۔ لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی قرار پا گیا۔ جبکہ یہ صاحب اس کی پہلے
نفی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اجرت لے پھر اب یہ اس کا نام بھی قرار پا گیا

لاحول ولا قوۃ الا باللہ

جناب طاہر کا قرآنِ کریم کی آیت ”وَهُوَ مُجِبِّينَ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ“
کا ترجمہ، اس طرح کرنا ”اور وہ اجرت عطا کرتا ہے اور خود اپنی کسی نعمت پر اجرت
نہیں لیتا۔“ ”أَجِبِّينَ“ جس کے معنی مزدوری لینے والے اور مزدور کے ہیں، کو
اللہ تعالیٰ کے اسماءِ گرامی میں شامل کرنا اور اسے ”مُعْطِي“ کا مترادف ٹھہرانا، بدترین
جہالت بھی ہے اور جناب کے قرآن و حدیث سے قطعاً ناواقف ہونے کا لاجواب
ثبوت بھی۔ کیونکہ یہ لفظ قرآنِ کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ملاحظہ ہو قرآنِ کریم
سے ثبوت یہ۔

ترجمہ (ایمان لاد) کہ وہ تمہارے

۱۔ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَيُجْرُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ (سورة اتحاف آیت ۳۱)

گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے۔

اس میں لفظ "يُجْرُ" دراصل "يُجْبِي" تھا۔ جو اب امر میں فعل مضارع واقع ہو تو اس پر جزم آتی ہے۔ لہذا الثقلے ساکنین ہوا جس کے نتیجے میں "یا" گر گئی۔ "يُجْرُ" اور "يُجْبِي" کا ایک ہی معنی ہے یعنی بچلے گا اور پناہ دیگا۔

۲۔ وَهُوَ يُبْرِيْكَ (سورة المؤمنون ۸۸)

اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔

۳۔ فَمَنْ يُجْبِي الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ (سورة الملك ۲۸)

پس کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے سکتا ہے۔

جناب طاہر صاحب کے ادارہ منہاج القرآن کے فیضان کی روشنی میں شاید اس کا ترجمہ یوں ہو گا۔ "پس کافروں کو دردناک عذاب سے کون اجرت دے سکتا ہے"۔

۴۔ قُلْ اِنِّي لَنْ يُجْبِيَني مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ (سورة الجن ۲۲)

کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا (یا کوئی پناہ نہیں دے سکتا)۔

۵۔ وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجْرُوْهُ (سورة توبہ ۶)

اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دیجئے۔ (حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے)

اس میں "اَجْرُ" کے معنی ہیں "پناہ دے"۔

یہ پانچ مثالیں قرآن کریم سے عرض کی ہیں جن سے واضح ہے کہ "يُجْبِي" کے معنی اجرت دینے کے نہیں، پناہ دینے کے ہیں۔ لیکن طاہر صاحب کے حافظہ میں یہ آیتیں نہیں تھیں۔ کیونکہ انہوں نے ترجمہ قرآن پڑھا ہی نہیں ورنہ ایسی غلطی

ممکن ہی نہ تھی۔

احادیث مبارکہ سے ثبوت

۱۔ صحیح بخاری میں حضرت عمار بن یاسر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے

مناقب میں ہے۔

(ترجمہ) کیا تم میں وہ شخص (عمار بن یاسر) نہیں ہے جسے اللہ نے شیطان سے پناہ دی یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس پر۔

أَلَيْسَ فِيكُمْ الَّذِي
أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
يَعْنِي عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔

(صحیح البخاری ج ۱ صفحہ ۵۲۹)

اس حدیث میں لفظ "اجار" "يُجَيِّئُ" کی ماضی ہے، جس کے معنی پناہ دینے کے ہیں اجرت دینے کے نہیں لیکن جناب طاہر القادری کی تحقیق جدید کی رو سے اس کا معنی ہوگا "جسے اللہ نے شیطان سے اجرت دی" لاحول ولا قوۃ۔

۲۔ اور یہی لفظ "يُجَيِّئُ" جو قرآن کریم میں آیا ہے، حدیثوں میں بکثرت وارد ہوا۔ اس کے معنی کہیں بھی اجرت دینے کے نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے۔

اور مسلمانوں میں سے کتر درجہ کا شخص ان کے خلاف پناہ دے سکتا ہے اور ان کا بعید ترین شخص ان پر مالِ غنیمت کو لوٹاتا ہے۔

وَيُجَيِّئُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ الخ
(سنن ابن ماجہ صفحہ ۱۹۷ الايات)

اس حدیث میں لفظ "يُجَيِّئُ" وارد ہوا جس کے معنی پناہ دینے کے ہیں لیکن طاہر صاحب اس سے کورے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جناب کو اجتہاد کرنے

کاشوق بے چین کئے ہوئے ہے۔

۳۔ اور صحیح ترمذی میں ہے۔

وَيُجَابُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (صحیح ترمذی ج ۱ صفحہ ۱۹۹) دی جاتی ہے۔

لیکن منہاج القرآن کے نام نہاد مجتہد و مفکر کے نزدیک تو اس حدیث کے معنی یوں ہوں گے "اور شہید کو قبر کے عذاب سے اجرت دی جاتی ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ دیدہ دانستہ قرآن کریم کے ایک حرف کا غلط معنی کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں اور جو شخص قرآن کریم کا ایک لفظ ہی نہیں۔ ایک آیت کا ہی نہیں بلکہ متعدد آیات کے ترجمے غلط کر کے دنیا کو اپنا مفسر قرآن ہونا باور کر لے اور ان کتابوں کی لاکھوں روپے آمدنی بتائی جاتی ہو۔ وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ ایسا شخص تو امداد و اعانت کا نہیں کوڑوں کا مستحق ہے۔

سنا ہے کہ ان کے ایک دوست نے جو خیر سے ان کی طرح ڈاکٹر مگر علم دین سے نرے کورے ہیں اس کے باوجود انہیں پیر طریقت کہلانے کا شرف بھی حاصل ہے انہیں خوشخبری سنائی ہے جسے منہاج القرآن نے جناب طاہر صاحب کی مدح سرائی میں چھاپ بھی دیا ہے کہ انہیں مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ تم منہاج القرآن جاؤ۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ بقول حضرت علامہ ۱۱۰۶ مدظلہ العالی، "ایک ڈاکٹر کے دوسرے ڈاکٹر سے دُنوی میفاوات وابستہ ہیں بالخصوص رائے ونڈ روڈ کے کنارے پر واقع قطعہ اراضی کا معاملہ، جس کے مقدمات ڈاکٹر صاحب کے خلاف عدالت میں زیرِ سماعت ہیں۔ آخر ان سے جان چھڑانے پھر لاکھوں سے کروڑوں کمانے کے لئے انہیں ڈاکٹر طاہر قادری کے ذریعے اقتدارِ اعلیٰ جو جناب

کے اشارے اور سفارش پر گھومتا ہی نہیں، ان کی گاڑی کا دروازہ بھی اپنے دستِ اعلیٰ سے کھولتا ہے، تک رسائی اور سفارشِ خاص کی ضرورت ہے۔

قارئین! پریشان نہ ہوں۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر طاہر صاحب کے حق میں محدود پیش گوئی پہنچی ہے جب ان کے کام نکلنا شروع ہوئے۔ اس وقت خدا جانے شوخ خبریوں کا سلسلہ کہاں تک پہنچے گا۔

ابھی سے اہل دانش کیوں پریشان متکلم ہیں
ابھی شرح جنوں کی بات ہے محدود عنوان تک

جیسے ڈاکٹر طاہر قادری کے قرآن و سنت کے معنوں میں تحریفات اور فقہی مسائل میں غلط بیانات کے واقعات خود ڈاکٹر طاہر قادری کی بشارتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یوں ہی دوسرے ڈاکٹر صاحب کے بیانات کی بھی تکذیب و تغلیظ کرتے ہیں۔

اب دونوں ڈاکٹر صاحبان کے بارے میں دانشمندانِ اہلسنت کا تاثر اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟

جنوں زائل ہوا، ہوش آگیا، صحت ہوتی ہم کو
بڑے عیار ہو تم اب تو ہم اتنا سمجھتے ہیں

تحریف نمبر ۴

پروفیسر صاحب اسی کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تمییز شخصیت“ کے صفحہ ۲۹ پر قرآن کی سورۃ انفال کی آیت ۲۴ لکھتے اور ترجمہ فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) اے ایمان والو جب تمہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں

أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا

تو تم فوراً جواب دیا کرو۔

دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ط

(الانفال ۲۴)

پروفیسر صاحب نے اس آیت میں بیک وقت دو غلطیاں کر ڈالیں ایک تو

یہ کہ ”لِمَا يُحْيِيكُمْ“ کا ترجمہ چھوڑ دیا، شاید موصوف اسے سمجھ ہی نہیں

سکے۔ اور دوسری تحریف یہ فرمائی کہ آیت کریمہ میں واقع لفظ ”دعا“ کو تشبیہ

کا صیغہ سمجھ کر اس کا ترجمہ تشبیہ والا کر لیا۔ اور غالباً، الف کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے

کیونکہ تشبیہ کے آخر میں بھی الف ہوتا ہے لیکن جناب نے چونکہ علم صرف (عربی گرامر)

پڑھی ہی نہیں اس لئے انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ باب دعا، یدعو، ناقص واوی ہے

اور اس کے ماضی کا تشبیہ دعا نہیں، ”دَعَا“ آتا ہے اور یہ باتیں تو اساتذہ کرام

دینی مدرسوں کے تبدی طلبہ کو زبانی یاد کراتے ہیں۔ چنانچہ صرف کی مشہور کتاب علم

الصیغہ کے صفحہ ۵۲ پر گردان یوں لکھی ہے۔ دَعَا، دَعَا، دَعَا، تا آخر

چونکہ پروفیسر صاحب نے ”دعا“ کو تشبیہ کا صیغہ سمجھ کر زبردست غلطی کھائی۔ اس

لئے ترجمہ بھی غلط کر ڈالا کہ ”جب تمہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں۔“

لاحول ولا قوۃ۔ حالانکہ ”دعا“ صیغہ واحد مذکر ہے اور اس میں ”هُوَ“ ضمیر مرفوع

متصل، فاعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے۔ چنانچہ مفسرین بھی

یہی لکھ رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو، علامہ آلوسی لکھتے ہیں۔

ترجمہ :- جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں -

رَاذًا دَعَاكُمْ، اَيُّ الرَّسُولِ
رُدُّوحِ الْمَعَانِي ج ۹ صفحہ ۱۶۹،

(ترجمہ) جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں -

ادرامام ابن جزی فرماتے ہیں
”اذا دعاكم“ اَيُّ
الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تفسير زاد الميرج ۳ صفحہ ۳۳۰

ادرامام قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ

اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں - ضمیر
کو مفرد کیا اس کی وجہ ہم ذکر کر چکے ہیں
اور اس لئے کہ خدا تعالیٰ کا بلاوا اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا جاتا ہے

رَاذًا دَعَاكُمْ، الرَّسُولِ
افرد الضمير لما ذكرنا
ولان دعوة الله يسمع من
الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تفسير مظہری ج ۴ صفحہ ۷۶،

اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام اہل سنت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں جو گرامر کے تقاضوں
کو صحیح طور پر پورا کرتا ہے -

”جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے۔“

دکنز الایمان ترجمہ علی حضرت

ناظرین، اس بات کو بھی ساتھ ساتھ ذہن شریف میں رکھیں کہ پروفیسر صاحب
نے قومی ڈائجسٹ ماہ نومبر ۱۹۵۷ء کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”خود حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ادارہ منہاج القرآن کے قائم کرنے اور دین، امت، ہمت کی خدمت اور
اسلام کی سر بلندی کے لئے کام کرنے کا مجھے حکم فرمایا اور اس کی ذمہ داری میرے کندھوں
پر ڈال دی۔“ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب کی عربی و دانی اور قرآن فہمی کا جائزہ

بھی لیتے چلتے کہ جناب نے قرآن کریم کی عبارت میں واقع لفظ ”دعا“ کو کچھ سے کچھ سمجھ لیا اور اس کا معنی بھی کچھ سے کچھ کر ڈالا۔ اس کے بعد انصاف سے کہتے کہ کیا ان کی بشارتیں اور ان کے دعوے صداقت پر مبنی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے پاک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو وہ ذمہ داری سونپیں جس کا وہ اہل نہیں ہے۔

لہذا ظاہر صاحب کا یہ دعویٰ، دعویٰ نامعقول ہے جسے کوئی عقلمند تسلیم کرنے کو تیار

نہ ہوگا۔

گُفر سے دعویٰ اسلام کی سازش کیسی
اے فلک! کیا یہ تزارنگ یہ گردش کیسی

تحریفِ قرآن نمبر ۵

پروفیسر طاہر القادری صاحب نے قرآن کریم کی معنوی تحریف کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف نے اپنی اسی کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تعمیرِ شخصیت“ کے صفحہ ۱۰۰ پر سورۃ ”العصر“ کے درج ذیل حصے :-

”وَقُواْ صَوَابَ الْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ“ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔
 ”ترجمہ“ اور جنہوں نے حق بات کی یا حق کا ساتھ دیا اور پھر اس پر صبر کے ساتھ قائم رہے۔“

پروفیسر صاحب نے اس میں تین تحریفیں کی ہیں۔
 نمبر ۱:- ”وَقُواْ صَوَابَ الْحَقِّ“ کا ترجمہ غلط کیا۔ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے ”اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید یا وصیت کی“

نمبر ۲:- ترجمہ میں اردو کے لفظ ”پھر“ کا بلاوجہ اضافہ کیا اور نہ سمجھے کہ لفظ ”پھر“ دو چیزوں کے درمیان ترتیب مع تاخیر کے لئے آتا ہے اور یہاں ”وَأَقْبِ“ ہے جو نہ ترتیب کے لئے ہے اور نہ ہی تاخیر کے لئے۔ پروفیسر صاحب نے منشا۔ و مراد الہی کے برعکس ترجمہ کر کے قرآن کریم کی بدترین تحریف معنوی کر ڈالی۔

نمبر ۳:- ”وَقُواْ صَوَابَ الصَّبْرِ“ کا ترجمہ بھی غلط کیا جب کہ اس کا صحیح معنی یہ ہے ”اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت فرمائی“،
 صحیح ترجمہ :-

اور اس آیت کا صحیح ترجمہ یوں ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 ”اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی“ (ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی)

تاریخین! اس آیت میں لفظ ”وَقُواْ صَوَابَ“ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر ”تَوَاصَوْاْ“

باب تفاعل ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے ”باب تفاعل“ میں دو شخص مل کر کسی کام کو کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی۔ مثلاً، ”تَضَارَبَ زَيْدٌ وَعُمَرُو“ زید اور عمرو نے ایک دوسرے کو مارا اور تَقَاتَلَ تَرْبِيعٌ وَخَالِدٌ، شریف اور خالد آپس میں یا ایک دوسرے سے لڑے اور صاحب لسان العرب اسی لفظ کے معنی عربی لغت کی رو سے لکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔

”قوم نے تو اوصیٰ کی“ یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔

”وَتَوَاصَى الْقَوْمُ اِیْ اَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا“

(لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۹۴)

(لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۹۴)

اور تفسیر رُوح المعانی میں ہے۔

یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو حتیٰ اور صبر کی تاکید و وصیت کی۔

اِیْ وَصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا

(ج ۳۰ ص ۲۲۹)

قارئین، آپ نے دیکھا کہ آیت کریمہ میں واقع لفظ ”تَوَاصَى“ فعل باضی ہے اور ماضی مصدر سے بنتا ہے لہذا ماضی میں اس کے مصدری معنی ضرور موجود ہوتے ہیں۔ لہذا صاحب لسان العرب نے ”تَوَاصَى“ کا مصدر ”تَوَاصَى“ لکھ کر اس کے معنی کی خصوصیت کو بیان فرما دیا کہ اس کے معنی ہیں۔ قوم کا یا لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو حتیٰ اور صبر کی وصیت کرنا یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وصیت کے فعل میں شریک ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کو حتیٰ اور صبر کی تاکید و وصیت کی۔ لیکن ظاہر القادری صاحب عربی گرامر سے کما حقہ واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس معنوی خصوصیت سے بے خبر ہے اور ایسا ترجمہ کیا جس سے آیت کریمہ میں واقع لفظ ”تَوَاصَى“ کی وہ معنوی خصوصیت ہی باقی نہیں رہی جو باب ”تفاعل“ کی رُوح تھی یعنی دو شخصوں کی ایک فعل میں مذکورہ طریقے سے شرکت۔ اس طرح موصوف آیت مذکورہ کا غلط ترجمہ کر کے تحریف قرآن کے مرتکب ٹھہرے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

تحریف قرآن نمبر ۹

پروفیسر طاہر القادری کی معنوی تحریف قرآن کے سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو وہ اپنی اسی کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت“ کے صفحہ ۳۲ پر سورۃ بقرہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

(ترجمہ) پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آجائے تو تم میں سے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے دنیا و آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔

فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِّنِّي
هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ط (البقرہ ۳۸)

ان کا ترجمہ اِذَا سے کر ڈالا۔

پروفیسر صاحب نے اس آیت میں ”ان“ شرطیہ کا ترجمہ ”اِذَا“ سے کر ڈالا۔ کیونکہ ”جب“ ”اِذَا“ کا ترجمہ بنتا ہے۔ ”ان“ کا نہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب نے ترجمہ میں ”اگر“ کی بجائے ”جب“ استعمال کر کے قرآن کریم کے نازل کرنے والے خدائے قدوس سے مراد و منشا کو ہی بدل ڈالا۔ اسی کا نام قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ یعنی کلام الہی کا معنی یا تفسیر اس کی منشا کے خلاف کرنا۔

جب کہ اس کا صحیح ترجمہ ”پس اگر یا پھر اگر“ ہے۔ امام اہل سنت کا ترجمہ ملاحظہ ہو ”پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔“

دکنز الایمان، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

باقی تراجم بھی دیکھ لیجئے، کہ ان میں، ”پس جب“ ہے یا ”پس اگر“ اور پھر اگر ہر صورت میں جب کا ترجمہ غلط اور قرآن کے معنی کی تحریف ہے۔ کیونکہ ”جب“ لفظ ”اِذَا“ کا ترجمہ ہے۔ اِنْ اور اِذَا کے معنوں میں بڑا فرق ہے۔ مختصر المعانی میں ہے۔

فان واذا اشتركان
 في الاستقبال بخلاف لو
 وتفترقان بالجزم
 بالوقوع وعدم الجزم به۔
 (مختصر المعاني ص ۱۶۱)

(ترجمہ) پس ان اور اذا استقبال
 میں مشترک ہیں۔ لو، کے خلاف اور یہ
 دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں
 وقوع شرط کے یقینی اور غیر یقینی ہونے
 کے اعتبار سے۔

اور کلام الہی کا معاملہ تو اس قدر اہم اور نازک تر ہے کہ معمولی سی غلطی یا کمی بیشی بھی
 معنی کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے اس لئے اس کا ترجمہ کرتے وقت ایک ایک لفظ کے
 لانے میں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، مگر امت کے خود ساختہ مفسر کو تو فنیق
 کہاں؟ انہیں تو لیڈ لے جلنے اور سستی شہرت کم کرنے کے شوق نے سرایا اضطراب
 بنا دیا ہے۔ خود ساختہ علامہ، قرآن پاک کی تفسیر کی بنیادی کتاب تک سے بے خبر ہیں
 جو اساتذہ کرام درس نظامی کے طالب علموں کو عام طور پر پڑھاتے ہیں۔ یہ تفسیر تفسیر جلالین
 ہے جو درس نظامی کے نصاب میں سا لہا سال سے شامل ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی
 ہے۔ جس نے یہ تفسیر پڑھی ہوگی وہ ایسا غلط ترجمہ ہرگز نہ کرے گا۔ خود ساختہ علامہ و مفسر
 اس قدر بھی نہیں جانتے کہ لفظ "فَامَا" دراصل کیا تھا۔ اگر جانتے ہوتے تو تحریف
 قرآن کریم کے مرتکب نہ ہوتے۔ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں۔

"فَامَا" فیہ ادغام نون
 ان الشرطیۃ فی ما الزائدۃ۔
 "فَامَا" میں ما زائد کے اندر ان
 شرطیہ کے نون کا ادغام ہے۔

(تفسیر جلالین (طبع لبنان، ص ۱۶۱)

صاحب تفسیر جلالین یہ بتا رہے ہیں کہ اصل عبارت یوں تھی۔ "فَانْ مَا"
 "فا" کے بعد "ان" شرطیہ ہے اور لفظ "ما" زائد ہے۔ ان شرطیہ کو "ما" زائد
 میں مدغم کیا گیا تو "فَامَا" ہو گیا۔ لیکن معنی کرتے ہوئے حرف مدغم "ان" شرطیہ

فرد ملحوظ رکھا جائے گا۔ لیکن خود ساختہ مفسر نے یہ کتاب پڑھی ہی نہیں اس لئے اہل
نے ترجمہ قرآن غلط کر کے اس کی معنوی تحریف کر ڈالی۔ (معاذ اللہ)

تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں

(إِنَّمَا) اِنْ شَرْطِيهِ اورد (مَا) زائده

(رَأْمًا) مركبة من

برائے تاکید سے مرکب ہے۔

ان الشرطيه و (ما) الزائدة

للتاكيد (روح المعاني ج ۱ صفحہ ۲۳)

اسی طرح تمام تفاسیر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور قرآن کریم کے اردو ترجموں میں
بھی اِنْ شَرْطِيهِ کا معنی ملحوظ رکھا گیا ہے۔

اور علامہ آلوسی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مقام میں "اِنْ" شرطیہ جس کے معنی اگر
کے ہیں کے استعمال میں نکتہ یہ ہے کہ جس بات کو شرطیہ یعنی "اگر" کے لفظ سے بیان کیا
جائے اس کا عمل میں آنا دجوبی و ضروری نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں شک ہی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر "اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے" اس حقیقت کا
اظہار فرما دیا کہ بندوں کو عقل و شعور کی نعمت عطا کرنے کے بعد ان کے لئے آسمانی

ہدایت بھیجے گا تو یہ اس کا فضل محض ہوگا۔ (ملاحظہ ہو روح المعانی ج ۱ صفحہ ۲۳۹)

جب ترجمہ میں لفظ "اگر" استعمال نہ ہوگا تو یہ نکتہ حاصل نہ ہوگا۔ مگر خود ساختہ

مفسر کو علمی نکات کی ہوا تک نہیں لگی۔ انہیں تو ماشاء اللہ اس دور کا سب سے بڑا مفکر
مصنف بننے کا شوق ہے۔ اس لئے صحیح یا غلط دھڑا دھڑکتا ہی لکھے جا رہے ہیں۔

تفسیر بیضاوی میں ہے۔

اور معنی یہ ہے کہ اگر میری طرف

والمعنى ان يأتينكم

سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے۔

منى هدى الخ۔

(تفسیر بیضاوی ج ۱ صفحہ ۵)

لیجئے۔ امام قاضی بیضاوی علیہ الرحمۃ نے حرف ”اِنْ“ کا صراحت و وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے کئے ہوئے ترجمہ کی جعلیت اور تحریف کو واضح ڈالا۔

مزید ایک حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بیضاوی کی شرح شیخ زادہ علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں (بخوف طوالت اس کے اُردو فہوم پر اکتفاء کیا جاتا ہے)

امام بیضاوی علیہ الرحمۃ کی مراد یہ ہے کہ بظاہر یہ مقام ”اِذَا“ کا ہے جس کے معنی ”جب“ کے بنتے ہیں۔ ”اِنْ“ شرطیہ کا مقام نہیں جس کے معنی ”اگر“ کے ہیں۔ کیونکہ ”اِنْ“ (شرط) کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ احتمالی اور مشکوک معنوں میں استعمال ہو اور ”اِذَا“ ظرفیہ جس کے معنی ”جب“ کے ہیں کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ قطعی اور یقینی وقوع پذیر معنوں میں استعمال ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا آنا اگرچہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آنا یقینی وقوع پذیر امور میں سے ہے اس بناء پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا اور اسے مقدر فرما دیا اور اس کا وعدہ خلاف نہ ہوگا اور اس کی تقدیر خطانہ ہوگی۔ تو یہ مقام ”اِذَا“ کا تھا۔ جس کے معنی ”جب“ کے ہوتے ہیں پھر کلمہ ”اِنْ“ کہ کیوں لایا گیا جس کے معنی ”اگر“ کے ہیں؟ تو قاضی بیضاوی نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ کلمہ شرط ”اِنْ“ لانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آنا فی ذاتہ احتمالی اور مشکوک عقل کی رو سے اللہ تعالیٰ پر واجب نہ تھا کہ وہ ہدایت بھیجے۔ لیکن اس کا ہدایت کے بھیجنے کی بندہ

کو اُسید دلانا، اس کے فضلِ محض پر مبنی ہے۔

(بیضاوی و شیخ زادہ ج ۱ صفحہ ۲۷۳)

ناظرین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفسرینِ قرآنِ کریم کے ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف پر کس قدر غور فرماتے، اور علومِ قرآن میں غلطے لگا کر کس قدر قیمتی جواہر نکال لیتے ہیں اس کا نام فہمِ قرآن ہے۔ وہ فہمِ قرآن نہیں جس کے پروفیسر صاحب مدعی بنے ہوئے ہیں بلکہ پروفیسر صاحب کا فہمِ قرآن دراصل تحریفِ قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں

تخریف نمبر،

پروفیسر صاحب نے قرآن کریم کی جو معنوی تخریفات کی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف نے اپنی کتاب مذکور کے صفحہ ۱۱۹ پر سورہ حج کی آیت ۵۶ لکھ کر اس کا ترجمہ کیا۔

الْمَلِكِ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (الحج ۵۶)

(ترجمہ) آج کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہے وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

اس میں موصوف نے دو تخریفات کی ہیں۔

۱۔ "يَوْمَئِذٍ" کا معنی "آج کے دن" سے کیا جو بالکل غلط اور قرآن کی معنوی تخریف ہے۔ جب کہ اس کے معنی "اُس دن" کے ہیں "آج کے دن" کے لئے عربی میں "الْيَوْمُ" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جسے عربی زبان پر معمولی سی واقفیت بھی ہو وہ بھی ایسی خوش غلطی نہیں کرے گا۔

۲۔ دوسری تخریف یہ فرمائی کہ "بَيْنَهُمْ" کا معنی "تمہارے درمیان" سے کیا حالانکہ عربی کی معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ "بَيْنَهُمْ" میں "هُم" غائب کی ضمیر ہے، حاضر کی نہیں، حاضر کے لئے ہوتا تو "بَيْنَكُمْ" ہوتا جس کے معنی "تمہارے درمیان" کے ہیں۔ موصوف نے "بَيْنَهُمْ" کا معنی "بینکم" سے کہہ کر قرآن کریم کا نہ صرف جاہلانہ معنی کیا ہے بلکہ اس کلام مقدس کے تقدس کا بھی مذاق اڑایا اور اس کی تخریف معنوی کر ڈالی۔ لِحَوْلِ وَالْقَوَّةِ الْاَبَالِ

سچ ہے اللہ تعالیٰ آمہ دین کو اپنا فریق ٹھہرانے اور ان کے حوالوں کو سند نہ ماننے والوں کے سینے میں علوم قرآن کے انوار روشن نہیں فرماتا۔ یاد رہے کہ پروفیسر صاحب "سجرت کی دیت" کے مسئلہ پر ایک مذاکرہ کے دوران واضح فرما چکے ہیں کہ "فقہاء کرام و آئمہ

اہلسنت میرے فریق ہیں میں ان کے حوالوں کو نہ تسلیم نہیں کرتا۔

(مذاکرہ ۸ ستمبر ۱۹۸۴ء کیسٹ موجود ہے۔)

جو شخص عربی زبان سے کما حقہ واقف نہ ہو، علوم قرآن و سنت اور فقہ کی روح سے بے خبر ہو، اس کا قرآن کی تفسیر کرنا اور حدیث و فقہ کی تشریح و تحقیق کرنا۔ قیامت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَصَالِ أَهْلًا
فَكُلُّ طَاعَاتِهِ ذُنُوبٌ

(ترجمہ) جو شخص قرب و وصال کی اہلیت نہ رکھتا ہو
اس کی تمام نیکیاں گناہ ہیں۔

اس آیت کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔

”بادشاہی اُس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں فیصلہ کر دے گا“

(اعلیٰ حضرت بریلویؒ)

تخریفات قرآن نمبر ۸

پروفیسر صاحب کی تخریفات کے سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف اپنے رسالہ ”حصول مقصد کی جدوجہد میں نتیجہ خیزی کی ضمانت“ کے صفحہ ۵ پر سورہ حجر کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر ۱۵-۹۹)

ترجمہ: اپنے رب کی عبادت کر یہاں
تک کہ تجھے معروضی کامیابی اور نتیجہ خیزی
میرا آجائے۔

پروفیسر صاحب نے آیت کریمہ کے نہایت ہی واضح اور روشن و مسلمہ معنوں کو ایسے بھنور میں ڈال دیا کہ اسے شاید وہ خود بھی نہ سمجھے ہوں گے۔

بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ
کچھ نہ سمجھتا کہ کئی

”اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے معروضی کامیابی اور نتیجہ خیزی
کی ضمانت میرا آجائے“

پروفیسر صاحب کی تمام تقریریں اور تحریریں ابوالکلام آزاد، غلام احمد پرنیز، مودودی صاحب اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی تقریروں اور تجزیوں کے اقتباسات ہیں اور بعض اوقات تو اپنے استاذوں کے ہی رٹے ہوئے الفاظ من و عن لاکر سامعین اور قاریین پر اپنے علم کا رعب جھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ دو الفاظ ”معروضی کامیابی“ اور ”نتیجہ خیزی کی ضمانت“ بھی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے مضامین میں بار بار پڑھے اور نودان سے سنے گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب، انہی کے ایجاد کردہ ناقابل فہم الفاظ، ترجمہ قرآن میں بے محل دے بے موقع استعمال فرما کر کلام الہی کے معنی و مفہوم پر اہمیت کا رنگ چڑھا ہے ہیں اور یہ ترجمہ بھی بلاشبہ کلام الہی کی تخریفات کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ موصوف نے آیت کریمہ میں

واقع لفظ "الیقین" کے معنی ضمانت کے کئے ہیں۔ خواہ اس کا تعلق معروضی کامیابی سے ہو یا "نتیجہ خیزی" سے، یقین کے معنی ضمانت کے عربی زبان میں کہیں بھی نہیں آتے۔ پروفیسر صاحب کا بیان کردہ معنی قرآن کی تفسیر بالرای کے زمرے میں آتا ہے اور تفسیر بالرای کرنے والے کو حدیث میں دوزخی فرمایا گیا ہے۔ جب کہ یہاں الیقین کے معنی موت ہی کے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ، قَالَ سَالِمٌ، الْمَوْتُ
اور اپنے رب کی عبادت کرو تا وقتیکہ
تمہارے پاس یقین آجائے۔ حضرت سالم
نے فرمایا "موت" آجائے۔
(صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۸۳)

یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک تم پر فرض ہے جب تک موت نہ آجائے۔ یہ حضرت سالم، سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے اور سیدنا عمر فاروق کے پوتے ہیں (رضی اللہ عنہم) امام احمد قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے کہ یقین سے مراد موت ہے پھر لکھتے ہیں۔

الیقین هو الموت لانه
امر متيقن (الى ان قال،
المواد واعبد ربك في جميع
زمان حياتك ولا تغفل لحظة
من لحظات الحياة من
یعنی یقین موت ہی ہے کیونکہ وہ
ایک یقینی چیز ہے (آگے چل کر فرماتے
ہیں) مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام
اوقات میں اپنے رب کی عبادت کرو اور
زندگی کے لمحات میں سے کوئی لمحہ عبادت
سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔

العبادات (ارشاد الساری ج ۲ ص ۱۹۵)

ہدایا نیز قرآن مجید اپنے بعض الفاظ کی تفسیر بیان فرمادیتا ہے اس لئے ایک مترجم و مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ جب کسی لفظ کا معنی یا تفسیر بیان کرنے لگے تو یہ دیکھ لے کہ آیا یہ لفظ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر بھی آیا ہے؟ اگر آیا ہے

تو ہاں اس کا معنی کیا ہے؟۔ یہی لفظ "الیقین" اسی انداز میں دوسری جگہ سورۃ مدثر میں بھی آیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ
الدِّينِ طَحْتِي أَتَانَا الْيَقِينَ

اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے
رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

(المدثر ۲۶-۲۷)

یہ کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ "ہم نماز نہ پڑھتے تھے (۲۳) اور نہ مسکین کو کھانا دیتے تھے (۲۴) اور بے ہودہ فکر والوں کے ساتھ بے ہودہ فکر کرتے تھے (۲۵) اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے (۲۶) یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی (۲۷)۔"

قارئین! ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں "الیقین" کے آنے سے موت کا نام مراد ہے اور امام ابن جریر طبری علیہ الرحمۃ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں :-

يقول تعالى ذكره لنبیه
صلی اللہ علیہ وسلم واعبد
ربك حتى یأتیک الیقین
الصوت الذی هو موثق به

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں تا وقت یہ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یعنی موت، جو یقین (کے نال) ہے

پھر امام ابن جریر فرماتے ہیں۔ حضرت سالم بن عبد اللہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت حسن اور حضرت امام ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین کرام دائرہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ پھر یہی امام اسی معنی کی تائید کے سلسلے میں اپنی تین مختلف سندوں کے ساتھ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فقد جاءه اليقين ووالله
 لي ارجوله الخير

پس اس کے پاس یقین آگیا (موت
 آگئی اور خدا کی قسم میں (اللہ سے) اس
 کے لئے بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔

(تفسیر ابن جریر طبری ج ۱۲ ص ۵۲)
 افسوس کہ مفسر قرآن ہونے کے دعویٰ دار، قرآن حکیم کی سیر کرنے سے پہلے اپنے
 علم کی تکمیل کر لیتے اور کسی مستند محقق عالم قرآن و سنت سے باقاعدہ قرآن کی تفسیر پڑھ
 لیتے۔ لیکن انہوں نے باضابطہ و باقاعدہ درس نظامی پڑھے بغیر عربی کی معمولی سی غلط
 سلا شدیدہ حاصل کر کے اپنے ذمہ وہ عظیم الشان کام لے لیا جس کے وہ اہل نہ تھے
 اس لئے وہ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی صحیح تفسیر و شرح کرنے کی بجائے غلط تعبیر
 تو جیہ کر کے خود بھی بھٹکے پھر رہے ہیں اور سادہ لوح عوام کو بھی بھٹکاتے جا رہے ہیں۔
 لاجل ولاقوة الا باللہ

www.KitaboSunnat.com

بے دینوں سے ہمنوائی

قارئین! پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اس آیت میں "الیقین" معروضی
 کامیابی اور نتیجہ خیزی کی ضمانت، مراد لے کر دراصل ان بے دینوں کی ہمنوائی
 فرمائی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ "الیقین" سے مراد، موت نہیں بلکہ، معرفت ہے جس
 کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک فرض ہے۔ جب تک کہ اس
 کی معرفت حاصل نہ ہو۔ بس جب اس کی معرفت حاصل ہو گئی، عبادت فرض نہ رہی
 پروفیسر صاحب کے معنی کے مطابق، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک فرض
 ہے جب تک کہ معروضی کامیابی اور نتیجہ خیزی کی ضمانت میسر نہ آجائے۔ یعنی پروفیسر صاحب
 کی تحریک منہاج القرآن (جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں)، کامیابی کی ضمانت سے ہمکنار
 نہ ہو جائے۔ پس جب تحریک منہاج القرآن کامیابی کی ضمانت سے ہمکنار ہو جائے گی

اس وقت پروفیسر صاحب اور ان کے رفقاء پر عبادت بھی فرض نہ رہے گی۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون) حالانکہ عبادت الہی اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ عقل و شعور کے ساتھ زندگی باقی ہے۔ اس سلسلے میں امام حافظ ابن کثیر علیہ الرحمۃ کی بھی سنیے۔

اور اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ بے دینوں کا یہ مذہب غلط ہے کہ یقین سے مراد معرفت ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی جب معرفت تک پہنچ جاتا ہے تو عبادات (فرائض) اس سے ساقط ہو جاتے ہیں اور یہ کفر و گمراہی اور جہالت ہے۔ بلاشبہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحابہ سب لوگوں سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا علم رکھتے اور اس کے حقوق و صفات اور جس تعظیم کا وہ حقدار ہے کے زیادہ جاننے والے پہچاننے والے تھے اور اس کے باوجود وہ سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار اور سب سے بڑھ کر دائمی طور پر وقت و فوات تک نیکیاں کرنے والے تھے اور یقین سے مراد یہاں موت ہی ہے۔

و یتدل بہا علی تخطئة
من ذہب من الملاحاة الی
ان المراد بالیقین المعرفة
فمتی وصل احدہم الی
المعرفة سقط عنہ التکلیف
عندہم و هذا کفر و ضلال
و جہل فان الانبیاء علیہم
السلام كانوا ہم و اصحابہم
اعلم الناس باللہ و اعرفہم
بحقوقہ و صفاتہ و ما
یستحق من التعظیم و كانوا
مع هذا اعبدوا اکثر
الناس عبادة و مواظبة علی
فعل الخیرات الی حین الوفاة
وانما المراد بالیقین ہمنا
الصوت (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۶)

تحریفِ قرآنِ کریم نمبر ۹

اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵۲ پر یہی فرماتے ہیں

يُصَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ

بِخَصَّةٍ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

(آل عمران ۱۲۵)

”مدد فرمائی“ ترجمہ، ماضی ہے جب کہ ”يُصَدِّدُ“ فعل مضارع ہے جس کے معنی

ہیں ”تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا۔“

اور دوسری غلطی یہی کہ ”مُسَوِّمِينَ“ کے معنی ”مسح“ سے کیا جو بالکل غلط

تحریف کی حد تک غلط ہے اس کے معنی ”نشانی والے یا نشانی لگانے والے“ کے ہیں

چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ”نشان والے“ سے اس کا ترجمہ فرمایا ہے پھر

”مسح“ لام کی فتح دبر کے ساتھ اسم مفعول استعمال ہوتا ہے جب کہ ”مُسَوِّمِينَ“

اسم مفعول نہیں بلکہ اسم فاعل ہے۔ جناب واللہ نے اس معمولی سی بات پر بھی غور

فرمایا، جس کا تعلق گرامر سے ہے اور وہ کیسے فرماتے ہیں کہ انہوں نے گرامر پر بھی

ایسی صورت میں ترجمہ کا حشر یہی ہو گا جو جناب فرما رہے ہیں۔

اللہ! یہ فضائے گلستان کو کیا ہوا؟

میرے لہو کا رنگ، نہ سُرخِ بہار کی

تحریر قرآن کریم نمبر ۱
جناب طاہر القادری کی قرآن کریم کی معنوی تحریر کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔
صرف اپنی کتاب "اسلامی فلسفہ زندگی" کے صفحہ ۳۹ پر سورۃ النجم کی آیت ۳۲ لکھ کر

تم اپنی جانوں کی صفائی اور پاکیزگی
کی قسم نہ کھاؤ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون
زیادہ پاکیزہ ہے۔

کاترجمہ فرماتے ہیں۔
فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ
وَاَعْلَمُ بِمَنْ اَقْبَىٰ
(النجم ۳۲)

ترجمہ میں طاہر صاحب نے دو غلطیاں کی ہیں
۱۔ ایک یہ کہ ترجمہ میں آیت کریمہ کا موضوع ہی بدل ڈالا۔ کیونکہ آیت کریمہ کا موضوع ہے
اپنے منہ اپنی پاکیزگی بیان کرنے اور خود سرائی کی ممانعت۔ لیکن محترم طاہر القادری صاحب
نے اس کا غلط ترجمہ کر کے اس کا موضوع ہی بدل دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے ترجمہ
میں "قسم نہ کھاؤ" کے الفاظ اپنی طرف سے زائد کر دیئے ہیں۔ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ
یہ ہے۔

"تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ (کنز الایمان)
اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں صرف اس قدر بتانا مقصود
ہے کہ اپنے منہ اپنی پاکیزگی کا اظہار نہ کرو۔ لیکن موصوف نے اس میں "قسم نہ کھاؤ" کی
جبارت بڑھا کر اس کے موضوع و مفاد کو ہی بدل ڈالا۔ طاہر صاحب کے ترجمہ کو پڑھنے
والا یقیناً یہی سمجھے گا کہ اس آیت میں صرف قسم کھا کر اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی ممانعت
ہے اور قسم کھانے بغیر ممانعت نہیں ہے۔ گویا ممانعت کا تعلق صرف قسم کے ساتھ ہے
جب کہ کلام الہی کا ہرگز یہ مفاد نہیں ہے۔ ایسا ترجمہ تحریر کلام الہی قرار پاتا ہے۔

۲۔ دوسری غلطی یہ کہ لفظ "اِتَّقُوا" کو اسم تفضیل سمجھ لیا اور اس کا معنی بھی

”زیادہ پاکیزہ“ سے کیا۔ حالانکہ یہ فعل ماضی ہے۔ جس کے معنی میں صرف پرہیزگاری کا مفہوم ہے، ”زیادہ پرہیزگاری یا زیادہ پاکیزگی“ ہرگز نہیں۔ اس لئے اعلیٰ حضرت نے اس کے ترجمہ میں ”زیادہ“ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ جناب طاہر صاحب کو غالباً اس لئے مغالطہ لگا ہے کہ لکھنے میں دونوں کی صورت ایک ہی ہے۔ یعنی ماضی اور اسم تفضیل دونوں ایک ہی شکل ”اقتی“ میں لکھے جاتے ہیں لیکن دونوں کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ اسم تفضیل کو الف کی زیر اور تا کی جزم سے پڑھا جاتا ہے اور ماضی کو الف کی زیر اور تا کی شد اور زیر سے۔ اور یہاں اسی دوسری صورت میں یعنی فعل ماضی سے پڑھا گیا ہے اور سورۃ واللیل میں ”الاقتی“ پہلی صورت میں یعنی اسم تفضیل سے پڑھا گیا ہے۔ پھر ایسے موقع پر ایک ایسے شخص کو جو عربی گرامر سے واقف ہو اور قرآن کا علم بھی رکھتا ہو اسے مغالطہ نہیں لگ سکتا اور اگر مغالطہ لگ جائے جیسے طاہر صاحب کو لگا تو سمجھ لیجئے بلکہ یقین کر لیجئے کہ ایسا شخص عربی گرامر اور قرآنی علوم سے قطعاً بے بہرہ اور بالکل نابلد ہے لہذا اسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن حکیم کی تفسیر لکھے یا حدیث و تصوف کا شارح بنے کیونکہ اُس میں ان خدمات کی انجام دہی کی اہلیت ہی نہیں ہے اور اس حدیث کے مصداق یہی لوگ ہیں کہ ”بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور قرآن ان کو سنت کر رہا ہوتا ہے (حدیث)“

کہتی ہے قرآن کی عظمت اُن سے
تم کیا ہو، تمہاری ہستی کیا ہے

تحریفِ قرآنِ کریم نمبر ۱۱

تحریفِ قرآنِ کریم کے ماہر جناب علامہ طاہر اجڑائے ایمان کے صفحہ ۵۶ حصہ دوم میں صریح ذیل آیت اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں۔ قارئین ملاحظہ فرمائیں۔

بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا صحیح کرنا اور اس کا پڑھوانا۔ جب ہم اس کو پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھے ہوئے کی پیروی کیجئے۔

انَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
فَإِذَا قُرَأَتْ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
(القیامہ ۷۵، آیت ۱۷/۱۸)

اس میں جناب طاہر نے ”قُرْآنَهُ“ کا معنی کیا ہے ”اس کا پڑھوانا“ اسی طرح موصوف نے ”قُرْآنَاہُ“ کا معنی کیا ہے ”پڑھوا چکیں“۔ عربی زبان میں ”قُرْآنٌ“ کے معنی پڑھنے کے تو آتے ہیں مگر ”پڑھوانے“ کے ہرگز نہیں آتے لیکن طاہر صاحب نے یہاں ”قُرْآنٌ“ کے معنی پڑھوانے کے کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پروفیسر، علامہ اور ڈاکٹر کہلانے والے عربی زبان کے عام الاستعمال الفاظ کے معنی تک سے بے خبر ہیں۔

صحیح بخاری کی شرح ”المکتاب الدراری“ میں امام کرمانی اور عمدة القاری میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں۔

”فَإِذَا قُرِئَ نَاہُ“ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی قرأت کو

”فَإِذَا قُرِئَ نَاہُ“ جعل
”قوله جبریل قرأته“
(شرح صحیح بخاری للکرمالی ج ۱ ص ۴۸) د
عمدة القاری ج ۱ ص ۷۷)

یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا۔ قراءۃ (پڑھنے) کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ یعنی یوں فرمایا ”پس جب ہم اسے پڑھ چکیں۔“ لیکن اگر

طاہر القادری کے معنی "پڑھو چکیں" کو دیکھا جائے تو اس میں پڑھنے کی نسبت براہ راست حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف ہے۔ مگر امام المحدثین امام کرمانی دینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاؤنا ہے کہ "قرع" فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ "پس جب ہم اسے پڑھ چکیں"

اور اسی طرح امام قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ
 (فَاِذَا قَرَعْنَاكَ) بِلِسَانِ
 جبریل علیک۔
 (ارشاد الساری ج ۱ صفحہ ۱۰۷ ستر) اتباع کریں۔

اگر یہاں فعل قراءۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہوتی بلکہ جبریل علیہ السلام کی طرف ہوتی تو لفظ "بلسان جبریل" لانے کی ضرورت نہ تھی۔
 نیز شیخ الاسلام شاہ نور الحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ تیسیر الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

(فَاِذَا قَرَعْنَاكَ) وَتَبَيَّنَ
 بِحَوَانِيمِ قُرْآنِ رَبِّنَا
 جبریل (ج ۱ صفحہ ۱۰۷)

فارسی دان حضرات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ "بحوانیم" کے معنی کیا ہیں
 "ہم پڑھیں" یا "پڑھو اے"

محقق ملت و محدث السنۃ و فقیہ امت علامہ سید غلام جیلانی شاہ صاحب
 میٹھی علیہ الرحمۃ بشیر القاری شرح بخاری میں اس کا اردو ترجمہ یوں فرماتے ہیں۔

ان علینا جمعہ و قرآنہ
 فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ
 بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا
 ہمارے ذمہ ہے تو جب ہم اسے پڑھ

چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی
اتباع کرو۔

(بشیر القاری جلد ۱ ص ۱۵۶ طبع دہلی)

لیجئے، کیا اب بھی کوئی شک کی گنجائش باقی رہ گئی؟ ہرگز نہیں۔ محدث میرٹھی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے لفظ "مُتْرَانَهُ" کا ترجمہ فرمایا "اس کا پڑھنا" جبکہ
طاہر القادری نے اس کا ترجمہ کیا "اس کا پڑھوانا" پھر محدث صاحب علیہ الرحمۃ
نے "فَاِذَا قَرَأْنَاهُ" کا ترجمہ فرمایا "پس جب ہم اسے پڑھ چکیں" جبکہ
طاہر القادری نے اس کا ترجمہ کیا "پس جب ہم اسے پڑھا چکیں"۔

اور آخر میں امام اہلسنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا مرشدنا
الشاہ احمد رضا خاں محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کا بھی ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

"بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے تو جب

ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو"

(کنز الایمان سورۃ قیامت)

اعلیٰ حضرت نے بھی "تَرَعَّ" کا معنی پڑھنا فرمایا۔ لیکن طاہر صاحب کا کیا ہوا

معنی "پڑھوانا" عربی زبان سے بہت کر، دین ایمان کی برباد گاہ "منہاج القرآن"
کا نام نہاد فیضان ہے جس کی کوئی اصل ہے نہ بنیاد۔

قارئین! کس قدر افسوس ناک بات ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم میں واقع بلکہ

عربی زبان میں عام الاستعمال "قراءة" کا صحیح معنی کرنا نہیں آتا اور وہ اس

کا معنی پڑھنے کی بجائے پڑھولنے کا کرتا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دین کی خدمت اور شریعت کی تجدید

کے لئے جن لیا ہے اور کشتی امت کا واحد خدا ٹھہرایا ہے۔ لاجل ولا قوۃ الا باللہ

اب کشتی امت کے خود ساختہ ناخدا کو دیکھئے کہ امت کی کشتی کو قرآن و سنت کے غلط معانی کے بھنور میں کیسے ڈالے جا رہا ہے۔ ان تحقیقی اور مبنی بر دلائل حوالہ جات سے ہر اہل علم کا ذہن رسا اس حقیقت کو پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ صاحب جو مفکر اسلام وغیرہ کہلاتے پھر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے بنیادی علم یعنی عربی زبان اور عربی لغت تک سے ناواقف ہے ۵

رنگ دبو سے بے خبر، بیگانہ شان بہار
اے تری قدرت کہ یہ بھی ہیں نگہیان بہار

تحریفِ قرآنِ کریم نمبر ۱۲

اسی کتاب کے صفحہ ۱۶۳ پر سورۃ الاعراف کی آیت ۱۹۰ اور اس کا ترجمہ فرماتے ہیں

نزدہ اس کے خلق میں شریک ٹھہرانے

جَعَلَالَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا

لگے حالانکہ اللہ تعالیٰ شریک کئے جانے سے

أَتَمَّ مَا قَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

بندوبالا ہے۔

اس میں تین غلطیاں فرمائیں۔ ۱۔ ایک یہ کہ ”فِي مَا أَتَمَّهَا“ کا معنی ”خلق میں“ کہ

ڈالا جب کہ اس کے صحیح معنی ”اس کی وی ہوئی یا اس کی عطا میں“ ہیں۔ پھر ”اس کے

خلق میں شریک ٹھہرانے لگے“ کے ترجمہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ شریک ٹھہرانے والوں نے

کتنے شریک ٹھہرائے۔ ایک یا ایک سے زیادہ۔ جب کہ قرآن میں لفظ ”شُرَكَاءُ“

جمع ہے معنی ایسا ہوتا جس سے لفظ کا جمع ہونا واضح ہوتا۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ ۲۔ دوسرے یہ کہ قَتَعَلَى اللّٰهُ ”کا معنی“ حالانکہ ”کے ساتھ کر کے اس

کو جملہ حالیہ بنا ڈالا۔ جب کہ یہ جملہ حالیہ نہیں ۳۔ تیسرے یہ کہ ”يُشْرِكُونَ“ کا ترجمہ کیا

”شریک کئے جانے“ یعنی اسے فعل مجہول بنا ڈالا۔ جب کہ یہ فعل معروف ہے۔ لہذا اس

کا صحیح ترجمہ یوں ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے کیا ہے۔

”انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجھی (شریک) ٹھہرائے تو اللہ کو برتری

ہے (یعنی اللہ برتر ہے) ان کے شریک ٹھہرانے سے“

تخریفِ قرآنِ کریم نمبر ۱۳

علمِ شعر کی نفی

جناب طاہر القادری نے آیت کریمہ
 ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ“ (سورہ ناس ۱۹)
 کا یہ ترجمہ کر کے کہ

” اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے نہ وہ

ان کے شایانِ شان تھے“ (اجزائے ایمان حصہ دوم ص ۱۴۳)

چار غلطیاں فرماتی ہیں جو تخریف کے ضمن میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ

الشِّعْرَ“ کا ترجمہ کیا ” اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے“

اس سے علمِ شعر کی نفی لازم آتی ہے یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا، چنانچہ دیوبندیوں، وہابیوں کا یہی عقیدہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں دیا، فلاں کا نہیں

دیا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں شعر کا علم بھی نہیں دیا اور اس کی دلیل میں یہی آیت پیش کرتے

ہیں۔ اس لئے وہ اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جیسے جناب طاہر القادری نے

کیا۔ لیکن اس کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی

” اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے“

(کنز الایمان)

اعلیٰ حضرت کا ترجمہ شروع سے لے کر آخر تک بحمدہ تعالیٰ قرآنِ کریم کی اپنی تفسیر و

سنت و اجماع و ائمہ تفسیر اور مسلکِ حق اہلسنت و جماعت کے تقاضوں پر مکمل پورا

اُترتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا

فرماتے۔ آئین ثم آئین۔

عذر فرمائیے "شعر کہنا سکھلایا" کہنے کی تعلیم کی نفی کی جا رہی ہے۔ نفس شعر کے علم کی نہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ کونسا کلام شعر ہے اور کونسا شعر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شعر پڑھنا چاہتے تو اس انداز میں نہیں پڑھ سکتے تھے جس انداز میں شاعر لوگ اس کے اوزان کے لحاظ سے پڑھتے یا کہتے ہیں۔ تفاسیر میں بھی یہی ہے۔ چنانچہ مدارک التنزیل شریف میں ہے۔

"أَيُّ وَمَا عَلَّمْنَا النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُولَ
كُوشَرِّ كَاكِبْنَا نَهِيْنَ سَكْهَلَايَا"

الشعراء الخ (ج ۲ ص ۱۲)

اسی طرح تفسیر حسینی میں فرماتے ہیں "گفتن شعور" یعنی شعر کہنا یا شعر پڑھنا، نہیں سکھلایا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس علم کی نفی لازم نہیں آتی جب کہ ظاہر صاحب کے ترجمہ سے "علم" کی نفی لازم آتی ہے۔

امام نسفی و علامہ حسین کاشفی اور اعلیٰ حضرت علیہم الرحمۃ نے "الشعور" کو مصدر قرار دے کر اس کا یوں معنی کیا اور بلاشبہ یہ ہے بھی مصدر ہے۔ چنانچہ منجد میں ہے شعور
يَشْعُرُ وَيَشْعُرًا وَيَشْعُورًا "لہذا آیت کریمہ میں لفظ "الشعور" مصدر واقع ہے جسے کے معنی شعر کہنے کے ہیں جس پر نفی واقع ہوئی یعنی ہم نے انہیں شعر کہنا نہیں سکھلایا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے۔" ترجمہ کیا جو غلط ہے "شعر" جمع نہیں کہ اس کے لئے "سکھائے" کہا جائے یہ تو مفرد ہے اس لئے اس کی بجائے "سکھایا" کہنا چاہیے۔

اور ظاہر صاحب نے تیسری غلطی یہ فرمائی کہ "وَمَا يَنْبَغِي لَكَ" کا ترجمہ یوں کیا "زودہ ان کے شایان شان تھے۔ اس میں موصوف نے لفظ "واو" کا ترجمہ

” اور ” چھوڑ دیا۔ کلام الہی کے ساتھ یہ لاپرواہی جہالت ہی نہیں بدبختی بھی ہے اور چوتھی غلطی یہ فرمائی کہ لفظ ” تھے ” لگا کر اسے ماضی بعید بنا دیا۔ حالانکہ قرآن کریم کا یہ لفظ ” یَنْبَغِي ” ماضی ہے اور نہ ماضی بعید، بلکہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کا معنی لیں اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے ترجمہ فرمایا۔

قارئین کرام! فراموش فرمائیے کہ طاہر صاحب کا دعویٰ کس قدر بڑا ہے کہ ” انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خدمت کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے اور ادارہ منہاج القرآن قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ادارہ منہاج القرآن بناؤ میں تمہارا پاس لاہور آؤں گا۔“ اور استعداد کا یہ عالم کہ ترجمہ قرآن تک نہیں آتا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو دین کی خدمت سونپنے لگے تھے؟ لاسول ولا قوۃ الا باللہ۔ کاش کہ آج کوئی صاحبِ درد ہوتا، کوئی قرآنی تراجم اور قرآنی علوم سے اس طرح کھیلنے والے کو قوتِ بازو سے گرفت کرنے والا ہوتا۔ کوئی صدر الافاضل مراد آبادی کوئی محدثِ پاکستان حضرت سردار احمد ہوتا اور کوئی سجدہ الغفور ہزاروی جیسا غیور عقیدہ و مسلک ہوتا کوئی حضرت ابوالبرکات مفتی اعظم پاکستان اور علامہ احمد سعید کاظمی ہوتا۔ جن کے حضور جناب طاہر کی اغلاط و تحریفات اور ضلالت پر مبنی کتابیں، رسائل اور کمیٹیاں پیش کی جاتیں اور ان کے قلم بے باک سے استفتاء ہوتا، پھر دیکھتے کہ جناب طاہر صاحب کیسے کھل کھیلتے۔

دورِ گلِ ختم، قفس بند، نشیمن برباد
اب کہاں جاؤں امیدوں کا جنازہ لے کر

تخریفِ قرآنِ کریم نمبر ۱۴

گمراہ کن ترجمہ

اسی کتاب کے صفحہ ۱۹۲ پر درج ذیل آیت اور اس کا ترجمہ

ملاحظہ فرمائیے۔

اور ہم ان کو (قیامت کے) بڑے
عذاب کے سوا عذابِ دنیا کا بھی مزہ
چکھائیں گے شاید (ہماری طرف)
لوٹ آئیں

وَلَنذِيقَنَّهٖم مِّنَ الْعَذَابِ
الَّذِي دُونِ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ
لَعَلَّهٖم يَرْجِعُوْنَ (السجۃ ۲۱)

یہ ترجمہ غلط بھی ہے اور گمراہ کن بھی۔ لفظ "وَلَنذِيقَنَّهٖم" میں لام اور

نون مشدود تاکید کے لئے ہیں جن کے معنی ہیں "ضرور ہم انہیں چکھائیں گے"

مگر جناب طاہر نے اپنے ترجمہ میں تاکید کے معنی ترک کر دیئے اور غیر تاکیدی معنی

کر ڈالے اور اس میں گمراہ کن معنی یہ ہیں "شاید ہماری طرف لوٹ آئیں" پڑھے لکھے

حضرات جانتے ہیں کہ لفظ "شاید" شک کے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم

شک سے پاک اور یقینی ہے۔ اس لئے آمرِ اہلسنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اسی

طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں جب لفظ "لَعَلَّ" آجائے تو اس

کے "شاید" کے ساتھ شک والے معنی نہیں کئے جاتیں گے بلکہ یقین کے معنی کئے جاتیں

گئے چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے۔

"وَلَعَلَّ لِلتَّرْجُحِ وَالْاِحْطَاطِ"

یعنی لفظ "لعل" امید و توقع دلانے

کے لئے ہے اور یہ کلام الہی میں واجب

وہی من اللہ واجب

ہے یعنی یقینی معنی کے لئے ہے

اور امام رازی فرماتے ہیں کہ

”یا کوئی ایسا معنی کیا جائے گا جس میں شک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی

طرف نہ ہو“ (تفسیر امام رازی ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۱)

چنانچہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ ان تمام تقاضوں پر پورا اُترتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے

عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے“

(کنز الایمان ص ۶۶۵)

ترجمہ قرآن نمبر ۱۵

وہابیوں والا معنی

جناب موصوف اسی کتاب کے صفحہ ۱۹۵ پر درج ذیل آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں
 اس نے تم پر پراہوا جانور اور خون اڈ
 سوڑ کا گوشت اور جس پر خدا کے سوا کسی
 اور کا نام پکارا جائے حرام کیا۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
 الْمَيْتَةَ وَاللَّهْمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ
 وَمَا أَهْلَ بِهِمُ لَعْنِ اللَّهِ -

(البقرہ ۱۷۳)

اس میں ایک غلطی یہ کی گئی ہے کہ لفظ "إِنَّمَا" جو حصر کے لئے ہے، کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ جس کی وجہ سے مضمون کلام الہی کا وہ تقاضا پورا نہیں ہوا جو لفظ "إِنَّمَا" سے متعلق تھا۔ نیز اس کے علاوہ جو موصوف نے "جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے" ترجمہ کیا ہے یہ اہلسنت کا ترجمہ نہیں بلکہ وہابیوں کا ترجمہ ہے جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے نام پر پالے ہوئے جانور اور ان کے نام کی نذر و نیاز حرام ہے اگرچہ انہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اور حرام اس لئے ہے کہ اس سے پہلے اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا یعنی غیر اللہ کی طرف اسے منسوب کیا گیا کہ یہ عوث پاک یا خواجہ اجمیر یا فلاں بزرگ (جس کا دنیا سے انتقال ہو گیا)، کا بکرہ ہے یا یہ عوث پاک کی گیارھویں کا کھانا ہے اس لئے وہ اپنے مسک کو فروغ دینے کے لئے اس کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں جو طاہر صاحب نے کیا۔

چنانچہ جناب مودودی صاحب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں "اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو" (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۱۳۵) دیکھ لیجئے، جناب طاہر اودودی کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے اور

جناب محمود الحسن صاحب دیوبندی ترجمہ کرتے ہیں " اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا " (ترجمہ محمود الحسن ص ۳۲) یہ ترجمہ اور طاہری ترجمہ بالکل ایک سا ہے۔ اور جناب ابوالکلام آزاد اس کا ترجمہ کرتے ہیں " اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر پکارا جائے " (ترجمان القرآن ج ۱ ص ۲۲۵) یہ ترجمہ اور طاہری ترجمہ ایک سا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ طاہر صاحب کے ترجمہ سے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ اس سے جانور مراد ہے، بلکہ ان کے الفاظ "جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے" ہر چیز کو شامل ہے۔ خواہ جانور ہو یا کھانا ہو کوئی اور چیز۔ جس پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے گا۔ طاہر صاحب کے ترجمہ کے مطابق وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ ترجمہ وہابی حضرات کی اس غرض کو جس سے وہ بزرگوں کی نذر و نیاز کو حرام سمجھتے ہیں مکمل طور پر پورا کرتا ہے۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ کلام الہی کا معنی و مقصود ہرگز یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا معنی و مقصود صرف یہ ہے کہ جس جانور پر بوقت ذبح اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ کیونکہ لفظ "أَهْلٌ" "أَهْلَالٌ" سے ہے اور اَهْلَالٌ کے معنی لغت کی رو سے آواز بلند کرنے کے ہیں۔ لیکن قرآن میں واقع "مَا أَهْلَ بِهِ لِنَفْسِ اللَّهِ" یا "مَا أَهْلَ لِنَفْسِ اللَّهِ بِهِ" کے معنی ہرگز ہرگز کسی چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو پکارنے کے نہیں ہیں جیسا کہ طاہر صاحب اور وہابیوں کے ترجمہ سے ظاہر ہے۔ بلکہ اس کے معنی "جانور کو غیر اللہ کا نام سے کر ذبح کرنا" ہیں۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے "وَمَا أَهْلَ لِنَفْسِ اللَّهِ بِهِ هُوَ مَا ذُبِحَ لِلْإِلَهَةِ" یعنی "مَا أَهْلَ لِنَفْسِ اللَّهِ بِهِ" کے معنی اس جانور کے ہیں جسے بتوں کے لئے ذبح کیا گیا ہو (لسان العرب ج ۱ ص ۱۰۷) اور تفسیر مدارک التنزیل میں ہے "أَيْ ذُبِحَ لِلْإِلَهَاتِ" (ج ۱ ص ۱۰۷) یعنی جسے بتوں کے لئے ذبح کیا گیا وہ حرام ہو گیا۔ دیکھئے طاہری ترجمہ اور وہابیوں کے ترجمہ کے مقابلہ

آئمہ اہلسنت کا ترجمہ کس قدر واضح اور مسک اہلسنت کا مؤید ہے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت
 علیہ الرحمۃ نے اس کا ترجمہ وہی کیا جو آئمہ اہلسنت نے کیا۔ ملاحظہ ہو۔

”اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا؛ (کنز الایمان ص ۸)

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا ترجمہ آئمہ اہلسنت
 تفسیر سے کس قدر مطابقت رکھتا ہے اور طاہر صاحب کا ترجمہ وہابی ترجمہ سے موافقت کر
 رہے پھر بھی جناب کا دعویٰ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے مسک کے حامل
 ہیں اور ناواقف و بے خبر لوگ ان کے دام تزدور پر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ کاش
 موصوف قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتے وقت آئمہ تفسیر کی تفسیر کو مد نظر رکھتے اور ان
 کے مطابق ترجمہ کرتے مگر موصوف تو دیت کے سلسلے میں منعقد ہونے والے مذاکرہ میں
 فرما چکے ہیں کہ ”آئمہ و فقہاء اور مفسرین و محدثین ان کے فریق ہیں اور ان کا کوئی حوالہ بطور
 سند تسلیم نہیں کرتے“ ایسی صورت میں انہیں آئمہ کی تفسیر کے دیکھنے کی حاجت ہی محسوس
 نہیں ہوتی اس لئے موصوف خوفِ خدا سے عاری ہو کر قرآن و سنت کے من گھڑت
 تراجم و تشریحات کرنے میں مصروف ہیں اور اپنی شہرت کے مزید اضافہ کے لئے ”کلام
 الہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دولت کی ریل پیل میں عیش و نشاط سے اوقات بسر
 فرما رہے ہیں“

یاروں کو فکرِ روزِ جزا کچھ نہیں رہی
 بس کام ہے انہیں رو عیش و نشاط سے

تحریر قرآن کریم نمبر ۱۶

جناب طاہر قادری صاحب اپنی کتاب "اسلامی فلسفہ زندگی" کے صفحہ ۴ پر قرآن کی سورۃ "اعلیٰ" کی آیت ۱۲-۱۵ لکھتے اور اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

بے شک وہ فلاح پاگیا جس
نفس کو پاک صاف کر لیا پھر اپنے رب
کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب نے یہاں ترجمہ میں تین قسم

تحریریں فرماتیں ہیں۔

ایک یہ کہ "تَزَكَّىٰ" فعل لازم ہے جس کے معنی ہیں "ستھرا ہو گیا" لیکن جناب نے اس کا معنی فعل متعدی کا "تَزَكَّىٰ" کا کیا ہے یعنی "نفس کو پاک صاف کر لیا" اور معنی جو پروفیسر صاحب نے کئے ہیں اس آیت کے نہیں ہیں یہ معنی دراصل سورۃ شمس کی آیت نمبر ۹ کے ہیں اور وہ یہ آیت ہے

بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص
نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا

یہ جناب کے مفسر قرآن اور علامہ زمان اور نابغہ عصر ہونے کی شان ہے کہ لکھتے

آیت ہیں اور ترجمہ کسی اور آیت کا لکھ ڈالتے ہیں

بے گناہوں کو بھی پامال کئے جاتے ہیں

پاؤں رکھتے ہو کہاں اور کہہ پڑتا ہے

دوسری غلطی یہ کہ دوسری آیت کے شروع میں حرف داو کا معنی "پھر" کر ڈالا

اس کا معنی "اور" ہے۔

تیسری یہ کہ "فَصَلَّىٰ" میں حرف فا کا معنی "اور" کیا حالانکہ اس کا معنی "پھر"

کہ ”اور“ اور ”پھر“ میں بڑا فرق ہے ”فصلی“ کے معنی ”پھر نماز پڑھی“ سے جو
سہ نکلتا ہے وہ ”اور نماز پڑھی“ سے نہیں نکلتا۔ ہمارے فقہاء ”اور اپنے رب کا نام
پھر نماز پڑھی“ میں ”رب کے نام لینے پھر نماز پڑھنے“ سے یہ سہ نکلتے ہیں کہ بکیر اولیٰ نماز
ز نہیں ہے چنانچہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ

ان التکبیرۃ شرط لا
ن للعطف بالفاء
(روح المعانی ج ۳۰ ص ۱۱ مطبوعہ مصر)
نکیر تحریر یہ نماز کے لئے شرط ہے۔
نماز کا کن نہیں کیونکہ حرف ”فا“ کے ساتھ
(نماز کا نام خدا پر) عطف ہے۔

تو جب یہاں وہی ترجمہ کیا جائے جو ظاہر صاحب نے کیا ہے یعنی لفظ ”پھر“ کی
لئے لفظ ”اور“ کے ساتھ، تو اس سے وہ فقہی سہ اخذ نہیں ہوگا جو ہمارے آئمہ
ہدین نے اخذ فرمایا۔ لیکن دورِ جدید کے خود ساختہ اور جاہل مجتہدان فقہی بارکیوں سے
ان واقف ہیں جو اسلاف کے علم و تحقیق کا ہی حصہ ہیں یہ کس قدر افسوس ناک بات
ہے کہ آج حکومت کی بے جواز پشت پناہی اور دولت مند نا سمجھ عوام کے بے پناہ مالی
اون سے ایک ایسا شخص جو ”نیم ملا، خطرہ ایمان“ کا مصداق ہے۔ قرآن و سنت اور
ہی علوم کو بڑی بے باکی اور جسارت سے اپنے جاہلانہ اجتہاد اور احمقانہ تحقیق کا تختہ مشق
کئے جاتے ہیں۔

علم دین مفقود ہے گم ہے مراط مستقیم
خضر راہ بنتا ہے ہر غول بیاباں ان دنوں

تحریر قرآن حکیم نمبر ۱۷

جناب طاہر القادری صاحب اپنی کتاب اجزلے ایمان حصہ دوم اشاعت دوم

اکتوبر ۱۹۸۴ء کے صفحہ ۱۷ پر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۱۳ پھر اس کا دُرُج ذیل ترجمہ فرماتے ہیں۔

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

تاکہ جن امور میں لوگ باہم اختلاف کرتے تھے، ان میں ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔

فِي مَا اختلفوا فِيهِ ط

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ لفظ "لِيَحْكُمَ" فعل مضارع معروف

(ACTIVE VOICE) ہے لیکن جناب طاہر صاحب نے اس کا ترجمہ اس کے

برعکس فعل مجہول (PASSIVE VOICE) کا کر ڈالا۔ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ لیں

"کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کرے" (کنز الایمان اعلیٰ حضرت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فعل معروف کا فعل معروف سے ہی ترجمہ فرمایا ہے اور

اسی ترجمہ میں فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی۔ کیونکہ جب اس کا ترجمہ فعل معروف کا کریں

گے "وہ فیصلہ کرے" تو ترجمہ پڑھنے والے کے ذہن میں سوال آسکتا ہے کہ وہ ہستی

کون سی ہے جو فیصلہ کرے گی" تو ایک تجسس اور طلب کا جذبہ پیدا ہوگا اور یہی تجسس اور

طلب ہی ہے جس کی بدولت انسان پر علوم کے دروازے کھلتے ہیں تو تجسس کے بعد وہ

یہ جواب پاتے گا کہ یہ فیصلہ کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی بھی

ہو سکتے ہیں اور کتاب الہی بھی مراد لی جاسکتی ہے تو اس انکشاف سے قاری کے ذہن

میں قرآن کریم کی معنوی وسعتوں کا جو نقش ثبت ہوگا۔ اس سے قرآن کریم کی فصاحت و

بلاغت اور جامعیت کے بارے میں اس کی قوت یقین و ایمان میں وہ اضافہ ہوگا کہ اس

کا احساس کسی دینی علم والے کو ہی ہو سکتا ہے اور یہ صورت حال اس وقت پیدا نہ ہوگی

جب اس کا ترجمہ مضارع مجہول سے کیا جائے جیسا کہ طاہر صاحب نے کیا۔ لیکن اس کے بعد موصوفے بطور تشریح لکھا ہے۔

”مطلب یہ ہے کہ ان اصولوں اور قوانین کی روشنی میں انبیاء ان نزاعات کو پنپا سکیں۔ جنہوں نے نسل انسانی کا سکون اور اطمینان برباد کر دیا تھا۔“

موصوف نے نزاعات کے پنپانے کی نسبت انبیاء کی طرف کر کے قرآن کی معنوی و معقول کو محدود کر دیا جب کہ توضیح و تشریح کے مقام پر اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ کسی ایک خاص فاعل کے ذکر کرنے کی بجائے اسے عموم فاعل کی صورت میں ہی رکھا جاتا یا تینوں احتمالات کا ذکر کر دیا جاتا اور معنی بھی فعل مجہول کا کرنے کی بجائے فعل معروف کا کرتے۔ لیکن موصوف کو اس قدر محنت سے کیا فائدہ؟ ان کو اس بات میں فائدہ ہے کہ جو منہیں آئے بے تکی ہلکے جائیں اور کیٹیں تیار ہوں پھر کیٹوں سے کتابیں بنیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ ۷۷ پر آیت کریمہ

”وَسَخَّرَ لَكُمْ تَاَسْخَرَ“ میں لفظ ”سَخَّرَ“ فعل ماضی معروف ہے۔ لیکن

طاہر صاحب نے اس کے معنی بھی ماضی مجہول کے کر ڈالے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ترجمہ آیات کلام الہی میں ان کی لاپرواہی اور بے احتیاطی اور ترجمہ قرآن میں ان کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس غیر ذمہ دارانہ روش کے ساتھ موصوف دھڑا دھڑ لکھے جا رہے ہیں۔ تاکہ جناب اس صدی کے سب سے بڑے مصنف کہلا سکیں لیکن جو اہل علم حضرات موصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کی زبان پر بے ساختہ شہر آجاتا ہے کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا بھان متی نے کسبہ جوڑا

تحریرِ قرآنِ کریم نمبر ۱۸

قرآنِ کریم کی معنوی تحریر کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔ طاہر صاحب اپنی کتاب اجزائے ایمان کے صفحہ ۲۸ پر آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

اور ہم نے ان (حضرت عیسیٰ) کو
انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے
وہ تورات کی تصدیق کرتی ہے اور
پرہیزگاروں کو چاہیے کہ جو احکام خدا
نے اس میں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے
مطابق حکم دیا کریں (تا آخر)

وَإِنبَأَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ
هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ
وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ (تا آخر)

جب کہ اس کا صحیح ترجمہ جس کا تعلق خط کشیدہ عبارت کے ساتھ ہے یوں ہے

اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت۔ اور انجیل

دالوں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے انجیل

میں اتارا۔

جناب طاہر القادری نے ”انجیل دالوں کو چاہیے“ کی بجائے ترجمہ ”پرہیزگاروں

کو چاہیے“ کر ڈالا اور یہ بھی بلاشبہ قرآنِ کریم کی معنوی تحریر ہے۔

تخریفاتِ قرآنِ کریم نمبر ۱۹

جناب طاہر صاحب اپنی کتاب ”اجزائے ایمان کے حصہ دوم صفحہ ۴۳ پر درج ذیل

آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

(ترجمہ) (دوسری) غیب کی بات جانتے
واللہ سے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں
کرتا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس پر
اپنا غیب آشکار کر دیتا ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ
عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
ارْتَضَىٰ مِنْ سُلْطٰ

اس ترجمہ میں موصوف نے تین غلطیاں کی ہیں۔

ایک یہ کہ ترجمہ میں لفظ ”بات“ کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے غیب کے وسیع

مفہوم کو محدود کر دیا اور بات کے معنی گفتگو کے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا
غیب دان ہونا صرف بات اور گفتگو کی حد تک نہیں ہے اور یہ ترجمہ بلاشبہ تخریفاتِ قرآن کے
زمرے میں آتا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔

خواہ وہ غیب ”بات“ کی نوعیت کا ہو یا ”ذات“ کے قسم سے ہو یا افعال و اعمال ہوں
بلکہ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے جو ابھی تک زبان پر آکر بات قرار ہی نہیں پاتے۔

دوسری غلطی یہ فرمائی کہ ”فَلَا يُظْهِرُ“ کا ترجمہ فرمایا ”اور ظاہر نہیں کرتا“

”فا“ کلمہ کا معنی ”اور“ سے نہیں ”پس“ سے کرنا چاہیے تھا اور ”يُظْهِرُ“ کے معنی ”ظاہر
کرنے“ کے نہیں، ”مسلط کرنے“ سے کرنا چاہیے تھا اور مسلط کرنے کے معنی کسی کو کسی چیز

پر قابو اور اختیار دے دینے اور غالب کر دینے کے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن

میں دینِ اسلام کے بارے میں فرمایا ”لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ تاکہ

اللہ تعالیٰ دینِ اسلام کو تمام دینوں پر مسلط اور غالب کر دے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت بریلوی

رحمۃ اللہ علیہ یہی ترجمہ فرماتے ہیں ”تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا“

تیسری غلطی یہ فرمائی "مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ" کے معنی کے۔ جس پیغمبر کو پسند فرماتے تو اس پر اپنا غیب آشکار کر دیتا ہے۔ اس ترجمہ سے خالی الذہن شخص کے خیال میں یہ بات آسکتی ہے کہ "جس پیغمبر کو پسند فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس پیغمبر کو پسند فرماتے تو اس پر اپنے غیب کو آشکار نہیں کرتا؛ گویا اس کے پیغمبروں کی دو قسمیں ہوں ایک وہ کہ جنہیں وہ پسند فرماتا ہے اور دوسرے وہ کہ جنہیں وہ پسند نہیں کرتا۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایسا جاہلانہ ترجمہ کہ اس سے کفر کا اندیشہ ہے یہ جعلی علامہ و پروفیسر طاہر القادری ہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عربی گرامر کی ابتدائی کتاب نحو پڑھنے والے طلبہ بھی یہ جانتے ہیں کہ لفظ "مَنْ" موصولہ ہے اور موصولات، بہیات ہوتے ہیں اور مبہم کے ابہام کو دور کرنے کے لئے اس کے بعد حرف "مَنْ" بیانہ بھی آیا کرتا ہے اور یہاں "مَنْ رَسُولٍ" کا "مَنْ" "مَنْ ارْتَضَىٰ" کے "مَنْ" کا بیان ہے جس کے معنی یوں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنے غیب پر مسلط فرماتا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی دیکھئے "سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سارے رسول پسندیدہ ہیں اور یہ ترجمہ ایمان افروز ترجمہ ہے مگر ظاہر صاحب کا ترجمہ "جس پیغمبر کو پسند فرماتے تو اس پر اپنا غیب آشکار کر دیتا ہے" صرف غلط ہی نہیں نہایت گمراہ کن بھی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا تو ہر پیغمبر ہی پسندیدہ ہے اگر قوم کو ایسے تراجم پڑھنے کو دیتے گئے تو اس کے ایمان کا خدا ہی حافظ

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا

کار طغلاں تمام خواہد شد

تحریفِ قرآنِ کریم نمبر ۲۰

اسی کتاب - اجزائے ایمان " کے حصہ دوم کے صفحہ ۱۵ پر درج ذیل آیت اور ترجمہ فرماتے ہیں

اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد
خدا کی تسبیح کرتے دیکھیں گے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ
حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ط
(ذمرہ: آیت ۷۵)

اس میں لفظ "حَافِيْنَ" کا ترجمہ غائب کر گئے۔ جس کے معنی حلقہ کئے ہوئے کے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں " اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کئے اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی پاکی بولتے" ظاہر صاحب کے ترجمہ سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عرش کے آس پاس خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن کس حالت میں؟ اس کو قرآنِ کریم نے تو بیان کر دیا لیکن جعلی مفکر اسلام اور خود ساختہ مفسر قرآن نے اسے لائق بیان ہی نہ سمجھا۔ البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے "حَافِيْنَ" کا ترجمہ کر کے ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔

تحریفِ قرآن نمبر ۲۱

اشد کے معنی شدید

جناب نے اسی کتاب میں اشد کا معنی شدید فرما دیا ہے۔ ملاحظہ ہو "اجزائے ایمان" (یعنی ایمان کے ٹکڑے)، حصہ اول ص ۱۳۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ - (البقرہ ۱۶۵)

لیکن جو ایمان والے ہیں وہ خدا سے
شدید محبت رکھتے ہیں

اشد کے معنی شدید سے کرنا عربی گرامر سے جہالت کی دلیل ہے۔ عام طالب علم بھی جانتے ہیں کہ "أَشَدُّ" اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی شدید ترین کے ہیں یعنی سب سے سخت یا زیادہ سخت اور شدید کے معنی سخت کے ہیں زیادہ سخت یا سخت ترین کے نہیں ہیں۔

تحریر قرآن نمبر ۲۲

پروفیسر صاحب کی تحریر قرآن کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف اپنی اسی کتاب "سورۃ فاتحہ اور تفسیر شخصیت" کے صفحہ ۱۲۸ پر سورۃ نساء کی آیت ۱۱۵ لکھتے اور اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

مَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ.
(ترجمہ) جو شخص ہدایت واضح ہو جانے
کے بعد رسول کی مخالفت کرے (تا آخر)

پروفیسر صاحب نے ترجمہ میں آیت کریمہ کے ایک لفظ "لَهُ" کا ترجمہ چھوڑ دیا۔ جس کے معنی ہیں "اس کے لئے" یا "اس پر" اس طرح پروفیسر صاحب نے ترجمہ میں ہدایت کے واضح ہونے کو مطلق کر دیا۔ جب کہ قرآن نے اسے مطلق نہیں رکھا۔ بلکہ لفظ "لَهُ" کے ساتھ مقید کر کے بیان کیا ہے۔ جب کہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی حکم مطلق کو بلا دلیل شرعی مقید کر دینا یا کسی حکم مقید کو شرعی حجت کے بغیر مطلق کر دینا بھی تحریر کے زمرے میں آتا ہے۔ شاید پروفیسر صاحب کی یہ تحریفات قرآن و سنت ان کے اس بڑے کام کا ہی حصہ ہیں۔ جس کا وہ اس طرح اظہار کرتے ہیں۔

”آپ (پروفیسر صاحب) قرآنی تعلیمات کی ایسی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں جو عالم اسلام میں عظیم فکری اور عملی انقلاب کی بنیاد ثابت ہو۔“
(تابعہ معصر ص ۳)

ظاہر ہے کہ اس قدر بڑے مقصد کے لئے (بزعم غلیش) انہیں قرآن و سنت اور اسلامی فقہ میں کچھ نہ کچھ تفسیر و تبدیل تو کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا یہ کام وہ بڑی دیدہ دلیری سے انجام دے رہے ہیں۔

اس لئے وہ جیسا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کا دیا ترجمہ کر ڈالتے ہیں اور جیسے

ان کے مزاج شریف میں آئے دیسے فتوے بھی صادر فرماتے ہیں جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔

”جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا (تا آخر)“

(ترجمہ اعلیٰ حضرت)

اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ کے ترجمہ میں لفظ ”اس پر“ اس لفظ ”لہ“ کا ترجمہ ہے جسے پروفیسر صاحب کے مجتہدانہ نظام نے قبول نہیں کیا۔ اس لئے موصوف نے ترجمہ میں سے اسے اڑا دیا۔ طاہر القادری صاحب نے قرآن و سنت کی معنوی تخریضیں کرتے اور دین کے اجماعی و مسلمہ مسائل میں تبدیلی لاتے ہوئے خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آتش غضب نازل ہو کر انہیں پھوک کر رکھ دے۔

یہ کہہ کر برق نے اس کے قفس کو پھونک دیا
کہ تو نے شکل بدل دی ہے اشیائے کی

تحریر قرآن نمبر ۲۳

پروفیسر صاحب کی تحریفات قرآن کریم کے سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ فرمائیے موصوفہ فاتحہ تہذیبیت کے صفحہ ۱۸۴ پر سورہ سجدہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ
مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
(السجدہ ۹)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی
روح میں سے کچھ پھونک دیا۔ چنانچہ
اے نبی آدم! تمہارے اندر عقل اور سمع و
بصر کا چراغ روشن ہو گیا۔

پروفیسر صاحب نے اس آیت میں چار تحریفیں کی ہیں۔

۱۔ موصوفہ کے ترجمہ ”اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا“ میں یہ جو ”روح میں سے کچھ کے الفاظ ہیں یہ خطرناک الفاظ ہیں۔ کیونکہ ”کسی چیز میں سے کچھ“ کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا کچھ حصہ، اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ چیز قابل تقسیم ہو۔ لیکن روح تو قابل تقسیم چیز ہی نہیں۔ چنانچہ امام اسمعیل حنفی علیہ الرحمۃ اسی آیت کے تحت روح کے بارے میں لکھتے ہیں۔

هو جوهر لا يتجزأ
باتفاق اهل البصائر
(روح البیان ج ۱ ص ۱۱)

یعنی اہل بصیرت (اہل علم) کا اس
پر اتفاق ہے کہ روح ناقابل تقسیم
جوہر ہے۔

جب روح ایک ناقابل تقسیم جوہر ٹھہرا تو اس کے لئے لفظ ”کچھ“ کا استعمال بے بصیرتی اور کم علمی کے سوا کچھ نہیں۔ پروفیسر صاحب کی کم فہمی اور بے بصیرتی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ”مِنْ رُوحِهِ“ میں لفظ ”مِنْ“ کو تبعیضیہ سمجھ لیا۔ من تبعیضیہ اس ”مِنْ“ کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول (بعد لائے اسم) کے ایک حصہ یا کسی حصہ کے مراد ہونے کو ظاہر کرتا ہے جیسے کہتے ہیں ”أَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ“ یعنی

میں نے درہم میں سے کچھ حصہ لے لیا جب کہ یہاں ”مِن“، تبعضیہ نہیں بلکہ ”مِنْ“ ابتدائیہ ہے اور ”مِنْ رُوحٍ“، یعنی ”روحاً منہ“ ہے کیونکہ قرآن کریم کے بعض الفاظ کی وضاحت، خود قرآن میں ہی دوسری جگہ موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت بھی قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے۔ ملاحظہ ہو۔

انما المسيح عیسیٰ ابن
عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے
مریم رسول اللہ وکلمتہ؟
اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا
القاہا الیٰ مریم وروح منہ الیٰ
اس کے یہاں کی ایک رُوح۔
(اعلیٰ حضرت بریلویؒ)
(النساء ۱۷۱)

غرضیکہ یہ لفظ ”مِنْ“ ابتدائیہ ہے چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ۱۵ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ“ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا (اور ایک کتاب میں) میں لفظ ”مِنْ“ ابتدائیہ ہے اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے ”پھر اسے (آدم کو) ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی رُوح پھونکی۔“ (اعلیٰ حضرت بریلویؒ)

۲۔ اسی آیت کریمہ میں دوسری تحریف یہ فرمائی کہ اس میں ”لکم“ کے ”ل“ کے معنی کے لئے ”یا“ لئے ”کوئے کی بجائے“ ”اندر“ سے کیا اور یہ بالکل غلط بلکہ الفاظ قرآن کریم کے معنوں میں تحریف ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں ”ل“ کے معنی کہیں بھی ”اندر“ کے نہیں آتے یعنی ”ل“ بمعنی ”فی“ نہیں آتا اور بر تقدیر فرض، یہاں ایسا معنی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تحریف قرار پاتی ہے۔

۳۔ پھر موصوف نے ”الْأَفْعِدَةُ“ کا معنی ”عقل“ سے کر کے بھی قرآن کی معنوی تحریف فرمائی۔ کیونکہ الْأَفْعِدَةُ، فؤاد کی جمع ہے اور فؤاد کے معنی دل کے ہیں۔ تفسیر جلالین میں ہے۔ ”الْأَفْعِدَةُ، الْقُلُوبُ“ کہ الْأَفْعِدَةُ کے معنی ”الْقُلُوبُ“ (دلوں) کے ہیں۔

تحریفِ قرآن نمبر ۲۳

پروفیسر صاحب کی تحریفاتِ قرآنِ کریم کے سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ فرمائیے موصوفہ وقتاً ثانیہ تشریفات کے صفحہ ۱۸۴ پر سورہ سجدہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ
مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
(السجدہ ۹)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی
رُوح میں سے کچھ بھونک دیا۔ چنانچہ
اے نبی آدم! تمہارے اندر عقل اور سمع و
بصر کا چراغ روشن ہو گیا۔

پروفیسر صاحب نے اس آیت میں چار تحریفات کی ہیں۔

۱۔ موصوفہ کے ترجمہ ”اپنی رُوح میں سے کچھ بھونک دیا“ میں یہ جو ”روح میں سے کچھ“ کے الفاظ ہیں یہ خطرناک الفاظ ہیں۔ کیونکہ ”کسی چیز میں سے کچھ“ کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا کچھ حصہ، اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ چیز قابل تقسیم ہو۔ لیکن روح تو قابل تقسیم چیز ہی نہیں۔ چنانچہ امام اسمعیل حقی علیہ الرحمۃ اسی آیت کے تحت روح کے بارے میں لکھتے ہیں۔

هو جوهر لا يتجزأ
باتفاق اهل البصائر
یعنی اہل بصیرت (اہل علم) کا اس
پر اتفاق ہے کہ روح ناقابل تقسیم
جوہر ہے۔ (دُرُوح البیان ج ۱ ص ۱۱۱)

جب روح ایک ناقابل تقسیم جوہر ٹھہرا تو اس کے لئے لفظ ”کچھ“ کا استعمال بے بصیرتی اور کم علمی کے سوا کچھ نہیں۔ پروفیسر صاحب کی کم فہمی اور بے بصیرتی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ”مِنْ رُوحِهِ“ میں لفظ ”مِنْ“ کو تبعیضیہ سمجھ لیا۔ من تبعیضیہ اس ”مِنْ“ کو کہتے ہیں جو اپنے مدخول (بعد والے اسم) کے ایک حصہ یا کسی حصہ کے مراد ہونے کو ظاہر کرتا ہے جیسے کہتے ہیں ”أَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ“ یعنی

لاہ کالج کی لیکچرر شپ کے اوقات تک بھول گئے یہ سب کچھ حسن اتفاق کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ۷

یہ دلکشی کہاں میری شام و سحر میں تھی
دنیا تیری نظر کی بدولت نظر میں ہے

پروفیسر صاحب کی تحریفات قرآن کے سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف فرقی پرستی کا خاتمہ کے صفحہ نمبر ۵ پر سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۱ اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
الْإِمْنُ كَانَ هُودًا أَوْ
نَصَارَىٰ - تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (البقرہ ۱۱۱)

(ترجمہ) اور انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو گیا یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے کہ کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں پروفیسر صاحب نے دو غلطیاں کیں جو قرآن حکیم کی

معنوی تحریف کے زمرے میں آتی ہیں

۱۔ ایک کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کا ترجمہ کیا، جنت میں کوئی بھی داخل

نہ ہوگا۔ اور یہ ترجمہ درست نہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے ”جنت میں کوئی ہرگز داخل

نہ ہوگا۔“ عربی کی تھوڑی سی سوچ رکھنے والے طالب علم سے بھی ایسی غلطی متوقع نہیں

جو ایک علامہ اور ڈاکٹر کہلانے والے صاحب فرما رہے ہیں۔ عربی کی تھوڑی سی ثقافت

رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ حرف ”لَنْ“ نفی مع تاکید کے لئے آتا ہے

یعنی اس میں نفی بھی ہوتی ہے اور تاکید بھی۔ چنانچہ میر سید شریف جرجانی م ۸۱۶ھ

نحو میں لکھتے ہیں ”وَلَنْ بَرَاءٌ تَأْكِيْدُ نَفْيِ سِتْ“ (نحو میر ۱۹ اور بحث

حروف عامل) یعنی لَنْ نَفْيِ كِي تَأْكِيْدُ كِي لَنْ۔ علامہ زعترنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں

”ان في لَنْ توكيداً
”بے شک“ لَنْ“ میں تاکید و تشدید

یعنی شدید نفی پائی جاتی ہے۔“

(تفسیر کشاف ج ۱ صفحہ ۲۲۸)

لیکن جناب پروفیسر صاحب! اس کے نفی والے معنی تو کر گئے مگر "تاکید" جو اس کی روح تھی اسے چھوڑ گئے۔ ترجمہ قرآن میں اس قدر غفلت اور بے اعتنائی ایک مسلمان کی شان کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ خدائے قدوس کے کلام کا ایک ایک حرف اپنے اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ترجمہ کرتے وقت ہلکی سی غلطی بھی اس کی حکمتِ کلامیہ کے لئے نقصان دہ بلکہ اس کے کلام مقدس میں تحریف قرار پاتی ہے۔ کیونکہ اس سے منشاءً الہی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص اپنے قاصد کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجتا ہے کہ "فلاں کام ہرگز نہ کرنا" مگر قاصد جا کر یوں کہتا ہے کہ "فلاں کام نہ کرنا" خود ہی سوچ لیجئے کیا اس سے پیغام بھیجنے والے کی وہ مراد پوری ہوتی جو اس نے "ہرگز" کے لفظ سے وابستہ کی تھی؟ کیا قاصد کا پیغام بھیجنے والے کے پیغام میں سے لفظ "ہرگز" کو نکال دینا، پیغام رسانی میں خیانت اور تحریف و تبدیل قرار نہیں پائے گی؟ ضرور قرار پائے گی۔

۲۔ پروفیسر صاحب نے دوسری تحریف یہ فرمائی کہ "هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ" کا ترجمہ فرمایا۔ "کوئی دلیل لاؤ" یہ ترجمہ بھی غلط، قرآن کریم کی معنوی تحریف اور منشاءً الہی کو بدل دینا ہے۔ موصوف نے قرآن کریم کی عبارت میں واقع لفظ "كُفُّم" کا معنی اڑا دیا۔ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔ تو تم اپنی دلیل لاؤ۔

قارئین! آپ جانتے ہیں کہ لفظ "کوئی دلیل" میں اور "اپنی دلیل" میں کس قدر فرق ہے لفظ "کوئی" نکرہ (غیر معین)، چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اور "اپنی" یا "تمہاری" کا لفظ معرفہ (معین اور خاص)، چیز کے لئے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے لفظ "برہان" کی "كُفُّم" کی طرف اضافت کر کے ان سے خاص دلیل طلب فرمائی ہے۔ مگر پروفیسر صاحب نے "اپنی" کی بجائے "کوئی" کا لفظ استعمال کر کے اس خاص دلیل کو عام بنا دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں، کوئی قلم لاؤ، اس کا

مطلب اور ہے اور اگر آپ بول کہتے ہیں "اپنا قلم لاؤ" تو اس کا مطلب اس سے مختلف ہے۔

پہلی صورت میں "قلم" نکرہ (عام) ہو جاتا ہے اور دوسری صورت میں "معرفہ" (خاص) بن جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے معرفہ کا ترجمہ نکرہ سے کر کے خدا تعالیٰ کی مراد کو بدل ڈالا۔ یہی قرآن حکیم کی معنوی تحریف ہے۔

تحریر قرآن نمبر ۲۵

موصوف کے سلسلہ تحریفات کی درج ذیل کڑی بھی ملاحظہ ہو۔ موصوف نے

اپنے رسالہ "پیغمبرانہ انقلاب اور صحیفہ انقلاب" کے صفحہ ۶/۵ پر لکھا ہے۔

(ترجمہ) بھلی معلوم ہوتی ہے لوگوں کو

نصفانی خواہشوں کی محبت۔ جیسے عورتیں اور

بیٹے اور خزانے جمع کئے ہوئے سونے اور

چاندی کے اور گھوڑے نشاندار اور مویشی اور

کھیتی۔ یہ تو سامان ہے زندگانی کا۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ

الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

الْمُؤَمَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(آل عمران ۱۴)

پروفیسر صاحب نے اس آیت میں دو غلطیاں کی ہیں۔

۱۔ "زَيْنَ" کا معنی "بھلی معلوم ہوتی ہے" غلط کیا، کیونکہ "زَيْنَ" عربی گرامر

کی رو سے "ماضی مجہول" کا صیغہ ہے۔ جس کے معنی "بھلی معلوم ہونے" کے نہیں۔ بھلی

کردی گئی" کے ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب نے "بھلی معلوم ہوتی ہے" ترجمہ کر کے اس

معنی کی نحو بنی کو ختم کر دیا جو "بھلی کردی گئی" ہر دالے معنی کی صورت میں تھی۔ مثلاً جب

یہ معنی کریں گے کہ "لوگوں کے لئے آراستہ کی گئی یا لوگوں کے لئے بھلی کردی گئی، ان

خواہشوں کی محبت، عورتیں، بیٹے اور تلے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان کئے

ہوئے گھوڑے۔ تا آخر۔

توپڑھنے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ لوگوں کے لئے آراستہ یا بھلی کردی گئی ان

خواہشوں کی محبت، تو وہ کون ہوگا جس نے ان خواہشوں کی محبت کو لوگوں کے لئے

آراستہ اور بھلا کر دیا؟ وہ اس کی جستجو کرے گا اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا

تو اس پر منکشف ہو جائے گا کہ احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ ایسی صورت میں یہ اس کی طرف سے لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو ایسی صورت میں یہ اس کی طرف سے لوگوں کے لئے دھوکا اور شر ہوگا لیکن پروفیسر صاحب کے کئے ہوئے معنی میں اس قسم کا شعور قاری کے دہم و گمان سے بھی نہیں گزرتا۔

چنانچہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ”لوگوں کے لئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اور پسونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کتے ہوتے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔“ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ”آراستہ کی گئی“ عربی گرامر کے بالکل مطابق ہے۔ کیونکہ ”زُیِّنَ“ فعل ماضی مجہول ہے اور ”آراستہ کی گئی“ بھی ماضی مجہول ہے اور طاہر صاحب کا ترجمہ ”بھلی معلوم ہوتی ہے“ قرآن کریم کے لفظ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ بلکہ عجیب و غریب ترجمہ ہے۔ جسے دوسرے لفظوں میں تحریف ہی کہنا چاہیے۔

۲۔ دوسری غلطی یہ فرمائی کہ آخر میں لفظ ”دنیا“ کا ترجمہ اڑا دیا اور یوں ترجمہ فرمایا ”یہ تو سامان ہے زندگانی کا“ جب کہ صحیح ترجمہ یوں ہے کہ ”یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے“ لفظ دنیا کو حذف کر کے محض ”زندگانی“ کا ترجمہ کرنا۔ منشاء الہی اور مرد خداوندی کے برعکس اور قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ شاید موصوف کے نزدیک ”پیغمبر انقلاب“ اسی کا نام ہے کہ اس کے کلام میں تحریف و تبدیل کی جائے۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔ البتہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی پیغمبری کا ہی انقلاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے بھی ایسا ہی کام کیا کہ خدا تعالیٰ کے کلام اقدس میں تحریفیں اور تبدیلیاں کر کے کفر کا مرتکب ہوا جناب علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب جس پیغمبر انقلاب کے داعی ہیں۔ وہ کسی سچے پیغمبر کے ”پیغمبر انقلاب“ کے طرز و طریق پر معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ

کے سچے پیغمبر اپنے پیغمبرانہ انقلاب کی بنیاد وحی الہی کے تحفظ اور عدم تغیر پر ہی رکھتے ہیں وہ وحی الہی کی عبارت ومعنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ کفار کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اس شرط پر مانیں گے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں کچھ تبدیلی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے فرمادیں گے۔

ترجمہ: یعنی مجھے سچی نہیں پہنچا کہ میں
اپنی طرف سے قرآن حکیم میں کچھ تبدیلی کر
دوں۔ میں تو اسی کا پیروکار ہوں جو مجھے
وحی بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی
نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے
عذاب کا ڈر ہے۔۔۔

”مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مَنْ تَلَقَّاءَ فَنَفْسِي أَنْ أَتَّبِعُ إِلَّا
مَا يُوحَىٰ أَلَيْسَ إِنَّي أَخَافُ أَنْ
عَصَيْتُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ“
(یونس ۱۵)

پیغمبرانہ انقلاب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ انقلاب وحی الہی کے تابع تھا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہ تھی۔ مگر آج کے پیغمبرانہ انقلاب کی دعوتے دار شخصیت کی انقلاب کی بنیاد ہی وحی الہی کی تبدیلی پر ہے کیونکہ قرآن کریم لفظ ومعنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ چنانچہ نور الانوار میں ہے۔

لِنُظْمٍ وَالمَعْنَى جَمِيعًا (ص۱۱)
یعنی بلاشبہ قرآن الفاظ اور معنی، دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

اس لئے قرآن کے الفاظ میں تبدیلی اور کمی بیشی کرنا ممنوع اور تحریف ہے اسی طرح اس کے معنوں میں بھی کمی بیشی سخت ممنوع اور تحریف ہے۔ لیکن دور جدید کے پیغمبرانہ

انقلاب کے مدعی طاہر القادری صاحب کی نام نہاد انقلاب کی بنیاد ہی وحی الہی میں تبدیلی اور تحریف پر ہے۔ جس کا مظاہرہ وہ عورت کی دیت کے مسئلہ، عورت کی شہادت وغیرہ کے بارے میں فرنا چکے ہیں اور اب قرآن کے معنوں میں بھی تبدیلی کر کے اپنے نام نہاد انقلاب کا سکہ بٹھا رہے ہیں اور طاہر صاحب کو یہ جذبہ انقلاب لینن، کارماکس اور ماڈرنے تنگ ایسے شیاطین کے افکار و خیالات کے مطالعہ سے نصیب ہوا ہے۔ اس لئے ”نابغہ معصر“ کے صفحہ ۱۲ میں ان کی تعریف اور ان کے مقابلہ میں علماء دین کی توہین کر کے موصوف نے ان کی نیاز مندی کا حق ادا کیا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کے معنوں کا وہی حشر کرنے لگے ہیں جو ان شیاطین نے قرآن کے اوراق و عبارات کا کیا تھا۔

ہوئی نہ زراغ میں پیدا بلند پروازی
خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زراغ

یہ بات مبالغہ پر مبنی نہیں بلکہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آج تک جو انسانی شیاطین اوجھڑے مدعیان نبوت گئے ہیں طاہر القادری صاحب کے انقلاب کی کڑی ان کے ہی انقلاب سے ملتی ہے۔ کیونکہ جس انقلاب میں عورت کی دیت و شہادت ایسے اجماعی مسائل سے انحراف اور آئمہ و فقہاء اسلام کو باہر فریق قرار دے کر ان کے حوالوں کو سند تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا ہو اور قرآن و حدیث کے معنوں میں تحریف و تبدیل کی گئی ہو۔ وہ خدا تعالیٰ کے کسی سچے پیغمبر (علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا پیغمبرانہ انقلاب ہرگز نہیں ہو سکتا، جب کہ یہ چاروں باتیں یعنی (۱) اسلام کے اجماعی مسائل سے انحراف (۲) آئمہ و فقہاء اسلام کو فریق (مد مقابل) قرار دینا (۳) ان کے حوالوں کو سند تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ (۴) قرآن و سنت کے معنوں میں تحریف و تبدیل کرنا، پروفیسر صاحب کے انقلاب کا طرہ اتیان ہیں۔ لہذا اس کی کڑی کسی سچے پیغمبر کے انقلاب سے کیونکر مل سکتی ہے؟ بلاشبہ یہ

ابلیس انقلاب ہے۔ فرشتے لطاحتِ خداوندی اور اس کے حکم پر جھکنے کی روایت پر چلے آ رہے تھے۔ سب سے پہلے ابلیس برعزم باطل فرشتوں میں انقلابی پیدا ہوا کہ آدم جیسے مقبولِ خدا کے حضور جھکنے سے انکار کر دیا۔ جناب پروفیسر صاحب نے بھی ائمہ کرام اہلسنت جو منظرِ الوارِ محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جھکنے، ان کے اجماع کو تسلیم کرنے اور اسے سنا ماننے سے کھلا انکار فرما دیا۔

(ملاحظہ ہو کیسٹ طاہر صاحب ۸ ستمبر ۱۹۷۷ء)

بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس

www.KitaboSunnat.com

تحریفِ قرآن حکیم نمبر ۲۶

اسی سلسلہ تحریف کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف فرقہ پرستی کا خاتمہ کے صفحہ ۱۱۸ پر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کا درج ذیل حصہ لکھتے اور اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

أَلَا إِنَّكُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ
ترجمہ: وہ خود راہِ حق سے بھٹکے ہوئے اور بے عقل ہیں۔ (بقرہ)

اس میں موصوف نے "أَلَا" اور "إِنَّ" کا معنی چھوڑ کر اس کا ترجمہ نشارِ الہی کے خلاف کر ڈالا۔ "أَلَا" حرفِ تنبیہ ہے۔ جس کے معنی خبردار اور ہوشیار کرنے کے ہیں اور "إِنَّ" حرفِ یقین ہے اس لئے اس کے صحیح معنی یہ ہوں گے "خبردار بے شک وہ خود بے وقوف ہیں" پھر موصوف نے ترجمہ میں "راہِ حق سے بھٹکے ہوئے" اور "اپنی طرف سے اضافہ کر کے کلامِ الہی کے ساتھ زیادتی فرماتی ہے۔

تحریر قرآن نمبر ۲۷

موصوف کی تحریفات کے سلسلے کی ایک کڑی ملاحظہ ہو وہ اپنے رسالہ "سیاسی مسد اور اس کا اسلامی حل" کے صفحہ ۱۷ پر سورہ نور کی آیت ۵۵ کا ابتدائی حصہ اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں مستحق اقتدار ٹھہرائے گا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .
(النور - ۵۵)

پروفیسر صاحب نے اس میں دو غلطیاں کی ہیں

۱۔ ایک یہ کہ موصوف نے "لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ" کا معنی "انہیں مستحق اقتدار ٹھہرائے گا" کر کے قرآن کی معنوی تحریر فرمائی۔ کیونکہ منشاء الہی انہیں اقتدار کا مستحق ہی ٹھہرانا نہیں بلکہ عمل طہر پر اقتدار سونپنا ہے۔ اقتدار کا مستحق ٹھہرانا اور اقتدار پر فائز کرنا دو مختلف باتیں ہیں اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اقتدار کا مستحق ٹھہرتا ہے اس میں حکمران و خلیفہ ہونی کی صلاحیت بہ درجہ اتم موجود ہوتی ہے لیکن وہ عملی اعتبار سے اقتدار پر فائز نہیں ہوتا بلکہ محروم ہوتا ہے جب کہ اس کے مقابلہ میں غیر مستحق اور نااہل شخص اقتدار پر فائز ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عملی طور پر خلافت دینے کے وعدہ کو محض مستحق اقتدار بنانے کے مفہوم میں کہنا، وعدہ الہیہ کا مذاق اڑانا اور اسے مہمل بنا دینا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔ "وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔"

۲۔ دوسری غلطی یہ فرمائی کہ "لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ" کا یہ معنی کیا کہ "وہ انہیں زمین میں مستحق اقتدار ٹھہرائے گا" اس میں "لام تاکید" اور "نون تاکید ثقیدہ" دو تاکیدیں موجود

ہیں۔ لیکن موصوف نے ترجمہ میں دونوں تاکیدوں کو چھوڑ دیا۔ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے ”وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا“ موصوف نے خدا تعالیٰ کے تاکید ہی فرمان کو غیر تاکید بنا ڈالا۔ یہ بھی قرآن کی تحریف معنوی ہے جس کا موصوف نے ارتکاب کیا۔

اب اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ گلام کی روشنی میں کس نحو بصورتی سے کلام الہی کی ترجمانی کا حق ادا ہوتا ہے۔

”اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے

کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔“ (النور ۵۵)

دیکھئے اور سزا فرمائیے۔ ”مستحق اقتدار ٹھہرائے گا“ طاہر صاحب کا ترجمہ۔ ”خلافت

دے گا“ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ قرآن خلافت دینے کا وعدہ کر رہا ہے اور طاہر صاحب

اسے صرف خلافت کا مستحق ٹھہرانے کا وعدہ قرار دے رہے ہیں یہ دور جدید میں اجتہادی

اور ترقی پذیر ترجمہ قرآن ہے۔ خدا خیر کرے

دور ترقی کیا ہے شکیں

دنیا کی عصمتوں کا فتور

تحریفِ قرآنِ کریم نمبر ۲۸

جناب طاہر القادری کا کفریہ قول

جناب طاہر القادری اجزائے ایمان حصہ دوم صفحہ ۸۸ پر سورۃ السجدہ کی درج ذیل آیت لکھ

کہ اس کا جو ترجمہ فرماتے ہیں ملاحظہ ہو۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الْخَالِدِ (السجدہ)

ترجمہ: اللہ ہے جس نے آسمانوں اور

زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

چھ دنوں یعنی چھ ادوار میں پیدا کیا۔ پھر

وہ کائنات کے تختِ اقتدار پر جلوہ فرور ہوا۔

فارین اس کا مطلب اور مفہوم سمجھیے کہ موصوف کیا فرما رہے ہیں یہی "اللہ تعالیٰ"

نے آسمانوں اور زمین کو چھ ادوار میں پیدا کیا، پھر (یعنی اس کے بعد) وہ کائنات کے

تختِ اقتدار پر جلوہ فرور ہوا، "گویا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد اس نے

کائنات پر اقتدار پایا اور اقتدار کے معنی ہیں قدرت والا ہونا لفظ "پھر" سے واضح

ہو رہا ہے کہ اس نے کائنات پر اقتدار بعد میں پایا، اس کا اقتدار پہلے سے نہ تھا اور

نہ ہی اس پر قدرت رکھنا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

بلاشبہ یہ قول کفریہ ہے، اس کا اعتقاد ایسی گمراہی ہے جو کفر تک پہنچتی ہے

یہ نادانِ علامہ، اپنی کتاب اجزائے ایمان کے پہلے حصہ میں خدا تعالیٰ کے لئے خیال

اور احساس کے الفاظ استعمال کر کے عقیدہ تجتم کا مظاہرہ بھی فرما چکا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ

کے لئے تختِ اقتدار پر جلوہ گر ہونا اس کے عقیدہ کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے

اور یہ کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو پیدا کرنے کے بعد ہی

اقتدار کے تخت پر تشریف فرمایا جلوہ فروز ہوا۔ اس سے پہلے اس کا اقتدار نہ تھا یعنی قدرت نہ رکھتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ازل سے اور ہمیشہ سے ہی مقتدر ہے۔ اقتدار والا ہے اور اقتدار رکھتا ہے۔ اس کی قدرت صفت ازلیہ ہے۔ چنانچہ شرح عقائد جے نام نہاد علامہ نے پڑھا ہی نہیں درنہ ایسی جاہلانہ اور گمراہ کن باتیں نہ فرماتے، میں ہے۔

”الْقُدْرَةُ وَهِيَ صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ“ (ص ۱۱ مطبوعہ مصر)

کہ قدرت خدا تعالیٰ کی صفت ازلی ہے۔ نیز موصوف نے ”عرش الہی“ کو اس کے حقیقی معنوں میں لینے کی بجائے اسے کائنات کا تخت اقتدار قرار دے کر عرش کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا۔ گویا ان کے نزدیک عرش الہی، کائنات کا تخت اقتدار اور تخت حکومت ہے۔ جیسے کرسی اقتدار یا کرسی حکومت سے مراد وہ کرسی حقیقی نہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے بلکہ اس سے محض حکومت کی ذمہ داری مراد ہوتی ہے۔ جو حکومت کی ذمہ داری پر فائز ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اقتدار کی کرسی پر جلوہ فروز ہوئے، یعنی اس سے پہلے ان کے پاس اقتدار نہ تھا۔ اس صورت میں بھی جناب موصوف کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہنا یقیناً کفر ہے اور وجود عرش سے بھی انکار قرار پایا جاتا ہے جو گمراہی سے کم نہیں اور اگر تخت سے حقیقی اور واقعی طور پر عرش ہی مراد ہے جیسا کہ اہل اسلام کا مذہب ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو جلوہ فروز کہنا اس کی جسمائیت کے اعتقاد کو مستلزم ہو کر اس صورت میں بھی گمراہی قرار پاتا ہے اور یہی مذہب غیر مقلدین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے جب کہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی مکان پر جلوہ فروز ہو سکتا ہو چنانچہ امام احمد رضا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وہی لامکان کے مکین ہوتے سر عرش تخت نشین ہوتے
وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جب کا مکان نہیں۔

اب امام احمد رضا علیہ الرحمۃ نے جو آیت مذکورہ کا ترجمہ فرمایا اسے بھی ملاحظہ فرمائیے
 "ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ"

الْعَرْشِ: (السجدہ) (کنز الایمان شریف)

قرآن کریم میں یہ "اسْتَوَىٰ" کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے وارد ہوا۔ اس کے حقیقی معنی
 تو عرش کے اوپر بیٹھنے کے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ لہذا کوئی تو اس
 سے مراد اس کا تجلی فرمانا لیتے ہیں لیکن صوفیاء کرام اور سلف صالحین کا مذہب وہ ہے جو
 امام اہلسنت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا۔ (ترجمہ)

"پھر عرش پر استوا ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے"

(کنز الایمان سورہ اعراف آیت ۴۵)

اور صاحب رُوح المعانی فرماتے ہیں۔

بلاشبہ ایسی آیات میں سلف صالحین
 سے مشہور اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد
 کرنا ہے پس وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے عرش پر اُس طور پر استوا فرمایا جو
 اس کی مراد ہے جب کہ وہ عرش پر
 پر جلوہ فروز و شگن ہوئے سے پاک ہے
 اور سادات صوفیہ نے اسی معنی کو پسند
 فرمایا۔

ان المشہور من مذهب
 السلف فی مثل ذلك
 تفویض المراد منه الی
 الله تعالیٰ فهم یقولون
 استوی علی العرش علی
 الوجه الذی عناه سبحانہ
 وتعالیٰ منزہا عن الاستقرار
 والتصکن (الی) وقد
 اختار ذلك السادة
 الصوفیہ۔

(تفسیر رُوح المعانی ج ۸ ص ۱۸۸)

لیجئے یہ ہے اہل حق کا مذہب۔ لیکن جو جناب طاہر القادری نے معنی فرمایا جن کا سستی، حنفی اور قادری تک ہونے کا دعویٰ ہے وہ معنی نہ تو سلف صالحین کا معنی ہے اور نہ ہی صوفیہ کرام کا بلکہ اس معنی سے خدا تعالیٰ کے لئے ایسے امور لازم آتے ہیں جن کا اعتقاد بلاشبہ گمراہی بلکہ کفر تک قرار پاتا ہے۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

سچ کہتے ہیں ”نیم ملاحظہ ایمان“

جناب طاہر القادری کی تحریف نمبر ۲۹

جناب پروفیسر طاہر القادری نے اجتہاد نو کی آرٹس قرآن کریم کی معنوی تحریف کا جو سلسلہ شروع فرما رکھا ہے۔ اس کی دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اپنی اسی کتاب ”سورہ فاتحہ اور تیسری شخصیت کے صفحہ ۲۱ پر لکھتے ہیں

فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط (الانعام ۲۱)

ترجمہ لکھتے ہیں ”ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے۔“

ترجمہ کا یہ حصہ ”یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے“ غلط اور قرآن مجید کی تحریف معنوی ہے۔ پروفیسر صاحب نے قرآن کریم کے وہ الفاظ شریفہ نہیں لکھے جن کا یہ ترجمہ ہے بلکہ ان کا ترجمہ نقل کر ڈالا اور عجیب بات یہ ہے کہ جناب میں صحیح ترجمہ نقل کرنے کی صحیح صلاحیت نہیں۔ اس لئے ترجمہ کو بھی غلط نقل کیا۔ کیونکہ اس لفظ اِذَا کا ترجمہ ”جب“ کو چھوڑ دیا حالانکہ اس کے بغیر آیت کا مفہوم ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب قارئین قرآن کریم کے وہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں جن کا ترجمہ غلط لکھ ڈالا۔ لیکن وہ الفاظ نقل نہیں کئے۔ وہ الفاظ اور ان کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا“

”یہاں تک کہ جب وہ خوش

ہو گئے“ یہ صحیح ترجمہ ہے (الانعام ۲۱)

لیکن جناب نے شروع کے لفظ ”حَتَّىٰ“ کا ترجمہ تو لکھ ڈالا۔ اور آخری لفظ ”فَرِحُوا“ کا ترجمہ بھی فرما دیا۔ مگر درمیان کے لفظ ”اِذَا“ کا ترجمہ اُٹھا گئے یا چھوڑ دیا۔

قارئین! یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے قرآن کریم کے الفاظ میں کمی بیشی کرنا تحریفِ لفظی ہے اور یہ نہایت ہی بُری بات ہے۔ اسی طرح اس کے معنوں میں بھی

کمی یا بیشی کرنا تحریف معنوی (معنوں میں رد و بدل کرنا) ہے اور یہ بھی نہایت ہی بُری بات ہے۔ کیونکہ دشمنانِ اسلام اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اہل کتاب نے آسمانی کتابوں کے الفاظ و عبارات میں تبدیلی کی تو تمہارے مسلمان بھائی قرآن کے معنوں میں رد و بدل کر لیتے ہیں۔ اس لئے قرآنِ کریم کے کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے وقت اس کے ہر پہلو پر غور کرنے اور اس کے عربی گرامر کے اعتبار سے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بلاشبہ قرآنِ کریم کا ترجمہ کرنا مردِ الہی کا تعین کرنا ہے اور اس تعین میں ذرا سی غفلت سے معنی میں معمولی سا بھی فرق آگیا تو وہ خدا تعالیٰ پر افتراء و بہتان ہوگا اور خدا تعالیٰ پر اور اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھنا کسی مسلمان سے متوقع نہیں ہے۔

سو، کلامِ حق میں کج ادائیگی نہ کرو
اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو

تحریر تیسرا نمبر ۳۰
 پروفیسر طاہر القادری صاحب کی معنوی تحریر قرآن کی چوتھی مثال ملاحظہ فرمائیں
 موصوف اپنی اسی کتاب "سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت" کے صفحہ ۲۸ پر ایک آیت اور
 اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

بے شک سب سے پہلا گھر جو
 لوگوں کے (جمع ہونے کے) لئے بنایا
 گیا وہ مکہ میں ہے۔
 (آل عمران ۹۶)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ
 لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

ناظرین! دیکھئے پروفیسر صاحب نے بین القوسین یعنی دو بریکٹوں کے درمیان
 جمع ہونے کے لئے) کا غلط اضافہ کر کے قرآن کریم کی معنوی تحریر کا ارتکاب کیا
 ہے۔ کیونکہ بیت اللہ لوگوں کی عبادت کے لئے ہے نہ کہ محض جمع ہونے کے لئے۔ جہاں
 تک لوگوں کے جمع ہونے کا تعلق ہے وہ تو میلہ ٹھیلہ کی صورت میں جاہلیت کے
 دور میں ہوا کرتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے
 قبل بھی لوگ وہاں جمع ہوتے۔ بلکہ کپڑے بھی اتار کر جمع ہوتے تھے۔ اپنے آباء و
 اجداد کے جاہلیت پر مبنی کارناموں کا وہاں بڑے فخر و مباہات سے تذکرہ کرتے تھے۔
 شور مچاتے اور سیٹیاں بجاتے اور خود قرآن اس پر روشنی ڈالتا اور فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
 عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءٌ
 وَتَصَدِيَةٌ ط (الانفال ۳۵)

اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں
 مگر سیٹی اور تالی (سورۃ انفال ۳۵)

اس کی تفسیر میں ہے کہ کفار مکہ بیت اللہ کے پاس جمع ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے
 تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف
 کرتے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
 آبَاءَكُمْ (البقرہ ۲۰۰) تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ
 دادا کا ذکر کرتے تھے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب، حج کے بعد کعبہ کے قریب جمع ہو کر اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بے کار باتیں ہیں۔ بجائے اس کے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کیا کرو۔ پروفیسر صاحب نے اس آیت کے ترجمہ میں دو بریکٹوں کے درمیان ”جمع ہونے کے لئے“ کا غلط اضافہ کر کے قرآن کریم کے مفہوم میں جاہلیت والے دور کے لوگوں کے جمع ہونے کا جو احتمال پیدا کر دیا۔ یہ ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ کی مراد نہیں۔ اس لئے کسی بھی مفسر نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی مراد یہ ہے

کہ سب میں پہلا گھر جسے لوگوں کی عبادت گاہ بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

”بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔“
 (کنز الایمان)

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ بھی یہی معنی فرماتے ہیں کہ

ان اول بیت وضع، متعبداً
 (للناس) فی الارض (لذی
 بیکتہ) جلالین مصری صفحہ ۷۹
 ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔

ناظرین! دیکھیے امام صاحب نے ”مَتَّعِبَدًا“ کا لفظ ارشاد فرما کر واضح کر دیا کہ لوگوں کے جمع ہونے کے لئے نہیں۔ عبادت کے لئے ہی مقرر ہوا۔ یوں تو لوگوں کے ہزاروں مقامات پر اجتماع اور میلے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ جمع ہونا چاہتے۔

امام قاضی بیضاوی فرماتے ہیں۔

”ای وضع للعبادة

وجعل متعبدا لهم“

(تفسیر بیضاوی ص ۱۷۷)

امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

ومعنى وضع الله بيتا

للناس انه جعله متعبدا

لهم فكانه قال ان اول

متعبدا للناس الكعبة

(مدارک ج ۱ ص ۱۷۱)

یعنی سب میں پہلا گھر جو لوگوں
کی عبادت کے لئے اور ان کی عبادت گاہ
مقرر ہوا (وہ ہے جو مکہ میں ہے)

اس کا معنی یہ ہے کہ سب میں
پہلا گھر جسے اللہ نے لوگوں کے لئے
عبادت گاہ بنایا۔ تو گویا اللہ نے یوں
ارشاد فرمایا۔ لوگوں کے لئے پہلی عبادت
گاہ ہے۔

الحاصل، اس آیت کے معنی میں خود ساختہ اور من گھڑت مفہوم (جمع ہونے کیلئے)

شامل کرنا مراد الہی و تفسیر ائمہ کرام کے منافی اور قرآن کی تحریف معنوی ہے۔

طاہر القادری صاحب نے ترجمہ میں غلط اضافہ کر کے ائمہ تفسیر کے مقابلہ میں
اپنا راستہ الگ اور انتہائے نظر مختلف کر لیا۔ جسے مگر ہی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا

۵ دونوں کا انتہائے نظر ہے جو مختلف

ہے خود بخود ہر ایک کا طرزِ بیاں الگ

تحریر قرآن نمبر ۳۱

پروفیسر صاحب کے سلسلہ تحریر قرآن کی ایک اڈکڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف اپنی اسی کتاب ”سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت“ کے صفحہ ۶۰ پر ایک آیت لکھ کر اس کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں۔

(ترجمہ) اور جب اللہ تعالیٰ نے

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ

انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب تمہیں

التَّبَيِّنُ لِمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ

کتاب و حکمت عطا کروں۔ تا آخر

كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

(سورہ آل عمران آیت ۸۱)

(تا آخر آیت ۸۱ سورہ آل عمران)

پروفیسر طاہر القادری صاحب نے جو اس آیت میں ”لِمَا آتَيْتُكُمْ“ کا

ترجمہ کیا ہے ”جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں“ یہ ترجمہ بلاشبہ قرآن کی تحریر

مضوی ہے۔ کیونکہ آیت میں لفظ ”لِمَا“ میم کی تشدید کے بغیر ہے لیکن موصوف نے

یہاں ”لَمَّا“ میم کی تشدید والے لفظ کا معنی کیا ہے اور ”لَمَّا“ کے معنی ”إِذْ“

”جب“ کے ہیں چنانچہ المغنی میں ہے کہ

امام ابن مالک نے فرمایا کہ ”لَمَّا“

وقال ابن مالک: بمعنى

”إِذْ“ کے معنی میں ہے اور یہ اچھا ہے۔

أذ، وهو حسن، (المغنی ج ۱ ص ۳۱)

(الآخرہ)

جب ”لَمَّا“ ”إِذْ“ کے معنی میں ہوا تو اس کے معنی ”جب“ کے ہی ہوتے

اور پروفیسر صاحب نے یہی معنی کہے ہیں۔ حالانکہ ہماری قرأت و تلاوت میں اور ہمارے

سامنے جو قرآن کریم ہے اس میں ”لَمَّا“ نہیں ہے بلکہ ”لَمَّا“ (یعنی میم کی تشدید

کے بغیر) ہے اور ”لَمَّا“ کے معنی ”جب“ کے نہیں ہیں۔ طاہر صاحب کو اس بات

کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ”لَمَّا“ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ جن میں سے ایک تو لام ہے

اور دوسرا "ما" ہے دونوں کے باہم ملنے سے "لَمَّا" بن گیا۔ اس میں لام قسم کے محل کے لئے ہے اور "ما" شرطیہ (غیر زمانیہ) ہے۔ جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ:-

"اللَّامُ فِي "لَمَّا آتَيْتُكُمْ"
 (الی ان قال) مَوْطِئَةً لِلْقِسْمِ
 (الی ان قال) وَمَا شَرْطِيَّةٌ فِي
 مَوْضِعِ نَصْبِ بَأْتَيْتُ"
 (روح المعانی ج ۳ ص ۲۱)

"لَمَّا آتَيْتُكُمْ" میں لام قسم کے محل کے لئے ہے اور "ما" شرطیہ بہ وجہ آیت محلا منصوب (مفعول) ہے۔

ناظرین! پروفیسر طاہر القادری نے جو ترجمہ کیا کہ
 "جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دیں"
 وہ آیت قرآن کے لفظ "لَمَّا" کا معنی نہیں ہے۔

بلکہ یہ تو سرے سے اس کے معنی کے ہی خلاف ہے لہذا اسے تحریف معنوی کہا جائے گا جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہوگا۔

"جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے

پاس وہ رسول الی آخرہ" (ترجمہ اعلیٰ حضرت)

پروفیسر صاحب "لَمَّا" کے لفظ کو غلطی سے "لَمَّا" کا ہم معنی لفظ سمجھ کر اس

کا ترجمہ "لَمَّا" کا ہی کر ڈالا۔

طاہر القادری صاحب عربی لغت سے بے خبر

طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا کہ لفظ "شعی" "شاء یَشِیعی" سے مشتق ہے بڑی جہالت کا مظاہرہ ہے۔

لفظ "شعی" کی مضحکہ خیز تحقیق

قارئین! ملاحظہ فرمائیں کہ علامہ، پروفیسر اور ڈاکٹر کہلانے ولے اور خصوصاً علامہ روزنامہ نولے وقت، لفظ "شعی" کی کیسی مضحکہ خیز تحقیق فرماتے ہیں۔

"اس آیت دان اللہ علی کل شیء قدیس" میں لفظ

"شعی" جو شَاء یَشِیعیٰ یعنی چاہنا سے مشتق ہے۔ شعیٰ جو حاصل میں

"شعیی" بروزن فعیل، تھا۔ کے معنی ہیں وہ چیز جسے چاہا گیا۔ جس کا

ارادہ کیا گیا۔ گویا اس وجود کو جس کے پیدا کرنے کا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا

شعیٰ کہا جاتا ہے۔ بہ ظاہر اس آیت میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ دونوں

الفاظ یعنی ارادہ۔ اس نے ارادہ کیا اور شعیٰ جسے چاہا گیا ہم معنی ہیں

(اجزائے ایمان حصہ اول ص ۲۲۶)۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

ڈاکٹر طاہر نے لفظ "شعی" کی درج ذیل مضحکہ خیز تحقیق فرمائی ہے جسے ہم ان کی کتاب

"اجزائے ایمان کے صفحہ ۲۲۶ سے اوپر کی سطروں میں نقل کر چکے ہیں اب مزید ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ لفظ "شعی" شَاء یَشِیعیٰ سے مشتق (بنایا گیا) ہے۔

۲۔ لفظ "شعی" اصل میں شعییٰ بروزن "فعیل" ہے۔

۳۔ اس وجود کو، جس کے پیدا کرنے کا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا "شعی" کہا جاتا ہے

۴۔ آزاد (اس نے ارادہ کیا) اور شعیٰ (جسے چاہا گیا) ہم معنی ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(اجزائے ایمان، حصہ اول، ص ۲۲۶)

ادارہ منہاج القرآن، قرآن کا نہیں جہالت کا منہاج ہے

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادارہ منہاج القرآن، قرآن کا نہیں جہالت کا منہاج ہے طاہر القادری اس کی کتابوں پر نظر ثانی کرنے والے اور ترتیب دینے والے کے ذمہ دار، سبھی لغت عرب بے خبر اور بے بہرہ ہیں۔ یہ قوم کے بچوں کا مستقبل جہالت کی تاریکیوں کے حوالے کرنے والے، سادہ لوح مسلمانوں کی بے پناہ دولت، ماہانہ چندے اکٹھے کر کے برباد کرنے والے اور خدا خوفی سے کوسوں دور، روز قیامت کے حساب کے لئے تیار رہیں۔

اہل علم حضرات سے اور خصوصاً ان بزرگوں سے جو ارباب اقتدار کی خوشنودی یا ذاتی تعلقات کی بنا پر یا بے خبری کے باعث اس ادارہ کو علم و عرفان کا گہوارہ قرار دیتے پھر رہے ہیں۔ آنکھیں کھولیں۔ حقائق کا مشاہدہ کریں، ورنہ وہ ان جعلی مفکرین کے ہمراہ روز قیامت ایک ہی رسی کے ساتھ باندھے جائیں گے۔ خدا کے لئے غم کریں کہ کیا لفظ "شیء" شاء یشاء سے مشتق ہے؟ ایسے آنکھوں کے اندھے اور جہالت کے بندے کو قرآن مجید بھی بھول گیا؟ واقعی بھول گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے کہ آپ نے فرمایا کہ "میں دین کی خدمت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ ادارہ منہاج القرآن بناؤ میں تمہارے پاس لاہور آؤں گا۔" اس قسم کا خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا۔ لاجل و لا قوۃ الا باللہ، سبحانک ہذا بہتان عظیم" اسے قرآن بھول ہی جائے گا۔ اسے قرآن میں یہ دیکھنے کی توفیق کہاں کہ قرآن کریم میں شاء یشاء کہیں نہیں استعمال ہوا اور نہ ہی کہیں لغت عرب میں اس کا تصور ملتا ہے۔ بلکہ یہ لفظ "شاء یشاء" ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان "وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ" قرآن میں کس نے

نہیں پڑھا۔ لفظِ شئیٰ سارے قرآنِ کریم میں تقریباً دو سو چورانوے (۲۹۴) بار آیا ہے۔ اور اس کا ماضی "یشاء" تقریباً انسٹھ (۵۹) بار اور اس کا مضارع "یشاء" ایک سو انیس بار استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع "یشاءون" تقریباً پانچ (۵) بار وارد ہے۔ لفظ "یشاء" جو قرآنِ کریم میں ایک سو انیس بار آیا ہو پھر کوئی اسے "یشی" بتائے وہ قرآنِ کریم کے الفاظ میں تحریف کا مرتکب قرار پاتا ہے یا نہ؟ ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں، مسلمانو! عقل سے کام لو۔ ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت کا کام سونپیں۔ قسم بخدا، ہرگز ہرگز نہیں۔ جب آپ اپنے دفتر کا کام کسی ایسے شخص کو ہرگز نہیں سونپیں گے جو اس کا اہل نہ ہو۔ جسے آپ کے مطلوبہ کام کا علم و شعور نہ ہو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین کا کام آپ کے ذمیوی دفتر سے بھی گیا گزرا ہے کہ آپ ایسے شخص کو خدمت سونپنے لگیں ہیں۔ جسے نہ قرآن کے الفاظ کا صحیح علم اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صحیح عبور۔ اس بے لوث اور بے لاگ تحقیق نے عقلمندوں کے لئے ڈاکٹر طاہر قادری کی علمی حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان فریب کاریوں کے ذریعے قوم کی دولت سے خوب کھیلا جائے۔

زر قوم سے لے کے ایسا سامان کرو

جس سے کہ تمہاری بزم بن جائے بہشت!

کس قدر غضب کی بات اور جہالت کا مظاہرہ ہے کہ لفظ "مشئ" "شاء" یثیبی سے مشتق ہے۔

صاحب تفسیر بیضاوی لکھتے ہیں جس سے علامہ صاحب کی لفظ مشئ کے بارے میں کی گئی ساری تحقیق سراسر غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

والشئ يختص بالوجود
لأنه في الأصل مصدر شاء
أطلق بمعنى شائ تارة و
حينئذ يتناول الباري تعالى كما
قال أي شئ أكبر شهادة قد
الله شهيد وبمعنى مشئ
أخرى أي مشئ وجوده وما
شاء الله وجوده فهو موجود
في الجملة (بيضاوی)

اور شئ، موجود کے ساتھ خاص ہے
کیونکہ یہ اصل میں "شاء" (فعل ماضی)
کا مصدر ہے۔ اس کا اطلاق کبھی "شائی"
کے معنی میں ہوتا ہے اور اس وقت لفظ
شئ اللہ تعالیٰ کو شامل ہوگا جب کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا "کوئی چیز ہے جس کی گواہی
سب سے بڑھ کر ہو؟ کہہ دیجئے، اللہ
گواہ ہے اور کبھی لفظ مشئ "مشئ"
کے معنی میں آتا ہے یعنی جس کا وجود چاہا
ہوا ہو اور جس کا ہونا اللہ نے چاہا وہ ایک
طرح سے موجود ہے۔

علامہ بیضاوی کے ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ مشئ ہر موجود کے لئے ہے (یا
جس کا موجود ہونا یقینی ہو گیا وہ موجود ہی ہو گیا۔ نیز یہ کہ "شئ" مصدر ہے۔ اس سے
ظاہر القاعدی کی یہ بات بھی غلط ہو گئی کہ "شئ" اصل میں "شئ" بروزن فعل
تھا اور یہ کہ یہ مصدر (شئ) اللہ تعالیٰ کے لئے "شائی" (چاہنے والا) اسم فاعل کے
معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے "مشئ" (چاہا ہوا) اسم مفعول
کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

اس کی شرح میں شیخ زادہ لکھتے ہیں۔

الشئ مصدر شاء يشاء
 هَابٌ يَهَابُ - شئ "شاءَ" يشاءُ كما مصدره شَاءَ
 يشاءُ جيسه هَابٌ يَهَابُ (مطلقاً)

دشخ زاد على البيضاوى ج ۱ ص ۱۷۳

نیز یہی تحقیق امام شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمۃ نے فرمائی ہے (ملاحظہ ہو عنایۃ القاضی وکفایۃ الراضی علی تفسیری البيضاوی ج ۱ ص ۱۱۲ - ۱۱۳)

خلاصہ یہ کہ طاہر صاحب کا شئی کی تعریف و توضیح اور اس کے باب کے سلسلے میں "شاءَ یَشِئُ" ارشاد فرمانا اور "مَشِئٌ عَرَفٌ" کی اصل مَشِئٌ عَرَفٌ بروزن فعلیہ " قرار دینا اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ موصوف عربی زبان کی گرامر بلکہ اس کے عام مستعمل الفاظ تک کے حقائق سے بے خبر ہیں۔ ایسے شخص کو علامہ، مفکر اور مفسر کا لقب دینا ان مقدس الفاظ کا بے جا استعمال ہی نہیں دین کا مذاق اڑانا ہے۔ جو شخص لفظ "مَشِئٌ" کے بارے میں صحیح معلومات تک سے بے بہرہ ہو وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت سونپی ہے اور دودھ کا پیالہ پلایا تھا اور ادارہ منہاج القرآن بنانے کا حکم فرما کر لاہور تشریف لانے کا وعدہ فرمایا، کسی طرح صداقت پر مبنی نہیں۔ یقیناً ان کے بارے میں ان کے مداح غلط فہمی میں ہیں، خدا کرے اس بے لاگ تحقیق سے ان پر حق واضح ہو جائے۔

اب تک ان کی عقل سے پردہ ہٹا نہیں

سمجھا اسی کو آسرا جو آسرا نہیں!

سلسلہ تحریفات

ﷺ
صلی علیہ وسلم

حدیثِ مُصْطَفٰی

طاہر القادری نے قرآنِ کریم کی طرح حدیث شریف پر بھی ہاتھ صاف کر ڈالا اور اس میں بھی تحریفیں کیں یا جہالتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے میں اس کی اپنی کتابوں اور بعض کیسٹوں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔

تحریفِ حدیث نمبر ۱

پروفیسر طاہر القادری صاحب کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ”انہوں نے دورہ حدیث اپنے والدِ اعظم سے پڑھا اور یہ کہ حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری لاہور کے درس حدیث میں بھی شریک ہوتے رہے اور یہ کہ پاکستان کے نامور عالم دین، غزالی دوران حضرت سید احمد سعید کاظمی نے ان کی دینی قابلیت اور علمی استعداد و بصیرت کے پیش نظر طریقہ محدثین پر آپ (پروفیسر صاحب) کو سند حدیث عطا کی“ (نافعہ صفحہ ۷) پروفیسر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو علم حدیث پر بھی عبور حاصل ہے اور وہ طریقہ محدثین کے مطابق سند حدیث لے کر محدث بھی ہو گئے ہیں۔

آئیے! پروفیسر صاحب کی قرآن دانی کے ساتھ ساتھ ان کی حدیث دانی کا جائزہ بھی لیتے چلیں اور ان کی اس بشارت کی روشنی میں کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ:

”تم اللہ کے دین کا، میری امت کی نصرت اور

میری سنت کی خدمت کا اور میرے دین کی رہنمائی

کا کام کرو، میں یہ کام تمہارے سپرد کرنا ہوں“

(قومی ڈائجسٹ ماہ نومبر ۱۹۸۶ء صفحہ ۲۴)

دیکھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کس حد تک سمجھ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب نے بڑے بڑے اکابر علماء کو چھوڑ کر اپنی سنت و حدیث اور اپنے دین کے بیڑے کا انکو واحد ناخدا بنا دیا۔ ۹۔
پروفیسر صاحب اپنی اسی کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت“ کے صفحہ ۲۷ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھتے اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ رقم فرماتے ہیں ملاحظہ ہو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لاصلوة لمن لم
يقرء بام القرآن -
(ترجمہ) جس نے اپنی نمازیں ام القرآن
نہ پڑھی۔ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص
ہے، ناقص ہے۔

ناظرین! اس حدیث کا ہرگز ہرگز یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ کرنا،
بلاشبہ پروفیسر صاحب کے ذہنی عدم توازن پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے ان کا نہ صرف
حدیث دانی کا دعویٰ بے حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے قومی ڈائجسٹ کو دیتے
گئے ان کے انٹرویو میں مذکورہ بشارت بھی خود ساختہ، جعلی اور جھوٹی قرار پاتی ہے۔

بہت شور مٹتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیرا تو اک قطرہ خون نہ نکلا

حالانکہ کسی جامعہ کے معمولی سے سمجھدار طالب علم کو بھی اس حدیث کا ترجمہ کرنے کو کہا
جاتے تو وہ بآسانی اس کا صحیح ترجمہ کر ڈالے۔ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔ "اس کی

نماز نہیں جس نے ام القرآن نہ پڑھی۔"

ناظرین! دیکھئے، دونوں ترجموں میں کس قدر فرق ہے۔ پھر سوچئے بھی، کہ جو شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ صحیح ترجمانی
کرنے سے بھی قاصر ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی خدمت اور
اس کی ترقی کا کام کیونکر سوچ سکتے ہیں؟ دین کا کام ایک ایسا اہم اور علمی کام ہے کہ
اس کے لئے بڑے مستند و محقق علم و عرفان کی ضرورت ہے۔

نہ ہر طرف کلج نہاد و تند نشست

کاہ داری و آئین سروری داندا

حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریفِ نمبر ۲
جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ پروفیسر طاہر القادری صاحب نہ صرف قرآنِ کریم کے
علوم سے بے خبر ہیں بلکہ علومِ حدیث سے بھی ناواقف ہیں اس لئے وہ قرآنِ کریم
کے ساتھ حدیث کی تحریف کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔

اس کی دوسری مثال ملاحظہ ہو وہ اپنی اسی کتاب ”سورۃ فاتحہ اور تعمیرِ شخصیت“
کے صفحہ ۳ پر درج ذیل حدیث نقل کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم الا احبرك

باخير سورة منزلت في

القران قلت بلى يا رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال

فاتحة الكتاب واحسبه قال

فيها شفاء من كل داء۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی ایک اعلیٰ اور

افضل سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟

میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ وہ فاتحہ کتاب ہے اور میں

اسے کافی سمجھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر مرض

کے لئے دوا ہے۔

اس حدیث میں پروفیسر صاحب نے دو غلطیاں کر کے حدیث میں تحریف کر ڈالی
ہے۔ حدیث کی عبارت ”واحسبه“ کا ترجمہ کیا کہ حضور نے فرمایا ”میں اسے کافی
سمجھتا ہوں۔“

قارئین طاہر القادری
کا حدیث کے لفظ

طاہر القادری کی افعالِ قلوب کے قاعدے سے خبری

کرمیم "وَأَحْسِبُهُ" کا ترجمہ "میں اسے کافی سمجھتا ہوں" کرنا عربی گرامر کے قواعد سے اور خصوصاً افعالِ قلوب کے قاعدہ سے بے خبری اور جہالت کا عظیم مظاہرہ ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ "حَسِبَ يَحْسِبُ" افعالِ قلوب میں سے ہے اور دو مفعولوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ طاہر صاحب کا "أَحْسِبُهُ" کا ترجمہ "میں اسے کافی سمجھتا ہوں" کرنا بایں صورت درست ہو گا کہ اس میں لفظ "کافیاً" محذوف کر دیا جائے۔ یعنی "أَحْسِبُهُ" میں ہا ضمیر مفعول اول ہو اور "کافیاً" مفعول ثانی محذوف ہو۔ لیکن اس صورت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک یہ کہ "أَحْسِبُهُ" کی "ہا" ضمیرِ مذکر کے لئے ہوتی ہے جب کہ "سورۃ فاتحہ" میں لفظ سورۃ مؤنث ہے اگر اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہوتی اور یہ ضمیر سورۃ فاتحہ کی طرف لوطی ہوتی تو "أَحْسِبُ" فعل کے ساتھ مذکر کی ضمیر نہ ہوتی بلکہ مؤنث کی ہوتی اور عبارت "أَحْسِبُهُ" کی بجائے "أَحْسِبُهَا" ہوتی۔ چنانچہ خود طاہر صاحب کی نقل کردہ عبارت حدیث میں "أَحْسِبُهُ" کے بعد "فِيهَا شِفَاءٌ لِّمَنْ دَعَا" میں لفظ "فِيهَا" مؤنث کی ضمیر "ہا" کا ہونا بطور دلیل کافی ہے اور طاہر صاحب کی علمی نالائقی پر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے کہ اس قدر بات بھی نہیں سمجھتے کہ "أَحْسِبُهُ" میں "ہا" مذکر کی ضمیر سورۃ کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ کیونکہ لفظ "سورۃ" مؤنث ہے اس میں تائے تانیث موجود ہے پھر اس کے بعد "فِيهَا" مؤنث کی ضمیر موجود ہے۔ طاہر صاحب کی جہالت سے سید عالم انصاحب العرب والعجم تمیز رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر بھی اعتراض لازم آتا ہے۔ اور دشمنانِ اسلام کے لئے سرکار کی ذاتِ اقدس کی فصاحت پر اعتراض کرنے کا موقع بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عبارت "أَحْسِبُهُ فِيهَا شِفَاءٌ" میں سورۃ کے لفظ کو نجویان ضمیروں کا مرجع ہے مذکر بھی ٹھہرایا اور مؤنث بھی بنالیا۔

”معاذ اللہ ثم معاذ اللہ“ اور دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے جسے ظاہر صاحب نہیں سمجھے کہ ”احسبہ“ کا ”میں اسے کافی سمجھتا ہوں“ ترجمہ کرنے کی صورت میں ”احسبہ“ فعل کا مفعول ثانی محذوف ماننا پڑے گا اور یہ عربی گرامر کے قاعدہ کے خلاف ہوگا۔ چنانچہ درس نظامی کی مشہور کتاب ”ہدایۃ النحو“ میں لکھا ہے۔

واعلم ان لهذه الافعال
خواص منها ان لا یقتصر
على احد مفعولیہا -
اور معلوم ہونا چاہیے کہ ان افعال
قلب کی کچھ خاصیتیں ہیں ان میں سے
ایک یہ ہے کہ ان کے دو مفعولوں میں
سے کسی ایک پر التفاضل نہیں کیا جاسکتا۔
(ہدایۃ النحو صفحہ ۹۴)

مگر بے چارے مصنف کو کیا معلوم تھا کہ پندرہویں صدی میں جھنگ کا ایک انقلابی
وکیل اٹھے گا اور ادارہ منہاج القرآن قائم کر کے اجتہاد فرمائے گا۔ قرآن و سنت اور
اجماع امت کے مسلمہ احکام میں ترمیمیں و تنسیخیں کرے گا۔ اور ساتھ ہی عربی گرامر
کے مسلمہ اصولوں میں بھی تبدیلیاں کر کے بزعم خود دین کی نئی تعبیرات و توجیہات کے لئے
راہیں ہموار فرمائے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

بگڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گیا
ایک شخص ہی سائے علم کو دیراں کر گیا

غرض یہ کہ ظاہر صاحب نے جو حدیث کا ترجمہ فرمایا وہ دنیا کے علم کے چہرے پر
بد نما داغ ہے۔ بلاشبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہرگز یہ نہیں فرمایا۔ پروفیسر صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ
بہتان باندھ کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنا
دیا ہے کہ :-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
جس نے دیدہ دانستہ مجھ پر

متعمداً فليتبوا مقعده من النار (صحیح مسلم ج ۱ صفحہ ۱۰۰)
 جھوٹ بولا یعنی میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

دراصل موصوف اس حدیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھے کیونکہ انہوں نے کسی ماہر حدیث استاد سے حدیث پڑھی ہی نہیں ورنہ حدیث کے معنی کرنے میں وہ اندھیروں میں نہ بیٹکتے پھرتے۔ قارئین! یقین فرمائیں کہ ”وا حسبہ قال“ کے الفاظ جنہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ بلکہ یہ حدیث کے راوی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث تفسیر درمنثور میں ہے۔ راوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں گمان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔
 ”فيما شفاء من كل داء“ (ترجمہ) اس میں ہر بیماری سے شفا ہے
 (تفسیر درمنثور جلد ۱ ص ۱۰۰)

مگر قرآن و سنت کے محرف (معنوں میں تبدیلی کرنے والے) پر دنیویہ صاحب جنہیں سادہ لوح عوام یا دنیا نے علم و عرفان سے ناواقف لوگوں نے مفسر قرآن اور مفکر اسلام سمجھ رکھا ہے۔ ان الفاظ کو راوی کی طرف سے سمجھنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرار دے رہے ہیں اور افعال قلوب متعلق عربی قاعدہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لاجرم لائق اور دوسری غلطی یہ کہ اس کے بعد حدیث کے الفاظ

”فيما شفاء“ من كل داء کے معنی بھی غلط فرمائے کہ ”اس

میں ہر مرض کے لئے دوا ہے۔“ جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے ”اس میں ہر بیماری سے شفاء ہے۔“ لیکن خود ساختہ علامہ نے شفاء کے معنی دوا کے کر ڈالے، جب کہ شفاء اور دوا میں آسمان و زمین کا فرق ہے کہ شفاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے

اور دو ابندوں کی طرف سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوا کے بغیر بھی شفاء عطا کر سکتا ہے
غرضیکہ طاہر القادری صاحب کا "شفاء" کا ترجمہ "دوا" سے کرنا بھی حدیث کے معنوں
کی تحریف ہے۔

کاش کہ ہماری سستی قوم جو اس کی شب بیداریوں کے چکر میں ہے، کچھ علمی
شعور رکھتی ہوتی۔ تو اس پر حقیقت منکشف ہو جاتی کہ یہ شخص دین کا نعرہ بلند کر کے اسے
دین سے دور لے جا رہا ہے۔

اے قوم! کہاں ہے تو کہہ رہے
کیوں حال سے دیں کے بے خبر ہے

حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف نمبر ۳

پروفیسر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے معنوں کی بھی تحریف کر ڈالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے سلسلے میں بڑی شہرت رکھتی ہے جسے وہ اپنی اسی کتاب "سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت" کے صفحہ ۵۹ پر نقل کر کے اس کا ساتھ ہی ترجمہ فرماتے ہیں۔ ہم حدیث کا وہ خاص حصہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جس کے معنوں میں موصوف نے تحریف فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ورویا امی التي رات	(ترجمہ) اس کے علاوہ میری
حین وضعتنی وتدخرج	والدہ کا وہ خواب تھا جو انہوں نے
منها نور اضاء لهما منہ	میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا اور انہوں
قصور الشام	نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ
	ان میں سے ایک نور نکلا جس کے سبب
	شام کے محلات روشن ہو گئے۔

پروفیسر صاحب نے اس حدیث میں چار غلطیاں کر کے اس میں چار تحریفیں کی ہیں۔ پہلی غلطی یا تحریف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے سے جو نور ظاہر ہوتا دیکھا تھا اسے خواب بنا دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ نور خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا تھا۔ پروفیسر صاحب نے روایا کا معنی خواب ہی سمجھ لیا جب کہ روایا خواب کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیداری میں آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں بھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي	(ترجمہ) اور نہیں کیا ہم نے اس رؤیا
------------------------------------	------------------------------------

اریناک الافتنۃ للناس
 (الاسرار: ۶۰)

کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لیکن لوگوں
 کے لئے آزمائش۔

ایک تادیل کی رو سے اس آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے
 ساتھ ہے اور ”رویاء“ سے مراد رویائے بصری (سرکی آنکھ کے ساتھ دیکھنا سے ہے
 اور عربی زبان میں ”رویاء“ سرکی آنکھ کے ساتھ (بیداری میں) دیکھنے کے معنی میں بھی آتا
 ہے۔ چنانچہ دیوانِ متنبی میں ہے۔

مضى الليل والفضل الذى لك لا يضى
 وروياك أحلى من العيون من الغمض

(دیوانِ متنبی ص ۱۵۶ طبع محبوب المطالع دہلی ۱۳۵۲ھ)

ترجمہ:- رات ختم ہو گئی لیکن تیرا فضل ختم نہ ہوگا
 اور تیرا دیدار آنکھوں میں نیند سے زیادہ میٹھا ہے

متنبی نے یہاں اپنے دیوان میں لفظ ”رویاء“ کو کچھم سر یعنی بیداری میں
 دیکھنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور سیدنا سجد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے
 مروی ہے کہ

ہی رویا عین اریہما
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لیلة اسری بہ الی بیت
 المقدس (صحیح البخاری ج ۱ ص ۶۵۶)

کہ یہ رویا کچھم سر یعنی بیداری کی حالت
 میں تھا جو بیت المقدس کی طرف شب معراج
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔

اسی حدیث پر امام کرمانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ

انما قید الروی بالعان
 إشارة الی انھا مح

کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
 لفظ ”رویاء“ کو لفظ عین کے ساتھ

اليقظة (حاشیہ بخاری نمبر ۲) مقید کیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ رويا، بیداری میں تھا۔

غرضیکہ رويا کے معنی صرف نیند یا خواب میں کچھ دینے کے ہی نہیں ہیں جیسا کہ پروفیسر صاحب نے اپنی کم علمی کی وجہ سے یہی سمجھ لیا اور حدیث کے معنی غلط کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی اس عظیم الشان کرامت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارباب شریف (ایک طرح کے معجزہ) کو خواب قرار دے کر اس کی شان کم کرنے کی کوشش کی ہے (العیاذ باللہ) بلکہ یہاں ”رويا“ سے مراد بیداری کی حالت میں ہی اس نور مبارک کا دیکھنا ہے۔

چنانچہ اسی حدیث کی شرح میں، جسے پروفیسر طاہر القادری صاحب خواب قرار دے رہے ہیں۔

امام عبدالباقی زرقانی علیہ الرحمۃ شرح مواہب میں لکھتے ہیں۔

(ورویا ہی التي رأیت) (اور میں اپنی ماں کا وہ رويا دیکھا)

روية عين بصرية (روشنی سے اس نے، اپنے سر کی آنکھوں سے یعنی بیداری میں دیکھا)

(شرح زرقانی علی المواہب ج ۱ ص ۱۱۶)

امام عبدالباقی علیہ الرحمۃ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”جنہوں نے اسے خواب قرار دیا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ خواب نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے وہ نور جس سے ان کے لئے شام کے مہلات روشن ہو گئے۔ بیداری میں ہی دیکھا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک نور اس وقت دیکھا۔ جب حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کی پشت سے والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوئے یعنی ابتداء رحل کے دنوں میں۔ یہ رويا بیداری میں نہ تھا۔ بلکہ خواب میں تھا اور دوسری

بار وضع حمل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا۔ یہ ”رؤیا“ عینیہ بصریہ تھا۔ یعنی بیداری کی حالت میں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے۔ کسی نے دونوں کو خواب بنا دیا (جیسے پروفیسر طاہر القادری نے کیا اور بعض نے دونوں کو بیداری کی حالت پر محمول کیا۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں اور صحیح یہ ہے کہ ابتداءً حمل کے دنوں میں خواب تھا اور وضع حمل اور ولادت شریفہ کے وقت جو نوردیکھا وہ بیداری میں دیکھا تھا“ (شرح مواہب زرقانی ج ۱ ص ۱۱)

پروفیسر طاہر القادری نے اس حدیث میں چار غلطیاں کی ہیں

- ۱۔ نیز ایک یہ کہ اسے خواب بنا دیا حالانکہ یہ مشاہدہ بیداری کی حالت میں ہوا۔
- ۲۔ نمبر دو یہ کہ یہ ترجمہ سراسر غلط کیا ”جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا“ پروفیسر صاحب نے جو حدیث لکھی ہے اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی ”ولادت سے پہلے دیکھا“ کا بنتا ہو۔ یہ پروفیسر صاحب کی حدیث میں دوسری تحریف اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کھلا افتراء و بہتان ہے (معاذ اللہ) تعجب ہے کہ جناب میں حدیث سمجھنے کی اہلیت ہے اور نہ ہی سمجھ، پھر بھی دعویٰ فرما رہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میں دین و سنت و امت کے بیڑے کا واحد ناخدا تمہیں بنانا ہوں۔ ”سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پاک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کشتی کا ناخدا ایک ایسے شخص کو بنائیں اور امت کی کشتی ایسے شخص کے حوالے فرمائیں۔ جو اس قدر نااہل ہو کہ کشتی کو ڈبلونے کے سوا کچھ جانتا بھی نہ ہو۔ قارئین! انصاف، انصاف، انصاف جو شخص قرآن و حدیث کے بیان کرنے میں اس قدر بہ کثرت ٹھوکریں کھائے جا رہا ہو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی امداد، سنت کی اعانت اور امت کی راہنمائی کا کام سونپ سکتے ہیں؟

نمبر ۱۳۔ یہ کہ حدیث کے ترجمہ میں لفظ ”اور“ کا اپنی طرف سے بے جا اضافہ کر کے ایک ہی واقعہ کو دو واقعے بنا ڈالا۔ حالانکہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ لیجئے راقم اس کا صحیح صحیح ترجمہ عرض کرتا ہے جس سے قارئین خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہ ایک واقعہ ہے یا دو واقعے ہیں۔

(ترجمہ) ”اور (میں) اپنی ماں کا وہ دکھاوا ہوں جو اس نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا، کہ اس کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس کے سبب سے اس کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے۔“

لیکن پروفیسر صاحب کے فہم و ادراک کا کیا کہنا، کہ غلط ترجمہ اور مفہوم حدیث میں اپنی طرف سے تصرف کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا ڈالا۔

نبرم :- اس حدیث کے معنی میں تحریف نمبر چار یہ فرمائی کہ حدیث میں واقع لفظ ”لہا“ کا ترجمہ ”اس کے لئے“ چھوڑ دیا اور یہ ترجمہ کیا۔

”ان سے ایک نور نکلا جس کے سبب شام کے محلات روشن ہو گئے۔“

اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کس کے لئے روشن ہو گئے؟ شام والوں کے لئے، یا مکہ والوں کے لئے یا کسی اور کے لئے موصوف نے لفظ ”لہا“ کا معنی ترک کر کے حدیث کے معنی میں ابہام پیدا کر دیا۔ حالانکہ حدیث میں لفظ ”لہا“ موجود ہے اور اس میں ہا ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف لوٹ ہی ہے۔ اس کے مطابق ترجمہ یوں ہو گا۔

”ان (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ) سے ایک نور نکلا جس سے ان کے لئے شام کے محلات روشن ہو گئے۔“

حدیث کے ایک ماہر کا کام حدیث میں واقع ابہام کو دور کرنا ہوتا ہے لیکن دور جدید کے شارح اور محدث حدیثوں سے الفاظ حذف کر کے ان کے معانی میں

خود ہی ابہام پیدا کئے جا رہے ہیں۔ جب کہ پہلے زمانوں کے مجتہدین اپنے اجتہاد کے ذریعے مبہم معنوں کو واضح کرتے تھے لیکن آج کے دور کے مدعی اجتہاد اور جمہراتی جگادو، ان کے برعکس اپنے جاہلانہ اجتہاد کے بڑے حدیثوں کے واضح معنوں میں ابہام پیدا کئے جا رہے ہیں۔

لیکچرار کے منصب سے چھلانگ لگا کر پروفیسر کہلانے والے جناب طاہر صاحب جیسے پروفیسر شاید شاعر شہید اکبر الہ آبادی مرحوم کے زمانہ میں بھی ہوں گے جن کے بائیں وہ فرماتے ہیں۔

فریب دے کر نکالے مطلب سکھائے تخریرین د مذہب
 مٹائے آخر کو وضع ملت نمود ذاتی کو گر بڑھا دے
 یہی بس اکبر کی التجا ہے جناب باری میں یہ دُعا ہے
 علوم و حکمت کا درس ان کو پروفیسر دیں سمجھو حُرکے

تحریفِ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ۴۔

پروفیسر طاہر القادری صاحب نے قرآن و حدیث اور بزرگانِ دین کے الفاظ و عبارات اور ان کے معنی کی تحریف کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کی تحریفِ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ موصوف اپنی اسی کتاب "سورۃ فاتحہ اور تعمیرِ شخصیت" کے صفحہ نمبر ۶۰ اور ۶۱ پر ایک حدیث لکھتے ہیں اور ساتھ ہی ترجمہ فرماتے ہیں۔ ہم اسے نقل کرنے کے بعد اس سے متعلقہ تحریفات کی نشاندہی کریں گے۔

جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تو بعد میں کسی وقت، اسے حکم دیا کہ انوارِ انبیاء یعنی ارواحِ الانبیاء کی طرف متوجہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ڈھانپ لیا انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہمیں کس کے نور سے ڈھانپ لیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود تمہارے نبوتِ محمدی پر ایمان لانے پر گواہ ہو جاتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لہذا اس امر کی طرف قرآن حکیم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے وہ اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ الخ

ان الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امره ان ينظر الى انوار الانبياء عليهم السلام فغشيهم من نوره ما انطقهم به، فقالوا يا ربنا من غشينا نوره؟ فقال الله هذا نور محمد بن عبد الله ان امنتهم به جعلتكم انبياء قالوا آمنا به وبنبوته فقال الله تعالى اشهد عليكم قالوا نعم فذلك قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين.

— وانا معکم من الشاہدین۔

(المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۵)

پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اس ایک حدیث میں لفظی اور معنوی، کئی ایک تخریفات کی ہیں۔
الفاظ حدیث میں تخریفات۔

۱۔ پہلی یہ کہ موصوف نے اس حدیث کو مواہب لدنیہ کی پہلی جلد کے صفحہ ۵ سے نقل کیا ہے لیکن مذکورہ حدیث شریف کے نقل کرنے میں موصوف نے جس لا ابالی، بے نیازی اور بے پڑائی کا مظاہرہ کیا۔ کسی بھی عالم دین سے اس قسم کی لا ابالی اور بے پڑائی ممکن نہیں۔ البتہ حدیث کی اہمیت اور اس کی عظمت سے بے خبر لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے حدیث کو نقل کرتے ہوئے دو اہم الفاظ چھوڑ دیئے۔ اوپر خط کشیدہ عبارت نمبر ۱ کو ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف نے اس میں سے ”اللہ“ کا ام گائی چھوڑ دیا۔ جو انطقی“ فعل کا فاعل ہے۔ اس کے چھوڑ دینے سے انطقی فعل کا فاعل ہو ضمیر قرار پاتی ہے جو ”ما“ موصولہ کی طرف راجع ہوگی۔ اس ترکیب سے حدیث کے معنی ہی بدل جاتے ہیں جب کہ صحیح عبارت یوں ہے ”ما انطقہم اللہ بہ“ اور اس صورت میں معنی درست قرار پاتے ہیں لیکن جیسے پروفیسر صاحب نے اسم جلات یعنی لفظ ”اللہ“ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سے حدیث کے بڑ جاتے ہیں

۲۔ دوسری غلطی یہ فرمائی کہ لفظ ”اشہد“ سے پہلے ہمزہ استفہام کو چھوڑ گئے جب کہ متن میں موجود ہے اور اس کے چھوڑ جانے سے حدیث کے معنی کچھ سے کچھ ہو گئے۔ اس کی اصل عبارت یوں ہے ”أَشْهَدُ“ دو ہمزوں ہمزہ استفہام و ہمزہ متکلم کے ساتھ جن میں سے ایک ہمزہ کو موصوف نے اڑا دیا۔ اس کے اڑانے

سے عبارت بدل گئی اور اس کا معنی بھی برعکس ہو گیا۔ یعنی ہمزہ استفہام موجود ہو تو یہ کلام انشائی ہوگی اور ہمزہ کو اڑا دینے سے یہ کلام خبری ہوگی۔ لیکن پروفیسر صاحب کو اس سے کیا غرض؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا قرآن کوئی کلام خبری بنے یا انشائی ٹھہرے۔ پروفیسر صاحب کی واہ واہ ہونی چاہیے۔ کہ آپ اس قدر کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہی چرچا ہونا چاہیے۔

عقبت کی باز پرس کا جاتا رہا خیال
دنیا کی لذتوں میں طبیعت بہل گئی

معانی حدیث میں تحریریں۔

پروفیسر صاحب نے حدیث مذکور کے معنوں میں جو تحریریں اور ہیرا پھیری کی سب سے وہ بھی قابل دید ہے ملاحظہ ہو۔

۱۔ پروفیسر صاحب نے حدیث کے ترجمہ میں ”بعد میں کسی وقت“ کے الفاظ کا جو اضافہ فرمایا ہے یہ حدیث کی معنوی تحریف ہے۔ اس کا الفاظ حدیث سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کا یہ کوئی تشریحی مفہوم ہے۔

۲۔ پھر جناب نے حدیث مذکورہ کا ترجمہ کرتے وقت ”انوارِ انبیاء“ سے مراد، دو بریکٹوں کے درمیان ”ارواحِ انبیاء“ بنا کر، نورانیتِ انبیاء علیہم السلام کے منکروں کی ترجمانی کر ڈالی۔ کیونکہ وہی لوگ ہی ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ خُورِجٍ“ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ایسی حدیثوں میں واقع لفظ نور سے رُوح، مراد لیتے ہیں۔ لہذا پروفیسر صاحب نے ”انوارِ انبیاء“ سے ”ارواحِ انبیاء“ مراد لے کر مسکب اہل سنت کو نقصان اور مخالفتِ سنکبِ اہلسنت کو فائدہ پہنچایا اور ساتھ ہی حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معنوی تحریف کے بھی مرتکب ہوئے۔

جب کہ صحیح یہ ہے کہ ”انوارِ انبیاء“ سے مراد ان کے انوار ہی ہیں۔ ارواح نہیں

۳۔ اس حدیث میں پروفیسر صاحب نے تیسری بار معنوی تخریف یہ فرمائی کہ حدیث کے درج ذیل الفاظ ”فغشیہم من نورہ ما انطقہم اللہ بہ“ کا ترجمہ غلط کر ڈالا۔ یعنی اس کا ترجمہ اس طرح کیا۔

”پس اللہ نے انبیاء کی ارواح کو حضور علیہ السلام کے نور سے ڈھانپ لیا“ (صفحہ ۶۱)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی ایسا شخص جس نے عربی گرامر پڑھی ہو اور اسے سمجھا ہو وہ ایسا غلط ترجمہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ تخریف حدیث کی بدترین مثال ہے ایک تو ”انوار انبیاء“ کا ترجمہ ”ارواح انبیاء“ کیا اور دوسری غلطی یہ فرمائی کہ ”فغشیہم“ میں جو ”غشی“ فعل ہے جس کے معنی ڈھانپنے کے ہیں۔ اس کا فاعل، اللہ تعالیٰ، کو قرار دے کر ڈھانپنے کی نسبت اس کی طرح کر دی۔

عہ الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت ماجرا کیا ہے؟

حالانکہ ”غشی“ فعل کا فاعل ”ما انطقہم“ میں واقع ”ما“ موصولہ ہے جو ”الذی“ کے معنی میں ہے۔ ملاحظہ ہو علامہ امام زرقانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

(فغشیہم من نورہ ما) پس انوار انبیاء کو ڈھانپ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سے اس عظیم نور نے جس کے سبب خدا تعالیٰ نے ان کو بولایا۔

(شرح مواہب ج ۱ ص ۵)

پروفیسر صاحب نے حدیث مذکورہ کا غلط ترجمہ کر کے اس عظیم الشان مفہوم کو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کی عظمت اجاگر ہوتی تھی، بگاڑ کر رکھ دیا اور اس بات پر غور نہ کیا کہ اگر انوار انبیاء سے مراد ارواح انبیاء ہوتیں تو ان کے لئے ”انطقہم“

اللہ بے“ فرطنے کی حاجت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے انہیں بولنے کی قوت دی یا بلوایا۔ کیونکہ روصیں تو دیے ہی بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بلکہ اصل میں روصیں ہی بولتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انوار ہی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی برکت سے جو ان پر چھا گیا اور غالب آگیا تھا اللہ نے بولنے کی قوت بخشی اور انہوں نے عرض کی۔ چنانچہ اس کا صحیح مفہوم ہم عرض کرتے ہیں۔

حدیث کا مفہوم صحیح

اس حدیث کا صحیح مفہوم یوں ہے کہ :-

”جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق کو کمالات نبوت کا فیضان فرما کر کامل کر دیا تو اسے حکم دیا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار کی طرف نظر کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و کامل نور نے انبیاء کے انوار کو ڈھانپ لیا۔ جس کے سبب انہیں اللہ تعالیٰ نے بلوایا اور انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ! کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد بن عبد اللہ کا نور ہے۔ اگر تم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ (تآخر) (ازرقانی شرح مواب ج ۱ ص ۱۶)

ترکیب نحوی کی رو سے ”من نورہ“ میں بیان ہے اور ”ما انطقہم“ میں واقع ”ما“ موصولہ کا بیان مقدم ہے اور ”ما“ موصولہ اگرچہ مبہم ہے تاہم وہ کبھی اپنے معبود کی عظمت شان اور کمال شان پر بھی دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے

”اِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا
 (ترجمہ) جب سدرہ پر چھا رہا تھا
 يَغْشَى“ (سورۃ النجم آیت ۱۶)

اس آیت کریمہ کی حدیث مذکور کے ساتھ مطابقت ترکیبی بھی ملاحظہ فرمائیے۔
 حدیث مذکور میں ”عَشِي“ فعل ماضی ہے اور اس آیت کریمہ میں ”عَشِي“ کا فعل مضارع
 ”يَعْشِي“ پر داخل ”ما“ موصولہ مبہم ہے۔ جیسے آیت کریمہ میں ”ما“ موصولہ مبہم
 کا ابہام اپنے معبود کی تعظیم و تکریم اور اس کی عظمت و کمال پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ
 اہل عرب، کمالِ عظمت کے اظہار کے موقع پر ایسا ہی ابہام و اجمال کا صیغہ لاتے ہیں
 چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے کہ

(مَا يَعْشِي) تعظيم و
 تكثير لما يعشى فقد علم
 بهذه العبارة ان ما يعشاها
 من الخلاق الدالة على
 عظمة الله وجلاله اشياء
 لا يتكهنها النعت ولا يحيط
 بها الوصف
 (تفسیر الکشاف ج ۴ ص ۲۹)

(مَا يَعْشِي) میں اس چیز کی
 عظمت و کثرت کا اظہار ہے جس نے سداً
 کو ڈھانپ رکھا تھا، اس عبارت سے
 (جس میں مائے مبہم لایا گیا ہے) معلوم ہوا
 کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی پر دلالت
 کرنے والی جس مخلوق نے سداً کو ڈھانپ
 رکھا تھا وہ ایسی عظمت والی چیزیں تھیں
 جن کی حقیقت کا احاطہ کوئی تعریف و
 توصیف نہیں کر سکتی۔

اسی طرح تفسیر روح المعانی میں ہے کہ
 وفي ابهام (ما يعشى) من
 التضخيم ما لا يخفى فكأن
 الغاشي امر لا يحيط به نطاق
 البيان ولا تقع ارداد
 الاذهان (روح المعانی ج ۲۷ ص ۵۱)

(ما يعشى) کے ابہام میں وہ تعظیم
 پائی جاتی ہے جو کسی اہل علم پر سختی نہیں ہے
 گو یا سداً کو ڈھانپنے والی وہ عظیم الشان چیز
 تھی کہ بیان کی وسعت اس کا احاطہ نہیں
 کر سکتی اور نہ ہی ذہنوں کی کشادہ آستینیں

اسے اپنے اندر سمو سکتی ہیں۔

قارئین! امید ہے کہ آپ نے صحیح صورت حال کا جائزہ لے لیا ہوگا اور جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری کی حدیث نہیں بھی ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کا کام سونپا ہے۔ ”سبحانک ہذا بہتان عظیم“ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلا بہتان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو دین کی خدمت، قرآن و سنت کے علوم و احکام کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپیں۔ جس کی علمیت کا یہ عالم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو خود سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوسروں کو کیا سمجھائے گا۔ جو حدیث شریف میں واقع ”فغشیم“ کی ترکیب نحوی نہیں سمجھ سکا اور جو ”ما انطقہم“ کی ایمان افروز عبارت کا مطلب مفہوم نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے اسے گول کر گیا۔ نہ اس کا ترجمہ کیا اور نہ ہی اس کا کوئی مفہوم بیان کیا۔ حالانکہ ایک معمولی سی سمجھ رکھنے والے طالب علم سے بھی ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح سے ترجمہ و مفہوم بیان کر کے حدیث کا مذاق اڑائے گا۔ یہ سلسلہ تحریفات یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ آگے چلتے اس سلسلے کی اور کڑیاں بھی ملاحظہ فرمائیے۔

ابھی کچھ اور ہٹے گی نقابِ رُخ ان کی !
ابھی کچھ نگاہوں کے استحال ہوں گے

چنانچہ طاہر القادری صاحب نے حدیث مذکور کے اس خاص حصہ کا (جو نہایت ہی ایمان افروز واقع ہوا اور شانِ نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کر رہا ہے) کا جو مضحکہ خیز اور جاہلانہ ترجمہ کیا وہ بھی مد نظر رکھئے۔ وہ لکھتے ہیں

” پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو حضور کے نور سے ڈھانپ لیا“

لاحول ولاقوة الا باللہ۔ طاہر القادری صاحب کی حدیث کے معنوں

میں تحریف کی اس جسارت کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ موصوف کا بیان کردہ ترجمہ غلط، بے ہودہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء و بہتان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

(ترجمہ) کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهَا مِنَ النَّارِ (شُكْرًا)“

جب کہ تفسیر کثافت مدارک اور روح المعانی میں ارشاد باری تعالیٰ ”اذ يعشني السدرۃ ما يعشني“ کے تحت لفظ ”ما“ موصولہ مبہمہ سے متعلقہ جو نکتہ ابہام بیان کیا گیا اس کی روشنی میں اس حدیث کا مفہوم یوں ہے۔

”پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور مبارک، جس کی حقیقت و عظمت کا احاطہ نہ کوئی تعریف و توصیف کر سکتی ہے، نہ کسی کی وسعت بیان اسے اپنے دامن میں لاسکتی ہے اور نہ ہی اذہان خلق کی کشادہ آستینیں اسے اپنے اندر سمو سکتی ہیں، تمام انبیاء کے انوار پر غالب آگیا جس کے سبب اللہ نے انہیں قوت گویائی بخشی اور وہ بولے (تا آخر)“

طاہر القادری صاحب نے اپنی کم علمی کی وجہ سے ”عشني“ فعل کا فاعل، اللہ تعالیٰ کو قرار دیا، کاش کہ وہ سورۃ البقرہ کی مذکورہ بالا آیت پر ہی غور کر لیتے تو حدیث کی معنوی تحریف کا وبال سر پر لینے سے محفوظ رہتے۔ لیکن انہیں تو مفسر قرآن کے مدعی ہونے کے باوجود قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ ان کی قرآن خوانی کا عالم اس وقت سب حاضرین نے دیکھ لیا تھا۔ جب کہ دیال سنگھ لاہوری میں پندرہ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو دیت کے موضوع پر منعقد کئے گئے مذاکرہ میں پروفیسر صاحب نے یہ آیت پڑھی تھی۔

”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ الْخ“

تولفظ ” اُنْتِی“ کو الف مقصورہ کے ساتھ پڑھنے کی بجائے ” اُنْتِی“ متون کے ساتھ بار بار غلط پڑھا، اور مخالطہ کی وجہ یہ تھی کہ موصوف اس آیت کو جس تفسیر قرآن میں سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ اس میں عجارت کے اوپر عورات دزیر زبر اور پیش لگی ہوئی، نہ تھیں۔ آخر حاضرین میں سے علماء کرام و حفاظ نے موصوف کو لقمہ دیا کہ اسے ” اُنْتِی“ متون کے ساتھ نہ پڑھیے بلکہ الف مقصورہ کے ساتھ یعنی ” اُنْتِی“ پڑھئے تب جناب نے اسے درست کر کے پڑھا اور یہ بات دیال سنگھ لاہوری کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ نیز خود اسی حدیث میں آگے چل کر اس کا ثبوت موجود ہے کہ ”عَشْتِی“ فعل کا فاعل، اللہ تعالیٰ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ”نور مبارک“ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد، حدیث کے الفاظ یوں ہیں۔

وقالوا ربنا، من عشتینا
نورہ؟ فقال اللہ تعالیٰ ہذا
نور محمد بن عبد اللہ (تا آخر)

اور انہوں نے عرض کی، اے
ہم اے رب کس کا نور ہم پر چھا گیا یا
کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا اور ماند
کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد بن عبد اللہ
کا نور ہے۔

(مواہب لدنیہ ج ۱ ص ۵)

حدیث کے ان الفاظ پر غور فرمائیے کہ ڈھانپنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف، ہمیں طاہر القادری صاحب کی ناقص علمی اور کم علمی پر از حد تعجب ہے کہ الفاظ حدیث کی اس قدر وضاحت کے باوجود وہ اس کی ترکیبِ نحوی نہ سمجھ سکے۔ لیکن یہ جب ممکن تھا کہ موصوف نے باقاعدہ درسِ نظامی پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا اور جس نے اپنے علم و عرفان کے دعویٰ کی بنیاد ہی محض تصنع پر رکھی ہو وہ علمی میدان میں ایسی ٹھوکریں ہی کھائے گا۔ قرآن و حدیث اور فقہ کا صحیح ادراک و فہم محض ایل ایل بی اور دیگر رسمی ڈگریوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہ کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بیانا ہوا
۴۔ اسی حدیث میں پروفیسر طاہر القادری نے معنوی طور پر چوتھی تحریف یہ کی ہے
کہ حدیث مبارک کے الفاظ

” اَشْهَدُ عَلَيْكُمْ “

کا ترجمہ ” میں خود تمہارے نبوت محمدی پر ایمان لانے پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ غلط
کیا ہے۔

کیونکہ مواہب لدنیہ کی عبارت ” اَشْهَدُ عَلَيْكُمْ “ میں دو ہمزے موجود
ہیں ایک شکم کا اور دوسرا ہمزہ استفہام کا ہے جس کے معنی یہ ہیں۔
” کیا میں تم پر گواہ ہو جاؤں؟ انہوں نے عرض کی ہاں الخ “

اور یاد رہے کہ مواہب لدنیہ کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ہمزہ استفہام
عبارت میں موجود ہے اور بعض نسخوں میں ہمزہ استفہام عبارت میں موجود نہیں بلکہ
مخدوف ہے۔ مگر ترجمہ میں اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

چنانچہ شرح مواہب میں ہے۔

” (أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ)

یعنی اَشْهَدُ ہمزہ مقدرہ کے حذف
کے ساتھ۔

بِحذفِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ

المقدرة “

(شرح مواہب ج ۱ ص ۱۰)

لیکن طاہر القادری صاحب نے مواہب لدنیہ کے جس نسخہ سے عبارت نقل کی
ہے اس میں ہمزہ استفہام موجود ہے، کیونکہ انہوں نے صفحہ نمبر ۸ کا حوالہ لکھا ہے
اور حیرے پاس بھی وہ عبارت اسی صفحہ نمبر ۸ پر موجود ہے۔ لہذا نسخہ ایک ہی ہے
لیکن پروفیسر صاحب اپنی تاہل کی وجہ سے کتاب سے استفادہ کرنے سے قاصر ہے

اور عبارت کا ترجمہ و مفہوم کچھ سے کچھ کر ڈالا۔ اگر آج کوئی غیر مسلم قرآن و حدیث کے اس طرح سے غلط ترجمے کرتا تو اس کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ضرور صدائے احتجاج بلند ہوتی ہوتی لیکن اب اس لئے سب خاموش ہیں کہ یہ کام غیر مسلم کی بجائے ایک ایسا شخص انجام دے رہا ہے جو محنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور شب بیداریوں کے نام پر سادہ لوح عوام کو اعتماد میں لئے ہوئے ہے۔

سہ چمن کی یہ کیسی ہوا ہو گئی !
کہ صرصر سے بدتر صبا ہو گئی

تخریفِ حدیث نمبر ۵

پروفیسر طاہر القادری صاحب نے قرآنِ کریم کے ساتھ ساتھ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معنوی تخریف کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کی ایک اور کڑی ملاحظہ ہو۔ موصوف اپنی اسی کتاب ”فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟“ کے صفحہ ۴۲ پر درج ذیل حدیث اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ لکھتے ہیں

مثل المؤمنین فی

ترجمہ (مسلمانوں کی باہمی محبت اور

رحمت و مودت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی جسم ہو۔ جس میں ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے خواب و بے آرام ہو جاتا ہے۔

توادھم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔

جناب علامہ ڈاکٹر و پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اس حدیث میں چار

غلطیاں فرمائی ہیں۔

۱۔ ”المؤمنین“ کا معنی ”مسلمانوں“ کیا جب کہ اس کا صحیح معنی ”سائے مسلمانوں“ ہے۔ کیونکہ یہ ”جمع مذکر سالم ہے“ جیسے ”رَبُّ الْعَالَمِينَ“ کے معنی ”سائے جہان“ یا ”سائے جہان والوں کے پروردگار“ کے کرتے ہیں۔ رب کے معنی پروردگار یا مالک اور ”العالمین“ کے معنی ”سائے جہان والوں یا سائے جہانوں“ کا کرتے ہیں۔ یونہی ”مثل المؤمنین“ میں بھی ”سائے مسلمانوں“ کا ترجمہ کرنا ہونا چاہیے، صرف ”مسلمانوں“ کا ترجمہ غلط ہے۔

۲۔ موصوف نے دوسری غلطی یہ فرمائی کہ حدیث میں تو سارے مسلمانوں کی تمثیل بیان

فرمائی گئی ہے اور یوں فرمایا گیا ہے کہ باہمی محبت و رحمت اور باہمی عطف و مودت میں سائے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب مثلاً، مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے برعکس تمثیل کو محبت و مودت سے متعلق فرماتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں "الصَّوْنِبِينَ" مُصْتَلًّیاً یَمْشِلُ لِمَهُمْ " ہیں (جن کی مثال بیان فرمائی گئی اور ان کی باہمی محبت و رحمت اور عطاوت، مُصْتَلًّیاً فیہما، ہے۔ جس کے بارے میں مثال بیان فرمائی گئی، اور "الجسد" مثل بہ (جس کے ساتھ مثال دی گئی، ہے یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جن کا وجود ہر تمثیل میں پایا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کی نادانی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ترجمہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں "مصطل فیہما" کو ہی "مصطل" یا "مصطل لہ" بنا دیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

قارئین! کچھ سوچئے تو سہی کہ پروفیسر صاحب کا دعویٰ کس قدر بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن و سنت، دین اسلام کی خدمت و ترقی کی ذمہ داری سونپی ہے۔ (بحوالہ قومی ڈائجسٹ) لیکن علمی پیمانہ دگی اور غربت کا یہ حال ہے کہ اسی سرکار ابد قرار روحی فداہ ابی دمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدس کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو کچھ سے کچھ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء عالی کے بھی برعکس کر جاتے ہیں کاش کہ ظاہر القادری صاحب اپنی علمی کم مائیگی اور بے بضاعتی کا احساس کرتے ہوئے اس قسم کے مصنوعی دعوؤں سے باز آتے بلکہ اپنی غلط بیانیوں سے علانیہ رجوع الی اللہ کرتے۔

دیکھو تو ذرا یہ حالت زار

کیوں زعمِ خویش میں ہو گرفتار

۳۔ موصوف نے اس حدیث کے ترجمہ میں تیسری غلطی یہ فرمائی کہ "خواد"

کے معنی باہمی محبت اور "تراحم" کے رحمت اور "تعاطف" کے معنی پھر "مودت" کر ڈالے۔ حدیث کے الفاظ درج ذیل ملاحظہ فرمائیے۔

الفاظ

پروفیسر صاحب کے معانی

صحیح معانی

۱۔ فی قوادہم

باہمی محبت

باہمی محبت (محبت) کرنے میں

۲۔ تراحمہم

رحمت

باہمی رحمت (مہربانی) کرنے میں

۳۔ تعاطفہم

مودت

باہمی احسان کرنے میں۔

پروفیسر صاحب "قواد" جو پہلا لفظ تھا جس کے معنی "باہمی محبت کرنے" کے ہیں لیکن موصوف نے اس کا ترجمہ لفظ محبت سے کر ڈالا۔ جس کے معنی پہلے محبت کے کئے

تھے۔ یہ ہے اس شخص کی حدیث دانی کا حال جو اپنی علمی واجتہادی اور بشارتی، مصونہ دعوتوں کے ذریعے سادہ لوح قوم سے لاکھوں روپے وصول فرماتے ہیں اور قوم کو صحیح علم دینے کی بجائے غلط فہمیاں عطا کئے جا رہے ہیں۔ لاجعل ولا قوۃ الا باللہ۔

اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ ہے غلبۃ اسلام کا۔ جب کہ "تعاطفہم" یعنی حدیث کے لفظ نمبر ۴ کے معنی، مودت کے نہیں، "خوش خلقی کے ساتھ باہمی فضل واحسان" سے پیش آنے کے ہیں۔ ملاحظہ ہو امام ابو الفضل مصری، لسان العرب میں لکھتے ہیں

رجل عاطف وعطوف:

رجل عاطف اور عطوف، اس

عائد بفضلہ حسن الخلق

شخص کو کہتے ہیں کہ جو خوش خلق ہو احسان

قال اللیث: العطف الرجل

کے ساتھ "عود" کرنے والا ہو یعنی

الحسن الخلق العطوف علی

بار بار احسان کرنے والا۔ امام لیث نے

الناس بفضلہ (الی ان قال)

کہا، عطف، وہ شخص جو خوش

وطعاطفوا ای عطف

خلق ہو لوگوں پر بہت احسان کرنے والا

بعضہم علی بعض۔

ہو (آگے چل کر فرماتے ہیں، تعاطفوا یا

(لسان العرب ج ۹ ص ۲۴۹)

تعاطف) کے معنی ہیں لوگوں کا ایک

دوسرے پر احسان کرنا۔

۴۔ پروفیسر صاحب نے اس حدیث میں جو تھکی غلطی یہ فرمائی۔ یا حدیث کے معنی میں تحریف فرمائی کہ حدیث کے لفظ ”الحصی“ کا معنی ”بے آرام“ کا کیا۔ حالانکہ عربی زبان پر معمولی سا عبور رکھنے والا بھی ایسا غلط معنی نہیں کرے گا۔ ”الحصی“ کا معنی ”بخار“ کا ہے ملاحظہ ہو۔ مصباح اللغات میں ہے۔

”الحصی“ بخار (مصباح اللغات ص ۱۵۴ طبع دہلی)

لسان العرب میں ہے۔

”الحصی“ علة يستعر
جہا الجسم۔ (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۵۵)
”حصی“ ایک بیماری ہے جس سے
جسم گرم ہو جاتا ہے۔

(لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۵۵)

لیجئے۔ عربی میں ”حصی“ بخار کو کہتے ہیں مگر حضرت علامہ ڈاکٹر، پروفیسر طاہر القادسی صاحب مع القاب، اس کے معنی ”بے آرام“ کے فرما رہے ہیں۔ بے آرامی اور بخار میں جو فرق ہے۔ اسے واضح کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ بخار کو بے آرامی تو لازم ہے مگر بے آرامی کو بخار لازم نہیں۔ کیونکہ بے آرامی کے اسباب کسی ایک اور بھی ہو سکتے ہیں۔

تحریفِ حدیث نمبر ۶

پروفیسر صاحب قرآن پاک کی طرح حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوں میں بھی غلطیاں کر کے اس کی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تحریفِ حدیث کے سلسلے کی ایک اور کڑی ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۱۱۵ پر ایک حدیث اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ ہم اس کا وہ حصہ نقل کرتے ہیں۔ جس کے معنی میں غلطی کی گئی ہے۔

فان الله عزوجل لن
يجمع امتي الاعلى هدى
(ترجمہ) کیونکہ اللہ رب العزت میری
امت کو سولے ہدایت کے کسی غلط باپ پر
جمع نہیں ہونے دے گا۔

پروفیسر صاحب نے یہاں بھی "لن" کا معنی "نہیں سے کیا ہے جو غلط، عربی گرامر کے خلاف اور منشاءِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی برعکس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو "تاکیدی" انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ مگر پروفیسر صاحب نے کلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی انداز کو اڑا دیا۔ اور یوں معنی فرمایا کہ "جمع نہیں ہونے دے گا" جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے "اللہ عزوجل میری امت کو ہرگز جمع نہیں کرے گا مگر ہدایت پر" موصوف نے "ہرگز نہیں" کی بجائے صرف "نہیں" سے ترجمہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی فرمان کو غیر تاکیدی بنا ڈالا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق۔

قارئین! یقین فرمائیے کہ طاہر القادری صاحب نے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مذاق کیا یا اس کی بُری طرح لفظی اور معنوی تحریف و تبدیل کر ڈالی۔ ملاحظہ ہو اپنی کتاب "اجزائے ایمان" کے صفحہ ۲۰ پر حصہ دوم میں فرماتے ہیں۔

” اور حضرت فاروق اعظم کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے
ان الله يرفع بها اقواما ويضع بها آخرين
کچھ قوموں کو اس کے صدقے رفعت و سرزندگی نصیب
ہوتی ہے جب کہ کچھ قومیں اس کے اُصولوں کو چھوڑنے کی
بنا پر ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔“

اس میں موصوف نے حدیث کی عبارت بھی غلط لکھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا حالانکہ ان کا قول نہیں بلکہ یہ حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

عبارت کی غلطی تو یہ ہے کہ لفظ "بہا" دو بار لکھ کر زبردست جہالت کا ثبوت دیا کہ اس میں "ہا" ضمیرِ مؤنث ہے۔ جب کہ کتاب "عربی زبان میں" مذکور "استعمال ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم اردو زبان کے محاورہ میں "کتاب" کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں موصوف کو بھی شاید اسی سے مغالطہ لگا ہے۔ جب کہ ایسا مغالطہ کسی ایسے شخص کو ہرگز نہیں لگ سکتا جس نے درسِ نظامی اور خصوصاً عربی گرامر پڑھی ہو۔ دیکھئے قرآن میں "کتاب" کے ساتھ اسم اشارہ "ذَٰلِكَ" "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ" مذکور کا استعمال ہوا ہے مگر موصوف کے حافظہ میں قرآنی مثالیں کہاں ہوں گی۔ ان کے حافظہ میں تو اس بات کی ہوس ہی سمائی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں "منہاج القرآن" کے دفتر کھولے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ممبرورفتی بنا کر زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی

بسر کی جاتے، ہمیں کیا، خدا کرے موصوف کی دوکان اور ہی زیادہ چمکے۔ ہمیں تو صرف ان سے ہمدردی ہے کہ وہ گمراہی کے راستہ سے باز آجائیں اور اپنی اوقات سے باہر نہ ہوں اور اپنی کم علمی کا احساس کریں اور قرآن و سنت کو اپنی جہالتوں کا تختہ مشق نہ بنائیں جب کہ حدیث شریف کا صحیح متن اس طرح ہے۔ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

”قال عمر، اما ان

(ترجمہ) حضرت عمر نے فرمایا، خبردار

تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے سے کچھ قوموں کو اونچا کرے گا اور دوسروں کو اس پر عمل نہ کرنے سے ذلیل و خوار کریگا۔

نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان اللہ یرفع بہذا
الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین

جس شخص کی حدیث دانی کا یہ عالم ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی کشتی کا واحد ناخدا بنایا ہے۔ نہایت شرم کی بات ہے طاہر صاحب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے وقت شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھول گئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جہنمی قرار دیا ہے

ذبح کرنے چلے ہو کچھ تمہیں معلوم ہے
کیا سزا قانون میں ہے قتل کے اقدام کی!

تحریرِ حدیث نمبر ۷

جناب طاہر القادری کے ترجموں کی غلطیاں شمار سے بھی باہر ہیں، کچھ تو قارئین ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مزید مثالیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وارشاد کے حوالے سے ایک عبارت مع ترجمہ منسخت ہے۔

فكانت يدرسون الله
 صلى الله عليه وسلم لعثمان
 خيرا من ايدهم لانفسهم
 (اجزائے ایمان حصہ دوم ص ۱۱)

جناب اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ بیعت سے متعلق عبارت کا جو ترجمہ فرماتے ہیں اس سے بیعت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جو عبارت مذکورہ کا نہ ترجمہ ہے اور نہ ہی مفہوم، بلکہ اس کا ترجمہ یوں ہے

”پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک عثمان کے لئے بہتر تھا ان کے ہاتھوں سے اپنے آپ کے لئے۔“

اس میں ہاتھ کی فضیلت تھی لیکن جناب طاہر صاحب نے اسے بیعت کی فضیلت ٹھہرا کر موضوع کو ہی بدل ڈالا۔

۷ ہیں چرخ کی اب نئی ادائیں
 چلنے لگیں اب اور ہی ہوائیں

ابو حذیفہ یا حذیفہ ؟

جناب طاہر صاحب نے اسی کتاب اجزائے ایمان حصہ دوم کے صفحہ ۲۲۲ پر ایک حدیث بیان کی جسکا ترجمہ ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت سے لیکر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کا ذکر کیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں ”قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الخ“ اس حدیث شریف کے راوی حضرت حذیفہ ہیں مگر جناب نے حذیفہ کی بجائے ”ابو حذیفہ“ لکھ دیا۔

قاری بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مشہور حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت حذیفہ اس حدیث کے حوالے سے نہایت ہی مشہور نام والے صحابی ہیں بلکہ اس حدیث کو سنی لوگ بکثرت یاد رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے مگر موصوف کو ان کا صحیح نام تک معلوم نہیں یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے مشکوٰۃ کی کتاب الفتن کی پہلی حدیث ہے۔ خود دیکھ لیجئے کہ اس کی روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو حذیفہ ہے یا حذیفہ؟ یقیناً حذیفہ ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان تحقیق کو غلط معلومات ہم پہنچانے والا اس بات کا اہل ہو سکتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کی خدمت کی ذمہ داری سونپیں اور اسے حکم دیں کہ ”تم ادارہ منہلج القرآن بناؤ میں تمہارے پاس لاہور آؤں گا“ ہرگز ہرگز نہیں۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ط یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب و بارک وسلم پر کھلا بہتان ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

پر بہان اور علمِ حشر سے جہالت۔

راقم نے جناب طاہر کی ایک کیسٹ میں بھری ہوئی تقریر سنی یہ کیسٹ بہت سے حضرات کے پاس موجود ہوگی۔ سوال ملاحظہ ہو "درس قرآن مکرّم ۳/۲۹۰ - سورہ بقرہ آیت ۵۱ تفسیر "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ (عمل و وضاحت) قسط نمبر ۲" اس میں جناب ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی چار دیواری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ فرمایا۔

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ عقل و شعور کی روشنی میں کچھ سوچیں اور غور فرمائیں کہ کیا گھر کی چار دیواری اندر دوڑ میں مقابلہ ممکن تھا؟ گھر کی چار دیواری کے اندر دوڑ میں مقابلہ تسلیم کرنے کی صورت میں، گھر کی چار دیواری کس قدر عریض و وسیع ہونی چاہیے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ایک ایک رول پر مشتمل کوٹھی اور بنگلے میں رہتے تھے کہ اس کا صحن اس قدر وسیع ہوتا تھا کہ وہاں دوڑ میں مقابلہ ہوا کرتا تھا؟ لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جیبِ خدا، شفیعِ روزِ جزاء، آقائے دو جہان، سید انس و جان حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات والتحمیات والنار الی یومِ الجزاء، ایک تنگ حجرہ میں قیام رکھتے تھے جس کا صحن اس قدر محدود ہوتا کہ چار دیواری پر حاضر ہونے والے کی معمولی سی آواز بھی سماعت شریف کو مضطرب کر ڈالتی تھی جیسا کہ آیت کریمہ "ان الذین ینادونک من وراء الحجرات" (سورہ حجرات) سے ظاہر ہے وہاں اس قدر سماعت کہاں کہ دوڑ میں مقابلہ کیا جاسکے، دراصل مفکر اسلام و مفسر قرآن و

علامہ وڈاکٹر و پروفیسر کہلانے ولے اور ان القاب کے قطعاً نا اہل، جناب طاہر القادری نے کسی سے سن سنا کر اس حدیث در روایت کو غلط بیان کر کے سامعین کو مغالط میں ڈالا۔ یہ دور میں مقابلہ کا معاملہ گھر کی چار دیواری کا ہرگز نہیں یہ تو دوران سفر کا واقعہ ہے۔

ملاحظہ فرمائیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ در رضی عنہ اپنی مسند شریف میں اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔

سیدہ طیہہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں نکلے اور میں پتلی دُبلے رٹکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا۔ آگے چلو، وہ آگے چلے گئے پھر مجھ سے فرمایا۔ آؤ دوڑیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پس آپ خاموش رہے مجھ سے کوئی بات نہ فرمائی۔ یہاں تک کہ میں جسم و موٹی ہو گئی اور اس دور کو بھول گئی (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کو نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا۔ آگے چلو تو وہ آگے چلے گئے پھر فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض اسفاره وانا جاریۃ لم احمل اللحم ولم ابدن فقال للناس تقدموا فقد هو اثم قال لی تعالی حتی اسابقک فسا بقته فسبقته فکست عنی حتی اذا حملت اللحم و بدنت فنسیت خرجت معہ فی بعض اسفاره فقال للناس تقدموا فقد هو اثم قال تعالی حتی اسابقک فسا بقته فسبقتی فجعل یضحک و هو یتول ہذہ بتلک۔

(مسند امام احمد ج ۶ ص ۲۶۲)

مجھ سے آگے نکل گئے پس ہنستے اور فرماتے
جاتے یہ اُس کا بدلہ ہو گیا۔

قارئین! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ واقعہ تھا سفر کا مگر خود ساختہ علامہ نے اسے چار
دیواری میں بند کر دیا، اس قدر سوچنے کی توفیق نہ ہوئی کہ بات دوڑ کی ہو رہی ہے۔ دوڑ
کی ہی نہیں، دوڑ میں مقابلہ کی، اس کے لئے کس قدر فاصلہ مطلوب ہو گا اور چار دیواری
اس کی تحمل کہاں، لیکن یہ علامہ سمجھتے ہیں کہ اس سادہ لوح قوم میں اس قدر سوچنے کا مادہ کہاں
اگر یہ قوم اس قدر فکر و سوچ والی ہوتی تو میری ایکٹنگ اور شور و غل پر مشتمل اور مغز و دماغ
سے خالی لفاظیت پر مبنی تقریر سے کیوں متاثر ہوتی۔ لہذا جو جی میں آئے اور جیسے آئے
ویسے بیان کر کے اس قوم سے داؤتِ تحمیں حاصل کی جائے۔ راقم جناب طاہر کی خدمت میں
اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہے کہ

پاؤں نہ پھیلاؤ اتنا بے خطر اے خود سرو
خوفِ حق کم ہے تو قانونِ فنا ہی سے ڈرو

توجہ

جناب طاہر القادری کی کم علمی اور کج فہمی پر جس قدر بھی کہا یا لکھا جائے کم ہے۔ موصوف کی عربی دانی کا یہ حال ہے کہ معمولی سی نوعیت کی اور بالکل آسان فہم کی عربی عبارت تک کا صحیح معنی سمجھنے سے عاری اور قاصر نظر آتے ہیں۔

تقویٰ کا غلط معنی

جناب طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب ”فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟“ کے صفحہ ۳۹

پر امام راجب اصفہانی کی کتاب المفردات سے تقویٰ کے معنی لکھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ بھی فرماتے ہیں ملاحظہ ہو۔

التقویٰ حفظ الشئ مما یوذیہ ویضرہ۔
(ترجمہ) تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے محفوظ رہنا ہے جو تکلیف اور نقصان پہنچائے۔

اس میں پروفیسر صاحب نے دو غلطیاں کی ہیں۔
۱۔ ایک تو یہ کہ عبارت کے نقل کرنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ امام راجب کی عبارت

میں لفظ ”التقویٰ“ نہیں ”الوقایۃ“

چونکہ موصوف ”تقویٰ“ کے موضوع پر لکھے ہیں تھے اور ”مفردات امام راجب“ سے جو حوالہ نقل کرنا چاہتے تھے اس میں لفظ ”تقویٰ“ نہیں ”وقایۃ“ ہے لیکن جناب موصوف نے یہ خیال کر کے کہ ان کے ارد گرد جمع ہونے والے علم سے کوڑے ہیں ان کی لکھی ہوئی عبارت کو کس نے دیکھا ہے ”وقایۃ“ کے لفظ کی جگہ ”التقویٰ“

لکھ کر کام چلتا کیا۔

ع اندھیر نگری چوپٹ راجہ

جب کہ دراصل امام راعب اصفہانی علیہ الرحمۃ کی عہارت یوں ہے۔

”الوقایۃ حفظ الشئ“ یعنی ”وقایہ“ کا معنی کسی شئی کی ہر

مما یؤذیہ ویضیہ“ اس چیز سے حفاظت کرنا ہے جو اسے

(المفردات ص ۵۳) ایذا یا نقصان پہنچا سکتی ہو۔

جناب طاہر القادری نے ”الوقایۃ“ کی جگہ ”التقویٰ“ کا لفظ رکھ کر علی

بدویانہی کا ارتکاب کیا۔

۲۔ دوسری غلطی یہ فرمائی کہ ”حفظ الشئ“ کے معنی ”محفوظ رہنا“ کہتے ہیں جب کہ اس

کے معنی ”محفوظ کرنا“ ہے، محفوظ رہنا نہیں۔ دونوں معنوی ہیں فرق ہے ”محفوظ رہنا“

فعل لازم ہے اور اس کا تعلق صرف ایک ذات کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی فاعل ہوتی

ہے لیکن محفوظ رکھنے کا تعلق دوسری چیز یا دوسرے شخص کے ساتھ ہے اور یہ فعل متعدی

ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو اس قدر باکیکول میں جانے اور سوچنے کی فرصت کہاں انہیں

تو جلدی جلدی کتابیں تصنیف کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس دور کا سب سے بڑا مصنف

کہلو کہ سادہ لوح عوام پر اپنا رعب قائم فرمانا ہے۔

پھر موصوف اپنی اسی کتاب ”فرقہ بازی کا فائدہ کیونکر ممکن ہے؟“ کے صفحہ ۱۰ پر لکھتے

ہیں کہ :-

”تقویٰ کی تعریف ایک مقام پر ان الفاظ میں بھی کی گئی ہے ”التقویٰ

حفظ النفس عما یؤثم (المفردات) ترجمہ لکھتے ہیں،

تقویٰ سے مراد ہر اس شئی سے بچنا ہے جو گناہ میں مبتلا کر دے۔“

موصوف نے یہاں تین غلطیاں کی ہیں۔

۱۔ یہ کہ ان کا کہنا کہ مد ان الفاظ میں بھی کی گئی ہے، ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے مفردات کے حوالہ سے جو عبارت پہلے تحریر فرمائی تھی۔ جس پر ہم نے کچھ عرض بھی کیا ہے۔ اسے بھی موصوف نے تقویٰ ہی کی تعریف قرار دیا حالانکہ وہ تقویٰ کی تعریف نہ تھی وہ تو ”وقایہ“ کے معنی تھے

۲۔ دوسری غلطی یہ کہ المفردات کی مکمل عبارت نقل نہیں کی حالانکہ اس کا نقل کرنا ضروری تھا۔ مکمل عبارت یوں ہے۔

وَصَارَ التَّقْوَىٰ فِي تَعَارُفِ
الشَّرْعِ حِفْظَ النَّفْسِ عَمَّا يَوْثَمُ
(المفردات ص ۵۳۱)

یعنی تقویٰ شریعت کے عرف میں
”ہر اس چیز سے نفس کی حفاظت کرنا قرار
پایا جو گناہ کا موجب ہو“

۳۔ تیسری غلطی یہ فرمائی کہ یہاں بھی لفظ ”حفظ“ کے معنی ”بچنا“ کے لئے حالانکہ اس کے معنی بچانے اور حفاظت کرنے کے ہیں۔

سلسلہ تحریفات

اقوال بزرگانِ دین

طاہر القادری نے قرآن و سنت کی طرح اقوالِ بزرگانِ دین پر بھی ہاتھ صاف کئے ہیں اور ان میں بھی تحریفیں کیں یا جہالتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس کی اپنی کتابوں اور کیسٹوں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔

بزرگان دین کے اقوال میں معنوی تحریف

پروفیسر طاہر القادری کی تحریف کرنے کی جو عادت شریفیہ ہے نہ صرف قرآن و سنت اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ بزرگان دین و ائمہ مجتہدین کے اقوال شریفیہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ان میں سے ایک مثال پیش خدمت ہے۔ اپنی اسی کتاب "سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت" کے صفحہ ۵۵ پر مولانا صاحب نے ایک حوالہ نقل کرتے پھر ساتھ ہی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

فقال الحافظ ابو يعلى
 الهمداني الاصح ان العرش
 قبل القلم
 (ترجمہ) حافظ ابو يعلى همداني فرماتے
 ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ قلم سے پہلے عرش
 کو پیدا کیا گیا۔

امام ابو یعلیٰ علیہ الرحمۃ نے تو لفظ "الاصح" ارشاد فرمایا جو عربی گرامر کی رو سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہیں "زیادہ صحیح" لیکن پروفیسر صاحب نے اپنی کم علمی و کم فہمی کی بنا پر یوں ترجمہ کر ڈالا۔ "صحیح یہ ہے کہ قلم سے پہلے عرش کو پیدا کیا گیا۔ جب کہ صحیح کا مقابل غلط اور اصح کا مقابل صحیح ہوتا ہے۔ لفظ "صحیح" صیغہ صفت مشبہ ہے جب کہ "اصح" اسم تفضیل ہے۔ امام ابو یعلیٰ نے لفظ اصح (زیادہ صحیح) لکھ کر اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ کہ اس کے علاوہ بھی ایک قول ہے اور وہ صحیح ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ صحیح ہے مگر پروفیسر طاہر القادری نے اس کا ترجمہ "صحیح" کیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کے علاوہ جو قول ہے وہ صحیح ہی نہیں بلکہ غلط ہے۔ گویا مصنف علیہ الرحمۃ کچھ کہنا چاہتے تھے ان کے ترجمان کچھ کہہ گئے حیرت ہے ادھر سے دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا دعویٰ اور ادھر سے قرآن و سنت اور بزرگوں

کے کلام و ارشاد کی ترجمانی میں بے راہ رویوں اور بے اعتدالیوں کا یہ عالم ہے

بے اعتدالیاں ہیں ادائے کلام میں !

باہر ہے اختیار سے ان کی زباں ابھی

چلنے میں لڑکھڑاتے ہیں اک اک قدم پر پاؤں

گو کھینچتے ہیں پر نہیں کھینچتی کہاں ابھی

قاریینِ کرام ! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروفیسر صاحب، اسم تفضیل اور صیغہ صفت ^{مشبہ}

میں تیز و تفریق تک سے ناواقف ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں پر مامور فرمایا۔ لا حول ولا قوۃ۔

حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کی جملہ کتابیں بھی اسی قسم کی اغلاط و تحریفات

سے بھری پڑی ہیں۔

ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں

سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے

خطبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی معنوی تحریف

جناب پروفیسر طاہر القادری صاحب کی تحریفات کی زد میں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ بھی آگیا۔ چنانچہ موصوف نے اپنی اسی کتاب ”فرقہ پرستی...“ کے صفحہ ۱۱۷ پر نہج البلاغہ کی دوسری جلد میں سے خطبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نقل کر کے اس کا ترجمہ فرمایا۔ اس میں موصوف نے بہت سی غلطیاں فرمائیں مگر ہم وہ حصہ نقل کر رہے ہیں جس میں نہایت ہی فحش غلطی بلکہ بری طرح تحریف کر ڈالی۔ ملاحظہ ہو۔

وسیہلک فی حنغان: (ترجمہ) میرے بارے میں دو گروہ
 محب مفرط یذهب بہ الحب الی غیر الحق و مبغض مفرط
 یذهب بہ البغض الی غیر الحق۔ (نہج البلاغہ ج ۲ ص ۷۷)

ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ پہلا وہ گروہ
 جس نے میرے ساتھ محبت میں غلو کیا
 اور حق کے راستے سے دور چلا گیا دوسرا
 وہ جس نے میرے ساتھ غلو کیا اور گمراہ ہوا۔

(نوٹ) پروفیسر صاحب نے نہج البلاغہ کا صفحہ ۱۱/۱۲ لکھا ہے لیکن میرے نسخہ کا صفحہ ۸ ہے۔

امیر المؤمنین و مولائے مسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے اس ارشادِ گرامی کے ترجمہ میں پروفیسر صاحب نے پانچ غلطیاں کی ہیں۔

۱۔ ”یذهب بہ الحب الی غیر الحق“ کا ترجمہ غلط کیا یعنی ”حق کے راستے سے دور چلا گیا“ حالانکہ ”یذهب بہ“ باصرف جر کی وجہ سے متعدی ہو گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ موصوف اس قاعدہ صرفیہ جسے دینی مدارس کے ادنیٰ طالب علم بھی یاد کئے ہوتے ہوتے ہیں، سے بھی ناواقف ہیں، کہ ”ذہب“ فعل

لازم ہے۔ اس کے معنی ہیں ”وہ گیا“ اور اس کا فعل مضارع ”یذهب“ ہے جس کے معنی ہیں وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ لیکن جب اس کا صلہ حرف ”با“ آجائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، جیسے ”ذَهَبَ بِهِ“ وہ اسے لے گیا۔ ”یذهب به“ وہ اسے لے جاتا ہے یا لے جائے گا۔ موصوف نے اسی ایک جملہ میں دراصل دو غلطیاں کی ہیں ایک ”یذهب به“ کے معنی لازم کے کئے حالانکہ یہ متعدی ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ اس کے معنی ماضی کے کئے۔ حالانکہ یہ فعل مضارع ہے جس کے معنی میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے۔

۲۔ اسی طرح دوسرے جملہ ”یذهب به البعض الى غير الحسق“ کے معنی بھی غلط کئے۔ یعنی ”اور گمراہ ہوا“ اس میں بھی موصوف نے دو غلطیاں کی ہیں۔ i۔ ”یذهب به“ حرف ”با“ کی وجہ سے فعل متعدی ہے۔ لیکن موصوف نے اسے فعل لازم بنا دیا۔ اس لئے فعل لازم والا معنی کیا۔

ii۔ دوسری غلطی یہ کہ ”یذهب به“ فعل مضارع ہے لیکن موصوف نے اس کا معنی فعل ماضی کا کیا۔ اور پانچویں غلطی یہ کہ حرف ”س“ جو ”سَيَهْمُكَ“ میں موجود ہے اس کا معنی چھوڑ دیا اور یوں معنی کیا ”میرے بارے میں دو گروہ ہلاکت کا شکار ہوں گے۔“ پروفیسر صاحب کے اس ترجمہ سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس پیش گوئی کا تعلق مستقبل قریب کے ساتھ ہے یا مستقبل بعید کے ساتھ۔ مگر جب ”س“ کا معنی بھی کیا جائے تو اس کے معنی مستقبل قریب میں ایسا ہونے کے ہیں۔ چنانچہ درایہ شرح ہدایۃ النخویں ہے کہ

انما قدم السين على
سوف لدلالة على الاستقبال
القريب (درایہ ص ۲۶ طبع دہلی)

کہ صاحب ہدایۃ النخویں نے سین کو سوف سے اس لئے پہلے بیان کیا کہ سین مستقبل قریب پر دلالت کرتا ہے۔

آئیے، اس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :-

”مستقبل قریب میں، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک (مستحق عذاب) ہوں گے ایک حد سے بڑھ کر محبت کرنے والا وہ (محبت میں حد سے بڑھنا) اسے گمراہی کی طرف لے جائے گا اور ایک بغض میں حد سے بڑھنے والا وہ (بغض) اسے گمراہی کی طرف لے جائیگا“

قارئین! غور فرمائیں اور نظر انصاف سے دیکھیں کہ جس میں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے معنوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو پھر اس کے نام کے ساتھ علما ڈاکٹر اور پروفیسر کے القاب لگاتے جاتے ہوں۔ کیا اس میں ان القاب و خطابات کی توہین نہیں ہے ؟

ہٹ چھوڑیے بس اب سرانصاف آئیے
انکار ہی رہے گا میری جان کب تک

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ارشادِ گرامی میں تحریف

پروفیسر صاحب نے حسبِ عادتِ شریفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک ارشادِ گرامی کے معنی نقل کرتے ہوئے اس میں بھی تحریف کر ڈالی۔ چنانچہ وہ اپنے رسالہ "تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب" کے صفحہ ۱۵/۲۷ پر امام صاحب کا ارشادِ گرامی اور اس کا ترجمہ نقل فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے تابعین کے بائے میں فرمایا۔

فہم رجال و نحن رجال
 (۱۵) ہم رجال اجتہدوا و
 نحن رجال نجتہد (۲۷)
 سو وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی
 انسان ہیں وہ بھی انسان تھے جنہوں نے
 اجتہاد کیا اور ہم بھی انسان ہیں ہم اجتہاد
 کرتے ہیں۔

پروفیسر صاحب کی کم علمی یا عربی الفاظ کے معنوی تقاضوں سے بے اعتنائی و بے احتیاطی کا حال ملاحظہ فرمائیں کہ صفحہ ۱۵ اور صفحہ ۲ پر دونوں عباراتوں میں وارد لفظ "رجال" کے معنی "انسان" کے کر ڈالے۔ حالانکہ عربی کی معمولی سی سو جھ بوجھ رکھنے والے طالب علم بھی کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ "رجال" کے معنی "انسان" کے کریں۔ "رجال" "رجل" کی جمع ہے جس کے معنی "مرد" کے ہیں۔ انسان میں اور مرد میں بہت فرق ہے "انسان" ایک جنس ہے اور "رجل یا رجال" اس کی ایک نوع ہے۔ اصول فقہ کے طلبہ کو اصول فقہ کی پہلی کتاب "اصول المشاشی" کے شروع میں خاص کی بحث پڑھتے ہوتے ہی ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق کا علم ہو جاتا ہے کہ "انسان" خاص جنسی اور "رجل" خاص نوعی ہے۔ کوئی بھی سمجھدار اور علم سے کچھ تعلق رکھنے والا شخص "رجل یا رجال" کا معنی "انسان اور" انسان" کا معنی "رجل یا رجال" سے نہیں کرے گا۔ کیونکہ

”انسان“ میں مرد اور عورت دونوں آجاتے ہیں۔ جب کہ ”رجال“ صرف مردوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب کے اجتہاد نوکی روشنی میں شاید ”رجل“ اور ”انسان“ میں تسادی کی نسبت ہے اس اعتبار سے گویا پروفیسر صاحب کے نزدیک عورت انسان ہی نہ ٹھہری۔ لہذا لازم آتا ہے کہ وہ ”سحورتوں“ پر انسان کے لفظ کا اطلاق نہ کریں۔ بلکہ ان کے لئے اپنے اجتہاد کی روشنی میں کوئی نیا ہی لفظ وضع فرمائیں۔ لاجول دلاقۃ الابالہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر صاحب سے شعور کی نعمت چھین گئی ہے۔

ادریہ ائمہ اربعہ کی کرامت ہے کہ جو شخص ان کی چوکھٹ سے پھر جاتا ہے اس سے عقل و شعور اور علم و عرفان کی نعمت چھین جاتی ہے۔ کیونکہ ائمہ اربعہ سے پھرنا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ سے پھرنا ہے اور ایسے شخص کا انجام ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ہے۔

جو تیرے سے یار پھرتے ہیں
در بہ در یوں ہی خوار پھرتے ہیں

امام راغب کے کلام کی معنوی تحریف

پروفیسر صاحب نے امام راغب کے کلام کی معنی تحریف کر ڈالی چنانچہ موصوف اپنے رسالہ "معارف ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم" کے صفحہ ۹ پر ان کی عبارت نقل کر کے اس کا معنی لکھتے ہیں۔
 و محمد اذا كثرت خصاله (ترجمہ) اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی قابل المحمودۃ (مفردات ص ۳۸۵) تعریف عادات حد سے بڑھ جاتیں۔

ناظرین! پروفیسر صاحب نے امام راغب اصفہانی کی عبارت کا ترجمہ غلط کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی تعریف ہی بدل ڈالی۔ اس میں "حد سے بڑھ جائیں" معنی صحیح نہیں، غلط ہے اس کا صحیح ترجمہ یوں ہے۔

"اور محمد اس وقت (کہا جائے گا) جب اس کی قابل تعریف عادتیں بہت ہوں۔"
 پروفیسر صاحب کا "کثرت" کے معنی "حد سے بڑھ جانے" کے کرنا، ایک ایسی فاش غلطی ہے کہ ایک علامہ، ڈاکٹر، پروفیسر اور عالم دین و عالم عربی زبان کے دعویٰ فرمانے والے شخص سے اس کا سر زد ہونا، نہ صرف تعجب خیز ہے بلکہ اس فحش غلطی سے ان کے یہ سارے دعوے بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نیز موصوف نے کتاب مذکورہ کا جو صفحہ ۳۸۵ لکھا ہے یہ کسی عربی نسخے کا صفحہ نہیں ہے۔ بلکہ مفردات کے اردو ترجمہ کا ہی صفحہ ہو سکتا ہے کیونکہ عربی والی کتاب کے صفحات کی تعداد "ح م د" کے مادہ تک ۳۸۵ کبھی نہیں ہو سکتے۔ مثلاً میرے پاس عربی کا نسخہ موجود ہے اس میں یہ عبارت صفحہ ۱۳۱ پر موجود ہے لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ موصوف نے کسی اور صاحب کے ترجمہ کو ہی نقل کر کے لکھی پر لکھی ماری ہے۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)

حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے کلام میں معنوی تحریریں

موصوف نے اپنے اسی رسالہ "معارف اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم" کے صفحہ ۱۶ پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مشہور شعر نقل فرمائے اور ان کے یوں اعراب بھی لگائے۔

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْبِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الشَّاءُ
خُلِقْتَ مَبِينٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَانَتْكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

ترجمہ:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت شخص کسی ماں نے نہیں جنا۔
پروفیسر صاحب نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ان دو شعروں میں دو غلطیاں کی ہیں۔

۱۔ یہ کہ حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کر رہے ہیں۔ کیونکہ "مِنْكَ" میں "ك" کلمہ خطاب ہے۔ مگر پروفیسر صاحب کے ترجمہ میں خطاب کی بجائے غیبت پائی جاتی ہے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہوں۔
حالانکہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے۔

"یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بڑھ کر خوبصورت بیٹا عورتوں نے نہیں جنا

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر عیب سے پاک پیدا کئے گئے۔ گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے چاہتے تھے ویسے پیدا کئے گئے۔

۲۔ یہ کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ”حسن“ کی علی العموم توصیف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارکہ میں سے کسی ایک چیز کو مخصوص نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب نے ترجمہ میں ذکر حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے ساتھ مختص کر ڈالا اور معدود بنا ڈالا۔ حالانکہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے کلام میں چہرہ اقدس کا کوئی ذکر نہیں بلکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حسن بے مثال ہیں۔
داستان حسن جب پھیلی تو لاعلمی و دتھی
جب سمٹی تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام بن گئی۔

امام ابو بصیر علیہ الرحمۃ کے کلام میں معنوی تحریف

پروفیسر صاحب نے حسب معمول شریف، امام ابو بصیر علیہ الرحمۃ کے کلام پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی بھی معنوی تحریف فرمادی۔ اسی رسالہ کے صفحہ ۱۹ پر امام ابو بصیر علیہ الرحمۃ کے قصیدہ بردہ شریف میں سے تین اشعار نقل فرمائے۔ اور ان کا

ترجمہ بھی فرمایا۔

۱- فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ
تَمَّ أَحْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِي النِّسَمِ

○

۲- مَنْزَهُ عَنِ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ
فَجَوْهَرُ الْحَسَنِ فِيهِ عَيْرٌ مُنْقَسِمِ

○

۳- فَنَاقَ النَّبِيَّ فِي خَلْقٍ وَفِي خَلْقِ
وَلَمْ يَدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ

ترجمہ :- ” اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہری اور باطنی حسن کو درجہ کمال تک پہنچایا اور پھر اپنی محبت کے لئے آپ کو منتخب کر لیا (الی ان قال) آپ کے جو دو کرم کی کوئی حد ہے اور ذہن و علم و فضل کا کوئی ٹھکانہ ہے۔

ان تین اشعار کے ترجمہ میں پروفیسر صاحب نے چار غلطیاں کر کے حضرت امام ابو بصیر علیہ الرحمۃ کے کلام مبارک میں تحریف کر ڈالی۔

۱- یہ کہ فَهُوَ الَّذِي ”میں“ ”هُوَ“ ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی۔ حالانکہ اس سے

مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔
 ۲۔ یہ کہ ”تَعَمَّ“ فعل لازم ہے اور اس کا فاعل ”معناہ“ اور صورتہ
 ہے جس کے معنی ہیں ”پورا ہوا“ یا ”کامل ہوا“ مگر موصوف نے ”تَعَمَّ“ کو متعدی
 قرار دے کر اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو بنا دیا۔ جو سراسر غلط بلکہ یہ پروفیسر صاحب کے
 ”ترکیبِ نحوی سے کوڑے ہونے کی دلیل ہے۔“

۳۔ یہ کہ ”اِحْطَفَاہُ“ کا فاعل ”ہو“ ضمیر مستتر ٹھہرایا اور ”بارئ
 النسم“ کو ترجمہ میں سے اڑا دیا حالانکہ یہ فعل مذکور ”احْطَفَاہُ“ کا فاعل ہے۔
 ۴۔ ”وَلَمْ يَدْ اَنْوَهْ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ“ کا ترجمہ ”آپ کے جوہر
 کرم کی کوئی حد ہے اور نہ علم و فضل کا کوئی ٹھکانہ ہے“ غلط کیا جب کہ اس کا صحیح ترجمہ
 یوں ہے ”اور انبیاء علیہم السلام علم و کرم میں آپ کے قریب بھی نہیں ہوئے۔ علم
 محاورات میں کہتے ہیں ”فلاں، فلاں کے قریب بھی نہیں بھٹکا۔“ لیکن ہم نے ادب
 کی وجہ سے قریب بھٹکنے کی بجائے قریب ہونے کا معنی کیا ہے۔

حضرت بائزید کے قول میں تحریف

پروفیسر صاحب اپنے رسالہ "شاہ ولی اللہ دہلوی اور فلسفہ سخودی" کے صفحہ پر حضرت بائزید کا قول نقل کر کے ساتھ ہی ترجمہ فرماتے ہیں ہم صرف اس کا وہ ابتدائی حصہ درج کر رہے ہیں جس میں تحریف واقع ہوئی ہے (موصوف نے اس میں دو غلطیاں کی ہیں)۔

غصت لجة المعارف الخ (ترجمہ) میں نے معرفت کے سمندوں میں غوطہ لگایا۔

۱۔ موصوف نے "لجۃ" کا معنی "سمندوں" سے کیا جو غلط اور سراسر غلط ہے "لجۃ" کے معنی گہرے پانی کے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔

فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً (سورہ نمل ۴۲)

پھر جب یاقین نے اس (صحن) کو دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ موصوف قرآن کے معنوں سے بھی بے خبر ہیں اور دعویٰ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کی کشتی کا ناخدا بنا دیا۔

۲۔ دوسری غلطی یہ فرمائی کہ عربی عبارت میں "المعارف" کا ترجمہ "معرفت" کیا حالانکہ یہ جمع سے معرفت کی۔ توجیح کا ترجمہ واحد سے کیا۔ جبکہ اس کا صحیح ترجمہ معرفتوں ہے۔ "معرفت" واحد ہونے کی وجہ سے صرف ایک قسم کی معرفت کو شامل ہو گا۔ جب کہ حضرت بائزید بسطامی "المعارف" جمع کا لفظ لاکر کئی ایک قسم کی معرفتوں میں غوطہ زنی کا اظہار فرمایا ہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی متعدد انواع و اقسام ہیں ۱۔ معرفت ذات ۲۔ معرفت صفات ۳۔ معرفت اسماء ۴۔ معرفت افعال۔ جب حضرت بائزید بسطامی "المعارف" جمع کا صیغہ ارشاد فرما کر معرفت کے متعدد انواع و اقسام میں غوطہ زنی کا اظہار فرمایا ہے ہیں تو ان کے ارشاد کا معنی، واحد کے صیغہ سے کہنا ان کی اس شان میں کمی کرنا ہے جس کا وہ اظہار فرما رہے ہیں۔

انبیاء سابقین کی نبوت کے بارے میں جاہلانہ فلسفہ

قارئین! اس پروفیسر و علامہ اور ڈاکٹر کہلانے والے طاہر القادری کے اس جاہلانہ فلسفہ کو بھی ملاحظہ فرمائیے جو اس نے انبیاء سابقین کی نبوت کے بارے میں بیان کیا کہ ان کی نبوت کو ایک خاص زمانے اور خاص علاقے اور خاص قوم تک کیوں محدود رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب "اجزائے ایمان" میں لکھتے ہیں۔

"یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بار بار نزول وحی کا ایک خاص مقصد تھا اور وہ یہ کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا رستہ دکھایا جائے چونکہ ہر نبی کی نبوت اور اس کا دائرہ کار محدود ہوتا تھا۔ اسی بنا پر ان کا پیغام بھی محدود انسانوں تک پہنچ پاتا تھا۔ رسل و رسائل اور تحریر و کتابت کی سہولتوں کے فقدان یا ان کے غیر تسلی بخش نظام کی بنا پر ان کے پیغامات دور و راز کے انسان تک نہیں پہنچ پاتے تھے اور زیادہ دیر تک محفوظ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لئے جب ایک نبی کا زمانہ نبوت ختم ہونے کو ہوتا تو کسی نئے سلسلے کو جاری کر دیا جاتا۔"

(اجزائے ایمان حصہ دوم صفحہ ۴۱)

قارئین! جناب طاہر القادری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی ہدایت کے لئے کسی ایک ہی نبی کو بھیجنے کی بجائے زمین پر اس لئے بار بار وحی بھیجی اور انبیاء علیہم السلام کو بار بار اور یکے بعد دیگرے اس لئے بھیجا کہ ان زمانوں میں ہر نبی کی نبوت کا دائرہ کار محدود ہوتا اور اسی وجہ سے اس کا پیغام بھی محدود انسانوں تک پہنچ پاتا تھا۔ تحریر و کتابت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک

پہنچنے کی سہولتیں بھی مفقود و نایاب تھیں اور ان کا نظام بھی تسلی بخش نہ تھا اس لئے ان پیغمبروں کے پیغامات بھی دور دراز کے انسانوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے اور وہ پیغامات زیادہ دیر تک محفوظ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نبی کی نبوت کے زمانہ کے ختم ہوتے ہی نئے نبی کو بھیج دیا جاتا۔

گویا انبیاء سابقین کی نبوتوں کو مخصوص علاقوں اور مخصوص قوموں تک محدود رکھنے کی یہی وجہ تھی کہ رسل و رسائل اور ابلاغ و تبلیغ کی وسائل نہ پائے جاتے تھے اور تحریر و لکھائی کا کوئی نظام نہ تھا۔ بلکہ اسی قسم کا نظام یا تھا ہی نہیں اور اگر کہیں تھا تو وہ خراب اور غیر تسلی بخش تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو بار بار وحی بھیجنا پڑتی اور بار بار نبی بھیجے پڑتے۔ پھر لکھتے ہیں۔

” مگر یہ نظام ہمیشہ کے لئے نہ تھا، انسانیت اپنی منازل طے کر

رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کی تمام قدریں، تقاضے، وسائل اور مسائل بھی مائل بہ ترقی تھے اور سلسلہ ارتقاء ہمیشہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچ کر ہی رکتا ہے لہذا محض یہ نہ تھا کہ یہ ارتقاء کسی آخری منزل کے تعین کے بغیر ہمیشہ جاری رہتا۔ اسے بہر حال اپنے نقطہ عروج اور منزل تک پہنچ کر ختم ہو جانا تھا۔ انبیاء آتے رہے وحی و نبوت آگے بڑھتی رہی گروہ انبیاء میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ و بارک و سلم وہ ہستی ہیں جن کی ذاتِ گرامی پر سلسلہ نبوت اپنے منتہائے کمال کو جا پہنچا۔

(اجزائے ایمان حصہ دوم ص ۱۰۱)

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ جناب طاہر صاحب واضح فرما رہے ہیں کہ زمانہ کے ساتھ مسائل بھی ترقی کرتے رہے اور نبوت کا سلسلہ بھی متحرک رہا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و تشریف آوری پر نبوت اور وسائل ابلاغ و تبلیغ، تحریر و کتابت، اہد ایک

جگہ سے دوسری جگہ تک بلکہ دُور دراز تک پیغامِ رسانی کے وسائل بھی نقطہٴ عروج کو پہنچ گئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی وہ آخری وحی پر مشتمل نبوت تھی۔ زمانہ کی ترقی کی رفتار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پر آکر رک گئی اور وسائل نے جو سلسلہ ارتقاء طے کرنا تھا وہ طے کر لیا تھا اب اس کے بعد مزید ترقی ممکن نہ تھی اس لئے اس سے آگے سلسلہ نبوت کو بھی مزید جاری رکھنا بے فائدہ قرار پاتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو نبوت کے سلسلہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنا پڑا۔

گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک نبوت کے سلسلہ کو زمانہ کے حالات کے تابع رکھا گیا، وسائل ابلاغ تبلیغ محدود تھے تو نبیوں کی نبوتیں بھی مخصوص جگہ اور مخصوص علاقوں تک محدود رکھی گئیں اور جب وسائل و مسائل ترقی کرتے کرتے اپنے کمال کو پہنچ گئے۔ جس سے آگے وسائل و مسائل کی ترقی ممکن نہ تھی تو نبوت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا انا لله وانا اليه راجعون

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

نام نہاد پروفیسر و ڈاکٹر طاہر القادری کے اس جاہلانہ فلسفہ ختم نبوت کو اس کی جہات کا ایک بہت بڑا ثبوت ٹھہرایا جائے تو سچا ہے۔ اس فلسفہ سے نہ صرف انبیاء سابقین کی نبوتوں کی اہانت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شانِ عالی کی تنقیص اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی توہین ہے۔ لاحول ولا قوة ...

قارئین! حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کی نبوت کو جو بعض قوموں اور مخصوص علاقوں تک محدود رکھا اس کی وجہ ہرگز ہرگز وسائل و درسل و رسائل و تحریکات و پیغامِ رسانی کی سہولتوں کا فقدان نہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک پیغمبر کی آواز روئے زمین کے تمام باشندوں تک ہی نہیں عالمِ ارواح کی روحوں تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ معظمہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو انہیں حکم ہوا کہ حج کی ندا کرو انہوں نے

نہ فرمائی تو ان کی ندامت کو عالم ارواح تک پہنچا دیا گیا۔ جیسا کہ معتبر روایات و مستند کتب سے ثابت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کبھی ایسی نئی چیز ایجاد ہوئی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیع تبلیغ کے طور پر استعمال کیا تھا اور وہ چیز پہلے نبیوں کے زمانوں میں ایجاد نہ ہوئی تھی؟ یہی اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین میں جو تکلیفیں اٹھائیں اور جن آزمائشوں سے گزرے وہ انبیاء سابقین سے بھی بڑھ کر تھیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں بھی اسی طرح آتا ہے۔ لہذا جو فلسفہ ظاہر صاحب نے جھاڑا ہے وہ ایک اندھے کے بوسیدہ جھاڑو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ جس سے صفائی کی بجائے خاک اور تنکے ہی بھرتے چلے جائیں اور اندھا یہ سمجھے کہ خوب صفائی ہو رہی ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام آسمانِ نبوت کے ستارے تھے اور ستارے بیک وقت کئی ایک ہوتے ہیں اور ان کی روشنی بھی اپنی اپنی سمت و مقام تک محدود ہوتی ہے اس لئے ان کی بتوں بھی خاص سمتوں اور علاقوں تک محدود رہی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آسمانِ نبوت کے آفتاب و درخشاں و تاباں تھے ان کی جلوہ گری کے بعد ستاروں کے انوار چھپ گئے اور آفتاب کے بعد کسی ستارے کی روشنی کی حاجت محسوس ہی نہیں کی جاتی اور نہ ہی آفتاب کے ہوتے ہوئے کوئی ستارہ نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کا نظر آنا ممکن ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد کسی دوسرے نئے نبی کی تشریف آوری کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ چنانچہ امام ابو میری فرماتے ہیں:-

انت شمس فضل ہم کو کہا یظہرون انوارہا فی الظلم
یا رسول اللہ! آپ فضل و کمال کے آفتاب ہیں باقی انبیاء اس کے ستارے ہیں جو
آفتاب کے نور کو اندھیروں میں ظاہر کرتے رہتے۔

حرفِ آخر

پروفیسر، علامہ اور ڈاکٹر کہلانے والے دنیائے علم و تحقیق سے بے خبر طاہر القادری صاحب کی بے تکیوں کا باب تو بہت وسیع ہے لکھتے لکھتے قلم تھک رہا ہے۔ ہاتھوں میں مزید جرات نہیں رہی۔ کاش کہ پڑھے لکھے، دین و دانش اور عقائد و مسک سے باخبر اہل علم خود ہی ان کی کتابیں پڑھ کر ان کی علمی کج رویوں سے واقف ہو جاتے اور بے چارے عوام سُنیوں کو جو اپنا دھن اور دولت ان پر قربان کرتے پھر رہے ہیں ان کے دام فریب میں مبتلا ہونے سے بچانے کی فکر کرتے۔

درو لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلاؤں
انگلیاں نگار اپنی، خامسہ نحو چچکال اپنا

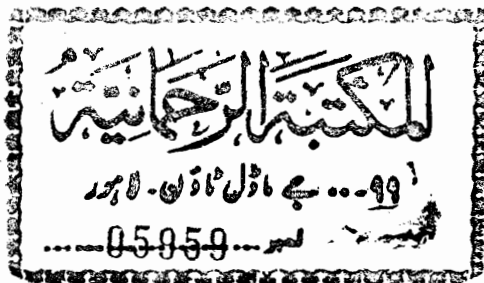
نوٹ :- اس کے بعد پروفیسر طاہر القادری کا علمی جائزہ حصہ دوم بھی ملاحظہ فرمائیے جس میں طاہر القادری کے گراہ کن خیالات و عقائد کا کتاب و سنت و اجتماع امت و اقوال ائمہ دین کی روشنی میں عمدہ جائزہ اور مدلل رد پیش کیا گیا ہے

صدر مملکت اور وزیر اعظم سے اپیل

صدر مملکت اور وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ طاہر القادری چونکہ ایک عالم دین ہیں اور نہ ہی صحیح دانشور ہیں۔ بلکہ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم تک سے نااہل اور بے خبر ہیں۔ یہاں کہ ہم دلائل سے عرض کر چکے ہیں۔ اس لئے طاہر القادری کے ٹی وی پروگرام بند کئے جائیں تاکہ پاکستان ٹی وی پر اہل علم و تحقیق کا اعتماد قائم رہے۔

حکومت پنجاب سے اپیل

ہم حکومت پنجاب سے پہلے تو کچھ عرض کرنے کے قابل نہ تھے البتہ اب جب کہ جناب طاہر القادری کے علامہ پن کی حقیقت ہم نے زیر مطالعہ کتاب میں ناقابل تردید دلائل سے واضح کر کے انعامِ حجت کر چکے ہیں۔ امید واثق ہے کہ پنجاب حکومت اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے مراسلہ کو منسوخ کرنے میں کوئی تاہل نہیں کرسکے گا۔

اس کتاب میں دلائل و ثبوت کی گواہی ہے کہ ظاہر القادر کی حیثیت سے اللہ شریعت پر ظہور سے مختلف ہیں عقائد و آراء امت کے ذریعے ہمیں ایک پوری

پروفینڈیٹا القادر

ایک علمی و تحقیقی جائزہ

الثابہ مفتی عبد السلام قاسمی

اخلاہ صلیح القرآن یا لکین کناہوم

فرزندانِ اسلام کے لئے مختلف اسلامی موضوعات پر
 اور حاضر کے عظیم محقق

مفتی غلام سرور قادری کی شہرہ آفاق
 ایم۔ اے۔ اسلامک لار

تفہیمات

دورِ حاضر کی اقتصادی و معاشی مشکلات کا حل	۱	معاہثات نظامِ مصطفیٰ
گنبدِ خضر کے سایہ میں لکھی جانے والی نرالی کتاب	۲	مُعجزاتِ مصطفیٰ
نذاتے یا محمدیارسول اللہ کے موضوع پر مسائل تحقیق	۳	نذاتے یا محمدیارسول اللہ
حیاتِ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر بہترین تصنیف	۴	الشاہ احمد رضا بلوی
اپنے موضوع پر واحد کتاب فقہی اہلسنت	۵	افضالیتِ صدیقِ اکبر
عہدِ قضا اور کی ذمہ داریاں سمجھنے کیلئے عہدِ کتاب	۶	قاضی اور سربراہِ مملکت
مابعد الموت کے احوال پر عمدہ تحقیق	۷	تحفہ مومن
حضرت خیر عثمان بلوچی علیہ الرحمہ کے مخطوطات کا فارسی اور ترجمہ	۸	انیس الارواح
اذان سے قبل صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا جواز	۹	صلوٰۃ و سلام قبل اذان
اسلامی قانون شہادت پر اعتراض کا جواب	۱۰	اسلامی قانون شہادت
شرح جامی کی شرح و ترجمہ اُردو زبان میں پہلی مرتبہ	۱۱	الصرح النامی علی شرح الجامی
حل مشکلات کا عظیم و نایاب مع شراحت پوری و	۱۲	الوظیفۃ الکریمیہ
مزیدی، ضرورت و اہمیت بیعت		

اور چند شبہات کا ازالہ

نورِ تہذیبہ سرور سوسائٹی
 جامعہ غوثیہ رضویہ
 مین مارکیٹ گلبرگ ۲ - لاہور