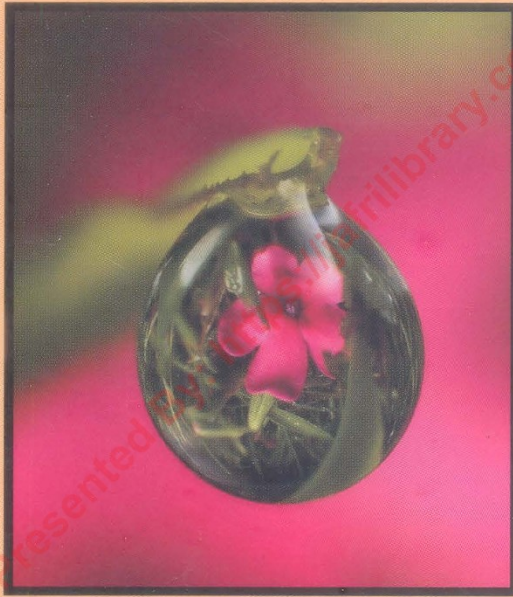

اتمام حجت

• علامہ •

سید سعید اختر رضوی

• المعارف پبلیکیشنز •

اتمامِ حجت

(مدیرِ رضوان سے دو دو باتیں)

علامہ

سید سعید اختر رضوی

(طابِ ثراہ)

المعارف پبلیکیشنز

گوپالپور، باقر گنج، سیوان، بہار، انڈیا

العارف پبلیکیشنز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب:	اتمام حجت
مصنف:	علامہ سید سعید اختر رضوی (طاب ثراہ)
تحقیق:	سید محمد رضوی
ناشر:	المعارف پبلیکیشنز، گوپالپور
سن اشاعت:	طبع اول ۱۹۸۶ء تعداد: ایک ہزار
	طبع دوم ۲۰۱۱ء (باتجدید و اضافات) دو ہزار

ملنے کا پتہ

1. **Bilal Trust**, Gopalpur, PO Bakarganj, Siwan, Bihar 841 286
2. **Najafi House**, 159 Nishanpada Rd, Mumbai, Maharashtra 400 009
3. **Idara-e Islah**, Masjid Diwan Nasir Ali, Murtaza Husain Rd, Yahyaganj, Lucknow, UP 226 003

انتساب

ان کے نام

جو

حق پسند ہیں

حقیقت پسند ہیں

اور

انصاف پسند ہیں

اور

ان کے نام

جو

عصبیت اور تنگ نظری سے بلند ہو کر

حقائق کی روشنی میں

شیعیت کو

سمجھنا چاہتے ہیں۔

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

اتمام حجت کا یہ ایڈیشن

مرحوم الحاج فدا حسین حمیر کے ورثہ کے تعاون سے

مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے

شائع ہو رہا ہے۔

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

مندرجات

- ۱۱ ..... مقدمہ طبع دوم از سید محمد رضوی (کینیڈا)
- ۱۵ ..... بیان ناشر طبع اول
- ۲۱ ..... دیباچہ مصنف
- ۲۷ ..... خاروگل - از مدیر ضوان
- ۲۳ ..... (۱) تحریف قرآن کے عقیدہ کا مجرم کون ہے؟
- ۴۷ ..... اول: موجودہ قرآن کوناقص اور نامکمل سمجھنے والے بزرگان اہل سنت
- ۷۳ ..... دوم: موجودہ قرآن میں اضافہ کے قائل بزرگان اہل سنت
- ۷۵ ..... سوم: موجودہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کے قائل بزرگان اہل سنت
- ۸۰ ..... چہارم: موجودہ قرآن میں غلطی کے قائل بزرگان اہل سنت
- ۸۸ ..... شیعہ عقیدہ کہ قرآن میں کمی زیادتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے
- ..... ۸۹، شیخ صدوق کا بیان ..... ۸۸، اصول کافی کی روایت کی تشریح ..... ۸۹،
- ..... ۹۶، حضرت علیؑ کے جمع قرآن کی تشریح
- ..... ۹۸- جامعہ اور مصحف فاطمہ کی حقیقت

۱۰۵ ..... (۲) بداء کا مفہوم

۱۰۸ ..... تین نقضی تبصرے

۱۱۶ ..... مفہوم بداء

۱۱۹ ..... حقیقت بداء

۱۱۹ ..... ۱- مخالفین اسلام کے چند عقائد

۱۲۱ ..... ۲- اسلامی عقیدہ

۱۲۲ ..... ۳- تکوین اور تشریح

۱۲۳ ..... ۴- نسخ اور تشریحی میں

۱۲۵ ..... ۵- بداء امور تکوینی میں

۱۲۶ ..... ۶- وجہ تسمیہ بداء

۱۲۹ ..... ۷- بداء کی تین قرآنی مثالیں

۱۳۶ ..... ۸- لفظ بداء کے معنی

۱۴۹ ..... (۳) کیا تقیہ نفاق ہے؟

۱۵۲ ..... تقیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی

۱۵۴ ..... حقیقت تقیہ

۱۵۷ ..... تقیہ اور قرآن

۱۶۶ ..... تقیہ اور موقف امام حسینؑ

۱۷۶..... اسلام و کفر اور ایمان و نفاق: ایک تقابل

۱۷۹..... (۴) معاویہ اور قتل امام کی ذمہ داری

۱۸۲..... ابتدائی تبصرہ

۱۸۴..... بنیاد قتل حسین

۱۹۲..... معاویہ اور قتل امام

۲۲۱..... (۵) وجود حضرت صاحب العصر علیہ السلام

۲۲۵..... الف: اثبات وجود امام عصرؑ احادیث کی روشنی میں

۲۳۶..... ب: اثبات وجود امام عصرؑ علماء اہل سنت کے بیانات میں

۲۶۷..... ج: تین سو تیرہ شیعوں کی تعداد

(۶) مدیر رضوان کا صریحی فریب و ارادی تحریف اور سخن فہمی کے کرشمے

۲۷۷..... (الف) صریحی فریب ("صدیق" و "فاروق" کے بارے میں)

۲۹۲..... (ب) ارادی تحریف (کیا قاتلان امام حسینؑ شیعہ تھے؟)

۲۹۷..... (ج) سخن فہمی کے کرشمے (شیعہ امام موسیٰ کاظمؑ کی نظر میں)

۱- سخن فہمی کا پہلا کرشمہ (فروع کافی کی روایت)..... ۲۹۷

۲- سخن فہمی کا دوسرا کرشمہ (اصول کافی کی روایت)..... ۳۰۵

۳- سخن فہمی کا تیسرا کرشمہ (احتجاج طبری کی روایت)..... ۳۱۴

۴- ناجی فرقہ کون سا ہے؟..... ۳۱۶

- ۳۲۷ ..... ۵۔ رجال کشی کی عبارت
- ۳۳۲ ..... ۶۔ امام موسیٰ کاظمؑ کی ایک اور حدیث
- ۳۳۸ ..... ۷۔ سخن فہمی کا ایک اور کرشمہ: شمر کا تعزیہ

۳۳۳ ..... (۷) متعہ

۳۳۶ ..... (الف) متعہ کی حقیقت

نکاح اور متعہ کا تقابل ۳۳۷

علمائے شیعہ کے ارشادات ۳۵۱

۳۵۹ ..... (ب) متعہ ابتدائے اسلام سے رائج تھا

۳۶۱ ..... (ج) متعہ کا جواز قرآن سے

۳۷۳ ..... (د) ”الی اجل مسمیٰ“ کی قرأت

۳۷۷ ..... (ه) متعہ عہد رسول کے بعد

۳۸۹ ..... (و) فسانہ نسخ آیت متعہ

۴۱۸ ..... (ز) مدیر رضوان کے جملہ پر آخری تبصرہ

۴۲۵ ..... (۸) امام ابوحنیفہ۔ لف حریر اور دوسرے مسائل

۴۲۷ ..... (الف) لف حریر اور دوسرے مسائل

۴۳۵ ..... (ب) امام ابوحنیفہ اور ان کی نماز

مصنف کا مختصر تعارف ۴۷۱

مصنف کی تصنیفات کی لسٹ ۴۷۳

کتابیات ۴۷۶

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

مقدمہ طبع دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی

سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِیْنَ اَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِیْنَ

جدید ذرائع ابلاغ جہاں نعمت ہیں وہاں وہ نعمت بھی ہیں اس لئے کہ جہاں اس سے حق کی تبلیغ ہوتی ہے وہاں باطل کا بھی پرچار ہوتا ہے۔ گذشتہ پچیس سے تیس سال میں ضدِ شیعہ پروگنڈہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اگر گذشتہ گیارہ صدیوں کے مطبوعات کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور گذشتہ ربع صدی کے نشریات (کتب و رسالجات اور سمعی و بصری سیڈیز اور کیسٹس) کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو یقیناً اس ربع صدی کا پلڑا بھاری پڑے گا اور اس پلڑے کو زنی بنانے میں سعودی و خلیجی پٹرو ڈالرز کا اہم کردار رہا ہے۔

گذشتہ اور حال کا یہ فرق کیت میں ہے، کیفیت کے اعتبار سے جو اعتراضات شیعہ مذہب پر ہوتے ہیں وہ کوئی نئی تحقیق کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ چبائے ہوئے نوالے ہیں جسے نئے مسالوں میں ملا کر ناداں عوام کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بزرگ علماء نے بارہا ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔

پرانی شراب کو نئی بوتل میں پلانے کا یہ شرف پچاس کی دہائی میں مولانا سید محمود احمد رضوی، مدیر رسالہ رضوان (لاہور) کو ملا اور انہوں نے ۱۹۵۴ء کے محرم نمبر میں اپنے خوابیدہ عوام کو مزید مخمور کرنے کے لئے مذہب شیعہ کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

والد علامہ نے کچھ اشراف شیعہ کے استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے ان اعتراضات کے جواب کو ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۸ء تک ماہنامہ الجواد (بنارس، ہندوستان) میں ”مدیر رضوان سے دو دو باتیں“ کے عنوان سے شائع کئے تھے۔ پھر اسی کی دہائی میں وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، ان مضامین کو کتابی شکل میں ”اتمام حجت“ کے نام سے شائع کروایا۔

گذشتہ سال برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد علی عابدی صاحب، جنہوں نے اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کو شائع کیا تھا، توجہ دلائی کہ کتاب اب دستیاب نہیں لیکن اس کی ضرورت ابھی بھی ہے اور اچھا ہوگا اگر دوبارہ شائع کیا جائے خصوصاً ان ذاکرین و مبلغین کے لئے جنہیں روز بروز اس قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان بزرگوں کی رائے کو مانتے ہوئے میں نے اس کتاب پر نظر ثانی و ترمیم نوکی ذمہ داری لی اور الحمد للہ ایک سال کے بعد کتاب اپنی نئی اشاعت کے لئے تیار ہوگئی۔

نظر ثانی اور ترمیم نو کے دوران حسب ذیل تبدیلیاں ہوئی ہیں:

۱- اکثر حوالے جو متن کتاب میں تھے انہیں متعلقہ صفحہ کے ذیل میں جاگزیں کیا گیا ہے تاکہ اصل مضمون کے پڑھنے میں تسلسل برقرار رہے۔

۲- تمام منقولات کو اصل مآخذ سے ملانے کے بعد کتابت کی غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے۔

۳- تقریباً تمام حوالوں کی تکمیل کی گئی ہے اور ان اضافات کو [ ] کے درمیان قرار دیا گیا ہے۔

۴- کئی مقامات پر مزید حوالوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور ان اضافات کو [ ] کے درمیان لکھ گیا ہے۔

۵- اس کی کتاب کے ابواب میں تبدیلی نہیں کی گئی لیکن ابواب کے فصل بندی میں تبدیلی کی گئی اور کچھ ذیلی عناوین کا اضافہ کیا گیا تاکہ قارئین کے مطالعہ میں آسانی پیدا ہو جائے اور موضوعات کے تسلسل کو بھی باسانی درک کر سکے۔ امید ہے کہ ”اتمام حجت“ کا یہ نیا ایڈیشن قارئین کو پسند آئے اور مزید استفادہ کا سبب بنے۔

آخر میں ایک انتباہ ضروری سمجھتا ہوں: ممکن ہے کہ کچھ قارئین اس کتاب میں کہیں کہیں مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ کے لب و لہجے کو سخت پائیں لیکن وہ لب و لہجہ رد عمل ہے مدیر رضوان کے انداز بیان کا اور کبھی کبھار معترض کا جواب اسی اسلوب میں دینا پڑتا ہے جس سے معترض مانوس ہو۔ خصوصاً جب معترض شیعوں پر بھتان باندھے تو اس وقت اسے آئینہ دیکھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ پس منظر ذہن میں رکھے۔

و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

سید محمد رضوی

محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

ٹورونٹو، کینیڈا

جنوری ۲۰۱۱ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

مقدمہ طبع اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّلَامُ عَلٰی الْمَهْدٰی عَج

نقش اول

اس وقت جب کہ تمام دنیا اسلام کی پھیلتی ہوئی روشنی کو محدود کرنے میں سردھڑکی بازی لگائے ہوئے ہے اور اس آواز کو دبانے کے لئے طرح طرح کی کوششیں جاری ہیں، اور ہر ممکن اتہام لگائے جا رہے ہیں، خاص کر مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی جان توڑ کوشش کی جا رہی ہے اور انھیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ آپسی اختلافات میں اس طرح الجھے رہیں کہ انھیں اسلام کو پھیلانے کا موقع نہ ملے..... جو روش مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دور میں اختیار کی گئی تھی کہ حضرت کے لئے اتنے داخلی مسائل کھڑے کر دیے گئے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جب یہ حربے بھی ناکام ہو گئے تو حضرت کو شہید کر دیا گیا۔

اس وقت دنیا اس طرح اسلام کی طرف آرہی ہے جس طرح پیاس سے جاں بلب پانی کی طرف آتا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اختلافات سے بلند ہو کر دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، اور اس اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں جس کی طرف قرآن کریم اور احادیث پیغمبر اسلامؐ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اقوال نے دعوت دی ہے۔

یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ سامراجی اور صہیونی طاقتیں کبھی بھی مسلمانوں کو متحد نہیں دیکھنا چاہتیں۔ اگر ان کے دل میں ذرا بھی مسلمانوں کے لئے نرم گوشہ ہوتا تو کبھی بھی اسرائیل کو اتنی آزادی نہ دی جاتی کہ وہ جہاں چاہے بم گراتا پھرے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جاسکے بلکہ اس کے خلاف تجویز ملامت بھی نہ پیش کی جاسکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اتنا بھی حق نہ دیا جائے کہ وہ اسرائیل کے مظالم پر آہ بھر سکیں۔ اور اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائے تو دنیا بھر کی خبر رساں ایجنسیاں اس کے خلاف بھونکنے لگیں اور اتنا شور مچائیں کہ اس کی آواز کوئی اور نہ سن سکے۔

ایسے حالات میں آپسی اتحاد اور باہمی تقاہم کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی شاید کبھی نہیں تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ جب اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو حملہ آور کوئی تمیز نہیں کرتا کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس سے تعرض نہ کرو، بلکہ وہ تو ہر ایک پر حملہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ ہر طرف اسلام پر حملہ کیا رہا ہے۔ کبھی اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے کبھی اس کے اصولوں پر تمسخر کیا جاتا ہے، کبھی اس کے ناکافی ہونے کا ڈنکا بجایا جاتا ہے، کبھی اس کو بنیاد پرست گردانا جاتا ہے، کبھی اس کو دور جاہلیت کی میراث قرار دیا جاتا ہے۔

ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب مل کر اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر مل جل کر قرآنی ہدایات پر عمل کرتے اور قرآن کی آواز اتحاد پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں کے ہر حملہ کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے خود اپنی اور اپنے معاشرے کی بقا کی ضمانت فراہم کرتے۔ اس وقت کی اسلام مخالف دنیا کسی خاص فرد یا کسی خاص فرقے کی دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کی دشمن ہے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے نابود کر دینے کی متمنی ہے۔ اس وقت ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی تشخص حاصل ہے وہ صرف اسلام کی بدولت ہے۔ لوگوں میں ہماری جو عزت

اور منزلت ہے وہ اسلام کی خاطر ہے۔ لوگ ہماری عزت صرف اس بناء پر کرتے ہیں کہ ہم ان کو خدا و رسول کی باتیں بتاتے ہیں۔ اسی حیثیت نے ہمیں لوگوں کے درمیان محترم قرار دیا ہے۔ لہذا اگر ہم ایسا کوئی کام کریں گے جس سے اسلام پر حرف آتا ہو، اور دشمنوں کے حوصلے بڑھتے ہوں تو ہمیں یقین کر لینا چاہئے کہ اس طرح کا ہر کام اور ہر اقدام خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔

ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد مسلمانوں کے درمیان باہمی تقاہم اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی اور مسلمانوں کے دو عظیم فرقے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ منافرت کی جو فضا سامراج نے قائم کر رکھی تھی اس میں کسی حد تک کمی ہوئی اور قرآن کے فرمان:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا— وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا (”تم سب جبل الہی سے متمسک ہو جاؤ اور تفرقہ نہ کرو“..... ”اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ایجاد کیا اور اختلاف پیدا“۔) ان دونوں آیتوں کے درمیان جو آیت ہے اس میں ارشاد ہے کہ وَلَسَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران-۱۰۴)

”تم میں سے ایک ایسی امت ہونا چاہئے جو خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی ازمنکر انجام دے، یہی امت کامیاب ہے۔“ اس آیت سے پہلے اتحاد و اتفاق کا حکم اور بعد کی آیت میں اختلاف و افتراق ایجاد کرنے کی ممانعت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہترین دعوت الی الخیر دعوت اتحاد و اتفاق ہے یعنی قرآن میں دعوتی انداز اتفاق و اتحاد ہے، افتراق و اختلاف نہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد سے سب سے زیادہ وحشت سامراج اور صیہونیت کو ہے اور انھیں ہونا بھی چاہئے لیکن ان لوگوں کو تو اس اتحاد اور باہمی تقاہم سے خوش

ہونا چاہئے جو اپنے کو فرزندان قرآن اور فرزندان توحید سمجھتے ہیں۔

مگر یہ المیہ ہے کہ اتحاد کی اس فضا سے عالمی شہرت اور انعام یافتہ ملا بھی خوش نہیں ہیں، یہ اتحاد انہیں ایک آنکھ نہیں اچھا لگ رہا ہے نہ معلوم کیوں؟ جب کہ ان لوگوں کو اس فضا سے اور زیادہ خوش ہونا چاہئے جن کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی آیتیں رہتی ہوں۔ اگر اس اتحاد کے خلاف وہ لوگ آواز اٹھاتے جن کو یہ طریقہ میراث میں ملا ہے تب تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا تعلق سامراج اور صیہونیت سے ہو اور گندم نما جو فروشوں نے انہیں انعامات سے اسی دن کے لئے نواز اور آج وہ ان سے ان انعامات اور اعزازات کا صلہ چاہ رہے ہوں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ آواز ان کے دہن کی نہیں اور یہ روشنائی ان کے قلم کی نہیں ہے، سامراج کی آواز ہے اور ان کا دہن، صیہونیت کی روشنائی ہے اور ان کا قلم بھی۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی توبہ و استغفار کے بجائے سامراج کی تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں اور صیہونیت کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں۔

شیعوں پر اعتراضات کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے مگر ایسے وقت میں جب ایک دوسرے سے نزدیک ہو رہے ہوں اور دشمنان اسلام کے خلاف صفیں جمارہے ہوں، ایسا کام کرنا جس سے صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے کوئی متحسن اور خدا پسند کام نہیں ہے۔

آج کل شیعہ عقائد پر جو اعتراضات کی بوچھا رہو رہی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہی گھسی پٹی باتیں ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ان اعتراضات کے جواب ہر دور میں دئے گئے ہیں۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اعتراض کرنے کے بعد اس کا جواب بھی پڑھنا چاہئے۔ اور اگر جواب میں کوئی کمی یا کمزوری ہے تو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہئے۔ مگر

ایسا لگتا ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جواب پڑھنے کے لئے آنکھوں میں بصارت باقی نہیں رہتی اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بننے کے منشی کی طرح کان سے قلم نکال کر لکھنے لگتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں تو آنکھ بند کر لیتے ہیں اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو پھر نیم مد ہوشی میں لکھنے لگتے ہیں۔

تقریباً تیس سال پہلے اسی طرح کے اعتراضات مولانا سید محمود احمد صاحب رضوی نے اپنے ہفتہ وار اخبار ”رضوان“ (لاہور) کے سید الشہداء نمبر ”خار و گل“ کے عنوان سے لکھے تھے، اور آنکھ بند کر کے جو کچھ لکھ سکتے تھے لکھ ڈالا تھا۔ جسے آپ ابتدائے کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

ہم ان اعتراضات کا جواب نہ دیتے اگر یہ تاثر نہ دیا جا رہا ہوتا کہ شیعوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہے۔

”اتمام حجت“ کے طور پر جوابات پیش خدمت ہیں، امید ہے کہ منصفانہ ذہن اعتراض اور اس کے جواب کا مطالعہ کرے گا اور تعصب سے بلند ہو کر صحیح رائے قائم کرے گا۔

خدا ہم سب کو بہترین توفیقات عنایت فرمائے۔ اور اپنے پاکیزہ محبوب اور منتخب بندوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو ہمیشہ روشن رکھے۔ آمین!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيهِ أُنِيبُ

مجلس ادارت

ادارہ نور اسلام۔ فیض آباد

محرم الحرام ۱۴۰۶ھ

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

دیباچہ مصنف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ الطَّاهِرِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ

لاہور سے ایک ہفتہ وار رسالہ ”رضوان“ نکلتا تھا جس کے ٹائٹل پر اسے ”اہل سنت والجماعت کا مذہبی ترجمان“ لکھا جاتا تھا اور جس کے مدیر مسؤل ”حضرت مولانا سید محمود احمد رضوی“ تھے۔ محرم الحرام ۷۷ھ (۲۱ تا ۲۸ اگست ۷۷ تا ۱۴ ستمبر ۱۹۵۴ء) میں اس رسالہ کا سید الشہداء نمبر (شمارہ ۳۱ تا ۳۴، جلد ۶) شائع ہوا تھا، جس میں صفحہ ۱۱ سے صفحہ ۱۶ تک ”خاروگل“ کے عنوان سے ادارہ کی طرف سے شیعوں پر چند اعتراضات وارد کئے گئے تھے۔ ان اعتراضات میں سے اکثر وہ چبائے ہوئے نوالے تھے جن کو مدیر رضوان کے اسلاف بار بار لگتے رہے ہیں اور جن کے جوابات ہزاروں بار دیئے جا چکے ہیں۔ مگر مدیر رضوان نے ان کو اتنے طمطراق کے ساتھ اپنے قارئین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کیا تھا جیسے یہ انھیں کے دماغ کی پیداوار ہو۔ اور جو نئے اعتراضات موصوف نے خود گڑھے تھے، ان سے حضرت مولانا سید محمود احمد رضوی کے مبلغ علم کا پول کھل گیا تھا۔

اخبار ”رضا کار“ (لاہور) میں ان میں سے بعض اعتراضات کے جوابات شائع ہوئے تھے کہ پنجاب کے ارباب حل و عقد نے اخبار مذکور پر سنسر لگا دیا اور وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تب میرے محترم مخلص جناب سید جمیل حسین صاحب رضوی (مہاجر پٹیا، وارد بھاو پور اسٹیٹ) نے مجھ کو خط لکھ کر فرمائش کی کہ ان لچر اور پوچ اعتراضات کی حقیقت واضح کر دی جائے۔ میں نے موصوف کی مخلصانہ فرمائش کی تعمیل میں ”مدیر رضوان سے دو دو باتیں“ کے عنوان سے مضامین کا سلسلہ شروع کیا جو ماہنامہ ”الجواد“ (جامع العلوم جوادیہ، وارانسی، یوپی، انڈیا) میں مارچ ۱۹۵۵ء سے مارچ ۱۹۵۸ء تک مختلف شماروں میں چھپے اور محمد اللہ بہت ہی مقبول ہوئے۔

ادیب اعظم مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ مدظلہ مدیر ”نور“ (کراچی) نے اپنے رسالہ کی اکتوبر ۱۹۵۵ء کی اشاعت میں میرے مضمون کی قسط دوم ”مبحث بداء“ کو مکالمہ کی صورت میں ”علامہ برزخی کا مکالمہ اپنی بیگم سے مسئلہ بداء میں“ کے عنوان سے شائع کیا اور یہ تحریر فرمایا کہ اس موضوع پر اردو میں ایسی واضح اور عمدہ تحریر ان کی نظروں سے نہیں گزری۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ: جس زمانہ میں یہ مضامین لکھے گئے تھے میرے پاس بہت سی کتابیں موجود نہ تھیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جوابات کافی و شافی ثابت ہوئے اور ہندو پاک سے لے کر افریقہ تک ذاکرین و مناظرین کے لئے کارآمد ذخیرہ بن گئے۔ اثنائے تحریر میں دو مواقع ایسے بھی آئے کہ اصل حوالوں کو دیکھے بغیر جواب لکھنا ناممکن تھا اور متعلقہ کتابیں میرے پاس نہ تھیں اور نہ ہی کوئی ایسا کتب خانہ قرب و جوار میں تھا کہ جہاں مطلوبہ کتابیں مل سکیں۔ دونوں موقعوں پر میں نے حضرت صاحب العصر ولی الامر (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ) کی

طرف توجہ کی اور ان حضرت کی نگاہ کرم نے میری مشکل کو چشم زدن میں اور بالکل غیر متوقع عنوان سے حل کر دیا۔

ان میں سے پہلا موقع وہ تھا جہاں مدیر رضوان نے ”رجال کشی“ کے حوالے سے لکھا تھا کہ ”شیعہ کے تین حصے ہیں ایک حصہ شتی بد بخت اور دوحے احمق“ آگے چل کر اسی کتاب کے حوالے سے لکھا تھا کہ ”حضرت امام حسین نے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا..... یعنی اے شیعو! تم میرے قتل کے درپے ہوئے اور تم نے میرا سامان لوٹ لیا۔“

میرے پاس رجال کشی نہیں تھی کہ ان حوالوں کی تحقیق کرتا۔ مضمون رک گیا۔ شام کو ٹہلتا ہوا اپنے ایک عزیز رشتہ دار کے گھر چلا گیا تھا۔ وہاں آنگن کے ایک کونے میں کچھ منتشر اوراق بکھرے پڑے تھے جن کو ردی سمجھ کر پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے ان اوراق کو سمیٹا اور گھر لایا۔ مرتب کیا تو دیکھا کہ رجال کشی (طبع کلکتہ) اول سے آخر تک مکمل ہے۔ اپنے ولی عصر (عج) کی اس عنایت پر شکر خدا ادا کیا۔ اور کتاب کی جلد بند حوالی۔ (رضوان کے ان حوالوں میں کتنی صداقت تھی اسے اصل کتاب کے صفحہ ۱۹ اور صفحہ ۱۰ میں ملاحظہ فرمائیں۔)

دوسرا موقع وہ تھا جہاں مدیر رضوان نے مجالس اُمتقین کا یہ جملہ نقل کیا تھا ”اے قوم شیعان مرا کشتید و اہل بیت مرا بہ قتل آوردید۔“ اس قول امام کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ ”اے قوم! تم نے میرے شیعوں کو قتل کر دیا اور میرے اہل بیت کو شہید کر دیا،“ لیکن مدیر رضوان نے اس میں یہ تحریف کی کہ ”اے شیعو! تم نے مجھے قتل کیا اور میرے اہل بیت کو بھی۔“ موصوف کی اس دیسہ کاری کا پول کھولنا اصل عربی عبارت کے درج کئے بغیر بہت دشوار تھا اور میرے پاس کوئی ایسی کتاب نہ تھی جس میں حضرت سید الشہداء کا قول درج ہو۔ مجبوراً کاغذات اٹھا کر رکھ دیئے اور حضرت امام آخر الزماں (عج) سے طالب امداد ہوا۔ میری والدہ ماجدہ (طیب

اللہ (مسما) نے جب دیکھا میں نے مضمون لکھنا بند کر دیا ہے تو فرمایا کہ عشری (میری نانہال جو میرے گاؤں سے پانچ میل دوری پر ہے) میں فلاں کام ہے تم چلے جاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور وہاں جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اس کے بعد وقت گزاری کے لئے نانا صاحب مرحوم و مغفور کی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھالی، دیکھا تو مقتل ابو مخنف ہے۔ کھولتے ہی سب سے پہلے جس عبارت پر نظر پڑی وہ یہ تھی ”یا قوم قد قتلتم اخی و اولادی و انصاری“ (امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے قوم! تم نے میرے بھائی، میری اولاد اور میرے مددگاروں کو قتل کر دیا۔) اس تا سید غیبی پر خدا کا شکر ادا کیا اور کتاب مانگ کر اپنے ساتھ لیتا آیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدیر رضوان جیسے لوگ جو جو حضرت حجت (ع) کے منکر ہیں دیکھ لیں کہ حضرت اپنے کمترین غلاموں کو بھی کس طرح نوازتے ہیں۔

میرے مجموعہ مضامین ”کربلا شناسی“ کی اشاعت کے بعد افریقہ اور ہندو پاكستان کے احباب کا اصرار بڑھا کہ مدیر رضوان کے جوابات بھی کتابی شکل میں چھپ جائیں تاکہ ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ چند ماہ قبل میرے مخلص کرم فرما جناب الحاج ملا اصغر علی ایم، ایم، جعفر (سابق صدر خوجہ شیعہ اثنا عشری سپریم کونسل آگ افریقہ، مباسا، و سابق صدر ورلڈ فیڈریشن آف خوجہ شیعہ اثنا عشری مسلم کمیونٹی، لندن) نے اس کتاب کی اشاعت پر زور دیا۔ یہ مضامین ان کی فرمائش اور تعاون سے کتابی شکل میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ خدا وند کریم ممدوح کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے توفیقات میں بیش از بیش اضافہ کرے۔ آمین ثم آمین۔

عزیز گرامی قدر مولانا سید احمد علی عابدی (زاد اللہ شرفہ) نے اس کتاب کو بھی
چھپوانے کر ذمہ داری قبول کی ہے۔ خداوند عالم موصوف کی کوشش کو کامیاب کرے۔ آمین۔
کتاب کے شروع میں رسالہ رضوان کا پورا مضمون من و عن نقل کر دیا گیا ہے تاکہ
ناظرین تمام اعتراضات کو ایک نظر میں دیکھ سکیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

احقر

سید سعید اختر رضوی

گوپال پور، ڈاک خانہ باقر گنج، ضلع سیوان
(بہار)

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ

مطابق ۱۵ فروری ۱۹۸۴ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

خاروگل

رضوان (لاهور) سید الشہداء نمبر ۱۳۷۴ھ

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

”خاروگل“

رضوان۔ لاہور

نقلی قرآن

لیجئے اس سال بھی شیعہ مذہب کے چند مزید اہم عقائد و مسائل سنئے اور عبرت حاصل کیجئے۔ دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وحی الہی ہے اور من و عن اسی طرح جیسے حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی موجود ہے۔ مگر اس کے برعکس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن نقلی قرآن ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے اور اصلی قرآن تو امام غائب کے پاس ہے جو ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ اصلی قرآن لے کر آئیں گے۔

اچھا صاحب! یہ تو نقلی قرآن ہے مگر امام غائب بھی کیسے عقلمند ہیں کہ قرآن کو چھپائے بیٹھے ہیں اور مخلوق خدا کی راہنمائی نہیں کرتے۔

اصول کافی صفحہ ۶۷۱ کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا جو قرآن جبرئیل رسول کریم کے پاس لے کر آئے تھے وہ ۷۱ ہزار آیات کا قرآن ہے۔

اسی کتاب کے اسی صفحہ پر یہ روایت بھی موجود ہے کہ امام جعفر صادق حضرت علی کا لکھا ہوا قرآن لائے اور آپ نے فرمایا۔ بخدا تم قرآن کو آج کے بعد کبھی نہ دیکھو گے۔ عربی

الفاظ یہ ہیں:-

اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ہذا ابداً
اسی کتاب کے صفحہ ۱۴۶ پر یہ روایت بھی ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہمارے
پاس ایک جامعہ ہے۔

طولہا سبعون ذراعاً

اس کا طول ستر گز کا ہے۔

یعنی شیعہ مسلک یہ ہے کہ اصلی قرآن امام مہدی کے ظہور تک کوئی نہ دیکھے گا۔ اصلی
قرآن ستر گز لمبا ہے اور اصلی قرآن کی ستر ہزار آیتیں ہیں گویا سیڑھی لگا کر ہی پڑھا جائے گا۔

مصحف فاطمہ

شیعوں کی مشہور مذہبی کتاب اصول کافی کے صفحہ ۱۴۶ پر ہے:

ان عندنا لمصحف فاطمہ، و ما یدرہم ما مصحف فاطمہ. قال فیہ

مثل قرانکم ہذا ثلث مرات واللہ ما فیہ مثل قرانکم ہذا حرف واحد.

یعنی: ”امام علیہ السلام نے فرمایا: ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے اور تم جانتے ہو مصحف فاطمہ کیا
ہے؟ فرمایا وہ ایک قرآن ہے اور خدا کی قسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔“
لیجئے۔۔۔۔۔

یہ ایک تیسرا قرآن ہے۔۔ یعنی ایک نقلی قرآن۔ ایک اصلی قرآن جو امام غائب
کے پاس ہے اور ایک مصحف فاطمہ بھی ہے۔ مگر نا معلوم یہ کس غار میں کون صاحب لے کر
چھپے ہوئے ہیں؟

بداء

شیعہ مذہب میں مسئلہ بداء بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بداء ہوتا ہے۔ یعنی خدا (معاذ اللہ) بعض اوقات اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے اور پھر پچھتا تا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ کو ایسا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اسکے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ شیعوں کی مذہبی کتاب ”اصول کافی“ میں ایک باب بداء کا باندھا گیا ہے۔

اصول کافی کے صفحہ ۸۴ پر ایک روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بداء کے اقرار میں کتنا ثواب ہے تو لوگ اس سے باز نہ رہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:-

سمعت ابا عبد الله يقول ماننبأ نبی قط حتی یقر لله بخمس بالبداء
والمشیة والسجود والعبودية والطاعة.

یعنی:- ”زرارہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ اللہ کسی کو نبوت نہیں دیتا جب تک کہ اس سے ان پانچ چیزوں کا اقرار نہ لے لے۔ بداء، مشیت، سجدہ، عبودیت، اطاعت۔

حیرت ہے کہ شیعوں کی معتبر کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے اور پھر حیرت در حیرت ان افراد پر ہے جو ایسے کو خدا مانتے ہیں جو انفعال پر افسوس کرتا ہے اور اس کو اپنی رائے بدلی پڑتی ہے۔ خدا کیا ہوا یہ تو بنگال کا فضل الحق ہو گیا، جنھوں نے پہلے تو پاکستان کے خلاف بیان دے دیا اور پھر کف افسوس مل دیا۔

تقیہ

شیعہ مذہب کی بہترین عبادت تقیہ ہے اور ان کے یہاں دین کی بنیاد ہی تقیہ پر ہے۔ تقیہ کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں۔ اصول کافی صفحہ ۲۸۸ پر ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا:

التقیۃ من دینی و من دینی ابائی ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ

یعنی ”تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے (معاذ اللہ)، جس میں تقیہ نہیں اس میں ایمان نہیں۔“

اصول کافی کے صفحہ ۷۸۳ پر ہے: ”التقیۃ من دین اللہ“ یعنی: تقیہ اللہ کے دین سے ہے شیعہ صاحبان سوچیں کہ اگر تقیہ واقعی دین یا دین کا حصہ تھا تو سیدنا امام حسین نے تقیہ کر کے کیوں نہ یزید کی بیعت کر لی۔ امام نے تو میدان کربلا میں تقیہ کی جڑیں کاٹ دیں، سردے دیا مگر تقیہ کے طور پر بھی بیعت نہ کی، اور اپنے کردار سے بتا دیا کہ جس دین کی بنیاد ہی تقیہ پر ہو وہ میرا دین نہیں ہے۔

دین کو چھپاؤ

شیعہ حضرات اپنی مذہبی کتب کی اس روایت پر بھی غور کریں۔ اصول کافی صفحہ ۲۸۵ پر ہے:

”قال ابو عبد الله عليه السلام يا سليمان انكم على دين من كتمه

اعزه الله ومن اذاعه اذله الله.“

یعنی: ”امام جعفر صادق نے فرمایا۔ اے سلیمان تم ایسے دین پر ہو جس نے اس کو

چھپایا، خدا اس کو عزت اور جس نے اس کو ظاہر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔“
اصول کافی صفحہ ۴۸۲ پر ہے:

ان تسعة اعشار الدين في تقيية. یعنی: ”نوحصہ دین کا تقيہ میں ہے۔“
شیعہ حضرات غور فرمائیں کہ ان کو یہ حکم ہے کہ اور حکم بھی امام جعفر صادق کا ہے کہ
اپنے دین کو چھپاؤ۔ اگر ظاہر کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ غور تو کیجئے جو دین ایسا ہو کہ جس کے
چھپانے سے عزت ملے اور ظاہر کرنے سے انسان ذلیل ہو۔ وہ بھی کوئی دین ہے؟

قاتلِ امام کون؟

شیعہ حضرات قتلِ امام کی ذمہ داری امیر معاویہ پر بھی ڈالتے ہیں اور بعض شیعہ تو
یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امام کو امیر معاویہ کے حکم سے ہی قتل کیا گیا۔ حالانکہ یہ سب
باتیں ذکر و انکار کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ شیعوں کی معتبر کتب سے یہ ثابت ہے کہ قتلِ امام میں
امیر معاویہ کا ہاتھ نہ تھا۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی جلاء العیون صفحہ ۴۲۱/۴۲۲ پر لکھتے ہیں کہ بوقتِ
رحلتِ امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی:

(۱) ”لیکن امام حسین: پس ان کی نسبت و قرابت جناب رسالت مآب سے تجھے معلوم
ہے۔ وہ حضرت کے بدن کے ٹکڑے ہیں مجھے علم ہے کہ عراق والے انھیں اپنی
طرف بلائیں گے اور ان کی مدد نہ کریں گے۔ اگر تو ان پر قابو پائے تو ان کے حقوق
کی عزت کو پہچاننا، ان کا مرتبہ قرابت جو رسول سے ہے اس کو یاد رکھنا ان کے
افعال کا ان سے مواخذہ نہ کرنا اور اس مدت میں جو ربط کہ میں نے ان سے مضبوط
کئے ہیں ان کو نہ توڑنا اور خبردار ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔“

(۲) نسخ التورخ میں ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو یہ وصیت کی کہ اے بیٹا ہوس نہ کرنا۔ ”چوں در حضرت حق حاضر می شوی۔ خون حسین بن علی در گردن نداشته باشی۔“ یعنی: ”اور خبردار جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو تیری گردن میں حسین بن علی کا خون نہ ہو ورنہ کبھی آسائش نہ دیکھے گا اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔“ یہ روایت بھی شیعہ کتاب کی ہے، اس سے کم از کم اتنا تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا قتل حسین میں ہاتھ نہ تھا۔ انھوں نے تو یزید کو وصیت کر دی تھی کہ امام کی تعظیم و تکریم کرنا اور ان کی امداد کرنا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا آخر شہادتِ امام کی ذمہ داری امیر معاویہ پر کیوں ڈالی جاتی ہے۔

شیعہ اور امام مہدی

صافی شرح اصول کافی میں ہے:-

”اگر عدد ایشان بسی و صد و سیزده کس باہیت اجتماعی رسد امام ظاہری شود۔“

(باب پنجم کتاب الحجہ صفحہ ۳۵)

یعنی: ”اگر شیعوں کی تعداد تین سو تیرہ ہو جائے تو امام مہدی ظاہر ہو جائیں۔“ کچھ سمجھے آپ! شیعوں کی صافی تو شیعوں کا صفایا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر کہیں بھی تین سو تیرہ حقیقی شیعہ جمع ہو جائیں تو امام مہدی ضرور تشریف لے آئیں گے۔ لیکن امام تو ابھی غار سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو ہر طرف بکثرت شیعہ نظر آ رہے ہیں، وہ یقیناً مومن نہیں بلکہ دشمن اہل بیت ہیں۔ اگر واقعہ میں شیعیان علی کہیں بھی تین سو تیرہ کی تعداد میں ہو جاتے تو پھر امام بھی ضرور ظاہر ہو جاتے۔ لیکن امام تو ظاہر نہیں ہوئے، نتیجہ صاف ہے۔

شیعہ موسیٰ کاظم کی نظر میں

پھر روایت بھی ضرور پڑھے جو اصول کافی کے صفحہ ۱۵۹ پر ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا:

”ان الله غضب على الشيعة“

یعنی: ”اللہ نے غضب نازل کیا شیعوں پر۔“

”ولو ميزت شيعتي ما وجدتم الا واصفاً ولو امتحتهم ما وجدتهم الا مرتدين.“ (فروع کافی صفحہ ۱۰۷)

یعنی: ”اگر میں اپنے شیعوں کو منتخب کروں تو نہ پاؤں مگر باتونی، اور اگر ان کا امتحان لوں تو نہ پاؤں مگر مرتد۔“

یہ فتویٰ شیعوں کا نہیں ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم کا ہے جو شیعوں کی کتاب میں موجود ہے۔ اب شیعہ غور کریں کہ ان کے امام ان کے متعلق کیا فتویٰ دے رہے ہیں۔

کیونکہ ع

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

نہ صرف یہ بلکہ شیعوں کی معتبر کتاب احتجاج طبرسی کے صفحہ ۱۴۱ پر لکھا ہے:

”اثناعشرة في النار.“ یعنی: ”شیعوں کے بارہ کے بارہ فرقے جہنمی ہیں۔“

اسی رجال کشی میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیعہ کے تین حصے ہیں۔ ایک حصہ شقی بد بخت

اور دوحے احمق۔ اسی طرح فروع کافی ج ۳ ص ۳۱ پر ہے کہ حضرت علی نے فرمایا:

”واسفی من فعالات شيعتي“ مجھے شیعوں کے اعمال پر بہت افسوس ہے۔“

قاتلانِ حسین بھی شیعہ تھے

مجالس المتقین کے صفحہ ۲۹ پر لکھا ہے:

”آن جناب آن طفل را بردست گرفته بسوئے آن کافران گفتند اے قوم شیعان

مرا کشتید و اہل بیت مرا بہ قتل آوردید۔“

یعنی:۔ حضرت امام حسین اپنے لختِ جگر علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر ان کافروں سے

فرمانے لگے: اے شیعو! تم نے مجھے بھی قتل کیا اور میرے اہل بیت کو بھی۔“

رجال کشی کے صفحہ ۱۳ پر ہے۔ حضرت امام حسین نے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا:۔

اتبعتم قتلی و اخذتم مالی۔

یعنی:۔ ”اے شیعو! تم میرے قتل کے درپے ہوئے اور تم نے میرا سارا مال لوٹ

لیا۔“

شیعہ کتب سے معلوم ہوا کہ قاتلانِ حسین بھی شیعہ تھے!!

تعزیه

آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ شیعہ مذہب میں شمر ملعون کا تعزیه نکالنا عیب نہیں

ہے۔ چنانچہ کتاب ذخیرۃ المعاد کے صفحہ ۶۱۸ پر لکھا ہے کہ شمر ملعون کا تعزیه نکالنا:

”عیب نہ دارد بلکہ مدوح است۔“ عیب نہیں بلکہ محبوب چیز ہے۔

اب ذرا شیعہ حضرات بتائیں کہ امام حسین کا تعزیه تو وہ ان کی محبت کے اظہار کے لئے نکالتے

ہیں مگر شمر ملعون کا تعزیه کیسے محبوب و مرغوب اور جائز ہو گیا۔

متنعہ

شیعوں کے یہاں متنعہ یعنی بغیر نکاح کے چند ٹکے دے کر عورتوں کو استعمال کرنا بڑا کارِ ثواب ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے:

ويجوز المتنعۃ بالهاشمية

یعنی: (معاذ اللہ) سیدزادیوں سے بھی چند پیسے دے کر..... جائز ہے۔

اور یہ اس لئے کہ ان کے ہاں متنعہ کرنے سے ان کے یہاں حسین، علی حتیٰ کہ رسول تک کا درجہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ برہان المتنعہ کے صفحہ ۵۰ پر لکھا ہے:-

”جو شخص ایک دفعہ متنعہ کرے اس کو حسن کا درجہ، جو دو دفعہ کرے اس کو حسین کا درجہ اور جو تین مرتبہ دفعہ کرے اس کو حضرت علی کا درجہ حتیٰ کہ جو چار دفعہ متنعہ کرے -- درجہ کد درجۃ رسول اللہ -- تو اس کو رسول کریم کا درجہ مل جاتا ہے۔“

ولا حول ولا قوة الا بالله

نہ صرف یہ بلکہ شیعہ مذہب اتنا گندہ ہے کہ ان کے یہاں محارم سے ریشم لپیٹ کر..... کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ زین العابدین حائری مازندرانی مجتہد روافض کتاب ذخیرۃ المعاد کے صفحہ ۹۵ پر لکھتا ہے:-

”جماع در فرج محارم بالف حریر جائز است۔“

یعنی: ”ریشم لپیٹ کر (ماں بہن) سے بد فعلی کرنا جائز ہے۔“

صحابہ کرام حضرت علی کی نظر میں

لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَرَى أَحَدًا
مَنْكُمْ يُشْبِهُهُمْ لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْنًا غَبْرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجْدًا
وَقِيَامًا يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ وَيَقْفُونَ عَلَيَّ مِثْلَ الْجَمْرِ
مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رَكْبَ الْمَعزَى مِنْ طَوْلِ سَجُودِهِمْ
إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبْلَّ جُيُوبَهُمْ وَمَا ذُوَا كَمَا يَمِيدُ
الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ
(صحیح البلاغہ ص ۱۹۰)

یعنی:

”البتہ دیکھا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اور تم میں سے کسی کو ان کے مشابہ نہیں دیکھتا (یعنی ان کا درجہ بہت بلند ہے) صبح کو میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے غبار آلود ہوتے تھے، تو راتوں کو دو بار بار خداوندی میں سجدوں میں مشغول نظر آتے تھے۔ یکے بعد دیگرے اپنے رخسار اور اپنی پیشانیاں زمین پر باری باری رگڑتے تھے اور قیامت کے خوف سے اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح کوئی شخص آگ کے انگارے پر کھڑے بے قرار نظر آتا ہے۔ لمبے سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر داغ نمایاں تھے۔ جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے تھے اور خوف خدا سے اس طرح ہلتے تھے جس طرح تیز و تند ہوا میں درخت ہلتا ہے وہ لوگ عذاب سے خائف تھے اور ثواب کے امیدوار تھے۔“

مذکورہ بالا عبارت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے بغیر کسی باک کے اظہار حقیقت فرماتے ہوئے صحابہ کی اصلی حالت کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اگر صحابہ کرام بالعموم اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص ناقابل مدح ہوتے تو اسد اللہ الغالب ان کی تعریف میں اس طریق سے رطب اللسان نہ ہوتے۔

شیعہ حضرات غور فرمائیں کہ سیدنا علی تو صحابہ کبار کی تعریف کریں اور آپ کے ذاکر صحابہ کرام کو گالیاں دیں۔ کیا یہ حبِ علی کی علامت ہے؟

صدیق و فاروق

حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

هُمَا امامان عادلان قاسطان كانا على الحق ماتا عليه فعليهما رحمة الله يوم القيامة.

یعنی: ”یہ دونوں (صدیق و فاروق) امام عادل قاسط تھے دونوں حق پر تھے اور حق پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان دونوں پر قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو۔“

میں شیعہ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس خطبہ کو بغور پڑھیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ صدیق و فاروق کی خلافت حق تھی۔ وہ دونوں حق پر تھے۔

نہ صرف یہ بلکہ ان کی موت بھی حق پر ہوئی۔

نہ صرف یہ بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ ان پر رحمت فرمائے گا۔

غور کیجئے۔۔۔:

آپ کے ذاکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت علی نے صدیق و فاروق کی بیعت بطور تقیہ یا کسی مصلحت کی بنا پر کر لی تھی۔ اول تو یہ شان شیر خدا ہی کے خلاف ہے کہ وہ ڈر جائیں اور صرف خوف کہ وجہ سے خلافت کو مان لیں۔ اور اگر یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے تو اس کی تردید حضرت امیر کا خطبہ کر رہا ہے جو آپ نے حضرت صدیق و فاروق کی وفات کے بعد دیا اور فرمایا کہ صدیق و فاروق حق پر تھے، حق ہی پر ان کا خاتمہ ہوا اور قیامت کے دن بھی اللہ ان پر رحمت فرمائے گا۔

بتائیے!۔

اب جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار تھے ایسی صورت میں کیا خوف تھا۔

خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر

اللہ تعالیٰ راضی تھے

وَأَنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ
وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ رِضًا.

(نیچ البلاغہ صفحہ ۳۸ ج ۳)

یعنی: ”مشورہ خلافت صرف مہاجرین و انصار کا حق ہے، اگر وہ مہاجرین و انصار کسی ایک شخص کی امامت یا خلافت پر اکٹھے ہو جائیں اور اس کو امام بنا لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔“

اب شیعہ حضرات غور فرمائیں کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافت حق نہ ہوتی تو کیا حیدر
 کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بیان دے سکتے تھے؟
 کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خلفائے
 ثلاثہ کی خلافت حق تھی؟

☆☆☆☆☆

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

تحریف

قرآن کے عقیدہ

کا

مجرم

کون ہے؟

الجواد مارچ ۱۹۵۵ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

تحریف قرآن

کے عقیدہ کا مجرم کون ہے؟

تمہید:

در آن حدیقہ کہ طوطی مجال نطق نہ دارد
تو شوخ دیدہ مگس بین کہ بر گرفته طنین را
مدیر رضوان کے مضمون مذکور کی ابتداء یوں ہوتی ہے:

”ذلتی قرآن“

”لیجئے اس سال بھی شیعہ مذہب کے چند مزیدار عقائد و مسائل سنئے اور عبرت حاصل کیجئے۔ دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وحی الہی ہے اور من و عن اسی طرح جیسے کہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، موجود ہے۔ مگر اس کے برعکس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن نقلی ہے اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔“ الخ

مدیر رضوان کی قابلیت اس اعتراض کے عنوان ہی سے ظاہر ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو کروڑوں اربوں نسخے قرآن مجید کے آج دنیا بھر میں موجود ہیں کیا یہ سب براہ راست خدا کی بارگاہ سے لکھ کر بھیجے گئے ہیں اور جبرئیل امین تمام مسلمانوں کے گھروں میں اتارے گئے ہیں، یا خود مسلمانوں نے ان کو کہیں سے نقل کر کے لکھا ہے؟ اگر یہ براہ راست مسلمانوں کے پاس لکھ کر نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ نقل کئے ہوئے ہیں تو ان کے ”نقلی“ ہونے میں آپ کو کیا عذر ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ ”نقل مطابق اصل“ ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے اس دعوے کو آپ کے خلفائے راشدین، مسلمانوں کی امہات المؤمنین، آپ کے الصحابة کلہم عدول اور آپ کے صحاح کے جامعین اور آپ کے مفسرین اتنے زور و شور سے جھٹلا دیں گے کہ آپ ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے۔

بیچارے مدیر رضوان جب خود اپنے مذہب سے اتنے بے خبر ہیں اور تفسیر و حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو شیعوں پر اعتراض کا حوصلہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ کیونکہ اہل سنت کے خلفائے راشدین تک نے موجودہ قرآن کو کمی، زیادتی، تغیر و تبدل اور غلطی کا مجموعہ اس شد و مد سے ثابت کیا ہے کہ بیچارے مدیر رضوان کس شمار میں ہیں۔ ان کے تمام اہل مذہب مل کر بھی قیامت تک اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

اول: موجودہ قرآن کو ناقص اور نامکمل سمجھنے والے بزرگان

اہل سنت کے نام (بالاختصار ملاحظہ ہوں)

(۱) حضرت عمر

اہل سنت کے ان پیشواؤں میں جو اس قرآن کو ناقص سمجھتے تھے سب سے پہلا نام حضرت عمر کا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے قدیم نسخوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا:

ان اللہ بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق و انزل عليه الكتب فكان مما انزل الله اية الرجم فقرأناها وعقلنا ووعيناها فلذا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل و الله مانجد اية الرجم في كتب فيضلوا بترك فريضة انزلها الله فالرجم في كتب الله حق على من زنى.

ترجمہ: ”خدا نے محمد صلعم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل کی، اور خدا کی طرف سے نازل شدہ آیتوں میں آیت رجم بھی تھی، پس ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا اور یاد رکھا اور رسول اللہ نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا۔ اب مجھے خوف ہے کہ لوگوں کو کچھ زمانہ گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ قسم خدا کی، ہم کتاب خدا میں آیت رجم نہیں پاتے پس خدا کی طرف سے نازل شدہ

فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ پس آیہ رجم کتاب خدا میں زنا کرنے والے کا حق ہے۔“^۱

بہر حال اس روایت میں اس آیت رجم کی اصل عبارت نہیں ہے، اس لئے دوسری روایت بھی سن لیجئے:

و روی ان عمر قال لولا ان يقال زاد عمر في كتاب الله لاثبت في المصحف فقد نزلت الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموها البتة نکالا من الله و الله شديد العقاب.

”اور روایت کی گئی ہے کہ عمر نے کہا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے کتاب خدا میں اضافہ کر دیا ہے تو میں مصحف میں یہ لکھ دیتا کہ کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ”بوڑھے اور بوڑھی جب زنا کریں تو ان کو ضرور سنگسار کر دو، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے اور خدا شدید العقاب ہے۔“^۲

خليفة ثانی عمر بھر شدو مد کے ساتھ ہر موقع پر اس آیت کے شامل مصحف نہ ہونے کا تذکرہ کرتے تھے۔^۳

۱۔ مصر میں انیسویں صدی کے اواخر سے جو کتابوں میں تحریف اور کاٹ چھانٹ کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صحیح بخاری کے ۱۳۱ھ کے نسخہ (مکتبہ الجبوریۃ العربیۃ، قاہرہ مصر) میں صدر روایت کو و رجمناہ بعدہ تک حذف کر دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو مذکور بالا چھاپہ کا الجزء الثامن صفحہ ۲۰۸۔ [صحیح بخاری ج ۸ ص ۲۶، ۱۱۳]

۲۔ محاضرات، راغب اصفہانی [طبع مصر ۱۲۸ھ ج ۲ ص ۲۵۰۔ اس مضمون کی روایت امام بخاری نے صحیح بخاری ج ۸ ص ۱۱۳ میں اور حاکم نیشاپوری نے مستدرک ج ۴ ص ۳۵۹ میں روایت کی ہے۔]

۳۔ اوپر کے دو حوالوں کے علاوہ حسب ذیل کتابوں میں اس مضمون کی روایتیں مرقوم ہیں: ۱۔ الاتقان، مصنفہ علامہ جلال الدین سیوطی [ج ۲ ص ۶۹]، ۲۔ الموطا، مصنفہ امام مالک [ج ۲ ص ۸۲۴]، ۳۔ مسند امام حنبل [ج ۱ ص ۲۳، ۲۹، ۳۶، ۴۰، ۵۰] (اس کتاب میں اس مضمون کی تین روایتیں حضرت عمر سے مروی ہیں)۔

اوپر کی دوسری آیت سے بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو کوئی دوسرا گواہ نہ ملنے کی وجہ سے اس آیت کو شامل مصحف کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسری صحابیہ کی گواہی بھی موجود ہے۔

(۲) خالہ ابی امامہ بن سہل

یہ صحابیہ بھی اہل سنت کو بتاتی تھیں کہ آیہ رجم قرآن میں تھی جو اس موجودہ مصحف میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان میں روایت کرتے ہیں:

(بعد سلسلہ روایات) ”عن ابی امامة بن سہل ان خالۃ قالت لقد اقرأنا رسول اللہ اية الرجم الشیخ و الشیخة اذا زنیاً فارجموها البتة بما قضیا من اللذة

”ابو امامہ بن سہل سے روایت ہے کہ اس کی خالہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے آیت رجم پڑھائی ہے الشیخ و الشیخة اذا زنیاً فارجموها البتة بما قضیا من اللذة۔“ ۱

حضرت عمر کے عقیدہ کے مطابق دو مکمل سورے اس قرآن سے غائب ہیں:

و اخرج البیهقی من طریق سفیان الثوری عن ابن جریح عن عطاء عن عبید بن عمان أن عمر بن الخطاب قنت بعد الرکوع فقال:

(بعد سلسلہ سند) عمر بن خطاب نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا اور کہا

(۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نشئ علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَنُصَلِّیْ وَنَسْجُدُ
وَ اَلِیْكَ نَسْعٰی وَ نَحْفِدُهُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مَلْحَقٌ

قال ابن جریر حكمة البسملة انها سورتان فی مصحف بعض
الصحابة.

”ابن جریر نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ (یعنی ابی
بن کعب ابو موسیٰ اشعری اور ابن عباس وغیرہ) کے بقول قرآن میں یہ دو سورے
ہیں۔“^۱

ان سوروں کے نام سورہ خلع اور سورہ حقد بتاتے ہیں۔
حضرت عمر ایک اور آیت کی کمی کے قائل تھے:-

و اخرج عبد الرزاق و احمد و ابن حبان عن عمر بن الخطاب قال
ان الله بعث محمدا بالحق و انزل معه الكتاب فكان فيما انزل
عليه اية الرجم و رجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ و لا ترغبوا عن
ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم و اخرج الطيالسي و
ابو عبيد و الطبراني عن عمر بن الخطاب كنا نقرأ فيما نقرأ لا
ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ثم قال لزيد بن ثابت: اكدلك يا
زيد؟ قال نعم.

۱ الاتقان، جلال الدین سیوطی، ج ۱ (مطبوعہ مصر ۱۳۱۷ھ) ص ۶۷، [مطبوعہ بیروت، دار الفکر ۱۳۱۶/۱۹۹۲
میں ج ۱ ص ۱۷۸ الاظہر]۔

(بعد سلسلہ سند) عمر بن الخطاب نے کہا کہ خدا نے محمد صلعم کو حق کے ساتھ نازل کیا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ پس جو آیتیں نازل کی گئیں اس میں آیت رجم بھی تھی اور ہم نے بھی بعد رسول رجم کیا۔ پھر کہا کہ ہم لوگ یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے: ”اپنے آباؤ اجداد سے نفرت نہ کرو کیونکہ یہ کفر ہے کہ تم اپنے باپوں سے نفرت کرو۔“ اور طیلسی اور ابو عبید اور طبرانی نے عمر سے روایت کی ہے کہ: ہم لوگ زمانہ رسول میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے لا ترغبوا عن ابائکم فانہ کفر بکم۔ پھر عمر نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ اے زید اسی طرح ہے نا؟ تو زید نے کہا کہ ہاں!“ ۱

ان روایات سے نہ صرف جناب خلیفہ ثانی بلکہ زید بن ثابت جامع قرآن کا اقرار بھی اس آیت کے جزو قرآن ہونے کے متعلق ثابت ہے۔

(۳) حضرت عائشہ

خلیفہ اول کی صاحبزادی، ام المومنین حضرت عائشہ نے اہل سنت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس قرآن سے سیکڑوں آیتیں غائب ہیں، چنانچہ یہ روایتیں ملاحظہ ہوں:

و اخرج ابو عبید فی الفضائل و ابن الانباری و ابن مردویہ عن عائشة قالت كانت سورة الاحزاب تقرأ فی زمان النبی مایتی اية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها الاعلی ما هو الان.

”ابو عبید نے کتاب فضائل میں اور ابن انباری اور ابن مردویہ نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا سورہ احزاب زمانہ رسول میں دو سو آیت پڑھا جاتا

تھا۔ پس جب عثمان نے قرآن لکھا تو اس سے زیادہ نمل سکا جتنا اس وقت ہے۔“ ۱

یہ واضح رہے کہ سورۃ احزاب میں اب صرف تہتر آیتیں ہیں۔ حضرت عائشہ کے عقیدہ کے مطابق اس میں سے ایک سو ستائیس آیتیں غائب ہیں۔

حضرت عائشہ کے علاوہ عکرمہ اور حذیفہ بھی اسی کے معتقد تھے اور اہل سنت کو یہی تعلیم دیتے تھے، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ کئی اور آیتوں کو ان کی بکری کھا گئی اور وہ آیتیں درج مصحف نہ ہو سکیں۔ چنانچہ اہل سنت کی کتاب تبیان الحقائق شرح کنز الدقائق میں حرمت رضاع کے سلسلے میں لکھا ہے کہ:

قال الشافعی لا یحرم الا بخمس رضعات یعنی مشبعات لما روی عن عائشہؓ انها قالت کان فیما نزل من القران عشر رضعات معلومات یحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ ﷺ وھی فیما یقرأ من القران، رواہ مسلم.

”شافعی نے کہا کہ دودھ پلانے سے حرمت نکاح پانچ مرتبہ بھر پیٹ دودھ پلانے سے کم میں نہیں ہوگی کیونکہ عائشہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ قرآن میں نازل ہوا تھا کہ ”دس مرتبہ دودھ پلانا“ پھر یہ منسوخ ہو گیا اور حکم آیا کہ ”پانچ مرتبہ“ پس رسول کا انتقال ہوا اور یہ آیت قرآن میں پڑھی جاتی تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔“

۱۔ تفسیر در منشور، علامہ سیوطی، [ج ۵ ص ۱۸۰]۔ تفسیر در منشور کے علاوہ اس مضمون کی روایتیں حضرت عائشہ سے حسب ذیل کتابوں میں مرقوم ہیں: ۱۔ الاتقان، علامہ سیوطی [ج ۲ ص ۲۵] ۲۔ محاضرات، راغب اصفہانی۔

اور اس قول کو رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

ولا حجة له في خمس رضعات ايضا لان عائشة احوالها على انه
قران و قالت لقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول
الله ﷺ و تشاغلنا بموته دخلت دواجن فاكلتها.

”پانچ مرتبہ دودھ پلانے کی حجت بھی شافعی کے پاس نہیں ہے کیونکہ عائشہ نے یہ
کہا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ آیت ایک صحیفہ میں میرے تکیے کے نیچے
تھی۔ جب رسول کا انتقال ہوا اور ہم لوگ اس مصیبت میں مشغول ہو گئے تو کچھ
بکریاں داخل ہوئیں اور اس کاغذ کو کھا گئیں۔“^۱
امام راغب اصفہانی محاضرات میں لکھتے ہیں:

”وقالت عائشة لقد نزلت اية الرجم و رضاع الكبير و كانتا في
رقعة تحت سريري و شغلنا بشكاة رسول الله فدخلت داجن
للحي فاكلته.

”عائشہ نے کہا کہ آیت رجم اور آیت رضاع کبیر نازل ہوئی تھی اور ایک کاغذ میں
میرے تکیے کے نیچے تھی جب ہم لوگ رسول اللہ کی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو
قبیلہ کی ایک بکری آئی اور اس کو چبا گئی۔“^۲

حضرت عائشہ نے اہل سنت کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ آیتوں میں سے بعض بعض
فقہرے جامعین قرآن نے حذف کر دیئے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم صحیح مسلم میں

۱ [تبیان الحقائق شرح کنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علی الزلیعی الحنفی، ج ۲ (مطبوعہ بولاق، مصر
۱۳۱۳) ص ۱۸۱-۱۸۲]-

۲ محاضرات الادباء، راغب اصفہانی [ج ۲ (مطبوعہ مصر: ۱۳۸۷) ص ۲۵۰]

رقطراز ہیں:

(بعد سلسلہ سند) عن ابی یونس مولی عائشہ انه قال امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا و قالت اذا بلغت هذه الآية فاذني ”حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطی“ قال فلما بلغت اذنتها فاملت على ”حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطی و صلوة العصر و قوموا لله قانتين.“ قالت عائشة سمعتها من رسول الله.

”عائشہ کے غلام ابو یونس نے کہا کہ عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کیلئے ایک قرآن لکھوں اور کہا کہ جب آیت حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطی پر پہنچو تو مجھے بتانا۔ ابو یونس کا بیان ہے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو ان کو خبر کی، تو انھوں نے اس آیت کو یوں لکھوایا: حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطی و صلوة العصر و قوموا لله قانتين اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یوں ہی سنا ہے۔“

(و صلوة العصر کی لفظ قرآن میں نہیں ہے۔)

(۴) حضرت عبد اللہ بن عباس

جو اہل سنت کے مقبول اور مستند مفسر ہیں اور حسب دعائے نبوی علم قرآن کے ماہر

۱ [صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۲] یہ روایت نیز اس مضمون کی دوسری روایت حسب ذیل محدثین اور جامعین صحاح نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہے: ۱۔ عبید بن حمید (جمع بین الصحیحین)، ۲۔ ابوداؤد (سنن ابی داؤد)، ۳۔ ترمذی (صحیح ترمذی)، ۴۔ نسائی (سنن نسائی)، ۵۔ ابن جریر (مصاحف)، ۶۔ ابن ابی داؤد (مصاحف)، ۷۔ ابن انباری (مصاحف)، ۸۔ علامہ بیہقی (سنن بیہقی)، ۹۔ علامہ سیوطی (تفسیر در منثور)، ۱۰۔ امام احمد بن حنبل (مسند احمد)، ۱۱۔ امام مالک (موطا).

ہیں یہ بتاتے ہیں کہ:

عن سعيد بن جبیر قال قلت لآ بن عباس سورة التوبة قال التوبة بل هي الفاضحة ما زالت تنزل فيهم و منهم حتى ظننا انه لا يبقى منا احد الا ذكر فيها.

”سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ ”سورہ توبہ“ انھوں نے کہا کہ یہ توبہ نہیں بلکہ فاضحہ (فضیحت کرنے والا) ہے۔ یہ ہمیشہ اصحاب اور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا جس کا اس میں ذکر نہ آجائے۔“^۱ ظاہر ہے کہ سورہ برأت میں اکثر صحابہ کا کیا ذکر کسی ایک کا نام بھی موجود نہیں ہے، اس لئے خلیفہ ثانی اور عبد اللہ بن عباس کی گواہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب نام حذف کر دیئے گئے ہیں۔ اس کا ذکر آئندہ بھی آئے گا۔

علامہ سیوطی نے ہی الاتقان میں امام اہل سنت محمد بن نصر مروزی کی کتاب الصلوٰۃ سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن عباس کے مصحف میں سورہ ”حفد“ اور سورہ ”خلع“ موجود تھا۔ (چونکہ حضرت عمر کے ذکر میں ان سورتوں کا بیان گذر چکا ہے اس لئے صرف حوالہ ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔)

عبد اللہ ابن عباس کے نزدیک چند آیات بھی حذف کی گئی ہیں:

۱۔ تفسیر در منثور، علامہ سیوطی، [ج ۳ ص ۲۰۸]۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے حسب ذیل حضرات کی کتابوں سے نقل کی ہے: ۱۔ ابو عبید، ۲۔ امام ابن المنذر، ۳۔ ابوالشیخ، ۴۔ ابن مردویہ۔ اس کے علاوہ آخر الذکر تین حضرات کے حوالوں سے اسی مضمون کی ایک روایت خلیفہ ثانی حضرت عمر سے بھی نقل کی ہے۔

عن ابن عباس قال: رجل اتى عمر يسأله فجعل عمر ينظر الى راسه مرة و الى رجليه اخرى هل يرى عليه من البؤس. ثم قال له عمر: كم مالک؟ قال: اربعون من الابل. قال ابن عباس قلت: صدق الله و رسوله لو كان لابن ادم و اديان من ذهب لا بتغى الثالث و لا يملأ جوف ابن ادم الا التراب و يتوب الله على من تاب. فقال عمر رضى الله عنه: ما هذا؟ فقلت: هكذا اقرانى أبى. قال: فمر بنا اليه. فجاء الى أبى فقال: ما يقول هذا؟ قال أبى: هكذا اقرانىها رسول الله (ص). قال: افاثبتها فى المصحف؟ قال: نعم.

”ابن عباس نے کہا کہ ایک شخص عمر سے کچھ مانگنے آیا۔ عمر کبھی اس کے سر کو دیکھتے تھے کبھی پاؤں کو کہ کوئی علامت فقر کی مل جائے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا کہ چالیس اونٹ۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ: خدا اور رسول نے سچ کہا ہے کہ ”اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں سونے کے ہوں تو اس کو تیسری کی ہوس ہوگی، اور ابن آدم کے پیٹ بجز مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور خدا تو بہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔“ عمر نے کہا کہ بھلا یہ کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ ابی بن کعب نے مجھے یوں ہی پڑھایا ہے۔ اس پر عمر ہم سب کو لے کر ابی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ابی نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھ کو یوں ہی پڑھایا ہے۔ عمر نے کہا کہ کیا میں اس کو قرآن میں لکھ لوں؟ ابی نے کہا ہاں۔“ ۱

یہ روایت علامہ سیوطی نے بھی تفسیر درمنثور میں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کی ہے اور اسی مضمون کی ایک اور روایت بن ضریس کے حوالے سے نقل کی ہے، اور ابن ضریس ہی کے حوالے سے اس آیت کی کمی بھی معلوم ہوتی ہے کہ:

اخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: كنا نقرأ لا ترغبوا عن ابائكم فانهم كفروا بكم ان ترغبوا عن ابائكم.

”ابن ضریس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ دور رسالت میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے لا ترغبوا عن ابائکم فانہم کفر بکم ان ترغبوا عن ابائکم“ ۱

اس مضمون کی ایک روایت خلیفہ ثانی کے متعلق بھی گذر چکی ہے۔ اس کے علاوہ عبد اللہ ابن عباس آیات سے کچھ فقرات کے حذف کے بھی معتقد تھے اور اہل سنت کے علماء نے اسے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے:

اخرج الفريابي و الحاكم و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس انه كان يقرأ هذه الآية: 'النبی اولی بالمومنین من انفسهم و هو اب لهم و ازواجه امهاتهم'.

”فربابی اور امام حاکم اور ابن مردویہ اور علامہ بیہقی نے اپنی سنن میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ اس آیت کو یوں پڑھتے تھے: النبى اولی بالمومنین من انفسهم و هو اب لهم و ازواجه اماتهم“ ۲

ظاہر ہے کہ قرآن میں ”و هو اب لهم“ کا فقرہ موجود نہیں ہے۔

۱ تفسیر درمنثور، علامہ سیوطی، [ج ۱ ص ۱۰۶]۔ ۲ تفسیر درمنثور، علامہ سیوطی، [ج ۵ ص ۱۸۳]۔ سیوطی نے اسی طرح کی روایت عمر بن الخطاب، مجاہد اور کرمہ سے اسی صفحہ پر نقل کی ہے۔

(۵) ام المومنین حضرت حفصہ

بنت خلیفہ ثانی حضرت حفصہ بھی ام المومنین عائشہ کی طرح اس کی قائل تھیں کہ آیت ”حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی“ کے بعد ”وصلوة العصر“ کا فقرہ قرآن میں تھا جس کو جامعین قرآن نے حذف کر دیا۔ اور ام المومنین نے اپنے غلام ابورافع سے قرآن لکھواتے وقت ”والصلوة الوسطی“ بڑھوایا تھا۔ ایسی ہی روایت چونکہ حضرت عائشہ کے ذکر میں گزر چکی ہے اس لئے بخوف طول حوالے لکھ دیتا ہوں۔ ۱

(۶) ام المومنین حضرت ام سلمہ

سے بھی اسی فقرہ کی کمی کا تذکرہ ابن منذر نے روایت کیا ہے جیسا کہ علامہ حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے۔

(۷) حضرت ابی بن کعب

مشہور صحابی اور عالم قرآن ابی بن کعب جن سے قرآن سیکھنے کا حکم رسولؐ نے دیا تھا، بہتیری آیتوں کے جزو قرآن ہونے کے قائل تھے جو قرآن میں نہیں ہیں۔ بالاختصاص سب

۱۔ اس مضمون کی روایتیں تفسیر در منثور میں اتنے حوالے سے منقول ہیں: (۱) عبدالرزاق۔ (۲) امام بخاری (تاریخ بخاری میں)۔ (۳) ابن جریر طبری۔ (۴) ابن ابی داؤد (اپنے مصاحف میں)۔ ان حضرات کی روایتوں میں ابی بن کعب کی تصدیق بھی مذکور ہے۔ (۵) امام مالک (الموطا میں)۔ (۶) ابو نعیم، (۷) عبد بن حمید (استاد امام بخاری و مسلم و ترمذی و دیگر محدثین)۔ (۸) ابن انباری (مصاحف میں)۔ (۹) امام بیہقی (اپنے سنن میں)۔ (۱۰) علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام مالک سے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام مالک کا سلسلہ سند الموطا میں یہ ہے: مالک عن زید بن اسلم عن عمرو بن نافع۔ (۱۲) ابن منذر۔ ملاحظہ ہو تفسیر در منثور، علامہ سیوطی، [ج ۱ ص ۳۰۲]۔

کو ذکر کرتے ہیں:

اخرج ابو عبید عن ابن سیرین قال كتب ابى بن كعب فى مصحفه
فاتحة الكتب و المعوذتين و اللهم ان نستعينك و اللهم اياك
نعبد.

”ابو عبید نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ ابی بن کعب نے اپنے قرآن میں
سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور (سورہ
خلع یعنی) اللهم انا نستعينك اور (سورہ حقد یعنی) اللهم اياك
نعبد بھی درج کیا تھا۔“ ۱

علامہ سیوطی نے الاتقان میں اس مفہوم کی ایک روایت امام محمد بن نصر مروزی کی
کتاب الصلوٰۃ سے بھی نقل کی ہے اور درمستور میں حسب ذیل حوالوں سے اس مضمون کی
روایتیں منقول ہیں: (۱) ابن جریر (۲) امام محمد بن نصر مروزی بہ روایت امام شعبی
محدث اہل سنت۔

عبداللہ ابن عباس کے ذکر میں لوکان لابن ادم و ادیان من ذهب الآیۃ کی
کمی کے تذکرہ کا عقیدہ ابن بی کعب کے متعلق تو بیان ہو چکا ہے۔ مزید حوالے حسب ذیل
ہیں: (۱) الاتقان، علامہ سیوطی، (۲) مستدرک امام حاکم (مستدرک کی روایت سے
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ بینہ کی ہے)، (۳) ابن انباری عن ابی ذر (بحوالہ
الاتقان)، (۴) ابن اثیر جزری (جامع الاصول)، (۵) امام احمد بن حنبل، (۶) امام

۱ الاتقان، جلال الدین سیوطی، ج ۱ (مطبوعہ مصر ۱۳۱۷ھ) ص ۶۷، [مطبوعہ بیروت، دارالفکر، ۱۳۱۶/۱۹۹۲

ترمذی، (۷) ابن ضریس (ہر سہ حوالہ تفسیر در منثور)۔

اس میں حوالہ ۳ اور ۷ کے علاوہ ہر ایک میں اس آیت کی کمی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ: وان ذات الدین عند اللہ الحنفیة، غیر الیہودیة ولا النصرانیة، ومن یعمل خیرا فلن یکفرہ۔

ابی بن کعب ایک اور فقرہ کو داخل قرآن سمجھتے تھے جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے: عن ابن ابی ادیس عن ابی بن کعب انه کان یقرا ”اذا جعل الذین فی قلوبہم الحمیة حمیة الجاہلیة ولو حمیتم کما حموا لفسد المسجد الحرام فانزل اللہ سکینة علی رسولہ۔“

ابن ابی کعب اس آیت کو یوں پڑھتے تھے: ”اذا جعل الذین فی قلوبہم الحمیة حمیة الجاہلیة و لو حمیتم کما حموا لفسد المسجد الحرام فانزل اللہ سکینة علی رسولہ۔“ ۱

اب ”ولو حمیتم کما حموا لفسد المسجد الحرام“ کا ٹکڑا قرآن میں موجود نہیں ہے، اسی مضمون کی روایتیں امام نسائی اور علامہ سیوطی نے بھی نقل کی ہیں۔

النبی اولی بالمومنین من انفسہم کے بعد ”وہو اب لہم“ کا جزو قرآن ہونا عبداللہ بن عباس کے حال میں بیان ہو چکا ہے۔ ابی بن کعب بھی اسی کے قائل تھے:

و اخرج عبد الرزاق و سعید بن منصور و اسحاق بن راہویہ و ابن المنذر و البیہقی عن بجالہ قال مر عمر بن الخطاب بغلام و هو یقرأ فی المصحف ”النبی اولی بالمومنین من انفسہم و ازواجه

۱ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری [ج ۲ ص ۲۲۵]۔

امہاتہم و هو اب لہم۔“ فقال: یا غلام حکھا۔ فقال: هذا مصحف ابی۔ فذهب الیہ فسأله فقال: انه كان یلہینی القرآن و یلہیک الصفق بالاسواق۔

”عبدالرزاق، سعید بن منصور، اسحاق بن راہویہ، ابن منذر اور علامہ بیہقی نے بحالہ سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ایک لڑکے کے پاس سے گذرے جو قرآن پڑھ رہا تھا: ”النبی اولی بالمومنین من انفسہم و از واجہ امہاتہم و هو اب لہم“ تو عمر نے کہا کہ اے لڑکے وہو اب لہم کو چھیل دے۔ اس نے کہا کہ یہ ابی بن کعب کا مصحف ہے۔ عمر ابی کے پاس گئے اور اس کے بارے میں پوچھا۔ ابی نے جواب دیا کہ مجھے قرآن کا مشغلہ رہتا تھا اور تمہیں بازاروں میں دلالی کا مشغلہ رہتا تھا (اس لئے میں قرآن کو تم سے زیادہ جانتا ہوں)۔“ ۱

حضرات امہات المومنین عائشہ، حفصہ و ام سلمہ کے ذکر میں یہ معلوم ہو چکا کہ حافظوا علی الصلوات و الصلوٰۃ الوسطی کے بعد ”و صلوٰۃ العصر“ بھی قرآن میں تھا۔ عبدالرزاق اور بخاری اور ابن جریر طبری اور ابن ابی داؤد کی روایتوں میں ہے کہ جب ابورافع غلام حفصہ نے موصوفہ کی فرمائش پر یہ لفظ بڑھا دیا تو ابی بن کعب کے پاس گیا:

فلقیۃ ابی بن کعب فقلت ابالمنذر ان حفصۃ قالت کذا و کذا فقال: هو کما قالت اولیس اشغل ما نکون عند صلوٰۃ الظہر فی عملنا؟

”پس میں ابی بن کعب سے ملا: اے ابو منذر! حفصہ ایسا ایسا کہہ رہی تھیں۔ ابی نے کہا کہ بات وہی ہے جو حفصہ نے کہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نماز ظہر کے

وقت سب سے زیادہ مشغول رہتے ہیں؟“ ۱

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعود

یہ جلیل القدر صحابی تھے جن سے قرآن سیکھنے کا حکم (حسب روایات صحیح مسلم و استیعاب) رسول اللہ نے دیا تھا۔ یہ بہتیری آیتوں میں کمی کے قائل تھے:

اخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله: ”يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين و ان لم تفعل فما بلغت رسالة و الله يعصمك من الناس.“

”علامہ ابن مردویہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم لوگ دور رسالت مآب صلعم میں یوں پڑھا کرتے تھے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ”ان علیا مولی المؤمنین“ و ان لم تفعل فما بلغت رسالة و الله يعصمك من الناس.“ ۲

ان علیا مولی المؤمنین موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس روایت کو مشہور عالم اہل سنت مرزا محمد بن معتمد خاں بدخشانی نے بھی اپنی کتاب مفتاح النجاة میں درج کیا ہے۔ اہل سنت کی مشہور کتاب معارج النبوة میں مذکور ہے کہ:

”و عبد اللہ بن مسعود بر خواند بر خواند و کفی اللہ المؤمنین القتال بعلی و کان اللہ قویا عزیزا.“

عبداللہ بن مسعود نے پڑھا ”و کفی اللہ المؤمنین القتال بعلی و کان

اللہ قریبا عزیزا۔“

ظاہر ہے کہ آیہ بلخ میں ان علیا مولی المؤمنین موجود نہیں ہے، اور آیہ و کفی میں ”بعلی“ کی لفظ کہیں نہیں ملتی۔ حافظ ابن مردویہ نے بھی ابن مسعود کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس آیت کو یوں پڑھتے تھے و کفی اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب و کان اللہ قویا عزیزا۔ ان کے علاوہ یہ روایت حسب ذیل علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہے: (۱) علامہ سیوطی (تفسیر در منثور [ج ۵، ص ۱۹۲])، (۲) ابن ابی حاتم امام اہل سنت، (۳) ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق، (۴) مرزا محمد بن معتمد خاں بدخشان (مفتاح النجاة میں)۔

تفسیر ثعلبی میں مندرج ہے:

(بعد سلسلہ سند) عن ابی وائل قال قرأت فی مصحف عبد اللہ بن مسعود ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین۔

”ابو وائل نے کہا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود کے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ ادم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ (اب موجودہ قرآن میں ”و آل محمد“ کا فقرہ نہیں ہے۔) ۱

۱ [ارجح المطالب، مصنفہ عبید اللہ امرتسری، ص ۱۰۷۔ تفسیر ثعلبی کے جدید نسخوں میں ”و آل عمران“ کے بعد ”و آل محمد“ کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ الحاکم الحسکانی کی تفسیر شواہد التنزیل کے ایڈیٹر شیخ محمد باقر محمودی نے اسی روایت کو مکمل طور پر بیان کرنے کے بعد ذیلی نوٹ میں لکھا ہے: ”کذا فی النسخة الیمنیة و المحکمی عن تفسیر الثعلبی و کلمات آل محمد“ قد سقطتا عن النسخة الکرمانیة۔“ ملاحظہ ہو

(۹) حضرت عبدالرحمن بن عوف

جامع قرآن حضرت عثمان کے بہنوئی اور ان کی خلافت کے بانی مبانی اور مشہور صحابی اس بات کے قائل تھے کہ اس قرآن سے بہت کچھ ساقط کر دیا گیا ہے؛ چنانچہ یہ روایت ملاحظہ ہو:

قال ابو عبید ..... عن المسور بن مخزومة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ”الم تجد فيما انزل علينا: ان جاهدوا كما جاهدتم اول مرة فانا لانجدها قال اسقطت فيما اسقط من القران.“

”ابو عبید نے مسور بن مخزومہ سے روایت کی ہے کہ عمر نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا جو آیتیں نازل کی گئی تھیں ان میں تم اس آیت کو داخل نہیں سمجھتے ”ان جاهدوا كما جاهدتم الايه“ کیونکہ اب ہم اس آیت کو نہیں پاتے۔ عبدالرحمن نے کہا کہ جو چیزیں قرآن سے ساقط کر دی گئیں، ان کے ساتھ یہ آیت بھی ساقط کر دی گئی۔“^۱

اس روایت سے عبدالرحمن کے علاوہ حضرت عمر کی گواہی بھی ملتی ہے۔ یہ آیت وان جاهدوا قرآن موجودہ میں نہیں ہے۔ عبدالرحمن بن عوف کے اس جملہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں کچھ دھوکے یا بھول کی وجہ سے نہیں رہ گئیں بلکہ ان کو عمداً ساقط کیا گیا ہے۔ خدا جانے اس کی کیا مصلحت تھی، اس کو اہل سنت ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ روایت انھیں کے یہاں کی ہے۔ یہ روایت الاتقان کے علاوہ حسب ذیل کتابوں میں ہے:

(۱) تفسیر در منشور (۲) جمع الجوامع (۳) کنز العمال۔

(۱۰) حضرت ابو موسیٰ اشعری

مشہور صحابی اور واقعہ حکمین کے بھولے بھالے ہیرو، دو طویل سوروں کے گم ہو جانے اور اس میں کی محفوظ دو آیتوں کے درج قرآن ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے اور اہل سنت کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ موجودہ قرآن کو کبھی مکمل نہ سمجھنا:-

عن ابی حرب بن ابی الاسود انه قال بعث ابو موسیٰ الاشعری الی قراء البصرة فدخل علیه ثلاثمائة رجل قد قرؤا القرآن، فقال انتم خيار اهل البصرة و قرائهم فاتلوه و لا یطولن علیکم الامد فتقسوا قلوبکم كما قست قلوب من کان قبلکم و انا کنا نقرء سورة کنا نشبهها فی الطول و الشدة ببرأة فنسيتها غیر انی حفظت منها "لو کان لابن ادم و اديان من المال لا تبغی و اديا ثالثا و لا یملا جوف ابن ادم الا التراب." و کنا نقرأ سورة کنا نشبهها باحدى المسبحات فانسيتها غیر انی حفظت منها "یا ایها الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون فکتب شهادة فی اعناقکم."

"ابو حرب سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ کے قاریوں کو بلایا پس ان کے پاس تین سو قاری آئے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ اہل بصرہ کے برگزیدہ افراد اور ان کے قاری ہو، پس قرآن کی تلاوت کرو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کچھ زمانہ گزر جائے تو تمہارا دل بھی تم سے پہلے والوں کی طرح سخت ہو جائے۔ اور ہم لوگ عہد رسول میں ایک سورہ پڑھا کرتے تھے جو طویل اور شدید ہونے میں سورہ برأت کی طرح ہے پس میں اس کو بھول گیا، البتہ یہ آیت یاد ہے "لو کان لابن ادم و

ادیان من المال لا تبغی و ادیا ثالثا و لا یمالأ جوف ابن ادم الا التراب“ اور ایک دوسرا سورہ پڑھا کرتے تھے جو مسبحات ۱ کی طرح تھا، میں اس کو بھی بھول گیا۔ صرف یہ آیت یاد ہے کہ: یا ایہا الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون فتکتب شہادۃ فی اعناقکم۔“ ۲

تفسیر در منشور سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سورہ خلع (اللہمَّ اِنَّ نَسْتَعِينُکَ اِلٰح) کے بھی جزو قرآن ہونے کے قائل تھے اور یہ سورہ ان کے مصحف میں تھا۔ یہ روایت ابن ضریس کے حوالے سے ہے (اور چونکہ اس سورہ کا تذکرہ اوپر کئی جگہ گذر چکا ہے اس لئے بخوف طول اصل عبارت چھوڑتا ہوں)۔

(۱۱) حضرت مسلمۃ بن مخلد انصاری

صحابی رسول جو خلفاء کی طرف سے والی مصر بھی بنائے گئے تھے، دو آیتوں کے درج قرآن نہ ہونے پر رنجیدہ رہتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت ملاحظہ ہو (بعد سلسلہ سند کے):

عن ابی سفیان الکلاعی ان مسلمۃ بن مخلد الانصاری قال لهم ذات یوم اخبرونی بایتین من القرآن لم تکتبا فی المصحف. فلم ینخروہ و عندہم ابو الکنود و سعد بن مالک. فقال لی مسلمۃ: ”ان الذین امنوا و الذین ہا جروا و جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم

۱ وہ سورے جن کے شروع میں سبح یا سبح آیا ہے جیسے سورہ حشر، سورہ جمعہ وغیرہ۔

۲ تفسیر در منشور، علامہ سیوطی، [ج ۱ ص ۱۰۵]۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے تفسیر در منشور میں حسب ذیل علماء کے حوالوں سے درج کی ہے: (۱) امام مسلم [ج ۱ ص ۳۸۶] (۲) حافظ ابن مردویہ (۳) حافظ ابو نعیم (حلیۃ الاولیاء میں) (۴) علامہ بیہقی (دلائل میں) اور الاتقان [ج ۱ ص ۶۸] میں یہ روایت ابن ابی حاتم کے حوالے سے مندرج ہے۔

و انفسهم الا ابشروا انتم تفلحون ۛ والذین آوہم و نصر وہم و جادلوا عنہم القوم الذین غضب اللہ علیہم اولئک لا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاً بما كانوا یعملون۔

”ابوسفیان کلاعی کا بیان ہے کہ مسلمہ بن مخلد انصاری نے ایک دن ان لوگوں سے کہا کہ مجھے قرآن کی ان دو آیتوں کی خبر دو جو مصحف میں درج نہیں کی گئیں، پس لوگ نہ بتا سکے اور ان لوگوں میں ابولکنود اور سعد بن مالک بھی تھے۔ پس مسلمہ نے کہا کہ وہ دو آیتیں یہ ہیں: (۱) ان الذین امنوا والذین ہاجرنا و جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم الا ابشروا انتم المفلحون (۲) والذین آوہم و نصر وہم و جادلوا عنہم القوم الذین غضب اللہ علیہم اولئک لا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاً بما كانوا یعملون۔“ ۱

(۱۲) حضرت ابو واقد اللیثی

صحابی رسولؐ، جن کو علم قرآن کا بہت ذوق تھا، موجودہ قرآن میں ایک آیت کی کمی کے قائل تھے:

(بعد سلسلہ سند) عن ابی واقد اللیثی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وحی الیہ اتیناہ فعلمننا مما وحی الیہ قال فجئت ذات یوم فقال ان اللہ یقول: انا انزلنا المال لاقام الصلوۃ و ابتاء الزکوۃ و لو کان لابن ادم واد من ذهب لاحب ان یکون الیہ

الثانى ولو كان له الثانى لاحب ان يكون اليهما الثالث و لا يملأ جوف ابن ادم الا التراب و يتوب الله على من تاب .

”ابو واقد ليشي کا بيان ہے کہ جب رسالت مآب پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو ہم لوگ ان کے پاس آتے تھے اور رسول ہم لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے پس ایک روز میں رسول کی خدمت میں آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ”انما انزلنا المال لاقام الصلوٰۃ و ايتاء الزکوٰۃ و لو كان لابن ادم واد من ذهب لأحب ان يكون اليه الثانى و لو كان له الثانى لاحب ان يكون اليهما الثالث و لا يملأ جوف ابن ادم الا التراب و يتوب الله على من تاب.“ ۱

(۱۳) حضرت زید بن ارقم

مشہور صحابی قدیم الاسلام جن کے گھر اکثر رسول اللہ اصحاب کے ساتھ اکٹھا ہوتے تھے اسی آیت کی کمی کے قائل تھے، بخوف طوالت اصل عبارت چھوڑتا ہوں۔ علماء کے حوالے (جیسا کہ تفسیر در منثور میں درج ہے) حسب ذیل ہیں: (۱) ابو عبید (۲) امام احمد بن حنبل (۳) ابو یعلیٰ (۴) امام طبرانی۔ ۲

۱۔ الاتقان، علامہ سیوطی، [ج ۲ ص ۶۸]۔ تفسیر در منثور [ج ۱ ص ۱۰۵] میں بھی حسب ذیل علماء کے حوالے سے یہ عبارت درج ہے: (۱) ابو عبید (۲) امام احمد بن حنبل (۳) امام طبرانی (معجم اوسط میں) (۴) علامہ بیہقی (شعب الایمان میں)۔

۲۔ تفسیر در منثور [ج ۱ ص ۱۰۵]

(۱۴) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری

مشہور صحابی رسولؐ، جن کے دعوے کو خلیفہ اول محتاج گواہی نہیں سمجھتے تھے (حالانکہ جناب سیدہ کے دعویٰ کو بھی محتاج گواہی سمجھایا تھا) اس آیت ”لو کان لابن ادم ملاً واد مالا لأحب الیہ مثله ولا یملاً جوف ابن ادم الا التراب الخ“ کو جزو قرآن سمجھتے تھے جیسا کہ تفسیر در منثور میں مندرج ہے۔ ۱

(۱۵) حضرت بریدہ

مشہور صحابی حضرت بریدہ بھی اس آیت کو جزو قرآن سمجھتے تھے جیسا کہ تفسیر در منثور میں حافظ بزار اور ابن الضریس کے حوالے سے مندرج ہے۔ اصل عبارتیں بخوف طوالت چھوڑ دی ہیں، کیونکہ اس آیت کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے۔ ۲

(۱۶) حضرت عکرمہ

(ان کے فضائل کا بیان کرنا ناممکن ہے!) آپ فرماتے ہیں:
عن عکرمۃ قال کانت سورة الاحزاب مثل سورة البقرة او اطول و کانت فیها اية الرجم.
”عکرمہ کا بیان ہے کہ سورۃ احزاب سورہ بقرہ کے برابر بلکہ اس سے بھی طویل تھا اور اس میں آیت رجم تھی۔“ ۳

۱ تفسیر در منثور [ج ۱ ص ۱۰۵]

۲ تفسیر در منثور [ج ۱ ص ۱۰۶]

۳ تفسیر در منثور [ج ۵ ص ۱۸۰]

لیجئے جناب عائشہ تو سورہ احزاب کی صرف دو سو آیتیں بتاتی تھیں، لیکن اب یہ کھلا کہ یہ سورہ بقرہ سے بھی کچھ بڑا ہی تھا، یعنی دو سو چھیاسی آیتوں سے بھی زیادہ تھا، جب کہ اب صرف تہتر آیتیں رہ گئی ہیں۔

(۱۷) حضرت حذیفہ یمانی

مشہور صحابی رسولؐ نے بھی اہل سنت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سورہ احزاب بہت کم رہ گیا ہے، تفسیر در منثور میں امام بخاری کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

واخرج البخاری فی تاریخہ عن حذیفہ قال قرأت سورۃ الاحزاب علی النبی فنسیت منها سبعین ایۃ ما وجدتها.

”امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حذیفہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسولؐ سے سورہ احزاب کو پڑھا مگر اس میں سے ستر آیتیں بھول گیا، اور اب ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔“^۱

اسی طرح انھوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سورہ برأت سے بھی کم از کم تین چوتھائی حصہ غائب ہے: ”عن حذیفۃ قال ما تقرؤ ربعها یعنی البرأۃ. حذیفہ نے کہا کہ اب تم سورہ برأت کا چوتھائی بھی نہیں پڑھتے۔“ (مستدرک امام مالک۔) یہ روایت الاتقان میں بھی مندرج ہے۔^۲

اس وقت سورہ برأت میں ایک سو نو (۱۰۹) آیتیں ہیں۔ جناب حذیفہ کے بیان کے مطابق کم از کم تین سو ستائیس آیتیں اس سورہ کی حذف کردی گئی ہیں۔ اس کا سبب حذیفہ

۱ تفسیر در منثور [ج ۵ ص ۱۸۰]

۲ الاتقان [ج ۲ ص ۲۵]

ہی کے الفاظ میں سن لیجئے:

”عن حذيفة انكم تسمونها سورة التوبة والله ما تركت احداً الا نالت منه . و عن ابن عباس في هذه السورة قال انها الفاضحة ما زالت تنزل فيهم و منهم حتى خشينا ان لا تدع احداً.

”حذیفہ نے کہا کہ تم اس کو سورۃ توبہ کہتے ہو۔ قسم خدا کی اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مگر یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی منقصد ظاہر کر دی۔ ابن عباس نے اس سورہ کے بارے میں کہا کہ سورۃ فاضحہ (فضیحت کر دینے والا) ہے۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں اور ان سے متعلق نازل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ہم ڈرے کہ اب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔“ ۱

حضرت عمر کا نام اس سلسلے میں اوپر گزر چکا ہے۔ اصل روایت ملاحظہ ہو:

”و اخرج ابن المنذر و ابو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس ان عمر قيل له سورة التوبة قال هي الى العذاب اقرب ما اقلعت عن الناس حتى ما كانت تدع منهم احداً. و اخرج ابو الشيخ عن عكرمة قال قال عمر ما فرغ من تنزيل برأة حتى ظننا انه لم يبق منا احد الا ستنزل فيه و كانت تسمى الفاضحة.

”ابن منذر، ابوالشیخ اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ عمر سے کہا گیا کہ ”سورہ توبہ“ کہا کہ یہ توبہ نہیں بلکہ عذاب سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں تک قریب تھا کہ اب کسی کو نہ چھوڑے۔ ابوالشیخ نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ عمر نے

کہا کہ سورہ برأت کی تنزیل نہیں ختم ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا کہ اب ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ عنقریب اس کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوگی اور اس کو سورہ فاضحہ کہا جاتا تھا۔^۱

(۱۸) حضرت امام مالک

جن کے پیرو مالکی کہلاتے ہیں، اور جن کے بحر علم و وسعت معلومات کا ہر فرقہ اہل سنت معترف ہے، یہ فرماتے تھے کہ سورہ برات سورہ بقرہ کے برابر تھا:

و عن مالک ان اولها لما سقط سقط معه البسمة فقد ثبت انها كانت تعدل البقرة لطولها.

”امام مالک نے کہا کہ جب سورہ برأت کے ابتدائی حصے ساقط ہوئے، تو انھیں کے ساتھ اس کا بسم اللہ بھی ساقط ہو گیا، کیونکہ ثابت ہے کہ یہ طول میں سورہ بقرہ کے برابر تھا۔“ یہ روایت الاتقان میں ہے۔^۲

ان تمام روایات کا ماہصل یہ ہے کہ اہل سنت کے بزرگان دین کے نزدیک جن کو بانی مذہب موسس دین اور ستون ملت سمجھا جاتا ہے بہ حیثیت مجموعی تقریباً نو سو آیتیں اس قرآن موجود میں درج نہیں کی گئیں۔ پہلا پارہ تقریباً ڈیڑھ سو آیات پر مشتمل ہے۔ اس حساب سے ان آیتوں سے تقریباً چھ پارے تیار ہو سکتے تھے۔ گویا بہ الفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل سنت کا قرآن (مذکورہ بالا روایات کی بنا پر) چھتیس پارے کا ہے جس میں تیس پارے موجود ہیں باقی ان کے بزرگوں نے چھپا کر رکھ لیا ہے۔

۱ تفسیر درمنثور [ج ۳ ص ۲۰۸]

۲ الاتقان [ج ۱ ص ۱۷۷]

دوم: ان بزرگان اہل سنت کے اسمائے گرامی جو موجودہ قرآن میں جا معین قرآن کی طرف سے اضافہ کے قائل تھے

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود

ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے جن کی بزرگی اور مہارت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ قیل اعدوذ برب الفلق اور قیل اعدوذ برب الناس دونوں سوروں کو جزو قرآن نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے:

”و فی مصحف ابن مسعود مائة و اثنتا عشرة سورة لانه لم يكتب المعوذتين.“

”ابن مسعود کے مصحف میں ایک سو بارہ ہی سورے تھے (موجودہ قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں) کیونکہ انھوں نے قیل اعدوذ برب الفلق اور قیل اعدوذ برب الناس کو قرآن میں نہیں لکھا (ان سوروں کو حضرت ابن مسعود قرآن سے مٹا دیتے تھے)۔“

اس مضمون کی روایت ابن سیرین سے ابو عبید نے نقل کی ہے۔

(۲) حضرت ابوالدرداء

دوسرا نام مشہور صحابی حضرت ابوالدرداء کا ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے:

(بعد سلسلہ سند) عن علقمہ قال قدمنا الشام فاتانا ابو الدرداء. فقال

أفيكم احد يقرأ على قراءة عبد الله. فقلت انا قال فكيف سمعت

عبد اللہ یقرأ هذا الآية 'و اللیل اذا یغشی.' قال سمعته یقرأ
'و اللیل اذا یغشی' والذکر و الانثی'. قال انا واللہ ہکذا سمعت
رسول اللہ یقرأ و لکن ہولاء یریدون ان اقرأ ما خلق فلا اتابعہم.

”عالمہ کا بیان ہے کہ ہم شام میں گئے پس ابو درداء ہمارے پاس آئے اور کہا کہ تم
میں کوئی ایسا ہے جو عبد اللہ بن مسعود کی قرأت کے مطابق پڑھتا ہو میں نے کہا کہ
میں پڑھتا ہوں۔ ابو درداء نے کہا کہ تم نے عبد اللہ کو یہ آیت کس طرح پڑھتے سنا
ہے و اللیل اذا یغشی! الخ میں نے کہا کہ یوں پڑھتے سنا ہے: ”و اللیل اذا
یغشی' والذکر و الانثی“۔ ابو درداء نے کہا کہ قسم خدا کی میں نے بھی رسول اللہ
کو یوں ہی پڑھتے سنا ہے۔ لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں و ما خلق الذکر
والانثی پڑھوں مگر میں تو ان کی پیروی کرنے سے رہا۔“ ۱

اور صحیح ترمذی میں اسی مضمون کی روایت درج کرنے کے بعد لکھا ہے:
”هذا حدیث حسن صحیح و ہکذا قرأه عبد اللہ بن مسعود

واللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی و الذکر و الانثی'
یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور عبد اللہ بن مسعود کی قرأت یوں ہی ہے کہ و اللیل اذا
یغشی' و النهار اذا تجلی' والذکر و الانثی'۔“ ۲

۱ صحیح مسلم [ج ۲ ص ۲۰۶] ہی میں ایک اور روایت [بلکہ تین اور روایتیں] اس مضمون کی ہے۔ اس کے
علاوہ اصح الکتب بعد کتاب الباری یعنی صحیح بخاری [ج ۴ ص ۲۱۵-۲۱۸، ج ۶ ص ۸۳] میں بھی
تین روایتیں اسی مضمون کی ہیں۔

۲ صحیح ترمذی [ج ۴ ص ۲۶۲]۔

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ ابودرداء اور عبداللہ بن مسعود و ماخلاق الذکرو
الانشی میں ”ما خلق“ کو جامعین قرآن کی طرف سے الحاقی سمجھتے ہیں۔

بہر حال اہل سنت قرآن میں کمی ہی کے عقیدہ کو کافی نہ سمجھتے ہوئے اس کے بھی
قائل ہو گئے کہ اس میں مخلوق کی طرف سے بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور صرف اسی پر اکتفا
نہیں کی بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے الفاظ بدل کر کچھ کے کچھ ہو گئے ہیں۔

سوم: اب ان پیشوایان اہل سنت کے نام سنیں جن کا عقیدہ

تھا کہ موجودہ قرآن کے الفاظ بدل گئے ہیں

(۱) حضرت عمر

ان میں پہلا نام حضرت عمر کا ہے چنانچہ خلیفہ موصوف سورہ جمعہ میں فاسعوا الی
ذکر اللہ کے بجائے فامضوا الی ذکر اللہ پڑھا کرتے تھے یعنی ”فاسعوا“ موصوف
کے نزدیک غلط تھا:

”مالک انہ سئل ابن شہاب عن قول اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایہا
الذین امنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ.
فقال ابن شہاب کان عمر بن الخطاب یقرأها: اذا نودی للصلوة
من یوم الجمعة فامضوا الی ذکر اللہ۔“

”امام مالک نے ابن شہاب سے قول خدایا ایہا الذین امنوا اذا نودی
للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ کے بارے میں پوچھا۔
ابن شہاب نے کہا کہ عمر ابن خطاب اس کو اذا نودی للصلوة من یوم
الجمعة فامضوا الی ذکر اللہ پڑھا کرتے تھے۔“ ۱

اسی مضمون کی روایتیں تفسیر درمنثور میں حسب ذیل علماء کے حوالے سے
مندرج ہیں: (۱) ابو عبید (کتاب الفضائل) (۲) سعید بن منصور (۳) ابن ابی
شیبہ (۴) ابن منذر (۵) ابن انباری (۶) عبد بن حمید (۷) امام شافعی (۸) فریابی
(۱۰) ابن جریر (۱۱) ابن ابی حاتم (۱۲) بیہقی (سنن)۔ ۲

ان میں سے اکثر حضرات نے جناب عبداللہ بن عمر کی گواہی بھی نقل کی ہے کہ خلیفہ
صاحب مرتے دم تک فامضوا ہی پڑھا کرتے تھے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر

دوسرا نام حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے ”فاسعوا“ کے
بجائے ”فامضوا“ میں یہ بھی اپنے باپ کے ہم خیال تھے۔ اس کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے۔
اس کے علاوہ قرآن میں جو یہ آیت موجود ہے کہ یا ایہا النبی اذا طلقتہم النساء
فطلقوهن لعدتھن اس کو وہ کہا کرتے تھے کہ ”لعدتھن“ نہیں بلکہ ”فی قبل
عدتھن“ ہے چنانچہ روایت ملاحظہ ہو:

۱ الموطا، امام مالک [ج ۱ ص ۱۰۶]۔

۲ درمنثور [ج ۶ ص ۲۱۹]۔

”عن ابن عمر انه طلق امراته و هي حائض فذكر ذلك عمر
لرسول الله فتغيط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدء له ان
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل ان يمسه فتلك العدة التي امر الله
تعالى ان يطلق بها النساء و قرأ صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي
اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.“

”ابن عمر نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی۔ اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا
گیا۔ پس رسول اللہ کو غصہ آ گیا۔ پھر فرمایا کہ عبد اللہ بن عمر اس سے رجوع کریں
اور اپنی زوجہ کو رکھیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو، پھر حائض ہو اور پھر پاک ہو۔ اس
وقت اگر ابن عمر کو طلاق ہی دینا منظور ہو تو اس کو حالت طہارت میں قبل مباشرت
طلاق دے دیں۔ اور یہی وہ عدہ ہے جس کا خدا نے عورتوں کے طلاق میں حکم دیا
ہے، پس نبی صلعم نے یہ آیت پڑھی یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن
هن فی قبل عدتهن.“ ۱

۱ در منشور، علامہ سیوطی [ج ۶ ص ۲۲۹]۔ تفسیر درمنثور میں یہ روایت حسب ذیل علماء و محدثین اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے: (۱) امام مالک (۲) امام شافعی (۳) عبدالرزاق (۴) امام احمد بن حنبل (۵) عبد بن حمید (۶) امام بخاری (۷) امام مسلم (۸) ابو داؤد (۹) ترمذی (۱۰) نسائی (۱۱) ابن ماجہ (۱۲) ابن جریر طبری (۱۳) ابن منذر (۱۴) ابویعلیٰ (۱۵) ابن مردویہ (۱۶) علامہ بیہقی۔
ایسی ہی ایک دوسری روایت حسب ذیل علماء و محدثین نے لکھی ہے: (۱) عبدالرزاق (۲) امام حاکم (۳) ابن منذر (۴) ابن مردویہ۔ ملاحظہ ہو تفسیر درمنثور [ج ۶ ص ۲۳۰]۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود

تیسرا نام عبداللہ بن مسعود کا ہے جن کے فضائل پہلے گزر چکے ہیں یہ بھی حضرت عمر کی طرح فاسعوا الی ذکر اللہ کے بجائے فامضوا پڑھتے تھے:

”عن ابن مسعود انه كان يقرأ فامضوا الی ذکر اللہ قال و لو كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائی۔“

”ابن مسعود فامضوا الی ذکر اللہ پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر فاسعوا (ذکر خدا کی طرف دوڑو) ہوتا تو میں اتنی تیزی سے دوڑتا ہوا جایا کرتا کہ میری ردا گر جاتی۔“^۱

نیز حضرت عبداللہ بن مسعود ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین کے بجائے انی انا الرزاق الخ پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے یوں ہی پڑھایا تھا۔ گویا ”ان اللہ هو“ کو وہ جامعین قرآن کی طرف سے اضافہ سمجھتے تھے:

(بعد سلسلہ سند) عن عبد اللہ بن مسعود قال اقرأنی رسول اللہ (ص) انی انا الرزاق ذو القوة المتین۔ هذا حدیث حسن صحیح۔

”عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے یوں ہی پڑھایا ہے انی انا الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔“^۲

امام ترمذی اس روایت کے حسن اور صحیح ہونے پر مہر ثبت کر رہے ہیں، اس سے

^۱ یہ روایت متعدد سلسلوں سے تفسیر در مستنور [ج ۶ ص ۲۱۹] میں حسب ذیل علماء و محدثین کے حوالے سے درج کی گئی ہے: (۱) عبدالرزاق (۲) فریابی (۳) ابو نعیم (۴) سعید بن منصور (۵) ابن ابی شیبہ (۶) عبد بن حمید (۷) ابن جریر طبری (۸) ابن منذر (۹) ابن انباری (۱۰) امام طبرانی۔

بڑھ کر اس کی وثاقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت امام احمد بن حنبل کے مسند میں بھی موجود ہے۔

(۴) حضرت عبداللہ بن عباس

چوتھا نام عبداللہ بن عباس کا ہے۔ ان کے فضائل بھی بیان ہو چکے ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح طلاق والی آیت کو تحریف شدہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل آیت میں فی قبل عدتھن تھا جو لعدتھن ہو گیا۔

”فطلقوہن فی قبل عدتھن، و ہکذا کان ابن عباس یقرأ ہذا الحرف۔“

”فطلقوہن فی قبل عدتھن، ابن عباس اس حرف کو اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔“

(۵) حضرت مجاہد

پانچواں نام مشہور تابعی حضرت مجاہد کا ہے۔ یہ بھی حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی طرح قرآن میں تبدیلی کے قائل تھے:

”عن مجاہد انہ کان یقرأ فطلقوہن لقبل عدتھن۔“

”مجاہد پڑھا کرتے تھے فطلقوہن لقبل عدتھن۔“

۱۔ تفسیر در منثور [ج ۶ ص ۲۳۰]، اہل سنت کے علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ روایت حسب ذیل علماء و محدثین کے حوالے سے درج کی ہے: (۱) عبدالرزاق (۲) طبرانی (۳) مجاہد (۴) عبد بن حمید (۵) ابن مردویہ۔

۲۔ در منثور [ج ۶ ص ۲۳۰]، علامہ سیوطی نے یہ روایت حسب ذیل علماء و محدثین کے حوالے سے نقل کی ہے: (۱) سعید بن منصور (۲) عبدالرزاق (۳) عبد بن حمید (۴) ابن مردویہ (۵) علامہ بیہقی (۶) ابو عبید۔

چھارم : ان پیشوایان اہل سنت کے نام سنیں جو موجودہ قرآن میں غلطی کے قائل تھے

افسوس تو اس کا ہے کہ اہل سنت نے محض کمی، زیادتی اور الفاظ کی تبدیلی ہی کے عقیدہ پر بس نہیں کی، بلکہ قرآن جیسی منزل من اللہ کتاب کو جو فصاحت و بلاغت میں معجزہ بنا کر نازل کی گئی ہے اور جس کے معارضہ سے تمام دنیائے عرب آج تک عاجز ہے۔ عام درجہ فصاحت پر ماننا تو درکنار یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اس میں غلطی ہے۔ حالانکہ اوسط درجہ کے پڑھے لکھے لوگوں کی تحریریں بھی اگر بہت بلیغ نہ ہوں تو نہ سہی کم از کم غلط تو نہیں ہوتیں۔

گر مسلمانی ہمیں است کہ ”رضوان“ دارد

وائے گر در پس امروز بود فردائے

تعب تو یہ ہے کہ غلطی کا یہ عقیدہ کسی معمولی پیشوا کا نہیں خود جامع قرآن حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ ثالث کا ہے اور ان کی ہمنوا حضرت ام المؤمنین عائشہ جیسی مجتہدہ اور حضرت ابن عباس جیسے ماہر علم قرآن بھی ہیں۔

(۱) حضرت عثمان

اس ضمن میں روایتیں ملاحظہ ہوں: آیت ”ان هذا ان لساحران“ کے بارے میں ابان روایت کرتے ہیں کہ

قرئت هذه الآية عند عثمان فقال: لحن و خطأ. فقيل له: الم تغير؟

فقال: دعوه فانہ لا يحل حراما ولا يحرم حلالاً.

”میں نے یہ آیت عثمان کے سامنے پڑھی تو کہا اس میں کچھ غلطی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس غلطی کو درست کر دیجئے، تو ارشاد فرمایا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دو کیونکہ اس کی وجہ سے نہ کوئی حرام حلال ہوتا ہے اور نہ کوئی حلال حرام ہوتا ہے۔“^۱

دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر معالم التنزیل میں علامہ بغوی نے آیت

لكن الراسخون في العلم الآية کے ضمن میں لکھا ہے:

وقال عثمان ان في المصحف لحنا سيقيمه العرب بالستتها. فقليل له الا تغيره فقال دعوه فانه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً.

”اور عثمان نے کہا کہ قرآن میں کچھ غلطی ہے جسے عرب عنقریب اپنی زبان میں درست کر لیں گے، ان سے کہا گیا کہ آپ اس غلطی کو درست کیوں نہیں کر دیتے۔ کہا کہ چھوڑ دو کیوں کہ اس کی وجہ سے نہ کوئی حرام حلال ہوتا ہے اور نہ کوئی حلال حرام ہو رہا ہے۔“^۲

طول کے خیال سے اصل عبارتیں چھوڑ کر صرف حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ حسب ذیل علماء و محدثین اہل سنت نے حضرت عثمان کے اس قول کا تذکرہ کیا ہے: (۱) ابن ابی داؤد (۲) عکرمہ (۳) قتادہ (۴) یحییٰ بن یعمر (۵) فقیہ ابواللیث سمرقندی (تفسیر میں) (۶) علامہ جلال الدین سیوطی (الاتقان اور در منثور)۔^۳

۱۔ تفسیر ثعلبی [ج ۶ ص ۲۵]۔

۲۔ تفسیر معالم التنزیل، علامہ بغوی [ج ۱ بیروت: دار احیاء التراث، ۱۴۲۰] ص ۷۲۱۔

۳۔ تفسیر در منثور [ج ۲ ص ۲۲۶]۔

(۲) حضرت عائشہ

اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ موجودہ قرآن میں غلطی کی قائل تھیں۔ تفصیل

ملاحظہ ہو:

علامہ بغوی تفسیر معالم التنزیل میں آیت و لکن الراسخون فی العلم
...المقیمین الصلوٰۃ کے ذیل میں رقمطراز ہیں:-

واختلفوا فی وجه انتصابہ فحکی عن عائشہ و ابان بن عثمان انه
غلط من الکاتب ینبغی ان ینصب و المقیمون الصلوٰۃ و كذلك
قوله فی سورة المائدة ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصائبون و
قوله ان هذان لساحران، قالوا ذلك خطأ من الکتاب.

”اس کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ میں اختلاف ہے (کہ المقیمین
کیوں ہے)۔ پس عائشہ اور ابان بن عثمان سے حکایت کی گئی ہے کہ یہ کاتب کی
غلطی ہے جس کو درست کر کے اس کی جگہ پر المقیمون الصلوٰۃ لکھ دینا
چاہئے۔ اسی طرح قول خدا ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصائبون اور
قول خدا ان هذان لساحران کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ یہ کاتب
کی غلطی ہے (اسے و الصائبین اور ہذین ہونا چاہئے)۔“ ۱

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اور ابان بن عثمان (خلیفہ ثالث کے
صاحبزادے) ان تینوں آیتوں کو غلط سمجھتے تھے اور اس میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے
تھے۔

۱ تفسیر معالم التنزیل، علامہ بغوی [ج ۱ ص ۷۲۱]۔

ابوعبید نے بھی فضائل القرآن میں یہ روایت نقل کی ہے:

ثنا ابو معوية عن هشام بن عروة عن ابيه: قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله 'ان هذان لساحران' و عن قوله تعالى 'و المقيمین الصلاة و الموتون الرکاة' و ان قوله 'ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصائبون و النصارى'. فقالت يا ابن اخی هذا عمل الکتاب اخطاؤا فی الکتاب. هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین.

(بعد سلسلہ سند) راوی نے عائشہ سے قرآن کی غلطی یعنی ”ان هذان لساحران“ اور ”والمقیمین الصلوة“ اور ”ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصائبون“ کے بارے میں پوچھا، تو عائشہ نے کہا: ”اے بھتیجے! یہ سب کاتبوں کی کرتوت ہے، انھیں نے کتابت میں غلطی کی ہے۔“ اس روایت کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے موافق بھی صحیح ہے۔ ۱

مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے، اس لئے دوسری آیتوں کے متعلق حضرت عائشہ کی گہرا فاشانی کا تذکرہ چھوڑتا ہوں اور حضرت ابن عباس کے متعلق (مجملہ بہت سی آیتوں کے) صرف ایک آیت کا تذکرہ کر کے اصل مقصد پر آتا ہوں۔

۱ الاتقان، علامہ سیوطی [ج ۱ ص ۵۳۶]۔ ان کے علاوہ ان تینوں آیتوں کے غلط ہونے کا عقیدہ حضرت عائشہ سے حضرات ذیل نے نقل کیا ہے: (۱) سعید بن منصور (۲) ابن ابی شیبہ (۳) ابن ابی داؤد (۴) ابن جریر (۵) ابن منذر (۶) راغب اصفہانی (۷) ابوعمر ودانی۔

(۳) حضرت عبداللہ ابن عباس

آپ بھی اس کے قائل تھے کہ موجودہ قرآن میں کاتبوں نے اونگھ اونگھ کر بہت سے لفظ غلط لکھ دیئے ہیں، چنانچہ علامہ حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری میں رقمطراز ہیں کہ:

”روی الطبری و عبد بن حمید باسناد صحیح کلہم من رجال البخاری عن ابن عباس انه كان یقرأها 'افلیم یتبین' و یقول کتبہما الکاتب و هو ناعس.“

”طبری اور عبد بن حمید نے صحیح سندوں سے (جن کے سب راوی بخاری کے راوی ہیں) ابن عباس سے آیت افلیم یتبین الذین امنوا کے بارے میں روایت کی ہے کہ وہ اس کو ’افلیم یتبین‘ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاتب نے اونگھ کر افلیم یتبین کی جگہ افلیم یتبین لکھ دیا ہے۔“^۱

افسوس کہ یہاں تک پہنچ کر طول مضمون کے خیال نے قلم کو روک دیا ورنہ ابھی سیکڑوں حدیثیں اس موضوع پر پیش کی جاسکتی ہیں۔

گماں مبرکہ پایاں رسید کارمغاں
ہزار بادۂ ناخوردہ درگ تاکست

۱۔ فتح الباری، ابن حجر عسقلانی [ج ۸ ص ۲۸۲]۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے در منثور میں، ابن جریر طبری نے اور انباری نے بھی درج کی ہے۔

آمدم بر سر مطلب!

اس طویل تمہید کے بعد اب صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر مدیر رضوان یا انکے ہم خیال افراد اس وقت شیعوں کے خوف سے عقیدہ تحریر سے برأت اور بیزاری بھی کریں جب بھی یہ تو بہر حال مانیں گے کہ ان کے یہ بزرگان دین اور موسسین مذہب موجودہ قرآن مجید میں کمی، زیادتی، الفاظ کی تبدیلی بلکہ کاتب کے اونگھ جانے کی وجہ سے غلطی کے بھی قائل تھے۔ ان مضامین کے روایات اتنی کثرت سے اہل سنت کے صحاح اور تفاسیر میں مندرج ہیں (جن میں صحیح بخاری صحیح الکتب بعد کتاب الباری بھی شامل ہے) کہ ان کو غلط، شاذ، ضعیف یا غیر صحیح کہہ کر یہ حضرات عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ نیز ان کی تاویل کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ان میں صاف صاف آیتوں کا پتہ اور نشان دیا ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب قرآن ہی کی آیتیں ہیں۔

اب مدیر رضوان کا یہ جملہ دوبارہ پڑھئے:

”دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وحی الہی ہے اور من وعن اسی طرح ہے جیسے حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی موجود ہے۔“

نیز اہل سنت کے جلیل القدر عالم قاضی عیاض کا یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے جو انھوں نے شفا میں تحریر فرمایا ہے:

”واعلم ان من استخف بالقرآن او المصحف او بشيء منه او سبهما او جحدہ او حرفا منه او آية او كذب به او بشيء منه او كذب

بشيء مما صرح به فيه من حكم او خبر او اثبت ما نفاه او نفى ما اثبته على علم منه بذلك او شك فى شيء من ذلك فهو كافر عند اهل العلم باجماع. قال الله تعالى 'وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد'.

”اور جان لے کہ جو شخص قرآن کی بے حرمتی کرے یا اس کے کسی جز کی توہین کرے یا قرآن یا جزو قرآن کو برا بھلا کہے یا قرآن کا انکار کرے یا اس کے کسی حرف یا کسی آیت کا انکار کرے یا قرآن کو جھٹلا دے اور اس کی تکذیب کرے۔ یا قرآن میں جو حکم یا خبر صریحاً وارد ہوئی ہے، اس کی تکذیب کرے یا قرآن نے جس چیز کی نفی کی ہے، اس کو ثابت سمجھے یا جس چیز کو ثابت کیا ہو، اس کی نفی کرے اور اس کا علم رکھتا ہو یا قرآن یا جزو قرآن یا اس کے احکام و اخبار وغیرہ میں شک کرے تو وہ اہل علم کے نزدیک بہ اجماع کافر ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ: بیشک یہ کتاب عزیز ہے باطل اس کے پاس نہ تو سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے۔“

اب اگر مدیر رضوان میں کچھ بھی غیرت اسلامی باقی ہے تو ذرا جرأت سے کام لے کر یہ اعلان کر دیں کہ:

”چونکہ دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وحی الہی ہے اور من وعن اسی طرح جیسے کہ حضور صلعم پر نازل ہوئی تھی موجود ہے اور حسب تصریح قاضی عیاض اس کی کسی

آیت یا کسی حرف کے متعلق بھی شک کرنے والا یا اس کی تکذیب یا توہین کرنے والا کافر ہے لہذا مذکورہ بالا تمام بزرگان اسلام اور ان کے جیسا عقیدہ رکھنے والے دائرہ اسلام سے خارج اور بہ اجماع اہل علم کافر ہیں۔‘

شادم کہ از قیباں دامن کشاں گذشتی!

گومشت خاک ماہم برباد رفتہ باشد

اب مدیر رضوان کا یہ جملہ پڑھئے:

”مگر اس کے برعکس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن نقلی ہے اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے اور اصلی قرآن تو امام غائب کے پاس ہے جو ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ اصلی قرآن لے آئیں گے۔“

”اچھا صاحب! یہ تو نقلی قرآن ہے مگر امام غائب بھی کیسے عقلمند ہیں کہ قرآن کو چھپائے بیٹھے ہیں اور مخلوق خدا کی رہنمائی نہیں کرتے۔“

”اصول کافی صفحہ ۲۷۱ کی روایت ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: جو قرآن جبرئیل رسول کریمؐ کے پاس لے کر آئے تھے وہ ۱۷ ہزار آیت کا قرآن ہے۔“

”اسی کتاب کے اسی صفحہ پر یہ روایت بھی موجود ہے کہ امام جعفر صادقؑ حضرت علیؑ کا لکھا ہوا قرآن لائے اور آپ نے فرمایا: بخدا تم قرآن کو آج کے بعد کبھی نہ دیکھو گے۔ عربی الفاظ یہ ہیں: اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم هذا ابدا۔“

رضوان کی پوری عبارت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں:

اول: یہ کہ امام مہدیؑ آخر الزماں کے وجود پر طنز کیا گیا ہے۔ میں اسی موقع پر اپنے مولاً کے وجود کا اعتراف مدیر ”رضوان“ کے اسلاف کی زبانی ثابت کر دیتا۔ مگر چونکہ اسی مضمون میں ایک جگہ اور ”شیعہ اور امام مہدیؑ“ کا عنوان قائم کر کے کچھ گہرا فشنائی کی گئی ہے اس لئے اس موضوع کو وہیں کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔

دوسرے: یہ کہ شیعوں کے سر ایک ایسا عقیدہ تھوپنے کی جسارت کی گئی ہے جس کو شیعہ کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ مدیر رضوان پہلے بات کرنے کا سلیقہ تو سیکھیں! آئیے آپ کو مناظرہ کے کچھ آداب بھی بتاتا چلوں۔ ابھی ابھی جو آپ کی کتابوں سے سیکڑوں حوالوں کے ساتھ تحریف قرآن وغیرہ کی روایتیں میں نے نقل کی ہیں، ان کے بعد میں اگر آپ کی طرح ”سمجھدار“ ہوتا تو فوراً لکھ مارتا کہ:

” لہذا ثابت ہوا کہ تمام عالم کے اہل سنت تحریف کے قائل ہیں۔“

لیکن یہ نہ لکھ کر صرف انہیں حضرات کے عقیدہ تحریف کو ثابت کیا گیا ہے جن سے وہ روایتیں لی گئی ہیں اور جنہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا ہے۔

اور آپ نے کیا کیا ہے کہ اصول کافی کی ایک روایت (جس کا مطلب سمجھنا بھی آپ کے لئے مشکل تھا) کو لے اڑے اور یہ کہہ دیا کہ ”شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔“ آئیے آپ کو شیعوں کا عقیدہ بتا دوں:

قال الشيخ [ابو جعفر]: اعتقادنا ان القرآن الذى انزل الله تعالى
على نبيه محمد مابين الدفتين وهو ما فى ايدى الناس ليس باكثر من

ذٰلک... ومن نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذٰلک فهو کاذب .
 ”شیخ ابو جعفر صدوق نے فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ قرآن جس کو خدا نے اپنے نبی محمدؐ پر نازل کیا تھا یہ ہی ہے جو دو فتنیوں کے درمیان لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے اور جو ہماری طرف اس عقیدہ کی نسبت دیتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس سے زیادہ تھا وہ کاذب اور جھوٹا ہے۔“^۱
 مدیر رضوان اگر قرآن پر ایمان رکھتے ہوں تو لعنة الله علی الکاذبین کو یاد رکھیں۔

تیسرے: اصول کافی کی وہ روایت ہے جس کے اصل الفاظ مدیر رضوان نے حذف کر دیئے ہیں، لہذا اصل روایت مع ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور مدیر رضوان کی دیانت کی داد دیجئے:-

بحذف الاسناد عن سالم بن سلمة، قال: قرأ رجل علی ابی عبد الله علیه السلام و انا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس. فقال ابو عبد الله علیه السلام ”کف عن هذه القراءة، اقرأ كما یقرأ الناس حتی یقوم القائم، فاذا قام القائم اقرأ کتاب الله عزو جل علی حدّه، وأخرج المصحف الذی کتبه علی علیه السلام.“
 وقال: أخرج علی علیه السلام الی الناس حین فرغ منه و کتبه فقال لهم: هذا کتاب الله عزو جل كما أنزله الله علی محمد صلی الله علیه و اله، و قد جمعتہ من اللوحین. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فیہ القرآن لا حاجة لنا فیہ. فقال: أما والله ما ترونه

بعد یو مکم هذا أبداً. انما كان علیّ ان اخبر کم حین جمعته لتقرؤه. ”سالم بن سلمہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ کے سامنے قرآن کے کچھ حروف (الفاظ) اس طرح پڑھے کہ عام قرأت کے مطابق نہ تھے تو حضرت نے کہا کہ اس قرأت سے باز رہو اور اس طرح پڑھو جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک امام زمانہ کا ظہور ہو، اس وقت قائم کتاب خدا کو اس کی حد پر پڑھیں گے اور وہ مصحف پیش کریں گے جسے علیؑ نے لکھا ہے۔ (اس کے بعد حضرت نے) فرمایا کہ علیؑ نے کتابت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد اسے لوگوں میں پیش کیا اور فرمایا کہ ”یہ کتاب خدا اس طرح پر ہے جس طرح اللہ نے محمدؐ پر نازل کی ہے، میں نے اسے دو لوح سے جمع کیا ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے پاس مصحف (موجود) ہے جس میں قرآن جمع ہے (لہذا آپ کے) اس قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”آگاہ ہو جاؤ بخدا اس دن کے بعد تم لوگ اس کو کبھی نہ دیکھو گے، صرف مجھ پر لازم تھا کہ جمع کرنے کے بعد تم کو اس کی خبر دے دوں تاکہ تم اس کی قرأت کرو۔“ ۱

اسی روایت کا حوالہ دے کر مدیر رضوان فرماتے ہیں کہ: ”امام جعفر صادقؑ حضرت علیؑ کا لکھا ہوا قرآن لائے، جس کا اصل روایت میں کہیں وجود نہیں ہے۔ نہ جانے لکھتے وقت مدیر صاحب کے اوسان کیوں گم ہو رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ضمیر ان کو اس افترا پر دازی پر آنکھیں دکھاتا رہا ہو۔ اس لئے کہ صدر روایت میں عام قرأت کے مخالف قرأت سے بھی امام جعفر صادقؑ منع فرما رہے ہیں اور درمیان روایت میں حضرت علیؑ کا خود بیان

موجود ہے کہ قرآن مطابق تنزیل جمع کیا گیا ہے (جبکہ مسلم ہے کہ قرآن موجود مطابق تنزیل نہیں جمع ہوا ہے)۔ کیا صرف طریق جمع مختلف ہونے کی وجہ سے علیٰ کا قرآن دوسرا ہو گیا؟ اور تتمہ روایت میں علیؑ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں صرف اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اس قرآن کے رائج کرنے پر مجھے کد نہیں ہے۔ لہذا اب پھر تم لوگ اس کو نہ دیکھو گے۔

بہر حال اس روایت کے بارے میں علامہ مجلسی نے شرح اصول کافی [مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ج ۱۲ ص ۵۲۳] میں تصریح کر دی ہے کہ وہ ضعیف ہے اور ضعیف روایت نہ تحمل استدلال میں پیش کی جاسکتی ہے نہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے۔

مدیر رضوان کو غالباً یہ معلوم نہیں ہے کہ شیعہ اصول کافی کو اصح الکتب بعد کتاب باری نہیں مانتے، نہ اس کے قائل ہیں کہ اس میں ضعیف یا غیر صحیح روایتیں نہیں ہیں بلکہ وہ انتہائے سنجیدگی کے ساتھ ہر روایت کے راویوں کو پرکھتے ہیں۔ پھر علم درایت کے نقطہ نگاہ سے اس کو جانچتے ہیں، اگر ہر لحاظ سے وہ روایت معیار پر پوری اتری تو اسے صحیح مانتے ہیں ورنہ نہیں، اور یہ کچھ اصول کافی ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہر مجموعہ احادیث کے متعلق ان کا یہی طریقہ ہے، وہ سنیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو کچھ صحیح بخاری اور مسلم میں درج ہے سب صحیح ہے اور اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ارشاد فرمایا ہے:

”تلقی الامہ بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فیہما و هذا متفق علیہ فان اخبار الاحاد التي هی فی غیرہما یجب العمل بہا اذا صحت اسانیدھا ولا تفیید الا الظن و کذا الصحیحان و انما یفترق الصحیحان و غیرہما فی کون ما فیہما صحیحا لا یحتاج الی النظر فیہ بل یجب العمل بہ مطلقا و ما کان فی غیرہما لا یعمل

”به حتی ينظر و يوجد فيه شروط الصحيح.“

”ان دونوں کتابوں (صحیح مسلم اور بخاری) کو امت نے چونکہ قبول کر لیا ہے اس کی وجہ سے اس میں مندرج روایتوں پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے اور یہ امر متفق علیہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو خبر واحد ہو اس پر اس وقت عمل واجب ہے جب اس کی سند صحیح ہو اور وہ روایت مفید ظن ہوگی، اور صحیحین کی روایتوں کا بھی یہی حال ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جو روایت ان دونوں کتابوں میں ہے وہ یقیناً صحیح ہے اور اب اس کی سند وغیرہ پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا مطلقاً واجب ہے، اس کے برخلاف دوسری کتابوں کی روایتوں پر بغیر دیکھے بھالے اور شرط صحت کے پائے جانے کے بغیر عمل نہیں کیا جائے گا۔“ ۱

مختصر یہ کہ اصول کافی میں کسی روایت کا مندرج ہونا اس کے صحیح ہونے یا واجب العمل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے برخلاف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مندرج ہونا اس کی صحت اور واجب العمل ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا تحریف قرآن کے سلسلے میں آپ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو روایتیں میں نے درج کی ہیں ان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ وہ آپ کے لئے واجب العمل ہے یعنی آپ کو تحریف کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔

چوتھے: یہ کہ اگر اس روایت کی غرابت سے قطع نظر کر لیا جائے جب بھی اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے فاضل معترض نے سمجھا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اعتقاد یہ میں اس عبارت کے بعد جس کو ابھی ذکر کر چکا ہوں، تحریر فرمایا ہے کہ:

بل نقول انه قد نزل من الوحي الذى ليس بقرآن ما لوجع الى
 القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة الف اية و ذلك مثل قول
 جبرئيل للنبي ان الله يقول لك يا محمد دار خلقى مثل ما ادارى
 و مثل قوله عش ما شئت فانك ميت واحب ما شئت فانك
 مفارقه و اعمل ماشئت فانك ملاقيه و شرف المومن صلوته
 بالليل و عزّه كف الاذى عن الناس و مثل قول النبي ما زال
 جبرئيل يو صينى بالمسواك حتى خفت ان ادر دوا حفر و ما زال
 جبرئيل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه و ما زال يوصينى
 بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغى طلاقها و ما زال يوصينى
 بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعشق فيه و مثل قول
 جبرئيل للنبي حين فرغ من غزوة الخندق يا محمد ان الله يامرک
 ان لا تصلى العصر الا فى قريظة و مثل قوله عليه السلام امرنا ربنا
 بمداواة من الناس كما امرنى باداء الفرائض و مثل قوله عليه
 السلام ان معاشر الانبياء امرنا الله تعالى ان لا نكلم الناس الا
 بمقدار عقولهم و مثل قوله عليه السلام ان جبرئيل اتانى من قبل
 ربي بامر قرت به عينى و فرح به صدرى و قلبى قال ان الله عزو
 جل يقول ان علياً امير المومنين فقال و قائد الغر المحجلين و مثل
 قوله نزل على جبرئيل فقال يا محمد ان الله تبارك و تعالى قد
 زوج فاطمة عليا من فوق عرشه و اشهد على ذلك ملائكته،

فزوجها منه فی الارض و اشهد علی ذلک خیار امتک - و مثل
 هذا کثیر، کله وحی لیس بقرآن و لو کان قرآنا لکان مقرونا به و
 موصولاً به غیر مفصول عنه۔“

”بلکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ اس وحی کی مقدار جو قرآن نہیں تھی اس قدر ہے کہ اگر
 اسے قرآن کی وحیوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے تو تقریباً سترہ ہزار آیتوں کے برابر
 حجم ہو جائے، مثلاً نبیؐ سے جبرئیلؑ کا کہنا کہ اے محمدؐ! خدا کہتا ہے کہ میری مخلوق کے
 ساتھ اسی طرح مدارت کرو جیسے میں تمہارے ساتھ مدارات و لطف کرتا ہوں۔ یا
 مثلاً یہ قول کہ مومن کا شرف اس کی راتوں کی نماز ہے اور اس کی عزت لوگوں سے
 اذیت کا دور رکھنا ہے۔ اور مثلاً قول رسولؐ کہ جبرئیلؑ مجھے ہمیشہ مسواک کی تاکید کر
 تے رہے یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ میرے دانت اب گر پڑیں گے اور برابر
 حق ہمسایہ کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اب ترکہ میں بھی
 اس کا حق ہو جائے گا، اور مسلسل عورتوں کے حق کی نصیحت کرتے رہے یہاں تک
 کہ میں نے خیال کیا کہ اب عورت کو طلاق دینے کی ممانعت آجائے گی، اور ہمیشہ
 غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ
 عنقریب اب اس کے لئے کوئی مدت مقرر کر دی جائے گی جس کے بعد وہ آزاد ہو
 جایا کریں گے اور مثلاً جب نبیؐ غزوہٴ خندق سے فارغ ہوئے اس وقت جبرئیلؑ کا
 یہ قول کہ اے محمدؐ! خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ نماز عصر قبیلہ بنی قریظہ میں جا کر
 پڑھئے اور مثلاً یہ قول رسولؐ کہ خدا نے ہمیں لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کا حکم دیا
 ہے جس طرح فرائض کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور مثلاً یہ قول نبیؐ کہ ہم گروہ

انبیاء کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے اندازہ سے گفتگو کریں، اور مثلاً یہ ارشاد نبوی کہ 'جبرئیل میرے رب کے پاس سے ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس سے میری آنکھیں خنک ہو گئیں اور میرا دل شاد ہو گیا کہ خدا کہتا ہے کہ علیٰ مومنوں کے امیر اور غرالمحجلین کے قائد ہیں۔ اور مثلاً یہ ارشاد نبوی کہ جبرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد خدائے تعالیٰ نے فاطمہ کا عقد علیٰ سے عرش کے اوپر کر دیا ہے اور اس پر اپنے ملائکہ کو گواہ بنایا ہے لہذا تم ان کا عقد زمین پر کرو اور اس پر آپ کی امت کے اختیار کو گواہ بناو ہے۔' اس قسم کے تمام پیغامات الہیہ وحی تھے مگر قرآن نہیں ہیں۔ ورنہ اگر قرآن کا جزو ہوتے تو اس کے ساتھ ہوتے اور اس سے متصل ہوتے۔" ۱

اور اسی بنیاد پر شیخ صدوق نے لکھا ہے "ما لو جمع الی القرآن لکان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية - ایسے ہی پیغامات اور وحی اگر قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھے جائیں تو لگ بھگ سترہ ہزار آیتوں کے برابر حجم ہوگا۔" ۲

اس طرح کی توجیہ حضرت عمر کے قول "القرآن الف الف حرف و سبعة و عشرون الف حرف" کی ذہبی وغیرہ نے بھی بیان کی ہے اور یہ کہہ کر کہ موجودہ قرآن حضرت عمر کی بتائی ہوئی تعداد کو نہیں پہنچتا۔ ۳

اب تو اس روایت کا (بشرط تسلیم بر سبیل تنزل) صحیح مفہوم آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ مزید توضیح کے لئے اتنا اور عرض کر دوں کہ رسالت مآبؐ مختلف اوقات میں جو ایسے احکام

۱ اعتقادیہ، شیخ صدوق [ص ۸۶-۸۴]۔

۲ ایضاً، ص ۸۴۔

۳ الاتقان، ج ۱ ص ۱۹۰۔

بتاتے رہتے تھے جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے وہ شاید آپ بھی مانیں گے کہ حکم الہی کے ماتحت ہی ہوتا تھا، مثلاً رکعات نماز کی تعیین، ارکان نماز کی ترتیب، اذکار نماز کی تخصیص وغیرہ یہ سب چیزیں بمقتضائے آیت وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی (رسول) اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے یہ تو بس وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے) وحی الہی کے تابع تھے، لیکن ہر وحی قرآن نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں سے کچھ حصہ قرآن بنا کر نازل کیا گیا تھا اور بہت کچھ حدیث قدسی یا حدیث نبوی کی شکل میں ہم تک پہنچانے کا حکم رسول کو دیا گیا تھا۔ امام نے اسی کا اندازہ بتایا ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ ان تمام وحیوں کو بھی شمار کر لیا جائے جو غیر قرآن ہیں یعنی حدیث قدسی وغیرہ کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، تو ان کا مجموعہ سترہ ہزار آیتوں کے برابر ہوگا ولا ینبئک مثل خبیر اس سے آپ نے یہ کیونکر سمجھ لیا کہ امام موجودہ قرآن کو ناقص بتا رہے ہیں، حالانکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ:

”القرآن واحد نزل من واحد علی نبی واحد و انما الاختلاف وقع من جهة الرواة۔ قرآن ایک ہے، ایک خدا کے پاس سے ایک نبی پر نازل ہوا ہے۔ اختلاف جو کچھ ہے وہ راویوں کی طرف سے ہے۔“ ۱

پانچویں: یہ کہ آپ نے تحریر فرمایا کہ: ”امام جعفر صادق حضرت علیؑ کا لکھا ہوا قرآن لائے اور آپ نے فرمایا ’بخدا تم قرآن کو آج کے بعد کبھی نہ دیکھو گے،“ عربی الفاظ یہ ہیں: اما واللہ لا ترونہ بعد یومکم هذا۔“

اور اس سے آپ نے یہ نتیجہ مستنبط کرنا چاہا ہے کہ شیعوں کے نزدیک موجودہ قرآن

قرآن نہیں ہے۔ مگر اس سے آپ کی کمال عربیت کا پتہ چلتا ہے۔ سینے:

یہ تو شاید آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ ضمیر کا مرجع اگر کوئی مرکب ہو تو ترجمہ میں اس پورے مرکب کو لانا چاہئے (میں نے معمولی سی اصطلاحیں استعمال کر دی ہیں، اس سے آپ کو دشواری تو نہ ہوگی؟) میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس لا تسرونہ میں ہ کی ضمیر حضرت علیؑ کے لکھے ہوئے قرآن کی طرف پھر رہی ہے تو آپ کو ترجمہ یوں کرنا چاہئے تھا کہ ”بجدا تم حضرت علیؑ کے لکھے ہوئے قرآن کو آج کے بعد کبھی نہ دیکھو گے۔“ اور آپ نے مطلقاً لکھ مارا کہ ”تم قرآن کو کبھی نہ دیکھو گے“ گویا جس قرآن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے۔ سخن فہمی عالم بالا معلوم شد!

اب اس تصحیح شدہ ترجمہ کے بعد اس روایت کو پڑھ کر دیکھئے تو سہمی، کوئی قابل اعتراض بات نظر آتی ہے؟ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ بعد انتقال رسالت مآب حضرت علیؑ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں گا اس وقت تک ردا دوش پر نہ ڈالوں گا، آخر آپ نے قرآن کو موافق تنزیل جمع کیا اور بارگاہ خلافت میں لائے، آپ کے خلفاء نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کے جمع کردہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے پلٹے کہ تم لوگ آج کے بعد اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے فبنذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمننا قليلا فبئس مایشترون۔ وہی قرآن تھا جسے (بقول آپ کے) امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کو دکھایا اور کہا تھا کہ اب پھر اسے نہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے۔

سخن شناس نہ دلبر خطا میں جا ست

جامعہ اور مصحف فاطمہ

مدیر رضوان اس کے بعد رقمطراز ہیں:

”اسی کتاب کے صفحہ ۱۴۶ پر یہ روایت بھی ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہمارے پاس ایک جامعہ ہے طولہا سبعون ذراعا۔ اس کا طول ستر گز لمبا ہے۔ یعنی شیعہ مسلک یہ ہے کہ اصلی قرآن امام مہدی کے ظہور تک کوئی نہ دیکھے گا۔ یعنی اصلی قرآن ستر گز لمبا ہے اور اصلی قرآن کی سترہ ہزار آیتیں ہیں، گویا سیڑھی لگا کر ہی پڑھا جائے گا۔“^۱

مصحف فاطمہ

”شیعوں کی مشہور کتاب اصول کافی کے صفحہ ۱۴۶ پر ہے:-

ان عندنا مصحف فاطمة و ما یدرہم ما مصحف فاطمة قال فیہ مثل قرآنکم هذا ثلث مرات واللہ ما فیہ مثل قرآنکم هذا حرف واحد.

یعنی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے اور تم جانتے ہو

^۱ ”ستر گز کے طول“ پر سیڑھی لگانے کی فکر مدبری کی انتہائی کوتاہ بینی ہے۔ اگر وہ بنارس میں ہوتے تو ہم انہیں ایسا خوش خط قلمی قرآن مجید دکھاتے جو ایک نہایت لاجبے کاغذ پر تحریر ہے جس کا طول ستر گز سے زیادہ ہے اور وہ مٹھے کی طرح لپٹا ہوا ہے جسے بیٹھے بیٹھے کھولتے پلینتے چلے جائیے۔ مگر مدیر رضوان کو اتنی سمجھ کہاں وہ تو اپنے عہد کے لال بھنگوں میں، آخر اس نے بھی تو ہاتھی کے نشان قدم کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ ”پاؤں میں چکی باندھ کے ہرن نہ کو داہوئے۔“ قدر مشترک دونوں جگہ وہی بے عقلی ہے۔ کہیں ”چکی“ ہے کہیں ”سیڑھی“ ہے۔

”مصحف فاطمہ کیا ہے، فرمایا وہ ایک قرآن ہے اور خدا کی قسم اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔“

یہ ایک تیسرا قرآن ہے۔ یعنی ایک نقلی قرآن، ایک اصلی قرآن جو امام غائب کے پاس ہے اور ایک مصحف فاطمہ بھی ہے۔ مگر نامعلوم یہ کس غار میں کون صاحب لے چھے ہوئے ہیں۔“ انتہی بلفظ

انسان کے لئے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو کسی جاہل سے سابقہ پڑ جائے۔ اس پوری عبارت میں موصوف کی عربی دانی کا الشمس فی رابعة النهار ہویدا ہوگئی ہے، لہذا اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دینا ضروری ہے۔

(۱) ”طولها سبعون ذراعاً“ میں مدیر رضوان نے ”ذراع“ کا ترجمہ ”گز“ کیا ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ موصوف عربی کے کسی ابتدائی طالب علم کو اپنے ترجمے قبل اشاعت بہ نظر اصلاح دکھالیا کریں۔ اے جناب مولانا! ذراع گز کو نہیں بلکہ ہاتھ کو کہتے ہیں۔ کیا نعمت خان عالی والا ”گز“ ابھی تک آپ کو بھولا نہیں ہے۔

(۲) ”فیہ مثل قرآنکم هذا ثلث مرات“ کے ترجمے میں تو قیامت کر دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”... وہ ایک قرآن ہے...“ سبحان اللہ! کیا بات فرمائی ہے، قربانت شوم۔ قبلہ یہ تو ”هو“ اور ”قرآن“ کا ترجمہ ہو گیا اور یہ جو ”فیہ۔“ ”مثل“ ”کم“، ”ثلث“ اور ”مرات“ اتنے الفاظ ابھی بچ رہے: کیا یہ سب مہمل ہیں یا پھر آپ کو ان کے معنی ہی نہیں معلوم ہیں یا ”تحریف“ طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہو، اگر لاہور میں کوئی مدرسہ ہو تو وہاں کے کسی طالب علم سے جا کر اس حدیث کو سبقتاً پڑھئے تو وہ بتا دے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

”مصحف فاطمہ تمہارے قرآن کا تین گنا ضخیم ہے اور خدا کی قسم اس میں تمہارے
اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔“

(۳) وما یدرہم ما مصحف فاطمۃؑ کا ترجمہ کیا ہے: ”اور تم جانتے ہو
مصحف فاطمہ کیا ہے“۔ کون سمجھائے کہ جمع غائب کی ضمیر ہے اور اس کے معنی ہیں ”وہ
لوگ“۔ نہ کہ ”تم“ اور امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ”عوام الناس جو دوسروں کی محبت میں
اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں وہ کیا جانیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے۔“ چنانچہ آپ جیسے علمائے اہل
سنت بھی اس سے بے خبر ہیں۔

پہلے مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ آخر ”حضرت مولانا سید محمود احمد صاحب رضوی مدیر
رضوان“ سے ایسی فاحش غلطیاں کیونکر ہوئیں مگر مطالعہ رضوان سے یہ اندازہ ہوا کہ موصوف
غالباً امام ابوحنیفہ کے پیرو ہیں۔ اس اندازہ کے بعد میرا تعجب رفع ہو گیا۔ کیونکہ مدیر رضوان
کے امام صاحب بھی عربیت سے بالکل بے بہرہ اور علم حدیث سے قطعاً ناواقف تھے۔ چنانچہ
امام غزالی نے منقول میں ارشاد فرمایا ہے:

”و اما ابو حنیفۃ فلم یکن مجتہدا لانه کان لا یعرف اللغۃ و علیہ
یدل قولہ لو ’رماہ بابو قیس‘ و کان لا یعرف الاحادیث و لہذا
ضری بقبول الاحادیث الضعیفۃ و رد الصحیح منها و لم یکن فقیہ
النفس بل کان یتکایس لا فی محلہ علی مناقضۃ ماخذ الاصول۔

”اب رہے ابوحنیفہ تو وہ مجتہد بھی نہ تھے۔ کیونکہ وہ لغت (یعنی زبان عرب) سے
ناواقف تھے اور اسی ناواقفیت کا نتیجہ تھا کہ ”لو رماہ بابو قیس“ کہہ کر بیٹھے
(حالانکہ معمولی طالب علم بھی بابی قیس کہے گا) اور ان کو احادیث کی بھی

معرفت اور پہچان نہیں تھی اس لئے ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیتے تھے اور صحیح احادیث کو رد کر دیتے تھے، اور فقیہ بھی نہ تھے، بلکہ بے جا اور بے موقعہ عقل آرائی کیا کرتے تھے جو ماخذ اصول کے بالکل برخلاف ہوتی تھی۔“ ۱

بفضل الہی مدیر رضوان میں یہ سب خوبیاں موجود ہیں اور پیر و مرشد کی یہ سب صفیتیں آپ میں بدرجہ اتم جلوہ گر ہیں۔ اللہم زد فزد۔

حقیقت صرف یہ ہے کہ ”مصحف فاطمہ“، جناب سیدہ کی ایک کتاب ہے، جو اسرار و معارف سے لبریز ہے اور ودائع الہیہ میں سے ایک ودیعت ہے اور اس کی حجم قرآن کا تین گنا ہے اور امام کا یہ ارشاد کہ ”اس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے“ خود ظاہر کر رہا ہے کہ نہ وہ قرآن ہے نہ قرآن کی تفسیر ہے بلکہ علوم غیبیہ اور آثار نبویہ کا ذخیرہ ہے جہاں تک غیر امام کی دسترس نہیں ہے اور وہ امام ہی کے پاس رہتا ہے۔

اسی طرح ”جامعہ“ (اور جعفر) امیر المؤمنین کی دو کتابیں ہیں جن میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات اس عنوان سے مندرج ہیں کہ جن کو صرف امام ہی سمجھ سکتے ہیں اور اسی کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کاغذ کی لمبائی ستر ہاتھ ہے (جسے مدیر رضوان نے ستر گز لکھا ہے)۔ ممکن ہے میری یہ تحریر مدیر رضوان کے لئے باعث تسکین نہ ہو اس لئے ”جعفر“ اور ”جامعہ“ کے متعلق انھیں کے مذہب کے ایک جلیل القدر عالم محقق سید شریف کا بیان نقل کر دیتا ہوں۔ محقق سید شریف نے ”موائق“ کی (جو اہل سنت کے عقائد و کلام کی کتاب ہے) شرح لکھی ہے۔ صاحب موائق نے جعفر اور جامعہ کا تذکرہ کیا ہے اور

اس کی شرح میں محقق شریف لکھتے ہیں:-

وهما كتابان لعلی رضی اللہ عنہ و قد ذکر فیہما و علی طریقة علم
الحروف الحوادث التی تحدث الی انقراض العالم و كانت الائمة
المعروفون من اولاده يعرفونہما و یحکمون بہما و فی کتاب
قبول العهد الذی کتبہ علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہما الی
المامون انک قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفہ اباءک فقبلت
منک عهدک الا ان الجفر والجامعة یدلان علی انه لایتم.

”یہ (جغرافیہ اور جامعہ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دو کتابیں ہیں جن میں حضرت
نے علم حروف کے طریقہ سے ان تمام واقعات کو درج کیا ہے جو قیامت تک واقع
ہوں گے۔ اور ان کی اولاد میں جو ائمہ مشہور ہیں وہ ان کتابوں کو جانتے تھے اور ان
کے ذریعہ حکم کرتے تھے۔ چنانچہ امام علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہما نے مامون
کی ولی عہدی قبول کرتے ہوئے جو نوشتہ لکھا تھا اس میں یہ تحریر ہے کہ ’تو نے
ہمارے ان حقوق کو پہچانا جن کو تیرے آباؤ اجداد نے نہیں پہچانا تھا۔ پس میں
تیرے اس عہد کو قبول کرتا ہوں مگر جغرافیہ اور جامعہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ عہد آخر
تک تمام نہ ہوگا۔“

بیچارے مدیر رضوان تو اہل بیٹ کے گھرانے کی کتابوں سے بالکل بے خبر اور اجنبی
ٹھہرے! اب انھوں نے جہاں ائمہ کی زبان سے کسی کتاب کا نام سنا اسے فوراً قرآن سمجھ
بیٹھے۔ وہ غنیمت ہے کہ انھوں نے ”صحیفہ علویہ“ اور ”صحیفہ سجادیہ“ کا نام نہیں سنا ورنہ بجائے

تین قرآنوں کے پانچ قرآنوں کا عقیدہ شیعوں کے سر تھوپتے اور انھوں کو 'طفلاں بنتے'۔ مجھے اس عقلمندی پر ایک لطیفہ یاد آیا: سوامی دیانند جی بانی آریہ سماج نے 'ستیا رتھ پر کاش' کے چودھویں باب میں قرآن اور اسلام پر اعتراضات کئے ہیں، اسی سلسلے میں قرآن کی اس تحدی کے جواب میں کہ 'کوئی اس قرآن کا مثل نہیں لاسکتا، ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا'۔ یہ لکھا ہے کہ 'بھلا یہ بھی کوئی بات ہے۔ کیا مولوی فیضی نے اس کے مقابلہ میں ایک بغیر نقطوں کا قرآن نہیں بنا ڈالا تھا۔' ۱

میں اثنائے مطالعہ میں جب اس تاریخی انکشاف پر پہنچا تو مجھ سے بے ساختہ یہ

نکلا کہ

آں کس کہ نداند و نداند کہ نداند

در جہل مرکب ابدال دہر بہ ماند

اب مدیر رضوان کے اس دوہرے ریسرچ پر کہ مصحف فاطمہ اور جامعہ یہ دونوں بھی قرآن ہیں کون سا شعر پڑھا جائے؟ خیر تتمہ بحث تحریف میں متنبی کا ایک شعر اہل ذوق کی خدمت میں حاضر ہے۔

اتنکر موتہم و انا سہیل

طلعت بموت اولاد الزناء

۱ فیضی نے قرآن کی ایک تفسیر سواطع الالہام لکھی تھی جس میں یہ صنعت رکھی تھی کہ پوری کتاب میں کہیں نقطہ نہ تھا۔

سوامی دیانند جی نے اسے قرآن کے مقابلہ میں دوسرا قرآن سمجھ لیا تھا!

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

بداء کا مفہوم

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

الجواد مئی و جون ۱۹۵۵ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

بداء کا مفہوم

مدیر ’رضوان‘ نے ’نقلی قرآن‘ کے بعد دوسرا اعتراض یوں تحریر فرمایا ہے
 ’’بداء‘‘

’’شیعہ مذہب میں مسئلہ بداء بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بداء ہوتا ہے۔ یعنی خدا (معاذ اللہ) بعض اوقات اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے اور پھر پچھتا تا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ کو ایسا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ شیعوں کی مذہبی کتاب ’اصول کافی‘ میں ایک باب بداء کا باندھا گیا ہے۔

’اصول کافی‘ کے صفحہ ۸۴ پر ایک روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ:
 ’’اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بداء کے اقرار میں کتنا ثواب ہے تو لوگ اس سے باز نہ رہیں۔‘‘

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: سمعت ابا عبد اللہ یقول ما تنباء نبی
 قط حتی یقر اللہ بخمس بالبداء و المشیئة و السجود و العبودیة

والطاعة یعنی زرارہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ نے کہا کہ ”اللہ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتا جب تک اس سے ان پانچ چیزوں کا اقرار نہ لے لے: بداء، مشیت، سجدہ، عبودیت، اطاعت۔“

حیرت ہے کہ شیعوں کی معتبر کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے اور پھر حیرت درحیرت ان افراد پر ہے جو ایسے کو خدا مانتے ہیں جو اپنے افعال پر افسوس کرتا ہے اور اس کو اپنی رائے بدلنا پڑتی ہے۔۔۔ خدا کیا ہوا یہ تو بنگال کا فضل الحق ہو گیا جنہوں نے پہلے تو پاکستان کے خلاف بیان دے دیا اور پھر کفِ افسوس مل دیا۔“

تین نقضی تبصرے

عبارت کی ادبیت سے قطع نظر کیجئے کیونکہ اس کے مطالب ہی اتنے مضحکہ خیز ہیں کہ الفاظ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس اعتراض کو پڑھ کر کئی مقامات پر میں خندہ بے محابا کو ضبط نہ کر سکا، اور اصل اعتراض کی حقیقت ظاہر کرنے سے پہلے اس کو ناظرین کی تفریح طبع کے لئے قلم بند کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

اول: تو مدیرِ رضوان کا یہ جملہ ہے کہ ”یعنی خدا (معاذ اللہ) بعض اوقات اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے پھر پچھتا تا ہے۔“ مجھے تعجب اس پر ہے کہ بداء کی یہ خود ساختہ تشریح ویسی ہی ہے جیسی ”مصحفِ فاطمہ“ اور ”جامعہ“ کا تذکرہ ہے۔ دونوں کتابوں کا پورا حال مذکور ہے کہ رسالت مآب صلعم کے انتقال کے بعد جناب سیدہ کا غم غلط کرنے کے لئے خدا نے ایک ملک ان معظمہ کے پاس بھیجا تھا جو ان سے اسرارِ سماوی و علومِ الہی کا تذکرہ کرتا رہتا تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان الفاظ کو قلم بند کرتے جاتے تھے

اور وہی تحریر ”مصحف فاطمہ“ ہے اور ”جامعہ“ وہ کتاب ہے جسے امیر المومنین نے لکھا تھا جس سے قیامت تک کے واقعات اوصیاء رسولؑ کو معلوم ہو جاتے ہیں لیکن یُسْوَسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کے گروہ میں داخل ہونے اور ”لا غوینہم اجمعین“، کہنے والے کی نیابت انجام دینے کے لئے بیچارے مدیر رضوان نے ان سب تشریحات سے آنکھیں بند کر کے ”لہم اعین لا یبصرون بہا“ کے مصداق ہونے کا پورا ثبوت دیتے ہوئے یہ لکھا ہے اور بڑے طمطراق سے لکھا کہ ”شیعہ مصحف فاطمہ اور جامعہ کو بھی قرآن سمجھتے ہیں۔“ اس طرح یہاں بھی بداء کے متعلق جو تشریحیں شیعہ کتابوں اور خود اصول کافی میں موجود ہیں ان سے آنکھیں بند کر کے خدا کی جہالت اور نادانی اور پچھتاوے کا مفہوم گڑھ کے شیعوں کے سر تھوپ دیا گیا ہے۔

حالانکہ ہماری توحید اس نقطہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے جہاں بقول غالب ”نومسلموں کو ابوالائمہ کا ہمسر سمجھنے والوں“ کے طائر وہم و گمان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ”حضرت مولانا سید محمود احمد صاحب رضوی“ کو شوق ہے کہ ”جاہل نادان اور پچھتانے والے خدا“ کا جلوہ دیکھیں تو ذرا اپنے ان زرین عقائد کو ملاحظہ فرمائیں جو اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے۔ مدیر رضوان کو شاید خبر نہ ہو کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ:

”جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو علم، قدرت، ارادہ، تکلم وغیرہ ہر چیز سے عاری ہوتا ہے اور بعد میں یہ صفتیں اس میں الگ سے حاصل ہوتی ہیں، الگ سے علم حاصل ہوتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے، بعد میں قدرت حاصل ہوتی تو قادر کہلاتا ہے اور اگر یہ چیزیں نہ حاصل ہوں تو عالم اور قادر کے بجائے جاہل اور عاجز ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح خدا بذات خود نہ تو عالم ہے نہ تو قادر ہے، نہ جی ہے، نہ مرید، نہ

مدرک، نہ سمیع، نہ بصیر، نہ متکلم، نہ صادق، بلکہ علم، قدرت، حیات، ارادہ، ادراک، تکلم اور صدق۔ یہ سب صفیں اس سے الگ ہیں اور ذات الہی میں الگ سے قائم ہیں۔“

اور اس عقیدہ کی سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ:

”ان اللغة والعرف يشهدان بان العالم عبارة عنن يقوم به العلم فالله تعالى انما يكون عالماً بقيام العلم بذاته تعالى“ - لغت اور عرف عام اس بات کے شاہد ہیں کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس میں ’علم‘ الگ سے قائم ہو، پس خدائے تعالیٰ بھی ایسا ہی عالم ہوگا کہ علم اس کی ذات اقدس میں علیحدہ سے قائم ہوگا۔“

اہل سنت کے مشہور عالم فضل بن روز بہان نے اس دلیل کے بارے میں لکھا ہے

کہ:

”وعندی ان هذا هو العمدة في اثبات الصفات الزائدة فان الاستدلالات العقلية على اثباتها مدخولة - مير اخيال یہ ہے کہ یہی دلیل اس مطلب کے لئے (صفات الہی اس کی ذات سے الگ اور ایک شے زائد ہیں) قابل اعتماد ہے ورنہ عقلی دلیلیں تو سب کی سب اس مفہوم کے متعلق ناقابل اعتماد اور ہدف اعتراض ہیں۔“ ۱

خدا کی ہستی کو انسانوں پر قیاس کرنے اور لغت کی ورق گردانی کر کے عقیدہ کی بنیاد قائم کرنے کا نتیجہ جتنا عبرتناک ہوا ہے اس کو خاتمہ بحث میں عرض کروں گا۔

۱ ابطال الباطل [ملاحظہ ہو شرح احقاق الحق، مصنف علامہ شہاب الدین العثمی ج ۱ ص ۲۳۳]

بہر حال اب مدیرِ رضوان ارشاد فرمائیں کہ جب علم و قدرت وغیرہ تمام صفتیں خدا کی ذات کے علاوہ ایک شے زائد ہیں تو ان کا خدا بذات خود جاہل، عاجز، غیر متکلم، غیر صادق، بے ادراک اور بے حیات ہے یا نہیں؟ اور جہالت اور نادانی کا صدور اس خدا سے ممکن ہے جو علم و قدرت وغیرہ کا الگ سے محتاج ہے، یا شیعوں کے خدا سے جو علم و قدرت اور تمام دیگر صفات کو عین ذات باری سمجھتے ہیں؟

دوسرا مسخکہ خیز یہ جملہ ہے کہ: ”اور پھر حیرت در حیرت ان افراد پر ہے جو ایسے کو خدانتے ہیں جو اپنے افعال پر افسوس کرتا ہے اور اس کو اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔“
مجھے ہنسی اس پر آئی کہ یہ بیچارے خود حیرت بھی کر رہے ہیں اور دراصل خود ہی محل حیرت بھی ہیں، یعنی ان کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ اس حیرت کی زد شیعوں پر نہیں پڑ سکتی (کیونکہ ان کا خدا عالم الغیب ہے اور وہ کبھی نہیں پچھتاتا) بلکہ خود سنیوں پر پڑتی ہے جو خدا کے پچھتانے کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ ”خدا نے خود ہی حضرت نوح کی قوم کو طوفان سے ہلاک کیا اور خود ہی ٹسوے بہانے بیٹھ گیا۔“ ملاحظہ ہو یہ عقیدہ کہ:

وجماعة من اصحاب الحديث الحشوية صر حوا بالتشبيه..... حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته الملائكة و بكي على طوفان نوح حتى رمدت عيناه و ان العرش ليأط من تحته كأطيظ الرحل الحديد و انه ليفضل من كل جانب اربعة اصابع - حشوية اصحاب کی ایک جماعت نے خدا کو مخلوق کے مثل سمجھنے کی تصریح کر دی ہے..... یہاں تک کہ انھوں نے کہا ہے کہ ایک بار خدا کی آنکھیں دکھنے کو آئیں تو فرشتے اس کی عیادت کو آئے اور وہ

طوفانِ نوحؑ پر اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں آشوب کر آئیں۔ اور عرش اس کے نیچے اس طرح چرچراتا ہے جیسے نیا پالان چرچراتا ہے اور وہ عرش کے چاروں طرف چار چار انگل نکلا ہوا ہے۔“ ۱۔

اب مدیرِ رضوان بتائیں کہ یہ طوفانِ نوحؑ اسی خدا کا لایا ہوا تھا جو بعد میں افسوس کر کے اتنا رویا کہ آشوبِ چشم میں مبتلا ہو گیا۔ اگر نہیں تو دو خدا مانیں۔ ورنہ اب میری طرف سے اپنا یہ جملہ دوبارہ پڑھیں: ”حیرت ہے کہ سنیوں کی معتبر کتب میں یہ جملہ موجود ہے اور پھر حیرت در حیرت ان افراد پر ہے جو ایسے کو خدا مانتے ہیں جو اپنے افعال پر افسوس کرتا ہے اور اس کو اپنی رائے بدلتی پڑتی ہے۔“

تیسرا جملہ جس پر مجھے ترجمانہ ہنسی آتی ہے وہ یہ ہے کہ: ”خدا کیا ہوا یہ تو بنگال کا فضِ الحق ہو گیا جنھوں نے پہلے تو پاکستان کے خلاف بیان دے دیا اور پھر کفِ افسوس مل دیا۔“

جو لوگ خدا کو بندے کے ہر فعل کا ذمہ دار اور ہر عمل کا مرتکب قرار دیتے ہیں ان کے منہ سے یہ جملہ کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اہل سنت کے نزدیک تو فضلِ الحق صاحبِ کافغانستان کے خلاف بیان دینا اور بعد میں کفِ افسوس مل دینا، یہ دونوں کام خدا کے ہیں ہی، یہ تو آپ کے نزدیک سے طے شدہ عقیدہ ہے پھر اس کا مضحکہ کرنا اپنی صورت دیکھ کر آپ ہی منہ چڑانے کے مرادف ہے۔

اب رہی فضلِ الحق کے چچھتاوے کی بات، تو یہ چیز بھی انھوں نے اہل سنت کے

۱۔ الملل و النحل مصنفہ علامہ شہرستانی بر حاشیہ کتاب الفضل فی الملل و النحل، ص ۱۳۱ [نیز ملاحظہ ہو الملل و النحل، ج ۱ (بیروت: دار المعرفہ) ص ۱۰۶]۔

بزرگوں ہی سے سیکھی ہے، چنانچہ جناب ابو بکر سب سے بہ جبر بیعت لینے کے بعد پچھتا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ بھئی مجھے اس خلافت سے علیحدہ کر دو۔ علیؑ کے ہوتے ہوئے میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اور یوں بھی میں تم لوگوں سے زیادہ اچھا آدمی نہیں ہوں چنانچہ ملاحظہ ہو:

”فلما صلی الظهر رقی ابو بکر علی المنبر و قال ’اقیلونی فلست بخیر کم و علی فیکم‘ - پس جب نماز ظہر پڑھی تو ابو بکر منبر پر چڑھے اور کہا کہ مجھے اس بیعت سے معاف کر دو کیونکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ در آنحالیکہ علیؑ تمہارے درمیان موجود ہیں۔“ ۱

اور یہ پچھتاوا موصوف کو مرتے دم تک رہا۔ چنانچہ مرتے وقت یہ آرزو کی:

و ددت انی سالت عنہن رسول اللہ فوددت انی سألتہ فیمن ہذا الامر فلا انازعہ اہلہ ووددت انی کنت سألتہ ہل للانصار فی ہذا الامر شیء؟ - کاش میں ان باتوں کو رسول اللہؐ سے پوچھ لیتا کہ یہ امر (خلافت) کسی کے لئے ہے تاکہ اس کے مستحق سے نزاع نہ کرتا۔ اور کاش یہ پوچھ لیتا کہ انصار کا اس امر (خلافت) میں کچھ حصہ ہے یا نہیں؟“ ۲

عبدالرحمن بن عوف کا یہ قول بھی مندرج ہے کہ ابو بکر صاحب مرتے دم اپنے کئے ہوئے تین کاموں پر پچھتا رہے تھے اور بقول آپ کے ”کف افسوس مل رہے تھے۔“

۱ [الفضائل، شاذان بن جریب القمی ص ۱۳۳-سنی مصادر میں ’و علی فیکم‘ کا فقرہ موجود نہیں، لیکن ’اقیلونی... فلست بخیر کم‘ اکثر مصادر میں پایا جاتا ہے، ملاحظہ ہو: تذکرۃ خواص الأئمة، سبط ابن جوزی ص ۶۵، تاریخ، طبری، ج ۳ ص ۲۱۰، السیرة، ابن ہشام ج ۲ ص ۶۶۱، تاریخ مختصر الدول، ابن العبری ص ۹۹-]

۲ کنز العمال مصنف ملا علی قلی [ج ۵ ص ۶۲۲-۶۲۳، تاریخ الاسلام مصنف الذہبی ج ۳ ص ۱۱۸-]

عن عبد الرحمن بن عوف ان ابا بكر الصديق قال في مرض موته
 انى لا اسى على شىء الا على ثلثه فعلتها - عبد الرحمن بن عوف كايان
 ہے کہ ابو بکر صدیق نے مرض الموت میں کہا کہ مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں ہے مگر
 تین کاموں پر افسوس ہے جو میں کر گزرا ہوں (کاش ان کو نہ کئے ہوتا)۔“ ۱۔
 اسی طرح بانی مذہب اہل سنت حضرت عمر بھی بڑے شد و مد کے ساتھ تین کاموں
 کے متعلق افسوس کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اہل سنت کی مشہور تفسیر در مشور میں آیت یا
 ايها الناس قد جائكم برهان من ربكم کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

”واخرج عبد الرزاق والعدنى وابن المنذر و الحاکم عن عمر قال
 لأن اكون سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب اليّ
 من حمر النعم. عن الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقره بالزكوة عن
 اموالنا ولا نوديهها اليك ايحل قتالهم و عن الكلاله - عبد الرزاق،
 عدنى، ابن منذر اور حاکم نے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ اگر
 میں نبی صلعم سے تین باتیں پوچھ لیتا تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھیں۔
 اول تو نبی کے بعد خلیفہ کے متعلق، دوسرے اس قوم کے متعلق جو کہے کہ ہم زکوٰۃ کا
 اقرار کرتے ہیں مگر تم کو زکوٰۃ نہ دیں گے تو اس قوم سے جنگ جائز ہے کہ نہیں، اور
 تیسرے کالالہ کے متعلق پوچھ لیتا۔“ ۲۔

”واخرج طيالسى و عبد الرزاق والعدنى و ابن ماجه و الساجى و ابن
 جرير و الحاکم و البيهقى عن عمر قال ثلث لان يكون النبى (ص)

۱۔ [تاریخ، طبری، ج ۳ ص ۲۳۰، تاریخ الاسلام، الذہبی، ج ۳ ص ۱۷۷۔]

۲۔ تفسیر در المنثور، ج ۲ ص ۲۳۹۔

بَیِّنْہُن لَنَا أَحَبُّ الی مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیْہَا: الخِلاَفَةُ، وَالکَلَالَةُ، وَالرِّبَا - اور طیلسی، عبدالرزاق، عدنی، ابن ماجہ، ساجی، ابن جریر، حاکم اور بیہقی نے عمر سے روایت کی ہے کہ تین باتیں اگر نبی ہمارے لئے صاف طور سے بیان کر گئے ہوتے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھی: ایک تو خلافت، دوسرے کلالہ اور تیسرے سود۔“ ۱

مدیرِ رضوان ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت پر قبضہ جمایا جا چکا ہے۔ ان مسلمانوں سے جنگ بھی کی جا چکی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دیں گے اور ان کی عزت و ناموس اور جان و مال کو مباح بھی سمجھ لیا گیا۔ انصار کے مقابلہ میں یہ حجت بھی پیش کی جا چکی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ: ”الائِئِمَّةُ مِنْ قُرَیْشٍ - ائِمَّةٌ مِیرَے بعد قریش ہی سے ہوں گے۔“ یہ سب کچھ ہو چکا مگر کس عنوان سے پشیمانی کے کلمات زبان پر جاری ہو رہے ہیں، جو اس امر کو بانگِ دہل بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خود اپنی خلافت کی صحت مشکوک نظر آ رہی تھی۔ اور مانعین زکوٰۃ کا خون ناحق ان کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔

میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مذہب کی حشمتِ اوّل ہی کچھ ایسی کج رکھی گئی ہے کہ اب اس کے ہر پیروکار کو وقتے از وقتہ اپنے افعال و اعمال پر نامد ہونا ہی پڑتا ہے آج نہ سہی کل سہی۔ دنیا میں نہ سہی، آخرت میں سہی! بہر حال فضل الحق صاحب کا پچھتاوا تو سیرتِ شیخین کے مطابق ہی ہے۔ آپ کو تو اس کی قدر کرتے ہوئے ان کو خلیفۃ المسلمین کا خطاب دینا چاہئے تھا نہ کہ اس کی مذمت کر کے اپنے قدر ناشناس ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔

مفہوم بداء

آئیے اب آپ کو بداء کا مفہوم سمجھا دوں۔ شیخ مفید (علیہ الرحمہ) اپنی مشہور تصنیف اوائل المقالات میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اقول فی معنی البداء ما يقول المسلمون باجمعهم فی النسخ و امثاله من الافقار بعد الاغناء و الامراض بعد الاعفاء و الاماتة بعد الاحياء و ما يذهب اليه اهل العدل خاصة من الزيادة فى الآجال و الارزاق و النقصان منها بالاعمال. فاما اطلاق لفظ البداء فانما صرت اليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد و بين الله عزو جل و لو لم يرد به سمع اعلم صحته ما استجزت اطلاقه كما انه لو لم يرد على سمع بان الله تعالى يغضب و يرضى و يحب و يعجب لما اطلقت ذلك عليه سبحانه و لكنه لما جاء السمع به صرت اليه على المعانى التى لا تأبأها العقول و ليس بينى و بين كافة المسلمين فى هذا الباب خلاف و انما خالف من خالفهم فى اللفظ دون ما سواه و قد اوضحت عن علتى فى اطلاقه بما يقصر معه الكلام و هذا مذهب الاماميه باسرها. - میں بداء کے معنی کے متعلق وہی کہتا ہوں جو تمام مسلمان نسخ اور ایسی ہی دوسری چیزوں کے متعلق کہتے ہیں مثلاً تو انگری دینے کے بعد فقیر بنا دینا، یا صحت مندر کھنے کے بعد مریض کر دینا، یا زندہ کرنے کے بعد موت دے دینا، یا (تاکلین کے عقیدہ کے مطابق) اعمال کے

مطابق عمر اور رزق میں کمی بیشی کر دینا۔ اب رہ گیا بداء کے اطلاق کا سبب تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان جو ہستیاں واسطہ تھیں (یعنی پیغمبر اور ائمہ) ان کی زبان سے یہی لفظ سنا گیا ہے، اور اگر اس لفظ کا استعمال ایسی روایتوں میں نہ ہوتا جن کی صحت قطعی ہے تو میں کبھی اس کا استعمال جائز نہ سمجھتا۔ جس طرح کہ اگر اس کے متعلق آیات و احادیث وارد نہ ہوتے کہ خدا غضبناک ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے اور تعجب کرتا ہے تو ’غضب‘، ’رضاء‘، ’محبت‘ اور ’تعجب‘ کے الفاظ کا استعمال اس کے متعلق جائز نہ ہوتا۔ لیکن جب روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ان کو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان سے ہم وہ مفہوم مراد لیتے ہیں جس کا کوئی عقل انکار نہیں کرتی اور اصل تو یہ ہے کہ عقیدہ بداء کے باب میں میرے اور تمام مسلمین کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور جو لوگ اس معاملہ میں شیعوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ صرف لفظ بداء کی مخالفت کرتے ہیں نہ کہ مفہوم بداء کی، اور اس لفظ کے استعمال کرنے کی علت میں نے اس طرح واضح کر دی ہے کہ اب اس میں کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور میرا مذہب تمام شیعوں کا مذہب ہے۔“ ۱

علامہ شیخ فضل اللہ زنجانی نے اس پر یہ حاشیہ تحریر فرمایا ہے:

لفظ بداء يطلق على المعنيين: الاول هو الظهور و هذا هو الاصل في هذه اللفظة من حيث الوضع اللغوي. والثاني هو الانتقال والتحول من عزم الى عزم بحصول العلم او الظن بشيء بعد مالم

یکن حاصلًا و البداء بهذا المعنى الاخير مما لا يجوز اطلاقه فى حق البارى تعالى 'لاستلزامه حدوث العلم و تجدد له مما دلت الادلة القاطعة على نفيه عنه تعالى'. فحيث ما يضاف اليه هذه اللفظة فالمراد منه هو ظهور امر غير مترقب او حدوث شىء لم يكن فى الحسبان حدوثه و وقوعه، و على هذا المعنى يحمل كل ما ورد اطلاقه فى القرآن الكريم. و الذى سوَّغ اطلاق لفظه البداء عليه تعالى بهذا المعنى هو السمعيات من آيات الكتاب الكريم نحو قوله تعالى ﴿وَبَدَأْ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (سورة الزمر اية ۴۷) و غيره من الآيات. - لفظ بداء کے دو معنی ہیں: اول تو 'ظہور' اور یہی لفظ کے اصل معنی ہیں بحیثیت وضع لغوی۔ دوسرے ایک ارادہ سے دوسرے ارادہ کی طرف پلٹنا، کسی چیز کے متعلق نیا علم یا ظن حاصل ہونے کی بناء پر، اور اس دوسرے معنی کے لحاظ سے لفظ بداء کا استعمال ہرگز ہرگز خداوند عالم کے حق میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عقیدہ لازم آئے گا کہ خداوند عالم کو ایسی چیز کا علم ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ حالانکہ قطعی دلیلیں اس کے خلاف دلالت کرتی ہیں۔ پس جہاں بھی ہم اس لفظ کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے ایسا 'امر ظاہر ہوا' جس کی ہم کو امید نہیں تھی، یا ایسی شے خدا نے واقع فرمائی جس کے وقوع کا بندوں کو خیال نہیں تھا، اور اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ ہر لفظ بداء جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اور لفظ بداء کے استعمال کا جواز (اسی معنی میں) ان آیات کتاب خدا کی وجہ سے ہے

جن میں یہ لفظ خدا کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً خدا کا یہ قول
 'وَبَدَأْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالٍ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ' (اور ظاہر ہوئی ان کے لئے خدا کی
 طرف سے وہ چیز جس کا ان کو خیال و گمان نہ تھا) اور اسی قسم کی دوسری آیتیں۔^۱
 نوٹ: یہ آیت "بداء" کے استعمال کے جواز کے ساتھ "بداء" کے مفہوم کو بھی ظاہر کر رہی
 ہے۔ والحمد للہ۔

حقیقت بداء

ان بیانات کا مفہوم بالکل واضح ہے، مگر مدیر رضوان کی سخن فہمی کی صلاحیت اس پر
 مجبور کر رہی ہے کہ اس کی مزید تشریح کر دی جائے، کیونکہ یہ علمی باتیں ٹھیکٹ اردو میں سمجھائے
 بغیر ان کی سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ لیکن اصل مسئلہ کے قبل تمہیداً دو تین باتیں سمجھا دینا ضروری
 ہیں۔

اول: مخالفین اسلام کے چند عقائد

(۱) یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ خدا نے دنیا پیدا کی اور ہر کام سے فراغت
 کے بعد اب آرام کر رہا ہے۔

(۲) یونانی فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ خدا نے عقل اول کو پیدا کیا اور عقل اول نے
 عقل ثانی اور فلک اول کو پیدا کیا، اور عقل ثانی نے عقل ثالث اور فلک ثانی کو پیدا کیا اور یہ
 سلسلہ عقل نہم تک پہنچا جس نے عقل دہم اور فلک نہم کو پیدا کیا، اور عقل دہم نے باقی دنیا کو پیدا
 کیا۔ چونکہ ان فلسفیوں کے خیال میں خدا واحد ہونے کی وجہ سے صرف ایک ہی کام کر سکتا

ہے اور بس۔ اس لئے خدا کا کام عقل اول کی خلقت کے بعد ختم ہو گیا، اب جو کچھ عالم میں پیدا ہوا یا دن رات کے حوادث ہو رہے ہیں وہ سب ان عقولِ عشرہ کا کرشمہ ہیں۔ خدا کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔

(۳) فلسفیوں کے ایک گروہ کا (جن کو اصحابِ کمون و ظہور کہا جاتا ہے) یہ خیال تھا کہ خدا نے ازل میں ایک ہی آن میں تمام چیزوں کو پیدا کر دیا ہے۔ سارے عالم کی ازاول تا آخر ایک ہی ساتھ خلقت ہوئی ہے۔ البتہ ان میں سے بعض چیزیں پہلے ظاہر ہو رہی ہیں اور بعض بعد میں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ تقدم و تاخر صرف ظہور میں ہے خلقت میں نہیں ہے۔ جیسے اخبار کا لمبا چوڑا پورا ورق ایک ہی لمحہ میں چھپ جاتا ہے لیکن پڑھنے میں آپ ایک لفظ اور ایک سطر کو پہلے پڑھتے ہیں اور دوسرے لفظ کو بعد میں پڑھتے ہیں۔

(۴) فرقہ معترکہ کے ایک سرگروہ نظام کا بھی عقیدہ انھیں فلسفیوں کے عقیدہ کی طرح یہ ہے کہ وجود اور عدم کے درمیان ایک اور کڑی ہے جس کا نام ثبوت ہے، اور خدا نے ازل ہی میں تمام چیزوں کو آن واحد میں ایک ہی دفعہ ثابت کر دیا ہے یعنی خلق کر دیا ہے اب تقدم و تاخر صرف دنیا کے اسٹیج پر ظاہر ہونے میں ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک نہ تو نور رسالت مآب (صلعم) خلقت میں ساری دنیا سے مقدم ہے اور نہ ابولہب اور ابوجہل کی روح نور محمدیؐ کے بعد پیدا ہوئی ہے بلکہ سب ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔

الحاصل یہ چاروں عقیدے علی الاعلان خدا کو اس کی خدائی سے معطل کر چکے ہیں۔ یہودی صاف صاف خدا کو راحت میں سلارہے ہیں۔ گویا اب دنیا کو خدا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ یونانی فلسفیوں کا پہلا گروہ خدا کو اتنی اجازت بھی نہیں دیتا کہ یہ عقولِ عشرہ اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو ٹوک سکے، کیونکہ ٹوکنا بھی تو دوسرا کام ہو جائے گا جو ان کے نزدیک خدا سے

محال ہے۔ اصحاب کمون و ظہور اور معتزلہ کے نظام کا مقصد یہ ہے خدا کو جو کچھ کرنا تھا وہ ازل ہی میں کر چکا، اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ گویا اب خدا معطل ہے۔

ان سب عقائد کی رد کرتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے جس کی تشریح آئندہ آئے گی۔

دوم: اسلامی عقیدہ

بہر حال اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہی ہر شئی کا خالق ہے۔ وہ یہودیوں اور فلسفیوں کے قول کے مطابق معطل نہیں ہے اور نہ اہل سنت کے گروہ معتزلہ یا نظام کے قول کے مطابق ازل ہی میں سب کچھ پیدا کر کے بیٹھ گیا ہے اور اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ خواہ مخواہ ظاہر ہو کر رہے گا کیونکہ اس کی خلقت ہو چکی ہے اور اب خدا کو بھی کوئی اختیار نہیں رہ گیا ہے بلکہ قرآنی آیات یہ بتاتے ہیں کہ:

﴿الْاِلٰهَ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ﴾ خدا ہی کے اختیار میں پیدا کرنا بھی ہے اور امر بھی ہے۔ (الاعراف ۵۴) اور ﴿يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ﴾ خدا ہی سے مانگتے ہیں زمین والے بھی اور آسمان والے بھی، خدا ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ (سورة الرحمن آیت ۲۹) یعنی وہ ہمیشہ کسی کو معدوم کسی کو موجود، کسی کو مریض کسی کو تندرست، کسی کو پیدا کسی کو فنا کرتا رہتا ہے۔ عالم کے تصرفات و تغیرات ہر دم اسی کے حکم سے ہوتے رہتے ہیں، وہ نہ تو معطل ہے، نہ یہود کے قول کے مطابق اس کے ہاتھ بندھ گئے ہیں:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَعْنُوْا بِمَا قَالُوْا بَل

يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿﴾ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انھیں کے ہاتھ بندھ جائیں اور ان پر لعنت ہے ان کے اس قول کی وجہ سے بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں (یعنی اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے) وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔“ (المائدہ آیت ۶۴)

تکوین کے ہر چھوٹے بڑے امر میں ہر ہر آن اس کی طرف سے قطعی اور آخری فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں اس کے امر کے بغیر عالم تکوین میں کوئی بات ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔

سوم: تکوین اور تشریح

ہر انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے ہمارے کام دو قسم کے ہیں۔ بعض کاموں پر ہم کو قدرت اور اختیار حاصل ہے اور اس کی بنا پر ہماری مدح یا مذمت بھی ہوتی ہے اور ہم آخرت میں ثواب یا عذاب کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز پڑھنا، کہیں آنا جانا، بولنا چپ رہنا، یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جن پر ہم کو قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس پر ہماری مدح یا مذمت بھی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً پیدائش، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، صورت شکل کا اچھا ہونا یا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ۔

ان دونوں کاموں کا بین فرق اس سے واضح ہو جائے گا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو آپ اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم اچھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”علاج کیوں نہیں کرتے؟“ یا ”فلاں حکیم کا علاج کیوں نہیں کرتے؟“ آپ دیکھیں تو سہی آخر کیا وجہ ہے کہ اچھے ہونے کا مطالبہ آپ نہیں کرتے۔ علاج کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صاف

ظاہر ہو رہا ہے کہ اچھا ہو جانا مریض کے قدرت و اختیار سے باہر کی بات ہے اسی لئے آپ اس سے اس کا تقاضہ نہیں کرتے۔ البتہ علاج کرنا اس کے بس کی بات ہے، اس لئے اس کے ترک پر اس کی سرزنش اور ملامت کی جاتی ہے۔

جو کام بندے کے اختیار کے اندر ہیں ان کو ”امر تشریحی“ یا ”شریعت“ کہا جاتا ہے۔ جو کام بندوں کے اختیار کے باہر یعنی خدا کے اختیار میں ہیں ان کو ”امر تکوینی“ یا ”خلقت“ کہا جاتا ہے۔

چھارم: نسخ [امور تشریحی میں]

خداوند عالم اسلامی عقیدے کے مطابق ”تکوینی امور“ میں (جن کا تعلق خلق اور تدبیر عالم سے ہے) تو مختار مطلق اور متصرف علی الاطلاق ہے ہی۔ ”تشریحی امور“ کے لئے بھی (جن کا تعلق بندوں کے اختیار سے ہے) حضرت آدمؑ سے خاتم النبیینؐ تک ہے وہ ہمیشہ ایک نہ ایک لائحہ عمل اور طریقہ زندگی پیغمبروں کے ذریعہ بندوں تک بھیجتا رہا تا کہ بندے اس کے مطابق زندگی بسر کر کے جنت کے مستحق ہوں اور جہنم سے بچیں۔ اسی لائحہ عمل کو ”شریعت“ یا ”دین“ کہتے ہیں۔ آخری دین، دین محمدیؐ ہے جو سابق کے تمام ادیان کا نسخ ہے۔

نسخ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا بندوں کی صلاحیت روحانی و جسمانی اور عقلی و ذہنی قوتوں کی پختگی یا خامی کا لحاظ کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اپنی بھیجی ہوئی شریعت اور اپنے نازل کئے ہوئے احکام میں تغیر و تبدل اور ترمیم کرتا ہے، تا کہ اس کے احکام تمدن کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کا ساتھ دے سکیں، ایسا نہ ہو کہ نوع انسانی تو آگے بڑھتی جائے اور اس کا دین ان کا

ساتھ نہ دے سکے۔ خداوند عالم نسخ کی مصلحت کو ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے:

﴿وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾

ہم جس آیت (حکم یا حجت خدا) کو منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کے حافظہ سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی (مطابق مصلحت) آیت دوسری لا دیتے ہیں۔“ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۶)

نسخ کے اوپر آریوں اور یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ کیا خدا پہلی شریعت میں کچھ بھول گیا تھا یا غلطی کر گیا تھا، جس کی اصلاح کے لئے دوسری شریعت بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟

علمائے اسلام یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، نہ پہلی شریعت میں کچھ بھول گیا تھا نہ غلطی کی تھی۔ بلکہ اس زمانہ میں وہی احکام مطابق مصلحت تھے۔ لیکن جب زمانہ بدلا، ماحول بدلا، خیالات بدلے، صلاحیتوں نے ترقی کی، دماغی صلاحیتوں میں نشوونما ہوئی تو اس شریعت کا بدلنا لازمی تھا۔ مثلاً بچے کے لئے جو لباس بنایا جاتا ہے اس کے جشہ کے لحاظ سے اس وقت وہی موزوں ہوتا ہے مگر جوان ہونے کے بعد اگر اس لباس کو اسے پہننے کو کہا جائے تو یہ سراسر ناسمجھی ہے، بلکہ اب اس وقت دوسرا لباس بنانا پڑے گا، اور اس بنا پر درزی پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ کیا اس نے پہلا لباس غلط بنایا تھا یا اس میں کچھ بھول گیا تھا جو اب جوان ہونے پر دوسرے لباس کی ضرورت ہو رہی ہے۔ مختصر یہ کہ اس سے درزی کی مہارت ثابت ہوتی ہے نہ کہ ناسمجھی اور بیوقوفی۔

اور جس طرح اس مثال میں درزی پہلے ہی دن جانتا تھا جب اس نے اس کم سن بچے کے لئے لباس قطع بھی نہیں کیا تھا اس وقت بھی اس کو معلوم تھا کہ چھ مہینے یا سال بھر کے

بعد یہ لباس اس بچے کے لئے ناموزوں ہو جائے گا۔ اسی طرح خداوند عالم پہلی شریعت کو بھیجنے کے وقت کا کیا ذکر کہ آدم کی خلقت کے بھی پہلے جانتا تھا کہ اتنی صدیوں کے بعد یہ شریعت نوع انسانی کے لئے ناموزوں ہو جائے گی اور دوسری شریعت بھیجی جائے گی۔ اس سے خدا کے علم کا ثبوت ملتا ہے نہ کہ بھول یا غلطی کا۔

پنجم: بداء [امور تکوینی میں]

جس طرح خدا نے بندوں کے لئے شریعت بھیجی اور اس میں حسبِ تقاضائے مصلحت وقتاً فوقتاً ترمیم و تنسیخ کرتا رہا ہے، اسی طرح اپنے افعال میں جن کو ”امور تکوینی“ کہا جاتا ہے وہ حسبِ مصلحت وقت تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے، مثلاً زید ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، خدا نے اس کے لئے تنگدستی مقدر میں لکھ دی تھی، اب زید نے جدوجہد اور مناسب کوشش شروع کی تو خدا نے اس کے لئے فراخدستی اور خوش حالی معین کر دی۔ لیکن جس طرح شریعتوں کو منسوخ کرنے سے پہلے وہ جانتا تھا کہ شریعت فلاں وقت منسوخ کر دی جائے گی، اس طرح زید کو فراخدستی دینے سے پہلے بلکہ یوں کہئے کہ خلقت عالم سے پہلے وہ جانتا تھا کہ فلاں وقت اس کو فراخدستی عطا کر دی جائے گی۔ اس سے خدا کی جہالت اور نادانی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالم تکوین میں کوئی بات اس کی مرضی کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ وہ خدا عالم الغیب والشہادۃ ہے اور ہر بات کو اس کے وجود سے پہلے جانتا ہے۔

اب اگر مدیر ”رضوان“ کو اختلاف نہ ہو تو یہ بتا دوں کہ جس طرح حسبِ تقاضائے وقت و مصلحت امور تشریحی میں تغیر و تبدل کرنے کا نام نسخ ہے اسی طرح حسبِ تقاضائے

مصلحت امور تکوینی میں تغیر و تبدل کرنے کا نام بداء ہے اور یہی مقصد ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اس قول کا کہ

”اقول فی معنی البداء ما یقول المسلمون باجمعهم فی النسخ و امثاله من الافقار بعد الاغناء و الامراض بعد الاعفاء و الاماتة بعد الاحیاء و ما یذهب الیه اهل العدل خاصة من الزیادة فی الاجال و الارزاق و النقصان منها بالاعمال.

میں معنی بداء کے لئے وہی کہتا ہوں جو تمام مسلمان نسخ اور اسی قسم کے امور کے متعلق کہتے ہیں مثلاً: غنی کے بعد فقیر کر دینا، یا صحت مند رکھنے کے بعد مریض کر دینا، یا زندہ کرنے کے بعد موت دے دینا، یا (قائلین عدل کے عقیدہ کے مطابق) اعمال کے حسن و فتح کی بناء پر عمر یا رزق وغیرہ میں کمی یا زیادتی کر دینا، کہ انہی چیزوں کا نام ہم بداء رکھتے ہیں (اور ان باتوں کے سب لوگ قائل ہیں، لہذا عام مسلمانوں اور شیعوں میں کوئی اختلاف دراصل اس مسئلہ میں نہیں ہے)۔“

ششم: وجه تسمیہ بداء

اب صرف اتنی بات اور رہ جاتی ہے کہ خدا کی قدرت اور علم سے متعلق اس عقیدہ کو بداء کیوں کہتے ہیں؟

تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ آخر قرآن یا احادیث میں اس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خداوند عالم نے

اس عالم کے انتظام کے لئے فرشتوں کو موکل کیا ہے اور ان کو قبل از وقت ان سے متعلق تمام باتوں کا علم (اجمال اور مشروط شکل میں) عطا کر دیا ہے، اسی طرح اپنے خاص بندوں کو بھی اپنے بندوں کی بھلائی کے لئے بعض باتوں کا علم قبل از وقت عطا کر دیتا ہے۔

لیکن اس نے جن فرشتوں کو اس تدبیر عالم اور اس تصرفات ارضیہ و سماویہ پر معین کر رکھا ہے اور جن بندوں کو کسی بات کی خبر دیتا ہے وہ بھی ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کہ کس وقت اس کی مشیت اور مصلحت کیا ہوگی اگرچہ ان کو اجمالی اور مشروط علم ان امور کا عطا کر دیا گیا ہے جو ان سے متعلق ہیں۔ پھر بھی آخری اور قطعی فیصلہ کی ان کو خبر نہیں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حیات و موت کے مسئلہ کو لے لیجئے۔ خدا زید کو پیدا کرتا ہے مگر ملک الموت کو قطعی خبر نہیں بتاتا کہ اس کی عمر چالیس برس کی ہے، یا پچاس برس کی ہے یا ساٹھ برس ہے۔ بلکہ ان سے یہ کہا جاتا ہے (یا یہ لکھ کر دیا جاتا ہے کہ) اس کی عمر بمقتضائے حکمت پچاس برس ہے لیکن اگر یہ اپنے اقرباء کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اور قطع رحم کا مرتکب ہوگا تو اس کی عمر دس برس کم کر کے چالیس برس کر دی جائے گی۔ اور اگر اس نے صلہ رحم کیا تو اس کی عمر میں دس سال کا اضافہ کر کے ساٹھ برس کر دیا جائے گا۔ اب ملک الموت آخر وقت تک یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی روح چالیس برس کے بعد قبض کی جائے گی یا اگر وہ وقت گزر بھی گیا تو پچاس برس بعد قبض کی جائے یا ساٹھ برس کے بعد اس پر موت طاری کی جائے۔ لیکن وہ خداوند عالم جو عالم الغیب والشہادۃ ہے وہ زید کا کیا ذکر کہ عالم کی خلقت کے بھی پہلے جانتا تھا کہ زید صلہ رحم کرے گا اور اس کی عمر ساٹھ برس ہوگی۔ مگر وہ ان ملائکہ تک کو آخری اور قطعی علم ہی نہیں بتا دیتا ہے اور اس کی مصلحتیں بہت سی ہیں۔

ان ملائکہ یا خاصانِ خدا کا علم ہمیشہ مشروط ہوتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہر شرط کی خبر پہلے سے دے دی جائے۔ اگر مصلحت ہوتی ہے تو شرط پہلے ہی ظاہر کر دی جاتی ہے ورنہ اس کو عین وقت پر ظاہر کیا جاتا ہے (بجز ان خبروں کے جن کے بارے میں وہ صراحتاً خود بتا دے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے اور یہ حکم قطعی ہے) اور شرط کے پورے ہونے یا نہ ہونے کی بناء پر ان ملائکہ یا خاصانِ خدا کے علم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خدا تو ہمیشہ سے آخری نتیجہ اور اپنے آخری حکم کو جانتا ہے، اس کے علم میں تبدیلی کبھی نہیں ہوتی۔ اور یہی چیز ہے جس کو خدا نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ جو کچھ خدا چاہتا ہے محو فرماتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے (لکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے) اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ (الرعد آیت ۳۹)

یہاں وہ علم جس میں محو و اثبات ہوتا رہتا ہے اس سے ملائکہ اور خاصانِ خدا کا علم مراد ہے جس کو ”لوح محو و اثبات“ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اور وہ ”ام الكتاب“ یا اصلی کتاب جو خدا کے پاس ہے اس سے خود خداوند عالم کا علم مراد ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اسی کو ”لوح محفوظ“ کہتے ہیں۔

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ بلکہ یہ بزرگ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ (سورة البروج آیت ۲۱-۲۲)

اس آیت میں لوح محفوظ سے وہی ناقابل تغیر علم مراد ہے جس کو علم الہی کہا جاتا ہے۔

بس آخر میں اتنا بتا دینا ہے کہ ان خاص بندوں یا فرشتوں کو چھپی معلومات کی بناء پر جو توقع قائم ہو جاتی ہے جب خدائی حکم اور فیصلہ اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو اس کو شیعوں کی

اصطلاح میں بداء کہتے ہیں۔ کیونکہ بداء کے معنی ظہور کے ہیں اور یہاں بھی بندوں کی توقع کے خلاف امر کا ظہور ہوتا ہے۔

کہیے! اب اس عقیدہ میں آپ کسی اعتراض کی گنجائش پارہے ہیں؟

ہفتم: بداء کی قرآنی مثالیں

شاید مدبر رضوان اللہ علیہ کے اس مسئلہ کو اتنی وضاحت کے بعد بھی نہ سمجھ سکے ہوں اس لئے قرآن مجید میں بیان کردہ دو ایک واقعات سے اس کی مزید تشریح کر دوں۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے:

پہلا واقعہ

خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم کو ہر طور پر آ کر تیس دن روزہ رکھو تو تمہیں تو ریت عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ اس وعدہ کے مطابق کوہ طور پر گئے اور تیس دن روزہ رکھا۔ تیسویں دن مسواک کر کے کوہ طور پر گئے۔ ان کو اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ تیس دن کی یہ تعیین اس شرط پر ہے کہ مسواک نہ کی جائے۔ وہاں جاتے ہی حکم ہوا کہ روزہ دار کے منہ کی بومیرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اس لئے تم مزید دس روزے رکھو اور بغیر مسواک کئے ہوئے آؤ تو تو ریت ملے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس ارشاد الہی کی تعمیل میں مزید دس روزے رکھے اور چالیس دن پر تو ریت ملی۔ اب آپ قرآن کے الفاظ میں اس واقعہ کو سنیں:

﴿وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة و اتمناها بعشر فتم ميقات ربه اربعین لیلة﴾ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید دس راتوں

سے اس کو اور کامل کیا۔ پس اس کے رب کا مقرر کیا ہوا وقت یعنی چالیس راتیں پوری ہو گئیں۔“ (سورۃ الاعراف آیت ۱۴۲)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح خداوند عالم نے اس آیت میں واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ موسیٰ سے پہلے تیس راتوں کا وعدہ ہوا، بعد میں دس راتیں اور اضافہ کی گئیں۔ لیکن اس سے حضرت موسیٰ کے علم میں تبدیلی ہوئی، خدا کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیونکہ خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ موسیٰ کو چالیس راتوں کے بعد توریت ملے گی۔ اسی چیز کو یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿فتمّ میقات ربہ اربعین لیلة﴾ ”اس کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت چالیس رات کی پوری ہو گئی۔“

اور یہی وجہ ہے کہ دوسری آیت (سورۃ البقرۃ، آیت ۵۱) میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے علم سے قطع نظر کر لیا ہے وہاں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وواعدنا موسیٰ اربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعدہ و انتم ظالمون﴾ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم لوگوں نے ان کی اس غیبت میں گوسالہ پرستی شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔

اسی آیت سے اس مصلحت کا بھی انکشاف ہو گیا جس کے مطابق حضرت موسیٰ کو پہلے سے لاعلم رکھا گیا تھا اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے آنے میں دس دن کی جو دیری ہوئی تو بنی اسرائیل کے ضعیف العقیدہ لوگوں اور منافقین نے سامری کے بہکاوے میں پڑ کر گوسالہ پرستی شروع کر دی اور اس طرح ہر ایک کے ایمان کی پختگی اور خامی کا امتحان ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید یوں نقل کرتا ہے:

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَيَّ أَتْرَىٰ وَ
 عَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ
 أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلِمْتُمْ
 بِعِدَّتِكُمْ رَبِّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ
 عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ
 بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى
 السَّامِرِيُّ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ
 مُوسَىٰ فَنَسِيَ، أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا
 وَلَا نَفْعًا﴾ خدا نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے یہاں کیوں چلے
 آئے۔ موسیٰ نے عرض کی وہ لوگ میرے پیچھے ہی آرہے ہیں، اور اے پالنے
 والے میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لئے چلا آیا کہ تو مجھ سے راضی رہے۔ خدا
 نے کہا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈالا اور سامری نے ان کو
 گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضب ناک اور افسوس کناں پلٹے اور کہا
 کہ اے قوم والو! کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، کیا زمانہ اور
 وعدہ بہت طویل ہو گیا۔ یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو ہی
 جائے، اور تم نے میرے وعدے کی مخالفت کر دی۔ قوم والوں نے جواب دیا کہ
 ہم نے اپنے ارادے سے آپ کے وعدہ کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہم قبیلوں کے
 زیورات لیتے آئے تھے پس ہم نے اس کو (آگ میں) ڈال دیا، اور اسی طرح
 سامری نے بھی ڈال دیا، پس اس نے ان زیورات سے قوم کے لئے ایک بچھڑا

تیار کر کے نکالا جس سے آواز آتی تھی۔ پس سب نے کہا یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے جس کو موسیٰ بھول گئے ہیں۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نہ تو وہ ان کی کسی بات کا جواب ہی دے سکتا تھا نہ ان کے لئے کسی نفع و ضرر کا اختیار رکھتا تھا۔“ (سورۃ طہ، آیت ۸۳-۸۹)

ظاہر ہے کہ اگر حضرت موسیٰ سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوتا کہ تمہیں تمیں یا چالیس دن میں توریث ملے گی، یا یہ کہ تیسویں دن بغیر مسواک کئے آؤ گے تب توریث ملے، یا یہ کہ چالیس دن روزہ رکھ کر بغیر مسواک کئے آؤ گے تو توریث ملے تو بنی اسرائیل کا امتحان کیونکر ہوتا۔ امتحان تو صرف اسی طرح ممکن تھا کہ اولاً صرف تیس دن ظاہر کیا گیا اور اس کی شرط جس پر توریث کا ملنا معلق تھا، پوشیدہ رکھی گئی۔ اب جب حضرت موسیٰ نے اپنے ارادہ سے اس شرط کو پورا نہ کیا تو دس دن اور مدت بڑھ گئی، اب یہ دس دن کا اضافہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دونوں کی توقع کے خلاف تھا۔ اور بنی اسرائیل کو اس مختصر سی مدت میں سامری نے یہ کہہ کہ بہکا دیا کہ موسیٰ کا خدا تو یہ کچھڑا ہے، موسیٰ بھول کر طور پر گئے ہیں، وہاں ان کو توریث ملے تو کہاں سے۔ بس دیوانہ راہوئے بس است۔ اکثریت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور حضرت ہارونؑ بھی مغلوب ہو کر رہ گئے اور لوگوں کے ایمان کی پختگی کا حال معلوم ہو گیا۔

دوسرا واقعہ

دوسرا واقعہ حضرت یونسؑ کی قوم کا ہے۔ حضرت یونسؑ حسب تصریح قرآنی ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مدتوں کی جدوجہد اور تبلیغی کاوشوں کے بعد صرف دو آدمی ایمان لائے۔ ان میں ایک عابد خشک تھا دوسرا عالم تھا۔ عرصہ دراز تک تبلیغ کر کے جب حضرت یونسؑ اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے تو بددعا کی۔

ارشاد باری ہوا کہ فلاں روزان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونسؑ نے پھر سب کو ڈرایا، اور اس کے بعد علاقہ سے نکل گئے۔ عابدان کے ساتھ تھا۔

حضرت یونسؑ کے جانے کے بعد اس عالم نے جو ان پر ایمان لایا تھا، اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا کہ عذاب الہی آنے والا ہے۔ اگر تم سب نے فوراً توبہ نہ کی اور ایمان نہ لائے تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔

مقررہ دن عذاب الہی ایک گہرے سیاہ بادل کی شکل میں نمودار ہوا، اس عالم کی ہدایت کے بموجب قوم یونسؑ نے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا۔ بوڑھے بچے سب کے سب استغفار کرتے، روتے، گڑ گڑاتے میدان میں نکل آئے اور صدق دل سے ایمان لائے۔ آخر سروں پر آیا ہوا عذاب رحمت الہی سے ٹل گیا، اور لوگ محفوظ رہ گئے۔ اس خبر کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے:

﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا و متعنهم إلى حين﴾
”کاش کوئی ایسا قریہ ہوتا جو (آخری وقت میں) ایمان لایا ہو اور اس کے ایمان نے اس کو نفع پہنچایا ہو، بجز قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے حیات دنیا میں رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا اور ان کو ایک مدت تک حیات سے بہرہ اندوز رکھا۔“ (سورۃ یونس، آیت ۹۸)

دوسرے دن جب حضرت یونسؑ اپنی قوم کا حال دیکھنے کے لئے پلٹے اور یہاں اپنی توقع کے خلاف یہ دیکھا کہ قوم والے چل پھر رہے ہیں تو بغیر کچھ حال دریافت کئے ہوئے اس خیال سے واپس پلٹ گئے کہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ ان کی قوم والے بے چینی

سے ان کے منتظر تھے کہ وہ آئیں تو ان سے اظہارِ عقیدت کریں۔ بہر حال ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ بیچ دریا میں جا کر ایک مچھلی نے منہ نکالا۔

کشتی والے نے کہا کہ شاید کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ آیا ہے، وہ اس مچھلی کا شکار ہے۔ اگر وہ خود سے نہیں جائے گا تو یہ مچھلی سب کشتی والوں کو ہلا کر دے گی۔

حضرت یونسؑ نے کہا کہ ”میں اپنے مالک (یعنی خدا) کے پاس سے بھاگا ہوں۔“ یہ کہہ کر دریا میں کود پڑے، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ چالیس دن تک بطنِ ماہی میں رہے اور تسبیح و تہلیل کرتے رہے اور اس تسبیح و تہلیل کی برکت سے خدا نے پھر اس مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے ان کو کنارے پر لا کر ڈال دیا۔ ان کا جسم بہت نازک ہو گیا تھا اور بہت ناتواں بھی ہو گئے تھے۔ خدا نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل اگادی کہ اس کے سایہ میں کھیوں سے جسم محفوظ رہے۔ آخر کچھ طاقت آئی تو اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قوم نے ان کے شایانِ شان ان کی قدر و منزلت کی، اور پھر سب خوش و خرم رہے۔

اس واقعہ کو خدا یوں بیان کرتا ہے:

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ”اور بے شک یونسؑ مرسلین میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے۔ پس ان کو مچھلی نے نگل لیا، در آنحالیکہ وہ خود ہی ملامت کر رہے تھے۔ پس وہ اگر تسبیح نہ کرتے رہتے تو اس کے

پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ پس ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ اس عالم میں کہ وہ بالکل ناتواں تھے۔ اور ان کے اوپر کدو کی ایک بیل اگادی اور ان کو ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پس وہ لوگ ایمان لائے پس ہم نے ان کو ایک مدت تک حیات کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔“ (سورۃ الصافات، آیت ۱۳۹-۱۴۸)

اس واقعہ میں بھی اصل شرط مخفی رکھنے کی مصلحت بالکل واضح ہے۔ اگر حضرت یونسؑ پر یہ ظاہر کر دیا جاتا کہ قوم پر عذاب آکر ٹل جائے گا تو ان کے انذار اور تہدید اور ڈرانے میں وہ شدت اور زور باقی نہ رہتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ قوم والوں پر اثر نہ ہوتا اور پھر سب کا عذاب میں مبتلا ہونا لازمی ہو جاتا، اس لئے خدا نے عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کی یہ شرط کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تب عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ایمان لانے پر عذاب ہٹالیا جائے گا، اس کو پوشیدہ رکھا۔ اس کا بہترین نتیجہ یہ ہوا کہ ساری قوم مومن ہو گئی اور عذاب سے بچ گئی۔

تیسرا واقعہ

اسی طرح کا واقعہ ذبح اسمعیلؑ کا ہے جس میں خدا نے حضرت ابراہیمؑ کو خواب میں یہ حکم دیا کہ اسمعیلؑ کو ذبح کر دو اور جب وہ ذبح کرنے گئے تو اسمعیلؑ کو بچا کر ایک دنبہ کو ان کا فدیہ بنا دیا گیا۔ اس خواب میں اگر حضرت ابراہیمؑ کو یہ آخری منظر بھی دکھایا جاتا کہ اسمعیلؑ کو ذبح کرنا چاہا تو دنبہ فدیہ ہو گیا، تو پھر ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کے خلوص قلب، ثبات قدم اور تسلیم و رضا کا امتحان کیونکر ہوتا۔ اس لئے اصل حکم تو ظاہر کر دیا گیا لیکن آخری نتیجہ کو ان حضرات سے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ تسلیم و رضا کا امتحان پوری طرح ہو جائے۔ جب ہی تو خدا نے یہ سند عطا کی کہ:

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ”ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم! تم نے اپنے خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔“ (سورۃ الصافات، آیت ۱۰۵)

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں بھی اور اس کے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت یونس کے واقعات میں بھی ان مشروط وعدوں اور احکام کے شرائط اور انجام کو نہیں بتایا گیا۔ اس وجہ سے قوم موسیٰ نے یہ سمجھا کہ تیس ہی دن میں حضرت موسیٰ کو واپس آجانا چاہئے۔ حضرت یونس نے یہ سمجھا کہ قوم پر ضرور عذاب نازل ہو جانا چاہئے۔ حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا کہ اسمعیل ضرور ذبح کردئے جائیں گے۔ اور جب نتیجہ ان حضرات کی توقع کے خلاف نکلا تو ان پر یہ بات منکشف ہوئی کہ یہ حکم دراصل مشروط یا معلق تھا، یا یہ وعدہ بعض شرائط پر مبنی تھا۔ لیکن ان واقعات میں کہیں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا بھی انجام سے بے خبر تھا۔ وہ عالم الغیب و الشہادۃ ہے۔ وہ عالم کی انتہاء کو عالم کی ابتداء کے قبل سے جانتا ہے۔ البتہ بندے اس کے مصالح کو کبھی نہیں سمجھ سکتے اس وجہ سے وہ جب کسی بات کی توقع ذات الہی سے رکھتے ہیں اور وہ بات اس طرح نہیں ہوتی یا اس کے خلاف ظاہر ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بداء (ظہور) واقع ہوا، یعنی ہم پر خدا کی وہ بات یا مصلحت ظاہر ہوئی جس کی پہلے سے توقع نہیں تھی۔

ہمیشتم: لفظ بداء کے معنی

میری اس تشریح سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ ”بداء“ کا تعلق علم الہی سے نہیں ہے بلکہ بندوں کے علم سے ہے کہ بندے کبھی کسی بات کے بارے میں کسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طریقے سے ہوگی اور بعض مخفی شرطوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے خلاف ظاہر ہوتی ہے تو یہ تغیر بندوں کے علم میں ہوتا ہے نہ کہ خدا کے علم۔ اور بندوں کی توقع کے خلاف

باتوں کے ہی ظہور کو بداء کہتے ہیں۔

اب پھر اوائل المقالات کے حاشیہ پر یہ عبارت پڑھ لیجئے تو مطلب واضح ہو جائے گا:

لفظ البداء يطلق على معينين: الاول هو الظهور و هذا هو الاصل في هذه اللفظة من حيث الوضع اللغوي... فحيث ما يضاف اليه هذه اللفظة فالمراد منه هو ظهور امر غير مترقب او حدوث شى لم يكن في الحسبان حدوثه ووقوعه الخ - لفظ بداء عرف عام میں دو معنوں میں بولا جاتا ہے: ایک تو 'ظہور' اور یہی بحیثیت وضع لغوی اس لفظ کے اصلی معنی ہیں... پس جہاں بھی یہ لفظ خدا کی طرف منسوب کر کے بولا جائے تو اس سے مراد کسی غیر متوقع امر کا 'ظہور' ہے یا کسی ایسی چیز کا وقوع ہے جس کا حدوث اور وقوع (بندوں کے خیال میں) نہ تھا۔"

اب مدیر رضوان اگر چشم بصیرت رکھتے ہوں تو اس عقیدہ اسلامی پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ بداء کا مفہوم کیا ہے، اور اس میں کہاں سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ خدا (معاذ اللہ) بعض اوقات اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے اور پھر کچھ جھپکتا ہے۔

بلکہ

بداء کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے علم کی گنہ اور گہرائیوں تک بندے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔

بداء کا مفہوم یہ ہے کہ خدا قادر مطلق اور متصرف علی الاطلاق ہے۔

بداء کا مفہوم یہ ہے کہ عالم تکوینیات میں ایک پتہ بھی بغیر مرضی الہی ہل نہیں سکتا۔

بداء کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نیک کام کا بدلہ اور بد کام کی سزا دیتا ہے۔

بداء کے اقرار پر اسلامی عقائد کی کتنی بنیادیں قائم ہیں وہ اسی سے ظاہر ہو جائے گا اگر یہ طے کر لیا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے ہی کر چکا ہے اور اب وہ اس کے تغیر کا کوئی اختیار نہیں رکھتا تو پھر پرانی شریعتوں کو منسوخ کر کے نئی شریعتوں کا بھیجنا بھی ناممکن مانا جائے گا کیونکہ یہ بھی پہلے کئے ہوئے کام کے تغیر ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ طے کر لیا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ تو پہلے سے خلق ہی کئے ہوئے ہے تو پھر عبادتوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچنے کے لئے تہدید سب بیکار ہو جائے گی کیونکہ وہ جس کو جنت میں بھیجنے والا ہے اسے جنت میں بھیج ہی دے گا اور جس کو جہنم میں بھیجنے والا ہے وہ جہنم کا عذاب بھگتے ہی گا، بلکہ زیادہ واضح طریقہ سے یہ کہوں کہ جہنم اور جنت کے دخول کو وہ پہلے ہی خلق کر چکا ہے اب تو صرف اس کا ظہور باقی رہ گیا ہے۔ یعنی زید کی روح کا پیدا ہونا، زید کا دنیا میں آنا، اچھا یا برا کام کرنا مرنا اور جنت یا جہنم میں جانا یہ سب باتیں تو ازل سے ہی خلق ہو چکی ہیں۔ اب بالترتیب یہ سب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تقدم و تاخر صرف ظہور میں ہے۔ اس لئے جنت کی طمع یا جہنم کے خوف سے اچھا کام کرنا اور بُرے کام سے بچنا ہی بیکار ہے۔ جنت یا جہنم تو ہمارے لئے پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ مزید برآں اگر یہی عقیدہ رکھ لیا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے ہی سے خلق کئے ہوئے ہے اور اب وہ بات ہو کر رہے گی، تو یہ دعاؤں کی بھرمار، ان کے پڑھنے کی تاکید نماز کے اندر، نماز کے باہر پچاسوں طرح کی دعائیں، قرآن کے اندر سیکڑوں دعائیں، اور خدا کا یہ وعدہ کہ:

”ادعونی استجب لکم - مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“

اور یہ ارشادِ گرامی کہ: ”فانی قریب اجیب دعوة الداع - میں قریب ہوں

اور دعا کرنے والے کی دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔“

اور اهدنا الصراط المستقیم اور ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة اور اسی طرح کی ہزاروں ہدایت مآب دعائیں جن سے دعا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہوتا ہے، یہ سب ڈھونگ اور ایک عبث اور بے فائدہ امر بن کر رہ جائے گا، کیونکہ ہماری دعا سے کیا ہوگا، خدا کو جو کرنا ہے وہ تو پہلے ہی کر چکا ہے۔

اس کے علاوہ جو حدیثوں میں ہزاروں مقامات پر تاکید ہے الصدقة ترد البلاء (صدقہ مصیبت بلا کو دور کرتا ہے) صلہ رحم سے مصیبت دور ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، فلاں نماز سے حاجتیں برآتی ہیں۔ قطع رحم سے عمر گھٹتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے، یہ سب معاذ اللہ ایک لغو طائل طومار بن کر رہ جائے گا کیونکہ خدا نہ تو عمر گھٹائے گا نہ بڑھائے گا۔ پھر صدقہ، صلہ رحم، یا قطع رحم، نماز حاجت، یا قرآن اور دعاؤں کی ضرورت ہی کیا ہے۔

لیکن اگر چھلی شریعتوں کا منسوخ ہونا برحق ہے، عبادت سے جنت میں جانا اور ترک عبادت سے اصل جہنم ہونا برحق ہے، دعاؤں میں تاثیر ہے اور خدا کا وعدہ غلط نہیں ہے، صدقہ اور صلہ رحم سے برکت اور بخل و قطع رحم سے نحوست کا وارد ہونا برحق ہے، تو پھر یہ عقیدہ ماننا پڑیگا کہ خدا نے ہمارے بہت سے تکوینی امور کو ان چیزوں پر مشروط اور معلق رکھا ہے اور اس کو اختیار کامل ہے کہ جس امر میں جو آخری فیصلہ چاہے کرے۔ گویہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ازل ہی سے جانتا ہے کہ کس امر میں آخری فیصلہ کیا ہوگا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ فیصلہ اور نتیجہ خدا کے خاص بندوں یا فرشتوں کے پہلے کے معلومات کی بنا پر غیر متوقع اور خلاف امید ہو۔ اور اسی خلاف امید فیصلہ کے ظہور کو ’بداء‘ کہا جاتا ہے۔

بداء کے اوپر جب ایسی کثیر چیزیں موقوف ہیں تو گویا خدا کی قدرت و اختیار کا اقرار بغیر بداء کے ناممکن ہے اور شریعت محمدی کا تمام ادیان کو منسوخ کرنا اور پیغمبروں کا آنا اور جنت و جہنم وغیرہ کا اعمال کی جزا و سزا میں ملنا، یہ تمام باتیں بداء پر منحصر ہیں تو امام جعفر صادقؑ کے ان ارشادات عالیہ میں کون سا شبہ ہے کہ

”ما عظم الله بمثل البداء - خدا کی تعظیم بداء سے بڑھ کر کسی چیز میں نہیں کی گئی۔“

یاد کیے کہ

”لو علموا ما فی القول بالبداء من الاجر ما فتنوا عن الکلام فیہ -

اگر لوگ جان لیں کہ بداء میں کتنا اجر ہے تو اس کے بارے میں گفتگو سے نہ تھکیں۔“

کیونکہ بداء پر خدا کی عظمت و اقتدار کے اقرار کا انحصار ہے جس کو آپ نا فہمی سے آج تک نہیں سمجھ سکتے۔ مگر اس میں شیعوں کا کیا قصور ہے۔

گر نہ بیند بروز سپرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ!

مدیر ”رضوان“ بیچارے کو اس کی خبر نہیں ہے کہ حضرات اہل سنت بھی مذکورہ بالا عقائد میں شیعوں ہی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ ان عقیدوں کا نام بداء نہیں رکھتے ہیں تو یہ صرف لفظی اختلاف ہے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ غفرانمآب (علیہ الرحمہ) نے اسی بنا پر عماد الاسلام (کتاب التوحید) صفحہ ۱۱۲ پر ارشاد فرمایا ہے:

”ومن هنا ظهر ان القول بالبداء بعينه القول باختياره تعالى في

افعاله و على هذا يتضرع اكثر احكام الشرع من النسخ و تبديل

الشرائع و ارسال الرسل و الترغيب في العبادات والنهي عن المحرمات و الحث على الدعاء والصدقة و صلة الرحم و كل هذه الامور من ضروريات الاسلام. فمن لا يسلم البداء بهذا المعنى فينبغي ان ينكر كل تلك الامور و اذا انكر تلك الامور فهو من اكفر الكفرة الفجرة نعوذ بالله منه و لو لا ان العامة ايضاً يقولون بمعنى البداء بهذا المعنى لكفرناهم لانكارهم حينئذ لما هو من ضروريات الدين - اس سے ظاہر ہو گیا کہ ”بداء“ کا اقرار بعینہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا کو اپنے افعال میں کامل اختیار حاصل ہے، اور اسی عقیدہ پر شریعت کے اکثر احکام متضرع ہوتے ہیں۔ مثلاً احکام کا منسوخ ہونا، شریعتوں کا بدلنا، رسولوں کا بھیجنا، عبادات کی ترغیب، محرمات کی ممانعت، دعا، صدقہ اور صلہ رحم کا ولولہ دل میں پیدا کرنا۔ یہ سب چیزیں اسی عقیدہ پر موقوف ہیں، اور یہ سب امور ضروریات اسلام میں سے ہیں۔ پس جو بداء کو ان معنوں میں نہیں مانتا اس کو ان سب امور سے انکار کرنا پڑے گا (کہ نہ نسخ ممکن ہے نہ شریعتوں کا بدلنا ممکن ہے نہ عبادات سے فائدہ ہے نہ محرمات کے ارتکاب سے کوئی نقصان ہے نہ دعا نہ صدقہ اور صلہ رحم وغیرہ سے کوئی فائدہ ہے) اور جب ان امور کا انکار کرے گا تو وہ کفار بجا سے بھی بڑا کافر بن جائے گا، نعوذ باللہ منہ۔ اور اگر عامہ یعنی اہل سنت بھی اس معنوں میں بداء کے قائل نہ ہوتے تو ہم ان کو کافر کہہ دیتے کیونکہ ایسی صورت میں وہ گویا ایسی چیز کے منکر ہوتے جو ضروریات دین میں سے ہے (مگر چونکہ وہ بھی مفہوم بداء کے قائل ہیں اس لئے ہم اس وجہ سے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے)۔“

مدیر ”رضوان“ جو خود قلم سے اپنے نام سے پہلے ”حضرت مولانا“ کا پیوند لگاتے ہیں وہ حضرت اپنے مذہب کی خبر نہیں رکھتے، شیعوں کے عقائد کی بلندی تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر بیچارے کچھ بھی پڑھے لکھے ہوتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ بداء کے مفہوم پر تمام اہل اسلام متفق ہیں، نام چاہے جو کچھ بھی اس عقیدہ کا رکھ لیا جائے مگر مفہوم واحد ہے۔ چنانچہ سنیوں کے مشہور عالم امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں آیت یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فی هذه الآية قولان: القول الاول، انها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا ان الله يمحو من الرزق و يزيد فيه و كذا القول في الاجل و السعادة و الشقاوة و الايمان و الكفر و هو مذهب عمرو بن مسعود..... و هذا التاويل رواه جابر عن رسول صلعم - اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں: ایک تو یہ کہ ہر امر کے متعلق عام ہے جیسا کہ ظاہر الفاظ اس کے مقتضی ہیں، اور خدا رزق کو محو کرتا ہے اور بڑھاتا ہے اسی طرح موت، سعادت، شقاوت اور ایمان و کفر کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ خدا اس کو ثابت بھی کرتا ہے اور مٹاتا بھی ہے۔ یہ عمرو بن مسعود صحابی رسول کا مذہب ہے اور جابر بن عبد اللہ انصاری نے بھی رسولؐ سے اس کی روایت کی ہے۔

والقول الثانی: ان هذه الآية خاصة في بعض الاشياء دون البعض و على هذا التقدير. ففي الآية وجوه: الاول ان المراد من المحو والاثبات نسخ الحكم المتقدم و اثبات حكم اخر بدلا عن الاول... الثامن انه في الارزاق و المحن و المصائب يثبتها في

الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى... العاشر يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء من حكمه لا يطلع على غيره احد فهو المنفرد بالحكم كما يشاء وهو المستقل بالايجاد والاعدام والاحياء والاماتة والاعناء والافقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب احد من خلقه - دوسرا قول یہ ہے کہ یہ محو واثبات خاص خاص چیزوں میں ہوتا ہے اب ان خاص چیزوں کی تعیین میں کئی صورتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ اس محو واثبات سے پہلے حکم کا منسوخ کرنا، اور اس کے بدلے میں نیا حکم دینا مراد ہے..... آٹھویں یہ کہ اس سے رزق اور محنت و مصیبت کا محو واثبات مراد ہے کہ خدا اس کو کتاب میں لکھتا ہے اور پھر دعا اور صدقہ کے ذریعہ اس کو مٹا دیتا ہے، اور اس طرح انسان خدا ہی کی طرف لو لگانے پر ابھارا جاتا ہے..... دسویں یہ کہ وہ اپنے جس حکم کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور اس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا، پس وہی اپنے حکم کا تنہا مالک ہے جس طرح چاہے حکم دے۔ اور وہی پیدا کرنے، معدوم کرنے، زندہ کرنے موت دینے، غنی کرنے، فقیر بنانے کا مختار مطلق ہے۔ اس حیثیت سے کوئی مخلوق اس کے غیب پر مطلع نہیں ہو سکتی۔“ ۱

امام رازی نے جو اہل سنت کے عقائد لکھے ہیں اس کو شیخ مفید کے ان الفاظ سے ملائے جو انہوں نے بداء کی تشریح میں لکھے ہیں، تب عقدہ کھلے گا کہ وہ ”اچھوت عقیدہ“ جس کو آپ بداء سمجھ کر بھڑکتے ہیں، اس کو خود اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں، ناظرین کی آسانی کے خیال سے شیخ مفید کا قول پھر نقل کر دیتا ہوں:

”اقول فی معنی البداء ما یقولہ المسلمون باجمعہم فی النسخ و امثاله من الافقار بعد الاغناء والامراض بعد الاعفاء والاماتة بعد الاحیاء و ما یدھب الیہ اهل العدل خاصة من الزیادة فی الاجال والارزاق والنقصان منها بالاعمال۔۔۔ میں بداء کے معنی وہی کہتا ہوں جو تمام مسلمان نسخ وغیرہ کے متعلق کہتے ہیں مثلاً غنی کرنے کے بعد فقیر بنا دینا، صحت مندر رکھنے کے بعد مریض کر دینا، زندہ کرنے کے بعد مار ڈالنا، اور اہل عدل کے عقیدہ کے مطابق عمر اور رزق میں اعمال کے مطابق کمی و بیشی کرنا۔“

اسی طرح علامہ زنجبیری تفسیر کشاف میں آیت وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب کے تحت میں لکھتے ہیں:

”و هو ان لا ینطول عمر انسان و لا ینقصر الا فی کتاب و صورته ان ینقص فی اللوح ان حج فلان او غزا فعمره اربعون سنة و ان حج و غزا فعمره ستون سنة فاذا جمع بینہما فبلغ الستین فقد عمر و اذا افرد احدہما فلم یتجاوزہ الا اربعین فقد نقص من عمرہ الذی هو الغایة و هو الستون والیہ اشار رسول اللہ (ص) فی قوله ان الصدقة والصلة تعمران الدیار و تزیدان فی الاعمار۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی عمر نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً لوح میں لکھا ہے کہ اگر فلاں شخص حج کرے یا جہاد کرے تو اس کی عمر چالیس برس ہے اور اگر حج اور جہاد دونوں کرے تو اس کی عمر ساٹھ برس ہے۔ پس اگر وہ دونوں کام کرے اور اس

طرح ساٹھ برس تک پہنچ جائے تو گویا اس نے پوری عمر پائی اور اگر صرف ایک ہی کام کیا اور اس طرح ۴۰ برس سے آگے نہ بڑھا تو اس کی عمر اپنی آخری حد یعنی ساٹھ برس سے گھٹ گئی۔ اور اس امر کی طرف رسولؐ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ صدقہ اور صلہٴ رحم شہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمر کو بڑھاتے ہیں۔

عن كعب انه قال حين طعن عمر لو ان عمر دعا الله لاخر في اجله ففيل لكعب اليس قد قال الله تعالى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قال فقد قال الله تعالى وما يعمر من معمر و قد استفاض على الالسنه اطال الله بقائك و فسح في مدتک وما اشبهه - کعب سے متعلق مروی ہے کہ جب حضرت عمر ابو بلوہ کی حرکت سے زخمی ہوئے تو کعب نے کہا کہ اگر عمر دعا کرتے تو ان کی موت ٹل جاتی، تو کعب سے کسی نے کہا کہ کیا خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے تو نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، تو کعب نے کہا کہ خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وما یعمر من معمر الآیۃ (ہم کسی کی عمر نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں مگر یہ کہ وہ کتاب میں مندرج ہے)

اور خدا نے زبانوں پر یہ جاری کر رکھا ہے کہ ”خدا نے تمہاری عمر طویل کرے“، ”خدا تمہاری حیات میں اضافہ کرے“، اور اسی قسم کے جملے اہل اسلام دن رات استعمال کرتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ عمر گھٹ بڑھ سکتی ہے۔“ ۱

اسی طرح قاضی بیضاوی اپنی مشہور تفسیر بیضاوی میں اس آئیہ مذکورہ بالا کے ضمن میں لکھتے ہیں: ”وقیل الزیادة و النقصان فی عمر واحد باعتبار اسباب مختلفة اثبتت فی اللوح مثل ان یکون فیہ ان حج عمر و فعمره ستون سنة والا اربعون - اور کہا گیا ہے کہ ایک ہی شخص کی عمر میں زیادتی اور کمی بہت سے اسباب کی بناء پر ہوتی ہے جن کو خدا نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس میں یوں ہو کہ اگر عمر و حج کرے تو اس کی عمر ساٹھ برس ہوگی ورنہ چالیس برس ہوگی۔“ ۱

ظاہر ہے کہ یہ سب عبارتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ یہ سب حضرات ارکان مذہب اہل سنت اس امر کے قائل تھے کہ خدا خلق کے امور میں محو اثبات کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً مناسب مصلحت وقت جدید احکام دیتا رہتا ہے، اسی کو ہم بداء کہتے ہیں۔

مدیر رضوان بیچارے نے شیعوں پر تو عقیدہ بداء کی وجہ سے ایک خود ساختہ تشریح کی بناء پر اعتراض کر دیا اور یہاں اہل سنت بھی شیعوں کے ہم نوا نکلے۔ یہ بیچارے ”حضرت مولانا“ نہ تو گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے پڑھے لکھے لوگ ان کی مضحکہ خیزی کو اپنے مذہب کا تمسخر سمجھیں گے اور ان کو ”دور باش“ کہیں گے۔ ہمیں موصوف سے دلی ہمدردی ہے، اس لئے یہ مشورہ دینا ہے کہ آئندہ مضامین لکھنے کے قبل ذرا کتب بینی کر لیا کیجئے۔ بقول غالب۔

خودی سے دل اگر افسردہ ہے سرگرم تماشا ہو

کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے وا ہو

خاتمہ کلام میں اس بنیاد کو ظاہر کر دوں جس کی وجہ سے بیچارے مدیرِ رضوان اس جہل مرکب میں گرفتار ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ بداء کے دو معنی ہیں، ایک تو ”ظہور“ اور دوسرے یہ کہ پہلے کوئی بات نہ معلوم ہو اور بعد میں معلوم ہو جانا اور اس کی وجہ سے پہلے عزم و ارادہ میں کوئی تغیر و تبدل پیدا ہونا۔

چنانچہ اوائل المقالات کے حاشیہ میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے۔ شیعہ احادیث ہی میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی خداوند عالم کے پچھلے احکام کے منسوخ ہونے اور خدائی مصلحتوں کی بنا پر اس کے احکام میں تغیر و تبدل ہونے کا شرعی اور اصطلاحی نام بداء رکھ دیا گیا ہے اور اس اصطلاحی معنی کو لغوی معنی ”ظہور“ سے یہ مناسبت ہے کہ یہاں بندگان خدا اور فرشتگان الہی پر نیا حکم ظاہر ہوتا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے یہ لفظ اس مفہوم کے لئے احادیث اور آیات میں استعمال کیا جانے لگا۔

اب بیچارے مدیرِ رضوان نے جو کہیں سن لیا کہ لغت میں بداء کے معنی: ”لا علمی دور ہونے کے بعد رائے بدلنا“ بھی ہے، بس یہ سمجھ بیٹھے کہ عقیدہ بداء کا یہی مفہوم ہے: ”یعنی خدا (معاذ اللہ) اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے پھر پچھتا رہا ہے۔“ وہ تو غنیمت ہے کہ ابھی ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ صوم کے معنی ”امساک“ کے ہیں ورنہ وہ اپنے مریدوں کو آئندہ رمضان میں یہ تعلیم دینے لگیں گے کہ قرآن میں ”اتموا الصیام الی اللیل“ کے معنی یہ ہیں کہ ”طلوع فجر سے غروب آفتاب تک امساک کئے رہو“۔ پھر تو یہ جتنے کم بخت نوجوان مذہب سے دور بھاگتے ہیں، سب کے سب پکے ”صائم“ بن جائیں گے اور ”روفق اسلام اور بہار رمضان“ ہزار گنا بڑھ جائے گی۔

یہی نہیں، وہ سن لیں گے کہ ”جہاد“ کے معنی لغت میں ”محنت“ کے ہیں، تو پھر ہر اکھاڑے کے استاد ”نہیں المجاہدین“ اور ہر پٹھے کو مجاہد سمجھ کر اس کی قدم بوسی شروع کر دیں گے، اور اس وقت صحیح طور پر خلیفہ کا لقب ان پہلوانوں پہ کھپے گا۔

شریعت کی آسانیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ صبح کو بستر پر لیٹے لیٹے دعا کر لی ”خدا یا مددیرضوان کو عقل عطا کر“ بس نماز ہوگئی۔ کیونکہ صلوٰۃ کے معنی لغت میں ”دعا“ کے ہیں۔ لاہور کے مال روڈ کے نظاروں کا لطف حاصل کرنے کے لئے وہاں کا قصد کر لیجئے، آپ ”حاجی“ ہو گئے۔ کیونکہ حج کے معنی لغت والے ”قصد“ کے لکھتے ہیں۔

الہیات میں تو آپ لوگوں نے لغت سے پورا مصرف لے ہی لیا ہے، اور قرآن کے الفاظ کے ظاہری معنی کی بناء پر خدا کے لئے وجہ (چہرہ)، ید (ہاتھ)، جنب (پہلو)، ساق (پنڈلی)، آنکھ، کان، بال، وغیرہ سب کچھ ثابت کر ہی چکے ہیں، (بلکہ اللہ صاحب کو اپنا پاؤں جہنم میں جلانے کے لئے تیار کئے بیٹھے ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری)۔

اب عبادت کی باری ہے، اس پر ایک نگاہ کرم کی دیر ہے۔ اس کے بعد تو پھر نہ کہیں اسلام رہے گا نہ اسلام والے رہیں گے۔ بس آپ جیسے لوگ رہ جائیں گے، جن کو دیکھ کر کہنا پڑے گا کہ۔

نہ محقق بود، نہ دانش مند

چار پائے برد کتابے چند

☆☆☆

کیا
تقيہ
نفاق
ہے؟

الجواد جولائی ۱۹۵۵ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

کیا تقیہ نفاق ہے؟

بداء کے بعد مدیر رضوان نے تقیہ پر کچھ خامہ فرسائی کی ہے جو درج ذیل ہے:

تقیہ

”شیعہ مذہب کی بہترین عبادت تقیہ ہے اور ان کے دین کی بنیاد ہی تقیہ پر ہے، تقیہ کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں۔ اصول کافی صفحہ ۲۸۸ پر ہے کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: التقیہ من دینی و من دین ابائی ولا ایمان لمن لا تقیة له - یعنی: ’تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے (معاذ اللہ) جس میں تقیہ نہیں وہ مومن نہیں۔‘

اصول کافی کے صفحہ ۲۸۳ پر ہے: ’التقیة من دین اللہ - یعنی تقیہ اللہ کے دین سے ہے۔‘

”شیعہ صاحبان سوچیں کہ اگر تقیہ واقعی دین یا دین کا حصہ تھا تو سیدنا امام حسینؑ نے تقیہ کر کے کیوں نہ یزید کی بیعت کر لی۔ امام نے تو میدان کر بلا میں تقیہ کی جڑیں کاٹ دیں، سردے دیا مگر تقیہ کے طور پر بھی بیعت نہ کی۔“

معنی تقیہ

اس اعتراض کا لب و لہب اس ایک جملہ میں پوشیدہ ہے کہ: ”.....تقیہ کے معنی جھوٹ کے بولنے کے ہیں.....“ بداء کے بیان میں میں نے لکھا تھا کہ ان حضرات کے دین کا دار و مدار لغت پر ہے، مگر مدیر ”رضوان“ اپنے اسلاف کے اس سہل نسخہ پر بھی قائم نہ رہ سکے، کیونکہ آخر لغت دیکھنے کے لئے بھی تو کچھ علم درکار ہے۔ عربی لغت دیکھنے کے لئے لفظ کا اصل مادہ معلوم ہونا چاہئے۔ فارسی میں کم از کم اضافت اور صفت میں فرق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہئے، اور ان باتوں کی لیاقت حاصل کرنے میں خواہ مخواہ عمر ضائع ہوتی ہے۔ اس لئے یہ طلب علم و تلاش حقیقت کا لغو کام دوسرے لوگوں کے لئے چھوڑ کر ایک مذہبی رسالہ جاری کر دینا اور جو کچھ نبیذ جیسے حلال و طیب مشروب کے سرور میں ذہن میں آجائے اس کو ضبط تحریر میں لا کر چھاپ دینا اور پلاؤ اور مرغ مسلم کا سامان کر لینا ہی عین دانشمندی تھی اور ”حضرت مولانا سید محمود احمد صاحب رضوی“ نے یہی کیا ہے۔

بہر حال سنئے! کسی لفظ کے دو قسم کے معانی ہو سکتے ہیں ”لغوی“ یا ”اصطلاحی۔“ لغوی معنی کے لئے زبان والوں کا قول سند ہوگا، اور اصطلاحی معنی کے لئے ان لوگوں کا قول معتبر سمجھا جائے گا جنہوں نے یہ اصطلاح بنائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی لفظ کا ایسا مفہوم بتائے جس کو اہل زبان نہ جانتے ہوں نہ اس اصطلاح والے جانتے ہوں جن کے مقابلے میں گفتگو کی جارہی ہے تو ایسے عقل مند کو آپ کیا کہیں گے؟ خود تجویز کر لیجئے۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

آئیے! اب پہلے تقیہ کے لغوی معنی آپ کو بتاؤں۔ صراح (عربی لغت) میں تقیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ”پرہیزگاری“ ہیں: تقیۃ، نقاۃ پرہیزگاری۔“ (صراح، باب الواو والیاء صفحہ ۷۵)۔ لہذا دیگر کتب لغت میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ سخت تعجب ہے کہ لغت والے تقیہ کے معنی پرہیزگاری بتائیں اور مدیر رضوان کی خانگی لغت یہ کہے کہ تقیہ کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں۔

اب اگر مدیر رضوان کم از کم لغت ہی کے فیصلے پر قائم رہتے تو یہ پورا اعتراض لکھنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ آخر یہ حدیثیں بھی تو کہہ رہی ہیں کہ تقیہ (یعنی پرہیزگاری) خدا کا دین ہے، میرے آباء کرام کا دین ہے اور میرا دین ہے اور جس میں تقیہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اس میں کون سی بات خلاف حقیقت ہے۔

اب آئیے اصطلاحی معنی سمجھا دوں:

اولاً تو یہ قرآنی اور شیعہ اصطلاح ہے، اور آپ کو نہ قرآن پر کچھ اعتماد ہے نہ شیعیت سے تمسک، اس لئے آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ خود سے اس لفظ کے ایک معنی وضع فرما کر اعتراضات کا طومار کھڑا کر دیں۔ آپ لوگوں کے لئے قرآن مجید نے صاف ہدایت پیش کر دی ہے کہ ”فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔“ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے دریافت کرو۔“

مگر آپ نے اپنی مکمل ناواقفیت کے باوجود شیعوں سے دریافت کئے بغیر لکھا مارا کہ ”تقیہ کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں۔“ اس ایک جملہ کی وجہ سے آپ تین گناہوں کے مرتکب ہوئے:

(۱) نہ جاننے کے باوجود اہل ذکر سے تقیہ کے معنی نہیں پوچھے اور مذکورہ بالا قرآنی حکم کی

مخالفت کی۔

(۲) تقیہ جیسے صریحی قرآنی حکم کی توہین و تکذیب کی اور حسب فتوائے قاضی عیاض قرآنی احکام کی توہین یا تکذیب کرنے والا کافر ہے۔

(۳) اس غلط اعتراض کو شائع کر کے عوام الناس کو ایک قرآنی حکم سے روگرداں اور متنفر کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو گمراہ کرنا شیطان کی پیروی اور اتنا بڑا گناہ ہے جس کو باری تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا۔

بہر حال میں آپ کی ہدایت کی کوشش کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ۔ اس سلسلے میں دو ایک باتیں تمہیداً کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

حقیقت تقیہ

مقدمہ اولیٰ: ایمان یا کفر کا تعلق دل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان نو مسلم عربوں کی تردید فرمائی ہے جو دعوائے ایمان کرتے تھے حالانکہ دل سے مومن نہ ہوئے تھے۔ ارشاد باری ہے:

”قالت الاعراب امنوا قل لم تومنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم - یہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تم ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل کہاں ہوا ہے۔“ (سورۃ الحجرات، آیت ۱۴)

اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو دائرہ ایمان سے خارج اور درک اسفل کا مستحق قرار دیا جو محض زبان سے ادعائے اسلام کرتے تھے، اور دل سے اس کے معتقد نہ تھے اور ان لوگوں کو منافق کا نام دیا گیا۔

مقدمہ ثانیہ: مسلمانوں کی جان بہت اہمیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ خود اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت ہے کیونکہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ خدا کی مقدس امانت ہے:

”و لا تلقوا بایدیکم الی التھلکة - اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“ (سورت البقرة، آیت ۱۹۵)

مقدمہ ثالثہ: اگر کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ دو چیزوں میں سے ایک کی بربادی یقینی ہو، یا دو گناہوں میں سے ایک کا ارتکاب کئے بغیر چارہ نہ ہو، تو ہر صاحب عقل اسی چیز کی بربادی کو ترجیح دے گا جو کم اہمیت رکھتی ہو۔ یا اسی گناہ کے ارتکاب کو اختیار کرے گا جس میں کم مضرت ہو، اور اسلامی فقہ میں اس کی مثالیں کثرت سے ملیں گی۔ مثلاً اگر کوئی نماز میں مشغول ہو اور بچہ کنوئیں میں گر جائے اور کوئی دوسرا اس کو نکلانے والا نہ ہو، ایسی صورت میں اس کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نماز میں مشغول رہے تو بچہ ہلاک ہوتا ہے یا بچہ کو نکالنے کی فکر کرے تو نماز ٹوٹتی ہے جو ایک گناہ عظیم ہے۔ لیکن چونکہ بچہ کی ہلاکت اس سے بھی عظیم تر نقصان ہے اس لئے شریعت نے یہ حکم دے دیا کہ اس وقت تمہارا فریضہ یہی ہے کہ نماز قطع کر کے بچہ کو بچاؤ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ نماز بھی صحیح نہ ہوگی اور بچہ کی ہلاکت کا بوجھ بھی تمہاری گردن پر رہ جائے گا۔ لہذا اس نماز کا توڑنا حرام نہیں بلکہ مستحسن ہے بعض حالات میں واجب بھی ہو جائے گا۔

ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب فرض کیجئے کہ مدیر رضوان شب بھرت غار ثور کے پاس موجود رہتے اور ان کو اس راز سے آگاہی ہوتی کہ رسول اللہ صلعم غار میں پوشیدہ ہیں، اور کفار رسول کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے غار تک پہنچ

جاتے، اور وہاں متحیر ہوتے کہ محمد کہاں ہیں، اور مدیر رضوان سے دریافت کرتے کہ کیا تمہیں کچھ واقفیت ہے کہ محمد یہاں سے کدھر گئے؟ تو کیا مدیر رضوان جوشِ صدیقیت میں آ کر یہ سوچتے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور رسول اللہ کا پتہ بتا دیتے؟ موصوف کی تحریر سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور کفار کو خبر کر دیتے کہ رسول اسی غار میں ہیں۔ مگر کسی دوسرے مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ وہ یا تو کہہ دیتا کہ مجھے معلوم نہیں، یا کوئی دوسرا دور کا راستہ بتا دیتا کہ کفار غار ثور کے پاس سے ہٹ جائیں اور تلاش کرتے ہوئے دور نکل جائیں، اور اس کا یہ جھوٹ گناہ نہیں بلکہ عظیم ترین ثواب کا حامل ہوتا کیونکہ اس جھوٹ کی مضرت سے اربوں گنا زیادہ اس کا یہ فائدہ تھا کہ خدا کے نبی کی جان ہلاکت میں نہ پڑتی۔

اب اسی مثال میں رسول کی جگہ پر کسی دوسرے بے گناہ مسلمان کا تصور کیجئے جس کو کفار جان سے مار ڈالنے پر تلے ہوئے ہوں، محض اسلئے کہ وہ مسلمان کیوں ہو گیا ہے اور مدیر رضوان سے اس کا پتہ پوچھتے ہوں۔ کیا وہ پتہ بتا دیں گے؟ اور کیا اس پتہ بتانے سے وہ اعانتِ قتلِ مسلم کے مرتکب نہ ہوں گے؟ جس کا گناہ جھوٹ سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔

اب ایک اور مثال پر غور کیجئے۔۔ کسی دوسرے کی جان کا سوال نہیں ہے بلکہ خود اپنی جان ہلاکت میں ہو، کفار کا نرغہ ہو اور وہ اس پر مصر ہوں کہ کفر کا اقرار کرو ورنہ جان دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دل نورِ ایمان سے متور ہے زبانی اقرارِ کفر سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اور ایمان فنا نہیں ہو سکتا۔ اور اقرارِ کفر نہ کرنے میں جان بھی جاتی ہے اور جان کے ساتھ ساتھ وہ جذبہِ ایمانی جو زندگی میں مفید نتائج پیدا کر سکتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔

مقصد یہ ہے کہ اقرارِ کفر زبان سے کرنے میں جان اور ایمان دونوں کی حفاظت

ہے، اور اقرار نہ کرنے میں نہ مومن زندہ رہے گا نہ اس کا ایمان۔

ایسی صورت حال میں مدیرِ رضوان جو فیصلہ کریں لیکن خدا نے اس کے لئے یہ صورت نجات پسند فرمائی ہے کہ تم زبانی اقرار کفر کر لو اور اپنی جان بچالو۔ تم زندہ رہو گے تو بہت کچھ اسلامی مفاد کی باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اور اسی کا نام تقیہ ہے۔

تقیہ اور قرآن

پہلی آیت:

چنانچہ جناب عمار یا سر کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ کفار نے ان کے والدین کو انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کر دیا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے کہ اسلام سے بیزاری ظاہر کرو ورنہ جان سے ہاتھ دھوؤ۔ انہوں نے جان کی حفاظت مقدم سمجھتے ہوئے جو کچھ کفار کہلوانا چاہتے تھے کہہ دیا، کفار نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ روتے ہوئے خدمتِ رسول میں آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ رسالتِ مآب صلعم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا اگر یہ کفار پھر تم سے مطالبہ کریں تو تم ان کلمات کو دہرا دینا۔ رسول نے تو یوں تائید فرمائی، اور خدا نے یہ آیت ان کے عمل کی تصدیق کرتے ہوئے نازل فرمائی:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ - جو ایمان لانے کے بعد خدا سے کفر کرے (وہ یقیناً قابل عذاب و ملامت ہے) مگر وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے (وہ قابل ملامت نہیں ہے) لیکن جو کفر کے لئے اپنا سینہ کھول دے اور خوشی سے کافر ہو جائے پس ان پر خدا کا غضب ہے اور انہیں کے لئے عذابِ عظیم ہے۔ (سورۃ النحل، آیت ۱۰۶)

اس آیت کی شرح میں تمام مفسرین عمار یا سز کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے یہ تفسیریں ملاحظہ ہوں۔^۱

دوسری آیت:

دوسری آیت جو تقیہ کے استحسان اور جواز کو بانگِ دہل بیان کر رہی ہے یہ ہے:

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً يُحْذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ قُلْ أَنْ تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ - مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافرین کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا، اس کا خدا سے کوئی علاقہ نہیں ہے، مگر یہ کہ تم ان کفار کے شر سے بچنا چاہو، (تو ایسی صورت میں ان سے اظہارِ دوستی جائز ہے) خدا تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے دل کی باتیں پوشیدہ رکھو یا ظاہر کر دو، خدا تو اس کو بہر حال جانتا ہے۔“ (سورۃ آل عمران، آیت ۲۸)

تقاة اور تقیہ دونوں ہم معنی ہیں جیسا کہ صراح سے اس کی تفصیل اوپر نقل کر چکا ہوں اور بعض قرأتوں میں اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقیہ۔ بہر حال الفاظ دو ہیں مگر مفہوم دونوں کا بالکل ایک ہے کہ خوفِ جان کے وقت کفار سے اظہارِ دوستی جائز ہے۔

۱ بخوف طول اصل عبارت نظر انداز کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو تفسیر کبیر، فخر الدین الرازی [ج ۲۰ ص ۲۴۳-۲۴۴]، تفسیر کشاف، الزمخشری [ج ۲ ص ۶۳۶-۶۳۷]، تفسیر غرائب القرآن، حاکم نیشاپوری [ج ۴ ص ۳۰۸-۳۰۹]۔

علامہ سید رضیؒ نے حقائق التاویل میں بہت ہی جامع و مانع الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ:

ثم استثنى 'تعالى' حال التقية فقال: (الا ان تتقوا منهم تقاة) و قرى: (تقية) و كلاهما يرجعان الى معنى واحد فكانه سبحانه اباح فى هذه الحال عند الخوف منهم اظهار موالاتهم و مما يلتهم قولاً باللسان لا عقداً بالجنان - پھر خدا نے اس حکم (ممانعت دوستی کفار) سے تقیہ کی حالت کو مستثنیٰ قرار دیا اور فرمایا کہ ”مگر یہ کہ تم ان کفار کے شر سے خوف زدہ ہو اور بچنا چاہو“ اور یہاں ”تقاة“ کے بجائے ”تقیہ“ بھی بعض قرأتوں میں پڑھا گیا ہے اور ان دونوں کا مفہوم ایک ہے، پس گویا خدا نے حالت خوف میں کفار سے دوستی کا اظہار اور ان کی طرف میلان کا اظہار جائز قرار دیا۔ (بشرطیکہ) وہ صرف زبان سے اظہار ہو دل سے اس کا اعتقاد نہ ہو۔ ۱

اور اسکی وجہ بھی خدا نے ظاہر فرمادیا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اگر تمہارے دل میں ایمان جاگزیں ہے تو خواہ اسے پوشیدہ رکھو یا موقع ملنے پر ظاہر کر دو، خدا کے لئے دونوں یکساں ہے اور وہ بہر حال تمہارے ایمان سے واقف ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی خوشنودی کے لئے ایمان لائے ہوں ان کے لئے یہ بہت کافی ہے کہ خدا ان کے ایمان سے واقف ہو جائے۔ البتہ جن کے اظہار اسلام کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا یا بادشاہان اسلام کے دربار میں رسوخ پیدا کرنا ہے ان کو یقیناً تقیہ سے گھبرانا چاہیے کیونکہ ان کا یہ مقصد شیطانی اظہار اور ریا کاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لئے مدیر ”رضوان“ تقیہ سے پریشان ہیں۔

تیسری آیت:

تیسری آیت جو بحالتِ مجبوری حفظِ نفس کے لئے اکلِ حرام کو جائز قرار دیتی ہے وہ تقیہ (یعنی ارتکابِ انظہار موافقت کفار) کو بھی بدرجہ اولیٰ جائز قرار دے رہی ہے۔ آیت یہ ہے:

﴿انما حرم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم علیه، ان الله غفور رحیم﴾
 - اور تمہارے اوپر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کئے گئے جو غیر خدا کے نام پر ذبح کئے جائیں۔ پس جو شخص مضطر ہو کر اسے کھانے پر مجبور ہو جائے حالانکہ وہ دل سے سرکش اور مخالف نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیشک خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ (سورۃ البقرۃ، آیت ۱۷۳)

اسی مضمون کی دو آیتیں سورۃ انعام (۱۱۹، ۱۲۵) اور ایک آیت سورۃ نحل (۱۱۵) میں موجود ہے۔

ظاہر ہے کہ نفسِ مومن خدا کے نزدیک بہت قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کے لئے اگر کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے جس کی مضرت ہلاکتِ مومن سے کم ہے تو اس گناہ کو ترجیح دی جائے گی اور مومن کی زندگی بچالی جائے گی۔

چوتھی آیت:

چوتھی آیت جو تقیہ کو مقامِ مدح میں لاکر ذکر کر رہی ہے، یہ ہے:

﴿وقال رجل مومن من ال فرعون یکتّم ایمانہ.....﴾ - دربار فرعون میں اس کی قوم کے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا.....“

(سورۃ المؤمن، آیت ۲۸)

یہاں پر جس انداز سے خدا نے مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان چھپائے رکھنا خدا کو بچد پسند تھا کیونکہ اس سے بڑے فوائد وابستہ تھے۔ جس طرح حضرت ابوطالب کے ایمان کو پوشیدہ رکھنے میں بڑے جلیل القدر فوائد وابستہ تھے کہ کفار ان کے لحاظ سے رسالت مآب کو اذیت نہیں پہنچاتے تھے، اسی طرح مومن آل فرعون حضرت موسیٰ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھتے تھے، اور ان کی حفاظت اور ہمدردی میں مشغول رہتے تھے۔ اس طرح خدا کے اس ارشاد گرامی کی پوری تصدیق ہو رہی ہے کہ:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ - ہم نے (اے اہل مکہ) تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے اسی طرح جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔“ (سورۃ المزمل، آیت ۱۵) یعنی حضرت موسیٰ اور رسالت مآب کے حالات میں تطابق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہاں مومن آل فرعون موسیٰ کے خیر خواہ تھے اور ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اور یہاں حضرت ابوطالب رسول کی خیر خواہی کی وجہ سے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔

خدا کو یہ تقیہ والا ایمان اتنا پسند آیا کہ مومن آل فرعون کو ”صدیق“ قرار دے دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ”صدیقین تین ہیں: (۱) حبیب نجار (۲) مومن آل فرعون اور (۳) علی ابن ابی طالب، اور علی ان تینوں میں افضل ہیں۔“ ۱۔

۱۔ مزید تفصیل کے لئے الصواعق المحرقة [طبع مصر، ۱۲۳۳] اور تفسیر کبیر [ج ۲۷ ص ۵۷] ملاحظہ فرمائیں جو اہل سنت کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ میں اصل عبارتیں اس لئے چھوڑتا ہوں کہ طول کی وجہ سے مدیر رضوان کے تمام ارشادات گرامی کے جواب میں دیر ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں اس سلسلہ کو جلد اتمام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔

پانچویں آیت:

جس سے بعض علمائے اہل سنت نے حضرت موسیٰ کا تقیہ ثابت کیا ہے اس کو محض مدیر رضوان کے اختلاجِ قلب کے لئے پیش کر رہا ہوں، وہ آیت یہ ہے کہ ”فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ خدائے واحد کی پرستش وغیرہ کی تبلیغ کرنے لگے، حالانکہ پہلے تم میرے یہاں رہتے تھے، اور میرے ہی مذہب پر تھے، اور تم نے ایک قبطنی کو قتل بھی کر دیا۔“

﴿قَالَ الْم نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْنَا مِنْ عَمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ النَّي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ - فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ! کیا ہم نے طفلی میں تمہاری پرورش نہیں کی اور تم نے ہمارے ہی درمیان اپنی زندگی کے ساہا سال گزارے اور تم نے وہ کام کیا (یعنی قتل) جو کیا اور تم (ہمارے ہی جیسے) کافر تھے۔ (سورۃ الشعراء، آیت ۱۸-۱۹)

اس آیت کے ذیل میں قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ قبل اظہار نبوت فرعون کے ساتھ تقیہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ ا (شیعوں پر اس خیال کی ذمہ داری نہیں ہے۔)

چھٹی آیت:

چھٹی آیت جس سے دور رسولؐ میں تقیہ کے رواج کا ثبوت ملتا ہے، وہ سورہ فتح میں ہے۔ جب صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور حضرت عمر کو رسالت کے متعلق شک ہوا کہ یہ صلح کیوں کی جارہی ہے تو خدا نے اس کی مصلحتوں پر سے پردہ ہٹایا، اور ارشاد فرمایا کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے گا، اور اس فتح کی بنیاد وہی صلح ہوگی، اور بغیر جنگ کے فتح کی وجہ یہ بتائی کہ:

﴿ولولا رجال مومنون و نساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرفة بغير علم ليدخل الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما﴾ - اور اگر کچھ مومن مرد اور مومنہ عورتیں (مکہ میں) ایسی نہ ہوتیں جن کی تم کو بھی خبر نہیں کہ تم ان کو بھی پامال کر دیتے اور بے خبری میں ان کی پامالی سے گویا تمہیں کو نقصان پہنچ جاتا (تو خدا جنگ کی اجازت دے دیتا) یہ اسلئے ہے کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرتا ہے، اگر وہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں مکہ سے علیحدہ ہو جاتیں تو ہم ان کافروں پر عذاب الیم نازل کر دیتے۔ (سورۃ الفتح، آیت ۲۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد رسول میں مکہ میں کچھ ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود تھیں جن کی خبر کفار کو تو درکنار خود مسلمانوں کو بھی نہیں تھی، اور خدا انھیں تقیہ کرنے والوں کو رجال مومنون اور نساء مومنات کہہ رہا ہے۔ کیا قیامت ہے کہ خدا تو تقیہ کرنے کے بعد ان کو مومن کہے اور مدبر رضوان ان پر اعتراض کا کلہاڑا چلا رہے ہیں، گویا معاذ اللہ خدا کی غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں جس طرح ان کے خلیفہ ثانی رسولؐ کی (معاذ اللہ) غلطیوں کی اصلاح (بقول علامہ شبلی) کیا کرتے تھے۔

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها - کیا یہ لوگ قرآن میں غورو فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ (سورۃ محمد، آیت ۲۴)

اس کے علاوہ جناب عمار یا سر کا تقیہ کرنا ابتداءً کلام میں ذکر کر چکا ہوں اور خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کئی سال تک بالکل خفیہ طریقے سے تبلیغ کے فرائض انجام دینا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے جس کے لئے کسی خاص حوالے کی ضرورت نہیں۔

نتیجہ آیات:

یہ اتنی آیتیں اور بہت ساری حدیثیں اور واقعات صاف صاف اس امر کو بتا رہے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ ہو اور اس کے تحفظ کے لئے جھوٹ موٹ اقرار کفر کرنا پڑے جس کی مضرت ہلاکتِ مومن سے کم ہے تو وہ جھوٹ گناہ نہیں رہ جاتا بلکہ جائز ہو جائے گا، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔ ان تمام آیات کا حل اور لب و لہب علامہ رضیؒ کے اس ارشاد میں پوشیدہ ہے کہ:

وقد علمنا ان التقية لا تدخل الا في الظاهر دون ما في الضمير
الباطن لان من خوف غيره ليفعل امرا من الامور اذا كان من افعال
القلوب لا يتمكن من معرفة حقيقة ما في قلبه و انما يستدل
باظهار لسانه على ابطال جنانه. فالذی يحسن عند التقية اظهار
موالاة الكفار قولاً بالخلاط والمقاربة وحسن العشرة والمخالفة
ويكون القلب على ما كان من قبل في اضرار عداوتهم و اعتقاد
البرائة منهم و ينوى الانسان بما يظهره من ذلك معارض الكلام
و احتمالات الخطاب - اور ہم نے جان لیا کہ تقیہ صرف ظاہر پر (یعنی زبان
پر) داخل ہوتا ہے نہ کہ ضمیر اور دل پر مسلط ہو جائے، کیونکہ جو کسی دوسرے کو
دھمکائے کہ وہ بیچارہ کوئی ایسا کام کرے جس کا تعلق دل کے افعال سے ہے (مثلاً
کفر یا ایمان) تو وہ اس کے دل کے خیالات کے حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا
بس وہ یہ کرے گا کہ اس کے زبانی اظہار سے یہ سمجھے گا کہ اس کے دل میں بھی وہی

بات (یعنی کفر) متمکن ہے۔

پس تقیہ کے وقت یہی طریقہ مدوح ہے کہ کفار کی دوستی کا اظہار زبان سے یوں کرے کہ ان کے ساتھ اختلاف رکھے اور ظاہری برتاؤ اور اخلاق اچھا رکھے، مگر دل میں پہلے ہی کی طرح ان کی عداوت پوشیدہ رکھے اور ان سے برأت اور بیزاری کا اعتقاد رکھے، اور زبان سے اظہار دوستی و اقرار کفر میں بھی ایسا عنوان حتی الامکان اختیار کرے کہ دو مفہوم والے جملے کہے جس سے کفار اپنا مطلب سمجھیں اور اس کی مراد کچھ اور ہو۔^۱

ایسے ذومعنیین الفاظ یا جملوں کے استعمال کو تو یہ کہا جاتا ہے اور اس کی بہترین مثال مومن آل فرعون ہی کے ایک کلام سے مل سکتی ہے۔ یہ فرعون کے چچا زاد بھائی اور اس کے ولیعہد تھے، فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا کہ آپ کے بھائی آپ سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر فرعون نے ان سے حقیقت معلوم کرنا چاہی، دربار بھرا ہوا تھا۔ انھوں نے درباریوں سے کہا کہ ”بتاؤ تمہارا خالق کون ہے؟“ سب نے کہا کہ ”فرعون۔“ انھوں نے پھر پوچھا ”تمہارا رب کون ہے؟“ سب نے کہا ”فرعون۔“ پھر پوچھا کہ ”تمہارا رازق کون ہے؟“ پھر سب نے جواب دیا کہ ”فرعون۔“ تب انھوں نے فرعون سے کہا ”میں علی الاعلان یہ کہتا ہوں کہ جو ان کا خالق، رب اور رازق ہے، وہی میرا بھی خالق، رب اور رازق ہے۔“ فرعون کو اطمینان ہو گیا، حالانکہ مومن آل فرعون کا منشاء بالکل واضح ہے۔

مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ تقیہ میں ایسی ہی گفتگو کرنا مدوح ہے اور اس کے لئے ذہانت کی ضرورت ہے اس لئے مدیر رضوان بیچارے اس کو اپنے لئے ناجائز سمجھتے ہیں۔ بہر حال اپنی صلاحیت کا اندازہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔

تقیہ اور موقف امام حسینؑ

اب دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ”پرہیزگاری“ یا ”تقیہ“ یا ”تقویٰ“ یا ”تقاہ“ یہ سب الفاظ ہم معنی ہیں اور پرہیزگاری کی بنیاد یہی ہے کہ کسی بیش قیمت چیز کو بچانے کے لئے کم قیمت شے کی قربانی گوارہ کر لی جائے۔ اس لئے جب ”نفسِ مومن“ کی حفاظت کا سوال آجاتا ہے جو بہت ہی بیش قیمت شے ہے تو ظاہری طور پر اقرار کفر کر کے اسے بچا لیا جاتا ہے بشرطیکہ اس اقرار کفر سے کوئی ایسی مضرت یا نقصان نہ پیدا ہو جس کی اہمیت نفسِ مومن کی ہلاکت سے زیادہ ہو، اور اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ یہ اقرار کفر کوئی دوسری مضرت یا نقصان تو نہیں پیدا کرے گا، ایمانی فراست اور عقل کی ضرورت ہے جس سے مدیرِ رضوان محروم ہیں، ورنہ یہ نہ لکھتے کہ:

”شیعہ صاحبان سوچیں کہ اگر تقیہ واقعی دین یا دین کا کوئی حصہ تھا تو سیدنا امام حسینؑ نے تقیہ کر کے کیوں نہ یزید کی بیعت کر لی۔ امامؑ نے تو میدانِ کربلا میں تقیہ کی جڑیں کاٹ دیں، سردے دیا مگر تقیہ کے طور پر بھی بیعت نہ کی اور اپنے کردار سے بتا دیا کہ جس دین کی بنیاد ہی تقیہ پر ہو وہ میرا دین نہیں ہے۔“

ایک جگہ اور اسی رسالہ میں صفحہ ۴ پر موصوف نے اس اعتراض کو پیش فرمایا ہے کہ:

”حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس کردار نے تقیہ کی جڑیں کاٹ دیں۔ تقیہ کے لئے اس سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا تھا۔ امام چاہتے تو تقیہ فرما کر ظاہری طور پر بیعت کر کے سکھ چین کی زندگی بسر کرتے۔ مگر، اللہ اکبر! شیر خدا کے فرزند تھے، تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک میں نہ لائے اور آپ نے اپنے کردار سے تقیہ کو ناجائز قرار دے کر بتا دیا کہ جس دین میں تقیہ عین ایمان ہو وہ میرا دین نہیں ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ تقیہ کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ بیش قیمت شے کو بچاؤ، اس پر حضرت آدم سے لے کر خاتم تک سب کا عمل اور مدار رہا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے تقیہ کیا اور حضرت موسیٰ (بقول بیضاوی) اور مومن آل فرعون نے تقیہ کیا۔ رسول اللہؐ نے تقیہ کیا۔ رسول خداؐ نے عمار یا سر کے تقیہ کو مستحسن سمجھا۔ خدا نے تقیہ کی گھلی ہوئی اجازت دی۔ مگر یہ سب واقعات اسی حد تک محدود ہیں جب تک اس کتمان ایمان سے کسی اسلامی مفاد پر آنچ نہ آتی ہو۔ کیونکہ اگر ظاہری اقرار کفر کا اثر یہ پڑے کہ اقرار کرنے والے کی جان بچ جائے مگر مثلاً کوئی دوسرا جو اس کی تقلید کو باعث نجات سمجھ رہا ہو اس کے تقیہ کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، تو اس حالت میں اب سوال پیدا ہوگا کہ ایک یا زیادہ افراد کی جان زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا ایک پورے گروہ کا ایمان اور ان کی ہدایت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ ایک یا سو پچاس، یا لاکھ افراد کی جان اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے، جتنی اہمیت ایک یا سو پچاس، یا لاکھ یا دو لاکھ افراد کی ہدایت کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اہم اور سنگین صورت حال میں جہاد کی بھی اجازت رسولؐ کو دی گئی۔ گو اس میں مسلمانوں کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ مگر چونکہ جو مفاد جہاد سے وابستہ تھا وہ چند افراد کی زندگی سے زیادہ اہم تھا۔ لہذا اس وقت جہاد کرنا پڑا۔ البتہ یہ فیصلہ کرنا کہ کس وقت کون سا مفاد زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بہت بلند اور وسیع نگاہ چاہتا ہے۔ اس لئے جہاد کی اجازت صرف رسولؐ اور امامؑ سے مخصوص ہے جن کی عصمت پر قرآن شاہد ہے۔

لہذا اگر کسی ہادی برحق کی ہستی ایسی اہمیت کی حامل ہو کہ اس کے تقیہ کی وجہ سے پورے ایک گروہ کے قیامت تک کے لئے گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، تو اس وقت ”پریزگاری اور تقویٰ“ کا (یا دوسرے الفاظ میں تقیہ کے اصول کا) مقتضایہ ہے کہ اپنی جان

کی پروانہ کی جائے اور دوسروں کو گمراہی سے بچایا جائے۔

یہ اصول صرف دوسروں کی گمراہی پر منحصر نہیں بلکہ اگر تقیہ کی وجہ سے مثلاً خونِ ناحق کا ارتکاب کرنا پڑتا ہو تو بھی تقیہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جس حفظِ نفسِ مومن کے لئے تقیہ جائز قرار دیا گیا ہے وہی مفادِ یہاں پامال ہو رہا ہے۔ تقیہ کرنے والے کی جان جائے یا کسی دوسرے مومن کی جان جائے جب صورتِ حال ایسی پیدا ہو جائے تو اپنی جان دے دینا دوسرے کی جان لینے سے بہتر ہوگا اور تقیہ کی اجازت ختم ہو جائے گی۔

بہر حال آدم برسرِ مطلب:

یہ تو مدیرِ رضوان کو بھی تسلیم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی ایسی مہتمم بالشان تھی کہ اگر وہ یزید ملعون کی بیعت کر لیتے تو یزید کے فسق و فجور کو سندِ جواز مل جاتی، اور دنیا گمراہ ہو جاتی اور اسلام کا نام مٹ جاتا، چنانچہ اسی صفحہ ۴ پر تقیہ کے بیان کے کچھ ذرا ہی پہلے ارشاد فرماتے ہیں:

”اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ اگر امام حسینؑ یزید کی بیعت فرما لیتے تو یزید آپؑ کی قدر و منزلت کرتا بلکہ آپ کو بہت سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو جاتے۔ مگر دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور یزید کی بدکاری کے جواز کے لئے امام کی بیعت سند بن جاتی، اس لئے آپ نے جان کو خطرہ میں ڈال دیا، سر دے دیا مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔“

پھر اسی سانس میں تقیہ کا عنوان قائم کر کے مندرجہ بالا اعتراض تحریر فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہی کو فیوں کے خطوط کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر امامؑ ان کی درخواست قبول نہ فرماتے تو امام کے پاس بارگاہِ الہی میں

کوفیوں کے اس مطالبہ کا کیا جواب ہوتا کہ ہم نے یزید کے فسق و فجور سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کر لی ورنہ اگر امام ہماری دست گیری فرماتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لئے تیار تھے۔ یہ ہی مسئلہ حضرت امام کو درپیش تھا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ امام ان کی دعوت پر بلیدک فرمائیں۔“

انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب لکھتے ہوئے اسی سانس میں آپ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ”تقیہ کے لئے اس سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے تھا۔“ ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک وہ سب سے بہتر وقت رہا ہو۔ کیونکہ اس طرح رسول کا لایا ہوا اسلام جس میں شراب کو حرام، بدکاری کو ناجائز، ناچ گانے کو گناہ اور فسق و فجور کو ممنوع کہا گیا ہے، مٹ جاتا، اور وہی اسلام باقی رہ جاتا جس میں نبیذ کو حلال، ماں بہن سے نکاح کر کے ہم بستری کو جائز، سماع اور مجرے کو مستحسن اور فاسق و فاجر کو لائق امامت و پیش نمازی سمجھا جاتا۔ یقیناً آپ کے نقطہ نگاہ سے وہ تقیہ کا بہترین وقت تھا، لیکن شیعوں کے نقطہ نظر سے تو اس وقت تقیہ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا اور اس کی مصلحتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔

بہر کیف، آپ نے ”یخربون بیوتہم بایدیہم - یہ کفار اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے اجاڑ رہے ہیں“ کے مصداق خود ہی دو مصلحتوں کو اسی رسالہ میں اسی اعتراض کے اول و آخر میں تحریر کر دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ محل تقیہ ہرگز نہ تھا۔ اس کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں:

”شیعہ حضرات اپنی مذہبی کتب کی اس روایت پر بھی غور کریں۔ اصول کافی صفحہ ۴۸۵ پر ہے: قال ابو عبد اللہ علیہ السلام یا سلیمان انکم علیٰ دین من

کتبہ اعزہ اللہ و من اذاعہ اذلہ اللہ - یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا: اے سلیمان! تم ایسے دین پر ہو جس نے اس کو چھپایا خدا اس کو عزت دے گا اور جس نے اس کو ظاہر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔

اصول کافی صفحہ ۲۸۲ پر ہے: ان تسعة اعشار الدين في التقية - نوحه دين كالتقيه میں ہے۔

شیعہ حضرات غور فرمائیں کہ ان کو یہ حکم ہے اور حکم بھی امام جعفر صادق کا ہے کہ اپنے دین کو چھپاؤ۔ اگر ظاہر کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ غور تو کیجئے جو دین ایسا ہو کہ جس کے چھپانے سے عزت ملے اور ظاہر کرنے سے انسان ذلیل ہو وہ بھی کوئی دین ہے۔“

واقعاً دین اسلام عجیب دین ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کو چھپیسوں مقامات پر خاموش رہنے اور بقول مدیر ”رضوان“ دین کے چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ دین بھی کوئی دین ہے جس میں موقع محل کا لحاظ کیا جائے اور کبھی جہاد کا حکم دیا جائے اور کہیں یہ کہا جائے کہ: ”لکم دینکم و لی دین - اے کافرو! تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔“

کہیں تو فرمائش کی جاتی ہے کہ دیار کفر سے ہجرت کر جاؤ: ”الم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیہا - فرشتے ان لوگوں سے جو بہانہ بازی سے اسلام نہیں لاتے تھے کہیں گے کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے (اور کافروں کے غلبہ سے نکل جاتے)۔“ اور پھر اسی سطر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ البتہ جو مومن بیچارے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کرتے خدا ان کو بخش دے گا: ”الا المستضعفين من

الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم و كان الله عفواً غفورا - مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے ایسے مجبور ہیں کہ نہ کوئی حیلہ پارہے ہیں نہ کوئی راستہ مل رہا ہے کہ ہجرت کر جائیں پس خدا ان کو بخش دے گا، اور خدا عفو کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔“

واقعی یہ کوئی دین ہے جس میں کہا جائے کہ نماز کے لئے وضو یا غسل کرو لیکن اگر بیمار ہو جاؤ یا پانی نہ ملے تو تیمم بھی کر سکتے ہو۔ یہ کوئی مذہب ہے جس میں چار رکعت نمازیں حضر میں پڑھی جائیں اور یہ بھی اجازت دے دی جائے کہ سفر میں اس کو دو ہی رکعت کر دو۔ بھلا یہ بھی کوئی شریعت ہے کہ حج میں قربانی کا حکم دیا جائے مگر یہ بھی اجازت دی جائے کہ اگر قربانی نہ ملے تو تین روزے ایام حج میں اور سات گھر آ کر رکھ لو بس کافی ہے۔

اس سلسلے میں ایک دلچسپ لطیفہ یاد آیا:

جب جناب رسالتآب صلعم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو ابتداء میں آپ بالکل مخفی طریقہ سے ہدایت کرتے تھے اور زیادہ تر جناب زید بن ارقم کے مکان پر اجتماع ہوا کرتا تھا۔ نماز بھی پوشیدہ پڑھی جاتی تھی۔

حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی اس غلطی (معاذ اللہ) کی اصلاح کرنی چاہی اور رسول کو مجبور کیا کہ حرم کعبہ میں چل کر علی الاعلان نماز پڑھیں۔ رسول اللہ ہزار سمجھاتے رہے مگر وہ نہ مانے، آخر رسول سب کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آ گئے۔

کفار یہ دیکھ کر بہت برا فروختہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کو پکڑ کر اس قدر کفش کاری کی کہ چہرہ اقدس سوج گیا کہ ناک کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اس کے لئے حسب ذیل بیان ملاحظہ ہو

جو سیرت حلبیہ جلد ۱ صفحہ ۲۹۵ میں ہے:

”ان رسول اللہ (ص) لما دخل دار الارقم ليعبد الله تعالى ومن معه من اصحابه فيها سرا وكانوا ثمانية و ثلاثين رجلا الح ابو بكر على رسول اللہ في الظهور اى الخروج الى المسجد. فقال يا ابا بكر انا قليل. فلم يزل به حتى خرج رسول اللہ و من معه من اصحابه الى المسجد - رسول اللہ صلعم جب رقم کے گھر میں داخل ہوئے کہ آپ خود اور آپ کے ساتھ اصحاب (جن کی تعداد اڑتیس تھی) خدا کی عبادت چھپ کر کریں تو ابوبکر نے رسول سے اصرار کیا کہ آپ مسجد الحرام میں چل کر اظہار اسلام کریں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر، ہم کم ہیں اس لئے ابھی اظہار مناسب نہیں ہے۔ پس ابوبکر مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی مسجد میں آئے۔“^۱

تاریخ خمیس میں علامہ دیار بکری اوپر کے واقعات بعینہ بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں:

”وقام ابوبكر فى الناس خطيباً و رسول اللہ جالس..... وثار المشركون على ابى بكر و على المسلمين يضر بونهم فى نواحي المسجد ضربا شديدا و وطى ابوبكر و ضرب ضربا شديدا و دنا منه الفاسق عتبه بن ربيعه فجعل يضربه بنعلين مخصوصتين و يحرفهما بوجهه و اثر على وجه ابى بكر حتى ما

۱ [السيرة، الحلبي، ج ۱ (طبع مصر: المطبعة الازهرية، ۱۹۳۲ء) ص ۳۳۱-]

يعرف انفه من وجهه - اور ابوبکر نے کھڑے ہو کر تقرر شروع کی اور رسول اللہ ﷺ رہے پس مشرکین ابوبکر اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کو مسجد الحرام کے نواحی میں سخت مار مارتے رہے، ابوبکر کچل گئے اور بہت مار کھائی، اور فاسق عتبہ بن ربیعہ ان کے پاس آیا اور ان کو اپنی پیوندگی جوتیوں سے مارنے لگا اور ان جوتیوں کو الٹ پلٹ کر ابوبکر کے چہرے پر لگاتا تھا، اس کا اثر ان کے چہرے پر بہت ہوا یہاں تک کہ ناک اور باقی چہرے میں امتیاز نہ ہوتا تھا۔“ ۱

اب آئیے اس واقعہ پر غور کریں:-

۱- پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسالت مآبؐ پوشیدہ طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، اور اس وقت تک اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کافی طاقت حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی رسالت مآبؐ بھی اصول تقیہ پر عامل تھے۔ یہی مقصد ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا کہ: ”تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء کرام کا دین ہے۔“

۲- گذشتہ تمام بیانات کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ جناب ابراہیمؑ، حضرت موسیٰ (بقول بیضاوی)، مومن آل فرعون، جناب رسالت مآبؐ، عمار یاسرؓ اور مکہ کے بہتیرے وہ افراد جن سے خود مسلمان آگاہ نہ تھے، تقیہ پر عامل تھے۔ ان انبیاء کرام اور مومنین مقررین کے اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے بھی مدیر رضوان کا یہ کہنا کہ: ”امام حسینؑ

۱- تاریخ الخمیس، الدیار کبری، [ج ۱ (بیروت: موسسۃ شعبان) ص ۲۹۲] - یہی باتیں علامہ ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ ۱۵۳ میں اور جناب شاہ عبدالحق صاحب دہلوی نے مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۳۹ میں لکھی ہیں۔ اصل عبارت: بخوف طوالت نظر انداز کرتا ہوں۔

نے اپنے کردار سے تقیہ کو ناجائز قرار دے کر یہ بتا دیا کہ جس دین میں تقیہ عین ایمان ہو وہ میرا دین نہیں ہے،‘‘ مدیر موصوف کی خوبی عقل کی دلیل ہے۔ کیا امام حسینؑ کا دین حضرت ابراہیمؑ اور رسول اللہؐ اور مومن آل فرعون کے دین سے الگ تھا؟ کیا امام حسینؑ نے جو دشمنوں کے ظلم و ستم سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تین دن تیمم کر کے نماز پڑھی تو آپ کہیں گے کہ امامؑ نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ جس دین میں وضو جائز ہو وہ میرا دین نہیں ہے۔

ترے ان اوجھے واروں پر ہنسی آتی ہے زخموں کو
آثر کا خون تجھ سے ہو چکا جلاد رہنے دے

۳۔ حضرت ابو بکر تقیہ کے خلاف تھے اور رسولؐ کی مصلحتوں کو برباد کر دینا ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہ تھی۔ رسولؐ کے تقیہ اور ابو بکر کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے مدیر رضوان کا تقیہ پر معترض ہونا تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ از اول تا آخر حضرت ابو بکر کو رسول اللہؐ سے افضل سمجھتے ہیں اور اپنے دین کی بنیاد رسولؐ کے ارشادات گرامی سے زیادہ ان خلفاء اور ان کے تابعین کے اقوال و اعمال پر رکھتے ہیں۔ اس لئے میں مدیر رضوان کو اس معاملہ میں کیا، ہر معاملہ میں قابل غفو سمجھتا ہوں۔

۴۔ اب سب سے اہم نتیجہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ رسولؐ کے منشاء کی مخالفت کرنے اور بے موقع اسلام کے اعلان کرنے سے کفار نے مشتعل ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور بیچارے حضرت ابو بکرؓ کو بکرا بنے اور کفار نے ان کی وہ توہین و تذلیل کی

کہ ناک اور گال میں فرق نہ رہ گیا۔ اب اس بحث کو چھوڑیے کہ سب کو چھوڑ کر کفار نے موصوف ہی کو کیوں اس فعل شنیع کے لئے منتخب کیا اور اس سے موصوف کی کتنی وجاہت کا پتہ چلتا ہے۔ اس پر غور فرمائیے کہ حضرت ابو بکر بیجا اظہار و اعلان کی وجہ سے بُری طرح ذلیل ہوئے اور امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”اے سلیمان! تم ایسے دین پر ہو جس نے اس کو چھپایا خدا نے اس کو عزت دی اور جس نے اس کو ظاہر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا.....“

غور کیجئے جو دین ایسا ہو کہ جس کے چھپانے سے عزت ملے اور ظاہر کرنے سے انسان ذلیل ہو وہ بھی کوئی دین ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی تبصرہ کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے؟

۵۔ آخر میں مدیر رضوان سے یہ سوال کرنا ہے کہ مومن آلِ فرعون تو تقیہ میں رہ کر مفادِ دینِ خدا کی حفاظت کرتے رہے اور خدا نے ان کو ”صدیق“ قرار دیا۔ لیکن آپ لوگوں نے جناب ابو بکر کو کس بناء پر ”صدیق“ کا لقب دے دیا۔ حالانکہ ان کا طرزِ عمل مومن آلِ فرعون کے بالکل برعکس ہے کہ موقع نہ رہنے کے باوجود اظہارِ اسلام پر آمادہ اور مصر رہے۔ اس کے علاوہ رسولؐ کی حدیثیں بھی صاف صاف بتا رہی ہیں کہ ”صدیق“ صرف تین ہیں:

(۱) حبیبِ نجار، (۲) مومن آلِ فرعون، (۳) حضرت علی ابن ابی طالبؑ، اور علی ان تینوں میں افضل ہیں۔ دوسری روایتیں علی کو ”صدیق اکبر“ کہہ رہی ہیں تو جب اس امت میں بجز علی بن ابی طالبؑ کے کوئی صدیق نہیں ہوا تو یہ خواہ مخواہ حضرت ابو بکر کہاں سے درمیان میں ٹپک پڑے۔ کیا دلیری ہے کہ خلافت کے

ساتھ القاب بھی غصب کر لئے گئے۔ یہی حال ”فاروق اعظم“ کے لقب کا ہے۔ رسول اللہ علیٰ کو ”فاروق اعظم“ کہیں اور آپ حضرت عمر کو ”فاروق اعظم“ کہئے۔ کیا خوب اتباع رسول ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اسلام و کفر اور ایمان و نفاق

ممکن ہے کہ میرے معزز ناظرین یہ سوچتے ہوں کہ تقیہ جیسے بالکل مطابق عقل و اصول شریعت اور موافق ارشاد قرآنی حکم پر مدیر رضوان کیوں معترض ہوئے۔ اس لئے خاتمہ بحث میں اس اہم نکتہ کی طرف متوجہ کر دینا ضروری ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کے یقین کو پھر کوئی دوسرا یقین ہی زائل کر سکتا ہے جو پہلے یقین کے مخالف ہو۔ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، دل کے اعتقاد کو زبانی اعلان نہ ثابت کر سکتا ہے نہ زائل کر سکتا ہے، ورنہ اگر زبانی اعلان دل کے اعتقاد پر اثر انداز ہوتا تو منافقین بھی مومن ہو جاتے، کیونکہ وہ زبانی اعلان اسلام کرتے تھے۔

اب اگر کوئی شخص دل سے معتقد اسلام ہے تو جب تک وہ اس دلی اعتقاد کو نہ بدلے، زبانی اقرار کفر کوئی اثر دل کے اعتقاد پر نہیں ڈال سکتا، لیکن اگر کسی کا اسلام صرف زبانی ہے، دل پر اسلام یا ایمان کا کوئی اثر نہیں ہے تو زبانی اقرار کفر اس زبانی اقرار اسلام کو دھوکا دینے کیلئے بہت کافی ہے۔ مدیر رضوان چونکہ اس دوسری صنف میں داخل ہیں جن کا اسلام حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے صرف زبان ہی تک ہے اس لئے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر بھی

زبان سے اقرار کفر کرنا پڑا تو یہ اسلام کا ظاہری پردہ بھی ہٹ جائے گا اور وہ پوشیدہ نفاق صریحی کفر کی صورت اختیار کر لے گا، اس لئے اپنے نفاق اور قلبی عدم ایمان کو چھپانے کی بہترین صورت یہی ہے کہ تقیہ کی مخالفت کی جائے۔

علاوہ بریں ایک اور خاص وجہ ہے جس کو یوں سمجھئے:

ایمان یا کفر کی بحیثیت مجموعی چار صورتیں ہو سکتی ہیں:

(۱) دل سے اعتقاد صحیح اور زبان سے اس کا اقرار (یہ ظاہر بظاہر ایمان ہے)

(۲) دل سے خلاف اسلام اعتقاد اور زبان سے بھی اس اعتقاد کا اعلان

(یہ ظاہر بظاہر کفر ہے)

یہ دونوں صورتیں ظاہر بہ ظاہر ایک دوسرے کی نقیض اور مخالف ہیں۔

(۳) دل سے اعتقاد کفر اور زبان سے اقرار اسلام۔

(یہ پوشیدہ کفر یا نفاق ہے)

(۴) دل سے اعتقاد ایمان اور زبان سے اقرار کفر بحالت مجبوری

(یہ پوشیدہ ایمان یا تقیہ ہے)

ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی ایک دوسرے کی صریحی ضد اور نقیض ہیں، اور

ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اب جو بزرگان نفاق پر عامل ہیں اگر وہ تقیہ کی مخالفت کرتے

ہیں جو نفاق کی ضد اور اس کے بالکل مخالف ہے تو اس میں وہ قابلِ عفو ہیں اور ان کی مخالفت

ہی تقیہ کے حق ہونے کی دلیل ہوگی۔

و اذا اتاک مذمتی من ناقص

فھی الشہادۃ لی بانی کامل

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

معاویہ

اور

قتلِ امامؑ
کی

ذمہ داری

الجواد
ستمبر، اکتوبر ۱۹۵۵ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

معاویہ اور قتلِ امام کی ذمہ داری

تازہ خواہی داشتن گرداغبائے سینہ را
 گاہے گاہے باز خواں این قصہ پارینہ را
 تقیہ پراظہار خیال کے بعد مدبرِ رضوان کو تاریخِ دانی کا زعم پیدا ہوا اور انھوں نے
 اپنے امیر معاویہ کے متعلق حق عقیدت ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

قاتلِ امام کون؟

”شیعہ حضرات قتلِ امام کی ذمہ داری امیر معاویہ پر بھی ڈالتے ہیں اور بعض شیعہ تو
 یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امام کو امیر معاویہ کے حکم سے ہی قتل کیا گیا
 حالانکہ یہ سب باتیں ذاکروں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ شیعوں کی معتبر کتب سے یہ
 بات ثابت ہے کہ قتلِ امام میں امیر معاویہ کا ہاتھ نہ تھا۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی جلاء
 العیون صفحہ ۴۲۱-۴۲۲ پر لکھتے ہیں کہ بوقتِ رحلت امیر معاویہ نے یزید کو یہ وصیت
 کی تھی.....

(۱) لیکن امام حسینؑ، پس ان کی نسبت و قرابت جناب رساتِ مآب سے تجھے
 معلوم ہے۔ وہ حضرت کے بدن کے ٹکڑے ہیں، مجھے علم ہے کہ عراق والے انھیں

اپنی طرف بلائیں گے اور ان کی مدد نہ کریں گے۔ اگر تو ان پر قابو پائے تو ان کے حقوق کی عزت کو بچا جاتا۔ ان کا مرتبہ جو قرابت رسولؐ سے ہے، اس کو یاد رکھنا۔ ان کے افعال کا ان سے مواخذہ نہ کرنا اور اس مدت میں جو ربط کہ میں نے ان سے مضبوط کئے ہیں ان کو نہ توڑنا اور خبردار ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔

(۲) نسخ التواتر میں ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی کہ اے بیٹا ہوس نہ کرنا ”چون در حضرت حق حاضر شوی خون حسین بن علی در گردن نداشته باشی۔“ یعنی ”اور خبردار جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تیری گردن میں حسین بن علی کا خون نہ ہو ورنہ کبھی آسائش نہ دیکھے گا، اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔“

یہ روایت بھی شیعہ کتاب کی ہے۔ اس سے کم از کم اتنا تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا قتل حسینؑ میں ہاتھ نہ تھا۔ انھوں نے تو یزید کو وصیت کر دی تھی کہ امام کی تعظیم و تکریم کرنا، اور ان کی امداد کرنا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ شہادت امام کی ذمہ داری امیر معاویہ پر کیوں ڈالی جاتی ہے۔“ (انتہی بلفظ)

ابتدائی تبصرہ:

اس اعتراض کو از اول تا آخر نقل کر دینے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے کس جملہ کا جواب پہلے دوں۔ ماشاء اللہ اس عبارت میں ہر لفظ دعوتِ اعتراض دے رہا ہے لیکن مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس عبارت پر تبصرہ کرنے سے پہلے مدیرِ رضوان اور ان کے حاشیہ نشینوں کی تاریخی واقفیت کا ایک نمونہ پیش کر دوں۔

رضوان کے اسی رسالہ میں ”تخت نشینی یزید اور بلا ہائے ہل مزید“ کے عنوان سے

”حضرت مولانا الحاج علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد صاحب قبلہ صدر جمعیتہ العلماء پاکستان لاہور“ کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ اب یہ کون پوچھے گا کہ مضمون نگار جیسی بلند شخصیت نے ”بلا ہائے ہل مزید“ کی ترکیب سے (لفظی اور معنوی حیثیت سے) کیا مراد لیا ہے؟ اور یہ کہ ”ہَلْ مِنْ مَزِيدٍ“ (سورہ ق آیت ۳۰) کے بجائے ”ہَلْ مَزِيدٍ“ کیوں کہا ہے۔ کہیں تحریف کی قدیم عادت کا نمونہ تو نہیں ہے؟ بہر حال عنوان کی خوبی سے مضمون کی بلندی کا اندازہ آسانی ہو سکتا ہے۔

جمعیتہ العلماء پاکستان کے صدر کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت یزید کی تخت نشینی سے دس برس پہلے ہو چکی تھی، اور یہ کہ اس شہادت میں ان کے امیر معاویہ کا دستِ ظلم خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بیچارے امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی اچھی ہی میں سمجھتے ہیں، چنانچہ جملے بالترتیب اس مضمون سے اخذ کر کے لکھتا ہوں:

”..... ہجرت کا ساٹھواں سال اور جب کا مہینہ..... یزید پلید کا تخت حکومت کو اپنے ناپاک قدم سے گندہ کرنا..... پہلی بار اس نے اپنا وارسیدنا امام حسنؓ پر کیا اور آپ کو کئی بار زہر دلوایا، جس سے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے جگر پارے کے اعضائے درونی پارہ پارہ ہو کر نکلنے لگے۔“

(اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور وصیت وغیرہ لکھی ہے۔)

”..... مختصر یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر کے جب یزید نے اپنے ناشاد دل کو خوش کر لیا، اب شہزادہ امام حسین پر نظر پڑی۔“ الخ صفحہ ۷ اور ۱۸

ملاحظہ فرمایا آپ نے جمعیتہ العلماء پاکستان کے صدر محترم کی تاریخ دانی کو! اسلامی تاریخ کا ایک ادنیٰ طالبِ علم بھی ایسی فاش غلطی نہیں کر سکتا۔ مگر جہاں مقصود محض عمامہ باندھ کر لوگوں سے نذرانہ حاصل کرنا ہو، وہاں علمی مشغلہ کی فرصت کسے رہتی ہے۔

بنیاد قتل حسینؑ:

مشکل یہ ہے کہ مدیر رضوان نے ایسے مراحل کو طے کرنا چاہا ہے جس کے لئے بڑی تاریخی بصیرت درکار ہے اور واقفیت کا حال یہ ہے کہ ان کو اہم واقعات کی ترتیب تک نہیں معلوم ہے۔ اس لئے ان کو یہ سمجھانا بہت دشوار ہے کہ ”قاتلِ امام کون ہے؟“ بہر حال آئیے اب ان کے ایک ایک جملہ پر غور کرتے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں:

”شیعہ حضرات قتلِ امامؑ کی ذمہ داری امیر معاویہ پر بھی ڈالتے ہیں۔“

جس نے بھی یہ خبر آپ کو دی ہے بہت نامکمل خبر دی ہے۔ شیعہ حضرت امام حسینؑ کے قتل کی ذمہ داری امیر معاویہ ہی پر نہیں ڈالتے بلکہ وہ اس کا سلسلہ بہت آگے سے سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کے قتل کی بنیاد سقیفہ میں آپ کے بزرگوں کے ہاتھوں پڑ چکی تھی، اور اگر اس روز حقوق آلِ محمدؑ منصب نہ کئے جاتے، اُن پر ظلم و ستم کی ابتداء نہ کی جاتی تو معاویہ یا یزید کو اتنی طاقت حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ واقعہ کر بلا ظہور پذیر ہوتا اور نہ ان کی ہمت ہوتی کہ آلِ محمدؑ پر ظلم کریں، لیکن اس کی راہ تو آپ کے خلفاء ہی دکھا گئے اور یزید نے اسی کی پیروی کی۔ اس لئے ہم لوگ قتلِ حسینؑ کی ذمہ داری بیعتِ سقیفہ کے ذمہ داروں سے لے کر یزید کے ادنیٰ سپاہیوں تک ہر ایک پر ڈالتے ہیں۔ مگر بنیاد کو فرغ پر اہمیت دیتے ہیں۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے کہا ہے۔

چہ خوش گفت است شخصے ایں لطیفہ

کہ کشتہ شد حسینؑ اندر سقیفہ

نیز دوسرے شاعر نے آپ کے خلیفہ ثانی کے بارے میں کہا ہے۔

بدکردنِ شمر ہم ز بدکردنِ اوست

خونِ شہداء تمام برگردنِ اوست

یہ وہ کھلے ہوئے راز ہیں جن کو آپ کے امام غزالی وغیرہ خوب سمجھتے تھے اسی لئے انھوں نے فتویٰ دیا کہ ”یحرم علی الواعظ وغیرہ ذکر الحسین و اصحابہ لانہ بیہیج بغض الصحابہ - واعظ اور غیر واعظ (سب پر) حرام ہے حسین اور ان کے اصحاب کا ذکر کرنا، کیونکہ اس سے صحابہ کی دشمنی ہیجان میں آتی ہے۔“ سوال یہ ہے کہ اگر امام غزالی اس امر سے واقف نہ ہوتے کہ آپ کے صحابہ کرام کی ”ذات بابرکات“ کے فیض سے ہی واقعہ شہادتِ ظہور میں آیا اور اس حادثہ کی بنیاد ان صحابہ ہی کے ہاتھوں پڑ چکی تھی، تو وہ یہ کیوں کہتے کہ اس سے بغضِ صحابہ ہیجان میں آتا ہے۔ پھر یہ بھی غور کیجئے کہ اس دور میں بھی عوام الناس کی بصیرت تاریخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ واقعات کے علل و اسباب کا سراغ لگا لیتے تھے۔ ورنہ محض اس بنا پر کہ واعظ حسینؑ کا تذکرہ کر رہا ہے صحابہ کا بغض کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی ان واقعات کو صحیح روشنی میں دیکھا جائے گا تو ذہن اس کے پہلے کے واقعات کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور ان کے آپس کے ربط کو تلاش کر کے سمجھ لے گا کہ ۔

کشتہ شد حسینؑ اندر سقیفہ

اور اس طرح ان صحابہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی، گویا یہ تاریخی حقائق عوام الناس بھی سمجھتے تھے مگر مدبرِ رضوان کو کون سمجھائے ۔

ہر کس نہ شناسندہ راز است و گرنہ

اینہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

دوسروں کا کیا ذکر، خود معاویہ نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ وہ ان تمام مظالم میں خلفائے ثلاثہ اور بالخصوص خلیفہ اول کا پیرو اور تبع تھا اور یہ کہ اگر ابوبکر نے خلافت غضب نہ کی ہوتی تو وہ کبھی علیؑ کے مقابلہ پر نہ آتا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت علیؑ علیہ السلام سریر آرائے خلافت ہوئے اور معاویہ نے مخالفت شروع کی تو جناب خلیفہ اول کے صاحبزادے محمد بن ابوبکر نے معاویہ کو خط لکھا کہ جس میں بنی امیہ کے قبائح اور امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے معاویہ کو اس امر پر ابھارا کہ وہ حضرت امیر المؤمنین کی متابعت کرے ورنہ عذابِ آخرت کے لئے تیار ہو جائے۔ معاویہ نے اس خط کے جواب میں محمد بن ابی بکر کو یہ خط لکھا:

من معاویة بن صخرالى الزارى على ابىه، محمد بن ابى بكر.
 اما بعد، فقد اتانى كتابك تذكر فيه ما الله اهله فى عظمته و
 قدرته و سلطانه، و ما اصطفى به رسول الله (ص) مع كلام كثير
 لك فيه تضعيف و لاييك فيه تعنيف.

ذكرت فيه فضل ابن ابى طالب و قديم سوابقه و قرابته الى رسول
 الله و مواساته اياه فى كل هول و خوف، فكان احتجاجك على و
 عيبك لى بفضل غيرك لا بفضلك. فاحمد ربا صرف
 هذا الفضل عنك و جعله لغيرك.

فقد كنا و ابوك فىنا نعرف فضل ابن ابى طالب و حقه لازما لنا
 مىرورا علينا، فلما اختار الله لنبىه (ع) ما عنده، و اتم له ما وعده و
 اظهر دعوته فابلج حجتہ، قبضه الله اليه (ص)، كان ابوك و

فاروقہ اول من ابتزہ حقہ و خالفہ علی امرہ، علی ذلک اتفقا و اتسقا. ثم انهما دعواہ الی بیعتہما فابطأ عنہما و تلکأ علیہما، فہمأ بہ الہموم و ارادا بہ العظیم..... و اقاما لایشر کانہ فی امرہما و لا یطلعانہ علی سرہما حتی قبضہما اللہ.

ثم قام ثالثہما عثمان فہدی بہدیہما و سار بسرہما فعتبہ انت و صاحبک حتی طمع فیہ الاقاصی من اهل المعاصی فطلبتما لہ الغوایل و اظہرتما عداوتکما حتی بلغتما فیہ مُناکما.

فخذ حذرک یا ابن ابی بکر و قس شبرک بفتک. یقصر عن ان توازی او تساوی من یزن الجبال بحملہ ولا یلین عن قسر قناتہ ولا یدرک ذو مقال اناتہ. ابوک مہد لہ مہادہ و بنی لملکہ و سادہ. فان یکن ما نحن فیہ صوابا فابوک استبد بہ و نحن شرکائہ و لو لا ما فعل ابوک من قبل ما خلفنا ابن ابی طالب و لسلمنا الیہ و لکننا رائنا اباک فعل ذلک بہ من قبلنا فاخذنا بمثلہ فعب اباک بما بدا لک او دع ذلک، والسلام علی من اناب.

یہ خط ہے معاویہ بن صخر کی جانب سے اپنے باپ کو عیب لگانے والے محمد بن ابی بکر کی طرف۔

اما بعد مجھے تیرا خط ملا جس میں تو نے خدا کی قدرت و عظمت اور سطوت کا تذکرہ کیا ہے جس کا وہ اہل ہے اور ان فضائل کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے خدا نے رسول اللہؐ کو برگزیدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ تو نے ایسی بھی بہت سی باتیں لکھ دی ہیں جن

سے تیری کمزوری اور تیرے باپ کی ملامت ظاہر ہوتی ہے۔

تو نے اس خط میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور ان کے قدیم سابق خصوصیات اور رسولؐ سے ان کی قرابت اور ہر خطرے اور خوف کے موقع پر رسولؐ سے ان کی ہمدردی کا حال لکھا ہے۔

پس میرے مقابلے میں تیرا استدلال کرنا اور مجھ میں عیب نکالنا ایک دوسرے (یعنی علی بن ابی طالب) کے فضائل کے ذریعہ سے ہے، اپنی کسی فضیلت کے ذریعہ سے نہیں ہے۔ تو میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے اس فضیلت کو تجھ سے ہٹا کر تیرے غیر کو عطا کیا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ جن میں تیرا باپ (ابوبکر) بھی شامل تھا، علی ابن ابیطالب کی فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے حق کو اپنے لئے لازم اور ضروری سمجھتے تھے۔ پس جب خدا نے اپنے نبیؐ کے لئے اس نعمت کو پسند کر لیا جو ان کے لئے اس کے پاس مقرر تھی، اور حضرت سے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا اور حضرت کی دعوت کو ظاہر اور ان کی حجت کو روشن کر دیا، اور ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو تیرے باپ اور ان کے فاروق ہی اوّل وہ لوگ تھے جنہوں نے علیؑ کا حق چھین لیا، اور ان کی خلافت کے متعلق ان کی مخالفت کی، اسی بات پر ان دونوں نے اتفاق کر لیا اور اسی کو کر دکھایا۔ پھر ان لوگوں نے علیؑ کو بلا لیا کہ ان دونوں کی بیعت کریں، پس علیؑ نے ان دونوں سے پہلو تہی کی اور بیعت سے کنارہ کشی کی، پس ان دونوں نے علیؑ کو رنج و اندوہ پہنچانے کا ارادہ کر لیا اور بڑے بڑے قصد کئے..... پھر یہ دونوں اس حال پر رہے کہ نہ تو علیؑ کو اپنے کسی امر میں شریک کرتے تھے نہ اپنے کسی راز پر ان کو

مطلع کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے ان دونوں کو موت دی۔ پھر تیسرا عثمان کھڑا ہوا، پس وہ انھیں دونوں کی بتائی راہ پر چلا۔ پس تو نے اور تیرے ساتھی نے اس کی عیب جوئی شروع کی۔ یہاں تک کہ دور دراز کے نادان لوگ بھی اس کے متعلق طمع میں پڑ گئے، پس تم دونوں نے اس کے آفتوں کو چاہا اور اپنی عداوتوں کو ظاہر کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کے متعلق تم اپنی مراد کو پہنچ گئے۔

پس اے ابوبکر کے بیٹے! تو چوکٹارہ۔ اور اپنی بالشت کو اپنی انگلیوں کے درمیانی وسعت پر قیاس کر۔ تو اس شخص (یعنی خود ملعویہ) کی برابری سے عاجز ہے جس کا حلم پہاڑوں کے برابر ہے، دباؤ سے اس کا نیزہ نرم نہیں ہوتا، اور نہ کوئی بولنے والا اس کے حلم کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی حکومت کا تخت بچھایا، اور اپنی سلطنت کو مستحکم کر لیا۔

اب جس مسئلہ خلافت پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اگر درست ہے تو تیرے باپ (ابوبکر) ہی نے اکیلے اکیلے الگ اس کا انتظام کر لیا تھا اور ہم لوگ تو صرف اس کے کام میں آکر اس کے شریک ہو گئے تھے۔ اگر تیرا باپ اس سے پہلے ایسا برتاؤ نہ کئے ہوتا تو ہم بھی ہرگز علی بن ابی طالب کی مخالفت نہ کرتے بلکہ خلافت کو ان کے لئے مان لیتے۔ لیکن ہم نے تیرے باپ کو دیکھا کہ اس نے علی کے ساتھ ایسا سلوک ہم سے پہلے کیا۔ پس ہم نے اسی کے مثل کیا۔ اب تیرا جی چاہے تو جو کچھ عیب لگانا ہے اپنے باپ کو لگا۔ یا پھر اس امر سے باز آ۔ والسلام علی من اتاب۔“ ۱

۱۔ مسروج الذهب، المسعودی، بر حاشیہ تاریخ کامل جلد ششم صفحہ ۹۷ مطبوعہ مصر [ج ۳] (تم: دارالہجرہ ۱۳۰۹ھ) ص ۱۲-۱۳ [کتاب فضائل باہرہ فی محاسن مصر و قاہرہ و شرح نہج البلاغۃ ابن ابی الحدید جز سوم ص ۱۶۲ چھاپہ ایران۔

خود یزید نے بھی (جس کو اہل سنت نے معاویہ کے بعد خلیفہ مان لیا تھا) اس امر کا اعلان کیا ہے کہ اس کی یہ جرأت اسی بنا پر ہوئی کہ پہلے حضرات شیخین اور عثمان وغیرہ نے اہل بیٹ پر ظلم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو حضرت عبد اللہ بن عمر (جناب خلیفہ ثانی کے صاحبزادے) نے یزید کو ایک خط لکھا۔ وہ خط اور اس کا جواب دونوں تاریخ بلاذری میں مندرج ہے، جو اہل سنت کے جلیل القدر عالم علامہ بلاذری کی تصنیف ہے ان کی اصل عبارت ملاحظہ ہو:

”لما قتل ذبیح اللہ الحسین بن علی، کتب عبد اللہ بن عمر الی یزید بن معاویة: ’اما بعد فقد عظمت الرزية وجلت المصيبة و

حدث فی الاسلام حدث عظیم ولا یوم کیوم الحسین۔“

”جب ذبیح خدا امام حسین شہید ہوئے تو عبد اللہ بن عمر نے یزید بن معاویہ کو خط لکھا کہ ’بعد حمد و صلوة کے معلوم ہو کہ یہ مصیبت عظیم ہے اور یہ آفت جلیل ہے، اور اسلام میں بہت بڑا حادثہ واقع ہو گیا ہے اور حسین کے یوم شہادت کے برابر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔“

فکتب الیہ یزید: ”اما بعد یا احمق. فانا جئنا الی بیوت منجدة و فرش ممهدة و وسائل منضدة، فقاتلنا عنها فان یکن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا و ان کان لغيرنا فابوک اول من سن هذا وابتزه و استاثر بالحق علی اهله.“ (تاریخ بلاذری صفحہ ۴۶۲)

پس یزید نے جواب میں لکھا کہ اے احمق! ہم نے تو آراستہ مکانات اور چھٹی ہوئی بساط اور سلیقہ سے لگے ہوئے تکتے پائے (یعنی ایک مستحکم نظام حکومت

ہمارے ہاتھ آیا) تو ہم نے اپنی (دنیا کی) حفاظت کے لئے جنگ کی، پس اگر حق ہمارے مخالف (یعنی امام حسینؑ اور ان کے اہل خاندان) کی طرف ہے تو تیرا باپ ہی (یعنی عمر بن الخطاب) پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ طریقہ نکالا، اور حقداروں سے حق چھین کر خود لے بیٹھا۔“

عبداللہ بن عمر پر اس عتاب آمیز خط کا وہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انھوں نے سمجھ لیا کہ اگر باپ کی وقعت قائم رکھنی ہے تو یزید کی بھی موافقت کرنی ہی پڑے گی۔ کیونکہ یزید کی مخالفت کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ کی بھی مخالفت کی جائے۔ آخر وہ سب کے سب ایک ہی زنجیر کی توکڑیاں ہیں اور خلفاء ثلاثہ کی مخالفت دائرہ سنیت سے خارج کر دے گی۔ اس کے علاوہ ان میں اتنی بھی جرأت نہیں تھی کہ اپنے باپ کی غلطیوں سے پردہ ہٹا کر حق گو بن جائیں (جس طرح محمد بن ابی بکر نے کیا) اس لئے انھوں نے یزید کی طرف داری شروع کر دی۔ حد تو یہ ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑنی چاہی اور اس پر بالکل آمادہ ہو گئے اس وقت یہی عبداللہ بن عمر تھے جنھوں نے یزید کی پرزور وکالت کی اور آخر اپنے خاندان سمیت مدینہ والوں سے علیحدہ ہو کر یزید کے ساتھ ہو گئے جیسا کہ تمام تاریخ و سیر کی کتابوں میں با تفصیل مندرج ہے۔ مجرمین کے اس اقرار جرم کی اہمیت ان کی صفائی کے بیانات سے بہت زیادہ ہے، مگر کوئی سمجھنے والا تو ہو۔ بقول غالب۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا

یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت بلکہ آل رسولؐ کی مکمل بربادی جو وفات رسولؐ سے لے آج تک جاری ہے ان

سب کی بنیاد سیفہ ہی میں ڈالی گئی تھی۔

لہذا جو ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ حسینؑ کے قتل میں یزید ملعون کے علاوہ صرف معاویہ ہی کا ہاتھ ہے وہ حقیقت کا صرف ایک ہی حصہ بیان کرتے ہیں، اور دراصل بہت زیادہ رواداری سے کام لیتے ہیں۔

معاویہ اور قتل امام:

اس کے بعد کا جملہ ہے:

”اور بعض شیعہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امامؑ کو امیر معاویہ ہی کے حکم سے قتل کیا گیا۔“

مدیر ”رضوان“ چاہتے ہیں کہ قتل امامؑ کے الزام سے اپنے امیر کو بچالیں۔ اگر بالفرض امام حسین علیہ السلام کے خون سے ان کا دامن پاک سمجھا جائے جب بھی قتل امامؑ کے جرم سے وہ کہاں بری ہو سکتے ہیں، اس لئے کہ امام حسینؑ کے جگر کے ٹکڑے ان کے قاتل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حسنؑ ہوں یا حسینؑ۔ ہمارے رسولؐ کے لئے، خدا کیلئے دونوں برابر ہیں چونکہ آپ نے امام حسینؑ کی تخصیص نہیں کی ہے بلکہ مطلق امام کا لقب استعمال کیا ہے۔ اس لئے میں یہ بتاتا چلوں کہ امیر معاویہ کا ہاتھ کس طرح خون امام میں رنگا ہوا ہے، چنانچہ بیسیوں علمائے اہل سنت نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ علامہ ابن عبد البر مشہور عالم اہل سنت اپنی شہرہ آفاق تصنیف الاستیعاب فی معرفة الاصحاب میں ارشاد فرماتے ہیں:

قال قتادة و ابو بكر بن حفص: سم الحسن بن علي، سمته

امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندی. وقالت طائفة:
كان ذلك منها بتدسيس معاوية اليها و ما بذل لها في ذلك ...
قتادہ اور ابو بکر بن حفص نے کہا کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا۔ ان کو انکی زوجہ جعدہ
بنت اشعث نے زہر دیا، اور علماء کے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ زہر خورانی معاویہ کی
ریشہ دوانی اور سازش سے ہوئی تھی اور جو کچھ اس نے جعدہ کو دیا تھا اس کے سبب
سے تھی.....“ ۱

علامہ سبط ابن جوزی مشہور عالم اہل سنت نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ خواص
الامة میں زیادہ تفصیل سے اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں:

قال الشعبي: انما دس اليها (ای جعدة) معاوية فقال: سمى الحسن و
ازوجك يزيد و اعطيك مائة الف درهم. فلما مات الحسن بعثت
الى معاوية تطلب انجاز وعده، فبعث اليها بالمال و قال: انى احب
يزيد و ارجو حياته و لولا ذلك لزوجتك اياه. و قال الشعبي: و
مصدق هذا القول ان الحسن كان يقول عند موته و قد بلغه ما صنع
معاوية لقد عملت شريته و بلغ امنيته، و الله لا يفي بما وعد ولا يصدق
بما يقول. و قد حكى جدى فى كتاب الصفة قال: ذكر يعقوب بن
سفيان فى تاريخه ان جعدة هى التى سمته و قال الشاعر فى ذلك:

تغر فكم لك من سلوة   تفرج عنك غليل الحزن
بموت النبى و قتل الوصى   و قتل الحسين و سم الحسن

وقال ابن سعد فى الطبقات: سمه معاوية مرار الا انه كان يقدم عليه الشام هو واخوه الحسين.

”امام شعیبی نے کہا ہے کہ معاویہ ہی نے جمعہ سے خفیہ سازش کی اور کہا کہ تو حسنؑ کو زہر دے تو میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور تجھے ایک لاکھ درہم دوں گا۔ جب امام حسنؑ کی شہادت ہو چکی تو اُس نے معاویہ کے پاس وعدہ پورا کرنے کے لئے کہلا بھیجا، معاویہ نے اس کے پاس وہ رقم تو بھیج دی اور کہا کہ مجھے یزید سے محبت ہے اور میں اس کی زندگی چاہتا ہوں ورنہ ضرور یزید سے تیری شادی کر دیتا۔ امام شعیبی نے کہا کہ اس قول کا مصداق یہ قول ہے کہ امام حسنؑ وقتِ وفات کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ معاویہ کا گھونٹ خوش گوار ہو گیا اور وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ قسم خدا کی وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے گا اور نہ وہ اپنے قول میں سچا ہے۔

اور میرے جد (علامہ ابن جوزی) نے کتاب الصفوة میں کہا ہے کہ یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جمعہ ہی وہ ہے جس نے امام حسنؑ کو زہر دیا۔ شاعر نے اسی کے متعلق کہا ہے کہ

تو جانتا ہے کہ تیری تسلی کے بہت سے ذریعے ہیں، جن کا خیال تیرے غم و اندوہ کی سوزش کو دور کر دے گا، رسولؐ کی موت ہے، امیر المؤمنینؑ کا قتل ہے، حسینؑ کی شہادت ہے اور حسنؑ کا زہر ہے۔

اور ابن سعد نے کہا ہے کہ معاویہ نے امام حسنؑ کو کئی بار زہر دلوایا، کیونکہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ شام میں اس کے پاس جاتے تھے (اور وہ وہیں ان مہمانوں کو زہر دے دیتا تھا)۔“ ا۔

اور یہی وجہ تھی کہ جب معاویہ کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو اس نے انتہائی جوش مسرت میں تکبیر کی آواز بلند کی، جب لوگوں نے سبب مسرت دریافت کیا اور معلوم ہوا کہ شہادت جگر گوشہ رسولؐ پر تکبیر کہی گئی ہے تو سب نے ملامت کی۔ اس پر معاویہ نے کہا کہ ان کی موت سے میرے دل کو راحت پہنچی ہے۔ چنانچہ مرزا معتمد خان نے ”مفتاح النجا“ میں اس واقعہ کو تحریر کرتے ہوئے معاویہ اور ابن عباس کا ایک طویل مکالمہ نقل کیا ہے، جسے میں باوجود خیال اختصار کے یہاں نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں:

”وقال الديار بكرى فى كتاب الخميس لما بلغ معاوية موت الحسن رضى الله عنه كبر و كبر اهل الشام لذلك التكبير، فقالت فاخته بنت قرظة لمعاوية: اقر الله عينك ما الذى كبرت لاجله. فقال: مات الحسن. فقالت: اعلى موت ابن فاطمه تكبير؟ فقال: ما كبرت شماتة و لكن اشراح قلبى.

اقول: لا يكون الشماتة الا باستراحة القلب ولا يستريح بموت احد الا قلب شامت.

وحكى الزبير بن بكار ان ابن عباس رضى الله عنهما قدم على معاوية و قد جاء الخبر الى معاوية بموت الحسن بن على رضى الله عنهما فسجد شكر الله تعالى و بان السرور فى وجهه ثم اذن للناس و اذن لابن عباس بعدهم فدخل و استندناه فقال له معاوية:

--> نہایت شرح و ربط کے ساتھ لکھی ہیں: ۱۔ الزہری، تہذیب الکمال، ۲۔ الذہبی، تہذیب التہذیب، ۳۔ شیخ الواقدی، مرآة العجاہب، ۴۔ علامہ زنجری، ربیع الابوار، ۵۔ علامہ ابوالحسن المدائنی، تاریخ مدائنی، ۶۔ علامہ اسماعیل بن علی بن محمود، المختصر فی الاخبار خیر البشر، ۷۔ عبدالقادر بن محمد طبری، حسن السیرة وغیرہ۔

اتدری ما حدث فی اهلک؟ قال: لا. قال: فان ابا محمد توفی
 فعظم الله اجرک. فقال ابن عباس رضی الله عنهما: انا لله وانا
 الیه راجعون. تحتسب المصیبة مصیبتنا بالحسن انه قد بلغنی
 سجدتک، فلا اظن ذلك الا لوفاته والله لا یسد جسده
 حفرتک ولا یزید انقضاء اجله فی عمرک و لطلال ما رزینا
 باعظم من الحسن. ثم جبر الله. قال معاویة: کم کان اتی من
 العمر. قال: شانه اعظم من ان اجهل مولدة و قال احسبه ترک
 صبية صغارا. قال کلنا کان صغیرا فکبرنا. قال اصبحت سید
 اهلک. قال اما ابقی الله ابا عبد الله الحسین بن علی ثم، قام و
 عینه تدمع. فقال معاویة: لله دره لا والله ما صحبناه الا و جدناه
 سیدا. و حکى الدمیری هذه الحکایة فی حیوة الحیوان مختصرا
 مع اختلاف فی بعض الالفاظ.

”علامہ دیار بکری نے تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ جب معاویہ کو امام حسنؑ کی وفات
 کی خبر پہنچی تو اس نے تکبیر کہی اور اہل شام نے بھی اس تکبیر کو سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔
 پس فاختہ بنت قرظہ نے معاویہ سے کہا کہ: خدا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، اس
 تکبیر کا کیا سبب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ: حسنؑ مر گئے۔ فاختہ نے کہا کہ
 کیا فرزند فاطمہؑ کی موت پر تو تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تکبیر
 ازراہ شامت نہیں کہی ہے بلکہ میرے قلب کو راحت پہنچی ہے اس لئے تکبیر کہی ہے۔
 علامہ دیار بکری کہتے ہیں کہ شامت اسی کا نام ہے کہ دوسرے کی مصیبت سے دل کو

راحت پہنچے، اور کسی کی موت سے بجز شہادت کرنے والے کے دوسرے کے قلب کو راحت نہیں پہنچ سکتی۔

اور زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ کو شہادت حسن کی خبر مل چکی تھی۔ پس معاویہ نے سجدہ شکر کیا اور آثار مسرت اس کے چہرے سے ظاہر ہوئے، پھر لوگوں کو اذن حضوری دیا، اور ابن عباس کو سب کے آخر میں اجازت دی۔ پس وہ داخل ہوئے اور معاویہ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر معاویہ نے کہا کہ تمہارے خاندان میں جو واقعہ ہو گیا ہے اس کی تم کو خبر ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، معاویہ نے کہا کہ امام حسنؑ نے وفات پائی، پس خدا تمہیں اس مصیبت میں اجر عظیم عطا کرے۔ ابن عباس نے کہا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم خدا ہی سے امام حسنؑ کی وفات کی مصیبت کا اجر چاہتے ہیں، تیرے سجدے کی خبر ملی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سجدہ شکر اسی وفات کی خوشی میں تھا۔ خدا کی قسم! نہ تو ان کا جسم تیری قبر کو بند کر دے گا اور نہ ان کی عمر کے خاتمہ سے تیری زندگی بڑھ جائے گی۔ اور اس کے قبل ہم اس ذات کی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں جو حسنؑ سے بھی بڑی تھی (یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام) پھر خدا نے اس کی تلافی (حسنؑ کے ذریعہ) کر دی۔ (لہذا حسنؑ کی موت سے تجھے خوش نہ ہونا چاہئے)

معاویہ نے کہا کہ حسنؑ کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ ابن عباس نے کہا کہ ان کی شان اس سے بہت بڑی تھی کہ مجھے ان کی تاریخ ولادت نہ معلوم ہو۔ معاویہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہوں گے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم سب کے سب (ان کی موجودگی میں) چھوٹے تھے، اب بزرگ ہو

گئے۔ معاویہ نے کہا کہ اب تم اپنے خاندان کے سردار ہو گئے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ کیا خدا نے ابو عبد اللہ حسینؑ کو باقی نہیں رکھا ہے جو میں سردار ہوں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس عالم میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تب معاویہ نے کہا کہ خدا بن عباس کا بھلا کرے، قسم خدا کی ہم کبھی ان کے ساتھ نہیں رہے مگر یہ کہ ان کو سردار ہی پایا۔

اس حکایت کو علامہ دمیری نے بھی حیوۃ الحيوان میں مختصر طریقہ سے بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔^۱

اب تو مدیر رضوان کو اور ان کے بھائی صدر جمعیۃ العلماء نے پاکستان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کے امیر معاویہ ”شہادت امام“ کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

قتل اہل بیتؑ پر معاویہ کا اظہار مسرت انوکھی بات نہیں تھی۔ اس کے پہلے امیر المومنین کی شہادت پر بھی وہ اظہار مسرت کر چکے تھے، چنانچہ اہل سنت کے امام راغب اصفہانی نے اپنی مشہور تصنیف محاضرات میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”قیل لہشام بن الحکم: هل شهد معاویة بدرا؟ فقال: نعم، من جانب الکفار. و ذکر عند شریک بن عبد اللہ بالحلم، فقال: و هل کان معاویة الا معدن السفه. واللہ لقد اتاه قتل امیر المومنین و کان متکئا فاستوی جالسا ثم قال: یا جاریة غیننی فالیوم قرت

عینی فانشأت تقول ۛ

۱۔ موت امام حسنؑ پر معاویہ کے اظہار مسرت، تکبیر اور سجود شکر وغیرہ کے مزید تذکرے حسب ذیل کتابوں میں ملیں گے: (۱) مرزا محمد متمدن، نزل الابرار اور مفتاح النجا، (۲) دیار بکری، تاریخ الخمیس، (۳) علامہ دمیری، حیوۃ الحيوان، (۴) علامہ مختاری، ربیع الابرار۔

الا ابلغ معاویة بن حرب فلا قرت عيون الشاميتينا

افى شهر الصيام فجمعتمونا بخير الناس طراً اجمعينا

قتلتهم خير من ركب المطايا

و افضلهم ومن ركب السفينا

فرفع معاویة عموداً كان بين يديه فضرب راسها و نثر دماغها، اين كان حلمه ذلك اليوم؟“

”ہشام بن حکم سے پوچھا گیا کہ کیا معاویہ جنگ بدر میں شریک تھا؟ کہا: ہاں، کفار کی جانب سے۔ اور شریک بن عبداللہ کے سامنے معاویہ اور اس کے علم کا تذکرہ ہوا۔ انھوں نے کہا کہ معاویہ بجز معدن سفاہت کے اور کیا تھا۔ قسم خدا کی اس کے پاس قتل امیر المؤمنین کی خبر پہنچی اور وہ تکیہ کے سہارے بیٹھا تھا پس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ: اے کنیز کچھ گانا سنا کیوں کہ آج میری آنکھ ٹھنڈی ہوگئی۔ پس اس کنیز نے گانا شروع کیا:

”ذرا معاویہ بن حرب کے پاس یہ پیغام پہنچا دے

اور خدا کرے کہ شامت کرنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں

کہ کیا ماہ رمضان ہی میں تم نے ہم کو اس ذات کے غم میں مبتلا کیا جو تم لوگوں سے بہتر تھی،

تم نے اس کو قتل کیا جو تمام سواری کرنے والوں

اور کشتی پر بیٹھنے والوں سے (تمام بحر و بر سے) بہتر اور ان سب سے افضل تھا“

پس معاویہ نے ایک عمود جو سامنے پڑا ہوا تھا اٹھا لیا اور اس کنیز کے سر پر دے مارا جس سے اس کنیز کا بھیجا پارہ ہو گیا۔ آخر اس کا حلم اس دن کہاں چلا گیا تھا؟“ اے

۱۔ محاضرات الادباء، راغب اصفہانی۔ [علامہ یحییٰ]: ”هذه القضية ذكرها الراغب في محاضراته

المخطوطة الموجودة... غير ان يد الطبع ’الامينة‘ حرفتها من الكتاب...“ الغدير ج ۱۱ ص ۷۹۔

اس فی البدیہہ نظم میں معاویہ کی اس کنیز کا براہ راست معاویہ ہی کو مخاطب کر کے فجعتمونا (تم نے ہمیں رنج و اصر دمہ پہنچایا) اور قتلتم (تم نے قتل کیا) کہنا امیر المومنین کی شہادت کے اس پہلو پر روشنی ڈال رہا ہے جس پر عام مورخین نے توجہ نہیں کی ہے۔ اس کی تشریح سے قبل امیر المومنین کی شہادت کا واقعہ مختصر الفاظ میں سن لیجئے جو بالعموم تاریخوں میں پایا جاتا ہے:

عبدالرحمن بن ملجم ملعون خارجی تھا، اس نے اور دو اور خارجیوں نے یرائے کی کہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ اور عمرو بن عاص کو بوقت واحد قتل کر دیا جائے تاکہ امت اسلامیہ جنگ و جدل سے محفوظ رہے۔ اس کے لئے ان سب نے ۱۹ رمضان کی صبح مقرر کی۔ ایک شخص دمشق گیا جہاں معاویہ رہتا تھا، ایک مصر گیا جہاں عمرو عاص گورز تھا، اور ابن ملجم کوفہ آیا جہاں امیر المومنین کا پایہ تخت تھا۔ ابن ملجم کی تلوار زہر میں بچھی ہوئی تھی۔ ۱۹ رمضان کی صبح کو معاویہ خود نماز پڑھانے نہیں گیا بلکہ ایک دوسرے شخص کو بھیج دیا اور وہ قتل ہو گیا، عمرو بن عاص ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھانے گیا حالانکہ ریشم مردوں کے لئے ممنوع ہے البتہ جنگ میں ریشمی کرتا وغیرہ پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیونکہ تلوار وغیرہ ریشم پر سے اُچٹ جاتی ہے، چنانچہ یہی ہوا کہ اس خارجی نے تلوار چلائی اور تلوار اُچٹ گئی، عمرو عاص بھی بچ گئے۔ امیر المومنین کوفہ میں زخمی ہوئے اور زخم سے زیادہ وہ زہر مہلک ثابت ہوا جس میں تلوار بھائی گئی تھی۔

اگر ایک غیر جانب دار شخص اس واقعہ کو دیکھے تو وہ اس امر پر متعجب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عمرو عاص نے خاص اس روز ریشمی لباس، جو حرام ہے، پہنا۔ اور معاویہ نے کیوں ایک دوسرے شخص کو مسجد میں بھیجا؟ حالانکہ وہ خود ہمیشہ نماز پڑھایا کرتا تھا۔

پھر ابن ملجم ہی کی تلوار کیوں ایسے زہر میں بھجائی گئی تھی۔ اور خبر شہادت سن کر معاویہ نے آنکھوں کے ٹھنڈے ہونے پر کیوں خوشی منائی؟ اور اس کی کنیر نے بغیر سوچے سمجھے فوراً ہی معاویہ سے کیوں کہا کہ ”تم نے قتل کیا اور تم نے ہمیں رنجیدہ کیا۔“ ماننا پڑے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت میں بھی معاویہ اور عمرو عاص کا ہاتھ تھا، اور ان دونوں نے اپنے کو بدنامی سے بچانے کے لئے اس روز اپنے اوپر بھی حملہ کرایا، اور اس سے بچنے کی صورتیں اختیار کر لیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ان کا کوئی ہاتھ قتل امامؑ میں نہیں ہے۔ یہ بیچارے تو خود شکار ہوتے ہوتے بچے۔

اگر مدیر رضوان یا ان کا کوئی ہم خیال اس معقول خیال کی رد کے لئے کوئی معقول دلیل رکھتا ہو تو پیش کرے، وائے لہ ذلک۔

خیر! یہ باتیں تو مدیر رضوان کی اس قابلیت کی بنا پر چھڑ گئیں کہ انھوں نے معاویہ کو مطلقاً امامؑ کے قتل سے بری کرنے کی کوشش کی تھی، اس لئے میں نے چاہا کہ حقائق کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دوں جس میں وہ اپنی اور اپنے ”امیر“ کی شکل دیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کے ”خال المومنین“ کے دانتوں میں ایک امام نہیں بلکہ کئی اماموں کا خون لگا ہوا ہے۔

بہر حال! حقیقت امر یہ ہے کہ موصوف نے شیعوں کے اعتراض کو توڑ مروڑ کر لکھا ہے تاکہ اس پر تبصرہ کرنے میں آسانی ہو اور اس میں بھی شیعوں کے دلائل کی تردید کرنے کے بجائے اپنے امیر معاویہ کی ایک وصیت اٹھا کر لکھ دی ہے۔ یہ طرز استدلال بھی مدیر رضوان کی علمی بصیرت کا نمونہ ہے۔ ساری دنیا کا قاعدہ ہے کہ صرف مجرم کا جرم سے انکار کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے البتہ دوسروں کی گواہی اگر قابل اعتماد ہو تو سنی جاتی ہے۔ البتہ اگر مجرم جرم کا اقرار کر لے تو اس کی اہمیت مسلم ہے۔ لیکن مدیر رضوان مجرم کے جرم سے انکار کو اس کی صفائی

کی مستقل اور واحد دلیل قرار دیتے ہیں، اور اس سے ان کے دعوے کی مضبوطی ظاہر ہے۔ ہم یہاں چند تاریخی واقعات کا مختصر تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں جن سے اصل حال منکشف ہو جائے گا۔

بنی امیہ ہمیشہ رسالت مآب صلعم کے مخالف رہے اور بدر واحد، خندق اور اکثر دوسرے معرکوں میں کفار کے سرگروہ اور رسولؐ کے مقصد کو ختم کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب ابوسفیان وغیرہ نے دیکھا کہ اب محمدؐ سے جیتنا ناممکن ہے تو ظاہری طور سے اسلام قبول کر لیا۔ مگر ان کا شمار ہمیشہ مؤلفۃ القلوب میں رہا۔ رسالت مآبؐ کے انتقال کے بعد جب سقیفہ کی سازش ظاہر ہوئی تو یہ ابوسفیان حضرت علیؑ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ”اگر آپ کہتے تو مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں اور آپ کا حق آپ کو دو لوادوں۔“

حضرت علیؑ علیہ السلام خوب سمجھتے تھے کہ اس کا اصل مقصد انکی ہمدردی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا کشت و خون ہے۔ اور پھر یہ بھی جانتے تھے کہ رسالت مآب صلعم ہمیشہ بنی امیہ سے بیزار رہے، اور اس امر کو اسلامی مفاد کے خلاف سمجھتے رہے کہ بنی امیہ کوئی اہم حصہ یا عہدہ دیا جائے، اس لئے آپ نے اس پیش کش کو ٹھکرادیا۔

یہاں سے ناامید ہو کر وہ خلیفہ اول کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ ”تم نے تو خلافت پالی مگر مجھے کیا ملا؟“ خلیفہ اول نے بہ مشورہ خلیفہ ثانی اس کو شام کی گورنری پیش کی تاکہ وہ ہمنوا ہو جائے۔ اُس نے اس کو اپنے بیٹے یزید بن ابوسفیان کے حق میں منتقل کر دیا، اور یزید گورنر ہوا، جب یزید مرا تو اپنے بھائی معاویہ کو اپنا نائب بنا کر مرا، اور خلیفہ اول نے پہلی مصلحتوں کے مطابق معاویہ کو اس جگہ برقرار رکھا، اور اس طرح ایک مشترکہ مخالف (بنی ہاشم) کے

استیصال کی غرض نے بنی امیہ اور بارگاہ خلافت کو ہم پیالہ و ہم نوالہ بنا دیا۔ خلیفہ نکالٹ کے دور تک بنی ہاشم کی بربادی کا فریضہ خلفاء خود انجام دیتے رہے۔ لیکن ان کے بعد جب خلافت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہنچی تو معاویہ کے حرکت میں آنے کا وقت آ گیا، اور اس نے سمجھ لیا کہ میرے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کی زندگی بھران سے جنگیں کرتا رہا یہاں تک کہ چار برس بعد ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں امیر المومنین شہید ہو گئے۔

جناب ریاض بناری مرحوم نے ”الکراز“ میں واقعات کی صورت حال پیش کرتے ہوئے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت میں بھی معاویہ کا زبردست ہاتھ تھا۔ چنانچہ اس امر پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

بہر حال امیر المومنین کے بعد امام حسنؓ مسند آرائے خلافت ہوئے اور معاویہ نے اپنی مکر آمیز چالوں سے سرداران لشکر کو رشوتیں دے دے کر اس طرح اپنا ہمنوا بنا لیا کہ امام حسنؓ کو مجبوراً معاویہ سے صلح کرنی پڑی۔ صلح کے شرائط ایسے تھے کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلافت پر متمکن نہیں کر سکتا تھا، اور اس طرح اس کا اہم مقصد فوت ہوتا تھا، چنانچہ اس نے جعدہ بنت اشعث کے ذریعہ امام حسنؓ کو زہر دلوایا اور ان کی موت کی خبر سن کر انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ امام حسنؓ کی شہادت اور امیر المومنین پر سب و شتم کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے لئے بیعت کا راستہ صاف ہو جائے، مگر امام حسین علیہ السلام کی ہستی معمولی نہیں تھی اور ان کی موجودگی اور مخالفت اس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملادینے کے لئے کافی تھی۔ چنانچہ معاویہ نے پہلے نرمی سے امام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن امام ان روباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ آپ نے صاف صاف یزید کی

بیعت کی مخالفت کی۔

اس کے بعد کے واقعات کو میں جستہ جستہ تاریخ روضة الصفاء جلد سوم ص ۲۸ تا ۳۱ سے بقدر ضرورت ترجمہ کر کے لکھتا ہوں:

معاویہ نے ہزاروں سواروں کے ساتھ حجاز کا قصد کیا۔ مدینہ کے نزدیک پہنچا تو سب سے پہلے امام حسینؑ سے ملاقات ہوئی۔

”معاویہ باجناب بگفت کہ لا مرحبا ولا اهلا و بدنه را منی کہ خون او بجوش آمدہ باشد و حق عز و علیٰ خون ترا خود دریخت۔“

یعنی ”معاویہ نے امام سے کہا کہ آپ پر مرجبانہ ہو، آپ قربانی کے اس جانور کے مانند ہیں جس کا خون اُچھل رہا ہو، اور خدا آپ کے خون کو بہائے گا۔“

اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ سے بھی گفتگو کی۔ امام حسینؑ نے کہا کہ ”اے معاویہ خاموش رہ کہ ہم ایسی گفتگو کے لائق نہیں ہیں۔“

معاویہ نے کہا کہ ”تم ایسی ہی بلکہ اس سے بدتر گفتگو کے لائق ہو۔ تم ایک امر (خلافت) کے خواستگار تھے اور خدا اس کے خلاف چاہتا تھا، اور خدا کا ارادہ ظاہر ہو کر رہا۔“

(عقیدہ جبر کی یہ مکمل تصویر ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔)

پھر مدینہ میں امام کو ملاقات کی اجازت نہ دی، اور امام حسینؑ، عبد اللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبد اللہ بن زبیر مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ معاویہ نے منبر رسولؐ پر چڑھ کر کہا کہ:

”اگر ان چاروں آدمیوں نے یزید کی بیعت کر لی تو خیر والا بایشاں بکنم آنچہ باید کرد،“ اس نوع کلمات بسیار گفت و تہدید بے اندازہ بر زبان آورد (ورنہ میں ان

کے ساتھ وہی کروں گا جو کرنا چاہئے۔ اور اس قسم کے بہت سے کلمات کہے اور بے حساب دھمکیاں زبان پر لایا۔

اس کے بعد عائشہ اور عبداللہ ابن عباس کے سمجھانے سے سخت کلمات کہنے چھوڑ دئے کہ شاید یہ چال کام کر جائے، اور مکہ میں آیا، امام کو بلایا اور یزید کی بیعت کا تذکرہ درمیان میں لایا اور کہا:

”من اگر دیگرے راشائستہ خلافت می دانستم اور ابولی عہدی اختیار می کردم۔“

(اگر میں کسی دوسرے کو خلافت کے لائق سمجھتا تو اس کو ولی عہد بناتا۔)

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ”چپ رہ اے معاویہ کہ ایسے لوگ ابھی ہیں جو ماں باپ کے لحاظ سے اس کام کے زیادہ لائق اور بہتر ہیں، اور تیرے بیٹے پر فضیلت اور ترجیح رکھتے ہیں۔“

معاویہ نے کہا کہ ”اس جملہ سے آپ اپنے کو مراد لیتے ہیں۔“

امام نے فرمایا کہ ”اگر میں اپنے کو چاہوں جب بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔“

معاویہ نے کہا کہ ”آپ کے ماں باپ یزید کے ماں باپ سے بیشک بہتر ہیں مگر

یزید امر خلافت و انتظام سلطنت میں آپ سے زیادہ بہتر ہے۔“

امام نے فرمایا: ”عجب حالت ہے کہ شراب خوار فاجر مجھ سے بہتر ہو۔“

معاویہ نے کہا: ”خاموش رہئے کیونکہ اگر یزید کے پاس آپ کا ذکر ہو تو وہ بھلائی

کے علاوہ اور کوئی بات آپ کی شان میں نہ کہے گا۔“

امام نے جواب دیا کہ ”میں جو کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں کہتا ہوں، اور اس

کو بھی میری جو بات معلوم ہوگی وہی کہنی چاہئے۔“

معاویہ نے کہا ” اٹھئے اور واپس جائیے و برجان خود بہ ترس و از اہل شام بر حذر باش (اپنی جان کے بارے میں ڈریئے اور اہل شام سے خوف کیجئے)۔“

اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر کو الگ الگ بلایا اور خلافت یزید کے متعلق گفتگو کی اور بجز عبداللہ بن عمر کے ہر ایک نے اس کی مخالفت کی۔

مکہ میں اس نے تمام لوگوں کو انعام و اکرام دیا بجز بنی ہاشم کے۔ عبداللہ ابن عباس نے جو معاویہ کیساتھ مدینہ سے مکہ آئے تھے، اس کی شکایت کی تو اس نے یہی وجہ بتائی کہ:

”از حسین رنجیدہ ام کہ با پسر من بیعت نمی کند و اس معنی مر امانع است از عطائے ایشاں۔“ (میں حسین سے رنجیدہ ہوں کہ وہ میرے بیٹے کی بیعت نہیں کرتے اور اسی وجہ سے بنی ہاشم کو میں نے داد و دہش سے محروم رکھا ہے۔)

آخر ابن عباس کے کہنے سننے سے اس نے سب کے پاس رقمیں بھیجیں اور امام حسینؑ کو سب سے زیادہ رقم بھیجی مگر امام حسینؑ نے اسے قبول نہیں کیا۔

مکہ سے روانگی کے ایک روز پہلے پھر ان چاروں آدمیوں کو بلایا اور خلافت یزید کا معاملہ پیش کیا۔ عبداللہ بن زبیر نے تین باتیں پیش کیں کہ

(۱) یا تو کسی کو خلیفہ نہ بناؤ اور امت پر چھوڑ دو، یا

(۲) بنی امیہ کے علاوہ کسی قریش کو نامزد کر دو، یا

(۳) شوری مقرر کر دو۔

معاویہ نے کہا کہ اور کوئی صورت باقی ہے یا نہیں؟

ابن زبیر نے کہا کہ ”نہیں، مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔“

معاویہ نے اور حضرات سے پوچھا، اور ان لوگوں نے بھی خلافت یزید کی مخالفت کی۔ معاویہ

نے کہا کہ اچھا

”من می خواہم پیش از رحیل بر منبر روم و مردم را نصیحت کنم و این وعظ و پند را بہ فردا گذاشتم و من بر شما از اہل شام می ترسم۔“

(میں چاہتا ہوں کہ واپسی کے پہلے منبر پر جاؤں اور لوگوں کو نصیحت کروں اور اس وعظ و پند کو کل کے لئے اٹھا رکھوں اور تم لوگوں کے متعلق اہل شام سے ڈر رہا ہوں۔“

دوسرے دن، جو روانگی کا دن تھا، اس نے عمائد قریش کو بلوایا، اور چاروں حضرات (جن میں امام حسینؑ بھی شامل تھے) کل کے وعدہ کے مطابق موجود تھے۔ معاویہ نے منبر پر جا کر خطبہ شروع کیا، اور نفس مطلب یوں ظاہر کیا کہ:

”لوگو میں کچھ بے بنیاد خبریں مشہور ہیں۔ کل ہی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین اور عبدالرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر یہ چاروں آدمی یزید کی خلافت پر راضی نہیں ہیں، اور اس کی بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات سے تعجب ہوا اور ان چاروں آدمیوں کو جو قبیلہ قریش کے سرداروں میں ہیں، اپنے پاس بلایا اور اس کے متعلق استفسار کیا، تو ان حضرات نے لطف و مہربانی کی باتیں کیں اور بیعت یزید کا اعتراف کیا، اور یہ بات میں خود ان لوگوں کے سامنے کہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شبہ ہو تو دور ہو جائے۔“

اس اثنا میں اہل شام نے (جو اس ڈرامہ کے اہم رکن تھے) میان سے شمشیریں نکال لیں اور کہا اگر ان چاروں آدمیوں نے کھلم کھلا یزید کی بیعت کر لی تو خیر ورنہ ہم ان چاروں کو قتل کر دیں گے۔ ”اے معاویہ، اجازت دے کہ ہم ان کی گردن اڑا دیں۔“ معاویہ

نے جب اپنا مطلب حاصل کر لیا تو ان کو سمجھایا اور تلواریں میان میں واپس آگئیں۔

ادھر امام حسین علیہ السلام اور عبدالرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ”متحیر گشتند و با خود اندیشیدند کہ اگر بگویم کہ بیعت نکردیم لامحالہ مارا زندہ نگذارند، لاجرم در آن محفل زبان در کام کشیدند و ہیچ گفتند، دیگر اس با یزید بیعت کردند۔“ (یعنی یہ لوگ متحیر ہو کر دل میں سوچنے لگے کہ کیا وعدہ تھا اور کیا ہوا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت نہیں کی ہے تو یقیناً یہ لشکر شام ہمیں زندہ نہ چھوڑے گا، مجبوراً اس جلسہ میں خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، اور دوسروں نے یزید کی بیعت کر لی۔“

معاویہ منبر سے اترا، لوگ منتشر ہوئے اور ان لوگوں کو الزام دینے لگے کہ آپ لوگوں نے پہلے تو یزید کی مخالفت کی اور بعد میں بیعت کر لی۔ تب ان لوگوں نے حقیقت حال ظاہر کی کہ ہمیں بیعت کی خبر تک نہیں، معاویہ نے بالکل فریب اور غلط بیانی کی ہے۔ ”وما یزیم شمشیر ہیچ نتواستیم گفت۔“ (اور ہم لوگ تلوار کے خوف سے کچھ نہ کہہ سکے۔)

ان واقعات سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ معاویہ قتل حسین کے لئے بالکل تیار تھا اور اس نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تائید ربانی نہ ہوتی تو ان کی شہادت کر بلا کے بجائے مکہ میں اور ۶ھ کے بجائے ۶ھ میں ہو جاتی، اور اس طرح معاویہ نے فضا تیار کر دی تھی جس میں امام حسین کا قتل ہو جانا لابدی امر تھا۔ یزید کو اس صورت میں یہ سبق دے یا گیا کہ استحکام خلافت کے لئے مکہ میں بھی حسین کا خون بہانے سے پرہیز نہ کرنا۔ یہی سبق تھا جو یزید نے بعد تخت نشینی دہرایا، اور تیس آدمیوں کو حاجیوں کے لباس میں مکہ بھیجا کہ حسین کو طواف کے عالم میں بھی پاؤ تو قتل کر دو۔

یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ حسین جیتے جی خلافت یزید پر راضی نہیں ہو سکتے۔ خلاف

معاہدہ یزید کو خلیفہ بنا دینا اور یزید کو عملاً یہ سمجھا دینا کہ حسینؑ کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہی دو اہم بنیادیں ہیں جن پر واقعہ کربلا قائم ہوا، اس لئے یقیناً یہ ماننا پڑیگا کہ ”قتلِ حسینؑ میں معاویہ کا بھی ہاتھ تھا۔“ اور یہ کہ معاویہ قتلِ حسینؑ پر راضی تھا ورنہ بار بار قتل کی دھمکی دینا چہ معنی دارد؟

مذکورہ بالا واقعات کو پڑھ کر ہر صاحبِ عقل یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوگا کہ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ خود اپنی حیات ہی میں امام حسینؑ کا کام تمام کر دے۔ لیکن امام کی دُور اندیشی اور مصلحت شناسی نے اس کی چالوں کو ناکام کر دیا، اور وہ مجبور ہو کر رہ گیا، اور معاویہ کی اس دلی خواہش کو یزید ملعون نے بمصدق۔

اگر پدر نتواند پسر تمام کند

پورا کر دیا، ہم اعمالِ عاشورہ میں پڑھتے ہیں:

”لعن اللہ امة قتلکم و لعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم - اے حسینؑ! خدا اس گروہ پر لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا اور اس گروہ پر لعنت کرے جس نے اس کے لئے زمین ہموار کر دی کہ وہ آپ سے جنگ کر سکے۔“

معاویہ براہِ راست قاتلِ حسینؑ بننے کی حسرت تو دل میں لے گیا، مگر ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کے قتل پر راضی رہنے والوں اور زمین ہموار کرنے والوں میں وہ یقیناً داخل تھا، اور اگر ہر واقعہ کے پس پردہ ایسے داخلی و خارجی حالات کی موجودگی ضروری ہے جو اس واقعہ کے وجود میں لانے کا باعث ہوں تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ واقعہ کربلا کے لئے ان داخلی اور خارجی حالات کو پیدا کرنے والوں میں خلفائے ثلاثہ اور معاویہ سب کے سب یزید کے برابر کے شریک ہیں، اس لئے کہ یہ شاخ اسی اصل سے پھوٹی ہے۔

کیونکہ امام حسن علیہ السلام سے معاہدہ کے خلاف یزید کو ولی عہد بنانا اور اس کے لئے بار بار امام حسین علیہ السلام کو دھمکی دینا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس ولی عہدی کو قبول نہیں کر سکتے، مجمع عام میں ان پر افتراء کرنا اور ننگی تلواروں کے محاصرہ میں لے لینا، یہی وہ عملی تعلیم تو تھی جو معاویہ نے یزید کو دی تھی اور یزید نے اس پر عمل کیا۔ اس لئے یزید کے افعال کی ذمہ داری معاویہ پر وہی ہے جو موثر کی اثر اور سب کی واقعہ پر ہوتی ہے۔

اور معاویہ کو اسی طرح غصہ حقوق اہل بیت اور ظلم و ستم کی تعلیم شیخین نے دی جیسا کہ خود معاویہ اور یزید نے تحریراً اقرار کیا ہے اس لئے یہ سلسلہ دور تک پہنچتا ہے اور کربلا کی شہادت کے اسباب سقیفہ کی کارروائیوں میں نظر آتے ہیں۔

ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ امام حسینؑ نے وہیں مکہ میں جان کیوں نہ دے دی اور کیوں خاموش رہے؟ تو دراصل امام کا یہ طرز عمل خود مدبر رضوان کے منہ پر ایک طمانچہ ہے جو بار بار یہ لکھتے ہیں کہ

”امامؑ نے اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ جس دین میں تقیہ عین ایمان ہو وہ میرا دین نہیں ہے۔“

یہ کہنے والے آکر دیکھیں کہ کس طرح نہ صرف امام حسینؑ بلکہ اہل سنت کے تین پیرو مرشد یعنی عبدالرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر بھی تقیہ کر رہے ہیں اور صاف صاف اقرار کر رہے ہیں کہ: ”ہم تلوار کے خوف سے خاموش رہے۔“

ان تینوں زعمائے اہل سنت نے تو یقیناً ناجائز فعل کیا کیوں کہ اہل سنت تقیہ پر اعتراض فرماتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی خاموشی کی وجہیں حسب ذیل ہیں:

اول: تو امام حسین علیہ السلام مکہ کی حرمت کو خاک میں نہیں ملانا چاہتے تھے جس کا

ثبوتِ یزید کے وقت میں بھی ملتا ہے کہ جب یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا کہ جہاں پاؤ امام کو قتل کر ڈالو، تو آپ نے مجبوراً حج کا ارادہ ترک کر دیا اور عمرہ ادا کر کے مکہ سے روانہ ہو گئے کہ یہ لوگ میرے قتل کی دُھن میں حُرمتِ مکہ برباد نہ کر سکیں۔

دوسرے: یہ کہ اس وقت تک یزید کی بدکرداریاں اتنی عام نہیں ہوئی تھیں کہ لوگ بالا اعلان اس سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں، اور نہ اس کی بد اعمالیاں شہرہ آفاق ہوئی تھیں، اس لئے اس وقت اس کی مخالفت سے وہ دینی مصلحت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اس کی خلافت کے دور میں اس کے گل کھیلنے کے بعد ہوئی کہ لوگوں نے بالیقین یہ سمجھ لیا کہ نواسہ رسولؐ محض دین کے درد اور اسلام سے ہمدردی کی بنا پر یزید کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف ولی عہدی کی گفتگو کے عملی مخالفت کا بالعموم وہی مطلب سمجھا جاتا جو معاویہ نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ..... ”یہ خود خلیفہ بنا چاہتے تھے اس لئے یزید کی مخالفت کر رہے تھے، ورنہ یزید ان سے بہتر ہے“..... جیسا کہ اس نے امامؑ سے گفتگو کے وقت بکمال عیاری اس مطلب کو ظاہر کیا تھا، تاکہ دوسرے اس سے یہی نتیجہ نکالیں۔ مختصر یہ کہ اس وقت اس کو محض ایک سیاسی رنگ دے دیا جاتا، اور امام کو یہ گوارا نہیں تھا۔

تیسرے: یہ کہ اس وقت اس مجمع میں یکہ و تنہا شہید ہو جانا وہ قیامت خیز اثرات عالم اسلام پر پیدا نہیں کر سکتا تھا کہ شرق سے غرب تک اور جنوب سے شمال تک تمام عالم اسلام تہ و بالا ہو جائے، اور یزید سے متنفر ہو جائے بلکہ اس کے لئے کربلا کے میدان اور انھیں مصائب کی ضرورت تھی جو وہاں پیش آئے، تاکہ اس شہادت کا خاطر خواہ اثر پیدا ہو۔ سیاسی مخالفتوں کی بنا پر دنیا میں ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اترتے رہتے ہیں اور کسی کو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس لئے مکہ میں اس مجمع میں شہید ہو جانا بالکل بے فائدہ تھا۔ معاویہ کی

پروپیگنڈہ کی طاقت دنیا کو معلوم ہے اور وہ اس قتل کو تو بالکل دبا دیتا، یا ایسے ہلکے رنگ میں پیش کرتا کہ کسی کو خیال تک نہ ہوتا کہ کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا۔ اس کے برخلاف کربلا میں علی الاعلان دفاعی جنگ کر کے اور اس کے بعد اہل حرم کی اسیری کو گوارا کر کے امام نے اپنے مقصد کی تبلیغ کا ایک لافانی ذریعہ مہیا کر لیا جو مکہ میں ناممکن تھا۔

بظاہر انھیں تینوں وجوہ کی بناء پر امامؑ نے منشاء الہی کے مطابق مکہ میں خاموشی اختیار کی، اور تقیہ کے اصول پر عمل فرمایا، اور کربلا کی جنگ کی۔ اب بھی مدیر رضوان یہ کہیں گے کہ ”امامؑ نے اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ جس دین میں تقیہ عین ایمان ہو وہ میرا دین نہیں ہے؟“

بہر حال یہ تو ضمنی باتیں تھیں۔ اصل میں یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ شیعہ حضرات جو قتل امامؑ کی ذمہ داری امیر معاویہ پر بھی ڈالتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں اور نہ صرف معاویہ بلکہ خلفائے ثلاثہ بھی اس خون میں شریک نظر آتے ہیں۔ اسی لئے تو علامہ بلاذری نے بھی جو اہل سنت کے جلیل القدر علامہ گذرے ہیں، اپنی تاریخ بلاذری میں یزید کے اس خط کو نقل کرنے کے بعد، جو اس نے عمر بن عبداللہ کو لکھا تھا، تحریر فرماتے ہیں:

”ومن ههنا قيل قتل الحسين يوم السقيفة“
(اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حسینؑ سقیفہ کے روز قتل ہوئے)

یہ تو اصل حقائق تھے، اب اس کے خلاف جو دو دلیلیں مدیر رضوان نے پیش کی ہیں، ان کو بالفرض اگر صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے جب بھی یہ ایک فریب کے پردہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، تا کہ جو لوگ اس کو سنیں وہ مدیر رضوان کی طرح غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں۔

آئیے اس وصیت کے بیانات کی صداقت کو جانچیں۔ اس وصیت کا پہلا جملہ جو مدیرِ رضوان نے نقل کیا ہے، یہ ہے:

”لیکن امام حسین، پس ان کی نسبت و قرابت جناب رسالتآب سے تجھے معلوم ہے۔ وہ حضرت کے بدن کے ٹکڑے ہیں۔“

سوال یہ ہے کہ معاویہ خود جناب رسالتآب کی کیا عزت سمجھتا تھا، اور ان سے اس کو کیا عقیدت تھی جو حضرت کے بدن کے ٹکڑے اور ان کے اہل قرابت کی عزت کرتا؟ اس کے دل میں جو رسول کی وقعت تھی وہ اس واقعہ سے ظاہر ہے:

”قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي علي معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف الي فيذكر معاوية و عقله و يعجب بما يرى منه، اذ جاء ذات ليلة فامسك عن العشاء و رأيتنه مغتما فانتظرته ساعة و ظننت انه لامر حدث فينا. فقلت: ما لى أراك مغتما منذ الليلة؟ فقال: يا بني، جئت من عند أكفر الناس و احبثهم. قلت: و ما ذاك؟ قال: قلت له و قد خلوت به انك بلغت سنا يا امير المؤمنين فلو اظهرت عدلا و بسطت خيرا فانك قد كبرت و لو نظرت الي اخوتك من بني هاشم فوصلت ارحامهم، فوالله ما عندهم شئ نخافه و ان ذلك مما يبقى لك ذكره و ثوابه.“

فقال: 'هيهات! اى ذكر ارجو بقائه؟ ملك اخوتيم، فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، الا ان يقول

قائل ”ابوبکر۔“ ثم ملک اخو عدی فاجتهد و شمر سنین فما عدا ان هلك حتى هلك ذكره الا ان يقول قائل ”عمر۔“ و ان ابن ابی كبشة لیصاح به كل يوم خمس مرات ”اشهد ان محمدا رسول اللہ۔“ فأی عملی یبقی و ای ذكر یدوم بعد هذا؟ لا ابا لك! لا والله الا دفنا دفنا۔“

”مطرف بن مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ معاویہ کے پاس گیا۔ میرے باپ معاویہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور جب آتے تھے تو معاویہ اور اس کی عقل کی تذکرہ کرتے رہتے تھے اور اس پر تعجب کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات واپس آئے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور میں نے ان کو رنجیدہ پایا۔ میں نے کچھ دیر تو انتظار کیا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ رنج کسی ایسی بات کی وجہ سے ہے جو ہمارے ہی متعلق رونما ہوئی ہے۔ آخر میں نے کہا کہ آج شب آپ اتنے غم گین کیوں نظر آتے ہیں؟ میرے باپ نے جواب دیا کہ آج میں کافر ترین اور خبیث ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں۔ مطرف نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو ان کے باپ نے کہا کہ آج تخلیہ میں میں نے اس سے کہا کہ

اے امیر المؤمنین! آپ اب ایک عمر کو پہنچ گئے، اب آپ کچھ عدل گستری اور نیکی کرتے اور اپنے بھائیوں یعنی بنی ہاشم کی طرف نگاہ لطف کرتے اور ان سے صلہ رحم کرتے تو اچھا تھا کیونکہ خدا کی قسم اب آج ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو خوف ہو اور اس بھلائی کرنے سے آپ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور ثواب بھی ملے گا۔

پس معاویہ نے کہا کہ افسوس افسوس! ذکر کے باقی رہنے کی کیا امید کروں۔ دیکھو قبیلہ بنی تیم والا (یعنی ابو بکر) بادشاہ ہوا پس انصاف سے کام لیا اور جو کچھ کرنا تھا کیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا اور اس کے ساتھ اس کا ذکر بھی ہلاک ہو گیا۔ مگر یہ کہ کوئی ”ابو بکر“ کہہ کر اس کا نام لیتا ہے۔ پھر قبیلہ عدی والا (یعنی عمر) بادشاہ ہوا پس سا لہا سال تک پوری کوشش صرف کی یہاں تک کہ ہلاک ہوا اور اس کا ذکر بھی ختم ہو گیا، مگر یہ کہ کوئی نام لے کر ”عمر“ کہہ دیتا ہے۔ اور دیکھو کہ ”ابن ابی کبشہ“ کا نام لے کر روزانہ پانچ مرتبہ پکارا جاتا ہے کہ ”اشہد ان محمدا رسول اللہ“ اب اس کے بعد میرا کون سا عمل اور نام باقی رہ جائے گا۔ قسم خدا کی کوئی نہیں، بجز اس کے کہ دفن ہو کر رہ جائے گا۔“ ۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا نفرت آمیز حسد رکھنا، اور ان کا وہ نام استعمال کرنا جو قریش نے توہین کے لئے رکھا تھا، معاویہ کی ماہیتِ قلب کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔

جب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کے یہ خیالات تھے تو ان کے اہلِ قرابت کے ساتھ عزت و احترام کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کرتا رہا، اور منبروں پر لعنت بھجواتا رہا، یہاں تک کہ خود بعض بنی امیہ کو کہنا پڑا کہ ”اب تو علی مر گئے، اب ان پر لعنت کی کیا ضرورت ہے، تم کو سلطنت مل گئی۔“ مگر اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اور نوے برس تک تمام بلادِ اسلامیہ میں ہر جمعہ کو خطیب امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شتم کرتے رہے۔

ان قوما من بنی امیة قالوا للمعاویة: یا امیر المومنین انک قد بلغت ما املت، فلو کففت عن لعن هذا الرجل؟ فقال: لا واللہ حتی یربوا علیہ الصغیر و یهرم علیہ الکبیر ولا یذکر له ذاکر فضلا.

”بنی امیہ میں سے کچھ لوگوں نے معاویہ سے کہا کہ آپ کی جو مراد تھی (یعنی حصول خلافت) وہ پوری ہو گئی۔ اب اگر آپ اس شخص (یعنی علی علیہ السلام) کی لعنت سے رُک جاتے تو اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، قسم خدا کی نہیں روکوں گا یہاں تک کہ بچے اسی طریقہ پر بڑے ہو جائیں اور بڑے بوڑھے ہو جائیں، اور کوئی شخص علی کی فضیلت بیان کرنے والا نہ رہ جائے۔“^۱

خود امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی کے ساتھ جو برتاؤ کیا اور جس طرح ان کو شہید کرایا وہ معاویہ کے بیٹے کو بخوبی معلوم تھا۔ نیز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو برتاؤ مدینہ کے باہر اور مسجد نبوی میں کیا تھا وہ بھی یزید جانتا تھا۔ ایسی حالت میں اس کی یہ نصیحت کہ: ”اگر تو ان پر قابو پائے تو ان کے حقوق کی عزت کو پہچاننا، ان کا مرتبہ قرابت جو رسولؐ سے ہے اس کو یاد رکھنا۔ ان کے افعال کا ان سے مواخذہ نہ کرنا۔“

یہ بجز عوام الناس کے لئے ایک پردہ فریب قائم کرنے کے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے حالانکہ یزید بھی خوب سمجھتا ہوگا کہ اس کے باپ نے کہاں تک حقوق اہل بیت کی عزت کی اور کس حد تک ان کے مرتبہ قرابت رسولؐ کو یاد رکھا ہے۔ جیسا کہ مطرف بن مغیرہ کے بیان ہی سے ثابت ہے کہ معاویہ بنی ہاشم کو کس نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اس کا ظلم و ستم کہاں تک بڑھ گیا تھا کہ خود اس کے دست راست مغیرہ بن شعبہ کو کہنا پڑا کہ ”اب بنی ہاشم کے پاس کیا ہے

۱ شرح نہج البلاغۃ، ابن ابی الحدید العزلی، ج ۴، ص ۵۷۔

جس سے خوف کیا جائے، اب تو ان کے ساتھ بھلائی کرو تا کہ تمہارا نام بھلائی کے ساتھ لیا جائے۔“ اس نصیحت کا جو اثر معاویہ نے لیا وہ اس کے جواب سے ظاہر ہے۔ اور پھر سب سے دلچسپ جملہ تو یہ ہے کہ:

”اور اس مدت میں جو ربط کہ میں نے ان سے مضبوط کئے ہیں ان کو نہ توڑنا، اور خبردار ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔“

جو روابط معاویہ نے امام حسین علیہ السلام سے قائم کئے تھے ان کی کچھ تفصیل اوپر گزر چکی ہے: ننگی تلواروں کے محاصرے میں گھیر لینا، یہ کہنا کہ ”میں اس قربانی کے جانور کو دیکھ رہا ہوں جس کا خون باہر آنے کے لئے اس کی شہ رگ میں اچھل رہا ہے۔“ اگر روابط کی مضبوطی اسی کا نام ہے تو بغض و عداوت ایسا لفظ ہے جس کا دنیا میں کہیں مصداق نہ ملے گا!!

سب کے آخر میں مجھے اس جملہ پر تبصرہ کرنا ہے کہ:

”مجھے علم ہے کہ عراق والے انھیں اپنی طرف بلائیں گے اور ان کی مدد نہ کریں گے۔“ کیا مددِ رضوان بتا سکتے ہیں کہ معاویہ کو کچھ علم غیب میں بھی دخل تھا؟ آخر اس نے کیونکر سمجھا کہ عراق والے انھیں بلائیں گے اور مدد نہ کریں گے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا کہ معاویہ نے اپنے ایجنٹوں کو سمجھا دیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو بلائیں اور عین وقت پر دھوکا دیں، اور ان سب نے یہی کہا۔ چنانچہ امامؑ کو خط لکھنے والوں میں ان لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جو بعد میں لشکرِ یزید کے سردار بنے ہوئے تھے اور اسی حسین کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے جس کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ جن مومنین نے خط لکھا تھا وہ سب کے سب یا تو کر بلا آ کر امامؑ سے مل گئے تھے یا ابن زیاد نے ان کو قید کر لیا تھا، اور جن معاویہ شاہی ایجنٹوں نے خطوط لکھے تھے وہ کمال بے حیائی سے لشکرِ یزید کی سرداری کر رہے تھے۔

معاویہ کی اسی گفتگو سے اس کی مکمل سازش ظاہر ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس نے امّ کے قتل کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ اب ایسے شخص کی یہ ظاہری وصیت اس بیٹے پر کیا اثر کر سکتی جو خوب جانتا کہ کہ اس سیاہ دل باپ کا اصل منشاء کیا ہے، اور یہ کہ یہ ساری باتیں محض باتیں ہی ہیں، تاکہ سننے والے عوام اصل سازش سے بے خبر رہیں جو درون پردہ کی گئی ہے، اور جس کا علم یزید کو اچھی طرح تھا۔ یا پھر ماننا پڑے گا کہ معاویہ پرستوں نے بعد شہادت حسینؑ یہ وصیت نامہ مرتب کیا جو رفتہ رفتہ تاریخ کا جزو بن گیا۔

یہی حال نسخ التواتر والی وصیت کا ہے، اس کے بعد مدیر رضوان یہ کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ:

”اس سے کم از کم اتنا تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا قتل حسینؑ میں ہاتھ نہ تھا۔“

جی نہیں۔ اس سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ اور ان کے گورنر بنانے والوں کا امام حسین علیہ السلام و دیگر آل رسولؐ کے قتل میں ضرور ہاتھ تھا۔

اور اب غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شہادت امام کی ذمہ داری امیر معاویہ پر کیوں ڈالی جاتی ہے؟

مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے کہ مدیر رضوان اپنے کو ”سید“ لکھتے ہیں اور اس دعوائے سیادت کے باوجود معاویہ کے اتنے خیر خواہ ہیں، حالانکہ وہ رسولؐ اور آل رسولؐ کا بدترین دشمن تھا اور قاتل تھا۔ اسی لئے انوری نے کہا ہے کہ

دوست دار پسر ہند مگر آگہ نیست

کہ ازو و زسہ کس اوبہ پیمبر چہ رسید

پدر اوب و دندان پیمبر بہ شکست
مادر او جگر عم پیمبر بہ مکید

اوبہ ناحق حق داماد پیمبر بگرفت
پسراو سرفرزند پیمبر بہ برید

برچنین شخص کسے لعنت و نفرین نکند
لعنة الله یزیداً و علی آل یزید

جد امجد مولانا سید محمد مہدی صاحب قبلہ طاب ثراہ نے مواعظ المتقین میں
لولوی البحرین کے حوالہ سے علامہ حلیؒ کا ایک واقعہ بطور لطیفہ درج فرمایا ہے جس کا ترجمہ
یہاں پیش کر دینا مناسب نہ ہوگا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

علامہ حلی علیہ الرحمہ نے سلطان محمد خدا بندہ کے دربار میں علمائے اہل سنت سے
مناظرہ کیا، جب مناظرہ ختم ہو گیا اور مذہب اثنا عشریہ کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح
ہو گئی تو علامہ نے ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس میں خدا کی حمد تھی اور رسولؐ اور ائمہ
معصومین پر صلوات اور درود تھا۔ جب سید موصلی نے (جو سنی عالم تھا اور مناظرہ میں شکست کھا
چکا تھا) یہ سنا تو کہا کہ

”انبیاء کے علاوہ دوسروں پر صلوات بھیجنے کی کیا دلیل ہے؟“

علامہ نے اس کے جواب میں بغیر اپنا کلام قطع کئے ہوئے دورانِ خطبہ ہی میں یہ
آیت پڑھی: ”﴿الذین اذا اصابتهم مصیبة، قالوا انا لله و انا الیہ راجعون
اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ﴾ (وہ صابرین کہ جب ان پر مصیبت
پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں،

انہیں لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے صلوة اور رحمت ہے۔“
 علامہ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اہل بیت پر بے انتہا مصیبتیں پڑیں اور انہوں نے محض
 رضائے خدا کے لئے صبر کیا لہذا وہ مستحق درود ہیں۔

یہ سن کر سید مصلیٰ نے نہایت ہٹ دھرمی کے طور پر کہا کہ ”آل رسولؐ پر بھلا کون سی
 مصیبت پڑی جس پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ صلوات کے مستحق ہیں؟“

علامہ نے (جو شیخ تھے) برجستہ جواب دیا کہ: ”اس سے زیادہ سخت مصیبت اور کیا
 ہوگی کہ ان کی نسل میں تیرے جیسا شخص پیدا ہو جو قابل لعنت منافقین و جہال کو اپنے برگزیدہ
 آباؤ اجداد سے بہتر سمجھتا ہے اور ترجیح دیتا ہے۔“

یہ سننا تھا کہ حاضرین ہنس پڑے اور اس فی البدیہہ جواب سے سب بیحد متعجب اور
 مسرور ہوئے۔

اسی لئے یہ مقولہ مشہور ہے کہ ”سید سنی نباشد۔ سید سنی نہیں ہوتا۔“

اسی خیال کو ایک عربی شاعر نے یوں ظاہر کیا ہے۔

إذا العلوی تابع ناصبیا

بمذہبہ فما هو من ایہ

فان الکلب خیر منه طبعاً

لان الکلب طبع ایہ فیہ

☆☆☆☆

وجود

حضرت

صاحب العصر

علیہ السلام

الجواد جنوری ۱۹۵۶ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

”شیعہ اور امام مہدی“

احوال من پیرس کہ با صد ہزار درد

می بایدم بدرد دل دیگران رسید

ادھر محرم کے بعد سے میں ایسے مکارہ میں مبتلا رہا کہ مضمون کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا، بہر حال اب تین مہینوں کی غیبت کے بعد آج پھر یہ سلسلہ مضامین منصفہ شہود پر جلوہ گر ہو رہا ہے۔ شاید موضوع سخن خود اس بات کا مقتضی تھا کہ پردہ غیب میں رہنے والے کا تذکرہ کرنے سے پہلے عملاً غیبت کی ایک مثال پیش کر دی جائے اور پھر یہ تین مہینوں کی تعداد بھی کچھ کم لطیف نہیں ہے، ہلالِ نو کے طلوع ہونے سے پہلے تین راتیں ظلمت کی حکمرانی میں بسر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تین برس شعب ابی طالب میں بہ عالم غیبت گزارنے پڑے تھے، اور انبیاء ماسلف میں بھی تین بزرگوار حضرتؑ والیاسؑ و عیسیٰؑ ظہور کے بجائے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا چوتھا اس امت میں قائم آل محمدؑ ہے جس کے وجود پر ہزاروں شہادتیں موجود ہیں، مگر بعض نگاہیں آفتاب کے شدتِ ظہور کی وجہ سے اس کا انکار کر بیٹھی ہیں، اور انھیں میں مدیرِ رضوان بھی ہیں۔ چنانچہ موصوف معاویہ کا حق نمک ادا کرنے کے بعد امام زمانہؑ کے وجود کا انکار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”شیعہ اور امام مہدی“

”صافی“ شرح اصول کافی میں ہے کہ:

”اگر عدد ایشان بہ سی صد و سیزده کس باہیت اجتماعی رسد امام ظاہری شود۔“

(باب پنجم الحجۃ ص ۳۵)

یعنی اگر شیعوں کی تعداد تین سو تیرہ ہو جائے تو امام مہدی ظاہر ہو جائیں۔

کچھ سمجھے آپ! شیعوں کی صافی تو شیعوں کا صفایا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر

کہیں بھی تین سو تیرہ حقیقی شیعہ جمع ہو جائیں تو امام مہدی ضرور تشریف لائیں

گے۔ لیکن امام تو ابھی غار سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ

جو ہر طرف بکثرت شیعہ نظر آ رہے ہیں وہ یقیناً مومن نہیں ہیں بلکہ دشمن اہل بیت

ہیں۔ اگر واقعہ میں شیعہ ایمان علی کہیں بھی تین سو تیرہ کی تعداد میں ہو جاتے تو پھر امام

بھی ضرور ظاہر ہو جاتے۔ لیکن امام تو ظاہر نہیں ہوئے۔

نتیجہ صاف ہے“ انتہی بلفظہ

وہ نتیجے جن کو مدبر رضوان نے بہ وضاحت نہیں لکھا ہے ان کے خیال میں دوہی ہو سکتے ہیں اور

وہ یہ کہ:

(الف) یا تو امام مہدیؑ موجود ہی نہیں ہیں جو ظاہر ہوں۔

(ب) یا یہ شیعہ دراصل شیعہ نہیں ہیں۔

الف۔ اثبات وجود امام عصرؑ [احادیث کی روشنی میں]

پہلی حدیث

اس سلسلے میں پہلی حدیث جو متن اور مضمون دونوں لحاظ سے متواتر اور اسلام کے دونوں فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، وہ ہے جس کو دیگر ائمہ حدیث کے علاوہ امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں لکھا ہے اور جو بطور ایک منطقی ضابطہ کے صاحب العصر علیہ السلام کے وجود کو اس دور میں واجب قرار دے رہی ہے، حسب ذیل ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات و لم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية. رسالتاً ب نے ارشاد فرمایا کہ: جو مر جائے اور اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا (یعنی کافر مرے گا)۔^۱

اس حدیث کی اہمیت کی شدت اس وقت اور واضح ہو جائے گی جب آپ یہ معلوم کر لیں گے کہ خلیفہ ثانی کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر نے جب عبدالملک کے سریر آرائے خلافت ہونے کی خبر مدینہ میں رات کے وقت سنی تو اسی وقت اٹھ کر اس کے ظالم گورنر حجاج کے دروازے پر حاضر ہوئے اور اندر اطلاع کرائی، حجاج نے آنے کا سبب دریافت کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس عبدالملک کی بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں۔

اس نے کہلوا لیا کہ فرصت نہیں ہے کل آنا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر کہیں میں آج رات ہی کو مر گیا تو امام زمانہ کی بیعت کئے بغیر مروں گا، اور فرمان رسولؐ کے مطابق جو اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی

۱ [مسند احمد بن حنبل، ج ۴ ص ۹۶، صحیح مسلم، ج ۶ ص ۲۲، مسند ابوداؤد، ص ۲۵۹، مجمع

موت مرتا ہے اس لئے تم بہر صورت مجھ سے بیعت لے لو۔ حجاج نے ان کو اندر بلوایا اور کہا کہ میں کام میں مشغول ہوں، ہاتھ خالی نہیں ہے تم میرے پیر پر بیعت کر لو۔ چنانچہ پچارے نے حجاج کے پیر پر عبدالملک کیلئے بیعت کی اور خوش خوش واپس آئے۔ ۱

تعب صرف اس امر پر ہوتا ہے کہ انھیں عبداللہ بن عمر نے امیر المومنین علیؑ کی ظاہری خلافت کے دور میں بھی امیر المومنین سے بیعت نہیں کی اور خانہ نشین ہو کر بیٹھ رہے اور مکمل ساڑھے چار سال بغیر امام کے زندگی بسر کی اور جاہلیت کی موت مرنے کا خوف دل میں نہ آیا۔ بسوخت عقل زحیرت کہ اس چہ بوالحجی ست!

بہر حال یہ حدیث جو ایک مکمل ضابطہ ہے امر خلافت کا، صاف صاف اس امر کو بتا رہی ہے کہ ہر زمانہ میں ایک امام زمانہ کا وجود ضروری ہے جس کی معرفت اس کے دور میں ہر شخص پر واجب ہے لہذا اس دور میں بھی ایک امام زمانہ موجود ہے جس کی معرفت سارے عالم پر فرض عین ہے۔

وہ لوگ جن کے خلفاء خود معتقدین کے ساختہ و پرداختہ تھے اور جن کے نظام خلافت کو مصطفیٰ کمال پاشا نے بیک جنبشِ قلم صفحہ ہستی سے محو کر دیا، اب اپنی حالت پر غور فرمائیں اور اس حدیث کی روشنی میں نہ صرف اپنے انجام کو دیکھ لیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جو نظام خلافت قبل قیامت فنا ہو جائے وہ اس حدیث کی روشنی میں کبھی خدائی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نظام خلافت کی بربادی ہی ایک مستقل دلیل ہے اس امر کی کہ اس نظام کے پیشوا اور پیرو دونوں اول سے آخر تک گمراہی میں مبتلا رہے تھے اور صراطِ مستقیم سے منحرف ہو گئے تھے۔ و ذلک هو الخسران المبین.

۱ شرح نہج البلاغۃ، ابن ابی الحدید المعزلی، ج ۱۳، ص ۲۲۲۔

اب اپنی شرم مٹانے کے لئے تاویلیں کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ سے مراد قرآن مجید ہے، یہ تاویل کرنے والے کیا اس پر غور نہیں کرتے کہ رسالتِ آج سے صرف امام کا لفظ استعمال نہیں کی بلکہ ”امام زمانہ“ فرمایا ہے یعنی ”اپنے زمانہ کے امام کو“ نہ پہچانے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ امام مراد ہیں جو مختلف زمانوں میں بدلتے رہیں گے اور ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا۔ کیا قرآن بھی مختلف زمانوں میں بدلتا رہا ہے یا بدلے گا؟ یا ایک کے بعد دوسرا قرآن آئے گا؟

دوسری حدیث

دوسری حدیث جو اسلام کے تمام فرقوں کے نزدیک مسلم الثبوت ہے اور صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری تمام کتابوں میں مختلف اسناد کے ساتھ پائی جاتی ہے، یہ ہے:

”الائمة بعدی اثنا عشر کلهم من قریش -

امام میرے بعد بارہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔“^۱

اس مضمون کی حدیثوں کے لئے احادیث کی کتابوں میں مستقل باب قائم کئے گئے ہیں اور یہ حدیث بھی ایک ضابطہ ہے جس پر ہم ہر نظامِ خلافت کو پیش کر کے اس کی صحت یا بطلان کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صاف مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ جو سلسلہٴ خلافت قریش سے باہر ہو (جیسے سلاطینِ ترکی) یا قریش کے اندر ہو مگر بارہ سے کم ہو جائے یا بارہ سے زیادہ ہو جائے وہ خدا کا قائم کیا ہوا سلسلہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ خدا نے بھول چوک یا غلطی سے رسول کے خلفاء کی تعداد بارہ بتادی ہو اور اصل میں یہ تعداد نہ ہو، یا اس کا ارادہ بدل گیا ہو۔ یا

۱ صحیح البخاری، [ج ۸ ص ۱۲۷]، صحیح مسلم، [ج ۶ ص ۲]، سنن ابی داؤد، [ج ۲ ص ۳۰۹]، سنن ترمذی، [ج ۳ ص ۳۲]، مسند احمد، [ج ۵ ص ۸۶-۱۰۸]۔

رسولؐ نے بغیر وحی الہی کے یہ پیشین گوئی کر دی ہو۔ جب خدا کا سہو یا لاعلمی یا تبدیل ارادہ یا رسول اللہؐ کا بغیر وحی کلام کرنا، ناممکن مانا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ رسول کی بتائی ہوئی تعدادِ خلفاء غلط ہو جائے۔ یقیناً ماننا پڑے گا کہ اجماع، استخلاف، شوری اور قہر و غلبہ کے ذریعہ جو نظامِ خلافت رسولؐ کے بعد قائم ہوا اور جس کے کسی سلسلے کی تعداد بارہ پر محدود نہ رہی، وہ رسولؐ یا خدا کا پسندیدہ اور مقرر کیا ہوا نظام نہ تھا۔

میں آج پورے سوادِ اعظم کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے کسی سلسلہٴ خلافت (خلافتِ راشدہ، خلافتِ بنی عباس، خلافتِ اندلس، خلافتِ ترکیہ، سلطنتِ مصر وغیرہ وغیرہ) کو رسولؐ کے بتائے ہوئے اس معیار پر صحیح ثابت کر دیں مگر شرط یہ ہے کہ بارہ کی تعداد مسلسل ہو اور رسولؐ کے بعد سے قیامت تک کے زمانہ پر حاوی ہوتا کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہ رہے جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ ”و ان لم تفعلوا وکن تفعلوا فاتقوا النار التسی و قودھا الناس و الحجارة (اور اگر تم ایسا نہ کر سکتے اور کر تو تم بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے)۔“

البتہ ہم شیعہ اس معیار پر اپنے نظامِ خلافت کو فخریہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں خلفاء کی تعداد بارہ ہی ہے اور چونکہ گیارہ دور گزر چکے ہیں اس لئے بارہواں خلیفہ اس دنیا میں عقلاً موجود ہے، جو خلقِ خدا کی رہنمائی کرتا ہے اور بجز اللہ وہ موجود ہے۔ پھر یہ نہیں کہ رسولؐ نے محض خلفاء کی تعداد بتادی ہو اور ان کی شخصیت اور نام و نسب سے پردہ نہ اٹھایا ہو۔ اگر رسولؐ خاموش رہ جاتے تب ضرور قیاس آرائی کی گنجائش تھی۔ لیکن یہاں تو تعداد بھی بتائی

ہے، ان کے قبیلے کا بھی پتہ بتایا اور سب کے نام اور نسب کا بھی اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ پیشین گوئیاں محض اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ خلافتِ الہیہ کا تفصیلی اعلان ہے جس میں کسی ہوس کار کی ہوس اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تفصیل کے لئے حسب ذیل حدیث ملاحظہ ہو۔

تیسری حدیث

علامہ سید جمال الدین محدث نے جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم گذرے ہیں، اپنی مشہور تصنیف روضۃ الاحباب میں جناب جابر بن عبد اللہ انصاری سے یہ روایت کی ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر پر یہ آیت نازل فرمائی:

”﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولى الامر منكم﴾۔ اے ایمان والو! خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔“ (سورت نساء، آیت ۵۹)

تو میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ: ”یا رسول اللہ! ہم خدا اور اس کے رسول کو تو پہچانتے ہیں، پس یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا ہے؟“ پس رسول نے فرمایا:

هم خلفائى من بعدى اولهم على بن ابى طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم على ابن الحسين ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر (و سندر کہ یا جابر، فاذا لقيته، فاقرأه منى السلام) ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم حجة

اللّٰهُ فِيْ اَرْضِهِ وَ بَقِيَّتِهِ فِيْ عِبَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ذٰلِكَ
الَّذِيْ يَفْتَحُ اللّٰهُ عِزَّوَجَلَّ عَلٰى يَدِيْهِ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ
ذٰلِكَ الَّذِيْ يَغِيْبُ عَنْ شِيْعَتِهِ وَ اَوْلِيَائِهِ غِيْبَةً لَا يَثْبُتُ فِيْهَا عَلٰى
الْقَوْلِ بِاِمَامَتِهِ اِلَّا مَنْ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قَلْبَهُ لِلْاِيْمَانِ .

”وہ میرے بعد خلفاء ہیں جن میں پہلے علی ابن ابی طالب ہیں پھر حسن پھر حسین
پھر علی بن الحسین پھر محمد بن علی ہیں جو توریت میں باقر کے لقب سے مشہور
ہیں (اور اے جابر! تم عنقریب ان کا زمانہ پاؤ گے پس ان سے میرا اسلام کہنا۔)
پھر ان کے بعد جعفر صادق بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن
علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر محمد بن حسن بن علی ہیں جو زمین میں خدا کی
حجت اور بندگان خدا میں بقیۃ اللہ ہوں گے۔ وہی ہیں جن کے ہاتھوں پر خدا زمین
کے مشرق و مغرب کو فتح کر دے گا، اور وہی ہیں جو اپنے شیعوں سے اور دوستوں
سے اس طرح پوشیدہ ہو جائیں گے کہ ان کی امامت کے اعتقاد پر کوئی باقی نہیں
رہ جائے گا سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کا خدا نے ایمان کے لئے امتحان
لے لیا ہو۔“

جابر گوید: ”گفتم یا رسول اللہ! آیا در غیبت امام شیعہ انتفاع یا بند؟ (جابر کا بیان ہے
کہ میں نے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا زمانہ غیبت میں شیعوں کو ان سے فائدہ پہنچے
گا؟“)

”فقال: ای واللّٰه. والذی بعثنی بالنبوۃ، انهم یشکون بنورہ و
ینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس و ان علاھا

صحاب۔“ الحدیث۔

رسول اللہؐ نے فرمایا کہ: ”ہاں! قسم خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے شیعہ ان کی غیبت میں ان کے نور سے اسی طرح روشنی حاصل کریں گے اور ان کی ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ آفتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ بادل میں چھپا ہوا ہو۔“

اس حدیث مبارکہ نے جو اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم نے جابر بن عبد اللہ انصاری جیسے معزز صحابی سے نقل کی ہے، اوپر بیان کی ہوئی دونوں حدیثوں کی تشریح کر دی اور بتا دیا کہ وہ بارہ خلیفہ جن سے دنیا خالی نہیں رہ سکتی اور جن کی معرفت ہر مدعی اسلام پر فرض ہے وہ کون ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں کا بارہواں خلیفہ دنیا والوں کی نگاہوں سے مخفی ہو جائے گا، اور اس کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ بجز ان لوگوں کے جن کے دل کا خدا نے ایمان سے امتحان لے لیا ہو اور کوئی بھی اس کا مقرر نہ رہ جائے گا۔ اور مدیر ”رضوان“ جیسے لوگ جن کے دل کو ایمان چھو نہیں گیا ہے وہ اس کا مضحکہ اڑائیں گے، اور مومنین ان کے وجود سے منتفع ہوتے رہیں گے جیسے ابر میں چھپے ہوئے خورشید سے فائدہ ہوتا ہے۔ ۱

پھر یہی نہیں کہ رسول اللہؐ نے غیبت کی خبر دے دی ہو اور ظہور کا تذکرہ نہ کیا۔ اس سلسلے میں صحاح اہل سنت سے کچھ ایسی حدیثیں مدیر رضوان کی بصارت کے لئے کحل الجواہر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں جن میں رسالت مآب صلعم نے امام عصر ع کے وجود اور ظہور کی بشارت دی ہے۔ دراصل تمام حدیثیں متواترات میں سے ہیں اور ان کیلئے

۱ اس لطف خفی کی دو مثالیں دیباچہ میں دی گئی ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ صحاب غیبت میں چھپا ہوا یہ خورشید امامت کس طرح اپنے ماننے والوں کو فیض پہنچاتا رہتا ہے۔

زیادہ دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ شیعہ اور سنی سب اس کے معتقد ہیں کہ امام مہدیؑ جناب سیدہ فاطمہ زہراؑ کی نسل سے ہیں اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ مگر مدیر رضوان بیچارے اپنے ہی مذہب کی خبر نہیں رکھتے اور ایسے ایسے لچر اور پوچ اعتراضات لکھنے بیٹھتے ہیں جس سے ان کے مذہبی معلومات کی قلعی کھل جاتی ہے۔ بہر حال..

چوتھی حدیث

امام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں اور امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ:

”قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدى منى أجلي الجبهة و أقتنى الانف يملأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت جوراً و ظلماً ويملك سبع سنين.

”رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدیؑ مجھ سے ہیں۔ وہ روشن پیشانی اور بلند بینی والے ہوں گے۔ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور سات سال حکومت کریں گے۔“

پانچویں حدیث

امام ابوداؤد نے سنن میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ:

”عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا.

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو بھی خدا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ جو رستم سے بھری ہوگی۔“^۱

چھٹی حدیث

امام ابو داؤد ہی نے ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے سلسلے سے یہ روایت کی ہے:
”قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، يقول: المہدی من عترتی من ولد فاطمة.

رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ مہدیؑ میرے عترت سے یعنی فاطمہؓ کی نسل سے ہونگے۔“^۲

ساتویں حدیث

امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور قاضی ابن مسعود بغوی نے اپنی تصنیف شرح السنة میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے:

”قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیف انتم اذا انزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم؟

رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے کہ: تمہارا کیا حال ہوگا، جب عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا؟“^۳

۱ سنن ابی داؤد، [ج ۲ ص ۳۱۰]۔

۲ ایضا۔

۳ صحیح البخاری، [ج ۴ ص ۱۴۳]، صحیح مسلم، [ج ۱ ص ۹۴]۔

آٹھویں حدیث

امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت کی ہے کہ:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تنقضی الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی۔“

رسول اللہ نے فرمایا کہ: دنیا ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ عرب کا مالک [یعنی حاکم] میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہو لے جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔“ ۱

نویں حدیث

انہیں دونوں ائمہ اہل سنت نے یہ روایت اپنی اپنی صحیح میں درج کی ہے۔

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یلی رجل من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حاکم ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔“ ۲

دسویں حدیث

امام ابواسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں انس بن مالک سے روایت کی ہے:

”قال رسول اللہ (ص): نحن ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة: انا وحمزة و جعفر و علی و الحسن و الحسين و المہدی۔“

۱۔ سنن ابی داؤد، [ج ۴ ص ۱۰۶]، سنن ترمذی، [ج ۴ ص ۵۰۵]، مسند احمد، [ج ۱ ص ۳۷۷]۔

۲۔ سنن ابی داؤد، [ج ۴ ص ۱۰۶]، سنن ترمذی، [ج ۳ ص ۳۴۳]، مسند احمد، [ج ۱ ص ۳۷۶]۔

رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ہم فرزند ان عبدالمطلب اہل جنت کے سردار ہیں یعنی
میں اور حمزہؓ اور جعفرؓ اور علیؓ اور حسنؓ اور حسینؓ اور مہدیؑ۔“^۱
تلك عشرة كاملة!

ب۔ اثبات وجود امام عصرؑ [علماء اہل سنت کے بیانات میں]

ان دلائل نے اس امر کو واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد
کے نظامِ خلافت کی تمام تفصیل کھلے الفاظ میں بیان کر دی تھی، اور ان تفصیلات میں بارہویں
امام کی غیبت اور اسی طویل غیبت کے بعد ظہور کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ لیکن مدیر ”رضوان“
قول رسولؐ کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے تو ان کے ہم مذہب علماء کی شہادتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ
اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے کہ یہ عقیدہ کہ ”بارہویں امام زندہ ہیں اور نگاہِ خلق سے مخفی ہیں
اور قریب قیامت ظاہر ہوں گے“ کچھ شیعوں ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے
اربابِ حدیث، علمائے کرام اور صوفیائے عظام سب اس کے معتقد ہیں۔

(۱) علامہ عبدالوہاب شعرانی

علامہ عبدالوہاب شعرانی اہل سنت کے جلیل المناقب عالم گذرے ہیں (اور جن کو
شاہ ولی اللہ دہلوی جیسا صاحبِ فضائل و مکارم عارف محقق اولیاء اللہ اور وارثان رسول اللہؐ
میں شمار کرتا ہے) اپنی تصنیف ”لواقح الانوار فی طبقات الاخبار“ میں ارشاد فرماتے
ہیں:

۱۔ الکشف و البیان، العلی، [ج ۸ ص ۳۱۲، سنن ابن ماجہ، ج ۲ ص ۱۳۶۸]۔

”و منهم الشيخ الصالح العابد الزاهد ذو الكشف الصحيح والحال العظيم الشيخ حسن العراقي المدفون فوق الكوم المطل على بركة الوطلى. كان قد عمر نحو مائة سنة و ثلاثين سنة و دخلت عليه مرة انا و سيدى ابو العباس الحريشى، فقال: احدثكم بحديث تعرفون به امرى من حين كنت شابا الى وقتى هذا. فقلنا: نعم. فقال: كنت شابا امرد انسج العباء فى الشام و كنت مسرفا على نفسى فدخلت جامع بنى اميه فوجدت شخصا على الكرسي يتكلم فى امر المهدي و خروجه، فتشرب حبه قلبى و صرت ادعو فى سجودى بان الله يجمعنى عليه. فمكثت نحو سنة و انا ادعو فبينما انا بعد المغرب فى الجامع اذ دخل على شخص عليه عمامة كعمائم العجم و جبة من وبر الجمال. فحس بيده على كتفى و قال لى: مالك بالاجتماع لى. فقلت له: من انت؟ فقال: انا المهدي. فقبلت يده و قلت امض بنا الى البيت. فاجاب و قال: اخل لى مكانا لا يدخل على فيه احد غيرك. فاخليت له، فمكث عندى سبعة ايام و لقننى الذكر و امرنى بصوم يوم و افطار يوم و بصلوة خمس مائة ركعة فى كل ليلة و ان لا اضع جنبى على الارض للنوم الا غلبة. ثم طلب الخروج و قال لى: يا حسن لا يجتمع باحد بعدى و يكفيك ما حصل لك منى فما ثم الا دون ما وصل اليك منى فلا يتحمل منه احد بلا فائدة. فقلت: سمعا و

طاعة. و خرجت او دعه فاوقفنى عند عتبة باب الدار و قال: من هنا. فاقمت على ذلك سنين عديدة.....

و سألت المهدي عن عمره. فقال: يا ولدى عمرى الان ستمائة سنة و عشرون سنة ولى عنه الان مائة سنة. فقلت ذلك لسيدى على الخواص فوافقهم على عمر المهدي رضى الله عنها.

”اور انھیں میں سے شیخ صالح عابد زہد صاحب کشف صحیح اور صاحب حال عظیم شیخ عراقی ہیں، ان کی عمر تقریباً ایک سو تیس سال کی تھی، اور ایک مرتبہ میں اور جناب ابو العباس حرشی ان کے پاس گئے۔ پس انھوں نے کہا کہ میں تم سے ایسی بات بتاؤں جس سے تم لوگ میری جوانی کے وقت سے اس وقت تک کے میرے حالات کو جان لو۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ارشاد فرمائیے۔ انھوں نے کہا کہ میں اس وقت ایک بے ریش و برودت نوجوان تھا اور شام میں عبا بننا تھا اور اپنے نفس پر بہت اسراف کرتا تھا (یعنی گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا)۔ پس میں ایک روز جامع بنی امیہ میں داخل ہوا تو ایک کرسی نشین آدمی کو امام مہدیؑ اور ان کے ظہور کے حالات بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ پس میرے دل میں امام مہدیؑ کی محبت پیدا ہوگئی۔ اور میں یہ دعا کرنے لگا کہ خدایا میری ان سے ملاقات کرادے۔ پس میں تقریباً سال بھر تک یوں ہی دعا کرتا تھا۔ ایک روز بعد نماز مغرب جامع مسجد میں تھا کہ ایک بزرگ اہل عجم کی طرح عمامہ باندھے اور اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنے ہوئے داخل ہوئے اور میرے شانوں کو ہاتھ سے مس کر کے فرما:

”تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟“

میں نے پوچھا کہ: ”آپ کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”میں مہدی ہوں۔“
 پس میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کی کہ میرے ساتھ میرے مکان پر
 تشریف لے چلیں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ پس میرے پاس سات دنوں تک رہے
 اور مجھے اذکار الہی تعلیم کئے اور مجھے حکم دیا کہ میں ایک دن بیچ دے کر روزہ رکھا
 کروں اور ہر شب میں پانچ سو رکعت نماز پڑھا کروں اور یہ کہ سونے کے لئے اپنا
 پہلو زمین پر نہ رکھا کروں مگر اسی وقت جب نیند بالکل غالب آجائے۔ پھر جانا چاہا
 اور ارشاد فرمایا کہ: ”اے حسن! اب میرے بعد کسی کے پاس مت جانا۔ اور جو کچھ
 تم کو مجھ سے حاصل ہوا ہے وہ تمہارے لئے کافی ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ
 ہے وہ اس سے کم اور پست ہے، لہذا بے فائدہ دوسروں کا احسان مت لینا۔“ میں
 نے عرض کی کہ سمعاً وطائعاً اور میں ان کو رخصت کرنے کے لئے گھر سے نکلنا چاہا۔
 پس مجھے دروازہ کی چوکھٹ پر روک دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہیں سے واپس ہو جاؤ۔
 پس میں اس طریقہ پر سا لہا سال تک قائم رہا۔ (اس کے بعد اور واقعات ہیں جن
 کو غیر متعلق ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا گیا)۔

اور میں نے ان سے (امام مہدیؑ سے) ان کی عمر دریافت کی تو انھوں نے فرمایا
 کہ: ”اے فرزند! میری عمر اس وقت چھ سو بیس برس ہے۔“ شیخ حسن عراقی کا بیان
 ہے کہ اس گفتگو کو سو برس گزر چکے ہیں (یعنی اس وقت سات سو بیس برس ہے)۔
 علامہ عبد الوہاب شحرانی کا بیان ہے کہ میں نے اس کا تذکرہ جناب علی الخواص
 سے کیا تو انھوں نے امام مہدیؑ کی عمر کے متعلق شیخ حسن عراقی کی موافقت کی۔^۱

۱ [لواقح الانوار فی طبقات الاخیار (معروف بالطبقات الکبری) کے مطالب بالمعنی نقل کئے گئے ہیں۔

اس واقعہ سے نہ صرف علامہ عبدالوہاب شعرانی بلکہ شیخ حسن عراقی اور علی الخواص تین بزرگوں کے امام عصرؑ کے وجود کے معتقد ہونے کا ثبوت ملتا ہے جن میں سے ایک بزرگ نے تو ایک ہفتہ تک امام زمانہؑ کی میزبانی کی اور ان سے تعلیم پانے کا شرف بھی حاصل کیا۔

انھیں علامہ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی دوسری مشہور تصنیف البیواقیت و الجواہر میں المبحث الخامس والستون میں علامات قرب قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلی علامت ظہور امام عصرؑ کو قرار دیا ہے، اس کے بعد دوسری علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جب دین پر اضمحلال طاری ہونے لگے گا تو:

فہناک یترقب خروج المہدی و هو من اولاد الامام حسن العسکری و مولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين و هو باق الی ان یجتمع بعیسیٰ بن مریم عليه السلام فیکون الی وقتنا هذا و هی سنة ثمان و خمسين و تسع مائة سنة سبع مائة سنة و ست سنين.

”پس اُسی وقت امام مہدیؑ کے ظہور کا انتظار کرنا چاہئے اور وہ امام حسن عسکریؑ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی پیدائش ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ کو ہوئی تھی۔ اور وہ زندہ اور باقی ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مجتمع ہوں۔ پس ان کی عمر اس وقت کہ یہ ۹۵۸ھ ہے، سات سو چھ برس ہو چکی ہے۔“^۱

(مگر بظاہر ”ست“ کی لفظ کاتب کی غلطی ہے حساب سے ثلاث ہونا چاہئے یعنی سات سو تین سال، نیز شعرانی کی یہ تصنیف بظاہر سابق کتاب سے سترہ سال قبل کی ہے، ناظرین متوجہ رہیں۔)

(۲) مولانا علی اکبر مودودی

یہ اہل سنت کے جلیل القدر علمائے متاخرین میں سے گذرے ہیں۔ انھوں نے
نفحات الانس پر حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ”مکاشفات“ ہے۔ موصوف نے اس حاشیہ
میں علی بن سہل الاصفہانی کے ذکر میں لکھا ہے:

و لقد قالوا ان عدم الخطاء فى الحكم مخصوص بالانبياء اكد
الخصوصية والشيخ رضى الله عنه يخالفهم فى ذلك لحدیث
ورد فى شان الامام مهدى الموعود على جده و عليه الصلوة و
السلام ..... ثم قال فى المبحث الخامس و الاربعین فذكر الشيخ
ابو الحسن الشاذلی رضى الله عنه ان للقطب خمسة عشر علامة
ان یمدد بمدد العصمة و الرحمة و الخلافة و النيابة و مدد حملة
العرش و یکشف له عن حقيقة الذات و احاطة الصفات الی اخره.
فبهذا صح مذهب من ذهب الی كون غیر النبی معصوما..... فان
الحکم بكون المهدى الموعود رضى الله عنه موجوداً و هو كان
قطبا بعد ابيه الی الامام علی بن ابی طالب کرنا الله بوجوههم
یشیر الی صحة حصر تلك الرتبة فى وجوداتهم من حین کان
القطبية فى وجود جده علی بن ابی طالب الی ان تتم فيه لا قبل
ذلك، فكل قطب فرد يكون علی تلك الرتبة نيابة عنه لغيوبته
عن اعین العوام و الخواص لا عن اعین اخص الخواص ..... فلا بد
ان يكون لكل امام من الائمة الاثنی عشر عصمة. خذ هذه الفائدة.

”لوگوں نے کہا کہ احکام میں غلطی نہ کرنا انبیاء ہی کے لئے مخصوص ہے مگر شیخ نے لوگوں سے اس امر میں اختلاف کیا ہے بسبب اس حدیث کے جو امام مہدی موعود علیٰ جدہ وعلیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہے..... پھر پینتالیسویں بحث میں کہا ہے کہ شیخ ابوالحسن شاذلی نے فرمایا ہے کہ قطب کی پندرہ علامتیں ہیں، مثلاً یہ کہ اس کی تائید، عصمت، رحمت، خلافت اور نیابت سے کی جاتی ہے، اور حاملان عرش اس کے مددگار ہوتے ہیں، اور اس پر ذات و صفات باری کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس اس قول کی بنا پر (کہ قطب میں عصمت ہوتی ہے) ان لوگوں کا مذہب صحیح ثابت ہوتا ہے کہ جو غیر انبیاء کے بھی معصوم ہونے کے قائل ہیں..... کیونکہ مہدی موعود کے موجود ہونے کا حکم کرنا (در آئینہ کیمہ وہ اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکریؑ کے بعد قطب ہیں جس طرح امام حسن عسکریؑ اپنے والد بزرگوار کے بعد قطب تھے یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ تک پہنچتا ہے) اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس رتبہ کا ان حضرات کی ذوات مقدسہ میں منحصر ہونا صحیح ہے (حضرت علی علیہ السلام کے قطب ہونے کے بعد سے مہدی موعود تک، نہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے پہلے سے) پس آج کل جو بھی قطب ہو گا وہ اس رتبہ پر مہدی موعود کی نیابت میں فائز ہو گا چونکہ امام مہدیؑ عوام اور خواص کی نگاہوں سے غائب ہیں گواخص خواص کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں..... پس ضروری ہوا کہ ان ائمہ اثنا عشری میں ہر امام معصوم ہو۔ اس فائدہ کو سمجھ لو۔“

اس اقتباس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا علی اکبر موصوف امام حسن عسکری

علیہ السلام کے بعد امام مہدی کو قطب زمانہ سمجھتے تھے اور ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس کے بھی قائل تھے کہ وہ عوام و خواص کی نگاہوں سے مخفی ہیں البتہ جو خاص خواص ہیں وہی ان سے مل سکتے ہیں۔

(۳) ملا جامی

یہ وہ مشہور عالم اہل سنت ہیں جن کے تعارف کی کوشش آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، ان کو ظاہری و باطنی علوم کا جامع سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی مشہور تصنیف شواہد النبوة میں امام مہدی آخر الزماں (عجل اللہ فرجہ) کو بارہواں امام لکھا ہے اور آپ کے حالات میں ایک مستقل باب لکھا ہے جس میں ولادت باسعادت کے قبل سے معجزات و کرامات کے تمام واقعات کو لکھتے ہوئے آپ کے حمل کا پوشیدہ رہنا اور ولادت کے بعد سجدہ میں مشغول ہو جانا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نُرِیْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلٰی الَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا فِی الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَیْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِیْنَ کی تلاوت فرمانا اور آپ کا مکتون اور ناف بریدہ پیدا ہونا اور اپنے بازو پر جہاں الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا مکتوب ہونا اور چھینک آتے ہی الحمد لله رب العلمین کہنا۔ یہ تمام واقعات بالتحصیل لکھے ہیں، اس کے بعد لکھا ہے کہ:

”گفتہ است بر ابو محمد زکی رضی اللہ عنہ در آمدم و گفتم کہ یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ و امام بعد از تو کہ خواهد بود، بخانہ در آمد۔ پس بیرون آمد و کود کے بر دوش گرفته کہ گوئیما ماہ شب چہارہ بود در سن سہ سالگی۔ پس فرمود اے فلاں! اگر نہ تو پیش خدائے تعالیٰ گرامی بودی این فرزند خود را بتو نمودم، نام این

نام رسولؐ است و کنیت این کنیت وے هو الذی یملا الارض قسطا کما ملئت جوراً و ظلماً.

”راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا بن رسول اللہؐ آپ کے بعد امام اور خلیفہ کون ہوگا؟ آپ اندر تشریف لے گئے اور ایک بچہ کو دوش پر لئے ہوئے باہر آئے۔ وہ فرزند ماہ کامل کی طرح حسین اور نورانی تھا اور اس کا سن تین برس کے قریب تھا۔ پس فرمایا کہ اے فلاں! اگر تو خدائے تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ نہ ہوتا تو میں اس فرزند کو تجھے کبھی نہ دکھاتا۔ اس کا نام رسولؐ کا نام ہے اور اس کی کنیت رسولؐ کی کنیت ہے۔ یہی ہے وہ جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔“

اسی طرح ایک دوسرے راوی کا ذکر ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو یہ کہہ کر دکھایا کہ ”ایں است صاحب شام“ اسی کے بعد امام آخر الزماں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زانوئے اقدس سے اترے اور

”ابو محمد رضی اللہ عنہ وے را گفت یا بنی، ادخل الی الوقت المعلوم بآن خانہ در آمد و من بوی نظر می کردم۔ پس ابو محمد رضی اللہ عنہ مرا گفت بر خیز و بیس کہ در این خانہ کیست، بخانہ در آمدم ہیچ کس را ندیدم۔“

”امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے کہا کہ: اے فرزند! وقت معلوم تک لئے پوشیدہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر گئے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ پس امام حسن عسکری نے مجھ سے کہا کہ: اٹھ کر دیکھ لو کہ اس گھر میں کون ہے؟ چنانچہ میں گھر میں

داخل ہوا اور وہاں کسی کو نہ پایا۔“ ۱
کیا اس سے زیادہ تشریح امام عصرؑ کے غائب ہونے کے عقیدہ کی ہو سکتی ہے؟

(۴) خواجہ محمد پارسا

جن کے شرف ملاقات کو سادات و مشائخ و علماء اپنے لئے مغنم اور وجہ سعادت سمجھتے تھے (جیسا کہ نفحات الانس میں مرقوم ہے) اپنی کتاب فصل الخطاب میں لکھتے ہیں:

”و لما زعم ابو عبد الله جعفر بن ابى الحسن على الهادى انه لا ولد لاخته ابى محمد الحسن العسكرى رضى الله عنه و ادعى ان اخاه الحسن العسكرى رضى الله عنه جعل الامامة فيه، سمى الكذاب و هو معروف بذلك..... و ابو محمد الحسن العسكرى ولده محمد رضى الله عنهما معلوم عند خاصة اصحابه و ثقاة اهلہ.“

”اور جب امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ابو عبد اللہ جعفر نے یہ گمان کیا کہ ان کے بھائی امام حسن عسکریؑ کے کوئی فرزند نہیں ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کے بھائی امام حسن عسکریؑ نے انھیں کو امامت سپرد کر دی ہے تو کذاب کے نام سے مشہور ہو گئے..... اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند محمد علیہ السلام ہیں اور خاص اصحاب کو یہ بات معلوم تھی اور ہے۔“

اس کے بعد پندرہویں شعبان ۲۵۵ھ کی شب میں جناب حکیمہ خاتون کا امام حسن عسکریؑ کے گھر آنا اور امام کا ان کو روک لینا اور قریب صبح امام مہدیؑ آخر الزمان عجل اللہ فرجه کی ولادت ہونا، بیان کیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”قالت حكيمة ثم جئت من بيتي الى ابى محمد الحسن عسكرى
رضى الله عنه فاذا المولود بين يديه فى ثياب صفر و عليه من
البهاء والنور ما اخذ بمجامع قلبى . فقلت : سيدى هل عندك من
علم فى هذا المولود المبارك؟ فتلقيه الّى . فقال : اى عمّة، هذا
المنتظر ، هذا الذى بشرنا به . فقالت حكيمة : فخررت لله تعالى
ساجدة شكراً على ذلك . قالت : ثم كنت اتردد الى ابى محمد
الحسن العسكرى رضى الله عنه فلا ارى المولود ، فقلت له يوماً :
يا مولاي ، ما فعلت بسيدنا و منتظرنا؟ قال : استودعناه الذى
استودعته ام موسى ابنها .“

”حكيمہ خاتون کا بیان ہے کہ پس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئی تو
دیکھا کہ مولود ان کے سامنے زرد کپڑوں میں ہے اور اس کے چہرے پر وہ رونق
اور نور ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ پس میں نے امام حسن عسکری
علیہ السلام سے کہا: اے میرے سردار! آپ کو اس مبارک فرزند کے متعلق کچھ علم ہو
تو مجھے بھی بتائیے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ: ہاں اے پھوپھی! یہی وہ امام منتظر ہے
جس کی ہم لوگوں کو بشارت دی گئی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ پس میں
اس کے شکر میں خدا کے سجدے میں جھک گئی۔ پھر میں برابر امام حسن عسکری علیہ
السلام کے یہاں جایا کرتی تھی۔ پس ایک روز میں نے اس فرزند کو نہیں دیکھا تو
امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مولا! آپ نے ہمارے سردار اور
منتظر کو کیا کیا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ: اس کو ہم نے اسی کی حفاظت میں دے دیا

ہے جس کی حفاظت میں جناب موسیٰ کو ان کی ماں نے دے دیا تھا۔“

اس عبارت سراسر ہدایت سے بھی یہ حقیقت آشکارا ہوگئی کہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ بھی امام عصر علیہ السلام کے وجود اور غیبت کے قائل تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب مصلحت خداوندی مقتضی ہوگی تو بشارت نبویؐ کے پورا کرنے کے لئے وہ امام منتظر پردہ غیبت سے باہر آجائے گا جیسے کہ حضرت موسیٰؑ پھر اپنی ماں کے پاس پلٹا دئے گئے تھے۔

چنانچہ اسی کتاب کے حاشیہ پر خواجہ محمد پارسا ہی نے حضرت امام مہدیؑ آخر الزماں کے علامات ظہور بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”والاخبار فی ذلک اکثر من ان تحصی و مناقب المہدی رضی اللہ عنہ صاحب الزمان الغائب عن الاعیان الموجود فی کل زمان کثیرة و قد تظاهرت الاخبار علی ظہورہ و اشراق نورہ، یجدد الشریعة المحمدیة و یجاہد فی اللہ حق جہادہ و یطہر من الادناس اقطار بلادہ، زمانہ زمان المتقین و اصحابہ خلصوا من الریب و سلموا من العیب و اخذوا بہدیہ و طریقہ و اہتدوا من الحق الی تحقیقہ، بہ ختمت الخلافة و الامامة، و هو الامام من لدن مات ابوہ الی یوم القیمة.

”اور حدیثیں اس کے بارے میں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احصاء نہیں کیا جاسکتا اور امام مہدی صاحب الزماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور ہر زمانہ میں موجود ہیں) کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور ان کے ظہور اور طلوع نور کے متعلق حدیثیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ وہ شریعت محمدیہ کی تجدید

کریں گے، اور راہِ خدا میں کما حقہ جہاد کریں گے۔ اور خدا کی زمین کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک نجاتوں اور بُرائیوں سے پاک کر دیں گے، ان کا زمانہ متیقن کا زمانہ ہوگا، اور ان کے اصحاب شک و شبہ سے مبرا ہوں گے اور عیوب سے پاک ہوں گے اور ان کی ہدایت اور ان کے راستہ پر چلیں گے اور خدا کی طرف سے ان کو معرفتِ امامِ زمانہ کی ہدایت حاصل ہوگی۔ امامِ آخر الزماں ہی پر خلافت اور امامت ختم ہو جائے گی اور جس روز ان کے پدربزرگوار کا انتقال ہو اس دن سے قیامت تک وہی امام ہیں۔“

(۵) سبط ابن جوزی

جو اکابر اہل سنت میں سے ہیں، اپنی مشہور تذکرہ خواص الامۃ فی معرفۃ الائمة میں صاحب العصر علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں:

”هو محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی ابن ابی طالب علیہم السلام و کنیتہ ابو عبد اللہ و ابو القاسم و هو الخلف الحجۃ صاحب الزمان القائم والمنتظر التالی و هو آخر الائمة..... الخ۔“

”وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند محمد ہیں، ان کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو القاسم ہے اور وہی خلفِ حجت ہیں، صاحب الزماں ہیں، قائم ہیں اور منتظر اور باقی ہیں اور وہی امامِ آخر الزماں ہیں۔“

کیا اس سے زیادہ تصریح امام عصر کے باقی رہنے اور موجود رہنے کی ہو سکتی ہے؟

(۶) ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی

جن کی تصنیف کفایۃ الطالب مشہور ہے، اپنی دوسری کتاب البیان میں جو صرف صاحب العصر علیہ السلام کے حالات میں لکھی گئی ہے حضرت کی امامت، وجود، طول عمر، اور آپ ہی کے مہدی موعود ہونے کی تصریح اور تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”الباب الخامس والعشرون فی الدلالة علی کون المہدی (ع) حیا باقیاً منذ غیبتہ الی الآن:

ولا امتناع فی بقاءہ بدلیل بقاء عیسیٰ والیاس و الخضر من اولیاء اللہ تعالیٰ و بقاء الدجال و ابلیس اللعین من اعداء اللہ تعالیٰ و هولاء قد ثبت بقاء ہم بالکتاب و السنة.

”پچیسواں باب امام مہدی کے غیبت سے آج تک زندہ رہنے کی دلیل پر: ان کا باقی رہنا محال نہیں ہے اس بنا پر کہ آخر اولیاء خدا میں عیسیٰ بن مریم اور خضر اور الیاس زندہ ہیں اور اعداء خدا میں کانا دجال اور ملعون ابلیس زندہ ہے، اور ان سب کے بقاء اور زندگی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے (تو اگر امام مہدی علیہ السلام کو خدا زندہ رکھتا ہے تو اس میں کیا دشواری ہے)۔“ ۱

(۷) شیخ نور الدین بن الصباغ المالکی

مشہور عالم جلیل اہل سنت نے اپنی کتاب الفصول المهمہ میں ایک مستقل فصل صاحب العصر علیہ السلام کے حالات کے لئے قائم کی ہے جس کا عنوان یہ ہے:

”الفصل الثانی عشر: فی ذکر ابی القاسم محمد الحجۃ الخلف

۱ البیان فی اخبار صاحب الزمان، الحافظ گنجی الشافعی [ص ۱۳۸]۔

الصالح ابن ابی محمد الحسن الخالص، و هو الامام الثانی عشر و تاریخ ولادته و دلائل امامته و ذکر طرف من اخباره و غیبتہ و مدۃ قیام دولتہ و ذکر کنیتہ و نسبہ و غیر ذلک.

” بارہویں فصل: امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ابو القاسم محمد حجت خلف صالح کے ذکر میں، اور وہ بارہویں امام ہیں، اور ان کی تاریخ ولادت اور ان کی امامت کے دلائل کے بیان میں اور ان کے حالات اور غیبت اور مدت قیام سلطنت کے بیان میں اور ان کے کنیت و نسب وغیرہ کے بیان میں۔“^۱
اس فصل کے چند فقرات جستہ جستہ اقتباس کر کے نقل کرتا ہوں:

ولد ابو القاسم محمد الحجة بن الحسن الخالص بسر من رای لیلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين للهجرة ..... و هذا طرف يسير مما جائت فی النصوص علیہ الدالة علی الامام الثانی عشر عن الائمة الثقات و الروایات فی ذلک كثيرة و الاخبار اضربنا عن ذکرها و قد دونها اصحاب الحدیث فی کتیبهم و اعتنوا بجمعها ..... قال بعض اهل الاثر: المهدي هو القائم المنتظر، و قد تعاضدت الأخبار علی ظهوره و تظاهرت الروایات علی اشراق نوره و ستسفر ظلمة الايام و الليالی بسفوره و تتجلی برویتہ الظلم انجلاء الصباح عن ديجوره و يخرج من سرار الغيبة فيملاء القلوب بسروره.

۱ الفصول المهمة فی معرفة الآئمة، ابن الصباغ المالکی [ج ۲ ص ۱۰۹۵]۔

”امام حسن عسکری کے فرزند ابو القاسم محمد حجت سرمن رائے (سامرہ) میں پندرہویں شعبان کی شب میں ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے.....^۱ اور یہ تھوڑا سا بیان ہے کہ ان نصوص میں سے جو بارہویں امام پر دلالت کرتی ہیں اور ائمہ ثقافت سے مروی ہیں۔ اور روایات اس کے متعلق بہت زیادہ ہیں اور حدیثیں بہت مشہور ہیں، ہم نے بخیاں اختصار ان سب کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور محدثین نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں مدون کر کے لکھا ہے اور ان کو جمع کرنے کی طرف بہت توجہ کی ہے.....^۲ بعض علمائے حدیث نے کہا ہے کہ مہدی وہی قائم منتظر ہیں اور ان کے ظہور کے بارے میں روایات ایک دوسرے کی موید ہیں اور ان کے نور کی درخشندگی کے متعلق حدیثیں باہم موافق ہیں اور عنقریب شب و روز کی ظلمت ان کے ظہور سے دور ہو جائے گی، اور ان کے دیدار سے تاریکیاں اس طرح روشن ہو جائیں گی جیسے رات صبح کے آنے سے روشن ہو جاتی ہے، اور وہ عنقریب غیبت کے مجابوں سے نکلیں گے پس دلوں کو اپنی مسرتوں سے لبریز کر دیں گے۔“^۳

(۸) شاہ ولی اللہ دہلوی

جن کو اہل سنت ”خاتم العارفین، سید المحدثین، سند المتکلمین، حجۃ اللہ علی العالمین“ کہتے ہیں اپنی تصنیف فضل مبین میں دانستہ یا نادانستہ بہر طور امام عصر علیہ السلام کے وجود اور امامت کے قائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱ ایضاً [ج ۲ ص ۱۱۰۲]۔

۲ ایضاً [ج ۲ ص ۱۱۰۷]۔

۳ ایضاً [ج ۲ ص ۱۱۳۵]۔

”قلت شافهني ابن عقلة باجارة جميع ما يجوز له روايته ووجدت في مسلسلاته حديثا مسلسلا بانفراد كل راو من رواته بصفة عظيمة تفرد بها. قال رحمه الله اخبرني فريد عصره الشيخ حسن بن علي العجيمي انا حافظ عصره جمال الدين البابلي انا مسند وقته محمد الحجازي الواعظ انا صوفي زمانه الشيخ عبد الوهاب الشعراوى انا مجتهد عصره الجلال السيوطي انا حافظ عصره ابو نعيم رضوان العقبي انا مقرئ زمانه الشمس محمد بن الجزري انا الامام جمال الدين محمد بن محمد الجمال زاهد عصره انا الامام محمد بن مسعود محدث بلاد فارس في زمانه انا شيخنا اسماعيل بن مظفر الشيرازي عالم وقته انا عبد السلام بن ابي الربيع الحنفي محدث زمانه انا ابو بكر عبد الله بن محمد بن شابور القلانسي شيخ عصره انا عبد العزيز ثنا محمد الادمي امام اوانه انا سليمان بن ابراهيم بن محمد بن سليمان نادرة دهره ثنا احمد بن محمد بن هاشم البلاذري حافظ زمانه ثنا محمد بن الحسن بن علي المحجوب امام عصره ثنا الحسن بن علي عن ابيه عن جده وعن ابي جده بن موسى الرضا ثنا موسى الكاظم قال ثنا ابي جعفر الصادق ثنا ابي محمد الباقر بن علي ثنا ابي علي ابن الحسين زين العابدين السجاد ثنا ابي الحسين سيد الشهداء ثنا ابي علي بن ابي طالب سيد الاولياء قال اخبرنا سيد الانبياء محمد بن عبد الله

صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنی جبرئیل سید الملائکة قال: قال اللہ تعالیٰ سید السادات: انی انا اللہ لا اله الا انا، من اقر لی بالتوحید دخل حصنی و من دخله حصنی امن من عذابی.

”میں کہتا ہوں کہ ابن عقلم نے مجھ کو بالمشافہ ان تمام چیزوں کا اجازہ دیا ہے جن کی روایت ان کے لئے جائز تھی، اور میں نے ان کے مسلسلات میں ایک مسلسل حدیث دیکھی جس کا ہر راوی ایک صفت عظیمہ میں منفرد اور منفرد ہے اور وہ یہ ہے کہ ابن عقلم نے کہا کہ مجھ کو فرید زمانہ شیخ حسن بن علی عجمی نے خبر دی اور ان کو حافظ عصر جمال الدین باہلی نے اور ان کو مستند وقت محمد حجازی واعظ نے اور ان کو صوفی دوراں شیخ عبدالوہاب شعراوی نے اور ان کو مجتہد عصر جلال سیوطی نے اور ان کو زاہد عصر امام جمال الدین بن محمد بن محمد جمال نے اور ان کو امام محمد بن مسعود نے جو اپنے وقت میں بلاد فارس کے محدث تھے اور ان کو عالم دہر شیخ اسمعیل بن مظفر شیرازی نے، اور ان کو محدث دوراں عبدالسلام بن ابوالریح حنفی نے اور ان کو شیخ وقت ابوبکر عبداللہ بن محمد شاور قلانی نے اور ان کو امام وقت عبدالعزیز بن محمد ادمی نے اور ان کو نادرہ عصر سلیمان بن ابراہیم بن محمد بن سلیمان نے خبر دی ہے کہ ان سے احمد بن ہاشم بلاذری نے بیان کیا جو اپنے وقت کے حافظ تھے کہ ہم سے امام عصر محمد بن الحسن بن علی نے (جو پوشیدہ ہیں) بیان کیا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام حسن عسکری نے اور ان سے ان کے پدر بزرگوار نے اور ان سے امام محمد تقی نے اور ان سے امام علی بن موسی الرضا نے اور ان سے امام موسی کاظم نے اور ان سے امام جعفر صادق نے اور ان سے امام محمد باقر نے اور ان سے

امام زین العابدین علی بن حسین سجاد نے اور ان سے امام حسین سید الشہداء نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار سید الاولیاء علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ مجھ سے سید الانبیاء محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھ کو سید الملائکہ جبرئیل نے خبر دی کہ سید السادات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جو میری توحید کا اقرار کرے وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔“ ۱

اس روایت کے سلسلے نے تو یہ بتا دیا کہ نہ صرف شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی بلکہ ان کے علاوہ بھی سولہ علماء اہل سنت کہ ان میں سے ہر ایک ایسی صفت عظیمہ کا مالک تھا جس میں وہ منفرد تھا، امام مہدی آخر الزماں کے نام و نسب اور ان کی غیبت اور ان کے امام عصر ہونے کے قائل تھے ورنہ ایسی روایت نہ کرتے جس کا ایک راوی ایسا ہو جس کی ولادت یا زندگی ان کے نزدیک مشتبہ ہو۔

(۹) شیخ عبدالحق دہلوی

جن کی شخصیت کی جلالت دنیائے تنسن میں مسلم الثبوت ہے وہ اپنے رسالہ مناقب و احوال ائمہ اطہار میں ارشاد فرماتے ہیں:

”و ابو محمد حسن عسکری ولد محمد رضی اللہ عنہما معلوم است نزد خواص اصحاب و ثقافت اہلش و روایت کردہ اند کہ حکیمہ

۱۔ الفضل المبین من حدیث النبی الامین، شاہ ولی اللہ دہلوی [یہ کتاب النوادر اور الدر الثمین کے ساتھ ’الرسائل الثلاث‘ میں شائع ہوئی ہے (دیوبند: دارالکتاب، ۱۳۱۸ھ) ص ۹۶۔ شاہ صاحب نے اس روایت کو النوادر میں بھی بیان کیا ہے، ملاحظہ ص ۲۰۸۔]

بنت ابی جعفر محمد جواد رضی اللہ عنہ کہ عمہ ابو محمد حسن
 عسکری رضی اللہ عنہ باشد دوست می داشت و دعا می کرد و
 تضرع می نمود کہ اورا پسری بہ وجود بہ بیند و ابو محمد حسن
 عسکری رضی اللہ جاریہ را برگزیدہ بود کہ نرجس می گفت۔
 چون شب نصف شعبان سنہ خمس و خمسين و مائتین شد، حکیمہ
 نزد ابو محمد عسکری آمد اورا دعا کرد۔ حسن عسکری التماس
 نمود کہ یا عمہ یک امشب نزد ما باش کہ کاری در پیش است۔
 حکیمہ بہ التماس حسن عسکری شب در خانہ ایشان بہ استاد، چون
 وقت فجر رسید نرجس بدر زہ مضطرب شد، حکیمہ نزد نرجس
 آمد، مولودے دید بوجود آمدہ مختون مفروغ منہ یعنی ختنہ کردہ شد
 فارغ از ختنہ۔ و کار شست و شو کہ مولود را کنند نزد حسن
 عسکری آورد بہ گرفت و دست برپشتش و چشمہانش فرود آورد و
 زبان خود را در دهنش در آورد و در گوش راست او اذان و در گوش
 چپ او اقامت گفت و گفت یا عمہ ببراورا پیش مادرش۔ پس
 حکیمہ اورا بہ مادرش سپرد۔ و حکیمہ می گوید کہ بعد از ان پیش
 ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ آمدم مولود را پیش وے دیدم
 در جامہائے زرد و اورا نورے و عظمتے دیدم کہ دل من تمام گرفتار
 او شد۔

گفتم سیدی هیچ علمے داری بحال این مولود مبارک کہ آن علم را بہ

من القا کنسی؟ گفت یا عمہ این مولود منتظر ما است کہ مارا بدان بشارت دادہ بودند۔ حکیمہ گفت پس من بر زمین افتادم و بشکرانہ آن بسجدہ رفتم۔

دیگر نزد ابو محمد حسن عسکری آمد و رفت می کردم۔ روزے نزد وے آمدم مولود اور اندیدم، پر سیدم: اے مولا من آن سید منتظر ما چہ شد؟ فرمود اورا سپردیم بہ آن کس کہ مادر موسیٰ علیہ السلام پسر خود و بوی سپردہ بود۔ و روایت کردہ شدہ است از ابو الحسن رضا کہ از وے پرسیدند کہ چہ چیز است نام قائم شما۔ فرمود مارا حکم کردہ اند کہ پیش از ولادت وی نام نبریم۔

”اور ابو محمد حسن عسکری کے فرزند محمد ان کے خواص اصحاب اور معتبر گھر والوں کو معلوم ہیں۔ اور روایت ہے کہ حکیمہ خاتون بنت امام محمد تقی علیہ السلام جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں وہ یہ چاہتی تھیں اور دعا اور تضرع زاری کرتی تھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک فرزند ہو جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے نرجس خاتون نام کی ایک کنیز کو اپنے لئے منتخب فرمایا تھا۔ جب پندرہویں شعبان ۲۵۵ھ کی شب آئی تو حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کو دعا دی۔ امام حسن عسکری نے التماس کی کہ اے پھوپھی! آج کی شب ہمارے یہاں رہ جائیے کہ ایک کام درپیش ہے، جناب حکیمہ امام کے ارشاد کے مطابق شب کو امام کے گھر رہیں۔ جب صبح قریب ہوئی تو نرجس خاتون پر اضطراب طاری ہوا۔ جناب حکیمہ نرجس خاتون کے

پاس آئیں دیکھا کہ ایک مولود مسعود پیدا ہوا ہے جو ختنہ شدہ ہے اور جس کے غسل وغیرہ سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس بچہ کو امام حسن عسکریؑ کے پاس لائیں۔ آپ نے بچہ کو لیا اور اس کی پشت اور آنکھوں پر دستِ شفقت پھیرا اور اپنی زبان بچہ کے منہ میں دے دی اور دابنہ کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اس کے بعد کہا کہ اے پھوپھی! اب ان کو ان کی ماں کے پاس لے جائیے۔ پس جناب حکیمہ نے بچہ کو ماں کے حوالہ کیا۔ جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں امام حسن عسکریؑ کے پاس آئی تو بچہ کو ان کے پاس دیکھا کہ زرد کپڑوں میں ملبوس ہے اور اس پر وہ نورِ عظمت طاری ہے کہ میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا اور میں نے کہا کہ اے میرے سردار! کیا آپ کو اس مولود مسعود کے حالات سے متعلق کوئی علم ہے جو آپ مجھے بتائیں؟ امام حسن عسکریؑ نے ارشاد فرمایا کہ: اے پھوپھی! یہ مولود ہمارا ”منتظر“ ہے جس کی بشارت ہم کو دی گئی تھی۔ حکیمہ خاتون نے کہا کہ پس میں زمین پر جھک گئی اور اس کے شکرانہ میں سجدہ الہی کیا۔ پھر میں ہمیشہ امام حسن عسکریؑ کے یہاں آتی جاتی تھی۔ ایک روز میں ان کے پاس آئی اور بچہ کو وہاں نہ دیکھا، میں نے پوچھا کہ: اے مولا! وہ ہمارا سید ”منتظر“ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کو ہم نے اس کے سپرد کر دیا ہے جسے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو سپرد کر دیا تھا۔

اور امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ”قائم“ کا کیا نام ہوگا؟ فرمایا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کی ولادت سے پہلے اس کا نام نہ لیں۔“

اس سے زیادہ اعتراف وجود حضرت حجۃ علیہ السلام کا کیا ہو سکتا ہے ماہم لا یفہون۔

(۱۰) محدث جمال الدین

جو علم حدیث کے ارکان میں گنے جاتے ہیں اور جن کی کتابیں بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اپنی مشہور تصنیف روضة الاحباب میں اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں:

کلام در بیان امام دوازدهم موتمن محمد بن الحسن تولد همایوں آن در درج ولایات و جوهر معدن هدایت بقول اکثر اهل روایت در منتصف شعبان سنه خمس و خمسين و مائتین در سامره اتفاق افتاد و قيل فی الثالث و العشرین من شهر رمضان سنه ثمان خمسين و مائتین، و مادر آن عالی گوهر ام ولد بوده و مسماء بصیقل یا سوسن و قيل نرجس و قيل حکیمه۔ و آن امام ذوی الاحترام در کنیت و نام با حضرت خیر الانام علیه و آله تحف الصلوة و السلام موافقت وارد مهدی منتظر و الخلف الصالح و صاحب الزمان در القاب او منتظم است۔ در وقت پدر بزرگوار خود بر روایت اولی که بصحت اقرب است پنج ساله بود بقول ثانی دو ساله۔ و حضرت واهب العطایا آن شگوفه گلزار را مانند یحیی و زکریا سلام الله علیهما در حالت طفولیت حکمت کرامت فرمود و در وقت صبا بمرتبه بلند امام رسانید و صاحب الزمان یعنی مهدی دوران در زمان معتمد خلیفه فی سنة خمس و ستین یا سنه ست و ستین و مائتین علی اختلاف القولین در سر من رائے از نظر فرق برایا غائب شد۔“

کلام بیان میں بارہویں امام مومن محمد بن حسن کے: اس گوہر درج ولایت اور جوہر معدن ہدایت کی ولادت اکثر اہل روایت کے قول کے مطابق ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ کو سامرہ میں ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ ۲۳ رمضان ۲۵۸ھ کو ولادت ہوئی، اور اس عالی گہر کی ماں کنیر تھیں جن کا نام صیقل یا سوسن یا نرجس تھا اور حکیمہ بھی نام رکھا گیا ہے۔ اور وہ امام ذی الاحترام کنیت اور نام میں حضرت رسالت مآب سے مطابقت رکھتے ہیں اور ”مہدی منتظر اور خلف صالح اور صاحب الزماں“ ان کے القاب ہیں۔ اپنے پدر بزرگوار کی حیات میں پہلی روایت کے بموجب (جو صحت سے زیادہ قریب ہے) پانچ سال کے تھے، اور دوسرے قول کی بنا پر دو سال کے۔ اور حضرت رب العزت نے اس غنچہ گلزارِ نبوت کو یحییٰ اور زکریا کی طرح طفلی کے زمانہ میں حکمت عطا فرمائی اور کم سنی کے زمانہ میں امامت کے بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ اور صاحب الزماں یعنی مہدی دوراں معتمد خلیفہ کے زمانہ میں ۲۶۵ھ یا ۲۶۶ھ میں (بہ اختلاف روایات) سامرہ کے سرداب میں لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔“

اس کے علاوہ اشتیاق ظہور کے اظہار کے لئے محدث موصوف نے بہت طویل عبارتیں بھی لکھیں ہیں جن کے آخر میں کچھ اشعار بھی تمنائے ظہور کے سلسلے میں درج کئے ہیں جن سے کمال عقیدت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ طول کے خیال سے ان چیزوں کو ترک کرتا ہوں۔

(۱۱) علامہ محی الدین محمد بن علی ابن عربی

اب میں اس عالم اہل سنت کی گواہی پیش کر رہا ہوں جسے صوفی مشائخ طریقت اپنا پیرو مرشد و شیخ اکبر مانتے ہیں۔ ا۔

چنانچہ علامہ موصوف نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الفتوحات المکیہ کے تین سو چھیا سٹھویں باب میں تمام و کمال امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے لئے کئی اوراق صرف کئے ہیں۔ میں ان مضامین سے قطع نظر کرتے ہوئے جن میں امام زمانہ کے ظہور کے حالات ان کے عہد معدلت مہد کی برکتیں اور ان کے فتوحات کا تذکرہ ہے یا جن میں امام عصر کے ذاتی فضائل و مناقب یا ان کا الہام اور وحی سے مومند ہونا، اور دین کی نشاۃ ثانیہ کرنا اور عصمت وغیرہ کا بیان ہے۔ صرف ان کے نام و نسب، ولادت اور غیبت سے متعلق چند فقرات جستہ جستہ نقل کرتا ہوں، کیونکہ اصل موضوع سخن یہی ہے:

واعلموا انه لا بد من خروج المهديٰ لكن لا يخرج حتى تمتلي الارض جوراً و ظلماً فيملاًها قسطاً و عدلاً و لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة. و هو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضی الله

۱۔ [ہمارے اکثر علماء کو محمد بن علی ابن عربی اور محمد بن عبداللہ ابن عربی کے درمیان اشتباہ واقع ہوا ہے۔

ابن العربی - الف لام کے ساتھ - (متوفی ۵۲۳ھ) العواصم من القواصم کے مصنف ہیں اور اسی نے لکھا ہے کہ حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے کیونکہ یزید کی بیعت پہلے ہو چکی تھی لہذا حسین نے نعوذ باللہ بغاوت کی۔

ملاحظہ ہو العواصم ج ۲ (المطبعة الجزائریة، ۱۹۲۷ء/۱۳۴۶ھ) ص ۳۲۸-۳۳۳۔

جبکہ ابن عربی - الف لام بغیر - (متوفی ۶۲۸ھ) الفتوحات المکیہ کے مصنف ہیں۔ اشتراک اسمی کی بنا

پر اکثر علماء ابن العربی کی یزید نوازی کو ابن عربی سے منسوب کر دیتے ہیں۔ -]

عنها، جده الحسين بن علي بن ابي طالب و والده حسن العسكري
ابن الامام علي النقي بالنون..... يواطى اسمه اسم رسول الله.....
واعلموا ان المهدي اذا خرج يفرح جميع المسلمين خاصتهم و
عامتهم..... و قد جائكم زمانه و اظلكم اوانه و قد ظهر في القرن
الرابع اللاحق بالقرن الثالثة الماضية قرن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو قرن الصحابة يليه ثم الذي يلي الثاني ثم جاء بينها
فترات و حدثت امور و انتشرت اهواء و سفكت دماء فاختمت الى
ان يجئى الوقت المعلوم.

”اور یہ جان لو کہ مہدی کا خروج ضروری ہے لیکن وہ اس وقت تک ظاہر نہ ہوں
گے جب تک دنیا ظلم و جور سے لبریز نہ ہو جائے۔ پس ظاہر ہوں گے اور زمین کو
عدل سے بھر دیں گے۔ اور اگر دنیا کی عمر میں سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا
تو خدا اس دن کو طویل کر دے گا یہاں تک کہ یہ خلیفہ حاکم ہو۔ اور وہ رسول اللہ
کی عزت سے اور فاطمہؓ کی اولاد سے ہیں۔ ان کے دادا امام حسینؓ بن علیؓ بن
ابی طالب ہیں اور ان کے پدر بزرگوار امام حسن عسکریؓ ابن امام علی النقی علیہ
السلام ہیں (اس کے بعد پورا سلسلہ نسب امیر المومنینؓ تک پہنچایا ہے)..... ان
کا نام رسول اللہ کے نام سے موافق ہے..... اور یہ جان لو کہ امام مہدی جب
ظاہر ہوں گے تو تمام مسلمان عوام و خواص سب خوش ہو جائیں گے..... اور اب
ان کا زمانہ آ گیا ہے اور ان کا دور تم پر سایہ نکلن ہے۔ اور وہ قرن رابع میں ظاہر
ہوئے تھے جو پہلے تین قرونوں کے بعد تھا (یعنی رسول اللہ کا دور جو صحابہ کا دور تھا،

اس کے بعد دوسرا دور تابعین کا اور تیسرا دور تبع تابعین کا (ان تینوں زمانوں کے بعد کچھ فترہ (زمانہ کا فاصلہ) رہا اور نئے نئے امور حادث ہوئے اور نئے نئے خیالات اور نفسانی خواہشیں پھیل گئیں اور خوں ریزیاں ہوئیں پس وہ پوشیدہ ہو گئے اس وقت تک کے لئے جب تک کہ ظہور کا وقت معلوم نہ آجائے۔“ ۱

(۱۲) کمال الدین بن طلحہ شافعی

یہ عالم جلیل اہل سنت کے اساطین علماء میں گذرے ہیں۔ فقہ، حدیث اور اصول ہر فن میں ان کا قول مستند سمجھا جاتا ہے، ان کی تصنیف مطالب السئول فی مناقب آل الرسول بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس میں بارہویں باب کو علامہ موصوف نے امام عصر علیہ السلام کے حالات کے لئے مخصوص کر دیا ہے اور بہت شرح و بسط سے تمام حالات بیان کر کے مخالفین کے تمام اعتراضات کو اس طرح رد کیا ہے کہ اگر مدیر ”رضوان“ اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تو میں انھیں یہ مشورہ دیتا کہ اس باب کو پڑھ جائیے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ وہ کتاب عربی میں ہے میں اس کتاب سے چند فقرات جن میں حضرت حجت کے نام و نسب اور ولادت وغیبت وغیرہ کا ذکر ہے، بقدر ضرورت نقل کر دیتا ہوں۔

۱ [والدعلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگریزی تصنیف Wahhabis Fitna Exposed میں ابن عربی کے مذکورہ بالا بیانات کے حوالے پر یہ تبصرہ کیا ہے: الفتوحات السمکیة، ابن عربی، باب ۳۶۶۔ ابن عربی (متوفی ۲۳۸ھ) کے ان بیانات کو شیخ عبدالوہاب الشمرانی (متوفی ۹۷۳ھ) نے الیواقیت و الجواہر ج ۲ (بیروت: دارالمعرفہ) ص ۱۴۵ اور شیخ محمد الصباغ الشافعی (متوفی ۱۲۰۶ھ) نے اسعاف الراغبین (مطبوعہ مصر، ۱۳۱۲ھ) ص ۱۲۳ میں مکمل طور پر نقل کیا ہے۔ الفتوحات کے جدید اشاعتوں میں امام مہدی کے شجرے میں ”جدہ الحسین بن علی“ کے بجائے ”جدہ الحسن بن علی“ لکھ دیا گیا ہے اور ”والدہ حسن العسکری ابن الامام علی النقی بالنون“ میں ”حسن“ کے بعد ”بن الامام علی بن ابی طالب“ تک شجرے کو حذف کر دیا گیا ہے! علمی خیانت کی ایک اور مثال!]

شیخ کمال الدین مطالب السئول میں یوں ابتداء کرتے ہیں:

”الباب الثانی عشر فی ابی القاسم محمد الحجة ابن الحسن الخالص بن علی المتوکل بن محمد القانع بن علی الرضا علیهم السلام..... فاما مولده بسر من راء فی ثالث وعشرين من شهر رمضان سنة ثمان و خمسين و مائتين للهجرة. و اما نسبه ابا و اما: فابوه ابو محمد الحسن الخالص بن علی المتوکل بن محمد القانع بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین الزکی بن علی المرتضی امیر المومنین و قد تقدم ذکر ذلك مفصلا و امه ام ولد تسمى صیقل و قیل حکیمة و قیل غیر ذلك. و اما اسمه فمحمد و کنیته: ابو القاسم و لقبه الحجة و الخلف الصالح و قیل المنتظر.“

”بارہواں باب: ابوالقاسم محمد بن حجت بن حسن خالص (عسکری) بن علی متوکل بن محمد (تقی) قانع بن علی الرضا علیہم السلام کے ذکر میں ..... پس ان کی ولادت سامرہ میں ۲۳ رمضان ۲۵۸ھ کو ہوئی۔ اور ان کا نسب باپ اور ماں کی طرف سے، تو ان کے پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام (پورا سلسلہ نسب امیر المومنین تک لکھا ہے) ہیں۔ اور اس کا مفصل ذکر گذر چکا ہے، اور ان کی مادر گرامی کنیز ہیں، جن کا نام صیقل تھا یا حکیمہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ اور نام بھی بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کا نام پس محمد ہے اور ان کی کنیت ابوالقاسم ہے اور ان کا لقب حجت اور خلف صالح ہے اور منتظر بھی لقب کہا جاتا ہے۔“

اس کے بعد ان احادیث نبویہ کا تذکرہ کرنے کے بعد جو شان حضرت حجت میں وارد ہوئی ہیں مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جب وہ تمام صفیں جو احادیث میں مع نام و نسب کے وارد ہیں حضرت حجت میں مجتمع ہیں تو اب یہ مان لینا واجب ہے کہ آپ ہی مہدی موعود ہیں اور آپ ہی جب حکم خدا ہوگا تو ظاہر ہوں گے۔ اس گفتگو میں کئی اوراق صرف کئے ہیں اور اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ:

”و اما عمره فانه في ايام المعتمد على الله خاف فاختفى..... و قدرة الله واسعة و حكمه و الطافه بعباده عظيمة عامه و لو و ام عظماء العلماء ان يدر كوا حقائق مقدوراته و كنه قدرته، لم يجدوا الى ذلك سيلا و لا نقلب طرف تطلعهم اليه حسيرا و حده كليلا و لتلا عليهم لسان العجز عن الاحاطة به و ما او تيتم من العلم الا قليلا، وليس بدع و لا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين و لا امتداد عمره الى حين فقد مد الله سبحانه و تعالى اعمار جمع كثير من خلقه من اصفيائه و اوليائه و من مطروديه و اعدائه، فمن الاصفياء عيسى عليه السلام و منهم الخضر عليه السلام و خلق اخرون من الانبياء عليهم السلام طالت اعمارهم حتى جاز كل واحد منهم الف سنة او قاربها كنوح عليه السلام و غيره. و اما من الاعداء المطرودين فابليس و كذلك الدجال و من غيرهم كعاد الاولى كان فيهم من عمره ما يقارب الالف و كذلك لقمان و كل هذا لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير بعض خلقه فاي مانع

يمنع من امتداد عمر الخلف الصالح الى ان يظهر فيعمل ما حکم اللّٰه تعالى له به و حيث وصل الكلام الى هذا المقام و انتهى جريان القلم بما خطه من هذه الاقسام الوسام فلنختمه بالحمد لله رب العالمين، فانما كلمة جعلها اللّٰه سبحانه و تعالى اخر دعوى اهل جنانه و خصها بمن اجتباه من خلقه و كساه ملابس رضوانه.

”اور ان کی عمر، پس وہ معتمد علی اللہ خلیفہ کے زمانہ میں عالم خوف میں تھے پس پوشیدہ ہو گئے..... خدا کی قدرت وسیع ہے اور اس کی حکمتیں اور بندوں پر اس کی الطاف عظیم اور عام ہیں اور اگر بڑے بڑے عالم بھی یہ چاہیں کہ اس کے مقدرات کی حقیقتوں اور اس کی قدرت کی کنہ کو جان لیں تو اس کی کوئی سبیل نہیں پاسکتے، اور ان کی نگاہ تحقیق تھک کر خائب و خاسر پلٹ آئے گی اور زبان بجز سے وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے) کی تلاوت کرے گی، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ خدا بعض مخلص بندوں کو طویل عمر عطا کرے یا ایک خاص وقت تک ان کی زندگی کی مدت بڑھا دے۔ پس خدا نے تو اپنی مخلوقات ہی میں کی ایک کثیر جماعت کی زندگی کو طولانی کر دیا ہے، اولیاء و اصفیاء میں کے بھی اور اعداء مطرودین میں سے بھی، پس اصفیاء میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انھیں میں کے خضر علیہ السلام ہیں، اور ان کے علاوہ انبیاء میں کے بہت سے حضرات ہیں جن کی عمریں اتنی طویل ہوئیں کہ ہزار برس سے بڑھ گئیں یا ہزار کے قریب پہنچ گئیں مثلاً حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ۔ اور اعداء مطرودین میں سے ابلیس اور دجال ہے اور ان کے علاوہ قوم عاد ہے کہ ان میں ہزار ہزار

برس کے معمر لوگ موجود تھے اور اسی طرح حضرت لقمان ہیں، اور یہ سب مثالیں اس غرض سے ہیں کہ خدا کی قدرت کی وسعت بیان کی جائے کہ وہ چاہے تو اپنی مخلوقات کو طولانی عمر عطا کر سکتا ہے۔ پس حضرت خلفؓ صالح کی عمر کے اس وقت تک طویل ہونے میں کون سی شئی مانع ہو سکتی ہے، جب تک وہ ظاہر ہوں اور خدا کے احکام کے مطابق عمل کریں اور جب کلام اس جگہ تک پہنچ گیا اور قلم کی روانی یہاں تک آگئی تو اب ہم الحمد للہ رب العالمین کہہ کر اس کتاب کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جس کو خدا نے جنت والوں کی آخری دعا قرار دیا ہے جس کو اپنی رضا کا خلعت عطا فرمایا ہے۔“

اب جبکہ مطالب السئول کی آخری سطریں نقل کر چکا ہوں سو چتا ہوں کہ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ شہادتوں کی تعداد بھی بارہ تک پہنچ چکی ہے اور غالباً بارہویں امام کے وجود وغیبت کے اثبات کی مناسبت اس سے آگے بڑھنے کو برداشت نہ کر سکے اس لئے اب میں بھی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

مدیر رضوان کو میرا مشورہ ہے کہ اگر احادیث رسولؐ ان کے نزدیک کسی اہمیت کی حامل نہ ہوں تو بھی کم از کم اپنے مذہب کے ان علماء کی گواہیوں کو دیکھیں جن میں محدثین عظام علماء کرام، صوفیاء اعلام سبھی شامل ہیں اور جن میں (۱) علامہ عبدالوہاب شعرانی (۲) شیخ حسن عراقی (۳) علی الخواص (۴) مولانا علی اکبر مودودی (۵) ملا جامی (۶) خواجہ محمد پارسا (۷) سبط ابن جوزی (۸) ابو عبد اللہ محمد بن یوسف شافعی (۹) شیخ نور الدین بن الصباغ مالکی (۱۰) شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۱) ابن عقلہ (۱۲) محدث شیخ حسن بن علی عجمی (۱۳) حافظ جمال الدین بابلی (۱۴) محمد حجازی واعظ (۱۵)

علامہ جلال الدین سیوطی (۱۶) حافظ ابو نعیم عقبی (۱۷) علامہ سمش ابن جزری (۱۸) امام جمال الدین محمد بن محمد الجمال (۱۹) امام محدث بن مسعود (۲۰) شیخ اسمعیل بن مظفر شیرازی (۲۱) محدث عبد السلام بن ابی الربیع حنفی (۲۲) شیخ ابوبکر عبد اللہ بن محمد (۲۳) امام عبدالعزیز (۲۴) نادرہ مصر سلیمان بن ابراہیم (۲۵) علامہ حافظ احمد بن بلاذری (۲۶) شیخ عبدالحق دہلوی (۲۷) محدث جمال الدین (۲۸) علامہ محی الدین بن عربی (۲۹) علامہ کمال الدین بن طلحہ شافعی جیسے اساطین مذہب اہل سنت شامل ہیں، اور امام عصرؓ کے وجود اور غیبت کے قائل ہو کر عقائد فاسدہ سے توبہ کر کے جاہلیت کی موت سے بچیں۔ اور اگر آپ کو بھی اپنے بعض بزرگوں کی طرح شک ہی میں زندگی گزارنی ہے اور ان گواہیوں سے آنکھ بند کر لینی ہے تو وما علینا الا البلاغ کہہ کر خاموش ہو جاؤں گا۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مردِ ناداں پر کلامِ نرم و نازک بے اثر

عجیب امر یہ ہے کہ مدیر صاحب شیطان اور دجال پر تو ایمان لائے ہوئے ہیں مگر

مہدیؑ موعود پر ایمان لانے سے بھاگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ۔

گر نہ بیند بروزِ شپہرہ چشم
چشمہ آفتابِ راجہ گناہ

اب میں اس شعر پر اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔

بہ پایاں آمد ایں دفتر حکایت ہم چناں باقی

بصد دفتر نہ شاید گفت حسبِ اعمالِ مشتاقی

ج۔ تین سو تیرہ شیعوں کی تعداد

اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ مہدی موعودؑ یقیناً موجود ہیں تو مدیر رضوان جھٹ کہہ اٹھیں گے کہ

”تب آج کل جو یہ کروڑوں شیعہ نظر آرہے ہیں یہ یقیناً مومن نہیں ہیں بلکہ دشمن اہل بیت ہیں کیونکہ ان میں تین سو تیرہ بھی واقعی مومن نہیں ہیں ورنہ امام ضرور ظاہر ہو جاتے۔“

اس سلسلہ میں صرف دو تین مختصر باتیں کہہ دینی کافی ہیں:

اولاً تو یہ قولِ امام نہیں ہے بلکہ آپ نے شارح کے خیال کو نقل کر دیا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ یہ معصوم کا ارشاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پر ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے تو اسی وقت جب امامؑ یا رسولؐ کا کوئی مستند قول پیش کریں۔ واذلیس فلیس۔

دوسرے یہ کہ اس قول کا بھی مقصد آپ کی فہم رسا سے بہت بالاتر ثابت ہوا۔ اس قول کا یہ منشاء آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ جب شیعوں کی تعداد بڑھ کر تین سو تیرہ ہو جائے گی تب امام ظاہر ہوں گے..... سنئے! میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید آپ سمجھ لیں۔

(الف) یہ مسلم ہے کہ امام عصر اسی وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم و جور سے بالکل لبریز ہو جائے گی۔ یہ حقیقت احادیث سے بالکل آفتاب کی طرح واضح ہے۔ نیز آپ کے علماء کے اقوال بھی اس سلسلے میں اوپر گزر چکے ہیں کہ امامؑ کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دنیا ظلم و جور سے بالکل لبریز نہ ہو جائے، اور گناہوں سے بھر نہ جائے۔

(ب) یہ بھی معلوم ہے کہ شیعین علیؑ کا گروہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اور یہ گروہ خدا کو عادل سمجھتا ہے اور عدل الہی کو اصول دین میں داخل سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے علم کلام کی اصطلاح میں شیعوں کو (اور معتزلہ کو) ”عدلیہ“ کہا جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اہل سنت کا موجودہ فرقہ ”اشاعرہ“ ہے جو خدا کے عادل ہونے کا منکر ہے، اور آج کل کے تمام اہل سنت اسی عقیدہ پر مستحکم طریقے سے قائم ہیں (یہ سنیوں کے علم کلام کا مسلمہ مسئلہ ہے جو شاید مدیر رضوان نے نہ سنا ہو۔ بہر حال اپنے مذہب کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں) ظاہر ہے کہ چونکہ شیعین علیؑ خدا کو عادل سمجھتے ہیں اور اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِیْدِ (خدا بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے) پر کامل عقیدہ رکھتے ہیں، اسلئے خود بھی انصاف اور عدل کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پیش نمازوں کو بھی ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں اور امام جماعت کے لئے ”عدالت“ کی شرط کو لازم سمجھتے ہیں۔ مگر حضرات اہل سنت جب خدا تک کو عادل دیکھنا پسند نہیں کرتے تو بیچارے ”ملا یان مسجد“ کس شمار میں ہیں کہ ان کے لئے عدالت ضروری ہو، اس لئے ان لوگوں نے یہ حدیث گڑھ لی کہ ”صَلُّوْا خَلْفَ کُلِّ بَرٍّ وَّ فَاجِرٍ“ (ہر نیکیو کا ربا بدکار کے پیچھے نماز پڑھ لو) اور اسی ڈھیل کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل سنت میں ”مدیر رضوان“ جیسے ”نیم ملاحظہ ایمان“ لوگوں کا بھی داؤ چل جاتا ہے، اور ان کے آذوقہ کا سامان بہم پہنچ جاتا ہے، جبکہ شیعوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔

(ج) ان دونوں باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اب اس حقیقت پر غور کیجئے کہ دنیا میں انصاف پسندوں اور عدل شعاروں کا گروہ جتنا بڑا ہوگا، دنیا کے ظلم و جور سے لبریز ہونے میں

اتنی ہی کمی ہوگی، اور یہ گروہ جتنا گھٹتا جائے گا دنیا کا ظلم و جور اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں شیعوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی دنیا کے ظلم و جور سے لبریز ہونے میں اتنی ہی کسر رہ جائے گی۔ اور شیعوں کی تعداد جس قدر کم ہوگی اسی قدر دنیا میں گناہ اور ظلم بڑھتا جائے گا، کیونکہ صراط مستقیم کے پیرو کم ہوں گے اور شرک و ظلم اور جور و ستم کے شائق بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ جب شیعوں کی تعداد گھٹتے گھٹتے اتنی کم ہو جائے گی کہ بہیت مجموعی تین سو تیرہ تک پہنچ جائے گی، اس وقت خداوند عالم امام عصر کو حکم دے گا کہ اب دنیا ظلم و جور سے لبریز ہو چکی، اب ہمارا نام لینے والے بہت قلیل تعداد میں آگئے اس لئے اب ظاہر ہو جائیے، اور وہ ظہور فرمائیں گے اور یملاء الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً (زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ قبل ظہور جور و ظلم سے لبریز ہوگی) اللہم عجل فرجه و سهل منخرجه۔

مدیر رضوان اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان اور بعض دوسرے نام نہاد اسلامی ممالک میں بنسی امیہ اور بنسی عباس کے دور کو پھر زندہ کرنا چاہا تو ہے۔ دیکھئے اگر ان کی کوششیں بار آور ہو گئیں اور وہاں کے شیعوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور سنت فاروقی کا بول بالا ہو گیا تو کیا عجب ”اشند اظلم“ کی یہ شرط بھی پوری ہو جائے اور امام ظاہر ہو جائیں۔ اس وقت تو یہ بیچارے اہل سنت جو امام ابوحنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام حنبل کی سنتوں پر قائم ہیں، اور انھیں لوگوں کی عقل آرائی اور قیاس کو وسیلہ نجات سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا ہوں گے کیونکہ انھیں کے علامہ ابن عربی نے یہ تصریح کر دی ہے کہ

”فلا یبقی فی زمانہ الا الدین الخالص عن الراى یخالف فی غالب احکامہ مذاہب العلماء فینبضون منه لذلك لظنہم ان اللہ تعالیٰ

لا يحدث بعد ائمتهم مجتهداً إلخ..... (فتوحات مکیہ)

”پس نہیں باقی رہے گا ان کے زمانے میں مگر دینِ خالص جو رائے اور قیاس سے پاک ہوگا، وہ زیادہ تر اپنے احکام میں علماء کے مذہب کے خلاف حکم دیں گے کیونکہ ان کو یہ خیال ہوگا کہ خدا ہمارے ائمہ کے بعد کسی مجتہد کو پیدا ہی نہیں کرے گا۔“

ظاہر ہے کہ امام عصرؒ کے مقابلہ میں اپنے ائمہ کو برتر سمجھنے والا گروہ، جو اس خوش خیالی میں مبتلا ہے کہ ان چار ائمہ کے بعد بابِ اجتہاد بند ہو گیا، بجز ان خفیوں، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان مذاہب کی قیاس آرائیاں اور عقلی تک بندیاں حد سے زیادہ ”دینِ خالص“ سے الگ ہیں، جب ہی تو ”دینِ خالص“ ظاہر ہوگا تو فطرۃً ان مذاہب کے علماء اس سے رنجیدہ اور مکدر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو حشر ان لوگوں کا ہوگا (جن میں مدیرِ رضوان جیسے حنفی عالم بھی شامل ہیں) اور جس طرح یہ لوگ قابلِ گردن زنی اور کشتنی قرار پائیں گے وہ بھی ”فتوحات مکیہ“ کے مطالعہ سے واضح ہو جائے گا۔

شاید یہی وجہ ہے کہ مدیرِ رضوان اس بات کو سننا برداشت نہیں کرتے کہ امام مہدیؑ موجود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو، ذہن سے یہ خیال دور رہے تو اچھا ہے تاکہ خوفِ قتل سوہانِ روح نہ ہو۔

بہر حال ہم موصوف کو نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ اب بھی اپنے فاسد عقیدہ سے توبہ کریں اور عقیدہ صحیح اختیار کر کے ضمیر کے سکوں اور قلب کے اطمینان کے ساتھ امام زمانہ کا انتظار کریں تاکہ خدا ان کو سعادت دارین سے بہرہ ور کرے۔

بازآ بازآ برانچہ ہستی بازآ
گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ
ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی بازآ

☆ ☆ ☆

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

مدیر رضوان کا
صریحی فریب و ارادی تحریف
اور سخن مہمی کے کرشمے

الجواد فروری ۱۹۵۶ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

حضرات شیخین کی فضیلت

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش
من اندازِ قدتِ را می شناسم
صاحب العصر علیہ السلام کے وجود پر طنز کرنے کے بعد اب مدیر رضوان تحریر فرماتے ہیں:-

”شیعہ موسیٰ کاظم کی نظر میں“

”پھر یہ روایت بھی ضرور پڑھئے جو اصول کافی کے صفحہ ۱۵۹ پر ہے حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا:-

”ان اللہ غضب علی الشیعة - اللہ نے غضب نازل کیا شیعوں پر۔“

”ولو میزت شیعتی ما وجدتهم الا واصفا ولو امتحتنہم ما

وجدتهم الا مرتدین“ (فروع کافی صفحہ ۱۰۷)

یعنی: ”اگر میں اپنے شیعوں کو منتخب کروں تو نہ پاؤں مگر باتونی وراگران کا امتحان لوں تو نہ پاؤں مگر مرتد۔“

یہ فتویٰ شیعوں کا نہیں ہے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کا ہے جو شیعوں کی کتاب میں ہے۔ اب شیعہ غور کر لیں کہ ان کے امام ان کے متعلق کیا فتویٰ دے رہے ہیں

کیونکہ۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی
 نہ صرف یہ بلکہ شیعوں کی معتبر کتاب ”احتجاج طبرسی“ کے صفحہ ۱۴۱ پر لکھا ہے:
 ”اثنا عشرۃ فی النار۔ یعنی شیعوں کے بارہ کے بارہ فرقتے جہنمی ہیں۔“
 اسی رجال کشی میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیعہ کے تین حصے ہیں، ایک حصہ شقی بد بخت اور
 دو حصے احمق ہیں۔

اسی طرح فروع کافی ج ۳ صفحہ ۳۱ پر ہے کہ حضرت علی نے فرمایا:
 ”واسفی من فعلات شیعتی۔“ مجھے شیعوں کے اعمال پر بہت افسوس ہے۔“
 ”قاتلان حسین بھی شیعہ تھے“
 مجالس المتقین کے صفحہ ۲۹ پر لکھا ہے:

”آنجناب آن طفل را دست گرفته بسوئ آن کافران گفتند اے قوم
 شیعان مرا کشتید و اهل اہلبیت مرا آوردید۔“
 یعنی: ”حضرت امام حسینؑ اپنے لخت جگر علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر ان کافروں سے
 فرمانے لگے: اے شیعو! تم نے مجھے بھی قتل کیا اور میرے اہل بیت کو بھی۔“
 رجال کشی کے صفحہ ۱۳ پر ہے: حضرت امام حسین نے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا:
 ”اتبعتم قتلی و اخذتم مالی۔ یعنی اے میرے شیعو! تم میرے قتل کے
 درپے ہوئے اور تم نے میرا سا رمال لوٹ لیا۔“

شیعہ کتب سے معلوم ہوا کہ قاتلان حسین بھی شیعہ تھے۔“

(انتہی بلفظہ)

میں انتہائی مسرور ہوں کہ ایک ہی وقت میں مدیر رضوان کی عیاری و دسیسہ کاری، تدلیس و تلبیس، تحریف اور افترا کے ساتھ ساتھ ان کی علمی قابلیت کے جوہر بھی کھل گئے اور یہ یقین ہو گیا کہ ان کے مذہب کی بنیاد بغیر فریب کے قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ مندرجہ بالا عبارت میں کچھ تو صریح جھوٹ ہے کچھ ارادی تحریف ہے اور کچھ سخنِ فہمی کے کرشمے ہیں اور میں تینوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ لکھتا ہوں کہ جواب لکھنے میں سہولت ہو۔

(الف) صریحی فریب

اس ضمن میں سب سے آخری حوالہ آتا ہے جس میں مدیر رضوان نے رجال کشتی صفحہ ۱۳ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ”حضرت امام حسینؑ نے شیعوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”اتبعتم قتلی و اخذتم مالی“ یعنی اے شیعو! تم میرے قتل کے درپے ہوئے اور میرا مال لوٹ لیا۔ لہذا کتب شیعہ سے معلوم ہوا کہ قاتلان حسین بھی شیعہ ہی تھے۔“

مجھے ابھی تک اس حقیقت کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ بیچارے مدیر ”رضوان“ نے جتنے بھی حوالے لکھے ہیں اور جن جن کتابوں کے نام درج کئے ہیں ان میں سے کسی کو خود پڑھنے کی توفیق ان کو کبھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ علمی صلاحیت موصوف کی بالکل ظاہر ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب تک کسی حوالہ کا صفحہ موصوف نے صحیح نہیں لکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایک حوالے کی تلاش میں پوری پوری کتاب پڑھنی پڑی ہے اور جب کہیں وہ حوالہ ملا بھی تو ایسے انداز سے کہ مدیر رضوان کا اعتراض اس پر وارد ہی نہیں ہوتا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر موصوف کی ایڈیٹری کا دار و مدار ہے۔

لیکن اس عبارت اور اُس کے حوالے میں تو فریب کی انتہا کر دی گئی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مدیر رضوان یا ان کا کوئی ہم مذہب ”رجال کشی“ کے صرف صفحہ ۱۳ کا کیا ذکر ہے بلکہ بائے بسم اللہ سے تائے تمت تک کہیں امام حسین علیہ السلام کا یہ قول دکھلا دے تو اس کو ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔

مدیر ”رضوان“ نے ایسا ہی فریب بعد کے عنوان میں بھی کیا ہے۔ گو ترتیب کی پابندی اس کے ذکر میں مانع تھی مگر سوچتا ہوں کہ اگلے مہینے پھر یہی باتیں لکھنی پڑیں گی۔ مدیر رضوان کو تو بار بار اپنا پردہ فاش ہونے کی کوئی شرم نہ ہوگی، مگر مجھے اپنے وقت کی بڑی قدر ہے اس لئے اسی کے ساتھ اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آگے چل کر ایک جگہ موصوف رقم طراز ہیں:-

صدیق و فاروق

”حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں:-

ہما امامان عادلان قاسطان کا نا علی الحق ماتا علیہ فعلیہما
رحمة اللہ یوم القیمة. یعنی یہ دونوں (صدیق و فاروق) امام عادل قاسط
تھے، دونوں حق پر تھے اور حق ہی پر ان کا انتقال ہوا، ان دونوں پر قیامت کے دن
اللہ کی رحمت ہو۔

میں شیعہ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس خطبہ کو بغور پڑھیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ صدیق و فاروق کی خلافت حق تھی، وہ دونوں حق پر تھے، نہ صرف یہ بلکہ ان کی موت بھی حق

پر ہوئی، نہ صرف یہ بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ ان پر رحمت فرمائے گا۔
غور کیجئے! آپ کے ذکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت علی نے صدیق و
فاروق کی بیعت بطور تقیہ یا کسی مصلحت کی بنا پر کر لی تھی، اول تو یہ شانِ شیر خدا ہی
کے خلاف ہے کہ وہ ڈر جائیں اور صرف خوف کی وجہ سے خلافت کو مان لیں، اور
اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو اس کی تردید حضرت امیرؓ کا یہ خطبہ کر رہا ہے جو
آپ نے حضرت صدیق و فاروق کی وفات کے بعد دیا اور فرمایا کہ صدیق و
فاروق حق پر تھے، حق پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان پر رحمت
فرمائے گا۔

بتائیں! اب جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسرِ اقتدار تھے تو ایسی صورت
میں کیا خوف تھا؟ (انتہی بلفظہ)

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شیطان نے حضرت حوا سے کہا تھا کہ خدا نے اس
”شجرہ“ کی قربت کو جو منع کیا تھا، اب وہ ممانعت ختم کر دی ہے اور اب اس کا پھل کھانے
میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت حوا نے تامل کیا تو شیطان نے جھٹ خدا کی قسم کھالی۔
حضرت حوا کو خیال گذرا کہ بھلا کوئی خدا کی قسم غلط کیسے کھا سکتا ہے (کیونکہ یہی پہلی قسم تھی
جھوٹی تھی) اور شیطان کے قول کو سوچ سمجھ لیا۔

بیچارے کم پڑھے لکھے خریدارانِ رضوان کو ان مفروضہ حوالوں اور خطبوں سے
یہی فریب ہوا ہوگا۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھلا کوئی غلط بات رسالہ میں کیسے چھاپ سکتا ہے
اس لئے یقیناً مدیر رضوان نے جو لکھا ہے وہ شیعوں کی کتاب میں ہے اور حضرت علیؓ کا قول

ہے۔ ابھی دیہاتوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو نادلوں اور افسانوں کے گرے پڑے اور اق کوزمین سے اٹھا کر چومتے ہیں اور احترام سے رکھے دیتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا کاغذ ہے ضرور کوئی قابل احترام اور سچا مضمون اس میں لکھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ جملے ایسے ہیں جن کے مفاہیم کا دراصل کہیں وجود ہی نہیں ہے۔

خریداروں کے اعتقاد کو مزید مستحکم کرنے کے لئے مدیر صاحب نے بعد کے رسالوں میں یہ دعویٰ شائع کر دیا کہ ”..... اگر کوئی ان میں سے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کر دے تو اس کو ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔“

جن ناظرین نے میرے مضامین بالاستیعاب پڑھے ہوں گے ان پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہوگی کہ اُن کا کوئی حوالہ فریب سے خالی نہ تھا۔ اور ہر جگہ تلمیس اور تدلیس سے کام لیا گیا تھا۔ مگر میں نے مصلحتاً ان کے اس دعوے کو یاد نہیں دلایا تھا، مثلاً ”مصحف فاطمہ“ اور ”جامعہ“ کے بیان میں انھوں نے اپنی طرف سے یہ لکھ دیا کہ یہ دونوں بھی قرآن ہیں حالانکہ اسی روایت میں جس کے ٹکڑے انھوں نے درج کئے تھے، ان دونوں کتابوں کا پورا حال مندرج ہے۔ اگر میں اس روایت کو مکمل نقل کر کے ان سے مطالبہ کرتا کہ چونکہ آپ نے ان کی غلط بیانی کی ہے کہ یہ دونوں کتابیں بھی قرآن ہیں لہذا ایک ہزار روپیہ لائے تو بیچارے بہ کمال سادگی کہہ دیتے کہ روایت عربی میں تھی، اس وجہ سے ہم اچھی طرح سمجھ نہ سکے اور اسی ”سخنِ نبوی“ کی بنا پر وہ تحریر لکھ دی تھی اس لئے شیعہ حضرات ہمیں معاف فرمائیں، چلئے چھٹی ہو جاتی۔

لیکن اب ”رجال کشی“ والے حوالے اور امیر المؤمنین کے اس مفروضہ خطبے کے متعلق اس کم علمی کے عذر کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا سرے سے کہیں

وجود ہی نہیں ہے۔ لہذا مدیر رضوان یا تو ”رجال کشی“ میں کہیں امام حسین علیہ السلام کا وہ قول دکھلا دیں یا ایک ہزار روپیہ ادا کر دیں، اور اس کے بعد یا تو کسی شیعہ کتاب میں امیر المومنین کا یہ قول بطور تسلیم (نہ کہ بطور نقل اہل سنت) دکھلا دیں یا مزید ایک ہزار روپیہ حاضر کریں۔

مومنین پاکستان میں جو صاحب چاہیں مدیر رضوان پر ان دونوں حوالوں کے متعلق مقدمہ دائر کر کے ان کا انعامی اعلان پیش کر کے دو ہزار روپیہ مع خرچہ کے وصول کر لیں، اور اس میں سے نصف انجمن وظیفہ سادات و مومنین (پاکستان) کو اجتہاد کے وظائف کے لئے دے دیں اور نصف انجمن وظیفہ سادات و مومنین (ہندوستان) کے جلال فنڈ میں دے دیں تاکہ اس سے علوم دین کے طلاب کو وظیفے دیئے جائیں۔

اس حقیقت کے اظہار کے بعد کہ امیر المومنین کے کسی ایسے قول کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، مدیر رضوان کے ارشادات گرامی پر تبصرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی لیکن محض اتماماً للحجۃ تھوڑی دیر کے لئے اس حقیقت سے قطع نظر کر کے (بہ فرض تسلیم علی سبیل التزل) اس مفروضہ قول اور مدیر رضوان کی حاشیہ آرائی پر بھی نظر ڈالتے چلئے، تاکہ موصوف اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔

اولاً: تو اس قول میں جتنے الفاظ ہیں وہ سب کے سب کئی معانی میں مشترک ہیں اور ان سے کوئی واضح مطلب سمجھ میں نہیں آتا:

(۱) امام قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق دو قسم کے ہوتے ہیں ”ائمہ ہدایت“ اور ”ائمہ نار“ یہ آیتیں ملاحظہ ہوں:-

و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا ... یعنی: ”ہم نے بنی اسرائیل میں ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔“ (سورۃ سجدہ، آیت ۲۴)

و جعلناهم ائمة يدعون الى النار ... یعنی: ”ہم نے فرعون اور اس کے لشکر یوں کو ایسا امام قرار دیا جو لوگوں کو جہنم کی طرف لاتے تھے۔“ (سورۃ قصص، آیت ۴۱)

اب یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں امام سے جہنم کی طرف لے جانے والے پیشوا نہیں مراد ہیں؟

(۲) عادلان: عادل، عدل (انصاف) اور عدول (مخرف ہو جانا) دونوں کا اسم فاعل ہے اور اس کے معنی ”انصاف ور“ اور ”مخرف“ دونوں ہو سکتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے کہ یہاں ”حق سے مخرف“ نہیں مراد ہے؟

(۳) قاسطان: قاسط کے معنی ”منصف و عادل“ اور ”ظالم و گنہگار“ دونوں کے ہیں۔ رسول اللہ صلعم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”عن جابر: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى افاما نذهبن بك فاننا منهم منتقمون نزلت في علي انه ينتقم من الناكثين والقاسطين والمارقين - جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدائے پاک کی اس آیت کے شان نزول میں فرماتے تھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ (اگر ہم تجھے لے جائیں تو بھی ہم ان سے انتقام لینے

والے ہیں)۔ یہ آیت حضرت علیؑ کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ میرے بعد عہد توڑنے والوں اور ظالموں اور دین سے نکلنے والوں سے لڑے گا۔“ اے اب یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہاں ”فاسطان“ سے ظالم اور گنہگار نہیں مراد ہے؟ (۴) کانا علی الحق: ”علی“ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ایک معنی بلندی کے ہیں جس کے مطابق اس جملے کے معنی ہوں گے ”وہ دونوں حق پر تھے“ لیکن دوسرا مفہوم ”خلاف“ کا ہے۔ کہا جاتا ہے شہد لہ (اس کے موافق گواہی دی) اور اگر کہہ دیا جائے کہ شہد علیہ تو اس کا مقصد ہوگا کہ ”اس کے خلاف گواہی دی۔“ کیا وجہ ہے کہ یہاں یہ دوسرا مفہوم مراد نہ لیا جائے کہ ”دونوں حق کے خلاف تھے“؟

(۵) و ماتا علیہ: اس جملے کے بھی علی کی وجہ سے دو معنی ہو جائیں گے:

(۱) وہ دونوں حق پر مرے، (۲) وہ دونوں حق کے خلاف مرے۔

(۶) فعلیہا رحمة اللہ یوم القیمة: یہاں بھی ”علی“ موجود ہے اس لئے دونوں مفہوم بھی موجود ہیں (۱) ان دونوں پر قیامت کے دن خدا کی رحمت ہو، (۲) قیامت کے دن خدا کی رحمت ان دونوں کے خلاف ہو۔

مدیر رضوان بتائیں کہ آخر کس بنا پر وہ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پہلا ہی مطلب صحیح مانیں اور یہ مفہوم نہ سمجھیں کہ

”وہ دونوں جہنم میں لے جانے والے پیشوا، راہ حق سے منحرف اور ظالم تھے، اور

حق کے خلاف تھے اور حق کے خلاف مرے، پس قیامت کے دن خدا کی رحمت

ان دونوں کے خلاف ہو۔“

دوسرے یہ کہ مشترک الفاظ کا مفہوم معین کرنے کے لئے ہمیشہ کسی قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدیر رضوان نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کے لئے ان کے پاس بجز اپنی خوش اعتقادی کے اور کوئی تاریخی یا ادبی ثبوت نہیں ہے اور میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے لئے میرے پاس یہ قرینہ اور ثبوت موجود ہے کہ امیر المومنینؑ واقعی شیخین کو ظالم و جابر اور سنت رسولؐ سے منحرف سمجھا کرتے تھے، جس کے تذکرہ سے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں چنانچہ علامہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسة میں جنگ نہروان کے ضمن میں لکھا ہے کہ:

”امیر المومنینؑ نے ایک مرد خشمی سے بیعت کرنے کو کہا، اس نے کہا کہ حکم قرآن، سنت رسولؐ اور سیرت شیخین پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ اس وقت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ ”وَمَا يَدْخُلُ سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ؟... یعنی تو کتاب خدا اور سنت رسولؐ کے ساتھ ابو بکر و عمر کی سیرت کو کیوں داخل کر رہا ہے؟...“ ۱

اسی طرح امیر المومنین کا یہ ارشاد کنز العمال، کتاب الاکتفاء اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے تنقیداً اخبار صفحہ ۱۵۴ میں منقول ہے کہ:

”قال علي فعرفت والله لن يعدل بسنة رسول الله - امير المومنين عليؑ نے کہا کہ پس میں نے جان لیا، خدا کی قسم کہ عمر ہرگز سنت رسولؐ کے مطابق عدل نہ کرے گا۔“ ۲

۱ الامامة والسياسة، ابن قتیبہ، ج ۱ ص ۱۲۵۔

۲ [الطبقات، ابن سعد، ج ۳ ص ۳۲۲۔]

اور اسی سبب سے کہ امیر المؤمنینؓ شیخین کو عادل اور برسرِ حق نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے سیرتِ شیخین کی پابندی کی شرط، شوریٰ کے موقع پر نہ مانی اور خلافت ظاہری کو ٹھکرا دیا۔ علیؑ کے یہ خیالات ایسے نہ تھے جو پوشیدہ ہوں یا شیخین کے زمانہ کے بعد ظاہر ہوئے ہوں بلکہ ان کی زندگی میں بھی آپ ان خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ خود خلافت مآب حضرت عمر کو بھی اس کی اطلاع تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کے بموجب (جس کے احادیث پر ایمان لانا ضروریاتِ مذہب اہل سنت سے ہے) خود حضرت عمر نے امیر المؤمنین اور حضرت عباس بن عبدالمطلب سے ایک طویل گفتگو کے دوران میں شکایتاً کہا کہ:

فرأیتمانی کاذباً اثمًا غادرا خائنا۔ پس تم دونوں نے مجھ کو جھوٹا، گناہگار، غدار اور خائن سمجھا۔“ ۱

ظاہر ہے کہ جب امیر المؤمنینؓ کے دوسرے ارشادات (جن کا امیر المؤمنینؓ کا قول ہونا قطعی طور پر ثابت ہے) یہ بتا رہے ہوں کہ امیر المؤمنینؓ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ظالم اور سنتِ رسولؐ سے منحرف، جھوٹا، گناہگار، غدار اور خائن سمجھتے تھے تو اب اگر امیر المؤمنینؓ کی طرف منسوب کر کے ایک ایسا جعلی قول پیش کیا جائے جس سے اسی سے ملتا جلتا مطلب نکلتا ہو تو یقیناً اسی مطلب کو ماننا پڑے گا، اور وہ مطلب ٹھکرا دینا ہوگا جو ان ارشادات کے مخالف ہو۔

تیسری بات یہ کہ ”سید الشہداء نمبر“ کے بعد ایک رسالہ میں مدیر رضوان نے اس قول کا کوئی حوالہ پیش کرنے کے بجائے یہ دلیل پیش فرمائی ہے کہ علامہ حائری نے اس

۱ صحیح مسلم، [ج ۵ ص ۱۵۳۔ حضرت عمر کے اسی بیان میں خلیفہ اول کے بارے میں بھی وہی تعبیر نظر آتی ہے: ”فرأیتماہ کاذباً، اثمًا، غادرا، خائنا۔ پس تم دونوں نے ان کو جھوٹا، گناہگار، غدار، خائن سمجھا۔“]

قول کی تاویل کر کے اپنے حسب مطلب معنی پہنائے ہیں۔ اور ان کی تاویل سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر وہ اس کو قولِ امیر المؤمنینؑ نے مانتے ہوتے تو اس کی تاویل کیوں کرتے۔

علامہ حائری اعلیٰ اللہ مقامہ نے اس قول کی جو تشریح فرمائی ہے وہ میرے پیش نظر نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان مشترک الفاظ کے معانی کے یہ سب پہلو اتنے روشن ہیں کہ وہ تشریح میرے بیان کردہ مفہوم سے الگ نہ ہوگی۔ لیکن جس طرح میری اس تشریح سے جو میں نے ابھی کی ہے، یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ میں اس جملہ کو واقعاً قولِ امامؑ مانتا ہوں، اسی طرح اگر علامہ حائری اعلیٰ اللہ مقامہ نے اس قول کی لطیف شرح فرمائی ہو تو اس سے مدیرِ رضوان اس خوش فہمی میں کیسے مبتلا ہو گئے کہ علامہ موصوف بھی اس کو قولِ امام مانتے ہیں۔ ارے حضرت! یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شیعوں پر ازل سے احسان ہے کہ ہم سنیوں ہی کو نہیں بلکہ اپنے تمام مخالفین کو انھیں کے مسلمات سے اور انھیں کی تحریروں سے گرفت میں لاتے ہیں، اور اس طرح مجوج اور مبہوت بنا دیتے ہیں کہ ان کو کوہِ اُحد پر بھی فرار کی راہ نظر نہیں آتی۔ اسی لئے تو ہمارا یہ قدیمی طریقہ رہا ہے کہ مخالفین جو باتیں خلاف واقعہ بھی گڑھ کر بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی تشفی کے لئے ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں اور انھیں باتوں سے اس کے خلاف دلیلیں مہیا کر لیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں لوگوں کے لئے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ مُكَلِّمَهُ (تا کہ خدا اپنے دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے) اور اس وعدہ کے موعودہ ہمیں ہیں، اور یہ فخر ہمیں کو حاصل ہے کہ ہم فریقِ مخالف پر ہر پہلو اور ہر زاویہ سے ایسی پیہم ضرب لگاتے ہیں کہ اس کی پوری تشفی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اپنے گڑھے ہوئے اسی قول کا حشر آپ کے سامنے ہے، کہ خدا نے اس کے وضع کرنے کے ذہن و دماغ پر ایسی مہر لگا دی کہ اس نے ہر جملہ ایسا رکھ دیا جس سے خود اسی کے خلاف استدلال ہو سکے۔ مدیرِ رضوان کی واقفیت کے

لئے اتنا بتا دوں کہ یہ نہ امیر المومنین کا خطبہ ہے نہ کسی امام کا قول ہے بلکہ اہل سنت ہی کے کسی تیز طبع بزرگ کی ایجاد ہے جس کا پتہ شیعوں کی کتابوں میں تو خیر کب مل سکتا ہے، خود اہل سنت کی حدیثوں میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس مفروضہ قول کے لئے کوئی سنا ہوا حوالہ بھی نہ لکھ سکے، اسی سے اپنی اصلیت کا اندازہ کر لیجئے۔

چوتھے یہ کہ میرے پیش کردہ حوالے مدیر صاحب کو نہ معلوم تھے تو کم از کم ان کو تبصرہ لکھنے سے قبل یہ تو سوچ لینا چاہئے تھا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام ان دونوں صاحبان کو ایسا عادل، برسر حق اور قابلِ رحمت الہی سمجھتے ہوتے تو شوریٰ کے وقت جب عبدالرحمن بن عوف نے یہ شرط پیش کی تھی کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے بشرطیکہ آپ کتابِ خدا، سنتِ رسول اور سیرتِ شیخین پر عمل کرنے کا وعدہ فرمائیں، تو امیر المومنین یہ کیوں کہتے کہ کتابِ خدا و سنتِ نبوی تو ٹھیک ہے مگر سیرتِ شیخین کی پیروی میں نہیں کروں گا، اور آخر عثمان اسی وعدہ پر خلیفہ بن گئے۔ کیونکر یہ واقعات ایسے مشہور ہیں اور تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ ان کے لئے کسی خاص حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اسلامی تاریخ جس میں شوریٰ کے حالات ہوں اس سلسلے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

کیا امیر المومنین معاذ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ خلافت نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یا حق پر جینا اور حق پر مرنا نہیں چاہتے تھے؟ یا رحمتِ الہی سے معاذ اللہ الگ رہنا چاہتے تھے؟ آخر امیر المومنین بھی تو ایسی ہی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر وہ شیخین کو ایسا ہی سمجھتے ہوتے تو سیرتِ شیخین سے اس قدر پیزا کیوں ہوتے؟

خاتمہ بحث میں ایک بات اور لکھ دوں کہ امیر المومنین کی طرف یہ بیان منسوب کرتے ہوئے اس کی تمہید میں جناب ابوبکر اور جناب عمر کو ”صدیق اکبر“ اور ”فاروق

اعظم، لکھا جا رہا ہے۔ یہ ستم ظریفی بھی قابل داد ہے کیونکہ خود جناب رسالت مآب صلعم کا ارشاد ہے کہ صرف علیؑ ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ یہ حدیث ملاحظہ ہو:

عن سلمان الفارسی قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلی: هذا اول من امن بي و هذا اول من يصفاحني يوم القيامة و هذا الصديق الاكبر و هذا الفاروق الاعظم، يفرق بين الحق و الباطل، و هذا يعسوب المومنين و المال يعسوب المنافقين. اخرجه الديلمي و الطبرانی.

”سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیرؑ کی نسبت فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے اور یہ وہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے روز مجھ سے ملے گا، اور یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور مومنوں کا یعسوب (یعنی امیر) ہے اور مال منافقوں کا امیر ہوتا ہے۔“ ۱

یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید علیؑ بھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں اور شیخین بھی اس لقب سے ملقب ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلعم نے ہی اس کی نفی فرمادی ہے کہ اس امت میں علیؑ کے علاوہ کوئی صدیق ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث ملاحظہ ہو:

”عن ابن عباس و ابی لیلی: قال قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مومن الياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، و حزقيل مومن آل فرعون الذي قال اتقتلون رجلا ان

۱ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۲۵، [المعجم الكبير، طبرانی، ج ۶ ص ۲۶۹۔]

يقول ربي الله، و علي بن ابي طالب و هو افضلهم. اخرجه البخارى عن ابن عباس و احمد عن ابي لبيلى. - ابن عباس اور ابو ليلى سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدیق تین ہیں: اول حبیب النجار مومن الیاسین.....، دوسرے حزقیل مومن آل فرعون..... اور تیسرے علی ابن ابی طالب، اور علی ان سب میں افضل ہیں۔ امام بخاری نے اس کی روایت ابن عباس سے کی ہے اور امام احمد بن حنبل نے ابولیلی سے روایت کی ہے۔“^۱

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جناب ابو بکر کا ”صدیق“ یا صدیق اکبر بننا کسی شرعی دلیل یا مرضی الہی کے مطابق نہیں ہے۔ اب ”فاروق“ کے متعلق رسول اللہ کا یہ ارشاد ملاحظہ ہو:

عن ابي لبيلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعدى فتنة، فاذا كان ذلك فالزموا علياً فانه الفاروق بين الحق و الباطل. “ اخرجه الخوارزمي و الديلمي و ابن عبد البر فى الاستيعاب. - ابولیلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد فتنہ برپا ہوگا۔ پس جب ایسا ہو تو علیؑ سے تمسک کرو کیونکہ وہی حق اور باطل کے درمیان فاروق (فرق کرنے والے) ہیں۔ اس حدیث کی روایت خوارزمی، دیلمی اور علامہ ابن عبد البر نے استیعاب میں کی ہے۔“^۲

اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ”فاروق“ نہیں سمجھتے تھے اور اپنے

۱ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۲۲۔ [فضائل الصحابة، احمد بن حنبل، ج ۳ ص ۶۲۔]

۲ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۲۶، [الاستيعاب، ابن عبد البر، ج ۲ ص ۱۸۴۔]

بعد فوراً برپا ہونے والے فتنہ یعنی امر خلافت میں علیؑ کے دامن سے متمسک رہنے کا حکم دے گئے تھے، اب جناب عمر کو کس حق سے ”فاروق اعظم“ کہا جاسکتا ہے؟ ۱۔
 یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین نے برسہا برس منبر ارشاد فرمایا کہ ”میرے علاوہ اگر کوئی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔“

”عن عباد بن عبد اللہ قال علی: انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انا الصديق الاکبر، لا یقولها ذلک غیرى الا کاذب۔
 صلیت قبل الناس سبع سنین۔ - حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: میں خدا کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں۔ یہ بات میرے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا مگر جھوٹ بولنے والا۔ میں نے سات برس سب سے پہلے نماز پڑھی ہے۔“ ۲۔

۱۔ ارجح المطالب میں ص ۲۳ سے صفحہ ۲۶ تک گیارہ حدیثیں حسب ذیل محدثین کے حوالے سے امیر المؤمنین حضرت علیؑ کے ”صدیق اکبر“ اور ”فاروق اعظم“ ہونے کے متعلق عالم جلیل اہل سنت مولانا عبید اللہ امرتسریؒ نے درج کی ہیں:

۱۔ علامہ محبت طبری (الریاض النظرۃ فی فضائل العشرۃ، میں) ۲۔ امام طبرانی (معجم میں) ۳۔ دیلمی ۴۔ امام احمد بن حنبل (مسند میں) ۵۔ امام نسائی (خصائص میں) ۶۔ امام حاکم (مستدرک میں) ۷۔ حافظ ابو زید عثمان بن ابی شیبہ (سنن میں) ۸۔ ابن عاصم (سنت میں) ۹۔ حافظ ابو نعیم (حلیۃ الاولیاء میں) ۱۰۔ ابو جعفر عقیلی ۱۱۔ ابن قتیبہ (معارف میں) ۱۲۔ امام بخاری (صحیح بخاری میں) ۱۳۔ ابن الحکام (تفسیر میں) ۱۴۔ علامہ ابن عبد البر (استیعاب میں)۔

یہ روایتیں حسب ذیل صحابہ کرام نے بیان کی ہیں: (۱) سلمان فارسی (۲) ابوذر غفاری (۳) عباد بن عبد اللہ (۴) معاذ عدویہ (۵) ابن عباس (۶) ابولہلی (۷) خود امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔

۲۔ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۲۳۔ [خصائص، نسائی، ص ۴۶، السنن الکبریٰ، نسائی، ج ۵ ص ۱۰۷، مستدرک، حاکم، ج ۳ ص ۱۱۱، کتاب السنۃ، عمرو بن ابی عاصم، ص ۱۵۸۴۔]

یہ روایت ارجح المطالب میں امام احمد بن حنبل کی کتاب المناقب، اور نسائی کی الخصائص، امام حاکم کی المستدرک، حافظ ابوزید کی سنن، ابن عاصم کی کتاب السنة، اور حافظ ابو نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء اور ابو جعفر عقیلی سے نقل کی گئی ہے۔

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

(ب) ارادی تحریف

کیا قاتلانِ امام حسینؑ شیعہ تھے؟

”صریحی تحریف“ کے عنوان سے مدیرِ رضوان کا ایک فرضی حوالہ اوپر گزر چکا ہے جس میں انھوں نے شیعوں کو قتلِ امام حسینؑ کا ملزم گردانا ہے۔ اس موضوع پر انھوں نے ”مجالس المتقین“ کی ایک عبارت کے ترجمہ میں جان بوجھ کر تحریف کی ہے۔ اگرچہ اس ترجمہ میں سخنِ نہی کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ مجالس المتقین والی یہ عبارت مقتلِ ابو مخنف کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ مقتلِ ابو مخنف میں یہ واقعہ جس طرح درج ہے پہلے اس کو سن لیجئے:-

”فقال هلمى الى به، فاخذ الطفل و زلف به نحو القوم و قال يا قوم قد قتلتم اخى و اولادى و انصارى و ما بقى غير هذا الطفل يتسطى عطشا فاسقوه شربة من الماء. - پس امام حسینؑ نے جناب ام کلثوم سے فرمایا کہ علی اصغر کو میرے پاس لاؤ، پس بچے کو لیا اور اس کو فوج کے قریب لائے اور کہا کہ اے قوم! تم لوگوں نے میرے بھائی، میری اولاد اور میرے مددگاروں اور دوستوں کو قتل کر دیا۔ اور اب اس بچے کے سوا جس کے جگر میں پیاس سے شعلے

بھڑک رہے ہیں اور کوئی باقی نہیں ہے، پس اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔“^۱
اسی مضمون کو جناب شہید رابع علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں ادا کیا ہے جسے مدیرِ رضوان نے
پیش کیا ہے، کہ:-

”اے قوم! شیعیان مرا کشتید و اہلبیت مرا بہ قتل آور دید۔“

جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے:

”اے قوم! تم لوگوں نے میرے شیعوں (دوستوں) کو مار ڈالا اور میرے گھر
والوں کو قتل کر دیا۔“

مگر مدیرِ رضوان کی قابلیت اور دیانت ملاحظہ ہو کہ آپ نے ترجمہ فرمایا

”اے شیعو! تم نے مجھے بھی قتل کیا.....“

قرآن مجید میں خداوند عالم نے متعدد مقامات پر یہودیوں اور عیسائیوں کی اس
بات پر شدید مذمت کی ہے کہ وہ آیات الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ الفاظ کو ان کی اصلی
نوعیت سے الگ کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنی دنیا بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر
یہ ارشاد قرآنی ملاحظہ ہو:

﴿و ان منهم لفريقا يلوون السننهم بالكتاب لتحسبوه من الكتب و

ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و

يقولون على الله الكذب و هم يعلمون﴾ - اور ان اہل کتاب میں ایسا

گروہ بھی ہے کہ وہ لوگ کتابِ خدا پڑھنے میں اپنی زبان کو اٹینٹھتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ

پڑھ رہے ہیں اس کو تم لوگ کتابِ خدا کا جز سمجھو حالانکہ وہ کتابِ خدا میں نہیں ہے

اور کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔“ (سورۃ آل عمران، آیت ۷۸)

آپ ملاحظہ فرمائیں کہ زبان کو اینٹھ کر اور لفظوں کو پھیر بدل کر کس طرح اس آیت کا مصداق بننے کی کامیاب کوشش مدیر ”رضوان زیدت توفیقاً“ نے فرمائی ہے، اور کس طرح عملاً قول رسول کی تصدیق فرمائی کہ:

”اگلی امتوں میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب اس اُمت میں ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم لوگ بھی جا گھسو گے!“

حضرت عمر کو بھی یہودیوں سے بہت دلچسپی تھی اور اسی بنا پر ایک مرتبہ رسول اللہؐ کی ناراضگی بھی مول لی تھی اور یقیناً وہی عادت بطور میراث جناب مدیر رضوان تک پہنچی ہے اور یہ بھی یہودیوں کی طرح یحزقون الکلم عن مواضعہ (الفاظ کو ان کی جگہوں سے الگ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں) پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ اس سیدھی سادی عبارت میں ”شیعیان مرا“ (میرے شیعوں کو) کے ”مرکب اضافی“ کو ٹکڑے پارچے کر کے ”مرا“ کو مستقل مفعول بنا دیا، اور ”شیعیان“ جو اس کا ”مضاف“ تھا اس کو ”قوم“ کا ”مضاف الیہ“ بنا کر ”قوم شیعیان“ ایک نیا ”مرکب اضافی“ اپنی طرف سے تصنیف کر لیا، اور فوراً ترجمہ کر دیا کہ..... ”اے شیعو! تم نے مجھے بھی قتل کیا اور میرے اہل بیت کو بھی“۔ یلون السنتم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب - (یہ لوگ زبان کو پڑھنے میں اینٹھتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب خدا کا جز سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے) سبحان اللہ!۔

اس کا راز تو آید و مردان چنین کنند!

بے شک ایسی جدت طرازی پر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں سے کہتے پھریں کہ۔

جو کام ہوا ہے ہم سے وہ رستم سے نہ ہوگا

مگر بندہ نواز اگر عربی اور فارسی کی عبارت سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی تو کم از کم یہ تو سوچ لیتے کہ حضرت علی اصغرؑ کو ہاتھوں پر لئے ہوئے ”مراکشید“ (مجھ کو قتل کر دیا) کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت کہاں شہید ہوئے تھے؟ مگر یہ ”عقل عمومی“ والی باتیں مدیر رضوان کی سمجھ میں کیونکر آسکتی ہیں، اس لئے کہ

﴿ختم اللہ علیٰ قلوبہم و علیٰ ابصارہم غشاوة﴾

— خدانے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔

اب رہا وہ نتیجہ جو آپ نے اس عبارت کے ترجمہ میں تحریف اور بددیانتی کر کے اور ایک فرضی ”رجال کشی“ کا قول نقل کر کے حاصل کرنا چاہا ہے کہ ”قاتلان حسین شیعہ تھے“، تو اس سلسلہ میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ۔

ترے ان اوتچھے واروں پر ہنسی آتی ہے زخموں کو

اثر کا خون تجھ سے ہو چکا جلاد رہنے دے

اگر آپ کو واقعاً اس کی تحقیق کا شوق ہے کہ قاتلان حسین کون تھے؟ اور ان کے پیرو آج کون لوگ ہیں؟ تو میرا مضمون ”قاتلان حسین“ از اول تا آخر پڑھ جائیے، جو رضا کار کے ”اربعین نمبر ۱۳۷ھ“ میں چھپا ہے، وہ مضمون ایسا صاف آئینہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنے خط وخال بہت صاف نظر آجائیں گے اور غیرت ہوگی تو پھر اس قسم کی تحریروں سے آپ ہمیشہ کے

لئے توبہ کر لیں گے۔

کیا قیامت ہے کہ یزید ملعون اور مروان ملعون کو خلیفہ ماننے والے، عمر سعد ملعون اور شمر لعین کی روایتوں پر عمل کرنے والے، دشمنانِ اہل بیت اور قاتلانِ حسین کی پیروی کو جزوِ ایمان سمجھنے والے، ہم غلامانِ اہل بیت اطہارؑ پر یہ طعنہ زنی کریں کہ: ”قاتلانِ حسین شیعہ تھے!“

تفو بر تو اے چرخ گرداں! تفو

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

(ج) سخنِ فہمی کے کرشمے!

شیعہ امام موسیٰ کاظمؑ کی نظر میں

الجواد مارچ ۱۹۵۶ء واپریل ۱۹۵۶ء

اس ضمن میں وہ پانچ ٹکڑے آتے ہیں جو ”شیعہ امام موسیٰ کاظمؑ کی نظر میں“ کے عنوان سے درج کئے گئے ہیں۔ چونکہ مدیر رضوان ان احادیث کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکے ہیں اس لئے میں اولاً ان میں سے ہر ایک کی تشریح لکھوں گا، اور ان تشریحات کے بعد کچھ مزید اظہار خیال کروں گا۔

۱: سخنِ فہمی کا پہلا کرشمہ

میں سب سے پہلے آخری ٹکڑے کو لیتا ہوں۔ مدیر رضوان تحریر فرماتے ہیں:

”اسی طرح فروع کافی ج ۳ صفحہ ۳۱ پر ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا واسفسیٰ من فعات شیعتی۔ مجھے شیعوں کے اعمال پر بہت افسوس ہے۔“

یہ ایک طویل حدیث کا درمیانی فقرہ ہے۔ بجائے اس کے کہ اُس پر کوئی تبصرہ کیا جائے میں مکمل روایت نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:-

”اما بعد فان الله تبارك و تعالى لم يقصم جبارى دهرالا من بعد تمهيل و رخاء و لم يجبر كسر عظم من الامم الا بعد ازل و بلاء ايها الناس فى دون ما استقبلتم من عطب و استدبرتم من خطب معتبر و ما كل ذى قلب بلبيب و لا كل ذى سمع بسميع و لا كل ذى ناظر عين ببصير. عباد الله احسنوا فيما يغينكم النظر فيه ثم انظروا الى اعراضات من قد افاده الله بعلمه كانوا على سنة من آل فرعون اهل جنات و عيون و زروع و مقام كريم ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة و السرور و الامر و النهى و لمن صبر منكم العاقبة فى الجنان و الله مخلدون و لله عاقبة الامور فيا عجا و مالى لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها لا يقتصون اثر نبي و لا يقتدون بعمل وصى و لا يؤمنون بغيب و لا يعفون عن عيب المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر عندهم ما انكروا و كل امرء منهم امام نفسه منها فيما يرى بعري و ثيقات و اسباب محكمات فلا يزالون بجور و لن يزدادوا الا خطأ لا ينالون تقربا و لن يزدادوا الا بعدا من الله عز و جل انس بعضهم ببعض و تصديق بعضهم لبعض كل ذلك و حشة مما ورث النبي الامى ص و نفورا مما اذى اليهم من اخبار فاطر السماوات و الارض اهل حسرات و كفوف شبهات و اهل عشوات و ضلالة و ريبة من و كله الله الى نفسه و رايه فهو مامون عند من يجهله غير

المتهم عند من لا يعرفه فما اشبه هؤلاء بانعام قد غاب عنها رعاؤها
 ووا أسفى من فعلات شيعتى من بعد قرب مودتها اليوم كيف
 يستذل بعدى بعضها بعضا و كيف يقتل بعضها بعضا المتشتمة غدا
 عن الاصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب
 منهم اخذ منه بغصن اينما مال الغصن مال معه مع ان الله وله الحمد
 سيجمع هؤلاء لشر يوم لبنى امية كما يجمع قزح الخريف يولف
 الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم يفتح لهم ابوابا
 يسيلون من مستشارهم كسيل الجنتين سيل العرم حيث بعث عليه
 فارة فلم يثبت عليه اكمة و لم يرد سننه رض طود يذغذغهم الله
 فى بطون اودية ثم يسلكهم ينابيع فى الارض ياخذ بهم من قوم
 حقوق قوم و يمكن بهم قوما فى ديار قوم تشريدا لبني امية و
 لكيلا يغتصبوا ما غصبوا يضعضع الله بهم ركنا و ينقص بهم طى
 الجنادل من ارم و يملأ منهم بطنان الزيتون. فوالذى فلق الحبة و
 براء النسمة ليكون ذلك و كانى اسمع سهيل خيلهم و طمطمة
 رجا لهم و ايم الله ليدوبن ما فى ايديهم بعد العلو و التمكين فى
 البلاد كما تذوب الالية على النار من مات منهم مات ضالا و الى
 الله عز و جل يقضى منهم من درج و يتوب الله عز و جل على من
 تاب و لعل الله يجمع شيعتى بعد التشتت لشر يوم لهؤلاء و ليس
 لاحد على الله عز ذكره الخيرة بل الله الخيرة و الامر جميعاً.

یعنی: ”اما بعد۔ خدائے تبارک و تعالیٰ نے زمانہ کے جباروں کو نہیں ختم کیا مگر مہلت دینے اور نرمی برتنے کے بعد (یعنی امت کے سرکشوں کو بھی مہلت دی جائے گی، اور اس کے نیکوکاروں کو ابتلا اور مصیبت کے بعد ہی خوشی اور فریخی حاصل ہوگی)۔ ایہا الناس! تمہارے گرد و پیش جو حوادث ہو رہے ہیں یا ہوں گے وہ بہت عبرت افزا ہیں مگر ہر صاحب دل عقل مند نہیں ہوتا، اور نہ ہر کان والا صاحب سماعت ہوتا ہے، اور نہ ہر دیکھنے والا بصیر ہوتا ہے۔

”اے بندگان خدا! جو چیزیں اخروی فائدہ پہنچانے والی ہیں اس پر غور کرو، اور جن لوگوں کے بارے میں خدا نے اپنے علم کو نافذ کیا ہے ان کے ویرانوں کو دیکھو۔ وہ لوگ قوم فرعون کے طریقے پر تھے، باغات، چشمے، زراعتیں اور عمدہ مقامات ان کے پاس تھے۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اس تروتازگی اور سرور کے بعد اور امر و نہی بھیجنے کے بعد خدا نے ان کا خاتمہ کیوں کر کیا۔ اور تم میں سے جو صبر کے ساتھ رہے گا وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور خدا ہی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔

”پس تعجب ہے اور تعجب کیوں نہ ہو۔ ان فرقوں کی خطا پر، دین میں ان کی دلیلوں کے اختلاف کے متعلق یہ لوگ نہ تو نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ نبی کے وصی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نہ کسی کے عیب کو معاف کرتے ہیں۔ کار خیر ان کے نزدیک وہی ہے جس کو یہ اچھا سمجھیں، اور برا کام ان کے خیال میں وہی ہے جس کو یہ برا سمجھیں، ان میں کا ہر شخص خود اپنا امام بنا ہوا ہے، اور اپنی پسند کے مطابق چیزوں کے لئے مضبوط دستاویز تیار کر لی ہے۔ پس یہ لوگ

ہمیشہ ظلم پر قائم رہیں گے اور ان کی خطا ہی میں زیادتی ہوگی، خدا سے یہ کبھی قریب نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ دور ہوتے جائیں گے۔ ان کا آپس میں انس و محبت اور ایک دوسرے کی تصدیق صرف اس وحشت پر مبنی ہے جو ان کو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہے اور پیغمبرؐ نے ان کو خدا کی طرف سے جو خبریں پہنچائیں ان سے بیزاری کی بنا پر ہے۔ یہ لوگ بتلائے حسرت و سست و بازوئے شبہات، خطا کار، گمراہ اور بتلائے شک و سوسہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو ان کے نفسوں اور ان کی رایوں کے حوالے کر دیا (یعنی چھوڑ دیا ہے) پس جو ان کو نہیں جانتا اسی کے نزدیک یہ لوگ قابل اعتماد اور غیر متہم ہیں۔ پس یہ لوگ ان چوپایوں سے کتنا مشابہ ہیں جن کے چرواہے ان سے دور ہو گئے ہوں (کیونکہ ان لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا ہے)۔“

یہاں تک بنی امیہ کے ہوا خواہوں کا حال بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ:-

”اور افسوس ہے میرے شیعوں کے افعال پر کہ آج آپس میں اتنی قریبی مودت رکھنے کے باوجود میرے بعد کس طرح وہ آپ میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہیں گے اور باہم دگر قتل و خون کے مرتکب ہوں گے۔ کل یہ لوگ جڑ سے متفرق ہو جائیں گے اور شاخ پر سہارا لیں گے اور بے جہت فتح کے امیدوار ہوں گے۔ ان میں سے ہر گروہ (جڑ سے الگ ہونے کے بعد) ایک ایک شاخ کو پکڑے ہوگا اور جدھر وہ شاخ جھکے گی اسی کے ساتھ وہ بھی جھک جائے گا۔“

”مگر خدا (وہی مستحق حمد ہے) عنقریب اس طرح میرے شیعوں کو اس دن کے لئے مجتمع کر دے گا جو بنی امیہ کے لئے سب سے بُرا دن ہوگا جس طرح خریف

کے قطعاً جمع ہوتے ہیں، خدا ان میں باہم محبت پیدا کر کے شیرازہ بندی کر دے گا۔ پھر ان کو لکھہ ہائے نور کی طرح مجتمع کر دے گا، پھر ان کے لئے دروازوں کو کھول دے گا کہ وہ سیلاب کی طرح چاروں طرف پھیلنے لگیں گے جیسے سیل عرم آیا تھا کہ خدا نے ایک چوہے کو مسلط کر دیا (جس نے بند میں سوراخ کر دیا اور پانی بہہ نکلا، اور بند ختم ہو گیا) پس کوئی منزل امن و امان باقی نہ رہی۔

”اور ان چشموں کی طرح زمین میں جاری کر دے گا، ان کے ذریعہ سے ایک قوم کا حق دوسری قوم سے دلوائے گا اور ایک مظلوم قوم کے لئے دوسری ظالم قوم کو مبتلائے عذاب کرے گا، تاکہ بنی امیہ کا شیرازہ پراگندہ ہو جائے اور تاکہ بنی امیہ نے جو غصب کیا ہے اس پر قابض نہ رہ سکیں۔“

(پھر کچھ خاص ارشادات کے بعد فرماتے ہیں:)

”قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ شگافتہ کیا اور جانداروں کو پیدا کیا، یقیناً یہ سب باتیں ہوں گی گویا میں ان کے گھوڑوں کی صدا اور ان کے پیدلوں کی آواز سن رہا ہوں۔“

”اور قسم خدا کی جو کچھ ان (بنی امیہ) کے ہاتھوں میں ہے وہ سلطنت کی بلندی اور اختیار کے بعد اس طرح گھل جائے گا جیسے دنبہ کی چربی آگ پر گھل جاتی ہے، ان میں سے جو مرے گا وہ گمراہ مرے گا اور مرے والوں کا خدا ہی فیصلہ کرے گا اور جو (زندگی میں) توبہ کرے گا تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا۔“

”اور امید ہے کہ خدا میرے شیعوں کو افتراق اور پراگندگی کے بعد اس دن کے لئے مجتمع اور متفق کر دے جو ان (بنی امیہ) کے لئے سب سے بُرا دن ہوگا، اور

کسی شخص کو خدا پر کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہر اختیار اور ہر حکم ہے۔“ ۱

اس پوری عبارت کو پڑھ جائیے۔ صاف ظاہر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بعد کے آنے والے واقعات کو بتا رہے ہیں۔ مثلاً دشمنانِ اہل بیت اور ان کے ہم مشربوں کا عروج اور تمکینِ بلاد۔ اس کے بعد بحکمِ خدا شیعوں کا جمع ہونا اور سیلاب کی طرح دنیا پر چھا جانا اور دشمنانِ اہل بیت کے ہاتھوں سے اختیارات کا چھن جانا بتایا ہے اور اسی ضمن میں ابتدائی دنوں میں اپنے شیعوں کے باہمی اختلافات پر افسوس کا اظہار فرمایا ہے، مگر اس سے مدیر رضوان جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ اس خبرِ غیب سے ہمارے مذہب یا اہل مذہب کی برائی ثابت نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو لوگ افتراق اور تشنت کا سبب بنے اور شیعوں میں باہمی افتراق اور پھوٹ پیدا کیا ان لوگوں کی مذمت معلوم ہوگی اور اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ افتراق پیدا کرنے والے جنھوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام رضا علیہ السلام کے دور تک پے در پے نفاق پیدا کیا اور شیعوں میں پھوٹ ڈالی، ہماری نگاہ میں بھی بُرے ہیں، ہم سنیوں کی طرح اربابِ نفاق کو اپنا پیشوا نہیں بنا لیتے کہ ہمیں ان کے نفاق پر پردہ ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو۔

اس اجمال کی مختصر تشریح یہ ہے کہ:-

(۱) امام حسین علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بجائے جناب محمد حنفیہ کو امام بنا لیا، ان کو ”کیسانیہ“ کہتے تھے۔ یہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ختم ہو گیا۔

(۲) امام زین العابدین علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد جناب زید شہید نے بنی امیہ سے مقابلہ کیا تو ایک گروہ ان کو امام ماننے لگا۔ اس گروہ کو ’زیدیہ‘ کہتے تھے۔

(۳) امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں محمد بن مقلاص بن ابی الخطاب نے جو بالعموم ’ابو الخطاب‘ ہی کے نام سے مشہور تھا، یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ ائمہ علیہم السلام بھی نبی ہیں اور طرح طرح کی غالیانہ اور گمراہی کن باتیں کہنی شروع کر دیں، ان لوگوں کو ’خطابیہ‘ کہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر موقع پر ابو الخطاب پر لعنت اور بدعا فرمائی ہے۔ یہ لوگ غالی تھے اور ان کے پہلے اور ائمہ کے وقت میں بھی کچھ غالیوں کا وجود تھا۔ مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی جدوجہد سے غالیوں کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔

(۴) امام جعفر صادق علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ لوگ امام کے متوفی فرزند جناب اسمعیل کو امام سمجھنے لگے۔ یہ لوگ ’اسماعیلیہ‘ کہلاتے ہیں۔ یہ فرقہ ابھی تک ’بوہروں‘ اور ’آغا خانیوں‘ کی شکل میں موجود ہے۔

(۵) امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے ایک اور صاحبزادے، عبد اللہ نے دعوائے امامت کیا۔ ان کے جسم میں ایک عیب تھا اس وجہ سے ان کو ’فطح‘ کہتے تھے۔ شیعوں کے نزدیک امام کو ہر جسمانی عیب اور روحانی آفت سے پاک ہونا چاہئے، علاوہ بریں یہ معمولی مسائل کے جواب سے بھی عاجز رہتے تھے، اس لئے ان کی امامت کا ڈھونگ بہت جلد ختم ہو گیا۔ ان کے پیرو ’فطحیہ‘ کہلاتے تھے۔ (ان کا کچھ حال آگے معلوم ہوگا)۔

(۶) امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد آپ کے کچھ وکلاء نے، جن کے پاس امام علیہ

السلام کی بہت زیادہ رقمیں جمع تھیں، بدینتی سے یہ عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا کہ اب یہ سلسلہ امامت منقطع ہو گیا تاکہ وہ رقمیں امام علی رضا علیہ السلام کو نہ دینی پڑیں۔ حالانکہ ”الائمة بعدی اثنا عشر“ (امام میرے بعد بارہ ہوں گے) قول رسالت مآب صلعم ہی اس کی تردید کو کافی تھا اور اس لئے جب ان کی نیت کا پردہ فاش ہو گیا اور امام علی رضا علیہ السلام کے کمالاتِ امامت ظاہر ہونے لگے تو اس گروہ کا خاتمہ ہو گیا، ان لوگوں کو ”واقفیہ“ کہتے تھے۔

مختصر یہ کہ یہ اندرونی دشمن زبان سے اپنے کو محبتِ اہل بیت کہتے تھے اور اصولِ مذہبِ شیعہ کے خلاف عقائد کی ترویج کرتے تھے اور زید یہ اور اسماعیلیہ گروہ نے تو دوسروں پر بہت سے مظالم بھی ڈھائے ہیں (ایک زمانہ میں اسماعیلیہ گروہ باطنیہ کے نام سے مشہور تھا)۔۔۔ تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایسے لوگوں کے افعال پر افسوس فرماتے ہیں تو اس سے ہم شیعیاں اثنا عشری پر زبانِ طعن دراز کرنا بجز سخنِ نبی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

۲: سخنِ فہمی کا دوسرا کرشمہ

مدیر رضوان ارشاد فرماتے ہیں:-

”پھر یہ روایت بھی ضرور پڑھئے جو اصولِ کافی کے صفحہ ۱۵۹ پر ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ غضب علی الشیعة -- اللہ نے غضب نازل کیا شیعوں پر۔“

ترجمہ کی غلطی بعد میں واضح کی جائے گی۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے آخری دور اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ابتدائی دور میں ”شیعیت“ اور ”شیعہ“ دونوں معرضِ خطر میں تھے۔ ”شیعیت“ یعنی اصولِ مذہب کو جو خطرات تھے ان کا

حال خطابیہ، اسماعیلیہ اور فطحیہ وغیرہ کی پیدائش سے ظاہر ہے۔ یہ اندرونی دشمن تھے، اور شیعوں کے جان و مال و آبرو کو جو خطرات تھے وہ بیرونی دشمنوں یعنی مدیر رضوان کے خلفائے کرام کی طرف سے تھے۔

مدیر رضوان کے خلیفہ برحق منصور دوانیقی نے سادات کو زندہ دیواروں میں چنوا یا، ان کے خون سے گارا بنایا گیا، ان کو طرح طرح کے ظلم و ستم سے شہید کیا گیا، ہر جگہ جاسوس مقرر کئے تھے اگر کوئی شیعہ مل جاتا تھا تو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا۔ اسی خطرناک ماحول میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بار بار اپنے شیعوں کو تقیہ کی تاکید فرمائی کہ

”تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا خدا اس کو عزت دے گا اور جو اس کو ظاہر کرے گا خدا اسے ذلیل کرے گا۔“

”جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان صحیح و سالم نہیں ہے۔“

”تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔“

مدیر رضوان نے ان احادیث کا مضحکہ اڑایا ہے (ملاحظہ ہو بحث تقیہ) لیکن اگر ان پر یا ان کے پیشواؤں پر اس کا دسواں حصہ بھی مصیبتیں پڑتیں جو شیعوں پر اس وقت پڑ گئی تھیں تو وہ سب کے سب حقیقتاً اسلام کے ظاہری دعوے سے بھی دست بردار ہو جاتے اور مرتد بن جاتے۔ خطرات کی شدت کا اندازہ اسی امر سے ہو سکتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصلی جانشین کا نام صاف صاف نہیں بتا سکتے، بلکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ چار نام اور ایسے لوگوں کے بڑھادیئے جن کا امامت کے لائق نہ ہونا شیعوں پر بہ آسانی واضح ہو جائے، مگر ان کی شمولیت کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان محفوظ رہے۔ وہ چاروں نام یہ

ہیں:

۱۔ منصور دو اثنیٰبی بادشاہ وقت اور قاتل امام جعفر صادق۔

۲۔ منصور کا گورنر مدینہ۔

۳۔ عبداللہ فطح۔

۴۔ حمیدہ خاتون۔

۵۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔

چنانچہ جب یہ وصیت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معتمد اصحاب کو معلوم ہوئی تو انھوں نے کہہ دیا کہ ”خدا کا شکر ہے کہ حق واضح ہو گیا۔“ اور تشریح پوچھنے پر بتایا کہ منصور اور اس کے گورنر قتل امام میں شریک ہونے کی وجہ سے امام نہیں ہو سکتے۔ حمیدہ خاتون عورت ہیں اس لئے امام نہیں ہو سکتیں، اور عبداللہ فطح کے جسم میں عیب ہے [اور بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کا ذکر خود دلیل ہے کہ] وہ امامت کے مستحق نہیں ہیں۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی ہیں جو منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں اور امام برحق منصور من اللہ ہیں۔

وصیت میں ان ناموں کے شامل کر دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ منصور نے اپنے گورنر مدینہ کو لکھا کہ تلاش کرو اور دیکھو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے، اس کو گرفتار کرو اور اس کا سر بھیجو۔

گورنر نے لکھا کہ انھوں نے تجھ کو اور مجھ کو بھی وصی بنایا ہے۔

منصور نے کہا کہ یہ لوگ قتل نہیں ہو سکتے۔

اور اس طرح اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شمعِ حیات گل ہونے سے بچ گئی۔

میں یہاں ایک اور واقعہ اس رجال کشی سے جس کا فرضی حوالہ دینے میں مدیر رضوان بہت تیز ہیں، نقل کر دیتا ہوں جس سے اس زمانہ کے حالات کا ایک آئینہ سامنے آجائے گا۔

”ہشام بن سالم جو لقی“ کے حالات میں ایک روایت جعفر بن محمد سے مروی ہے جس میں ہشام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد مومن طاق کے ساتھ عبداللہ فطح کے پاس جانے اور مسائل پوچھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ جب عبداللہ نے غلط جوابات دیئے تو یہ دونوں حضرات نکلے اور مدینہ کی ایک گلی میں بیٹھ کر رونے لگے کہ اب ہم کیا کریں اور ہمارا انجام کیا ہوگا اور زبان پر یہ فقرات تھے ”الی المرجئة الی القدریة الی الزیدیة الی المعتزلة الی الخوارج - مرجئة کی طرف جائیں کہ قدریہ کی طرف جائیں، زیدیہ کی طرف جائیں کہ معتزلہ کی طرف یا خوارج کی طرف جائیں۔ یعنی اب کون سا مذہب اختیار کریں۔“

”قال فنحن كذلك اذ رأيت رجلا شيخا لا اعرفه يومئذ الی بیده، فخفت ان يكون عينا من عيون ابی جعفر المنصور، و ذلك انه كان له بالمدينة جو اسیس ينظرون علی من اتفق من شیعة جعفر فیضربون عنقه. فخفت ان يكون منهم، فقلت لابی جعفر: تنح، فانی خائف علی نفسی و علیک و انما یریدنی لیس یریدک فتنحی عنی لا تهلك و تعین علی نفسک. فتنحی غیر بعید و أتبع الشیخ و ذلك انی ظننت انی لا اقدر علی التخلص منه.

”ہشام کا بیان ہے کہ ابھی ہم اسی عالم میں تھے کہ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کو میں پہچانتا نہیں تھا کہ وہ میری طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے۔ پس میں

ڈرا کہ وہ منصور کا جاسوس نہ ہو، کیونکہ مدینہ میں منصور کے بہت سے جاسوس تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعوں کا سراغ لگا کر ان کو قتل کر دیتے تھے۔ پس میں ڈرا کہ یہ بھی انہیں میں سے ہوگا، تب میں نے مومن طاق سے کہا کہ تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ کیوں کہ مجھے اپنے اور تمہارے بارے میں خطرہ ہے، اور یہ شخص مجھے چاہتا ہے تمہیں نہیں چاہتا۔ لہذا تم علیحدہ ہو جاؤ تا کہ ہلاکت سے محفوظ رہو اور اپنے نفس کو ہلاک کرنے میں مددگار نہ بنو۔ پس مومن طاق مجھ سے تھوڑے فاصلے پر چلے گئے اور میں اس بوڑھے کے اشارہ کے مطابق اس کے پیچھے چلا۔ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب اس کے چنگل سے چھوٹنا مشکل ہے۔“

بہر حال وہ مرد معمران کو لئے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں خادم نے ان کو اندر جانے کی اجازت دی۔ یہ اندر گئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پایا۔ امام نے دیکھتے ہی فرمایا:

”لا الی المرجئة ولا الی القدریة ولا الی الزیدیة ولا الی المعتزلة و
لا الی الخوارج. الی الی الی.“

”نہ مرجئہ کی طرف، نہ قدریہ کی طرف، نہ زیدیہ کی طرف، نہ معتزلہ کی طرف، نہ خوارج کی طرف۔ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔“

اس معجزہ کو دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو گیا، لیکن احتیاطاً اس امر کی تصدیق بھی حاصل کر لی کہ حضور ہی امام ہیں۔ چنانچہ کچھ سوالات پیش کرنے کی اجازت مانگی، اور کہا کہ:-

”جعلت فداک، اسألک عما کان یسأل ابوک؟ قال سل تخبر
ولا تذع فان اذعت فهو الذبح. قال فسالتہ فاذا هو بحر. قال قلت

جعلت فداک شیعتک و شیعة ابیک ضلال فالقی الیہم و ادعہم الیک؟ فقد اخذت علیؑ بالکتمان. قال من انست منهم رشدا فالق علیہ وخذ علیہم بالکتمان ان اذاعوا فهو الذبح. اشار بیدہ الی حلقہ.

انحی بقدر الحاجة

”میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ کیا میں آپ سے بھی وہ باتیں پوچھ سکتا ہوں جو آپ کے پدر بزرگوار سے پوچھی جاتی تھیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو تمہیں خبر دی جائے گی، مگر اس کو افشانہ کرنا ورنہ اگر تم نے مشہور کر دیا تو ذبح ہو جانا یقینی ہے۔ ہشام کا بیان ہے کہ میں نے سوالات کئے تو امامؑ کو ایک دریا ئے بے پایاں پایا۔ تب میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ کے اور پدر بزرگوار کے شیعہ اس وقت حیرت و ضلالت میں مبتلا ہیں۔ پس آپ اجازت دیں تو میں ان کو ان باتوں کی اطلاع دیے کر آپ کی طرف بلاؤں کیونکہ آپ نے مجھ سے راز چھپانے کا وعدہ لیا ہے۔ امامؑ نے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ جس کی صلاحیت رشد و ہدایت پر تمہیں اطمینان ہو اس کو ان باتوں کی خبر کرو اور ان سے بھی راز چھپانے کا عہد لو ورنہ اگر ان لوگوں نے اس کو ظاہر کر دیا تو بس ذبح ہے۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ گردن کی طرف اشارہ کیا۔“ ۱

بہر حال اس کے بعد جناب ہشام نے معتمدین کو خبر دی اور وہ لوگ جوق در جوق آتے گئے اور امامت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معتقد ہوتے گئے۔ اور عبد اللہ فطاح کا بازار سرد پڑتا گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ سن کر کہ ہشام ہی سب سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے

پاس گئے تھے ان کو مارنے کیلئے مدینہ میں کئی آدمیوں کو مقرر کر رکھا تھا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ میرا مقصد اس واقعہ کے ذکر سے یہ تھا کہ آپ اس وقت کی ہولناکی کا اندازہ کر سکیں کہ کس طرح شیعوں کو ہر وقت جاسوس کا خطرہ لگا رہتا تھا اور خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کتنی پر از خطرات زندگی بسر کرنی پڑتی تھی کہ ذرا سا افشائے راز ذبح امام کا سبب بن سکتا تھا۔ لیکن جب بہت سے لوگ مجتمع ہوں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نیک نیتی سے دوسرے کو قابل اعتماد اور مومن سمجھ کر اس راز سے آگاہ کرے اور دوسرا شخص دراصل قابل اعتماد نہ ہو بلکہ منافق ہو۔ غرض یہ کہ اس راز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس چیز کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، وہ طشت از بام ہو گئی اور مدیر رضوان کے خلیفہ کو، ایک عرصہ کے بعد ہی سہی، مگر معلوم ہو گیا کہ شیعوں کا امام کون ہے اور امام علیہ السلام کو اسیر کر کے عمر بھر کے لئے قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اسی کے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

”ان اللہ عزوجل غضب علی الشیعة فخیر فی نفسی اوہم، فوقیتہم اللہ بنفسی۔ - یعنی خداوند عالم شیعوں پر غضب ناک ہوا۔ پس اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنے نفس کو بچا لوں یا شیعوں کو بچاؤں۔ پس قسم خدا کی میں نے اپنے نفس کو مصائب میں ڈال کر شیعوں کو بچا لیا۔“

اس روایت سے دو باتیں صاف مترشح ہو رہی ہیں:

اول تو یہ کہ جن شیعوں کی غفلت کی وجہ سے یہ راز افشاء ہوا کہ امام موسیٰ کاظم ہی امام ہیں، انھوں نے کسی بد نیتی کی وجہ سے یا امام علیہ السلام کی مخالفت کی بنا پر یہ راز نہیں ظاہر کیا تھا بلکہ نادانستہ طور پر انھوں نے کسی ایسے شخص کو یہ بات بتادی جو ان کے نزدیک تو قابل

اعتماد تو تھا مگر دراصل مدیر رضوان کے خلفاء سے ملا ہوا تھا۔ ورنہ اگر انھوں نے عہد آئیدہ دانستہ ایسی غلطی کی ہوتی تو خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ حکم نہ دیتا کہ یا تو اپنے کو بچاؤ یا شیعوں کو بچاؤ، بلکہ واقعاً ان بدینتی کرنے والوں پر اپنا غضب نازل کر ہی دیتا (جیسا کہ مدیر رضوان نے بدینتی سے اس عبارت کا غلط ترجمہ کیا ہے)۔

دوسرے یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ان شیعوں سے اتنی محبت تھی اور آپ نے ان پر اتنی شفقت برتی کہ اپنے کو مصائب جھیلنے کے لئے پیش کر دیا اور شیعوں کو بچا لیا۔ امام کی یہ شفقت اور محبت خود ایک مستقل دلیل ہے اس امر کی کہ وہ شیعہ غفلت کے مرتکب تو ضرور تھے مگر ان کے ایمان اور یقین اور محبت اہل بیت میں کوئی خامی نہیں تھی۔ ورنہ امام ان کو بچانے کے لئے خود مصیبتیں نہ جھیلتے اور نہ خدا ہی اس کو پسند کرتا۔

اصل یہ ہے کہ وہ شیعہ دل کے کھوٹ کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ علاوہ بریں ان کا غیر معصوم ہونا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور اگر نادانستگی میں انھوں نے کسی ناقابل اعتماد شخص کو کوئی راز بتا دیا تو اس سے زیادہ سے زیادہ ان چند افراد پر غفلت کا جرم عاید ہوگا، اس سے اصول مذہب یا دوسرے اہل مذہب تشبیح کا کون محل ہے؟ البتہ اگر ہم، ان افراد کو اپنا امام یا خلیفہ مانتے ہوتے یا پیشوا قرار دیتے ہوتے جس طرح مدیر رضوان ”مغضوبین“ اور ”ضالین“ کو اپنا امام، خلیفہ اور پیشوا مانتے ہیں تب البتہ زبان طعن کھولنے کا موقع تھا۔

سر رہے ایک بات اور کہہ دوں کہ اس روایت کا سلسلہ روایت یوں ہے:

علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن علیہ السلام - علی بن ابراہیم نے محمد بن عیسیٰ سے روایت کی ہے اور محمد بن عیسیٰ نے ایک اور شخص سے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا۔ الخ

ایسی روایت جس کا کوئی راوی نامعلوم اور یہ بھی خبر نہ ہو کہ وہ ایک معتبر شخص تھا یا غیر معتبر تھا کس وقعت کی حامل ہوگی، اس کو فنِ حدیث جاننے والے بخوبی جانتے ہیں۔ ایسی روایت پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ مگر میں عمداً مددِ رضوان کو یہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا کہ یہ روایت ناقابلِ اعتماد یا ضعیف ہے بلکہ وقتی طور سے اس کی صحت کو تسلیم کر کے اس کی حقیقت واضح کی ہے کہ اس روایت سے شیعوں پر یا اصولِ مذہب پر کوئی الزام یا اعتراض ہرگز وارد نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ خود جن شیعوں کی طرف اس میں اشارہ ہے ان کی بھی بدینتی اس سے ہرگز نہیں ثابت ہوتی اور امام کی شفقت بدرجہ اتم ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ روحی لہ الفداء۔

اس موقع پر مجھے ایسا ہی ایک واقعہ عہدِ اسلام کی ابتداء کا یاد آ رہا ہے جس کو میں تاریخِ خمیس وغیرہ کے حوالوں سے بحثِ تقیہ میں لکھ چکا ہوں کہ -- حکمِ تقیہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ جب کہ حضرت ابو بکر نے رسالتِ مآب صلعم کے حکم کے خلاف بار بار اصرار کیا کہ اب ہم لوگوں کو ظاہر ہونا چاہئے۔ اور آخر کار مجبوراً رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتمامِ حجت کے لئے اسے منظور کرنا پڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر کو ایک پرانے جوتے سے اس طرح پیٹا کہ ناک اور رخساروں کا فرق مٹ گیا۔ مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جس طرح اپنے کو شیعوں کے لئے سپر بنالیا اور خود مصائب اٹھا کر ان لوگوں کو بچایا، ویسا طرزِ عمل رسول اللہ صلعم کا حضرت ابو بکر کے ساتھ نظر نہیں آتا، بلکہ رسالتِ مآب نے ان کو مشرکین کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک ابو بکر صاحب کی اہمیت ایک عام مسلمان سی بھی نہ تھی ورنہ رسول اللہ صلعم ان کو بچانے کی ضرورت کو شش کرتے۔

۳: سخن فہمی کا تیسرا کرشمہ

مدیر رضوان رقمطراز ہیں:-

”نہ صرف یہ بلکہ شیعوں کی معتبر کتاب احتجاج طبرسی کے صفحہ ۱۳۱ پر لکھا ہے:-
اثنا عشرۃ فی النار۔ یعنی شیعوں کے بارہ کے بارہ فرقتے جہنمی ہیں۔“ انتہی
اقول۔ پہلے پوری حدیث سن لیجئے پھر زیادہ تبصرے کی ضرورت ہی نہ ہوگی:

و روى عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لراس اليهود: على
كم افرقتم؟ فقال: على كذا وكذا فرقة. فقال عليه السلام:
كذبت. ثم اقبل على الناس فقال: واللّٰه لو ثبتت لى الوسادة
لقضيت بين اهل التوراة بتوراتهم و بين اهل الانجيل با نجيلهم و
بين اهل الزبور بزبورهم و بين اهل القرآن بقرآنهم. افرقت
اليهود على احدى و سبعين فرقة سبعون منها فى النار و واحدة
ناجية فى الجنة و هى التى اتبعت يوشع بن النون وصى موسى عليه
السلام. و افرقت النصارى على اثنين و سبعين فرقة احدى و
سبعون فرقة فى النار و واحدة فى الجنة و هى التى اتبعت شمعون
بن الصفا وصى عيسى عليه السلام. و تفرق هذه الامه على ثلاث
و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فرقة فى النار و واحدة فى الجنة و
هى التى اتبعت وصى محمد صلى الله عليه و آله. و ضرب بيده
على صدره ثم قال ثلثه عشر فرقة من الثلاث و سبعين فرقة كلها

تنتحل مؤدتی و حبّی، واحدة منها فی الجنة و هی النمط الاوسط
واثنتا عشرة فی النار۔“

یعنی۔ ”امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے یہودیوں کے عالم سے پوچھا کہ تم یہودیوں کے کتنے فرقے ہو گئے؟ اس نے بتایا کہ اتنے فرقے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ قسم خدا کی! اگر میرے لئے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کے درمیان ان کی توریت سے فیصلہ کروں گا اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل سے اور اہل زبور کے درمیان ان کی زبور سے اور اہل قرآن کے درمیان ان کے قرآن سے فیصلہ کروں گا: یہودی اکہتر فرقوں پر منقسم ہو گئے جن میں سے ستر فرقے جہنمی ہیں اور صرف ایک ناجی ہے اور وہ وہی فرقہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کی پیروی کی۔ اور عیسائی بہتر فرقوں پر بٹ گئے جن میں اکہتر فرقے ناری اور صرف ایک فرقہ ناجی ہے جس نے شمعون بن صفا وصی حضرت عیسیٰ کی پیروی کی۔ اور یہ امت (یعنی مسلمان) تہتر فرقوں پر بٹ جائے گی جس میں سے بہتر فرقے جہنمی اور صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ فرقہ وہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی پیروی کی۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا (کہ وہ وصی ہم ہی ہیں۔ جس فرقہ نے ہماری پیروی کی وہی جنتی ہے)۔

پھر ارشاد فرمایا کہ ”ان تہتر فرقوں میں سے تیرہ فرقے ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک میری مودت و محبت کا دعویٰ کرے گا، ان میں سے بس وہی ایک

درمیانی فرقہ (افراط و تفریط سے محفوظ) ناجی ہوگا باقی بارہ جہنمی ہوں گے۔“ ۱۔
 اب یہ مدیر رضوان سے کون پوچھے کہ انھوں نے یہ ترجمہ کیسے کیا کہ ”شیعوں کے
 بارہ کے بارہ فرقے جہنمی ہیں“ جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیعوں کے بارہ فرقے
 ہیں اور وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ حالانکہ اس روایت کے مطابق تو حضرت علی علیہ السلام
 کے صحیح تابعین، ہم شیعہ ہیں اور شیعیان اثنا عشری کے علاوہ جتنے اسلامی فرقے محبت علیؑ کے
 دعوے دار ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صرف یہی ایک فرقہ ناجی ہوگا، بہ ظاہر
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے جو ”شیعیان اثنا عشری“ کا لفظ کہیں سنا تو اس سے یہ سمجھ
 بیٹھے کہ شیعوں میں بارہ فرقے ہیں، بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ شیعوں کو اثنا عشری اس لئے کہا
 جاتا ہے کہ تمام اسلامی فرقوں میں صرف وہی ان بارہ اماموں کو مانتے ہیں جن کے متعلق
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی فرما گئے ہیں۔
 بہر حال یہ بھی سخن فہمی کے کرشمے ہیں۔

۴: ناجی فرقہ کون سا ہے؟

اس حدیث کو پیش کر دینے کے بعد اب ضرورت تو نہ تھی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس
 کی تفصیل بھی پیش کر دوں کہ ناجی فرقہ کون سا ہے۔ اور وہ بارہ جہنمی فرقے جو محبت علیؑ کے
 مدعی ہوں گے کون کون سے ہیں، تاکہ ناظرین کو راہ حق کے سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو۔

اولاً تو اس پر غور فرمائیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس ناجی فرقے کو ”المنمط
 الاوسط“ یعنی درمیانی گروہ کہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ گروہ نہ تو حضرت علی علیہ السلام
 کو ان کے مرتبہ سے گھٹائے گا اور نہ بڑھائے گا، اور یہی وہ درمیانی راستہ ہے جو ”صراط

”مستقیم“ کہا جاتا ہے چنانچہ اهدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں مفسرین اہل سنت بھی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”عن مسلم بن حیان قال سمعت ابا بريدة رضی اللہ عنہ یقول صراط محمد وآلہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم). (اخرجه الثعلبی فی تفسیرہ و صاحب معالم التنزیل.)“

”مسلم بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے ابو بريدہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ صراط مستقیم سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا طریقہ مراد ہے۔ (اس روایت کو امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اور علامہ بغوی نے اپنی معالم التنزیل میں درج کیا ہے۔)“ ۱

اور بحمد اللہ اس راہِ راست اور صراطِ مستقیم پر چلنے والے ہمیں شیعانِ اثنا عشری ہیں، جن کی مدح و ثنا خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشمار موقعوں پر فرمائی ہے، میں ان میں سے صرف پانچ حدیثیں (پنجتنِ پاک علیہم السلام کے عدد کے مطابق) حضراتِ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر دیتا ہوں۔

پہلی حدیث

عن جابر بن عبد اللہ: کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”والذی نفسی بیدہ ان هذا و شیعته فهم فائزون یوم القیامة، و نزلت ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة.“ (اخرجه ابن عساکر

۱ ارجع المطالب، امرتري، ص ۱۰۲۔ [الكشف و البیان، ثعلبی، ج ۱ ص ۱۲۰۔]

والخوارزمی والسیوطی فی الدر المنثور .

جابر بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم لوگ رسالت مآب صلعم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو دیکھ کر رسالت مآب صلعم نے ارشاد فرمایا کہ: ”قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بیشک یہ (علیؑ) اور اس کے شیعہ ہی قیامت کے روز رستگار اور فائز المرام ہیں۔“ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجالائے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔“ اس حدیث کو خوارزمی، ابن عساکر اور علامہ سیوطی نے بیان کیا ہے۔ ۱

اس کے علاوہ اس مضمون سے ملتی جلتی دو اور حدیثیں (۱) علامہ ابن مردویہ نے (۲) حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں (۳) دیلمی نے فردوس الاخبار میں، (۴) خوارزمی نے مناقب میں (۵) اور علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در المنثور میں ابن عباس اور امیر المؤمنینؑ سے درج کی ہیں۔

دوسری حدیث

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من هذه الامة سبعون الفا، لاحساب عليهم. ثم التفت الى علي فقال: هؤلاء شيعتك يا علي و انت امامهم.

”ابن عباس سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلعم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت سے ستر ہزار ایسے آدمی جنت میں جائیں گے جن پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ یہ فرما کر آپ

حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ: یہ لوگ تمہارے شیعے ہوں گے اے علی اور تم ان کے امام ہو گے۔“ ۱

تیسری حدیث

عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم: یا علی انت غداً فی الآخرة اقرب الخلق منی و انت علی الحوض خلیفتی و ان شیعتک علی منابر من نور مبیضة و جوہہم حولی اشفع لهم و یكونون فی الجنة حیرانی.

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اے علی! کل آخرت میں تم سب سے زیادہ میرے قریب ہو گے اور تم حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہو گے اور تمہارے شیعہ نور کے منبروں پر اس عالم میں میرے گرد ہوں گے کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گے۔ ۲

۱ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۶۵۸۔ ارجح المطالب میں یہ روایت شیخ حرم حافظ محمد بن یوسف بن حسن زرنندی الانصاری کی کتابت درالسمطین سے نقل کی گئی ہے۔

۲ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۶۵۸۔ ارجح المطالب میں یہ روایت (۱) ابن المغازلی کی کتاب المناقب سے (۲) خوارزمی سے [المناقب ص ۱۲۹] (۳) ملاکی کتاب وسیلة المتعبدین سے (۴) علامہ محمد بن یوسف کنجی شافعی کی کتاب کفایة الطالب سے (۵) ابن اسبیوع الاندلسی کی کتاب الشفاء سے (۶) ابراہیم بن عبد اللہ بنی شافعی کی کتاب الاکتفاء سے (۷) ابوسعید سے، اور (۸) عبد الملک بن محمد ابراہیم کی کتاب شرح النبوة سے نقل کی گئی ہے۔

چوتھی حدیث

عن ابی رافع قال ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم قال لعلی: أنت و شیعتک تردون علی الحوض رواء مترویین مبیضة وجوهکم و ان عدوک یردون علی ظماء مقمحين. (اخرجه الطبرانی فی المعجم الكبير فی المسانید ابی رافع ابراهیم)

ابورافع سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلعم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہارے شیعی حوض کوثر پر اس طرح وارد ہوں گے کہ وہ سیر و سیراب ہوں گے اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور تمہارے دشمن اس طرح وارد ہوں گے کہ وہ پیاسے اور رو سیاہ ہوں گے۔^۱

پانچویں حدیث

عن ام سلمة قالت ان فاطمة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معها علی فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہا راسه و قال: أبشر یا علی انت و شیعتک فی الجنة. (اخرجه فخر الاسلام نجم الدین ابو بکر بن محمد بن حسین النسلانی فی مناقب الصحابه)

ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جناب رسالت مآب صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی تھے پس رسالت مآب صلعم نے جناب سیدہ کی طرف سراٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ:

۱۔ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۶۵۹۔ [المعجم الكبير، الطبرانی، ج ۱ ص ۳۱۹۔]

بشارت ہو تم کو اے علی تم اور تمہارے شیعی جنت میں جائیں گے۔“ ۱
 ارجح المطالب میں ان پانچوں کے علاوہ مزید پانچ حدیثیں شیعیان علیؑ کے
 ناجی ہونے کے متعلق علامہ اہل سنت مولانا عبید اللہ امرتسری نے درج کی ہیں۔ ان حدیثوں
 کو دیکھ کر علمائے اہل سنت بہت زمانہ پہلے سے مضطرب اور بے چین ہو رہے ہیں کہ کس طرح
 ان حدیثوں کو اپنے اوپر منطبق کر لیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر کی الصواعق المحرقة میں
 لکھتے ہیں:

”و شیعۃ اہل بیت ہم اہل السنۃ والجماعۃ۔
 شیعہ اہل بیت سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔“
 شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ”تحفۃ اثنا عشریہ“ میں متعدد مقامات پر
 اس قسم کا مضمون لکھا ہے کہ:

”اہل سنت میگویند مائیم شیعہ اولیٰ و احادیث کہ در فضل شیعہ
 وارد اند مورد آن مائیم نہ روافض۔“ یعنی: ”اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم ہی
 شیعہ اولیٰ ہیں اور جو حدیثیں شیعوں کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں ان کا مصداق ہم
 ہی ہیں نہ کہ روافض۔“ ۲
 اسی کتاب میں ایک اور مقام پر صفحہ ۱۱ پر عجب انکشاف فرمایا ہے کہ:-

۱ ارجح المطالب، امرتسری، ص ۶۵۹۔ اس روایت کو فخر الاسلام غم الدین ابوبکر بن محمد بن حسین نے مناقب
 الصحابہ میں نقل کیا ہے

۲ چنانچہ تحفۃ اثنا عشریہ، محدث دہلوی (مطبوعہ نول کشور پریس لکھنؤ) صفحہ ۴، ۵، ۱۱، اور ۱۸ کو ملاحظہ فرمائیے۔

”و نیز باید دانست کہ شیعه اولی کہ فرقه سنیہ و تفضیلیہ اند در زمان سابق بشیعه ملقب بودند و چون غلاة روافض و زیدیان و اسماعیلیہ بایں ملقب کردند مصدر قبائح و شرور اعتقادی و عملی گردیدند خوفاً عن التباس الحق عن الباطل فرقه سنیہ و تفضیلیہ این لقب را بر خود نہ پسندیدند و خود را باہل سنت و جماعت ملقب کردند۔“

یعنی ”جاننا چاہئے کہ شیعه اولی یعنی سنی اور تفضیلی زمانہ سابق میں شیعه کے نام سے موسوم تھے اور جب رافضی غالیوں اور زیدیہ اور اسماعیلیہ فرقوں نے اپنا نام شیعه رکھ لیا اور اعتقادی اور عملی قبائح اور برائیوں کا مصدر بن گئے تو اس خوف سے کہ حق باطل سے مشتبہ نہ ہو جائے سنیوں اور تفضیلیوں نے اس نام کو اپنے لئے پسند نہ کیا اور اپنا نام اہل سنت و جماعت رکھ لیا۔“

جناب مولوی وحید الزماں صاحب عالم جلیل اہل سنت نے انوار اللغۃ (پ ۲۱، ص ۱۴۴) میں حدیث رسولؐ انت و شیعتک راضیئین مومنین (اے علیؑ تو اور تیرے شیعہ رحمت الہی سے راضی اور پسندیدہ الہی ہیں) کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

”یہ حدیث شیعہ اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں مروی ہے اور اس میں صاف وضاحت ہے کہ شیعیان علیؑ وہ ناجی اور مقبول بارگاہ الہی ہیں، اور مخالفین اور دشمنان علیؑ مغضوب بارگاہ خداوندی اور تباہ ہونے والے ہیں.....“

اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ شیعہ علیؑ ایک قدیم فرقہ ہے جس کا ذکر خود آنحضرت صلعم نے کیا..... سچے اہل حدیث اور اہل سنت شیعیان علیؑ مرتضیٰ ہیں نہ کہ شیعہ معاویہ ومن تبعہ۔“ انتہی

ان تمام باتوں پر تبصرہ کیا جائے تو بہت طویل ہوگا اور یہ اس وقت میرا موضوع سخن بھی نہیں ہے اس لئے مولانا عبید اللہ امرتسری نے شاہ عبدالعزیز صاحب کے بیان پر جو تبصرہ کیا ہے اسی کو نقل کر دیتا ہوں جس سے ان کے دعوؤں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، یہ واضح رہے کہ مولانا عبید اللہ امرتسری ہم ”رافضیوں“ کے دوست نہیں ہیں۔ بہر حال موصوف تحریر فرماتے ہیں:

”لیکن یہ کہنا کہ اہل سنت ابتداء میں شیعہ کے نام سے مشہور تھے محض ادعا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اہل سنت ابتداء میں شیعہ مشہور ہوتے تو زید یہ فرقہ کے خروج سے جو اہل سنت کے پہلے گذر چکے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اس نام سے مشہور ہونا چاہئے تھا حالانکہ وہی لوگ شیعہ کہلائے جاتے تھے جو جناب امیر کے افضل الصحابہ ہونے کے قائل تھے۔ ماسوا اس کے اگر اہل سنت ابتداء شیعہ مشہور ہوتے تو زید یہ واسماعیلیہ بوجہ خصومت کے کبھی اس نام کو اپنے لئے مطلق گوارا نہ کرتے، کوئی اور نام پسند کرتے۔“ ۱

علاوہ بریں بقول مولانا وحید الزماں صاحب کے، شیعوں کا وجود زمانہ رسالت مآب صلعم سے ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے اور ”اہل سنت والجماعت“ کی ایجاد ۴۱ھ میں معاویہ کے دور میں ہوئی ہے، جیسا کہ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی نے اپنی تصنیف منہج الوصول صفحہ ۱۶۴ پر لکھا ہے اور تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۳۲ اور تاریخ طبری جلد ۶، نیز حلیۃ الحیوان جلد ۵۲ صفحہ ۵۲ اور فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ۶ صفحہ ۵۵۲ اور استیعاب بر حاشیہ اصابہ جلد ۲ صفحہ ۳۷۳ و ۳۷۴ اور جلد سوم ۳۹۸ اور اصابہ جلد سوم ۴۳۳ میں بھی مرقوم

ہے، ان سب کتابوں میں بہ اختلاف الفاظ یہ درج ہے کہ ۴۱ھ میں معاویہ کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، اس وجہ سے اس سال کا نام ”سنۃ الجماعت“ (یعنی جماعت کا سال) ہو گیا۔

اور یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ معاویہ کے ماننے والوں کا نام اسی سال ”اہل سنۃ الجماعت“ (سال جماعت والے لوگ) پڑا۔ بعد میں ان لوگوں نے اس کو ذرا سی ترمیم کر کے ”اہل السنۃ والجماعت“ بنا لیا جس کا مفہوم ان لوگوں نے یہ نکالا کہ ”سنت رسول اور جماعت اسلام والے لوگ۔“ بہر حال ان لوگوں کا نام ”شیعہ“ کبھی نہیں رہا۔ تو شیعوں کے فضائل کی حدیثیں ان اہل سنت پر کیسے منطبق ہو سکتی ہیں!

غرض یہ کہ ان تمام حدیثوں سے اور اہل سنت کے ”ہنس کی چال چلنے“ کی کوشش سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شیعہ ہی وہ فرقہ ہے جو ناجی ہے اور مطابق فرمان رسالت مآب جنت میں جائیگا۔

اور اس کے مقابل میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک تو وہ جو محبت میں حد سے بڑھ گیا، اور دوسرے وہ جنہوں میں محبت میں کمی کی یا بغض رکھا۔ یہ افراط اور تفریط دونوں گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، چنانچہ یہ روایت ملاحظہ ہو:

”عن علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان فیک مثلاً من عیسیٰ

— احبہ قوم فہلکوا فیہ و ابغضہ قوم فہلکوا فیہ.“ الحدیث
 ”جناب امیر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: یا علی! تجھ میں بعینہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ ایک قوم نے ان سے اتنی محبت کی کہ اس میں ہلاک ہو گئی اور ایک قوم نے ان سے بغض رکھا یہاں

تک کہ وہ اس میں ہلاک ہوگئی۔“ ۱

اب آئیے تلاش کریں کہ امتِ اسلامیہ کے وہ بارہ فرقے جو افراط یا تفریط میں مبتلا ہیں، کون سے ہیں:

(الف) تفریط والے فرقے وہ ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے گھٹا دیا یا امیر المؤمنین علیہ السلام کے جانشینوں کو ان کے مرتبے سے گھٹا دیا یا انکی تعداد میں کمی کر دی، کیونکہ ان کی تعداد بھی رسالت مآب صلعم بحکم خداوند تعالیٰ بارہ پر منحصر فرما گئے تھے اور بتا گئے تھے۔ چنانچہ شافعی عالم سید علی ہمدانی نے مودۃ القربی میں اور اخطب خوارزمی نے المناقب میں جناب سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ:

دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا الحسین علی فخذیہ و
 ہو یقبل عینیہ و یقبل فاه و یقول: ”انت سید و ابن سید، و انت
 امام ابن امام، و انت حجة و ابو حجة تسعة تاسعهم قائمهم.“
 میں رسالت مآب صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام
 زانوئے اقدس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول ان کی آنکھوں اور منہ کو چوم رہے ہیں،
 اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ: تو سید و سردار ہے اور سید و سردار کا بیٹا ہے، تو امام ابن
 امام اور حجت ابن حجت ہے، اور تو نوحجتوں کا باپ ہے جن کا نواں قائم آل محمد ہو
 گا۔“ ۲

۱ یہ روایت ارجح المطالب صفحہ ۱۰۳ میں (۱) بزار، (۲) ابویعلیٰ (۳) امام حاکم اور (۴) نظیری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔

۲ مقتل الحسین، احمد الخوارزمی، ج ۱ ص ۹۳، ینابیع المودۃ، الصدقانی، ص ۱۶۸۔

اب ان تمام معیاروں پر ہم تفریط والے فرقوں کو جو محبت علیؑ کے مدعی ہونے کے باوجود نجات سے محروم ہو گئے ہیں تو حسب ذیل فرقے نظر آتے ہیں:

۱۔ حنفی

۲۔ شافعی

۳۔ حنبلی

۴۔ مالکی

۵۔ اہل حدیث یا وہابی

۶۔ اہل قرآن

(یہ تمام فرقے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کے درجے سے گھٹا دیتے ہیں اور بجائے خلیفہ بلا فصل اور پہلا خلیفہ ماننے کے چوتھے زینہ پر آپ کو کھینچ لاتے ہیں۔)

۷۔ کیسانیہ

۸۔ زیدیہ

۹۔ اسماعیلیہ

۱۰۔ افضیہ

۱۱۔ واقفیہ

(ان تمام فرقوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جانشینوں کو آخر تک نہ مانا۔ کوئی تین امام تک آکر الگ ہو گیا۔ کوئی چار یا چھ امام تک آکر دوسری راہ پر مڑ گیا کوئی سات امام تک پہنچ کر رک گیا۔)

(ب) افراط والافرقہ صرف ایک ہے جس نے محبتِ علیؑ میں اتنا غلو کیا کہ ان کو پیغمبرؐ یا خدا کے درجہ پر پہنچا دیا۔ اس فرقہ کو غالی کہتے ہیں اور ”نصیری“ اور ”خطابیہ“ وغیرہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔

یہ بارہ فرقے ہیں جو محبتِ علیؑ میں افراط یا تفریط کے مرتکب ہیں اور بقول جناب امیرؑ یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اب ایک مرتبہ مدیر رضوان کا کیا ہوا ترجمہ پڑھئے کہ ”شیعوں کے بارہ کے بارہ فرقے جہنمی ہیں“ اور موصوف کی سخنِ نبی پر سردہنئے۔

۵: رجال کشی کی عبارت

مدیر رضوان رقمطراز ہیں:

”اسی رجال کشی میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیعہ کے تین حصے ہیں، ایک حصہ شقی بد بخت، اور دوحے احمق۔“ انتہی

ایسی تو کوئی عبارت پوری رجال کشی میں نہیں ہے جس کا یہ مفہوم ہو جو مدیر صاحب نے تخریر فرمایا ہے۔ البتہ ایک عبارت ہے جس کو میں یہاں نقل کر دیتا ہوں۔ شاید اسی کا مفہوم مدیر صاحب نے غلط سمجھ کر یہ لکھ مارا ہو:

حدثنا اسلم مولى محمد بن الحنفية قال كنت مع ابى جعفر عليه السلام جالسا مسندا ظهري الى زمزم، فمر علينا محمد بن عبد الله بن الحسن و هو يطوف بالبیت. فقال ابو جعفر: يا اسلم اتعرف هذا الشاب؟ قلت: نعم، هذا محمد بن عبد الله بن الحسن. قال: اما انه سيظهر و يقتل فى حال مضیعة. ثم قال: يا

اسلم لا تحدث بهذا الحديث احدا فانه عندك امانة. قال فحدثت به معروف بن خربوذ واخذت عليه مثل ما اخذ علي. قال: وكنا عند ابي جعفر عليه السلام غدوة و عشية اربعة من اهل مكة فسئله معروف فقال: اخبرني عن هذا الحديث الذي حدثته فاني احب ان اسمعه منك. قال فالتفت الي اسلم فقال له: يا اسلم. فقال له: جعلت فداك اني اخذت عليه مثل الذي اخذته علي. قال فقال ابو جعفر عليه السلام: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة ارباعهم لنا شكاكاً والرابع الآخر احمق.

”ہم سے اسلم (غلام محمد بن حنفیہ) نے بیان کیا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ اپنی پشت زمزم کی طرف ٹیکے بیٹھا تھا کہ ہماری طرف سے محمد بن عبد اللہ بن حسن ثنی (یعنی نفس زکیہ) گذرے اور وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، پس مجھ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اسلم! کیا تم اس نوجوان کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں! یہ محمد بن عبد اللہ بن حسن ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عنقریب خروج کریں گے اور بُرے حال میں قتل کئے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اسلم! اس حدیث کی کسی کو خبر نہ کرنا یہ تمہارے پاس بطور میری امانت کے ہے۔ اسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس حدیث کو معروف بن خربوذ سے بیان کیا اور ان سے عہد اخفائے راز لے لیا، جس طرح امام نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ اسلم کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم چار اہل مکہ امام کے پاس تھے، تو معروف نے امام سے عرض کیا کہ آپ نے اسلم سے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کو مجھ

سے بھی بیان فرمائیں کیونکہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں اس کو براہ راست آپ سے سنوں۔ امام یہ سن کر اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اسلام! (مقصد یہ تھا کہ تم نے میری تاکید کا لحاظ کیوں نہ رکھا) اسلام نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں نے ان کو بھی انخائے راز کی اسی طرح تاکید کر دی ہے جیسے آپ نے مجھ سے فرمائی تھی۔ تب امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سب لوگ ہمارے شیعہ ہو گئے ہوتے تو ان میں سے تین چوتھائی ہمارے بارے میں شک کرنے والے اور ایک چوتھائی احمق ہوتے۔“

(الف) میں خیال کرتا ہوں کہ اسی روایت میں ثلثۃ ارباع (تین چوتھائی) کو مدیر رضوان نے یہ سمجھ لیا کہ ”تین حصے میں ایک حصہ“ اور الربع الآخر (ایک چوتھائی) کو ”دو حصہ“ سمجھ بیٹھے اور ”شکاک“ (شک کرنے والے) کو شقاق پڑھ کر اس کے معنی لفظی مناسبت سے ”شقی“ (بد بخت) سمجھ بیٹھے۔ شاید موصوف کو حروف شناسی کا بھی ملکہ نہیں ہے کہ ”ک“ اور ”ق“ کا فرق سمجھ سکیں۔ اگر ”ک“ کو ”ق“ سے سمجھنے کا یہی حال رہا تو کہیں ”ابوبکر“ کو ”ابوبقر“ اور اپنے بعض بزرگوں کی طرح استحکاک کو استحقاق نہ سمجھ لیں۔

(ب) بہر حال یہ سخنِ فہمی کا ایک رخ تھا۔ اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف کو یہ نہیں سوچا کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور جب تک شرط پوری نہ ہوگی مشروط کا وجود ناممکن ہے، مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ ”اگر آفتاب نکلا ہوگا تو دھوپ ہوگی“ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک آفتاب نہ نکلے دھوپ کا وجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں جب شرط لگادی گئی کہ:

”اگر سب لوگ ہمارے شیعہ ہونے کے مدعی ہوتے تو ان میں تین چوتھائی بتلائے شک اور ایک چوتھائی بیوقوف ہوتے۔“

تو جب تک شرط پوری نہ ہو یعنی تمام انسان شیعیت کے مدعی نہ ہو جائیں اس وقت تک شیعوں پر اس جملہ کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی نہ تو سارے عالم کے لوگ شیعیت کے مدعی ہیں نہ ہم شیعوں میں کوئی شک کرنے والا احمق ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ جب سارے عالم کے لوگ شیعیت کے دعویدار ہو جائیں گے تو ان میں حضرات اہل سنت بھی شامل ہوں گے اور چونکہ ان کے پیرومرشد حضرت عمر ساری زندگی رسالت مآب صلعم کی رسالت کے متعلق شک ہی میں مبتلا رہے اس لئے یہ لوگ بھی ہمیشہ اہل بیت کے متعلق شک ہی میں مبتلا رہیں گے۔

چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر کو رسول اللہ کی رسالت میں شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور کتابوں کے علاوہ تفسیر درمنثور مصنفہ جلال الدین سیوطی (جلد ششم صفحہ ۷۷) میں بہت سی سندوں کے ساتھ حضرت عمر کا خود یہ قول موجود ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ صلح حدیبیہ کے ھ میں ہوئی تھی اور اس کے تین برس بعد رسالت مآب کا انتقال ہوا تھا، گویا رسالت مآب صلعم کی زندگی کے آخری ایام میں موصوف شک ہی میں مبتلا رہے۔ ظاہر ہے کہ جب خلیفہ صاحب ”شکاک“ (بڑے شکی) تھے تو ان کے ماننے والے یقیناً ”شکاک“ ہی ہوں گے اور انھیں لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔

بہر حال جب تک ہمارا فرقہ ایسے شکی گروہ کی آمیزش سے پاک ہے اور ہم لوگ قلیل من عبادی الشکور (ہمارے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں) کے مطابق قلیل ہیں اس وقت تک ہم پر اس جملہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ البتہ جب دوسرے فرقے ہم سے ملنے کی کوشش کریں گے جیسے حضرات اہل سنت کے ”شیعہ“ بننے کی کوشش کا ذکر اوپر گذر چکا ہے

اس وقت ان لوگوں کے مل جانے پر اکثریت انہیں شک کرنے والوں کی ہو جائے گی اور وہی لوگ اس جملے کے مصداق بن جائیں گے۔

(ج) اب سخنِ فہمی کا تیسرا رخ ملاحظہ فرمائیں:

اس مشروط جملے کے لئے جو حرف استعمال کیا گیا ہے یعنی ”لو“ وہ ناممکن چیزوں کے تذکر کے لئے مخصوص ہے اور یہی وجہ ہے کہ علومِ عربیت کے جاننے والے جس جملہ میں ”لو“ کے ذریعہ شرط کی گئی ہے اس کے مفہوم کو بالکل الٹ دیتے ہیں اور تب حقیقی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً امرء القیس کے اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں۔

ولو اننی اسعی لادنی معيشة

کفانی ولم اطلب قليلا من المال

اس کا ترجمہ مدیر رضوان تو یہ کریں گے کہ: ”اگر میں معمولی زندگی اور معاش کے لئے کوشش کروں تو وہ مجھ کو کافی ہوگی، اور میں نے کم مال طلب نہیں کیا۔“ مگر ”معمولی معاش“ کے کافی ہونے اور کم مال طلب نہ کرنے کا ربط وہ کسی کو سمجھنا نہ سکیں گے کیوں کہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ اس کا اصل مفہوم اہل عربیت کے نزدیک یہ ہے کہ..... ”نہ تو میں معمولی زندگی اور معاش کیلئے کوشش کی اور نہ وہ مجھے کافی تھی اور نہ میں نے کم مال طلب کیا۔“ اب اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور معلوم ہو گیا ہوگا کہ حرف ”لو“ کی خصوصیت کیا ہے۔

ایک اور خصوصیت حرف ”لو“ کی یہ ہے کہا اس کے بعد چاہے فعل مضارع (حال اور مستقبل) آئے چاہے فعل ماضی آئے لیکن ہمیشہ زمانہ ماضی کا مفہوم سمجھا جائے گا۔ ان دونوں خصوصیتوں کو ناظرین ذہن نشین کر لیں۔ کیونکہ آئندہ پھر اس کی ضرورت پڑے گی۔

اس کی ایک اور مثال قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا (”اگر آسمان وزمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو یہ آسمان وزمین دونوں برباد ہو جاتے۔“)

مگر اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ”نہ تو آسمان وزمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تھا نہ یہ دونوں برباد ہوئے۔“

ان مثالوں کو پیش کرنے کے بعد اب اس روایت کے اس جملہ کا حقیقی مفہوم دیکھتے تو یہ نظر آئے گا کہ..... ”نہ تو تمام لوگ ہمارے شیعہ تھے اور نہ ہمارے شیعوں کے تین چوتھائی افراد بتلائے شک ہوئے اور نہ ایک چوتھائی احمق ہوئے۔“

چونکہ مدیر رضوان کی عربی قابلیت مجھ کو معلوم ہو چکی ہے اس لئے اس ”سخن نہی“ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اب اگر بیچارے کو ان، اما اور لو ان تینوں حروف شرط کا فرق نہیں معلوم ہے اور اس بنا پر غلط مطلب سمجھتے ہیں تو یہ ہمدردی کا محل ہے شکوہ کا نہیں ہے۔

۲: امام موسیٰ کاظمؑ کی ایک اور حدیث

مدیر رضوان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کا ایک ٹکڑا یوں نقل فرماتے ہیں:-

”ولو ميزت شيعة ما وجدتهم الا واصفا ولو امتحتهم ما وجدتهم الا مرتدين. (فروع کافی صفحہ ۱۰۷)

یعنی: ”اگر میں اپنے شیعوں کو منتخب کروں تو نہ پاؤں مگر باتونی اور اگر ان کا امتحان کروں تو نہ پاؤں مگر مرتد۔“

”یہ فتویٰ شیعوں کا نہیں ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے جو شیعوں کی کتاب میں موجود ہے۔ اب شیعہ غور کر لیں کہ ان کے امام ان کے متعلق کیا فتویٰ دے رہے ہیں کیونکہ ے

ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔“ اتنی

اقول: پہلے اس حدیث کو مکمل پڑھ لیجئے:-

عن محمد بن سلیمان عن ابراہیم بن عبد اللہ الصوفی قال حدثنی
موسیٰ بن بکر الواسطی قال قال لی ابو الحسن علیہ السلام: لو
میزت شیعتی ما وجدتهم الا واصفة ولو امتحتهم ما وجدتهم الا
مرتدین ولو تمحصتهم ما خلص من الالف واحد ولو غربلتهم
غربلة لم یبق منهم الا ما کان لی انهم طال ما اتکوا علی الارائک
فقالوا نحن شیعة علی انما شیعة علی من صدق قوله فعله.

یعنی: راوی کہتا ہے کہ مجھ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ:
”اگر میں اپنے شیعوں کو چنوں تو نہ پاؤں مگر باتونی اور اگر ان کا امتحان کروں تو نہ
پاؤں مگر مرتد، اور اگر ان کو چھانٹوں تو ہزار میں ایک بھی معیار پر خالص نہ اترے
اور اگر ان کو چھانٹوں تو ان سے کوئی باقی نہ بچے سوائے ان کے جو خاص میرے
ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسند پر ٹیک لگائے بیٹھے رہتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ہیں۔ علی کا شیعہ تو وہی ہے جس کا فعل اس کے قول کی
تصدیق کرے۔“ ۱

اس میں جو سخنِ فہمی کے چند کرشمے مدیر رضوان نے پیش کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) اولاً تو اس روایت کو سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ یہ روایت
موعظہ حسنہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ علی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے

فعل اور قول میں مطابقت ہو۔ اگر وہ علیٰ کی اتباع کا مدعی ہو تو واقعاً ان کی پوری پیروی کرے ورنہ اس کا دعویٰ اتباع دلیل سے خالی رہے گا۔ گویا اس میں شیعیت کے بلند معیار کو پیش کیا گیا ہے جس سے مذہب شیعہ کی خوبی اور احکام الہی کی متابعت کی تاکید ظاہر ہوتی ہے، نہ یہ کہ شیعوں کی برائی نکلتی ہو۔ وعظ میں ترغیب اور تحویف دونوں پہلو یقیناً پیش کئے جاتے ہیں اور یہ ہر مصلح اور ہادی کا طریقہ ہے۔ وعظ اور نصیحت میں جو تحویف کے جملے نکل آئیں ان سے یہ سمجھنا کہ نصیحت کرنے والا سامعین سے متنفر ہے یا ان سے اکتایا ہوا ہے، سخن فہمی کا اعلیٰ درجہ ہے جس پر صرف مدیر رضوان ہی فائز ہوئے ہیں۔

(۲) اس کے علاوہ اس میں جو چند ابتدائی جملے تحویف کے ہیں وہ غیر مشروط اور قطعی نہیں ہیں بلکہ مشروط ہیں اور ان کی شرط کے لئے بھی بار بار وہی حرف ”لو“ استعمال کیا گیا ہے جو ناممکن چیزوں کی شرط پیش کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے جس کا حقیقی مفہوم یہ ہو گا کہ ”نہ تو یہ شیعہ باتونی ہیں، نہ مرتد ہیں، نہ معیار سے گرے ہوئے ہیں۔“ البتہ موقع وعظ پر ان کے معیار کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لئے امام نے یہ باتیں اس طرح (بقید حرف لو) کہیں جیسا کہ خداوند عالم نے جناب رسالت مآب صلعم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: ”لئن اشركت لیحبطن عملک“ یعنی ”اے رسول اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے اعمال ضائع اور حبط ہو گئے۔“ یہاں بھی حرف ”لو“ (لئن کے اندر) موجود ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ تم شرک کر سکتے ہو نہ تمہارے اعمال ضائع ہوں گے۔ لیکن دوسرے لوگ اس تحویف اور تہدید کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ شرک سے کس قدر بچنا چاہئے اور شرک کیسی بری چیز ہے۔ اسی طرح امام نے شیعوں کو سنا کر تمام انسانوں کے لئے ایک معیار ہدایت پیش فرمایا کہ شیعہ علیٰ ہونے کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس مذہب میں قول و فعل کی یکسانیت پر کتنا زور دیا جاتا ہے اور

مذہب کی کتنی پابندی کی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو علامہ ابن حجر مکی، شاہ عبدالعزیز دہلوی اور مولوی وحید الزماں خاں کی طرح دوسروں کی محبت میں سرشار رہ کر بھی اور اغیار کو حضرت علیؑ سے افضل سمجھتے ہوئے بھی زبان سے ”شیعہ علیؑ“ ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس بارگاہ میں زبانی دعوے کی کوئی قدر یا اہمیت نہیں ہے، جب تک دل اور عمل اس کی تصدیق نہ کرے یہی وجہ ہے کہ آخری شرط میں امامؑ نے اس بات کو واضح بھی کر دیا کہ ان شرطوں پر وہی لوگ پورے اتر سکتے ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابع اور پیرو ہیں: (“تو ان میں کوئی باقی نہ بچے سوائے ان کے جو خاص میرے ہو گئے ہیں۔“)

خاتمہ کلام میں عرض کرنا ہے کہ چونکہ یہ حدیثیں مشروط طور سے وارد ہوئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بطور موعظہ حسنہ کے بیان کی گئی ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی قطعی اور حتمی برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ علاوہ بریں جن افراد سے ان حدیثوں کا تعلق ہے ہم ان کو کچھ اپنا پیشوا اور امام تو سمجھتے نہیں کہ ان کی برائی کا ہم پر کوئی اثر نہ پڑ سکے۔

اس کے برخلاف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ایمان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود ان حضرات نے جو انکشافات فرمائے ہیں وہ نہ تو مشروط ہیں اور نہ ہی غیر قطعی ہیں بلکہ ستم یہ ہے کہ قسمیہ اور حلفیہ تاکیدیں ہیں اس لئے ان کو ماننا پڑے گا اور مدیر رضوان کو ان حدیثوں کی خبر نہ ہو تو مشتے نمونہ از خروار ہے یہ چند حدیثیں ملاحظہ ہوں:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الشرك فيكم اخفى من ديب النمل. فقال ابو بكر: وهل الشرك الا من دعا مع اللہ الها اخر؟ فقال رسول اللہ صلعم: الشرك فيكم اخفى من ديب النمل. رواه الحافظ ابو يعلى و احمد والبعوى.

”رسالت مآب صلعم نے فرمایا کہ شرک تم میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، ابو بکر نے کہا کہ شرک یہی تو ہے کہ خدا کے ساتھ دوسرے کو خدا مانا جائے۔ پس رسالت مآب صلعم نے پھر فرمایا کہ شرک تم میں چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس کی روایت حافظ ابو یعلیٰ، امام احمد حنبل اور امام بغوی نے کی ہے۔“^۱

کنز العمال جلد دوم کے صفحہ ۹۸ پر تو اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے کہ:

”یا ابا بکر! شرک فیکم اخفی من دبیب النمل.“

”اے ابو بکر! شرک تم میں چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے۔“

معقل بن یسار کے حوالے سے (۱) حکیم ترمذی نے (۲) ابن راہویہ اور (۳) امام بخاری نے (ادب مفرد میں)، (۴) علامہ دمیری نے (حیوۃ الحیوان جلد دوم صفحہ ۳۲۰ میں) اور ابن جریر کے حوالے سے ازالۃ الخفاء جلد اول صفحہ ۱۹۹ میں محدث دہلوی نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ گویا رسالت مآب صلعم نے حضرت ابو بکر کے مشرک ہونے کی سند عطا فرمادی۔

اتنا ہی نہیں بلکہ درمنثور جلد ۲ صفحہ ۵۴ اور ازالۃ الخفاء جلد دوم صفحہ ۲۴ وغیرہ میں تو اتنا اور زیادہ ہے کہ نبی صلعم نے یہ بات قسمیہ ارشاد فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ یعنی (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ شرک تم میں چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے)۔

یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا۔ اب مدیر رضوان کے پیر و مرشد امام

^۱ تفسیر ابن کثیر مطبوعہ بر حاشیہ فتح البیان طبع مصر جلد پنجم صفحہ ۲۲۹، [ج ۳ ص ۳۶۰] (۲) تفسیر درمنثور علامہ جلال الدین سیوطی جلد چہارم صفحہ ۵۴، (۳) کنز العمال جلد دوم صفحہ ۹۷۔

ابوحذیفہ کا ارشاد گرامی حضرت ابوبکر کے ایمان کے متعلق ملاحظہ ہو:-

”ایمان ابی بکر و ایمان ابلیس واحد۔“

”ابوبکر کا ایمان اور شیطان کا ایمان ایک ہے۔“ ۱

یہ تو حضرت ابوبکر کے ایمان کی ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ اب حضرت عمر کی طرف توجہ فرمائیں۔ موصوف کے مدت العمر شک میں مبتلا رہنے کا حال آپ پڑھ چکے ہیں، اب نفاق کا اعلان ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف ہمیشہ جناب حذیفہ میمانی سے (جن کو رسول اللہؐ نے منافقین کے اسماء بطور راز اور امانت کے بتادیئے تھے) پوچھا کرتے تھے کہ:

”اذکرنی رسول اللہ مع المنافقین؟“

یعنی۔ ”کیا رسول اللہؐ نے میرا نام بھی منافقین میں لیا تھا؟“ ۲

(اس کے علاوہ اس سوال کا حال مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے: (۱) تفسیر ابن کثیر جلد پنجم صفحہ ۶۱، (۲) احیاء العلوم مصنفہ امام غزالی مطبوعہ نول کشور جلد اول صفحہ ۷۵، (۳) تفسیر لطائف البیان ترجمہ فتح البیان صفحہ ۴۴۳۔)

اولاً تو یہ سوال خود ہی حضرت عمر کے ایمان کو مشکوک کر رہا تھا نہ یہ کہ آپ نے آخر کار قسم کھا کر اس کا اقرار بھی کر لیا کہ آپ منافق تھے۔

میزان الاعتدال جلد اول صفحہ ۳۶۵ مطبوعہ مصر، مصنفہ علامہ ذہبی میں لکھا ہے کہ:

(قول عمر): ”یا حذیفہ! باللہ انا من المنافقین۔“

”قسم خدا کی اے حذیفہ! میں منافقین میں سے ہوں۔“ ۳

۱ تاریخ خطیب بغدادی، [ج ۱۳ ص ۳۶۹]۔

۲ معارج النبوة، رکن چہارم، ص ۲۹۲۔ [الکشف والبيان، الثعلبی ج ۵ ص ۷۹]۔

۳ میزان الاعتدال، الذہبی، [ج ۲ ص ۱۰۷]۔ [تاریخ الاسلام، الذہبی، ج ۳ ص ۴۹۴]۔

اب اس حلیفہ اقرار نفاق کے بعد میرے تبصرہ کی کیا ضرورت ہے؟ مدیر رضوان غور کریں کہ اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ابوحنیفہ، حضرت عمر، ان کے خلفاء کرام کا حال کیا بتا رہے ہیں۔ کیونکہ۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

مدیر رضوان اس کو ایک مرتبہ اور سمجھ لیں کہ ان کی پیش کردہ روایتیں اولاً تو مشروط ہیں اور ان کا مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے جو موصوف سمجھتے ہیں۔ اور میری پیش کردہ روایتیں غیر مشروط اور بالکل قطعی ہیں اور ان کا مفہوم ٹھیک وہی ہے جو میں نے لکھا ہے۔

دوسرے یہ کہ ان کی پیش کردہ روایتیں چند ایسے افراد کے بارے میں ہیں کہ اگر ان روایتوں سے خدا نخواستہ ان کا کفر بھی ثابت ہو سکتا تب بھی اس سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ اصول مذہب سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف میری پیش کردہ روایتیں ان کے مذہب کے کرتا دھرتا اور بانی مبنائی خلفائے کرام کے متعلق ہیں اور ان خلفاء کے نفاق اور ”شیطنیت“ کے اعلان سے ”سنیت“ کا گھر وندا ہی منہدم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہو تو مدیر رضوان اس کو سنبھالیں۔

۷: سخن فہمی کا ایک اور کرشمہ: شمر کا تعزیہ

الجواد، اپریل ۱۹۵۶ء

”قاتلان حسین بھی شیعہ تھے“ کے عنوان سے خامہ فرسائی فرمانے کے بعد (جس کا جواب گزشتہ اشاعت میں چھپ چکا ہے) مدیر رضوان نے سخن فہمی کا ایک اور مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

”تعزیه“

”آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ شیعہ مذہب میں شمر ملعون کا تعزیہ نکالنا عیب نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب ذخیرۃ المعاد کے صفحہ ۶۱۸ پر لکھا ہے کہ شمر ملعون کا تعزیہ نکالنا ”عیب نہ دارد بلکہ ممدوح است“ (عیب نہیں بلکہ محبوب چیز ہے)۔

اب ذرا شیعہ حضرات بتائیں کہ امام حسینؑ کا تعزیہ تو وہ ان کی محبت کے اظہار کے لئے نکالتے ہیں مگر شمر ملعون کا تعزیہ کیسے محبوب و مرغوب اور جائز ہو گیا۔۔۔ اتنی بلفظ

پہلے ذخیرۃ المعاد کی پوری تحریر دیکھ لیجئے:

س۔ آیا شبیہ درآوردن کہ مراد از او عزاداری امام حسین می باشد کہ شمر درست می کنند و طرف دیگر زینب درست می کنند با اینکه مراد است چه حکم دارد؟
ج۔ عیب نہ دارد بلکہ ممدوح است مادامیکہ مشتمل بر محرم خارجی مثل غنادر نحو آں نہ باشد۔“ (ذخیرۃ المعاد)

یعنی: سوال۔ اپنے کو دوسرے کی شبیہ بنانا جس سے امام حسین کی عزاداری مقصود ہو کہ شمر بنے یا دوسری طرف زینب بنے حالانکہ بننے والا مرد ہو، کیا حکم رکھتا ہے؟
جواب: عیب نہیں بلکہ ممدوح ہے بشرطیکہ اس میں کوئی دوسرا حرام امر مثلاً گانا وغیرہ نہ ہو۔“

یہ سوال و جواب خود ہی مدیر رضوان کے لئے بہت کافی ہے، میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں تو پورے سوال و جواب میں کہیں ”تعزیہ“ کا لفظ بھی نہیں آیا ہے عربی کی

قابلیت تو مدیر موصوف کی معلوم ہی تھی مگر مجالس المتقین والے حوالے اور اس سوال و جواب سے تو مدیر رضوان کی فارسی دانی کا حال بھی کاشمیں فی رابعۃ التہار آشکارا ہو گیا!

شاید اسی خفت سے بچنے کے لئے موصوف نے پوری عبارت نہیں لکھی کہ بھانڈا پھوٹ جائے گا اور اگر خریداروں میں کوئی فارسی داں ہوا تو بہت بے عزتی ہوگی اور آسان تدبیر یہ اختیار کر لی کتاب کے صفحہ کا حوالہ دے کر ایک فرضی افسانہ گڑھ کر آخر میں ایک ٹکڑا ذخیرۃ المعاد سے نقل کر دیا کہ ”عیب نہ دارد بلکہ ممدوح است“ اب کون کتاب سے ملا کر پڑھے گا کہ صاحب ذخیرۃ المعاد کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تو یہی سمجھے گا کہ واقعاً شمر کا تعزیہ ہی نکالنے کو ممدوح (اور بقول مدیر صاحب محبوب) بنا رہے ہیں۔

عجب نہیں کہ اس میں ”سخن فہمی“ سے زیادہ ”صریحی فریب“ کی مشق کا فرما ہو۔ کیوں کہ ”شبیہ درآوردن“ کے معنی حاشیہ پر صاف صاف لکھے ہوئے ہیں کہ یعنی ”خود را بصورت کسے ساختن“ (اپنے کو کسی کی صورت کا ایسا بنانا)۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر حضرت سید محمود احمد صاحب رضوی مدیر رضوان نے خود سے ذخیرۃ المعاد کو دیکھا ہوگا تو اعتراض لکھنے کے قبل اس کا مطلب حل کرنے کے لئے اس کا حاشیہ انھوں نے نہ دیکھا ہوگا، اس لئے میرا یہ خیال بے جا نہیں ہے کہ اس اعتراض میں ”فریب دینے“ کی طبیعت ثانیہ کو جہالت سے زیادہ دخل ہے۔

اور اب سابق کے دو ہزار روپیوں کے علاوہ مزید ایک ہزار مدیر رضوان کے ذمہ واجب الادا ہوا کیونکہ وہ عمر بھر ”شمر کے تعزیہ“ کا ذکر ذخیرۃ المعاد پر کیا منحصر ہے، شیعوں کی کسی کتاب میں نہیں دکھلا سکتے۔

چلتے چلتے ایک بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں، اس تحریر میں مدیر رضوان نے ایک دو نہیں بلکہ تین مقامات پر شمر کو ”ملعون“ لکھا ہے۔ ناظرین نوٹ کر لیں کہ آج سے مستحقین لعنت پر ”لعنت“ کرنے کی اجازت حضرت مولانا سید محمود احمد صاحب رضوی مدیر ”رضوان“ نے مرحمت فرمادی ہے۔ اللہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اور نگاہ مردم شناس بھی عطا فرمائے تاکہ موصوف یہ سمجھ لیں کہ

تکوئی بابتوں کو چناں است
کہ بدکردن بجائے نیک مرداں

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

منقہ

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

الجواد

مارچ ۱۹۵۷ء - اپریل ۱۹۵۷ء - فروری ۱۹۵۸ء

متعہ

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے

شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات

مجھے سب سے پہلے محترم ناظرین الجواد سے اتنے دنوں تک کی خاموشی کی معذرت کرنی ہے۔ میں مارچ ۱۹۵۶ء سے جون تک جس سیلاب بلا میں گھرا ہوا اس نے مجھے کسی کام کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد محرم سر پر آ گیا، اور محرم نمبروں کے لئے مضامین کی فرمائشوں کو تا حد امکان پورا کرتا رہا۔ اربعین بلکہ ابتدائے ربیع الاول تک مجالس کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد پھر ایسی نجی مصروفیتوں نے آگھیرا کہ جنوری ۱۹۵۷ء تک مسلسل دماغ پر بوجھ رہا۔ اب تاخیر اتنی ہو گئی تھی کہ میں استاذی المعظم مولانا السید ظفر الحسن صاحب قبلہ مدظلہ العالی سرپرست و نگران الجواد کے عتاب کا مستحق بننا جا رہا تھا۔ اس لئے آج دس فروری کو پھر مدیر ”رضوان“ کے باقیماندہ اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

مدیر رضوان رقمطراز ہیں:.....

”متعہ“

”شیعوں کے ہاں متعہ یعنی نکاح کے چند نکلے دیکر عورتوں کو استعمال کرنا بڑا کار ثواب ہے حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے ویجوز المتعہ بالہاشمیۃ یعنی (معاذ اللہ

سیدزادیوں سے بھی چند پیسے دے کر..... جائز ہے۔ اور یہ اس لئے کہ متعہ کرنے سے ان کے ہاں حسین علیٰ حتیٰ کہ رسولؐ تک کا درجہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ ”برہان المتعہ“ کے صفحہ ۵۰ پر لکھا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ متعہ کرے اس کو حسن کا درجہ، جو دو دفعہ کرے اس کو حسین کا درجہ اور جو تین مرتبہ کرے اس کو حضرت علیؑ کا درجہ اور جو چار دفعہ متعہ کرے..... درجہ کدرجۃ رسول اللہ.

تو اس کو رسول کریمؐ کا درجہ مل جاتا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ.

مجھے بعد کی تحریر سے یہ اندازہ ہوا کہ مدیر رضوان متعہ کے مفہوم سے یا تو ناواقف ہیں یا جان بوجھ کر عوام کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ انھوں نے ۱۴/۱۲ دسمبر ۱۹۵۴ء کے شمارہ میں متعہ کے متعلق پھر ”رضا کار“ کے جوابات کا جواب دینا چاہا ہے اور تقریباً تین ورق صرف کئے ہیں۔ میں یہاں وہ عبارتیں پیش کر رہا ہوں جن سے متعہ کے متعلق موصوف کی معلومات اور واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے:-

۱۔ ”اور متعہ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو پکڑ لیجئے، اور اس کو کہئے میں پانچ روپے کے عوض تجھ کو ایک رات یا اتنے عرصے کے لئے چاہتا ہوں۔ جب عورت مان جائے تو اب سب کچھ حلال ہے، متعہ درست ہو گیا بتائے اس میں اور کنجری کے کوٹھے پر جانے میں کیا فرق ہے؟“ (رضوان ص ۱۴)

۲۔ ”مگر انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ متعہ اور نکاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتب میں کتاب المتعہ اور کتاب الزکاح دو باب علیحدہ ہوتے ہیں۔ مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ متعہ ایک عارضی معاہدہ ہوتا ہے جو صرف وقت پاس کرنے کی ترکیب ہے جیسے کنجری سے بھی عارضی عقد کیا جاتا ہے اور اس کے عوض ٹکے مقرر ہو

تے ہیں، ایسے ہی متعہ میں بھی ہوتا ہے۔“ (رضوان ص ۱۵)
 ۳۔ ”جیسے کنجری سے کچھ روپے بٹھرتے ہیں اور ایک یا دو رات کے لئے اس سے معاہدہ ہوتا ہے، اسی طرح متعہ میں ہوتا ہے۔ گویا شراب ایک ہی ہے لیبل بدل گیا ہے۔“ (رضوان ص ۱۵)

(الف) متعہ کی حقیقت

بنا بریں حالات میں چاہتا ہوں کہ پہلے متعہ کے احکام اور شرائط اور اس کی ماہیت کو بیان کر دوں تاکہ غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے۔

مدیر رضوان کی عبارتوں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید متعہ زنا کا دوسرا نام ہے اور اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح دائم اور زنا میں کیا فرق ہے؟

فطری تقاضوں کی ادائیگی نکاح میں بھی ہوتی ہے اور زنا میں بھی۔ اس لئے اگر کوئی دہریہ یہ کہے کہ..... ”نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ کسی عورت کو پکڑ لیجئے اور اس سے کہئے کہ میں اتنے ٹکوں کے عوض تجھ کو چاہتا ہوں۔ اگر وہ عورت راضی ہو جائے تو اب سب کچھ حلال ہے، نکاح درست ہو گیا۔ بتائیے اس میں اور کنجری کے کوٹھے پر جانے میں کیا فرق ہے؟“ تو مدیر کیا جواب دیں گے؟

شاید وہ ایجاب و قبول کو پیش کریں: تو یہ اظہار منشاء اور قبول مقصد تو زنا میں بھی ہوتا ہے۔ شاید وہ مہر کو پیش کریں: تو ”کنجری کے کوٹھے پر جانے والے“ بھی روپیہ طے کر کے اس کی ادائیگی بھی کر دیتے ہیں۔

شاید وہ اعلان نکاح کو پیش کریں: تو اکثر شوقین رؤسا طوائفوں کو علی الاعلان "ایجاب و قبول" کے ساتھ (بمعنی لغوی) اور روپیہ ادا کر کے اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں۔
 شاید وہ اس امر کو پیش کریں کہ نکاح کے بعد عورت ایک ہی مرد سے لگاؤ رکھتی ہے:
 تو اکثر طوائفیں بھی کسی رئیس یا مالدار سے معاہدہ ہو جانے کے بعد صرف اسی کے ساتھ رہتی ہیں۔

شاید وہ اس امر کو پیش کریں کہ نکاح میں دونوں فریق ایک دوسرے کی میراث پاتے ہیں: تو یہ حکم بھی بالعموم نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ زوجہ اگر شوہر کی قاتل ہو تو میراث نہیں پاتی۔ اسی طرح اگر وہ اہل کتاب میں سے ہو تو میراث نہیں پاتی۔ لہذا جب ہر زوجہ میراث نہیں پاسکتی تو اسی طرح اگر کوئی طوائف رکھ لی جائے اور وہ میراث نہیں پاتی تو کیا حرج ہے اور کیا فرق رہا؟!

دراصل نکاح اور زنا میں جو فرق ہے وہ یہ کہ نکاح حکم خدا کے تحت ہوتا ہے اور زنا حکم خدا کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ٹھوس اور مستحکم وجہ امتیاز پیش نہیں کی جاسکتی۔ اور جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ حکم خدا کے ماتحت ہونے میں نکاح دائم اور نکاح منقطع (متعہ) بھی مستحسن ہے کیونکہ حکم خدا کے مطابق ہے۔

اب آئیے نکاح دائم اور متعہ کا باہم تقابل کریں:

پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلامی شریعت نے اور قرآن نے نکاح کی دو قسمیں قرار دیں ہیں۔ ایک نکاح دائم، جس کے صیغہ ایجاب و قبول میں کسی مدت معینہ کی قید نہ ہو۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ ایسا معاہدہ غیر محدود مدت کے لئے ہوگا۔ اور اگر اس معاہدہ کی پابندی کسی پر بار ہو تو اس کو فسخ کرنے کے لئے ایک مقررہ صورت اختیار کرنی ہوگی جس کو طلاق

کہتے ہیں۔ اور اگر طلاق واقع نہ ہو تو یہ معاہدہ مدت العمر باقی رہے گا۔

دوسری قسم نکاح منقطع ہے (جسے متعہ بھی کہتے ہیں) جس کے صیغہ ایجاب و قبول میں ایک معین مدت تک کی قید ہو۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ ایسا معاہدہ اپنی مدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔

اب آئیے دونوں کے شرائط اور احکام کا موازنہ کیجئے:

(۱) نکاح کی دونوں قسموں میں یہ شرط اہم ہے کہ زوجہ محرمات میں سے نہ ہو۔ یعنی قرآن مجید نے جن عورتوں سے نکاح کو منع فرمایا ہے ان میں نہ ہو، شوہر دار نہ ہو، یا کسی پہلے شوہر کے عدہ میں نہ ہو۔ مختصر یہ کہ جن عورتوں سے نکاح دائم نہیں جائز ہے ان سے متعہ بھی نہیں جائز ہے کیونکہ دونوں نکاح ہی کی دو صورتیں ہیں، اور جس طرح پیشہ ور عورتوں سے ہر اسلامی فرقے کے نزدیک نکاح دائم جائز تو ہے مگر مکروہ ہے، اسی طرح ان عورتوں سے متعہ بھی جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔

(۲) مہر اور ایجاب و قبول جس طرح نکاح دائم میں واجب ہے اسی طرح متعہ میں بھی واجب ہے اور جس طرح مہر کی مقدار عورت اور مرد کی باہمی رضا مندی پر ایک صورت میں منحصر ہے اسی طرح دوسری صورت میں منحصر ہے۔

(۳) جس طرح نکاح دائم کے بعد اگر طلاق دے دی جائے تو زوجہ کو عدہ رکھنا واجب ہے یعنی ایک معین مدت تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اسی طرح متعہ کی مدت ختم ہونے کے بعد زوجہ کو عدہ رکھنا واجب ہے یعنی ایک مدت معینہ تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔

(۴) اسی طرح دونوں صورتوں میں شوہر کے انتقال کے بعد زوجہ کو ایک معین مدت تک عدۂ وفات رکھنا پڑتا ہے، خواہ نکاح دائم ہو یا نکاح منقطع (متعہ)۔

(۵) جس طرح نکاح دائم کے بعد عورت اور مرد باہم شوہر اور زوجہ ہو جاتے ہیں اور عورت دوسرے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتی۔ اسی طرح متعہ کے بعد بھی عورت اور مرد باضابطہ زوجہ اور شوہر ہو جاتے ہیں اور عورت دوسرے مرد کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتی۔

(۶) جس طرح نکاح دائم حکم خداوندی کے مطابق عمل میں آنے کی وجہ سے سفاح (بدکاری) نہیں ہے۔ اسی طرح متعہ حکم خداوندی کے مطابق عمل میں آنے کی وجہ سے سفاح (بدکاری) نہیں ہے۔

(۷) جس طرح دائمی زوجہ کی اولاد باپ کی صحیح وارث ہوتی ہے اسی طرح متعہ زوجہ کی اولاد بھی باپ کی صحیح وارث ہوتی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

یہ تو شرائط و خصوصیات تھے جو لازمی جزو کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر نکاح کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان لازمی شرائط و خصوصیات میں نکاح اور متعہ بالکل مساوی ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

میں پھر زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ لازمی شرائط اور ضروری خصوصیات نکاح کے صرف یہی ہیں جو اوپر گزرے اور ان میں نکاح دائم اور متعہ دونوں مساوی ہیں۔

ان کے علاوہ چند احکام اور ہیں جو موقع اور محل کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں اور ان میں یکسانیت

نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ جس پر ان احکام کا اطلاق نہ ہو اسے زوجہ نہ سمجھا جائے مثلاً:

۱۔ اگر کوئی شخص (سنی) کسی یہودیہ یا نصرانیہ عورت سے نکاح کرے اور نکاح دائم بھی ہو جب بھی وہ مسلمان شوہر کی وارث نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر کوئی زوجہ شوہر کو قتل کر دے جب بھی وہ شوہر کی وارث نہیں ہو سکتی۔ مگر وارث نہ ہونے سے اس کی زوجیت ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس کو دوسرے لازمی شرائط مثلاً عدہ وغیرہ کی تکمیل اور تعمیل کرنی ہی پڑے گی اور وہ بہر صورت زوجہ سمجھی جائے گی۔

اسی طرح اگر کچھ علمائے شیعہ کے نزدیک جس عورت سے متعہ کیا جائے وہ بھی شوہر کی وارث نہیں ہوتی تو اس سے یہ استدلال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ”جب وہ وارث نہیں ہے تو زوجہ کیسے ہو سکتی ہے۔“ میں نے ”کچھ علمائے شیعہ“ کی لفظ عمداً استعمال کی ہے کیونکہ علمائے شیعہ کا ایک گروہ متعہ زوجہ کے وارث ہونے کا قائل ہے۔ چنانچہ علم الہدی سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کتاب الانتصار میں تحریر فرماتے ہیں:-

ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية لان الزوجة الذمية والامة و القتالة لا يرثن ولا يورثن و هن زوجات. على ان مذهبا ان الميراث قد يثبت فى المتعة اذا لم يحصل شرط فى اصل العقد بانتفائه - ميراث کا ملنا زوجہ نہ ہونے کی علامت نہیں ہے کیونکہ ذمیہ زوجہ اور کنیز زوجہ اور شوہر کی قاتلہ زوجہ نہ وارث ہوتی ہے نہ شوہران کا وارث ہوتا ہے حالانکہ وہ سب بے شہہ زوجہ ہیں۔ علاوہ بریں ہمارا مذہب یہ ہے کہ متعہ میں بھی میراث ملتی ہے بشرطیکہ خاص صیغہ عقد میں میراث نہ پانے کی شرط نہ کر دی گئی ہو۔“ ۱

۲۔ اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمان ہو تو اگرچہ وہ دائمی زوجہ ہو لیکن اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوتا اور یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ لیکن نان و نفقہ واجب نہ ہونے سے اس کے زوجہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ میراث ہو یا نان و نفقہ ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی نکاح کا جزو تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ممتوعہ زوجہ کا نان و نفقہ شوہر پر فرض نہیں ہوتا تو اس سے اس کے زوجہ ہونے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟

۳۔ عقد منقطع یعنی متعہ میں طلاق نہیں دیا جاسکتا لیکن اس کی وجہ اوپر کے بیان میں گزر چکی ہے کہ چونکہ یہ عقد مدت ختم ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ختم کرنے کے لئے دوبارہ کسی صیغہ کے جاری کر نیکی ضرورت نہیں باقی رہ جاتی۔ اور نکاح دائم چونکہ فریقین کی حیات تک کیلئے ہوتا ہے اس لئے اس کو قبل موت فسخ کرنے کے لئے صیغہ طلاق جاری کرنا ضروری ہے۔

صرف طلاق کے علاوہ باقی دوسرے معاملات یعنی ظہار، لعان، ایلاء وغیرہ جس طرح دائمی زوجہ کیلئے ہو سکتے ہیں اسی طرح ممتوعہ زوجہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اب اگر ناظرین اجازت دیں تو میں دو چار عبارتیں اپنے علماء کی نقل کر دوں جن سے میرے بیان کردہ شرائط و احکام پر روشنی پڑے گی اور جو لوگ متعہ کے متعلق واقعی غلط فہمی میں مبتلا ہوں ان کی مزید تشریح ہو جائے گی۔ اب رہے مدیر رضوان جیسے لوگ جو جان بوجھ کر تباہل کرتے ہیں ان کا علاج تو رسول اللہ صلعم کے پاس بھی نہیں تھا۔ بقول شاعر۔

فان كنت لا تدرى فتلک مصيبة

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ ایک ہلکی مصیبت ہے، بتایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہو۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے کیونکہ ایسی حالت میں تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔)

متعۃ النساء ان تزوجک المرأة نفسہا حیث لا یکون لک مانع فی دین الاسلام عن نکاحها من نسب او سبب اور ضاع او احصان او عده او غیر ذلک من الموانع الشرعیۃ ککونها منکوحۃ لایبیک او کونها اختاً لزوجتک او غیر ذلک تزوجک نفسہا بمہر المعلوم الی اجل مسمی بعقد نکاح جامع لشرائط الصحۃ الاسلامیۃ فتقول لک بعد الاتفاق والتراضی زوجتک او انکحتک او متعک نفسی بمہر قدرہ کذا یوما او شہراً او سنۃ او تذکرمدۃ اخرى معینۃ علی الضبط فتقول (انت لها علی الفور) قبلت و تجوز الوکالۃ فی هذا العقد کغیرۃ من العقود وبتمامہ تكون زوجۃ لک و انت تكون زوجها لها الی منتهی الاجل المسمی فی العقد.

”متعۃ نساء یہ ہے کہ عورت سے تزویج کرے بشرطیکہ دین اسلام میں کوئی مانع اس کے نکاح سے نہ ہو: یعنی وہ محرمات نسبیہ یا سببیہ میں سے نہ ہو یا رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہو یا شوہر دار نہ ہو، یا پہلے شوہر کے عہد میں نہ ہو یا۔ اور دوسرے شرعی موانع نہ ہوں: مثلاً باپ کی منکوحہ نہ ہو، موجودہ بیوی کی بہن نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالت میں وہ تجھ سے تزویج کرے معلوم مہر پر معین مدت تک کے لئے عقد نکاح

کے ذریعہ سے جو اسلامی شرائط صحت کا جامع ہو۔ پس وہ اتفاق اور باہمی رضامندی کے بعد کہے کہ: زواج تک، یا انکحتک یا متعتک نفسی اور اس کے ساتھ ہی مہر معین اور مدت معینہ (ایک دن یا ایک مہینہ یا سال وغیرہ) کا علی التعمین ذکر کرے۔ پس تم فوراً اس کے جواب میں کہو کہ قبلت (میں نے قبول کیا)، اور اس عقد میں بھی وکیل کرنا جائز ہے جس طرح دوسرے عقود میں جائز ہے، اور جب اس طرح عقد ہو جائے تو وہ عورت تمہاری زوجہ اور تم اس کے شوہر ہو جاؤ گے جب تک وہ معینہ مدت جو عقد میں ذکر کی گئی ہے ختم نہ ہو جائے۔^۱ انہا زوجة شرعية بعقد نکاح شرعی. اما عدم النفقة والارث واللیلة فانما هو بادلہ خاصة تخصص العمومات الواردة فی احکام الزوجات.

”جس عورت سے متعہ کیا جائے وہ بھی شرعی زوجہ ہے اور اس کے ساتھ شرعی عقد نکاح ہوتا ہے۔ اب رہانان و نفقہ یا میراث یا راتوں کی تقسیم میں اس کا حصہ نہ ہونا تو یہ باتیں خاص دلیلوں کی بنا پر ہیں جن کی وجہ سے ان عام احکام سے ممتوعہ زوجہ کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔“^۲

ان الممتع بھا زوجة بترتیب علیہا جمیع اثار الزوجية الا ما خرج بالدلیل القاطع - جس عورت سے متعہ کیا جائے اس پر زوجیت کے تمام آثار مرتب ہوتے ہیں اور تمام احکام اس پر جاری کئے جائیں گے، سوائے ان چند احکام کے جو قطعی دلیلوں سے ممتوعہ زوجہ کو شامل نہیں ہیں۔“^۳

۱ اجوبة مسائل جار الله، سید شرف الدین الموسوی العالمی ص ۱۰۴۔ ۲ ایضاً ص ۱۱۳۔

۳ اصل الشیعة و اصولها، کاشف الغطاء، ص ۲۵۸۔

اذا نقضى الاجل فيما بينهما جاز له ان يعقد عليها عقدا مستانفا
 فى الحال قبل خروجها من العدة ولا يجوز لغيره ذلك ما دامت
 فى العدة - جب باہم طے شدہ مدت ختم ہو جائے تو اس شوہر کو تو یہ جائز ہے کہ
 فوراً اس عورت سے دوبارہ عقد کر لے اور عدہ کا انتظار نہ کرے۔ (جس طرح
 طلاق رجعی دینے کے بعد بھی عدہ کے دوران میں رجوع کر لینے کا اختیار نکاح دائم
 میں ہوتا ہے) مگر اس کے شوہر کے علاوہ دوسرے کو اس عورت سے نکاح نہیں جائز
 ہے جب تک عدہ کی مدت ختم نہ ہو جائے۔“ ۱

اذا انقضی اجلها بعد الدخول فعدتها حیضتان و روی حیضۃ و هو
 متروک و ان کانت لا تحیض و لم تیأس فخمسة و اربعون یوما و
 تعدد من الوفاة و لو لم یدخل بها باربعة اشهر و عشرة ایام ان کانت
 حائلا و بأبعد الاجلین ان کانت حاملا علی الاصح - اگر تعلقات
 زوجیت قائم ہو چکے ہوں اور متعہ کی مدت ختم ہو تو عورت کو دو طہر تک عدہ رکھنا
 ہوگا، اور ایک روایت میں ایک ہی طہر وارد ہوا ہے مگر وہ روایت متروک ہے۔ اور
 اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو اور نہ وہ سن یاس کو پہنچی ہو تو اس کو پینتالیس دن عدہ رکھنا
 ہوگا اور اگر مدت متعہ کے اندر شوہر مر جائے تو اس کو عدہ وفات چار مہینے دس دن
 رکھنا ہوگا۔ اگرچہ تعلقات نہ قائم ہوئے ہوں، بشرطیکہ وہ حاملہ نہ ہو اور اگر حاملہ ہو تو
 وضع حمل اور چار مہینے دس دن میں جو مدت زیادہ ہوگی، اس وقت تک عدہ وفات
 رکھنا ہوگا۔“ ۲

۱ السرائر، ابن ادریس [مطبوعہ قم، ۱۴۱۰ھ ص ۶۲۴]۔

۲ [شرایع الاسلام، محقق الحلی، ج ۲ ص ۲۵۸]۔

سأل رجل ابا الحسن الرضا عليه السلام وانا اسمع عن رجل
يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتاتي بعد
ذلك بولد فشد في انكار الولد و قال ايحده اعظاما لذلك -
ابن بزيع نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص
کے بارے میں پوچھا جو کسی عورت سے متعہ کرے اور اس سے شرط کرے گا کہ اگر
لڑکا ہوگا تو اس سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کو لڑکا ہو جائے تو کیا ہوگا؟
پس امام نے انکار کرنے کو سختی سے منع کیا اور اس انکار کو بہت عظیم گناہ سمجھتے
ہوئے فرمایا کہ ہائیں! کیا وہ اس لڑکے سے انکار کرے گا۔“ ۱

يقع بها الظهار على اصح القولين لعموم الآية و ان المستمتع بها
زوجة و لم تخص - ممتوعہ زوجہ سے ظہار واقع ہوتا ہے (اصح قولین کی بنا پر)
کیوں کہ آیت ظہار عام ہے اور ممتوعہ بھی زوجہ ہے اور آیت میں کوئی تخصیص دائمی
زوجہ کی نہیں ہے۔“ ۲

قال المفيد والمرضى يقع اللعان بالمتعة لانها زوجة فيدخل في
عموم والذين يرمون ازواجهم - شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علیہما الرحمہ نے فرمایا
ہے کہ ممتوعہ زوجہ کے ساتھ لعان واقع ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زوجہ ہے اس لئے آیت
کے عموم میں داخل ہے۔“ ۳

اختلف الاصحاب في ثبوت التوارث بهذا العقد على اقوال:

۱ فروع الكافي، الكليني [ج ۵ ص ۲۵۳]۔

۲ شرح للمعة، الشہید الثانی [طبع جدید، ج ۵ ص ۲۹۹]۔

۳ [نهاية المرام، ج ۱ ص ۲۵۰]۔

احدها انه يقتضى التوارث كالدائم..... وهذا القول لابن البراج
واستند فيه الى عموم الآية الداله على توريث الزوجة وهذه زوجة
فترث كسائر الزوجات..... و ثانيها عكس القول المذكور و هو
انه لا توارث فيه من الجانبين..... تمسكا باصالة العدم ولان الارث
حكم شرعى يتوقف ثبوته على الدليل و مطلق الزوجية لا يقتضى
استحقاق الارث لان من الزوجات من تترث و منهن من لا تترث -
علماء کو اس امر میں اختلاف ہے کہ عقد متعہ سے میراث کا حق ہوتا ہے یا نہیں، اور
اس میں کئی اقوال ہیں: پہلا تو یہ ہے کہ اس عقد سے شوہر و زوجہ باہم ایک دوسرے
کے وارث ہوتے ہیں، جس طرح عقد دائم سے، اور یہ قول ابن براج کا ہے اور
ان کی دلیل یہ ہے کہ میراث ازواج کی آیت عام ہے اور مسموعہ بھی زوجہ ہے اس
لئے اس کو کبھی دوسری زوجات کی طرح میراث ملے گی۔

دوسرا قول پہلے کے مطابق بالکل برعکس ہے کہ شوہر و زوجہ میں سے کوئی ایک
دوسرے کا وارث نہیں ہوگا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میراث پانا ایک حکم شرعی ہے
اور اس کا حق کسی دلیل شرعی پر موقوف ہے کیونکہ بہت سی بیویاں ایسی ہیں جو
میراث پاتی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو میراث نہیں پاسکتیں۔ لہذا صرف زوجہ
ہونے کی بناء پر بغیر کسی دوسرے حکم شرعی کے میراث کیسے دے دی جائے گی۔“ ۱۔

یہ ہے متعہ! جس کی ایسی بھیانک اور مکروہ تصویر مدیر رضوان نے کھینچی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ متعہ اور نکاح دائم میں بجز اس کے کہ نکاح دائم بغیر تعیین مدت کے ہوتا ہے اور متعہ تعیین مدت کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔

متعہ کے جو فرضی اور خیالی مفاسد بیان کئے جاتے ہیں وہ سب کے سب اس نکاح دائم میں بھی پائے جاسکتے ہیں جس کے بعد طلاق دے دی جائے۔ بلکہ نکاح دائم کرنے کے بعد میں طلاق دے دینے کی صورت میں وہ مفاسد اور خرابیاں دس گنی بڑھ جاتی ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سواری آپ نے طے کر لی اور روانہ ہو گئے بیچ راستہ میں ایسی جگہ پہنچے جہاں آدمی نہ آدم زاد، نہ رات کو رہنے کا ٹھکانہ، نہ کوئی دوسری سواری مل سکتی ہو اور سواری والا اچانک آپ کو وہیں اتار دے اور آپ سے الگ ہو کر واپس چلا آئے۔ اس وقت آپ پر کیا گزر جائے گی، اس کا تصور کریں۔ اس کے برخلاف اگر وہ سواری والا آپ سے روانگی کے پہلے ہی کہہ دے کہ میں فلاں جگہ آپ کو اتار دوں گا اس کے آگے نہیں جاؤں گا تو آپ کو اختیار ہے کہ جی چاہے تو اسی سواری پر جائیے اور پہلے سوچ لیجئے کہ اس کے بعد آپ کیا تدبیر کریں گے اور اگر اس کی شرط آپ کو پسند نہ ہو تو کوئی دوسرا انتظام کر لیجئے۔

ان دونوں صورتوں میں سے آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ یقیناً ہر صاحب عقل پہلی صورت میں سواری والے کو برا کہے گا، لیکن دوسری صورت میں اس پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے پہلے ہی اس شرط کو پیش کر دیا تھا۔

بعینہ یہی صورت نکاح کے بعد طلاق دے دینے اور متعہ کی ہے۔ متعہ کرنے والا پہلے ہی عورت سے کہہ دیتا ہے کہ میں مثلاً پانچ سال تک تمہیں اپنی زوجیت میں رکھوں گا، اس کے بعد تم عہدہ کی مدت پوری کر کے آزاد ہو جاؤ گی۔ اب اگر عورت اس شرط کو مناسب سمجھے گی تو عقد متعہ کر لے گی۔ ورنہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ بہر صورت کوئی دھوکا نہ ہو گا۔

اس کے خلاف اگر مرد شروع میں اپنا کوئی ایسا ارادہ ظاہر نہ کرے اور نکاح دائم ہو جائے، پھر چار دن یا دس برس کے بعد زوجہ کو طلاق دے دے تو اس وقت اس بیچ منجھدار میں کشتی حیات کے ٹوٹ جانے سے غریب مطلقہ عورت پر کیا گزرے گی اس کو ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے۔

اس مثال سے بخوبی واضح ہو گیا ہوگا کہ متعہ میں جو فرضی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں (جن میں سے ایک بھی آج تک تو وقوع پذیر نہیں ہوئی) اس سے دس گنی خرابیاں نکاح کے بعد طلاق دے دینے سے واقع ہوتی ہیں۔ کیا مدیر رضوان اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق اور نکاح دائم کا بھی مضحکہ اڑانے پر تیار ہیں؟

بہر حال اس ساری تقریر سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح عیاں ہو گئی کہ عقل اور فقہ کی رو سے متعہ اور نکاح دائم کے اجزاء، ماہیت اور شرائط میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ”متعہ“ جائز اور حکم خداوندی کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ اس لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ متعہ کی تاریخ اور اس سے متعلقات کو سلسلہ وار بیان کر دوں تاکہ اس کا تاریخی پس منظر سامنے آجائے۔

(ب) متعہ ابتدائے اسلام سے رائج تھا

اس امر میں کسی فرقہ کو شبہ نہیں ہے کہ صدر اسلام ہی سے متعہ جائز تھا اور نہ صرف جائز تھا، بلکہ رائج تھا۔ چنانچہ امام رازی آیت متعہ کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

”اتفقوا علی أنها كانت مباحة فی ابتداء الاسلام -

اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ متعہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا۔“

یہی عبارت تفسیر غرائب القرآن میں ملتی ہے۔ ۱

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر ہی میں تحریر فرماتے ہیں:-

ان الامة مجتمعة علی ان نکاح المتعة كان جائزاً فی الاسلام
لاخلاف بین احد من الامة فيه - امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ
اسلام میں جائز تھا اور امت میں کسی کو اس امر سے اختلاف نہیں ہے۔“ ۲

اسی طرح سنیوں کے علامہ خازن بغدادی لکھتے ہیں کہ:-

نکاح المتعة و هو ان ینکح امرأة الی مدة معلومة بشئ معلوم فاذا
انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق و یتبرء رحمها و لیس
بینهما میراث و كان هذا فی ابتداء الاسلام - نکاح متعہ یہ ہے کہ
عورت سے ایک متعین مدت کے لئے معین مہر پر نکاح کیا جائے۔ اور جب وہ
مدت ختم ہو جائے تو بغير طلاق کے خود بخود عقد ختم ہو جائے اور عورت عدہ رکھے،

۱ تفسیر کبیر، فخر الدین الرازی، ج ۳ ص ۱۹۵ [طبع جدید ج ۱۰ ص ۴۱]۔ غرائب القرآن، ج ۱ ص ۴۱
[طبع جدید: ج ۲ ص ۳۹۲]۔

۲ تفسیر کبیر، فخر الدین الرازی، ج ۳ ص ۱۹۶ [طبع جدید ج ۱۰ ص ۴۳]۔

اور شوہر و زوجہ ایک دوسرے کی میراث نہ پائیں اور یہ عقد ابتدائے اسلام میں تھا۔“^۱

سب علماء اہل سنت کی عبارتیں کہاں تک نقل کروں۔ یہاں صرف حوالے درج کر دیتا ہوں تاکہ مدیر رضوان چاہیں تو باسانی ان کتابوں کو کسی سے پڑھوا کر یہ سمجھ لیں گے کہ متعہ ابتدائے اسلام سے جائز ہے:

- ۱۔ تفسیر معالم التنزیل (مطبوعہ مصر بر حاشیہ لباب التاویل جلد اول صفحہ ۴۲۳) مصنفہ علامہ بغوی [طبع جدید: ج ۱ ص ۵۹۶]۔
- ۲۔ شرح صحیح مسلم (مطبوعہ دہلی جلد اول صفحہ ۴۵۰) مصنفہ محی الدین ابو ذکریانوی۔
- ۳۔ نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام (مطبوعہ لکھنؤ) صفحہ ۷۵ مصنفہ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپال۔
- ۴۔ افادۃ الشیوخ بمقدار الناسخ و المنسوخ (مطبوعہ کانپور، صفحہ ۳۷) مصنفہ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپال۔
- ۵۔ تفسیر قرآن (مطبوعہ علی گڑھ، جلد دوم صفحہ ۳۱۶) مصنفہ سر سید احمد خاں۔
- ۶۔ زاد المعاد (مطبوعہ مصر جلد اول صفحہ ۴۰۱) مصنفہ شمس الدین ابن قیم جوزیہ حنبلی۔

^۱ تفسیر لباب التاویل فی معانی القرآن، خازن البغدادی، ج ۳، مطبوعہ مصر، ص ۴۲۳ [طبع جدید ج ۱ ص ۲۶۱]۔

(ج) متعہ کا جواز آیت سے

اوپر کے تمام حوالوں سے یہ امر بہ صراحت مندرج ہے کہ متعہ ابتدائے اسلام سے رائج تھا۔ یہ خیال نہ ہو کہ شاید یہ زمانہ جاہلیت کی ایجاد رہی ہو، جو ابتدائے اسلام میں بھی جاری رہی۔ کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں متعہ کا وجود کسی تاریخ، حدیث یا روایت میں نہیں ملتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی جاری کردہ شریعت تھی اور اس طریقہ کا موجد اسلام ہی ہے۔ بہر حال متعہ کا رواج ابتدائے اسلام سے رسالت مآب صلعم کی زندگی کے آخری ایام تک بغیر کسی رکاوٹ کے رہا۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور اوطاس یا حنین کی جنگ بھی فتح ہوئی۔ اس کے بعد کے واقعات حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب سے سنئے:-

”قوله تعالى 'والمحصنات روى مسلم و ابو داؤد و الترمذی والنسائی عن ابی سعید الخدری: قال اصبنا سبایا من سبى اوطاس لهن ازواج، فکرها ان نفع علیهن ولهن ازواج فسالنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت 'والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم الآیة یقول الا ما افاء اللہ علیکم فاستحللنا بها فروجهن. واخرج الطبرانی عن ابن عباس: قال نزلت یوم حنین لما فتح اللہ حنینا اصاب المسلمون من نساء اهل الکتب لهن ازواج، وکان الرجل اذا اراد ان یاتى المرأة، قالت 'ان لی زوجا.' فسل صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. فانزلت 'والمحصنات من النساء الآیة. - قول خدا و المحصنات: مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے ابو سعید خدری

سے روایت کی ہے کہ اوطاس میں کچھ ایسی عورتیں ہم مسلمانوں نے گرفتار کر لیا جو شوہر دار تھیں۔ پس ہمیں یہ بات مکروہ معلوم ہوئی کہ شوہر دار عورتوں سے تعلقات قائم کریں۔ لہذا ہم نے پیغمبر اسلامؐ سے اس کے متعلق دریافت کیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ”اور شوہر دار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ عورتیں جو تمہاری کنیز بن جائیں، وہ جائز ہیں۔“ پس ہم نے ان کو اپنے لئے حلال سمجھا۔ اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جنگ حنین فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو اہل کتاب کی کچھ ایسی عورتیں مال غنیمت میں ملیں جو شوہر دار تھیں اور جب کوئی شخص ان میں سے کسی کے پاس جانا چاہتا تھا تو وہ اپنے شوہر دار ہونے کا تذکرہ کرتی تھیں۔ آخر رسول اللہ صلعم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر دار عورتیں حرام ہیں سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری کنیز بن جائیں (تا آخر آیت)۔“ ۱

اب پوری آیت پڑھئے اور مذکورہ بالا شان نزول کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔
حرام عورتوں کی فہرست گناتے ہوئے آخر میں ارشاد ہے:-

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ...﴾

﴿ اور شوہر دار عورتیں بھی تم پر حرام کی گئیں سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری کنیزی میں آجائیں۔ یہ تمہارے لئے خدا کا فرمان ہے۔ اور ان محرمات کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں کہ اپنے مال سے ان کو چاہو، پرہیزگاری کے ساتھ بغیر بدکاری کے۔ پس ان میں سے جن عورتوں سے تم متعہ کرو ان کو ان کا مہر فوراً دے دو اور اگر بعد میں تم دونوں کسی مقدار پر (مہر طے ہو جانے کے بعد بھی) راضی ہو جاؤ تو کوئی مضائقہ نہیں ہے..... ﴾ (سورۃ النساء، آیت ۲۴)

اس آیت کے انداز بیان سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں پہلے پہلے متعہ کے جواز کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ دراصل حکم دینا یہ مقصود ہے کہ حرام عورتیں فلاں فلاں ہیں اور ان میں شوہر دار عورتیں بھی داخل ہیں۔ البتہ جو شوہر دار عورتیں تمہاری کنیزی میں آجائیں تو وہ تمہارے لئے جائز ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ضمناً متعہ کے متعلق ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم حلال عورتوں میں سے کسی عورت سے متعہ کرو تو اس کا مہر فوراً ادا کر دو کیونکہ نکاح دائم میں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر زوجہ راضی ہو تو بعد میں مہر دیا جاسکتا ہے جس کو مہر مؤجل کہتے ہیں مگر متعہ میں یہ سہولت نہیں دی جا رہی ہے۔ البتہ بعد میں یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر تم دونوں راضی ہو جاؤ تو مہر کی مقدار یا مدت متعہ میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہو۔

بہر حال یہ آیت متعہ کے حکم کی توثیق کر رہی ہے اور بجز دو تابعین کے تمام علماء و مفسرین چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، اس آیت کو متعہ کے متعلق سمجھتے ہیں۔ حسب ذیل اقتباسات سے، جو سب کے سب علمائے اہل سنت کی کتابوں سے لئے جا رہے ہیں، میری تائید ہو رہی ہے:-

(۱) نواب صدیق حسن خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”قد اختلف اهل العلم فى معنى الآية. فقال الحسن و مجاهد وغيرهما المعنى فما انتفعتم و تلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعى فاتوهن اجورهن اى مهورهن. و قال الجمهور ان المراد بهذه الآية نكاح المتعة - اهل علم نے اس آیت کے معانی میں اختلاف کیا ہے پس حسن اور مجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جن عورتوں سے نکاح کر کے جسمانی لذتیں حاصل کی ہیں ان کا مہر ادا کر دو۔ اور جمهور (غالب اکثریت) کا قول یہ ہے کہ اس آیت سے نکاح متعہ ہی مراد ہے۔“ ۱

اس کے بعد وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”واما عند الجمهور القائلين بانها فى المتعة فالمعنى التراضى فى زيادة مدة المتعة او نقصانها او فى زيادة ما دفعه اليها فى مقابل الاستمتاع بها او نقصانها - اور علماء کی اکثریت کے نزدیک جو اس کے قائل ہیں کہ یہ آیت متعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ متعہ کی مدت کی زیادتی یا کمی یا مہر کی زیادتی یا کمی کے متعلق اگر شوہر اور زوجہ باہم راضی ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“ ۲

۱ نيل المرام من تفسير آيات الاحكام، صدیق حسن خان، ص ۷۵ [طبع جدید: ص ۱۵۹]۔ مجاہد کا ایک اور قول بھی ہے کہ اس سے ”متعہ“ ہی مراد ہے، چنانچہ آئندہ اس کا تذکرہ آئے گا۔

۲ ایضاً ص ۷۶ [طبع جدید: ص ۱۶۰]۔

(۲) موصوف ہی اپنی دوسری تصنیف میں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”جمہور گویند مراد بہ این آیہ نکاح متعہ است - یعنی: غالب اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اس آیت سے نکاح متعہ مراد ہے۔“ ۱

(۳) قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پت اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”قال جماعة المراد بالاستمتاع عقد المتعة - ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں استمتاع سے عقد متعہ مراد ہے۔“ ۲

(۴) صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں:-

”قال قوم المراد من حکم الآية هو نکاح المتعة - ایک قوم نے کہا ہے کہ اس آیت میں نکاح متعہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔“ ۳

(۵) علامہ بغوی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں:-

”اختلفوا فی معناه فقال الحسن و مجاهد ارادما انتفعتم تلذذتم بالجماع من النساء بالنکاح الصحيح فاتوهن اجورهن ای مہورهن و قال اخرون هو نکاح المتعة - علماء نے اس آیت کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ حسن اور مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے جن عورتوں سے نکاح کر کے جسمانی تلذذ حاصل کیا ہے ان کو ان کی اجرت یعنی مہر دے دو اور باقی علماء کا خیال یہ ہے کہ اس سے نکاح متعہ مراد ہے۔“ ۴

۱ افادۃ الشیوخ، صدیق حسن خان، ص ۲۷۔

۲ تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ص ۵۸۲ [طبع جدید: ج ۲، ق ۲ ص ۷۲]۔

۳ تفسیر خازن، جلد اول، ص ۴۶۲ [طبع جدید ج ۱ ص ۳۶۲]۔

۴ معالم التنزیل، بر حاشیہ تفسیر خازن، مطبوعہ مصر، ص ۲۲۳ [طبع جدید ج ۱ ص ۵۹۵]۔

ضمنائے دیکھ لیجئے کہ علمائے اہل سنت کی ان تمام تحریروں میں متعہ کو نکاح متعہ یا عقد متعہ کہا گیا ہے اور مدیہ ”رضوان“ کا یہ جملہ پڑھے کہ: ”متعہ یعنی بغیر نکاح کے چند نکلے دے کر عورتوں کو استعمال کرنا“ اور موصوف کے علم و دیانت پر فاتحہ پڑھے۔

(۶) سرسید احمد خاں اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

”یہ آیت بھی مجملہ ان آیتوں کے ہے جن کی تفسیر میں مجھ کو تمام مفسرین اور علمائے متقدمین سے اختلاف ہے۔ تمام مفسرین اس آیت کو آیت متعہ کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں متعہ کے جائز ہونے کا حکم ہے۔“

(۷) امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں کافی توضیح سے کام لیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”اما القائلون باباحة المتعة فقد احتجوا بوجوه: الحجة الاولى: التمسك بهذه الآية اعنى قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. و في الاستدلال بهذه الآية طريقان. الطريق الاول: ان نقول نكاح المتعة داخل في هذه الآية و ذلك لان قوله ان تبتغوا باموالكم يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد و من ابتغى بماله على سبيل التوقيت و اذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم يقتضى حل القسمين و ذلك يقتضى حل المتعة. و الطريق الثانى: ان نقول هذا لآية مقصورة على بيان نكاح المتعة و بيانه من

وجوه الاول ماروی ان اسی بن کعب کان یقرأ فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمى فاتوهن اجورهن و هذه ایضاً قراءة ابن عباس و الامة ما انكروا علیهما هذه القراءة فكان ذلك اجماعاً من الامة علی صحة هذه القراءة..... و اذا ثبت بالاجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب.

الثانی ان المذکور فی الآیة انما هو مجرد الابتغاء بالمال ثم انه تعالیٰ امر باتیانہن اجورهن بعد الاستمتاع بہن و ذلك يدل علیٰ ان مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطیٰ و مجرد الابتغاء بالمال لا یكون الا فی نکاح المتعہ.

”جو لوگ متعہ کے جائز ہونے کے قائل ہیں وہ اس آیت سے کئی طریقوں سے استدلال کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہی آیت ہے کہ: ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فمن استمتعتم بہ منهن فاتوهن اجورهن۔ اور اس آیت سے استدلال کے دو طریقے ہیں:

”پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں اس آیت میں نکاح دائم اور نکاح متعہ دونوں داخل ہیں۔ کیوں کہ خدا کا یہ فرمان کہ ”تم اپنے اموال کے ذریعہ عورتوں کو چاہو۔“ اس میں دونوں صورتیں داخل ہیں خواہ کوئی بغیر تعیین مدت کے عورت کو رکھنا چاہے خواہ ایک معین مدت کے لئے چاہے، اور جب یہ دونوں صورتیں اسی میں داخل ہیں تو خدا کا یہ ارشاد کہ ”تمہارے لئے محرمات کے علاوہ دوسری عورتیں حلال کی گئیں کہ تم اپنے اموال کے ذریعہ ان کو چاہو“ دونوں قسموں (نکاح دائم اور نکاح متعہ)

کے حلال ہونے کا مقتضی ہے یعنی متعہ بھی نکاح دائم کی طرح حلال ہے۔
 ”دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ آیت صرف نکاح متعہ کے بیان کے لئے
 نازل ہوئی ہے۔، نکاح دائم سے اس کا کوئی لگاؤ ہی نہیں اور اس کا بیان کئی
 وجہوں سے ہو سکتا ہے:

”پہلی وجہ وہ روایت ہے کہ ابی بن کعب (جو قاریوں کے سردار تھے اور برگزیدہ
 صحابی تھے) اس آیت میں المی اجل مسمی بڑھا کر پڑھتے تھے یعنی ”تم ان
 میں سے جس عورت سے ایک معین مدت تک کیلئے متعہ کیا ہو اس کا مہر فوراً ادا
 کر دو“، اور عبداللہ ابن عباس بھی اس آیت کو یوں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور
 امت اسلامی نے ان دونوں کی اس قرأت کو غلط نہیں سمجھا، گویا اس امت نے
 اس قرأت کی صحت پر اجماع کر لیا۔ اور جب اس قرأت کی صحت اجماع سے
 ثابت ہے تو متعہ کا جواز بھی ثابت ہو گیا۔!

”دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں صرف یہی ذکر ہے کہ تمہارے لئے یہ حلال ہے کہ
 تم اپنے اموال کے ذریعہ ان کو چاہو۔ اور اس کے بعد خدا نے استمتاع کے بعد ان
 کا مہر ادا کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف اموال کے
 ذریعہ ان کو چاہنا تعلقات کو جائز کر دیتا ہے اور یہ صورت صرف نکاح متعہ میں ہی
 ہوتی ہے (اس لئے نکاح متعہ جائز ہے)۔“ ۲

۱۔ یہ علامہ فخر الدین رازی کی طرف سے تحریف قرآن کے عقیدہ کی کھلی ہوئی حمایت ملاحظہ فرمائے۔ مدیر رضوان

اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور شیعوں پر تحریف کے افتراء سے باز رہیں۔

۲۔ تفسیر کبیر، فخر الدین رازی، جلد سوم، ص ۱۹۶ [طبع جدید: ج ۱۰ ص ۲۲-۲۳]۔

ان استدلالات کے بعد اب ان لوگوں کی طرف سے اس کا جواب پیش کیا ہے جو جائز نہیں سمجھتے:-

الجواب عن الوجه الاول..... و بیانہ من ثلاثة اوجه. الاول: انه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح اولا في قوله تعالى ' حرمت عليكم امهاتكم ثم قال في اخر الآیة و احل لكم ما وراء ذلكم فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هنالك بهذا التحريم، لكن المراد هنالك بالتحريم هو النكاح فالمراد بالتحليل هاهنا ايضاً يجب ان يكون هو النكاح.

الثاني: انه قال محصنين والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح. والثالث: قوله غير مسافحين سمي الزنا سفاحا لانه لا مقصود فيه الاسفح الماء ولا يطلب فيه الولد و ساير مصالح النكاح والمتعة لا يراد منها الاسفح الماء فكان سفاحا. هذا ما قاله ابو بكر الرازي.

”پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ پہلے خدا نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح حرام ہے کہ ”تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں“ (تا آخر آیت) اور آخر میں یہ کہا ہے کہ ”اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال کی گئیں۔“ تو یہاں اسی چیز کے حلال ہونے کا حکم دیا گیا ہے جس کو محرمات (حرام عورتوں) کے ساتھ حرام کہا گیا تھا۔ لیکن محرمات کے ساتھ نکاح ہی حرام تھا اس لئے باقی عورتوں کے ساتھ صرف نکاح ہی حلال ہوگا (متعہ نہیں)۔

دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ ”پرہیزگاری اور پابندی کے ساتھ۔“ اور پرہیزگاری اور پابندی صرف نکاح صحیح میں ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ ”بغیر بدکاری کے۔“ پس خدا نے زنا کو ”سفاح“ کہا ہے کیونکہ اس میں صرف ”سُخِ ماء“ (ریختن آب) مقصود ہوتا ہے اور نکاح کے دوسرے مصالح اس میں مقصود نہیں ہوتے اور چونکہ متعہ میں بھی سوائے خواہش نفس پورا کرنے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس لئے وہ بھی ”سفاح“ (بدکاری) ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ابوبکر رازی نے قائلین متعہ کے جواب میں کہی ہیں۔“ ۱

لیکن یہ تینوں جواب خود امام فخر الدین رازی کے نزدیک مہمل اور ناقابل التفات ہیں، چنانچہ وہ اس کے بعد ہی فرماتے ہیں:-

” اما الذی ذکرہ فی الوجہ الاول فکانہ تعالیٰ ذکر اصناف من یحرم علی الانسان وطئہن ثم قال واحل لکم ماوراء ذلکم ای و احل لکم وطی ماوراء هذه الاصناف، فای فساد فی هذه الکلام؟ و اما قوله ثانيا الاحصان لا یکون الا فی نکاح صحیح، فلم یذکر علیہ دلیلا.

و اما قوله ثالثا الزنا سمي سفاحا لانه لا یراد منه الا سفح الماء، فالمتعة لیست كذلك فان المقصود منها سفح الماء بطریق مشروع ما ذون فیہ من قبل اللہ. فان قلت المتعة محرمة، فنقول

۱ تفسیر کبیر، فخر الدین رازی، جلد سوم، ص ۱۹۷ [طبع جدید: ج ۱۰ ص ۴۴]۔

هذا اول البحث فلم قلتم ان الامر كذلك .
فظهره ان الكلام رخصو .

”لیکن ابوبکر رازی نے پہلی بات جو پیش کی ہے تو اصل یہ ہے کہ خدا نے پہلے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے صرف نکاح دائم نہیں بلکہ مطلقاً تعلقات زنا شوقی قائم کرنا حرام ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ان کے علاوہ باقی عورتوں تم پر حلال ہیں۔ یعنی ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتوں سے تم تعلقات زنا شوقی قائم کر سکتے ہو (اب چاہے وہ نکاح دائم کے ذریعہ ہوں یا نکاح متعہ کے ذریعہ یا کنیزی وغیرہ کے ذریعہ) تو قائلین متعہ کے اس کلام میں کون سی خرابی ہے؟

ابوبکر رازی نے دوسری بات جو کہی ہے کہ پرہیزگاری اور پابندی بغیر نکاح صحیح (جس سے ان کی مراد نکاح دائم ہے) کے نہیں ہوتی، تو اس کی انھوں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی۔

اور تیسری بات جو انھوں نے کہی ہے کہ زنا کو سفاح اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں صرف سفح ماء (خواہش نفس کا پورا کرنا) مقصود ہوتا ہے۔ تو درحقیقت متعہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ متعہ میں خواہش نفس کا ایسے طریقے سے پورا کرنا مقصود ہوتا ہے جو دائرہ شریعت کے اندر ہے اور خدا کی طرف سے اس کا اذن حاصل ہے۔ اس لئے وہ بدکاری کیونکر ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ متعہ حرام ہے، وہ دائرہ شریعت کے اندر کیونکر ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اصل بحث تو اسی میں ہے کہ متعہ حرام ہے یا نہیں؟ اس لئے تم نے پہلے ہی سے کیسے کہہ دیا کہ متعہ حرام ہے۔ (یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے دعوے ہی کو اپنی دلیل میں پیش کرے۔)

ان باتوں سے ظاہر ہو گیا کہ ابوبکر رازی کا کلام کمزور اور ناقابل توجہ ہے۔“ ۱
اس کے جواب کے بعد آخری محاکمہ امام فخر الدین رازی نے ان الفاظ میں کیا
ہے:-

”والذی یجب ان یعتمد علیہ فی ہذا الباب ان نقول انا لا ننکر
ان المتعۃ کانت مباحہ . انما الذی نقولہ انها صارت منسوخة .
وعلیٰ ہذا التقدیر فلو کانت ہذہ الآیۃ دالۃ علیٰ انها مشروعة
لم یکن ذلک قادحاً فی غرضنا.“

”اور اس بحث میں جس چیز پر اعتماد کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس
کے منکر نہیں ہیں کہ متعہ جائز تھا۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف یہی کہ وہ منسوخ
ہو گیا۔ اس بناء پر اگر اس آیت سے متعہ کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو اس سے
ہماری غرض کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔“ ۲

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کا متعہ کے جواز کی تصدیق کرنا
ایسی حقیقت ہے کہ امام رازی کو بالآخر اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ اب رہی
اس کے منسوخ ہونے کی بات تو آئندہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔

۱ تفسیر کبیر، فخر الدین رازی، جلد سوم، ص ۱۹۷ [طبع جدید: ج ۱۰ ص ۴۴]۔

۲ ایضاً۔

(د) ”الی اجل مسمیٰ“ کی قرأت

ابھی امام رازی کا بیان گزر چکا ہے کہ ابن ابی کعب اور عبداللہ بن عباس جیسے علمائے قرأت و تفسیر صحابہ کرام اس آیت متعہ کو الی اجل مسمیٰ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے (یعنی جن سے تم ایک معین مدت تک کے لئے متعہ کرو ان کو ان کا مہر فوراً دے دو)۔ امام رازی کا یہ قول شاید مدیر رضوان کو اختلاف میں مبتلا کر دے۔ اس لئے میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ شیعوں کے نزدیک تو یہ فقرہ ’الی اجل مسمیٰ‘ قرآن میں داخل نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت، ہمارے نزدیک، ایک تفسیری حاشیہ کی ہو سکتی ہے جسے وہ صحابہ کرام تشریح مطلب کے لئے لکھ لیتے ہوں گے۔ لیکن اہل سنت جن کے معتقد تحریف ہونے کے بے شمار ثبوت اس سلسلہ مضامین کی پہلی کڑی میں پیش کر چکا ہوں وہ بقول امام رازی، اس قرأت کے منکر نہیں تھے اور نہ اب تک ہیں۔ بلکہ بقول رازی اس پر ان کا سکوتی اجماع ہو چکا ہے۔ اس لئے ان فقرات کو وہ اصل قرآن میں داخل سمجھتے ہیں۔ اور حافظ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں تفصیلاً ان راویوں کی فہرست گنوائی ہے جنہوں نے ان فقرات ’الی اجل مسمیٰ‘ کو قرآن میں داخل سمجھا ہے۔ مدیر رضوان کو تحریف قرآن کے عقیدہ پر مبارکباد دیتے ہوئے میں بالاختصار ان راویوں کے نام نقل کر دیتا ہوں:

(۱) امام سدی نے اس آیت کو یوں پڑھا ”فما استمتعتم بہ منہن الی اجل مسمیٰ“ اور اس کے بعد متعہ کے پورے احکام بیان کئے۔ اس روایت کا سلسلہ سند یہ ہے: حافظ طبری عن محمد بن الحسین عن احمد بن مفضل عن اباط عن

السدی۔ ۱

(۲) مجاہد (جن کو غلطی سے کچھ لوگوں نے متعہ کا مخالف سمجھ لیا ہے) نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یعنی نکاح المتعہ یعنی اس آیت سے نکاح متعہ مراد ہے۔ اس کا سلسلہ سندی ہے: محمد بن عمرو عن ابی عاصم عن عیسیٰ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد۔ ۱

(۳) عبداللہ بن عباس (جو حبر الامۃ، فقیہ قرآن اور عالم ربانی کہے جاتے ہیں) اس آیت کو الی اجل مسم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور متعہ کے جواز کے شد و مد سے قائل تھے۔

ابن عباس کے متعلق اتنے راوی اس مضمون کی مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں:

- (۱) ابو کریب عن یحییٰ بن عیسیٰ عن نصیر بن ابی الأشعث عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی ثابت۔ (۲) حمید بن مسعدہ عن بشر بن المفضل عن داؤد عن ابی نصرۃ۔ (۳) ابن المثنیٰ عن عبد الأعلى عن داؤد عن ابی نصرۃ۔ (۴) ابن المثنیٰ عن محمد بن جعفر عن شعبۃ عن ابی سلمۃ عن ابی نصرۃ۔ (۵) ابن المثنیٰ عن ابی داؤد عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن عمیر۔ (۶) ابن المثنیٰ عن ابن ابی عدی عن شعبۃ عن خلاد بن أسلم عن النضر عن شعبۃ عن ابی اسحاق۔ ۲

حافظ سیوطی نے تفسیر الدر المنثور میں ان لوگوں کے علاوہ حسب ذیل مصنفین کے حوالے دیئے ہیں: (۱) عبد بن حمید (۲) ابن انباری (۳) امام حاکم صاحب مستدرک کہ ان لوگوں نے ابن عباس کی ان روایتوں کو صحیح کہا ہے۔ ۳

۱ تفسیر جامع البیان، الطبری [ج ۵ ص ۹]۔ ۲ ایضاً۔

۳ تفسیر الدر المنثور، [ج ۲ ص ۱۲۰]۔

ان میں بہت سی روایتوں میں یہ تاکیدی اہتمام اور اعلان ہے کہ واللہ لانزلہا اللہ کذلک یعنی انہوں نے تین مرتبہ کہا کہ قسم خدا کی خدا نے اس آیت کو یونہی نازل کیا ہے۔

(۴) قتادہ اور عبداللہ بن عباس دونوں نے بیان کیا ہے کہ ابن ابی کعب جیسے مشہور ماہر قرأت صحابی کی مصحف میں یہ آیت 'الی اجل مسمی' کے ساتھ تھی۔ ابن عباس کے راوی اوپر گزر چکے۔ قتادہ سے حسب ذیل راویوں نے اس بات کو نقل کیا ہے۔

(۵) ابن بشار، عبدالاعلیٰ، سعید۔ ان کے علاوہ عبد بن حمید نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر جامع البیان امام جریر طبری (جلد پنجم صفحہ ۹) اور تفسیر غرائب القرآن (جلد اول صفحہ ۲۲)۔ خود سعید بن جبیر جیسے مشہور تابعی اس آیت کو 'الی اجل مسمی' کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کا سلسلہ روایت یوں ہے: حافظ الطبری عن مثنیٰ ابو نعیم عن عیسیٰ بن عمر القاری الاسدی عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر: یہ سارے حوالے اور تمام روایتیں تفسیر جامع البیان (مطبوعہ مصر جلد خامس صفحہ ۹) سے نقل کی گئی ہیں۔ ۱

(۶) عبداللہ بن مسعود کے متعلق شیخ الاسلام شوکانی نیل الاوطار (جلد ششم صفحہ ۲۸) میں اور امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ ان کی قرأت الی اجل مسمی کے ساتھ تھی۔ یہ واضح رہے کہ الانتقان میں ابی بن کعب اور ابن مسعود کے متعلق رسول اللہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ ”قرآن چار آدمیوں سے حاصل کرو (۱) عبداللہ بن مسعود (۲) سالم (۳) معاذ اور (۴) ابی بن کعب۔“ ۲

۱ تفسیر جامع البیان، الطبری، ج ۵ ص ۹، غرائب القرآن، ج ۲۲ [طبع جدید: ج ۲ ص ۳۹۳]۔

۲ نیل الاوطار، شوکانی، ج ۶ ص ۲۸ [طبع جدید: ج ۶ ص ۲۷۲]، شرح مسلم [ج ۹ ص ۱۷۹]، الانتقان، ج ۱ ص ۱۹۲۔

میں اس امر پر زور دینا چاہتا ہوں کہ الی اجل مسمیٰ والی قرأت شاذیا غیر مشہور نہیں ہے بلکہ اہل سنت نے گویا بقول رازی اس پر اجماع کر لیا ہے اور اتنے سارے صحابہ تابعین اور قاریان قرآن اور راویان حدیث اس آیت کو اسی طرح پڑھتے تھے۔ اور طبرانی اور بیہقی نے ابن عباس سے جو روایت کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسولؐ میں عام طور سے اس آیت کو یونہی پڑھا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کا فقرہ یہ ہے: ”وكانوا يقرؤون هذه الآية فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمیٰ.“ (یعنی لوگ اس آیت کو ایک معین مدت تک کی قید کے ساتھ پڑھتے تھے اور الی اجل مسمیٰ بھی پڑھا جاتا تھا۔)

اور جب حضرات اہل سنت قرآن کی شاذ قراتوں پر بھی احکام میں عمل کرتے ہیں تو اس مشہور اور اجماعی قرأت پر عمل کرنا تو ان کے لئے واجب ہو جائے گا۔ چنانچہ الاتقان میں قرأت شاذ ہی پر عمل کرنے کے متعلق یہ افادہ موجود ہے کہ:

”ذكر القاضيان ابو الطيب و الحسيني و الروياني و الرافي العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد و صححه ابن السبكي في جمع الجوامع و شرح المختصر و قد احتج الاصحاح على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود و عليه ابو حنيفة ايضا - قاضى ابوطيب، قاضى حسين، علامه روياني اور علامه رافعي نے یہ کہا ہے کہ قرأت شاذہ کو خبر واحد کی منزلت دیتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا اور علامہ ابن سبکی نے جمع الجوامع اور شرح مختصر میں اس قول کو صحیح کہا ہے، اور اصحاب نے چور کے داہنے ہاتھ کے کاٹنے پر ابن مسعود کی قرأت سے احتجاج کیا ہے اور امام ابوحنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔“ ۱

لہذا جب تنہا ابن مسعود کی ایک شاذ قرأت پر احکام میں عمل کیا گیا تو اگر ابن مسعود کے علاوہ ابی بن کعب، عبد اللہ بن عباس، قتادہ، سعید بن جبیر اور سدی جیسے صحابہ اور تابعین بلکہ بقول ابن عباس تمام صحابہ عہد رسولؐ بلکہ بقول امام رازی تمام امت اس قرأت (السی اجل مسمی) پر متفق ہو گئی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا کیسے واجب نہ ہوگا اور کیوں ناجائز قرار پائے گا۔ مدیر رضوان اپنے مذہب کی روایات، تفاسیر اور اصول فقہ کو پیش نظر رکھ کر جواب مرحمت فرمائیں۔

(ھ) متعہ عہد رسولؐ کے بعد

باز آدم بر سر مطلب: میں متعہ کی تاریخ بیان کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں آیت متعہ کے نزول کا تذکرہ آ گیا اور اس کی اس قرأت کی بحث چھڑ گئی۔ بہر حال عہد رسولؐ میں متعہ بہ اطمینان تمام رائج رہا اور صحابہ کرام بوقت ضرورت اس پر عامل رہے۔ رسالت مآب صلعم کے حادثہ ارتحال کے بعد خلافت اول کے دور میں بھی متعہ جاری رہا۔ انتہا یہ ہے کہ خود خلافت مآب کی بڑی صاحبزادی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بڑی بہن ذات النطاقین اسماء بنت ابی بکر نے زبیر سے متعہ ہی کیا تھا، اور مہر بھی معمولی ہی تھا، یعنی دو بیہنی چادریں۔

آخر کار حضرت عمر کا دور آیا اور اس میں بھی ایک کافی مدت گزر گئی اور متعہ حسب معمول جاری رہا۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے خلیفہ ثانی کو متعہ سے نفرت ہو گئی۔ وہ واقعہ حسب ذیل ہے:

(۱) قصة عمر و بن حريث اخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا

الاسناد: عن جابر قال قدم عمر و بن حريث الكوفة فاستمتع

بمولاة فاتى بها عمرو حبلى، فسأله فاعترف قال فذلک حين نهى
عنها عمر.

”عمرو بن حریث کے قصے کو عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں جابر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ جابر نے کہا کہ عمرو بن حریث صحابی کوفہ گئے اور وہاں ایک کنیز سے متعہ کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے عمرو بن حریث سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے اعتراف کیا اور اسی وقت حضرت عمر نے متعہ کی ممانعت کر دی۔“^۱
مگر اسی کتاب میں ایک دوسرا واقعہ بھی ملتا ہے:-

(۲) روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاؤس
عن ابن عباس قال لم يرع عمر الام اراكة قد خرجت حبلى
فسألها عمر فقالت استمتع بي سلمة بن امية و اخرج من طريق
ابى الزبير عن طاؤس فسماها معبد بن امية.

”عبد الرزاق نے صحیح اسناد کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ نہیں متوحش کیا حضرت عمر کو مگر ام اراکہ نے، کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ حمل کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے سلمہ بن امیہ نے متعہ کیا ہے۔ اور ابو الزبیر کی روایت میں اس واقعہ کے متعلق بجائے سلمہ بن امیہ کے معبد بن امیہ کا نام ہے۔“^۲

مگر دو واقعات اس سلسلے میں اور بھی بیان کئے جاتے ہیں:-

۱ فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۹ ص ۱۴۹۔

۲ ایضاً، ج ۹ ص ۱۵۱۔

(۳) قال عمر ابن شبة: استمتع سلمة بن امية من سلمى مولاة حكيم بن امية بن الاوقص الاسلامي فولدت له فوجد ولدها. قلت و ذكر ذلك ابن الكلبي و زاد فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة. ”عمر بن شبة نے بیان کیا کہ سلمہ بن امیہ نے حکیم بن اوقص سلمیٰ کی کنیز سلمیٰ سے متعہ کیا، اور اس کے یہاں ولادت ہوئی پس سلمہ نے اس لڑکے سے انکار کیا۔ ابن کلبی نے اتنا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ بات حضرت عمر کو معلوم ہوئی تو انھوں نے متعہ سے ممانعت کر دی۔“ ۱

(۴) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: ان ربيعه بن امية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر ردائه. فقال هذه المتعة؟ لو كنت تقدمت فيها لرحمت.

”عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے پاس آئیں اور یہ تذکرہ کیا کہ ربیعہ بن امیہ نے ایک کم سن لڑکی سے متعہ کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ پس حضرت عمر بن خطاب متوحش ہو کر اپنی ردا کھینچتے ہوئے باہر نکلے اور کہا کہ ”یہ متعہ ہے؟“ اگر میں پہلے سے اس کی ممانعت کر چکا ہوتا تو سنگسار کر دیتا۔“ ۲

صاحب تفسیر الآيات نے کتاب مذکور کے صفحہ ۲۹۸ میں موطأ کی مذکورہ بالا روایت سے خواخواہ یہ بدگمانی کر لی ہے کہ ربیعہ بن امیہ نے جناب خلیفہ ثانی کے گھر کی کسی

۱ الاصابة في معرفة الصحابة، [ج ۳ ص ۱۲۱]۔

۲ الموطأ، امام مالک [ج ۲ بیروت، دار احیاء التراث: ۱۹۸۵ء] ص ۵۴۲۔

عورت سے نکاح متعہ کر لیا تھا اور اسی وجہ سے جناب خلافت مآب اس قدر برافروختہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ بدگمانی قرین عقل نہیں ہے۔ یہ اوپر گزر چکا ہے کہ خود جناب خلیفہ اول کی بڑی صاحبزادی سے زبیر نے متعہ کیا تھا جس سے عبد اللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے اور اس سے یہ اندازہ کر دینا آسان ہے کہ اس زمانہ میں شرفاء کے گھرانوں کی عورتیں آزادانہ متعہ کرتی تھیں اور بہ ظاہر حالات کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ جب حضرت ابو بکر نے اپنی صاحبزادی کے اس فعل مشروع سے کوئی ناگواری محسوس نہیں کی تو حضرت عمر جو رتبہ میں ان سے کم ہی سمجھے جاتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کے اس فعل مباح سے کیوں کبیدہ خاطر ہوتے۔

بہر حال مذکورہ بالا واقعات میں سے جو بھی صحیح ہو اس سے مجھے بحث نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ حضرت عمر کو کسی خاص ناگوار واقعہ سے غصہ آیا، اور آپ نے اپنی خلافت کے آدھے دور کے بعد متعہ کو روک دیا۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے علامہ توشیحی شرح تجرید میں لکھتے ہیں:-

”انه صعد المنبر و قال 'ايها الناس ثلاث كن علي عهد رسول الله و انا انهى عنهن و احرمهن و اعاقب عليهن: متعة النساء و متعة الحج و حى على خير العمل.“

”حضرت عمر منبر پر چڑھے اور کہا کہ ایہا الناس، تین چیزیں عہد رسول میں تھیں اور میں انھیں منع کرتا ہوں اور حرام قرار دیتا ہوں اور اس پر سزا دوں گا (۱) عورتوں سے متعہ کرنا (۲) متعہ الحج (۳) اور اذان میں حی علی خیر العمل کہنا۔“ ۱

اور امام رازی نے تحریر فرمایا ہے کہ:

”عن عمر رضی اللہ عنہ انه قال فی خطبۃ: متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انہی عنہما و اعاقب علیہما.“
 ”حضرت عمر سے مروی ہے کہ انھوں نے خطبہ میں کہا کہ متعۃ الحج اور عورتوں سے متعہ کرنا عہد رسول میں تھا مگر میں ان کی ممانعت کرتا ہوں اور جو ایسا کرے گا اس کو سزا دوں گا۔“^۱

یہ تاریخی واقعات ہیں جن کو کوئی اسلامی فرقہ جھٹلا نہیں سکتا، اور میں نے ان کو ترتیب وقوع کے مطابق پیش کر دیا ہے جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ متعہ کے ناجائز ہونے کا کوئی سوال جناب خلیفہ ثانی کی خلافت کے نصف دور تک نہیں تھا اور یہ ممانعت متعہ موصوف کا ایک ویسا ہی اعلان تھا جیسے اکثر احکام وہ برسر منبر بیان کرتے تھے اور ٹوکے جانے کے بعد فرماتے تھے کہ ”کل الناس افقہ من عمر حتی المخدرات فی الحجال۔ سب لوگ مسائل میں عمر سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں بھی۔“
 وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرام محمد حرام الی یوم القیامۃ (پیغمبرؐ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال رہیں گی اور جن کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہیں) اور جو یہ سمجھتے تھے کہ کسی

^۱ تفسیر کبیر، ج ۳ ص ۱۹۵ [طبع جدید، ج ۱۰ ص ۴۲]۔ اس مضمون کی بیشتر روایتیں حضرات اہل سنت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ چند مزید حوالے ملاحظہ ہوں: (۱) کنز العمال (جلد ہفتم)، اس کتاب میں روایتیں جن حوالوں سے لی گئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں: (الف) ابوصالح کا تب ایث سمرقندی (ب) طحاوی (ج) ابن جریر طبری (د) ابن عساکر۔ (۲) زاد المعاد، علامہ ابن قیم۔ جلد اول صفحہ ۲۴۳۔

امتی کو خواہ وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، شریعت میں تغیر و تبدل کا اختیار نہیں ہے، وہ حضرت عمر کے اس اعلان کو پریکٹس کے برابر وقعت دینے کو تیار نہیں تھے یہاں تک کہ خود موصوف کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر نے اپنے پدر بزرگوار کے اس قول کو توجہ کے لائق نہ سمجھا کہ: ”میں منعة النساء اور منعة الحج دونوں سے منع کرتا ہوں۔“ چنانچہ یہ روایت ملاحظہ ہو، جو صحیح ترمذی میں موجود ہے اور حافظ ترمذی نے اسے حسن اور صحیح کہا ہے۔

”عن ابن ابی شہاب ان سالم بن عبد اللہ حدثہ انہ سمع رجلا من اهل الشام و هو یسأل عبد اللہ بن عمر عن التمتع بالعمرة الی الحج. فقال عبد اللہ بن عمر: ہی حلال. فقال الشامی: ان اباک قد نہی عنها. فقال عبد اللہ بن عمر: ارایت ان کان ابی نہی عنها و صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال الرجل: بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هذا حدیث حسن صحیح.“

”ابن شہاب سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ ایک شامی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے منعة الحج کے متعلق دریافت کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہ حلال ہے۔ اس مرد شامی نے کہا کہ آپ کے باپ نے تو اس سے منع کیا ہے، اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر میرے باپ نے اس سے روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بجالاتے تھے تو میرے باپ کے قول کی پیروی کی جائے گی یا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے کہا

کہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلعم ہی کے حکم کی اطاعت کی جائے گی۔“ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ۱

اسی طرح متعہ الحج کے متعلق عروہ بن زبیر نے عبد اللہ بن عباس پر اعتراض کیا کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں حالانکہ ابو بکر و عمر نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت کی گفتگو کو مختصر طریقے سے کنز العمال جلد ہشتم صفحہ ۲۹۳ پر نقل کیا گیا ہے، مگر علامہ ابن قیم نے زاد المعاد جلد اول ص ۲۱۹ پر مفصل طریقے سے نقل کر کے اس پر اظہار خیال کیا ہے:-

قال عروة: ”اما ابو بکر و عمر فلم يفعلوا.“ فقال ابن عباس: ”والله ما اراكم منتهين حتى يعذبكم. احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و تحدثونا عن ابي بكر و عمر؟“ فقال عروة: ”لهما اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتبع لهما منك.“

عروہ نے کہا: ”لیکن ابو بکر و عمر نے تو اس کو نہیں کیا۔“ اس پر ابن عباس نے کہا کہ: ”قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس وقت تک سرکشی سے نہیں رکو گے جب تک خدا تم لوگوں پر عذاب نہ نازل کرے، میں تم سے رسول اللہ صلعم کا حکم بیان کرتا ہوں اور تم ہم سے ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے ہو؟“ عروہ نے کہا کہ: ”ابو بکر و عمر رسول اللہ صلعم کی سنت کو آپ سے زیادہ جاننے والے اور آپ سے زیادہ متبع تھے۔“ ۲

۱ صحیح الترمذی (مطبوعہ نولکشور) ص ۱۰۶ [طبع جدید: ج ۲ ص ۱۵۹]، زاد المعاد، علامہ ابن قیم، ج ۱ ص ۲۱۵ [طبع جدید ج ۲ ص ۱۸۱، ۱۸۱]۔
 ۲ کنز العمال، ج ۸ ص ۲۹۳، زاد المعاد، ج ۱ ص ۲۱۹ [طبع جدید ج ۲ ص ۱۹۱]۔

اس گفتگو کو نقل کر کے علامہ موصوف لکھتے ہیں:

و نحن نقول لعروة، ابن عباس اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بابى بكر و عمر منك و خير منك و اولى بهم ثلاثهم منك لا يشك فى ذلك مسلم.

اور ہم عروہ سے کہتے ہیں کہ ابن عباس رسول اللہ صلعم کی سنت کو اور ابو بکر و عمر کو تجھ سے زیادہ جانتے تھے، اور رسول اللہ صلعم اور ابو بکر و عمر تینوں کے معاملہ میں تجھ سے اولیٰ تھے اور اس کے متعلق کسی مسلمان کو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ۱

اور ابن عباس کے اسی جواب کے تذکرہ کے بعد کتاب مذکور کے صفحہ ۲۱۵ پر لکھا ہے ”فہذا جواب العلماء - یہ علماء کا جواب ہے۔“ پھر مزید تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ:-

هلا قال ابن عباس و عبد الله بن عمر ابو بكر و عمر اعلم برسول الله (ص) منا ولم يكن احد من الصحابة ولا احد من التابعين يرضى بهذا الجواب فى دفع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم كانوا اعلم بالله و رسوله و اتقى له من ان يقدموا على قول المعصوم راي غير المعصوم - آخر ابن عباس اور عبد اللہ بن عمر نے کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر رسول اللہ صلعم کے حالات کو ہم سے بہتر جانتے تھے (اس لئے انھیں کی پیروی کرنی چاہئے)۔ دراصل کوئی صحابی یا کوئی تابعی اس قسم کے جواب سے رسول اللہ صلعم کے نص (صریح حکم) کی مخالفت کرنے پر راضی یا تیار ہو ہی نہیں سکتا تھا اور وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو زیادہ جانتے تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اس

لئے وہ معصوم (رسول) کے قول پر غیر معصوم کے قول کو مقدم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ۱۔
یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کے اعلان ممانعت کے باوجود صحابہ میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس، عمران بن حصین، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ انصاری، ابوسعید خدری، امیر معاویہ، ابوسعید، سلمہ بن امیہ بن خلف، معبد بن امیہ بن خلف، عمرو بن حریث، ذات الطاقین اسماء بنت ابی بکر۔ اور تابعین میں طاؤس، سعید بن جبیر، عطا اور تمام فقہائے مکہ اور اہل یمن اور ابن جریج متعہ کے جواز پر قائم رہے۔ اور حضرت عمر کے قول کو کوئی وقعت حکم خداوندی اور رسول کے مقابلہ میں نہ دی۔ چنانچہ یہ عبارتیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) قال ابن حزم: ثبت علی ابا حتھا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود و معاویة و ابو سعید و ابن عباس و سلمة و معبد ابنا امیة بن خلف و جابر و عمرو بن حریث. و رواہ جابر عن جمیع الصحابة مدة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر.
”علامہ ابن حزم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلعم کے بعد بھی متعہ کے مباح ہونے کے قائل حسب ذیل صحابہ ہیں:

ابن مسعود، معاویہ، ابوسعید، ابن عباس، سلمہ بن امیہ، معبد بن امیہ، جابر بن عبداللہ اور عمرو بن حریث۔ اور جابر نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلعم اور ابو بکر کے پورے زمانے میں اور عمر کے نصف دور میں تمام صحابہ متعہ کے قائل تھے۔“ ۲۔

۱۔ زاد المعاد [طبع جدید ج ۲ ص ۱۸۲]۔

۲۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۹ ص ۱۵۰۔

(ب) قدروی ابن حزم فی المحلی عن جماعة من الصحابة غیر ابن عباس فقال و قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة اسماء بنت ابی بکر و جابر بن عبد اللہ و ابن مسعود و ابن عباس و معاویة و عمرو بن حریث و ابو سعید و سلمة و معبد ابنا امیة بن خلف و رواه جابر عن الصحابة مدة رسول اللہ.

”ابن حزم نے محلی میں ابن عباس کے علاوہ دوسرے صحابہ سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بعد رسول صلعم متعہ کے جواز پر اسلاف کی ایک بڑی جماعت قائم رہ گئی، اور ان لوگوں میں صحابہ میں سے حسب ذیل حضرات ہیں:

اسماء بنت ابی بکر، جابر بن عبد اللہ، ابن مسعود، ابن عباس، معاویہ، عمرو بن حریث، ابو سعید، سلمہ بن امیہ بن خلف، معبد بن امیہ بن خلف۔ اور جابر نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلعم کے زمانے میں تمام صحابہ متعہ کے قائل تھے۔“ ۱

(ج) قال علی رضی اللہ عنہ لو لا ان عمر رضی اللہ عنہ نہی عن المتعة ما زنی الا شقی.

”حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عمر متعہ سے منع نہ کئے ہوتے تو سوائے بد بخت شقی کے کوئی زنا کار تکب نہ ہوتا۔“ ۲

(د) اما عمران بن الحصین فانه قال: نزلت اية المتعة في كتاب اللہ تعالیٰ ولم ينزل بعدها اية تنسخها و امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ

۱ نیل الاوطار، الشوکانی، ج ۶ ص ۲۷۰۔

۲ جامع البیان، الطبری، ج ۵ ص ۱۰۔

علیہ وسلم و تمتعنا بها و مات [رسول اللہ] و لم ینہنا عنها ثم قال رجل برائه ماشاء.

”عمران بن حصین صحابی نے کہا کہ متعہ کی آیت کتاب خدا میں نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی ایسی آیت نہیں نازل ہوئی جو اس کو منسوخ کرتی اور رسول اللہ صلعم نے ہم کو اس کا حکم دیا اور اس کے مطابق ہم نے متعہ کیا اور رسول اللہ صلعم نے وفات پائی مگر ہم کو اس سے منع نہیں فرمایا۔ ان سب باتوں کے بعد ایک شخص (یعنی حضرت عمر نے) اپنی رائے سے جو جی چاہا کہہ دیا۔“^۱

(۵) ابو الزبیر قال سمعت جابر بن عبد اللہ يقول: کنا نستمع بالقبضة من التمر و الدقیق الایام علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر حتی نہی عنہ عمر فی شان عمرو بن حریث.

”جابر بن عبد اللہ کہتے تھے کہ حضرت رسالتآب صلعم کے دور میں اور خلیفہ اول کے عہد میں ہم لوگ جتنے دنوں کے لئے چاہتے تھے ایک مٹھی خرمہ یا آٹے کے بدلے متعہ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عمرو بن حریث والے معاملہ میں متعہ سے ممانعت کر دی۔“^۲

(۶) عن ابی سعید لقد کان احدنا یستمع علی القدح سو یقا.

”ابو سعید صحابی کا بیان ہے کہ ہم لوگوں میں جو شخص چاہتا تھا ایک پیالہ ستو کے

۱ تفسیر کبیر، فخر الدین رازی، ج ۱۰ ص ۴۱، تفسیر غرائب القرآن، النیشاپوری، ج ۲ ص ۳۹۲۔

۲ صحیح مسلم، ج ۲ ص ۱۳۱۔

عوض متعہ کرتا تھا۔‘

عن ابی سعید قال کنا نتمتع علی عهد رسول اللہ (ص) بالثوب.
 ’’ابوسعید ہی کا بیان ہے کہ ہم لوگ عہد رسالت مآب صلعم میں کپڑے کے عوض
 متعہ کر لیتے تھے۔‘‘ ۱

(ز) قال ابن عبد البر اصحاب ابن عباس من اهل مكة و اليمن علی
 ابا حتھا قال ابن حزم و من التابعین طاؤس و سعید بن جبیر و عطا
 سایر فقہاء مکة.

’’علامہ ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ اہل مکہ اور اہل یمن میں ابن عباس کے ہم خیال
 لوگ متعہ کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ ابن حزم نے یہ بھی کہا ہے کہ تابعین میں
 سے طاؤس اور سعید بن جبیر اور عطاء اور تمام فقہاء مکہ کے جائز ہونے کے قائل
 ہیں۔‘‘ ۲

(ح) قال بھا من التابعین طاؤس و عطاء و سعید بن جبیر و سایر

فقہاء مکة و من المشهورین بابا حتھا ابن جریح فقیہ مکة.
 ’’تابعین میں سے طاؤس، عطاء اور سعید بن جبیر اور تمام فقہاء مکہ متعہ کے جائز ہو
 نے کے قائل ہیں اور مکہ کے فقیہ ابن جریح ان لوگوں میں سے ہیں جو متعہ کے جائز
 سمجھنے والوں میں بہت مشہور ہیں۔‘‘ ۳

۱ کنز العمال، ج ۱۶ ص ۵۲۶۔

۲ فتح الباری شرح صحیح بخاری، ج ۹ ص ۱۵۰۔

۳ نیل الاوطار، ج ۶ ص ۲۷۱۔

(و) فسانہ نسخِ آیتِ متعہ

یہ تو سنجیدہ اور صاحب علم طبقہ کا حال تھا جو حقائق اور اسرار شریعت کے دانا تھے اور فقہ وحدیث اور تفسیر و قرأت کے ماہر تھے لیکن ایسے لوگ بھی کمیاب نہیں ہیں جو شیخ سعدی کے اس شعر کی مجسم شرح ہوتے ہیں۔

اگر شہ روز را گوید شب است این

بہ باید گفت اینک ماہ و پروین

ایسے لوگ کچھ تو عرب حکومت کی وجہ سے حاکم وقت کی تائید واجب سمجھتے ہیں اور ہر کچھ عقیدت و محبت کی بناء پر اپنے پیشواؤں کے ہر قول کے لئے وجہ از تلاش کرتے ہیں اور ہر جا و بجا حکم کے لئے ایک سند پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ۔

محبت میں زمین کو آسماں کہنا ہی پڑتا ہے

چنانچہ ایک بہت بڑے طبقہ نے بعد میں یہ کوشش شروع کر دی کہ حضرت خلیفہ ثانی نے جو متعہ سے منع فرمایا ہے اس کے لئے کوئی صورت نکلے حالانکہ خود خلیفہ صاحب نے اعلان کرتے وقت یہ تصریح فرمادی تھی کہ:

”متعتان کاننا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انہی عنہما و اعاقب علیہما - دو متعہ (منعۃ الحج اور عورتوں سے متعہ کرنا) عہد رسول صلعم میں رائج تھے، میں ان سے روکتا ہوں اور ان کے مرتکب کو سزا دوں گا۔“ ۱

مگر ”مدعی سست گواہ چست“ کے مطابق ارباب علم و فضل نے یہ ارشاد فرمایا کہ حکم متعہ عہد

رسول صلعم میں ہی منسوخ ہو چکا تھا اور حضرت عمر نے صرف اس کے منسوخ ہونے کا اظہار فرمایا تھا۔ کسی حکم قرآن کو منسوخ ماننے سے پہلے یہ سوالات قدرتاً ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ:

- (۱) یہ حکم کسی آیت سے منسوخ ہوا ہے یا حدیث سے؟
  - (۲) وہ آیت جس کو نسخ کہا جا رہا ہے اس آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں؟
  - (۳) وہ آیت جس کو نسخ کہا جا رہا ہے واقعاً اس حکم سابق کی مخالف ہے یا نہیں؟
  - (۴) حدیث سے آیت کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟
  - (۵) وہ حدیث جس کو نسخ کہا جا رہا ہے آیت کے پہلے وارد ہوئی تھی یا بعد میں؟
  - (۶) وہ حدیث جس کو نسخ کہا جا رہا ہے واقعاً اس آیت کے حکم کے مخالف ہے یا نہیں؟
  - (۷) اگر وہ حدیث مخالف ہے تو اس میں اتنا وزن ہے بھی یا نہیں جس سے آیت کے حکم کو منسوخ سمجھ لیا جائے؟
- آئیے حکم متعد کی منسوحیت کے قائل حضرات سے ان تنقیحات کا جواب معلوم کریں۔

نتیجہ اول

یعنی اس آیت کا نسخ کیا ہے: آیت یا حدیث؟ اس میں ”اختلاف کثیر“ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت قول رسول صلعم سے منسوخ ہوگی (ان اقوال کا ذکر بعد میں آئے گا) اور امام شافعی اور کچھ دوسرے لوگ اس کے قائل ہیں کہ اس کا حکم دوسری آیت ہی نے منسوخ کر دیا۔ اب اس آیت کی تعیین میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ

(۱) امام شافعی نے فرمایا ہے کہ:-

”ان ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المومنون والذين هم لفر وجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين ، والمنكوحه في المتعة ليست بزوجه ولا ملك يممين.“

یعنی اس آیت کی ناسخ یہ آیت ہے جو سورہ مومنون میں ہے ”اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ازواج یا کنیزوں کے، پس ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے“، کیونکہ جس سے نکاح متعہ کیا جائے وہ نہ تو زوجہ ہے اور نہ کنیز ہے۔

(۲) عطاء خراسانی نے ابن عباس سے روایت ہے کہ:

انها صارت منسوخة بقوله ”يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن -“ یہ آیت متعہ خدا کے اس قول سے منسوخ ہو گئی ہے کہ ”اے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدہ کے لئے طلاق دو۔“ (یعنی وہ عدہ رکھیں)۔

(۳) حضرت عمر نے فرمایا:

”هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث - متعہ کو نکاح، طلاق، عدہ اور میراث نے منسوخ کر دیا۔“ ۱

۱ یہ تینوں اقوال تفسیر لباب التاویل علامہ خازن بغدادی جلد اول صفحہ ۴۲۳ [طبع جدید: ج ۱ ص ۳۶۲] سے نقل کئے گئے ہیں۔

(۴) ان کے علاوہ چوتھا قول علامہ ابن حزم کا ہے جس کو انھوں نے اپنی کتاب معرفة الناسخ و المنسوخ میں درج فرمایا ہے:

”و وقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن و الربع فلم يكن في ذلك لها نصيب - متعہ کے حکم کا نسخ قرآن میں وہ آیتیں ہیں جس میں زوجہ کو آٹھواں یا چوتھا حصہ میراث ملنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں کہ متوعہ عورت میراث نہیں پاتی۔“

ان اقوال پر رائے زنی کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ نسخ کے اہم، شرائط کا ذکر کر دوں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم جو زیہ ارشاد فرماتے ہیں:

اما العذر الاول و هو النسخ، فيحتاج الى اربعة امور، لم ياتوا منها بشيء. يحتاج الى نصوص اخرى. تكون تلك النصوص معارضة لهذه. ثم تكون مع المعارضة مقاومة لها. ثم يثبت تاخيرها عنها - کسی حکم کا منسوخ ہونا چار باتوں پر منحصر ہے۔ اور متعہ الحج کو منسوخ کہنے والے کسی شرط کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ نسخ (منسوخ ہونا) کے لئے کوئی دوسری نص یعنی صریحی حکم موجود ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ دوسری نص یعنی صریحی حکم اس پہلے حکم کے مخالف ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ نص مخالفت کے ساتھ ساتھ اتنی قوی بھی ہو کہ پہلے حکم کی دلیلوں کے مقابل ٹھہر سکے۔ چوتھے یہ کہ وہ مخالف حکم پہلے حکم کے بعد دیا گیا ہو۔“ [زاد المعاد، ج ۲ ص ۱۷۴]

پھر مزید افادہ یہ فرماتے ہیں:

اذا رأينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا

فی أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه فعله وأمر به، فقال بعضهم: انه منسوخ أو خاص، وقال بعضهم: هو باق الى الأبد، فقول من ادعى نسخه او اختصاصه مخالف الأصل، فلا يقبل الا ببرهان. وان اقل ما في الباب معارضة لقول من ادعى بقاءه وعمومه. والحجة تفصل بين المتنازعين، والواجب الرد عند التنازع الى الله ورسوله. فاذا قال ابوذر و عثمان: ان الفسخ منسوخ او خاص، وقال ابو موسى و عبد الله ابن عباس: انه باق و حكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل.

جب ہم رسالت مآب صلعم کے اصحاب کو دیکھیں کہ وہ کسی ایسے امر کے بارے میں باہم اختلاف کر رہے ہیں جس کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہو کہ رسالت مآب صلعم نے اس فعل کو خود کیا تھا یا حکم دیا تھا۔ اور اصحاب میں سے کچھ یہ کہیں کہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا یا وہ حکم عام نہیں بلکہ خاص تھا، اور دوسرے صحابہ یہ کہیں کہ وہ حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ باقی ہے تو جو اس حکم کے منسوخ ہونے یا خاص ہونے کا قائل ہے اس کا قول اصول شریعت کے مخالف ہے اور اسے بغیر دلیل کے نہیں تسلیم کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں قول آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہو جائیں گے اور ان کے نزاع کا فیصلہ دلیل سے ہوگا، اور جب نزاع ہو تو حکم قرآنی کے مطابق خدا اور اس کے رسول ہی کی طرف رجوع کرنا واجب ہے (اور رسول کے قول یا عمل ہی پر بنا کی جائے گی۔ دوسرے کے کہنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا) لہذا جب ابوذر یا عثمان یہ کہیں کہ 'معتة الحج' منسوخ ہے یا خاص ہے اور

ابوموسیٰ اور عبداللہ بن عباس یہ کہیں کہ وہ باقی ہے اور اس کا حکم عام ہے تو دلیل اور ثبوت پیش کرنے کا بار اسی پر ہے جو منسوخ ہونے یا خاص ہونے کا مدعی ہے۔“ ۱۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فرض حضرات اہل سنت ہی پر جو منسوحیت متعہ کے قائل ہو رہے ہیں، عاید ہوتا ہے کہ وہ منسوحیت کی دلیلیں پیش کریں اور وہ دلیلیں ایسی ہوں جو جامع الشرائط ہوں۔ ہم شیعہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ حکم رسول اللہ صلعم کے عہد میں تھا اور اب بھی باقی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حرمت متعہ کا بار اہل سنت پر ہے۔ اور جو آیتیں انھوں نے منسوحیت کے ثبوت میں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ان شرطوں پر پوری نہیں اترتی، جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگا۔

نتیجہ دوم و سوم

ان دونوں نتیجعات کو ایک ساتھ ذکر کر دینا سلسلہ بیان کو واضح رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ بہر حال پہلی آیت جس کو آیت متعہ کا نسخ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ - وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے یا ان عورتوں کے جو ان کی کنیریں ہیں۔ (سورۃ المؤمنون، آیت ۵-۶)

اولاً تو آیت مذکورہ متعہ والی آیت کے بعد نہیں بلکہ بہت پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ سورۃ مؤمنون مکہ میں نازل ہوا ہے اور آیت متعہ ہجرت کے بھی تقریباً ۸ برس بعد نازل ہوئی ہے۔ اس لئے مکہ میں نازل شدہ آیت ساہا سال بعد نازل ہونے والی آیت کی نسخ کیونکر ہو سکتی ہے!؟

دوسرے یہ کہ جب جواز متعہ کے تمام قائلین کے نزدیک ممنوعہ عورت ازواج میں داخل ہے تو پھر امام شافعی اور علامہ ابن حزم کا یہ استدلال کہ ”چونکہ ممنوعہ عورت نہ زوجہ ہے اور نہ کنیز، اور اس آیت میں صرف زوجہ یا کنیز سے تعلقات کی اجازت دی گئی ہے اس لئے ممنوعہ عورت سے تعلقات حرام ہوں گے“ کہاں تک سنجیدگی کا حامل ہے اس کو سب محسوس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ممنوعہ عورت کو زوجہ سمجھتے ہیں، اور اس پر مفصل بحث ابتدائی صفحات میں گزر چکی ہے اور قائلین متعہ کے نزدیک ”إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ“ میں جس طرح دائمی زوجہ شامل ہے اسی طرح ممنوعہ زوجہ بھی شامل ہے۔

لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو یہ آیت جس کو ناسخ کہا جا رہا ہے آیت متعہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور نہ وہ متعہ کے حکم کے مخالف ہے، اس بناء پر اس کو ناسخ کہنا ناممکن ہے۔ اس لئے اہل سنت کے علامہ زنجشیری نے تفسیر کشاف میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:

”فان قلت: هل فيہ دليل على تحريم المتعة؟ قلت: لا، لان المنكوحۃ نكاح المتعہ من جملة الازواج اذا صح النكاح - اگر تم یہ سوال کرو کہ کیا اس آیت میں حرمت متعہ کی دلیل ملتی ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں، کیونکہ جس عورت سے نکاح متعہ کیا جاتا ہے (اگر متعہ جائز ہو) تو وہ بھی ازواج میں داخل ہے۔“ ۱

دوسری آیت یعنی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ - اے پیغمبر! جب تم

عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق عدہ کے ساتھ یعنی وہ طلاق کے بعد عدہ رکھیں۔ ﴿ (سورۃ الطلاق، آیت ۱)

اولاً تو حضرات اہل سنت اس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے کہ یہ آیت حکم متعہ کے بعد نازل ہوئی ہے حالانکہ بار ثبوت انھیں پر ہے اور یہ معلوم ہے کہ طلاق کا طریقہ ابتدائے اسلام سے رائج تھا۔ جنگ حنین کے بعد نہیں جاری ہوا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ آیت حکم متعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس آیت سے متعہ کی ممانعت ”مارو گھٹنا، پھوٹے آنکھ“ کا مصداق ہے کیونکہ اس میں نہ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر نکاح کیلئے طلاق ضرورت ہے جس کی بنا پر یہ دلیل پیش کی جاسکے کہ چونکہ متعہ میں طلاق نہیں ہوتا اس لئے وہ نکاح جائز نہیں ہے، اور نہ کوئی شخص اس کا قائل ہے کہ مدت متعہ ختم ہونے کے بعد عدہ ضروری نہیں ہے جس کی بنا پر دلیل پیش کی جاسکے کہ چونکہ متعہ میں عدہ نہیں ہوتا اس لئے وہ نکاح جائز نہیں ہے۔

بلکہ اس آیت میں تو صرف یہ حکم ہے کہ ”جب طلاق دو تو عورتوں کو عدہ رکھنا واجب ہے“ اس میں اس کی تشریح کہاں ہے کہ کن عورتوں کو طلاق دیا جاسکتا ہے اور کب طلاق دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس آیت میں بھی دو تحقیقیں حضرات اہل سنت کے خلاف ہی پڑتی ہیں۔

اسی طرح چوتھا قول ہے کہ آیات میراث حکم متعہ کی ناسخ ہیں کیونکہ متعہ میں میراث نہیں ہوتی۔ اولاً تو یہ سمجھنا کہ آیات میراث آیت متعہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اسلامی تاریخ سے عدم واقفیت کا بہترین نمونہ پیش کرنا ہے کیونکہ میراث کا موجودہ طریقہ ابتدائے زمانہ ہجرت کے کچھ ہی بعد جاری ہوا ہے اور متعہ کی توثیق والی آیت جنگ حنین یا جنگ اوطاس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

دوسرے یہ کہ زوجہ ممتوعہ کو میراث نہ ملنا خود اختلافی مسئلہ ہے اور جو علماء زوجہ ممتوعہ کو میراث دلاتے ہیں ان کے مقابلہ میں علامہ ابن حزم کی یہ دلیل بالکل مہمل ہوگی۔
 علاوہ بریں جو لوگ زوجہ ممتوعہ کو میراث دینے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ زوجہ ممتوعہ زوجہ نہیں ہے اس لئے وہ میراث نہیں پاتی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میراث صرف دائمی زوجہ سے مخصوص ہے اس لئے ممتوعہ زوجہ میراث نہیں پائے گی۔

لہذا جب ان دلیل کا منشاء یہ ہے کہ آیت میراث اسی طرح ازواج کی ایک خاص صنف کا حکم بتا رہی ہے جس طرح آیت طلاق صرف دائمی زوجہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ممتوعہ زوجہ سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو کیا اس پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض اس وقت تو یقیناً ہو سکتا ہے جب کہ دائمی زوجہ کی کوئی صنف میراث سے محروم قرار دی جائے، جیسے کہ شوہر کی قاتلہ زوجہ کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن علمائے اہل سنت اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتے بلکہ ٹھنڈے دل سے اس کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ حدیثوں سے واقعاً یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاتلہ زوجہ باوجود زوجیت میں داخل ہونے کے میراث نہیں پائے گی۔

حاصل کلام یہ کہ چونکہ ہر زوجہ باوجود زوجیت کے میراث نہیں پاتی اس لئے اگر ممتوعہ عورت کو بھی میراث نہیں ملتی ہے تو اس سے یہ استدلال کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ زوجہ ہی نہیں ہے۔

لہذا اس آیت کے متعلق بھی دونوں متحقق ہیں اہل سنت کے مطلب کے خلاف پڑتی ہیں۔ اب رہا حضرت عمر والا قول کہ آیات نکاح و طلاق وعدہ و میراث بحیثیت مجموعی متعہ کی ناسخ ہیں:

اولاً تو مجھے اس امر میں شبہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ وانا احرامہما (میں خود ان چیزوں کو حرام کرتا ہوں، حالانکہ یہ دونوں عہد رسولؐ میں جاری تھیں) وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں فلاں آیتوں سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیونکہ ان دونوں باتوں کے مان لینے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ بار بار متعہ کی ممانعت کے متعلق آیتیں اترتی رہیں لیکن معاذ اللہ رسالت مآب صلعم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور یہ فعل حرام جاری رہا۔

دوسرے یہ کہ آیات طلاق اور آیات عدہ اور آیات میراث کے ذریعہ منسوخ ہونے کے متعلق کافی بحث اور پرگزر چکی اور آیت نکاح کے ذریعہ حکم متعہ کے منسوخ ہونے کا خیال انتہائی مضحکہ خیز ہے کیونکہ نکاح میں جس طرح دائمی عقد شامل ہے اسی طرح عقد متعہ بھی شامل ہے جیسا کہ علامہ زنجبیری نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ایسے لفظ سے جو عقد دائم اور عقد منقطع کی ممانعت کا تصور راوی کے مبلغ علم کو واضح کر رہا ہے۔

علاوہ بریں آیات نکاح کا جنگ حنین یا او طاس سے مقدم ہونا بدیہیات سے ہے کیونکہ نکاح کا مسئلہ ابتدائے اسلام ہی میں صاف ہو چکا تھا۔

اسی وجہ سے سرسید احمد خاں نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”گروہ کثیر امت کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں تو بلاشبہ جواز متعہ کا حکم ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مگر جن آیتوں سے اس نسخ کا استدلال کرتے ہیں وہ استدلال میری دانست میں نہایت ضعیف ہے۔“ ۱

حکم متعہ کا آیتوں سے منسوخ ہونا ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لئے حضرات اہل سنت نے یہ کوشش کی کہ حدیثوں سے حکم متعہ کو منسوخ ثابت کریں، مگر یہاں بھی وہی عالم نظر آتا ہے جو آیتوں کے سلسلہ میں تھا کہ کسی ایک قول پر دو آدمیوں کا اتفاق ہی نہیں ہے، اور

ارشاد خداوندی کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے کہ

﴿لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

”اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں اختلاف کثیر پاتے۔“

تسبیح چہارم

لیکن قبل اس کے کہ ان روایتوں کو پیش کیا جائے، پہلے اسی امر کو سن لیجئے کہ اکثر اہل سنت حضرات کے نزدیک آیات قرآنی کا نسخ حدیث سے ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام شافعی کا مسلک یہی ہے: ”و مذهب الشافعی ان السنة لا تنسخ القرآن - امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ سنت (حدیث) سے قرآن کی آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتیں۔“^۱

اسلئے یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ آیت متعہ کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے کم از کم امام شافعی کے پیرو حضرات کو تو بجز جواز متعہ کے قائل ہونے کے اور کوئی مفر نہیں ہے۔

اب رہے حنفی حضرات اور ان جیسے دوسرے لوگ جو اس کے قائل ہیں کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، تو اب ہمارا روئے سخن صرف انھیں کی طرف رہے گا۔ اور باقی تینوں تحقیقیں جو حدیث کے متعلق ہیں ان سب کا یہ فیصلہ بہ آسانی خود علمائے اہل سنت کے انکشافات سے ہو جائے گا۔

الگ الگ تمام مختلف حدیثوں کو پیش کرنے میں کافی طول ہوگا، اس لئے میں بہ خیال اختصار ان سب کا خلاصہ علمائے اہل سنت کے تبصرہ کی شکل میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔

(۱) علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں قاضی عیاض کی حسب ذیل

عبارت نقل کی ہے:

^۱ تفسیر لباب التاویل، ج ۱، ص ۲۲۳ [طبع جدید: ج ۱ ص ۳۶۲]۔

ذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع اباحتها يوم اوطاس و من رواية سبرة اباحتها يوم الفتح و هما واحد ثم حرمت يومئذ، و في حديث علي تحريمها يوم خيبر و هو قبل الفتح. و ذكر غير مسلم عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك. من رواية اسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن ابيه عن علي. و لم يتابعه احد على هذا و هو غلط منه. و هذا الحديث رواه مالك في الموطأ و سفيان بن عيينة و العمري و يونس و غيرهم عن الزهري و فيه يوم خيبر.

و كذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري و هذا هو الصحيح. و قد روى ابو داؤد من حديث الربيع بن سبرة عن ابيه النهي عنها في حجة الوداع. قال ابو داؤد هذا أصح ما روى في ذلك. و قد روى عن سبرة ايضاً اباحتها في حجة الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الى يوم القيامة.

و روى عن الحسن البصري انها ما حلت قط الا في عمرة القضاء، و روى هذا عن سبرة الجهني ايضاً.

و لم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت الا في رواية محمد بن سعيد الدارمي و رواية اسحاق بن ابراهيم و رواية يحيى بن يحيى فانه ذكر فيها يوم فتح مكة.

قالوا و ذكر الرواية باباحتها يوم حجة الوداع خطأ لانه لم يكن

يومئذٍ ضرورة و لا عزوبة و اكثرهم حجوا بنسائهم . و الصحيح ان الذى جرى فى حجة الوداع مجرد النهى كما جاء فى غير رواية و يكون تجديده صلى الله عليه وسلم للنهى عنها يومئذٍ لاجتماع الناس و ليبلغ الشاهد الغائب و لتمام الدين و تقرر الشريعة كما قرر غير شى و بين الحلال و الحرام يومئذٍ و بت تحريم المتعة حينئذٍ لقوله الى يوم القيامة .

قال القاضى و يحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر و فى عمرة القضا و يوم الفتح و يوم اوطاس انه جدد النهى عنها فى هذا المواطن لان حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لامطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقة و الاثبات .

لكن فى رواية سفيان انه نهى عن المتعة و عن لحوم الحمر الالهية يوم خيبر . فقال بعضهم هذا الكلام فيه الفصال و معناه انه حرم المتعة و لم يبين زمن تحريمها ثم قال و لحوم الحمر الالهية يوم خيبر و يكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة و لم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات .

قال هذا القائل و هذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة و اما لحوم الحمر فبخيبر بلاشك .

قال القاضى و هذا أحسن لو ساعده ساير الروايات عن غير سفيان . قال و الاولى ما قلناه أنه كثر التحريم . لكن يبقى بعد هذا ما جاء

من ذكر اباحته في عمرة القضاء يوم الفتح و يوم او طاس فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريماً مؤبداً فيكون حرمها يوم خيبر و في عمرة القضاء ثم اباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح ايضاً تحريماً مؤبداً.

و تسقط رواية اباحتها يوم حجة الوداع لانها مروية عن سبرة الجهني و انما روى الثقات الاثبات عنه الاباحة يوم فتح مكة و الذي في حجة الوداع انما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة و واقفه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح و يكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً و اشاعةً له لما سبق .

و اما قول الحسن انها انما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر و هي قبل عمرة القضاء و ما جاء عن اباحتها يوم فتح مكة و يوم او طاس ، مع ان الرواية بهذا انما جاءت عن سبرة الجهني و هو راوى الروايات الأخر و هي أصح فيترك ما خلف الصحيح .

وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم و الاباحة و النسخ مرتين .
والله اعلم .

امام مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کی ہے کہ متعہ جنگ او طاس میں مباح

ہوا۔ اور سبرہ کی روایت یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن مباح ہوا، اور اوطاس اور فتح مکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے (یا للعجب!) پھر اسی دن حرام ہو گیا، اور حضرت علی کی حدیث میں ہے کہ متعہ جنگ خیبر میں حرام ہوا اور یہ جنگ فتح مکہ کے قبل ہوئی تھی۔

امام مسلم کے علاوہ دوسروں نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ نبی صلعم نے جنگ تبوک میں متعہ سے ممانعت فرمائی۔ اس روایت کا سلسلہ سند یہ ہے: اسحاق بن راشد، زہری، عبد اللہ بن محمد حنفیہ، محمد حنفیہ، حضرت علی علیہ السلام۔ مگر کسی نے اسحاق بن راشد کی اس روایت کی پیروی نہیں کی ہے اور اس روایت میں اسحاق بن راشد نے غلطی کی ہے کیونکہ اسی روایت کو امام زہری کے سلسلہ سند سے امام مالک نے موطاً میں اور سفیان بن عیینہ اور عمری اور یونس وغیرہ نے درج کیا ہے اور اس میں خیبر ہی میں حرام ہونے کا تذکرہ ہے اور امام مسلم نے بھی امام زہری کے سلسلہ روایت سے خیبر ہی میں حرام ہونے کی حدیث لکھی ہے، اور یہی صحیح ہے۔

اور ابوداؤد نے سبرہ جہنی کی روایت لکھی ہے کہ متعہ حجة الوداع میں حرام ہو، ابوداؤد کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تمام روایتوں میں سب سے صحیح قول ہے اور سبرہ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ حجة الوداع کے موقع پر متعہ مباح ہوا پھر نبی کریمؐ نے قیامت تک کیلئے اسی وقت حرام قرار دے دیا۔

(پانچواں قول) اور حسن بصری سے یہ روایت ہے کہ متعہ کبھی جائز ہی نہیں ہوا۔ بجز عمرۃ القضاء کے موقع کے۔ اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ روایت بھی سبرہ ہی سے مروی ہے، مگر امام مسلم نے سبرہ والی کسی روایت میں وقت کی تعیین نہیں ذکر کی ہے،

بجز محمد بن سعید اور اسحاق بن ابراہیم اور یحییٰ بن یحییٰ والی روایت کے جس میں متعہ کے حرام ہونے کا وقت فتح مکہ بتایا گیا ہے۔

علمائے حدیث کا قول یہ ہے کہ جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ متعہ حجۃ الوداع کے موقع پر حلال ہوا وہ راوی کی غلطی ہے۔ کیونکہ اس دن کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کی متعہ جائز کیا جاتا اور نہ صحابہ تنہا اور عورتوں سے علیحدہ تھے، اور اکثر صحابہ اپنی عورتوں کے ساتھ حج کرنے آئے تھے اس لئے متعہ کیوں جائز کیا جاتا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صرف ممانعت وارد ہوئی تھی جیسا کہ کئی روایتوں میں وارد ہوا ہے اور اس موقع پر ممانعت کی تجدید کا سبب یہ رہا ہوگا کہ لوگ کثرت سے جمع تھے اور دین مکمل ہو رہا تھا، اور شریعت مستقل ہو رہی تھی (تا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک ان احکام کو پہنچادیں) جس طرح سے متعہ کی ممانعت کے علاوہ اس روز حضرت نے بہتری حلال و حرام چیزوں کو پھر سے واضح فرمایا تھا، اور متعہ کی قطعی حرمت یہ کہہ کر واضح فرمادی تھی کہ اب یہ قیامت تک کے لئے حرام کیا گیا۔

لیکن قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ جو مختلف روایتوں میں جنگ خیبر یا عیرامہ یا قضا یا فتح مکہ یا جنگ اوطاس کے موقع پر تحریم متعہ کا ذکر آیا ہے تو اس میں یہ احتمال ہے کہ رسول اللہ صلعم نے ان تمام جگہوں پر ممانعت کی تجدید فرمائی ہو۔ کیونکہ جنگ خیبر میں حرام کئے جانے کی حدیث صحیح ہے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث ثقہ اور معتمد راویوں سے مروی ہے۔

لیکن سفیان کی روایت میں یہ ہے کہ ”رسالت مآب صلعم نے منع فرمایا متعہ سے اور

گدھے کے گوشت سے خیبر کے دن۔“ اور ان روایت کے متعلق بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں دو الگ الگ ٹکڑے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے یہ کہا کہ ”آنحضرت صلعم نے منع فرمایا متعہ سے۔“ (اور حرمت متعہ کا کوئی وقت یا زمانہ معین نہیں کیا)۔ پھر یہ کہا کہ ”اور گدھے کے گوشت سے خیبر کے دن۔“ تو اس طرح پڑھنے سے جنگ خیبر کے دن کی تعیین صرف گدھے کے گوشت کی حرمت کے لئے ہوگی اور اس میں حرمت متعہ کا کوئی وقت نہیں معلوم ہوگا۔ اس طرح پڑھنے کی ضرورت یوں ہے کہ اس سے مختلف روایتوں کا مفہوم ہم آہنگ ہو سکے گا۔

میرا خیال یہ ہے کہ یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ متعہ فتح مکہ میں حرام ہوا تھا۔ اب رہا گدھے کا گوشت تو وہ پیشک خیبر میں حرام ہوا تھا۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ قول حسن ہے۔ بشرطیکہ سفیان کے علاوہ دوسروں سے جو روایتیں مروی ہیں وہ سب اس کی تائید کریں۔

پھر قاضی عیاض نے یہ کہا کہ سب سے بہتر قول وہی ہے جو ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ رسالتمآب صلعم نے مختلف موقعوں پر متعہ حرام فرمایا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ روایتیں باقی رہ جاتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ متعہ عمرہ قضا میں اور فتح مکہ کے موقع پر اور جنگ اوطاس میں حلال اور جائز کیا گیا تھا، تو ان روایتوں میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلعم نے حرام ہو جانے کے بعد بھی متعہ کو اس موقع پر ضرورتاً مباح اور جائز قرار دے دیا ہو۔ تو اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ متعہ جنگ خیبر میں، اور عمرہ قضا میں ہمیشہ کے لئے حرام ہو گیا۔ پھر فتح مکہ کے وقت

ضرورتاً مباح ہو گیا، پھر اسی موقع پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گیا۔

اب باقی رہی وہ روایت جس میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس کے جائز ہونے کا ذکر ہے تو وہ ساقط ہو جائے گی کیونکہ وہ سبرہ جہنی سے مروی ہے اور سبرہ جہنی ہی سے ثقہ اور معتبر راویوں نے یہ روایت کی ہے کہ متعہ فتح مکہ کے موقع پر جائز کیا گیا تھا اور حجۃ الوداع میں حرام کیا گیا تھا۔ لہذا سبرہ کی جس روایت کے مفہوم سے جمہور یعنی اکثر راویوں اور دوسرے صحابہ کا اتفاق ہے وہ قبول کر لی جائے گی، یعنی یہ روایت کہ متعہ فتح مکہ کے موقع پر حرام کیا گیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تحریم کا ذکر پہلے کے حکم کی تاکید اور اشاعت کے لئے دیا گیا ہوگا۔

اب رہا حسن کا یہ قول کہ متعہ صرف عمرہ قضا کے موقع پر حلال تھا نہ کبھی اس کے قبل حلال رہا نہ اس کے بعد، تو اس کی تردید وہ حدیثیں کر رہی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ متعہ جنگ خیبر میں حرام ہوا (کیونکہ خیبر کا واقعہ عمرہ قضا سے پہلے کا ہے) اور وہ روایتیں اس کی تردید کر رہی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ متعہ فتح مکہ یا اوطاس کے روز مباح ہوا، علاوہ بریں یہ روایت بھی جس پر حسن کا قول مبنی ہے، سبرہ جہنی ہی سے مروی ہے اور اسی سے دوسرے موقع پر حلال اور حرام ہونے کی روایتیں بھی مروی ہیں اور وہ روایتیں زیادہ صحیح ہیں۔ لہذا یہ روایت جو صحیح روایت کے مخالف ہے، ترک کر دی جائے گی۔

اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ متعہ دو مرتبہ مباح ہوا اور دو مرتبہ حرام ہوا اور منسوخ ہوا۔ واللہ اعلم۔“ ۱

اس کے بعد امام نووی اپنا مسلک تحریر فرماتے ہیں کہ:

والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة و هو يوم اوطاس لا تصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريمًا موبدًا الى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز ان يقال ان الاباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وان الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقديم اباحة يوم الفتح كما اختاره السامازري والقاضى لان الروايات التى ذكرها مسلم فى الاباحة يوم الفتح صريحة فى ذلك فلا يجوز اسقاطها ولا مانع بمنع تكرير الاباحة والله اعلم.

اور درست مسلک یہ ہے کہ (منہ) دوبارہ حرام اور مباح ہوا۔ (۱) قبل جنگ خیبر حلال تھا پھر جنگ خیبر میں حرام کیا گیا (۲) پھر بروز فتح مکہ مباح کیا گیا اور وہی (فتح مکہ) یوم اوطاس ہے کیوں کہ یہ دونوں متصل ہیں، پھر اسی زمانہ میں بعد تین دن کے حرام کیا گیا ہمیشہ قیامت تک کے لئے، اور یہ حرمت باقی رہی۔ اور یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ منہ مباح ہونا صرف ما قبل زمانہ خیبر کے لئے خاص تھا اور روز خیبر والی حرمت ابدی حرمت تھی اور وہ جو فتح مکہ کے دن (حکم) ہوا وہ صرف تاکید حرمت کی حیثیت سے تھا، نہ اس لئے کہ یوم فتح مکہ سے قبل مباح ہونے کا حکم مقدم ہو چکا تھا (لہذا دوبارہ حرمت کا حکم دیا گیا ہو) جیسا کہ مازری اور قاضی نے اختیار کیا ہے۔ اس لئے وہ روایتیں جن کو مسلم نے بروز فتح مکہ منہ کے مباح ہو

نے کے بارے میں لکھا ہے وہ مباح ہونے کے بارے میں دوبارہ ممنوع کئے جانے سے کوئی مانع نہیں ہے۔ ۱

یہ خیال کہ متعہ کئی مرتبہ حلال ہو اور کئی مرتبہ حرام ہو، امام شافعی اور خود امام مسلم کا بھی ہے۔ امام مسلم نے اس باب متعہ کا عنوان یہ قائم کیا ہے: ”باب النکاح المتعہ و بیان انہ ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ واستقر تحریمہ الی یوم القیلمۃ - نکاح متعہ کا باب اور اس بات کا بیان کہ متعہ مباح کیا گیا۔ پھر منسوخ کیا گیا پھر مباح کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا، اور مستقل ہو گئی اس کی حرمت قیامت تک۔“

اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ: ”لا اعلم فی الاسلام شیئاً احل ثم حرم ثم احل ثم حرم غیر المتعہ و قال بعضهم نسخت ثلاث مرات و قيل اکثر - میں اسلام میں سوائے متعہ کے کسی چیز کو نہیں جانتا جو حلال کی گئی ہو پھر حرام کی گئی ہو پھر حلال کی گئی ہو پھر حرام کی گئی ہو، بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ متعہ کا حکم تین بار منسوخ کیا گیا ہے اور اس سے زیادہ کا قول بھی ہے۔“ ۲

بہر حال اوپر جو عبارتیں پیش کی گئیں وہ صحیح مسلم کی شرح سے لی گئی ہیں۔ اب ذرا صحیح بخاری کی شرح کی سیر کر لیجئے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ان بیسیوں قسم کی روایتوں کی وجہ سے ان علماء بیچاروں کو کتنی کدو کاوش کرنی پڑی ہے اور وہ کس کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ مگر روایات کے گرداب میں ایسے پھنسے ہیں کہ نجات کی صورت ہی نہیں ملتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں:-

۱ ایضاً.

۲ التفسیر المظہری، ص ۷۲ [ج ۲، ص ۷۷، الکشف والبیان، للعلیمی، ج ۳، ص ۲۸۸، لباب

قال السهيلي و قد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة. فاغرب ما روى في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم رواية الحسن ان ذلك كان في عمرة القضاء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما اخرج مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن ابيه و في رواية عن الربيع اخرجها ابو داؤد أنه كان في حجة الوداع قال و من قال من الرواة انه كان في غزوة او طاس فهو موافق لمن قال عام الفتح الخ. فتحصل مما أشار اليه ستة مواطن: خبير ثم عمرة القضاء، ثم الفتح ثم او طاس ثم تبوك ثم حجة الوداع و بقي عليه حنين لانها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل. فأما ان يكون ذهل عنها او تركها عمداً لخطأ رواتها او لكون غزوة او طاس و حنين واحدة. فاما رواية تبوك فاخرجها اسحاق بن راهويه و ابن حبان من طريقه من حديث ابي هريرة... و اما رواية الحسن و هو البصرى فاخرجها عبد الرزاق من طريقه و زاد ما كانت قبلها و لا بعدها و هذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد و هو ساقط الحديث و قد اخرج مسعود بن منصور من طريق صحيح عن الحسن بدون هذه الزيادة.

و اما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال و اما او طاس فثبتت في مسلم ايضاً من حديث سلمة بن الاكوع و اما حجة الوداع فوقع عند ابو داؤد من حديث الربيع بن سبرة عن ابيه...

و اذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة الا غزوة
الفتح.

و اما غزوة خيبر و ان كانت طرق الحديث فيها صحيحة، ففيها
من كلام اهل العلم ما تقدم. و اما عمرة القضاء، فلا يصح الاثر
فيها لكونه من مرسل الحسن و مراسله ضعيفة لانه كان ياخذ عن
كل احد و على تقدير ثبوته فلعله اراد يوم خيبر لانهما كان في
سنة واحدة كما في الفتح و او طاس سواء.

و اما قصة تبوك فليس في حديث ابى هريرة التصريح بانهم
استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل ان يكون ذلك وقع
قديمًا ثم وقع التوديع منهن حينئذ او كان النهى وقع قديمًا فلم يبلغ
بعضهم فاستمر على الرخصة فذلك قرن النهى بالغضب لتقدم
النهى فى ذلك. على ان فى حديث ابى هريرة مقالاً فانه من رواية
مومل بن اسماعيل عن عكرمة بن عمار وفى كل منها مقال. و اما
حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير و هو متروك.
و اما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة و الرواية عنه
بانها فى الفتح أصح و أشهر... فلم يبق من المواطن كما قلنا
صحيحاً صريحاً سوى غزوة الفتح.

”سپہلی نے کہا ہے کہ نکاح متعہ کے حرام کئے جانے کے وقت میں اختلاف کیا گیا
ہے۔ پس سب سے زیادہ غریب اس کی روایت ہے جس میں یہ کہا ہے کہ غزوة

تبوک میں (حرام کیا گیا) پھر حسن کی روایت ہے کہ حکم حرمت عمرہ قضا کے زمانہ میں ہوا۔ اور مشہور یہ ہے کہ زمانہ فتح مکہ میں حکم حرمت ہوا جیسا کہ مسلم نے حدیث ربیع بن سبرہ سے اس کی تخریج کی ہے۔ اور ربیع سے ایک روایت ہے کہ جس کی تخریج ابوداؤد نے کی ہے کہ زمانہ حجۃ الوداع میں حرام ہوا، اور جن راویوں نے غزوہ اوطاس کا زمانہ بیان کیا ہے تو وہ ان کے موافق ہے جو عام الفتح کا زمانہ کہتے ہیں۔

تو ان سب پر نظر کرنے سے چھ زمانے نکلے: (۱) خیبر (۲) عمرۃ القضاء (۳) فتح مکہ (۴) اوطاس (۵) تبوک اور (۶) حجۃ الوداع۔ اور (ابھی) اس پر حنین کا اضافہ باقی رہ گیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک روایت میں وارد ہوا ہے جس پر میں پہلے متنبہ کر چکا ہوں، تو یا تو سہیلی اس روایت سے غافل تھا، یا اسے عمداً چھوڑ دیا کیونکہ اس کے رواۃ خطا کار تھے، یا اسلئے کہ غزوہ اوطاس و حنین ایک ہی ہیں۔ رہی تبوک والی روایت تو اس کی تخریج کی ہے اسحاق بن راہویہ اور ابن حبان نے اپنے طریق سے ابو ہریرہ کی حدیث سے۔ اب رہی حسن بصری والی روایت تو اس کی تخریج اپنے طریق سے عبد اللہ نے کی ہے اور ماسکانت قبلہا ولا بعدھا کا اضافہ کیا ہے اور یہ اضافہ اس کے راوی عمرو بن عبید کا پسندیدہ فعل ہے اور وہ ساقط الحدیث ہے، اور سعید ابن منصور نے بطریق صحیح حسن (بصری) سے بغیر اس اضافہ کے تخریج کی ہے۔ رہا فتح مکہ تو اس کا ثبوت صحیح مسلم سے ملتا ہے جیسا کہ سہیلی نے کہا ہے لیکن اوطاس تو یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث سلمہ بن اکوع سے ثابت ہے۔ اب رہا حجۃ الوداع تو ابوداؤد کے نزدیک حدیث ربیع سے ثابت ہے۔ جب یہ واضح ہو چکا

تو (یہ بھی سمجھ لیجئے کہ) بجز فتح مکہ کے بغیر کسی علت و سبب کے کوئی اور روایت صحیح نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے طرق حدیث اگرچہ صحیح ہیں مگر اس میں اہل علم نے جو باتیں کی ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اور عمرہ قضا تو یہ خبر صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حسن کی مرسل روایتوں میں سے اور یہ ضعیف ہوتی ہیں، اس لئے کہ وہ ہر شخص سے روایت لے لیا کرتے تھے اور بالفرض اگر درست مان لیں تو شاید کہ عمرہ قضا سے ان کی مراد یوم خیبر ہو اس لئے کہ دونوں ایک ہی سال میں ہوئے ہیں جیسا کہ فتح مکہ اور اوٹاس (بھی) برابر ہیں۔ لیکن قضہ تبوک تو ابو ہریرہ کی حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ان عورتوں سے اسی حالت میں متعہ کیا ہو۔ پس احتمال ہے کہ وہ (متعہ) بہت پہلے سے واقع ہو چکا ہو پھر اس زمانہ میں ان عورتوں کی طرف تو وقوع و ترجیص واقع ہوئی ہو یا ممانعت بہت پہلے سے واقع ہو چکی ہو مگر بعض مسلمانوں کو علم نہ ہوا ہو، اور وہ سابق کی اجازت پر باقی رہا ہو اسی لئے حکم ممانعت کو غضب سے متصل کر دیا کیونکہ نہی پہلے ہو چکی تھی۔ علاوہ بریں ابو ہریرہ کی حدیث محل کلام میں ہے اس لئے کہ وہ مولیٰ بن اسمعیل عن عکرمہ بن عمار یا سرکی روایت ہے اور ان دونوں کے باب میں جائے گفتگو ہے۔ لیکن جابر کی حدیث تو عباد بن کثیر کے طریق سے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ متروک ہے۔ لیکن حجۃ الوداع، تو یہ اختلاف ربیع بن سبرہ کی بنا پر ہے حالانکہ ان کی فتح مکہ والی روایت صحیح تر اور مشہور تر ہے..... تو ان سب مقامات میں سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ صریح و صحیح صرف فتح مکہ ہے لا غیر۔“ ۱

۱ فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۹ (مطبوعہ مصر: ۱۳۲۵ھ) ص ۱۳۳ (طبع جدید: ج ۹ ص

اب تک کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرات اہل سنت یہ فرمائیں کہ آیت متعہ حدیثوں سے منسوخ ہوگئی تو قدرتا یہ سوال پیدا ہوگا کہ ”حدیث سے آیت کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟“ اس سلسلے میں امام شافعی کا قول گزرا ہے کہ ”حدیث قرآن کی نسخ نہیں ہو سکتی۔“

بہر حال غیر شافعی حضرات جو حدیثوں سے نسخ قرآن کے قائل ہیں ان کی تفسی کی لئے امام نووی شارح صحیح مسلم اور حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری کے بھرے پیش کئے گئے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف حدیثوں میں سات مختلف زمانے حرمت متعہ کے بیان کئے گئے ہیں: (۱) کوئی جنگ خیبر میں متعہ کی حرمت کا قائل ہے (۲) کوئی عمرۃ القضاء میں حرام ہونا بیان کرتا ہے (۳) کوئی فتح مکہ کے موقع پر حرمت کا تذکرہ کرتا ہے (۴) کوئی جنگ اوطاس کو اس کے لئے منتخب کرتا ہے (۵) کوئی اسے غزوہ تبوک تک کھینچ لے جاتا ہے (۶) کوئی حجہ الوداع میں حرام ہونے کا قائل ہے اور (۷) کوئی جنگ حنین کے روز حرمت کا ذکر کرتا ہے۔

تنقیح پنجم و ہفتم

اب میں ان دونوں تنقیحوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ”وہ حدیث جس کو نسخ کہا جا رہا ہے آیت کے پہلے وارد ہوئی تھی یا بعد میں“ اور ”اگر وہ حدیث مخالف ہے تو اس پر اتنا وزن بھی ہے یا نہیں جس سے آیت کے حکم کو منسوخ سمجھ لیا جائے۔“

ان حدیثوں کا وزن تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ - اگر تیرے قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں اختلاف کثیر پاتے ﴿کی عملی تفسیر ہیں اور ان کا اختلاف اتنا شدید ہے کہ علمائے اہل سنت

بیچارے قطعی طور پر کچھ طے ہی نہیں کر پاتے کہ واقعاً متعہ حرام ہو تو کب ہو؟

عجب نہیں کہ ہر کاسہ لیس حکومت نے اپنی اپنی ایجن اور طباعی سے کام لیتے ہوئے ایک ایک حدیث تصنیف فرمائی ہو اور یہ مصیبت بعد کے آنے والے علماء کے سر پر ٹی کہ وہ ان اغلاط میں رفو کریں اور ان کو سچا ثابت کریں۔ چنانچہ امام مسلم اور امام شافعی کو اس کا قائل ہونا پڑا کہ متعہ دو مرتبہ حلال اور دو مرتبہ حرام ہوا۔ یہ کہتے وقت امام شافعی کو اس کا احساس تھا کہ شریعت بچوں کا گھر وندا نہیں ہے کہ بار بار بنے اور ٹوٹے، لیکن متعہ کی حرمت ثابت کرنے کے لئے ان حدیثوں کو ماننا ضروری تھا، اسلئے مانا اور یہ کہہ کر مانا کہ ”میں اسلام میں متعہ کے علاوہ اور کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا جو دو مرتبہ حلال ہو کر حرام ہوئی ہو۔“

لیکن دو مرتبہ حلال و حرام ہونے کے قول سے ساتوں روایتیں تو صحیح نہیں ہو سکتیں اس لئے کچھ لوگ تین مرتبہ حلال ہو کر حرام ہونے کے قائل ہو گئے اور بعض نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ حلت و حرمت کا قول اختیار کیا۔ گویا ان اقوال کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات اہل سنت کا خدا کیا ہے کہ ایک انتہائی ضعیف الرائے اور کمزور ارادہ کا ”آدمی“ ہے کہ کبھی سوچتا ہے کہ متعہ کو حلال کر دوں اور ویسا ہی حکم بھیجتا ہے پھر اس کی خرابیوں پر آگاہ ہوتا ہے اور حرام کر دیتا ہے۔ پھر اسے متعہ میں خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں اور دوبارہ حلال کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ اس کی ایسی خرابیاں اسے معلوم ہوتی ہیں جو اب تک اس پر پوشیدہ تھیں اور پھر حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ چکر ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ سات سات مرتبہ چلتا ہے۔

بریں عقل و دانش بیاید گریست

بہر حال ان تمام روایتوں کی جرح و نقد کے بعد امام نووی نے جو مسلک اختیار کیا ہے وہ اوپر گزر چکا ہے کہ اور سب روایتیں غلط ہیں صرف خیبر اور فتح مکہ ان دونوں موقعوں پر حرام

ہونے کی روایتیں درست ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ”درست مسلک یہ ہے کہ متعہ دو بار حرام اور مباح ہوا۔ (۱) قبل جنگ خیبر حلال تھا پھر جنگ خیبر میں حرام کیا گیا۔ (۲) پھر بروز فتح مکہ مباح کیا گیا اور یوم اوطاس والی روایت سے بھی فتح مکہ ہی مراد ہے کیونکہ یہ دونوں واقعات بالکل متصل ہیں۔ پھر اسی وقت تین روز کے بعد حرام کیا گیا ہے۔“

یعنی امام نووی کے قول کے مطابق فتح مکہ میں متعہ قطعاً طور پر حرام کیا گیا۔

اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تمام روایتوں کو پرکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ ”(حرمت متعہ کے لئے جتنے مواقع بیان کئے جاتے ہیں) ان سب میں جیسا کہ میں نے کہا، صاف و صریح فتح مکہ ہے۔“ یعنی علامہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ”فتح مکہ ہی کے موقع پر متعہ ہمیشہ کیلئے حرام ہوا اور اس کے علاوہ سب روایتیں غلط اور مشتبہ ہیں۔“

اب دونوں امام اور علامہ حضرات کے اس فیصلے کے بعد گذشتہ بیانات میں آیت متعہ کے نزول کا زمانہ ملاحظہ فرمائیے اور علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ ارشاد ملاحظہ کیجئے: ”امام مسلم، امام ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی ان چاروں اصحاب صحاح نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ متعہ والی آیت جنگ حنین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور علامہ طبرانی نے حضرت ابن عباس سے بھی روایت کی ہے کہ جنگ حنین کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔“

اور یہ سب جانتے ہیں کہ جنگ حنین، فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ اب کہاں گئیں وہ

۱۔ لباب النقول فی اسباب النزول، السيوطي (مطبوعه مصر بر حاشية تنوير المقياس) ص ۷۷ [طبع جديد:

روایتیں کہ ”متعہ فتح مکہ میں ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا۔“ یہاں توفیح مکہ کے بعد جنگ حنین کے موقع پر آیہ قرآنی متعہ کے جواز کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور امام نووی اور علامہ عسقلانی اپنی صحیح روایتوں کی بناء پر فتح مکہ کے موقع پر ہمیشہ کے لئے حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کر شمع ساز کرے

اگر بہت زیادہ اخلاق کو راہ دیتے ہوئے علمائے اہل سنت کے اس قول کو مان بھی لوں کہ متعہ حدیث کے ذریعہ رسول اللہ صلعم نے فتح مکہ کے موقع پر حرام کر دیا تھا جب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کو آیت قرآنی نے جنگ حنین کے موقع پر نازل ہو کر منسوخ کر دیا اور اب تا قیام قیامت متعہ حلال اور جائز ہے اور رہے گا۔
بہر حال یہ دونوں تیقحس بھی اہل سنت کے خلاف ثابت ہونیں۔

تیقح ششم

وہ حدیثیں جن کو اس آیت متعہ کا نسخ کہا جا رہا تھا واقعا اس آیت کے حکم کے مخالف ہیں یا نہیں؟

اس سلسلے میں اب زیادہ خامہ فرسائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ تمام روایتیں واقعا حکم متعہ کی تحریم کا ظاہر کرتیں جب بھی ان کا بے وزن ہونا اور آیت متعہ کے قبل واقع ہونا اور پر گزر چکا۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے جس کو مان لینے کے بعد ان راویوں کے دامن سے (جن کو مدیر رضوان ”کلھم عدول“ سمجھتے ہیں) جھوٹ اور افترا علی

الرسول کا دھبہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور وہ روایتیں آیات الہی کے معارض اور مخالف بھی نہیں رہتیں، اور آیت کا حکم بھی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ اگر مدیرِ رضوان احساسِ مندی کا اظہار فرمائیں تو جمع بین الروایات والقرآن کی یہ صورت ان کو بتاؤں اور وہ صورت یہ ہے (اور ان روایتوں کے الفاظ اس خیال کے مخالف نہیں ہیں جس سے اس بات کے ماننے میں کوئی دشواری ہو) کہ خیبر، عمرة القضاء یا حجة الوداع یا اور دوسری مختلف جنگوں کے موقعوں پر رسولؐ کے ہم سفر اصحاب نے اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر وہاں متعہ کر لیا ہوگا اور جب واپسی کا موقع آیا اور رسولؐ کو معلوم ہوا کہ کچھ اصحاب نے متعہ کر لیا تو آپؐ نے ان لوگوں کو ازراہ مشورہ و ہدایت یہ ارشاد فرمایا کہ اب تم ان عورتوں کو چھوڑ دو یعنی ان کے متعہ کی مدت میں جتنا زمانہ باقی ہے اسے معاف کر کے انھیں اپنے نکاح متعہ سے آزاد کر دو کیونکہ اب تو گھر واپس جانا ہے اور ان ممتوعہ ازواج کی ضرورت ختم ہو رہی ہے۔ رسول اللہؐ امت کے پیغمبر اور ہادی تھے، اور اہل اسلام پر ماں باپ سے زیادہ شفقت فرماتے تھے اور ان کے امور کے نگران رہتے تھے اور اولیٰ بالتصرف تھے، اس لئے اگر آنحضرت صلعم نے ان کے ذاتی اور خانگی امور میں ان کی رہنمائی فرمائی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ اور یہ مشورے مختلف موقعوں پر مختلف افراد کو آنحضرت صلعم نے دیئے جس کو راویوں نے اپنی کم فہمی یا کج طبعی کی بنا پر یہ سمجھا کہ آنحضرت صلعم نے متعہ کو حرام کر دیا۔

بہر حال یہ ایک صورت میں نے محض مدیرِ رضوان ہدایہ اللہ کی تشریح کے لئے پیش کر دی کیونکہ روایتوں کے جھوٹ ثابت ہونے سے ان کے عقیدہ عصمت صحابہ پر بہت کاری ضرب لگ رہی تھی۔ اس جمع بین الروایات والقرآن سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ روایتیں اگر سب کی سب صحیح ہوتیں جب بھی ان میں سے ہر ایک کو اس صورت پر محمول کیا جاسکتا تھا اور اس

میں سے کوئی بھی جواز متعہ کی آیت کے حکم کے صاف صاف مخالف نہیں کہی جاسکتی تھی، اس لئے اس تنقیح کا بھی اہل سنت کے مسلک کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔

مختصر یہ کہ آیت متعہ کے منسوخ ہونے کے سلسلے میں جتنی باتیں اہل سنت پیش کر سکتے تھے ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اور نہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ آیت کے مقابلہ میں آسکے۔ اس لئے بحمد اللہ انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ متعہ والی آیت منسوخ نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت عمر کا یہ قول یاد کیجئے کہ: ”رسول اللہ صلعم کے عہد میں دو متعہ رائج تھے۔“ اور امام رازی کا یہ اقرار دوبارہ پڑھ لیجئے کہ: ”ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ متعہ جائز تھا۔ ہم جو کہتے ہیں وہ صرف یہی کہ وہ منسوخ ہو گیا۔“ اور منسوخ ہونے کا حال ظاہر ہو چکا۔ لہذا اس کا جواز اپنی جگہ پر قائم ہے اور رہے گا۔

یہاں تک تو مدیر رضوان کی اس تحریر پر تبصرہ تھا کہ: ”شیعوں کے یہاں متعہ یعنی بغیر نکاح کے چند ٹکے دے کر عورتوں کو استعمال کرنا بڑا کارثواب ہے۔“

(ذ) مدیر رضوان کے جملہ پر آخری تبصرہ

اس کے بعد کا فقرہ یہ ہے کہ:

”حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ ویجوز المتعہ بالہاشمیة

یعنی (معاذ اللہ) سیدزادیوں سے بھی چند پیسے دیکر..... جائز ہے۔“

متعہ کی طرح نکاح کے معنی بھی لغت میں مرد اور عورت کے جسمانی تعلقات کے

ہیں۔ اگر اس جملہ میں المتعہ کی جگہ النکاح ہوتا جب بھی اس کا لفظی ترجمہ وہی ہوتا جو اس

وقت اس جملہ کا مدیر رضوان نے کیا۔ ممکن ہے میرے توجہ دلانے پر مدیر رضوان نکاح کو بھی عیاشی کہہ دیں تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس ”صحیح ترجمہ“ میں بھی انھوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اتنی تحریف کر دی ہے کہ ”چند پیسے دے کر“ کا ٹکڑا اضافہ کر دیا ہے جس کا اصل عبارت میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ رقم مہر کو ”چند پیسے“ کہہ کر اس کا مذاق اڑانے والے مدیر صاحب شاید یہ نہیں جانتے کہ عہد رسول میں صحابہ کرام ایک مٹھی خرما یا ایک مٹھی آٹے کو مہر مقرر کر کے نکاح اور متعہ کیا کرتے تھے۔ خود حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسماء سے جب زبیر نے متعہ کیا تو ان کا مہر صرف دو یمنی چادریں مقرر کی گئیں۔ گویا مدیر رضوان کی مہذب زبان میں یوں کہیے کہ:

حضرت زبیر نے حضرت ابو بکر کی بیٹی کو بغیر نکاح کے دو یمنی چادریں دے کر استعمال کر کے بڑا کار ثواب کیا۔ جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن زبیر عالم وجود میں تشریف لائے۔ ”و کفیی بہ فخراً“۔

دراصل مدیر رضوان کو اپنے مذہب کی باتوں سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ ورنہ وہ ”بغیر نکاح کے چند ٹکے دے کر عورتوں کو استعمال کرنے“ کا مسئلہ شیعوں میں ڈھونڈھنے کی لا حاصل کوشش نہ کرتے۔ کیونکہ یہاں تو یہ جنس مل ہی نہیں سکتی۔ البتہ خود ان کے امام اعظم جناب ابو حنیفہ صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ: ”اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجرت دیدے تو اس کے بعد اس سے جسمانی تعلقات پیدا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو اسی غرض سے اجرت دی گئی ہے۔“ چنانچہ امام غزالی اپنی کتاب المنحول میں امام اعظم صاحب کے حال میں لکھتے ہیں:

”واما الفروج فانہ مہد ذرائع اسقاط الحد بہا مثل الاجارة و نکاح

الامهات و زعم انها دائرة للحد و من يبغى البغاء بمومنة كيف يعجز عن استئجارها و من غيرنا ممن يفعل ذلك.

”اور جہاں تک فروج کا سوال ہے، امام ابوحنیفہ نے ایسے ذریعے تیار کئے جن سے حد ساقط ہو جائے مثلاً اجارہ کے ذریعہ ہم بستری اور ماؤں سے نکاح کر کے جنسی تعلقات کا قیام، کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ سب چیزیں حد کو ساقط کر دیتی ہیں۔ بھلا جو شخص کسی مومنہ سے بدکاری کرنا چاہے گا اس کو اس کام کیلئے اسے اجیر بنانے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے اور کون ہمیں اس بات کا جواز سمجھا سکتا ہے۔“

اور امام مالک اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو اجرت دے دی جائے تو اس کے ساتھ عمل قوم لوط کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کا فتویٰ ہے کہ: ”من لا ط بعده او باجيره جاز۔ اگر اپنے غلام یا مزدور کے ساتھ لواطہ کرے تو جائز ہے۔“ یہ مسئلہ حضرات حنفیہ کا بھی ہے چنانچہ ان کے علامہ چلبی نے شرح الوقایہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ:-

”اذا اتى فى دبر ذكر اجنبى او دبر انثى اجنبية: قيدنا بالاجنبية لانه لو فعل ذلك بعبده او منكوحه او امته فلا حد عليه بالاجماع. صرح به قاضى خان.“

”یعنی جو شخص اجنبی مرد یا اجنبیہ عورت کے دبر میں وطی کرے ہم نے اجنبیہ کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ اگر ایسا کام اپنے غلام یا زوجہ یا کنیز کے ساتھ کرے تو اس

بات پر اجماع ہے کہ اس پر کوئی حد نہیں ہے اور قاضی خاں نے اس کی تصریح کی ہے۔“ ۱

مدیر رضوان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ایسے ایسے نیک کاموں کے لئے اگر ان کو سند جواز ڈھونڈھنی ہو تو ہم شیعوں کے یہاں ڈھوڈھنے میں وقت برباد نہ کریں، خود ان کے گھروں میں ہر قسم کا سودا مل سکتا ہے۔ صرف طلب صادق کی شرط ہے۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”اور یہ اسلئے کہ متعہ کرنے سے ان کے یہاں حسین، علی، حتیٰ کہ رسول تک کا درجہ مل جاتا ہے، چنانچہ برہان المتعہ صفحہ ۵۰ پر لکھا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ متعہ کرے اس کو حسن کا درجہ، جو دو دفعہ کرے اس کو حسین کا درجہ، جو تین دفعہ کرے اس کو حضرت علی کا درجہ حتیٰ کہ جو چار دفعہ متعہ کرے۔۔۔ درجۃ کدر جۃ رسول اللہ۔۔۔ تو اس کو رسول کریم کا درجہ مل جاتا ہے۔‘ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔“

اس روایت ثواب کے نقل کرنے میں بھی مدیر صاحب موصوف نے حسب عادت قدیمہ حد سے زیادہ تحریف سے کام لیا ہے۔ برہان المتعہ میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن میں تفسیر منہج الصادقین سے اس روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حاصل روایت یہ ہے کہ:

”جو مومن ایک بار متعہ کرے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے اور شہیدوں کے سردار امام حسینؑ ہیں۔ اور جو دو مرتبہ متعہ کرے وہ صالحین کے درجہ میں جگہ پاتا ہے اور صالحین کے سردار امام حسنؑ ہیں، اور جو تین مرتبہ متعہ کرے وہ صدیقین کے درجہ پر فائز ہوگا اور صدیقین کے سردار امیر المؤمنینؑ ہیں اور جو چار مرتبہ متعہ کرے وہ اس درجہ میں رہے گا جس میں انبیاء

ہوں گے اور سردارانِ نبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔“

یہ دیانت داری ملاحظہ فرمائیے کہ روایت کا منشاء یہ ہے کہ جو شخص متعہ کرے گا اسے امام حسینؑ، امام حسنؑ، امیر المومنینؑ اور رسول اللہ صلعم کا سایہ عاطفت میں اور ان کی سرداری کے پرچم کے نیچے رہنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور مدبرِ رضوان یہ کہتے ہیں کہ اس کو ان ذوات مقدسہ کا درجہ حاصل ہو جائے گا!

بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

بہر حال یہ روایت اس آیت پر مبنی ہے کہ:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ - جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔“ (سورۃ النساء، آیت ۶۹)

ظاہر ہے کہ جب عام اطاعت کا یہ درجہ ہے تو جس عبادت میں سب سے زیادہ طعن و تشنیع یا سزا و عقوبت کا خوف ہوگا اس میں بدرجہ اولیٰ یہ درجے حاصل ہوں گے اور متعہ چونکہ خدا کی ایسی عبادت ہے جس میں اہل سنت کے خلفاء کی طرف سے ہمیشہ سزا کا خوف رہا کیا، اور اہل سنت اپنی خلاف شریعت عیاشیوں کو بھول کر اس موافق شریعت فعلِ حسنہ پر زبانِ طعن و تشنیع دراز کیا کئے اس لئے اس کے بجالانے والے بدرجہ اولیٰ ان درجاتِ عالیہ پر فائز ہونے کے مستحق ہیں۔

اس کے مقابل میں یہ دیکھئے کہ اہل سنت ان درجاتِ عالیہ کو ہر سچے تاجر کو مرحمت

فرما رہے ہیں، حالانکہ تجارت میں بجز نفع کے کسی روحانی ثواب یا اذیت یا طعن و تشنیع یا سزا سے سابقہ نہیں پڑتا ہے۔

علامہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں حضرت ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے:

”التاجر الصدوق الامين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء
ليوم القيامة... و حديث جيد الاسناد صحيح المعنى ولا يلزم من
المعیه ان يكون في درجتهم و منه قوله تعالى و من يطيع الله
والرسول... الآية.

”سچا امانت دار مسلمان تاجر بروز قیامت نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ
ہوگا۔ یہ حدیث باعتبار معنی صحیح اور بہ لحاظ سند نہایت عمدہ ہے۔ ساتھ ہونے سے یہ
نہیں لازم ہے کہ انھیں کے درجہ میں بھی ہو۔ چنانچہ یہ قول اسی قبیل کا ہے اور جو
اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا..... تا آخر آیت۔“ ۱

علامہ ذہبی کی اس تشریح اور تصریح کے بعد منہج الصادقین والی روایت پر بھلا کون سا
اعتراض کیا جاسکتا ہے۔

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

امام ابوحنیفہ
لف حریر
اور
دوسرے مسائل

الجواد

ماہ فروری ۱۹۵۸ء

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

امام ابوحنیفہ

لفِ حریر اور دوسرے مسائل

اس کے بعد مدیر رضوان کمال حیا داری کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں:-
”نہ صرف یہ بلکہ شیعہ مذہب اتنا گندہ ہے کہ ان کے یہاں محارم سے ریشم لپیٹ کر
..... کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ زین العابدین حارّی مازندرانی مجتہد
روافض کتاب ذخیرۃ المعاد کے صفحہ ۹۵ پر لکھتا ہے:

”جماع در فرج محارم بالفِ حریر جائز است۔“

یعنی ریشم لپیٹ کر (ماں بہن) سے بد فعلی کرنا جائز ہے۔“ انتہی

جناب شیخ زین العابدین مازندرانی کے لئے ”لکھتا ہے“ جیسا توہین آمیز انداز
بیان اختیار کرنے کے بعد مدیر رضوان اس کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو یا اس کے مذہب کے کسی
عالم کو مہذب الفاظ میں یاد کیا جائے۔ لیکن میں اہل بیٹ کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے
تہذیب کے حدود پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا۔

یہ حوالہ جو انہوں نے دیا ہے اس کا صحیح حال اس وقت معلوم ہوگا جب آپ ذخیرۃ
المعاد میں مندرج سوال و جواب کو مکمل طریقے سے ملاحظہ فرمائیں:-

”س۔ اگر شخص آلت خود را پیچد بدست مال حریر ونحو آن کہ

مماسٹ حاصل نہ شود در زمان جماع و ہم چنین اگر مماسٹ حاصل نہ شود بجهت کشادی فرج یا باریکی آلت، آیا غسل واجب است یا نہ؟

ج۔ لزوم غسل خالی از قوت نیست، و از ابو حنیفہ نقل شدہ کہ جماع در فرج محارم بالف حریر جائز است۔“

یعنی: سوال:- ”اگر کوئی شخص اپنے عضو تناسل پر ریشم کار و مال وغیرہ پلیٹ دے کہ بوقت مقاربت اس کا عضو عورت کے عضو سے مس نہ ہو یا اور کسی وجہ سے مس نہ ہو تو غسل واجب ہے یا نہیں؟

جواب:- غسل واجب ہونا قوت سے خالی نہیں ہے، اور ابو حنیفہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ محارم (ماں، بہن، بیٹی وغیرہ) کی فرج میں ریشم پلیٹ کر جماع کرنا جائز ہے۔“

اس سوال و جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سائل نے اہل سنت کے اس مسئلہ کے بارے میں اپنے مذہب شیعہ کا فتویٰ حاصل کرنا چاہا ہے۔ شیخ مازندرانی اعلیٰ اللہ مقامہ نے جواب دیا کہ خواہ کوئی صورت ہو، ہمارے یہاں غسل واجب ہو جائے گا۔ البتہ یہ مسلک ابو حنیفہ کا ہے کہ غسل واجب ہونا تو درکنار، اس طریقہ سے محرمات شرعیہ سے بھی لذت حاصل کرنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

لہذا یہ حنیفوں کا مسلک ہے ہم شیعوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

مدیر رضوان نے ”از ابو حنیفہ نقل شدہ“ کا جملہ غائب کر کے ہم شیعوں پر جو عنایت کرنا چاہی ہے کہ ہم ان کے محارم کے ساتھ لطف حریر کے ذریعہ لذت اندوز ہوں، اور اس کے بعد ماہ صفر کے رسالہ میں بھی اس بات کو دہرایا ہے کہ ”ذخیرۃ المعاد کے صفحہ ۹۵ پر یہ عبارت موجود ہے جو غلط ثابت کرے اسے ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔“

اس سلسلے میں مجھے زیادہ تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے البتہ یہ دکھانا ہے کہ اگر اسی طرح آدھا جملہ غائب کر کے حوالے پیش کئے جائیں اور اس سے کسی کے مذہب پر تنقید کی جائے تو پھر مدبرِ رضوان کو قبر کے گوشے میں بھی پناہ نہ مل سکے گی۔

اب چند نمونے ملاحظہ ہوں:-

(الف) آج کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ”قرآن مجید کے چھٹے پارے کے چودھویں رکوع میں یہ موجود ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ (بیشک خدا تین میں کا تیسرا ہے) اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ تثلیث کی قرآن مجید میں حمایت کی گئی ہے اور جو اس حوالے کو غلط ثابت کر دے اسے ایک لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔“

(ب) پھر کوئی دوسرا عیسائی یہ کہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ قرآن کے دسویں پارہ کے گیارہویں رکوع میں لکھا ہے کہ ”المسیح ابن اللہ“ (عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں)۔

(ج) اور نہ صرف یہ بلکہ وہ خود خدا ہیں جیسا کہ چھٹے پارے کے ساتویں رکوع اور چودھویں رکوع میں لکھا ہے ”ان اللہ هو المسیح ابن مریم“ (بیشک خدا مسیح بن مریم ہی ہے) اور جو ان حوالوں کو غلط ثابت کر دے اس کو ایک لاکھ انعام روپیہ دیا جائے گا۔“

ایسی صورت میں تو مدبرِ رضوان اپنے ہی قاعدہ کے مطابق عیسائی ہو جائیں گے؟ (د) اس وقت کوئی یہودی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم عیسائی کیوں ہوئے اس سے قدیم اور سچا مذہب تو ہمارا ہے جس کی تائید قرآن مجید میں موجود ہے کہ عزیر ابن اللہ (عزیر خدا کے بیٹے ہیں) اور یہ بات بھی دسویں پارہ کے گیارہویں رکوع میں

موجود ہے۔

(ھ) اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کو مجبور مانتا ہے۔ چنانچہ اسی پارہ کے تیرہویں رکوع میں درج ہے کہ ید اللہ مغلولۃ (خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں) اور جو ان حوالوں کو غلط ثابت کر دے اس کو ایک کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا۔

اس وقت بیچارے مدیر صاحب یہودی بننے کو ترجیح دیں گے۔

(و) لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت ان کو بُت پرست چین سے نہ بیٹھنے دیں گے اور کہیں گے کہ قرآن مجید کے سورہ نوح کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ لا تذرن الہتکم ولا تذرن ودا و لا سواعاً و لا یغوث و لا یعوق و نسرا (تم لوگ ہرگز ہرگز اپنے بہت سے خداؤں کو نہ چھوڑو اور نہ ودا اور سعاع اور یغوث اور یعوق اور نسر کی خدائی کا عقیدہ ترک کرو) اور جو شخص ان حوالوں کو غلط ثابت کر دے اس کو ایک ارب روپیہ انعام دیا جائے گا..... تو یہ بیچارے حضرت مولانا سید محمود احمد رضوی مدیر رضوان ے

زقار باندھ سبھ صددانہ توڑ ڈال

پر عمل کرتے ہوئے بتوں کے آگے سر نیاز جھکانے لگیں گے؟

(ز) یہاں تک تو غنیمت تھا لیکن قیامت تو یہ ہے کہ مدیر رضوان موصوف کو شیعہ ہونا پڑے گا جس سے ان کو دلی بغض ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ سنیوں کے پیشوا حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں ان تمام مطاعن کو لکھا ہے جو خلفائے ثلاثہ، عائشہ اور معاویہ میں پائے جاتے تھے اور وہ سب چیزیں آج

بھی اس کتاب میں موجود ہیں، اور اگر کوئی اس حوالے کو غلط ثابت کر دے تو اسے ایک کھرب روپیہ انعام دیا جائے گا۔

(ح) خیر تحفہ اثنا عشریہ تو دوسرے کی تصنیف ہے، میں تو خود مدیر رضوان کے قلم سے نکلے ہوئے جملے پیش کرتا ہوں۔ مدیر موصوف نے ۱۴/۷ دسمبر ۱۹۵۴ء کے پرچہ میں صفحہ ۶ سے صفحہ ۱۰ تک یہ باتیں لکھی ہیں، اور یہ کسی دوسرے کے جملے نہیں ہیں بلکہ مدیر رضوان نے ان جملوں کو جعلی قلم سے ذیلی سرخیوں کے طور پر لکھا ہے:

(۱) خلافت راشدہ اور یزید ایک ہی پلڑے میں۔

(۲) اصحاب رسول نے اسلام کو قربان کر دیا۔

(۳) ابو بکر دور اندیش نہ تھے۔

(۴) عمر نے دین کی توہین گوارا کی۔

(۵) طلحہ اور زبیر دروغ گو تھے۔

(۶) حضرت عائشہ باغی تھیں۔

(۷) حضرت عائشہ اور عثمان سرمایہ دار تھے۔

(۸) جمیع صحابہ و تابعین عیش پسند و جاہ طلب تھے۔

(۹) امیر معاویہ و ابلیس واہرمن۔

(۱۰) بنات رسول کی شادی کافروں سے ہوئی۔

(۱۱) رسول خدا کے خسر کافر تھے۔

یہ سب وہ جملے ہیں جو مدیر رضوان نے ”بقلم خود“ لکھے ہیں، اور اگر کوئی اس حوالے کو غلط ثابت کر دے تو اس کو ایک کھرب روپیہ انعام دیا جائے گا۔ مدیر رضوان جب ان تمام

امور کے قائل ہو ہی گئے اور اس کو تسلیم کر ہی لیا تو اب انھیں شیعہ ہو جانے میں کون سا امر مانع ہے۔ بہتر ہے کہ یا تو وہ ان حوالوں کو غلط ثابت کر دیں اور انعام حاصل کر لیں یا شیعہ ہو جائیں اور آخرت درست کر لیں۔

رضاکار میں جب مدیر رضوان کی اس خیانت پر سے پردہ ہٹایا گیا کہ انھوں نے ”از ابو حنیفہ نقل شدہ“ کا فقرہ غائب کر کے بددیانتی کی ہے، تو مدیر رضوان اس سینہ زوری پر اتر آئے کہ:

”تا کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ مجتہد مازندرانی نے یہ جملہ بطور طنز لکھا ہے حالانکہ یہ طنز کا موقع ہی نہیں اور نہ اس عبارت کا کوئی لفظ طنز پر دلالت کرتا ہے، اس عبارت کو تو مجتہد صاحب نے بطور سند لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جواب میں کسی کا قول نقل کرنا اور اس کی تردید کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس کا قول مجتہد صاحب نے نقل کیا ہے وہ ان کا مذہبی پیشوا اور مقتدا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ابو حنیفہ ضرور شیعوں ہی کا کوئی امام ہے۔ اب مدیر رضاکار کا یہ کہنا کہ شیعوں میں ابو حنیفہ نامی ناپید ہے، تو اس کا جواب مجتہد صاحب ہی سے دریافت کریں اور نہیں تو ان کی قبر پر جا کر چلہ کریں اور کہیں کہ حضرت! آپ تو یہ لکھ کر مر گئے اور ہمیں مصیبت میں مبتلا کر گئے ہیں۔ آپ نے یہ کیا لکھ دیا۔ ممکن ہے کہ ان کی قبر سے کوئی جواب آئے۔“

(رضوان لاہور صفحہ ۱۲: ۱۲۷/۱۲ دسمبر ۱۹۵۴ء)

مدیر رضوان ممکن ہے کہ ان ابو حنیفہ صاحب کو پہچاننے میں جان بوجھ کر تغافل

برتتے ہوں لیکن اپنا تو خیال ہے کہ۔

جلوے مری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں

مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں

آئیے! میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابوحنیفہ صاحب کون ہیں۔ یہ آپ کے امام اعظم حنیفوں کے پیشوا اور مقتداء، چار مصلوں میں سے ایک مصلے کے مالک حضرت نعمان بن ثابت کوفی ہیں جو ”ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ“ کہے جاتے ہیں اور جن کے استاد حماد تھے اور جن کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن ان کے مذہب کی ترویج کے باعث ہوئے، اور جن کی سوانح عمری علامہ شبلی نے ”سیرۃ النعمان“ کے نام سے لکھی اور شائع کی تھی۔

کہئے! اب بھی آپ نے پہچانا یا نہیں؟

اب اس دیدہ دلیری کا کیا علاج ہے کہ اپنے ابوحنیفہ کو ہمارا ”امام“ بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ اثنا عشر وہ ہیں جن کے نام نامی کے سامنے دنیا کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور جن کے آستانے پر جبہ سائی سلاطین دہر کی عزت کا باعث ہے۔

دوسری خوش فہمی ملاحظہ فرمائیے کہ آقائے مازندرانی نے وجوب غسل کا حکم دینے کے بعد جو ابوحنیفہ امام اہل سنت کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”جماع با محارم بالف حریر جائز است“ تو آپ اسے وجوب غسل کے حکم کی سند اور دلیل سمجھ رہے ہیں ”مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ“ اسی کا نام ہے۔

دراصل مدیر رضوان کو غصہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ آقائے مازندرانی نے دوسروں کی نقل پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے امام اعظم ابوحنیفہ کے فتوے میں ”لف حریر“ کی شرط بڑھادی ہے حالانکہ ان کے امام اعظم نے جو فتویٰ دیا تھا، اس میں اتنی بھی پابندی نہیں تھی کہ

ریشم لیٹ لیا جائے بلکہ بالکل عام آزادی تھی کہ جو خفی چاہے اپنی ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس، بہو، غرض جتنے محارم ہیں ہر ایک کے ساتھ نکاح کر کے کھلے بندوں لذت حاصل کرے اور نسل بڑھائے۔ چنانچہ خفیوں کی مشہور درسی کتاب ہدایہ (مطبوعہ مطبع شیخ یحییٰ) کے صفحہ ۳۸۱ میں لکھا ہے:-

”ومن تزوج امرأة لا یحل له نکاحها فوطئها، لا یجب علیه الحد عند ابی حنیفة.“

”جس کسی نے ایسی عورت سے شادی کر لی جس سے نکاح کرنا اس کے لئے حلال نہ ہو اور اس سے ہمبستری بھی کر لی ہو تو ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر حد نہیں واجب ہوگی۔“ ۱

اور اس کی دلیل امام اعظم صاحب نے یہ دی ہے کہ:

”و لا یسی حنیفة ان العقد صادق محله لان محل التصرف ما یقبل مقصوده و الانثی من بنات آدم قابلة للتوالد و هو المقصود.“

”اور ابوحنیفہ کے نزدیک یہ عقد بلحاظ محل ٹھیک ہے کیونکہ محل تصرف وہ ہے جو غرض کو پورا کرنے کے قابل ہو (چنانچہ) عورتیں آدم کی بیٹیاں اور بچے جننے کے قابل ہیں اور عقد کی یہی غرض ہے۔“ ۲

امام ابوحنیفہ صاحب کے اس فتوے کا تذکرہ سنیوں کے امام فخر الدین رازی نے اپنی مشہور تفسیر کبیر (جلد سوم مطبوعہ مطبع جمالیہ مصر طبع اول صفحہ ۱۸۲) میں آیت حرمت

۱ [الهدایة شرح بدایة المبتدی، برهان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی، ج ۲ (بیروت: دار التراث العربی)

علیکم امہاتکم کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے:-

”المسئلة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله اذا تزوج الرجل بامه و

دخل بها يلزمه الحد و قال ابو حنيفة رحمه الله لا يلزمه.“

”تیسرا مسئلہ شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جب مرد اپنی ماں سے شادی کرے اور

منہ بھی کالا کر لے تو اس پر حد لازم ہے اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اس پر حد

لازم نہیں ہے۔“ ۱

انصاف کی بات ہے کہ جب امام اعظم اتنی کھلی ہوئی آزادی دیں اور ایک دوسرے

مدہب کا عالم ان کی ناکمل ترجمانی کرتے ہوئے اس آزادی کو ریشم کے رومال کا پابند ظاہر

کرے تو حنفیوں کے علماء اور خاص کر مدیر رضوان کو غصہ آنا ہی چاہئے۔ لیکن آقائے مازندرانی

نے جو لفِ حریر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی بے وجہ نہیں ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ نے اپنے

مریدوں کے عیش کے لئے جو ماں، بہن وغیرہ سے مستقل نکاح کا جھنجھٹ نہیں مول لینا

چاہتے، یہی صورت تجویز فرمائی ہے چنانچہ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (کتاب

الزکاح) میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھی ریشم وغیرہ لپیٹ کر محرمات سے لذت

حاصل کرے تو جائز ہے۔ ”فلو جامعها بخرقه على ذكره لا يثبت الحرمة.“ یعنی

اگر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ اپنے عضو پر کپڑا لپیٹ لے تو اس کا حرام ہونا

ثابت نہیں۔ ۲

نیز ان لوگوں کے لئے بھی جو ایامِ صوم میں بھی حدودِ شریعت کا لحاظ نہیں رکھنا چاہتے

۱ [تفسیر کبیر، طبع جدید: ج ۱۰، ص ۲۴-]

۲ [البحر الرائق شرح الدقائق، زین الدین بن ابراہیم الحنفی، ج ۳ (القاهرہ: دارالکتب الاسلامی) ص

یہی تدبیر بیان فرمائی ہے کہ ریشم کا کپڑا لپیٹ کر اپنی حاجت پوری کر لو تا کہ کفارہ وغیرہ کچھ نہیں واجب ہوگا۔

”لو لف ذكره بخرقه مانعة للحرارة لم يكفر.“ ۱

اتناہی نہیں بلکہ اس تدبیر سے غسل بھی نہیں واجب ہوگا، چنانچہ جامع الرموز ہی میں [موجبات غسل کی بحث میں غیبة حشفة فی قبل او دبر کے ذیل میں] یہ عبارت موجود ہے: ”لو لفت بثوب او غیرہ لم یجب.“ ۲

اسی وجہ سے آقائے مازندران نے اس مسئلہ کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہم شیعوں کے یہاں غسل اس صورت میں بھی واجب ہوگا۔ البتہ ابوحنیفہ صاحب امام اعظم اہل سنت کے نزدیک ”اگر ریشم لپیٹ کر اختلاط کیا جائے تو غسل واجب نہ ہوگا، اور صرف اتناہی نہیں بلکہ اگر ریشم لپیٹ لے تو ان کے نزدیک محارم سے بھی لطف اندوزی جائز ہو جائے گی۔“ یہی مفہوم ہے آقائے موصوف کے اس جواب کا جسے مدیر رضوان اپنی خوش فہمی سے یاد دینی سے خدا جانے کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔

اب تو ابوحنیفہ کی معرفت مدیر رضوان کو ہو گئی ہوگی کہ ان کے پیروم شد امام اعظم کس فطرت کے بزرگ تھے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ حنفی مذہب کے زیادہ پھیلنے کی وجہ کیا تھی، ایسے آزادی بخش مسائل عوام الناس کو اپنی طرف یقیناً کھینچ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اگر ابھی اپنے امام اعظم کا اور جلوہ دیکھنا مقصود ہو تو امام غزالی کا حسب ذیل بیان ملاحظہ فرمائیے جس سے مزید کچھ دلچسپ اور لطف خیز مسائل معلوم ہوں گے:-

”و اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقد قلب الشریعة ظہراً لبطن و شوش

۱ [جامع الرموز، شمس الدین محمد تھستانی (مکلتہ: مطبع منظر العجائب، ۱۸۵۸ء) ص ۱۹۸۔]

مسلكها و غير نظامها..... و لا يخفى فساد مذهبه فى تفاصيل الصلاة والقول فى تفاصيله يطول و ثمرة خبطه بين فيما عاد اليه اقل الصلاة عنده و اذا عرض اقل صلاته على كل عامى جلف كاع امتنع عن اتباعه فان من انغمس فى مستنقع نبيد و خرج فى جلد كلب مدبوغ و لم ينو و يحرم بالصلاة مبدلاً صيغة التكبير بترجمته تركيا او هنديا و يقتصر فى قراءة القرآن على ترجمة قوله مدهامتان ثم يترك الركوع و ينقر نقرتين و لا قعود بينهما و لا يقرأ التشهد ثم يحدث عمداً فى اخر صلاته بدل التسليم (ولو انفالنت منه بانه سبقه الحدث يعيد الوضوء فى اثناء صلاته و يحدث بعده عمداً فانه لم يكن قاصداً فى حدثه الاول) تحلل عن صلاته على الصحة.

والذى ينبغى ان يقطع به كل ذى دين ان مثل هذه الصلاة لا يبعث الله بها نبيا و ما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم بدعاء الناس اليها و هى قطب الاسلام و عماد الدين. و قد زعم ان هذا القدر اقل الواجب فهى الصلاة التى بعث بها النبى و ما عداها اذاب و سنن.

و اما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده الى نصفه حيث لم يشترط تقدم النية عليه.

و اما الزكاة فقد قضى انها على التراخى، فيجوز التأخير و ان

كانت حاجة ماسّة و اعين المساكين ممتدة ثم قال لو مات قبل ادائها تسقط بموته و كان قد جاز له التأخير و هل هذا الا ابطال غرض الشارع من مراعاة غرض المساكين.

ثم عكس هذا فى الحج الذى لا يرتبط به حاجة مسلم و زعم انه على الفور فهذا صنيعه فى العبادات.

و اما العقوبات فقد ابطال مقاصدها و حرم اصولها و قواعدها، ما رام الشرع عصمة الدماء و الفروج و الاموال و قد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثل فمهد التخنيق و التغريق و القتل بانواع المثقلات ذريعة الى درء القصاص، ثم زاد عليه حتى ناك الحس و البدهة و قال لم يقصد قتله و هو شبه عمد و ليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه ان يعتقد مثل ذلك تقليدًا لولا فرط الغباوة و شدة الخذلان.

و اما الفروج فانه مهد ذرائع اسقاط الحد بها مثل الاجارة و نكاح الامهات و زعم انها دائرة للحد و من يبغى البغاء بمومنة كيف يعجز عن استيجارها و من عذيرنا ممن يفعل ذلك..... ثم قال لو شهد اربعة عدول عليه بالزنا فاقر مرة واحدة سقط الحد عنه.

و اما الاموال فانه زعم ان الغصب فيها مع ادنى تغيير ملك فليغصب الحنط و ليطحنها فيملكها و شىّ الشاة..... ثم اردف جميع قواعده الشريعة باصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه و

سلم قطعاً حیث قال شہود الزور اذا شہد وا کا ذبین علی نکاح
 زوجة الغیر وقضى به القاضی مخطئاً حلت الزوجة للمشہود له و
 ان كان عالماً بالتزویر و حرمت علی الاول بینہ و بین اللہ تعالیٰ۔“
 ”ابوحنیفہ نے شریعت کو بالکل چوہرٹ کر دیا، اس کی راہ کو مشتبہ اور اس کے نظام کو
 متغیر کر دیا..... نماز کی تفصیلات میں ان کے مذہب کا فاسد ہونا کوئی مخفی بات نہیں
 ہے مگر تفصیل میں جانا طول کا باعث ہوگا، مختصر سے مختصر نماز ہی میں ان کے خطب کا
 شرواح تر ہے اگر ان کی مختصر ترین نماز کو کسی پست ذہن جاہل پر بھی پیش کریں تو وہ
 ان کی پیروی کرنے سے بالکل انکار کر دے گا (اس نماز کی تصویر یہ ہے کہ) ایک
 شخص شراب کے حوض میں غوطہ لگاتا ہے اور کتے کی دباغت شدہ کھال پہن کر،
 بلانیت کئے ہوئے ترکی یا ہندی زبان میں تکبیرۃ الاحرام کا ترجمہ پڑھتا ہے اور
 قرأت قرآن یعنی سورہ پڑھنے کے بجائے صرف مدھامتان کا ترجمہ ”دوسبز
 پیتاں“ پڑھ کر بغیر رکوع کئے ہوئے سجدوں کے لئے اس طرح دو چوٹ مارتا ہے کہ
 بیچ میں قعود بھی نہیں بجالاتا اور بلا تشہد پڑھے آخر نماز میں بجائے سلام پڑھنے کے
 بالارادہ ایک گوز مار دیتا ہے (تو نماز پوری ہو جاتی ہے) اور اگر اثناء نماز میں اس
 سے حدث سرزد ہو تو (اسی وقت) وضو کر لے اور بعد نماز بالقصد حدث صادر کرے
 کیونکہ پہلی دفعہ کے حدث میں اس نے نماز سے فارغ ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔
 (یہاں پر) ہر صاحب دیانت کو اس بات کا یقین کر لینا چاہئے کہ ایسی نماز کو لے کر
 اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا اور نہ سرور عالم نے ایسی نماز کی طرف کسی کو دعوت
 دی، حالانکہ نماز ہی اسلام کا محور اور دین کا ستون ہے، مگر ابوحنیفہ نے خیال کر لیا کہ

مذکورہ بالا نماز مختصر ترین واجبی نماز ہے اور اسی کے ساتھ پیغمبر بھیجے گئے ہیں، باقی اور چیزیں جو نماز میں ہیں وہ تو ادب کی باتیں اور سنتی چیزیں ہیں۔

اب رہا روزہ، تو انھوں نے اس کے رکن کی جڑ کھود ڈالی اور اسے ادھ موا کر دیا کیونکہ انھوں نے روزہ کی نیت کو مقدم کرنا ضروری نہیں قرار دیا۔

زکوٰۃ کے لئے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس میں تاخیر جائز ہے اگرچہ زکوٰۃ کی شدید ضرورت ہو اور فقیروں کی آنکھیں اس کے انتظار میں کھلی ہوئی ہوں۔ پھر یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس پر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ کیا اس طرح ابوحنیفہ نے غرض شارع کو باطل نہیں کر دیا؟

اور حج کے مسئلہ میں بالکل اس کے خلاف فوراً بجالانا واجب قرار دے دیا، حالانکہ حج سے کسی مسلمان کی حاجت مندی اس طرح نہیں وابستہ ہے (جیسے زکوٰۃ سے وابستہ ہوتی ہے)۔

یہ تو عبادت میں آپ کا کارنامہ ہے۔ اب رہے عقوبات (حدود) تو ان کے مقاصد کو بھی باطل کر دیا اور تمام اصول و قواعد کو شکستہ کر دیا۔ کیونکہ شریعت کا مقصد جان اور آبرو اور مال کا تحفظ ہے اور ابوحنیفہ نے قصاص کے قاعدہ کو منہدم کر دیا۔ ان صورتوں میں جبکہ قاتل کسی پتھر سے قتل کرے۔ انھوں نے گلا گھونٹ کر مارنے، ڈبو دینے اور مختلف قسم کی وزنی چیزوں سے قتل کرنے کو قصاص سے بچنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور اس میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ حس اور بداہت کا انکار کر بیٹھے اور یہ کہہ دیا کہ ان چیزوں سے قتل کرنے کو قتل عمد نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ شبہ عمد ہے۔ بھلا کون عاقل ایسی تقلید کو مان سکتا ہے، سوائے اس کے کہ فرط غبوات اور

شدت خذلان کا اثر ہو۔

اور جہاں تک فروج کا سوال ہے امام ابوحنیفہ نے ایسے ذریعے تیار کئے جن سے حد ساقط ہو جائے۔ مثلاً اجارہ کے ذریعہ ہمبستری اور ماؤں سے نکاح کر کے جنسی تعلقات کا قیام۔ کہ انھوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ سب چیزیں حد کو ساقط کر دیتی ہیں۔ بھلا جو شخص کسی مومنہ سے بدکاری کرنا چاہے گا اس کو اس کام کے لئے اسے اجیر بنانے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے۔ اور کون ہمیں اس بات کا جواز سمجھا سکتا ہے..... پھر انھوں نے یہ کہا کہ اگر چار عادل گواہ اس کے خلاف زنا کی گواہی دیں اور اس کے بعد وہ ایک بار خود اقرار کر لے تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔

مالیات کے سلسلہ میں یہ فتویٰ دے دیا کہ غضب کردہ مال میں معمولی سا تغیر کر دینے سے مالک کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے۔ مثلاً غضبی گےہوں کا آٹا بنا لینا..... پھر آخر میں ایک ایسا قانون بنا دیا جس نے شریعت محمدیہ کو بالکل ڈھادیا، وہ یہ کہ جب کسی کی زوجہ کے بارے میں دوسرے کے ساتھ نکاح ہونے کی جھوٹی گواہیاں گزریں اور قاضی غلطی سے اسی کے مطابق فیصلہ کر دے تو اس کے لئے وہ عورت حلال ہو جائے گی، اگرچہ یہ دوسرا شخص خود بھی حقیقت حال سے واقف ہو اور وہ عورت اپنے پہلے اصلی شوہر پر مابین خود و خدا حرام ہو جائے گی۔“ ۱

ان تمام مسائل کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ:

”و لولا شدة الغباوة و قلة الدراية و تدرب القلوب على اتباع

التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم
حسه فضلا عن يشتد نظره و عقله و من هذا اشتد المطعن
المغمز من سلف الائمة فيه اذ اتهموه برومه حرم الشرع و هو
الذى الحق به القاضى [ابو بكر] فى قوله فى مسألة المثقل و قال:
من زعم ان القاتل لم يتعمد القتل به و ان لم يعلم نقيضه فليس من
العقلاء و ان علمه فقد رام حرم الدين.“

”اگر انتہائی بے وقوفی و کم عقلی اور تقلید کرنے پر دلوں کا جماد نہ ہوتا تو شریعت میں
اس طرح کے تصرفات کرنے والے کی پیروی وہ بھی نہ کرتا جس کا احساس قدرے
سالم ہوتا چہ جائیکہ باریک شخص اس لئے ائمہ سلف کی جانب سے ابوحنیفہ پر نہایت
سختی سے لعن طعن ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ ان پر شریعت کو بر باد کرنے کا الزام علماء
نے لگایا ہے۔ خود قاضی ابو بکر نے بھی ابوحنیفہ کے قصاص والے مسئلہ کو دیکھ کر یہ کہا
ہے کہ جو یہ کہے کہ قاتل نے ان وزنی چیزوں سے قتل کرنے میں قتل کا ارادہ نہیں کیا
تھا، اگر ایسا کہنے والا اپنے طور پر اس کے برخلاف یقین نہیں رکھتا تو وہ بے عقل
ہے اور اگر اس کے برخلاف یقین رکھتے ہوئے ایسا حکم دیتا ہے تو اس نے دین کا
بخیہ ادھیڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔“ ۱

اگر اور تفصیلیں اپنے امام اعظم کی مطلوب ہوں تو اسی کتاب المنحول کی فصل
رابع میں حسب ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں:

”و اما ابو حنیفة فلم یکن مجتہداً لانه کان لا یعرف اللغۃ و علیہ

یدل قوله 'لو رماه بابو قبيس' و كان لا يعرف الاحاديث و لهذا
 ضرى بقبول الاحاديث الضعيفة و رد الصحيح منها ولم يكن فقيه
 النفس بل كان يتكاسى لا فى محله على مناقضة ماخذ الاصول.
 ”ابوحنيفہ مجتہد نہ تھے کیوں کہ وہ (قواعد) لغت نہیں جانتے تھے، ان کی جہالت پر
 ان کا قول ’لور ماہ بابو قبيس‘ دلالت کرتا ہے (باوجود حرف جر کے ’ب‘ حالت
 رفع میں رکھا ہے) اور احادیث سے بھی ناواقف تھے اسی لئے احادیث ضعیفہ کی
 طرف مائل ہوئے اور صحیح حدیثوں کو رد کر دیا، اور فقیہ بھی نہ تھے بلکہ بے محل آرائی کر
 تے تھے اگرچہ وہ ماخذ اصول کے مناقض اور خلاف ہو۔“ ۱

وہی قاضی ابوبکر جن کا قول امام غزالی نے اوپر والی عبارت میں درج کیا ہے بہت کچھ جرح و
 قدح کے بعد حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”ولا اكثر اثم بمخالفة ابي حنيفة فاني اقطع بخطائه في تسعة
 اعشار مذاهب التي خالف فيها خصومه والعشر الباقي يستوى فيه
 قدمه و قدم خصومه و لعلهم يرجحون عليه.“

”ابوحنیفہ کی مخالفت کرنے میں کوئی پروا نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جن باتوں میں
 انھوں نے دوسرے ائمہ کی مخالفت کی ہے ان میں سے نوے فیصدی کے غلط
 ہونے کا مجھے قطعی علم ہے اور باقی دس فیصدی میں وہ اور ان کے فریق برابر کی
 حیثیت رکھتے ہیں بلکہ شاید اس میں بھی ان کے مخالف ہی کو ترجیح حاصل ہو۔“ ۲
 اس سے جناب مدیر رضوان کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ ابوحنیفہ جنھوں نے محارم

۱ ایضاً، ص ۴۷۰۔

۲ ایضاً، ص ۴۳۸۔

سے لذت کوشی کی اجازت دی ہے کون ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کے دوسرے کارنامے کیا کیا ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ نماز سے لے کر حدود و قصاص تک کسی چیز کو اپنی اصلی ہیئت پر نہیں رہنے دیا، بلکہ بقول امام غزالی بالکل درہم برہم کر کے رکھ دیا۔

جب ایسے مقتدا ہوں تو مقتدی کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ!

دنیا کے اہل مذاہب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مقتدا کے نقش قدم پر چلیں، اگر مدیر رضوان بھی امام ابوحنیفہ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں تو کیا کہنا اسلام کی پابندی کے دعوے کے باوجود ہر طرح کی لذت کوشیوں اور آزادیوں کا پروانہ مل جائے گا۔

رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی

پاکستان میں ۱۹۵۷ء میں کچھ لوگوں نے غالباً بقرعید کی نماز اردو میں پڑھ لی تھی، اس پر پاکستان سے لے کر ہندوستان تک ہر جگہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ”یہ بدعت ہے!“ ”تو یہن اسلام ہے!“ ”احکام خدا کی بے حرمتی ہے!“ اور خدا جانے کیا کیا ہے۔ حالانکہ ان بیچاروں نے اس امام اعظم کی بتائی ہوئی شاہراہ پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اگر کہیں اور آگے بڑھ جاتے تو خدا جانے یہ ارباب حل و عقد کیا کر ڈالتے۔ لیکن مجھے صرف اس بات پر حیرت ہے کہ مقلدوں پر تو یہ ستم روار کھے گئے، لیکن جس ذات گرامی نے اس بدعت اور توہین دین خدا کا دروازہ کھولا اس کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بواجبی است

امام ابوحنیفہ اور ان کی نماز

(الجواد مارچ ۱۹۵۸ء)

اگر آپ واقعا یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہوں کہ امام اعظم صاحب کی وہ نماز جس کا مختصر ذکر امام غزالی نے کیا ہے کیسی ہوتی ہے، تو واقعہ ملاحظہ فرمائیے:-

سینوں کے مشہور علامہ ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ الجوی نے جو ’امام الحرمین‘ کے لقب سے مشہور ہیں، اپنے مشہور رسالہ مغیث الخلق فی ترجیح الحق میں جناب امام اعظم صاحب کی پوری قلعی کھول دی ہے۔ نماز کے بارے میں بعینہ اس عبارت کو تحریر کرنے کے بعد جو امام غزالی نے المنحول میں نقل کی ہے یہ واقعہ لکھتے ہیں:-

”و یحکی أن السلطان تمیم الدولة و امین الملة ابا القاسم محمود بن سبکتکین کان علی مذهب ابی حنیفة و کان مولعاً بعلم الحدیث و کانوا [ندمائہ و جلسائہ] یسمعون الحدیث من الشیوخ بین یدیہ و هو یسمع و کان یستفسر الاحادیث، فوجد الاحادیث اکثرها موافقاً لمذهب الشافعی. فوقع فی جلدہ حکة فجمع الفقهاء من الفریقین فی المرو و التمس منهم الکلام فی ترجیح احد المذهبین علی الآخر. فوقع الاتفاق علی ان یصلوا بین یدیہ رکعتین علی مذهب الشافعی و رکعتین علی مذهب ابی حنیفة لینظر فیہ السلطان و یتفکر فیہ و یختار ما هو احسن و

افضل. فصلى القفال المروزي من اصحاب الشافعي بطهارة
مسبغة و شرائط معتبرة من الطهارة والستر و استقبال القبلة و اتى
بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال
والتمام و كان صلاة لا يجوز الشافعي غيرها.

ثم صلى ركعتين على ما يجوزه ابو حنيفة، فلبس جلد كلب
مدبوغ و لطخ ربهه بالنجاسة و توضأ بنبيد التمر و كان فى صميم
الصيف بالمفازة فاجتمع عليه الذباب والبعوض و كان وضوئه
معكوسا منكوسا ثم استقبل القبلة و أحرم بالصلاة من غير النية و
اتى بالكتيب بالفارسية ثم قرأ اية بالفارسية 'دو برگ سبز' ثم نقر
نقرتين كنفرات الديك من غير فصل و من غير الركوع و تشهد
و شرط فى آخره من غير سلام. و قال: ايها السلطان هذه صلاة
ابى حنيفة. فقال السلطان: ان لم يكن هذه صلاة ابى حنيفة
لقتلتك لان مثل هذه الصلوة لا يجوزها ذو دين.

وانكرت الحنفية ان تكون هذه صلاة ابى حنيفة و امر القفال
باحضار كتب الفريقيين و امر السلطان نصرانيا كاتباً يقرأ، فقرأ
المذهبين جميعاً فوجدت الصلاة على مذهب ابى حنيفة على
ما حكاها القفال. فاعرض السلطان عن مذهب ابى حنيفة و
تمسك بمذهب الشافعي رضى الله عنه. و لو عرضت الصلاة
التي جوزها ابو حنيفة على العامى لامتنع من قبولها.

”بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان محمود سبکتگین حنفی المذہب تھا اور علم حدیث کا شیداء، اس کے تمام مصاحب اور ہم نشین اس کے سامنے اساتذہ سے حدیثیں سنتے تھے اور یہ خود بھی سنتا تھا، اور (جب) حدیثوں کے متعلق سوال کرتا تھا تو زیادہ تر ان کو مذہب شافعی کے مطابق پاتا تھا۔ (اس وجہ سے) اس کے دل میں شافعی کی الفت پیدا ہوئی اور اس نے مقام مرو میں شافعی اور حنفی فقہاء کو جمع کیا اور ان سے خواہش کی کہ ہر دو مذہب میں سے کسی ایک کی دوسرے پر ترجیح ثابت کریں۔ بالآخر بالاتفاق طے ہوا کہ بادشاہ کے سامنے دو دو رکعت نماز، شافعی اور ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق پڑھیں تاکہ بادشاہ ان نمازوں کو دیکھے اور غور کر کے بہتر مذہب کو اختیار کرے۔ چنانچہ شافعی کے ماننے والوں میں سے قفال مروزی نے طہارت کاملہ اور لباس و واجبات کو مکمل طور پر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی۔ یہ وہ نماز تھی جس سے کم درجہ کی نماز شافعی تجویز ہی نہیں کرتے۔

پھر دو رکعت نماز وہ پڑھی جس کو ابوحنیفہ تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ کتے کی دباغت شدہ کھال کو زیب تن کیا اور اس کے چوتھائی حصے کو (مزید) نجاست سے آلود کیا اور خر مے کی شراب سے وضو کیا (چونکہ یہ عمل) کھلی جگہ پر شدت گرما میں تھا لہذا نکھیاں وغیرہ اس پر ٹوٹ پڑیں اور وضو بھی الٹا پلٹا کیا۔ پھر قبلہ رو ہوا اور بلانیت کے تکبیرۃ الاحرام کو فارسی زبان میں ادا کیا (یعنی خدا بزرگ تراست) پھر ایک آیت کا فارسی ترجمہ پڑھ دیا یعنی ”دو برگ سبز“ پھر (سجدے کے لئے) بلا رکوع کئے ہوئے دو بار مرغ کی طرح (زمین پر) چوچ مارا دونوں کے درمیان فاصلہ بھی نہ دیا، اور تشہد کو پڑھ کر بغیر سلام پڑھے ہوئے آخر نماز میں ایک گوز مارا۔ اور کہا کہ

اے بادشاہ یہ ابوحنیفہ کی نماز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ابوحنیفہ کی یہ نماز نہ (ثابت) ہوئی تو تم کو قتل کر دوں گا کیونکہ اس طرح کی نماز کو کوئی دیندار نہیں تجویز کر سکتا۔

(مگر) حنفیوں نے اس نماز کے نماز ابوحنیفہ ہونے سے انکار کیا۔ غرض کہ فریقین کی کتابیں جمع کی گئیں، اور بادشاہ نے ایک عیسائی منشی کو حکم دیا کہ دونوں مذہبوں کی چیزوں کو پڑھے، تو قتال نے جو نماز پڑھی تھی مذہب ابوحنیفہ میں وہی پائی گئی۔ لہذا بادشاہ مذہب ابوحنیفہ سے منحرف ہو گیا اور شافعی مذہب کو اختیار کر لیا۔ اور اگر یہ نماز جو ابوحنیفہ نے تجویز کی ہے کسی جاہل پر (بھی) پیش کی جائے تو وہ اس کے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔^۱

یہ واقعہ مغیث الخلق کے حوالوں سے استقصار الافحام کے علاوہ و فیات الاعیان، تاریخ ابن خلکان جلد ثانی صفحہ ۸۶ مطبوعہ مصر میں بھی تمام و کمال موجود ہے۔ یہ مقال مروزی ”امام جلیل عبداللہ بن احمد بن عبداللہ المروزی“ ہیں جو خراسان کے شیخ طریقت تھے، جن کے بارے میں ابن جماعہ نے طبقات فقہاء میں اور امام یافعی نے اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ: ”لم یکن فی زمانہ افقہ منہ ولا یکون بعدہ، کنا نقول انہ ملک فی صورۃ آدمی“ (نہ ان کے زمانہ میں کوئی آدمی ان سے بڑا فقیہ تھا، نہ اب ان کے بعد پیدا ہوگا۔ ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی صورت میں فرشتہ ہیں)۔ امام یافعی نے اس نماز کے پڑھنے کا سنہ بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے ”فی سنۃ عشر و اربع مائۃ“ یعنی ۴۱۰ھ میں یہ واقعہ ہوا تھا۔

۱ [مغیث الخلق فی ترجیح الحق، عبدالملک الجوبینی (المطبعة المصریة، ۱۹۴۳ء) ص ۵۹-۵۷]

ممکن ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے درباری علماء کی طرح مدبر رضوان بھی کہہ دیں کہ ”یہ سب امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر افتراء ہے اور انھوں نے ایسی نماز کو جائز نہیں کیا ہے۔“ اس لئے مجبوراً اس عجائب المخلوقات نماز کے ارکان کے حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

رکن اول: کتے کے چمڑے میں نماز کا جائز ہونا

حنفیوں کی فقہ کی کتاب الہدایۃ جلد اول صفحہ ۱۱ میں یہ حکم موجود ہے:

”وکل اہاب دبغ فقد طهر و جازت الصلاة فيه و الوضوء منه
الا جلد الخنزیر و الآدمی.“

”ہر وہ کھال جو دباغت شدہ ہو طاہر ہے، اس میں نماز جائز ہے اور اس کے ظرف سے وضو درست ہے بشرطیکہ سورا اور آدمی کی کھال نہ ہو۔“^۱

اس سے صاف ظاہر ہے کہ آدمی اور سور کی کھال کے علاوہ ہر کمائی ہوئی کھال پہن کر نماز پڑھی جاسکتی ہے اور اس کی مشک میں پانی رکھ کر وضو کیا جاسکتا ہے اب خواہ وہ کتے کی کھال ہو یا بندر کی، یا رپچھ کی۔

اتنا ہی نہیں، کتے کی کھال کی جائے نماز بھی بنائی جاسکتی ہے چنانچہ فتاویٰ وائے

قاضی خاں جلد اول صفحہ ۱۰ [۲۵] (مطبوعہ نول کشور) میں یہ عبارت موجود ہے:

”و ذکر الناطقی عن محمد اذا صلی علی جلد کلب او ذئب قد
ذبح، جازت صلوتہ.“

”ناطقی نے محمد بن حسن شاگرد امام ابوحنیفہ کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ اگر ذبح شدہ کتے

یا بھیڑیے کی کھال پر نماز پڑھے تو اس کی نماز جائز ہوگی۔“ ۱
یہ تو امام اعظم صاحب کے ایک خلیفہ اور شاگرد کا احسان تھا۔ اب دوسرے شاگرد
امام ابو یوسف صاحب کا فرمان ملاحظہ ہو کہ ان کے یہاں بھی کتے کی کھال کی دباغت کی
ضرورت نہیں بس ذبح کر دینا کافی ہے بلکہ سور کی کھال بھی پاک ہو جائے گی، اگرچہ امام
اعظم اسے نجس کہتے رہیں:

”و اما النجاسة الغليظة كالعذرة والبول والدم والخمر و جلد
الكلب و لحم الخنزير و جميع اجزائه و لحم ما لا يوكل لحم
اذالم يكن مذبوحا بالتسمية. اما اذا ذبح بالتسمية و صلى مع
لحمه او جلده قبل الدباغة يجوز الاجلد الخنزير فانه اذا ذبح
بالتسمية لا يطهر ولو دبغ جلده، ففي ظاهر الرواية عن اصحابنا لا
يطهر و عليه عامة المشايخ و روى عن ابى يوسف انه يطهر و
يجوز بيعه.“

”لیکن نجاست غلیظہ جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب، کتے کا فضلہ، سور کا
گوشت، اور اس کے کل اجزاء اور حرام جانوروں کا گوشت، بشرطیکہ بسم اللہ کہہ کر نہ
ذبح کئے گئے ہوں، لیکن جب بسم اللہ کہہ کر ذبح کئے جائیں اور ان کے گوشت یا
بلا دباغت کی ہوئی کھال کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو جائز ہے، سوائے سور کی
کھال کے کہ وہ بسم اللہ کہہ کر (بھی) ذبح کی جائے تو پاک نہیں ہوگی۔ اور اگر اس
کی کھال کی دباغت کر دی جائے تو ہمارے اصحاب کی روایت یہی ہے کہ نہیں طاہر

ہوگی اور عام مشائخ کا یہی مسلک ہے۔ (البتہ) ابو یوسف سے روایت ہے کہ وہ پاک ہو جائے گی اور اس کی بیچ بھی جائز ہوگی۔“
اور اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کتنا امام اعظم کے نزدیک نجس ہے، ہی نہیں چنانچہ در مختار مطبوعہ بمبئی صفحہ ۲۸ میں لکھا ہے کہ:

”و اعلم انه ليس الكلب بنجس العين عند الامام، و عليه الفتوى،
..... فيباع و يوجر و يضمّن، و يتخذ جلدہ مصلى و دلوا و لو
اخرج حيا و لم يصيب فمه الماء لا يفسد ماء البئر و لا الثوب
بانفاضه و لا بعضه مالم تر ريقه و لا صلاة حامله و لو كبيرا.

”یہ سمجھ لو کہ امام (اعظم) کے نزدیک کتنا نجس العين نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے.....
بس وہ بیچا بھی جائے گا اور اس کی ضمانت بھی ہے اور اس کی کھال کی جانماز اور
ڈول بھی بنے گی اور اگر کنوئیں سے زندہ نکال لیا جائے بشرطیکہ اس کا دہن پانی میں
نہ لگا ہو تو نہ کنواں نجس ہوگا اور نہ اس کی چھینٹوں سے کپڑا نجس ہوگا اور نہ اس کے
کاٹنے سے جب تک کہ اس کا تھوک نہ نظر پڑے اور نہ کتے کو (گود میں) اٹھا کر نماز
پڑھنے والے کی نماز باطل ہوگی ولو کتنا ہی بڑا ہو۔“ ۱

مختصر یہ کہ کتے کی کھال جانماز پر، کتے کی کھال پہن کر، کتے کی کھال کی مشک کے
پانی سے وضو کر کے، کتے کو بغل میں دبا کر یا کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھی جائے تو کوئی مضائقہ
نہیں ہے، سبحان اللہ!

۱ الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمد بن علی بن محمد بن علی بن عبد الرحمن الحنفی الحنفی، ص ۲۸ [طبع بیروت:
دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۲ء ص ۳۴]۔

رکن دوم : چوتھائی لباس کو نجاست سے الودہ کر کے

نماز پڑھنا

یہ مسئلہ ہر خفی فقہ کی کتاب میں ملے گا، حسب ذیل حوالے ملاحظہ ہوں:-

(۱) ”و ان كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه

حتى يبلغ ربع الثوب، يروى ذلك عن ابى حنيفة.....

”اور اگر نجاست خفیف قسم کی ہو جیسے ماکول اللحم کا پیشاب، تو اس کے ساتھ نماز

جائز ہے یہاں تک کہ وہ نجاست ایک چوتھائی لباس کو گھیر لے۔ یہ (حکم) ابوحنیفہ

سے مروی ہے۔“

(۲) ”و عفى دون الربع جميع البدن والثوب.“

”چوتھائی لباس اور بدن سے کم مقدار کا نجس ہونا معاف ہے۔“

یعنی کپڑے کے ساتھ ساتھ چوتھائی بدن بھی نجس رہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(۳) و الثانی المخففة و عفى منها ما دون ربع الثوب كذا فى اكثر

المتون.

”دوسری قسم: خفیف نجاست ہے، اگر چوتھائی لباس سے کم میں ہو تو معاف کی گئی

ہے۔ اسی طرح اکثر فقہی کتابوں کے متن میں درج ہے۔“

رکن سوم : شراب خرما سے وضو کرنا

اس کے لئے حسب ذیل حوالے ملاحظہ ہوں:-

(۱) ”من لم يجد الا نبیذ التمر فعند ابی حنیفة فیتوضأ به.“
 ”جس کو (وضو کے لئے) خرّمے کی شراب کے علاوہ کچھ نہ ملے تو ابو حنیفہ کے
 نزدیک اسی سے وضو کر لے گا۔“ ۱

(۲) ”فان لم يجد الا نبیذ التمر قال ابو حنیفة رحمه الله تعالى
 يتوضأ به ولا يتيمم.“

”اگر صرف خرّمے کی شراب میسر ہو تو ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ اسی سے وضو کرے گا
 تیمّم نہیں کرے گا۔“ ۲

اتنا ہی نہیں، اگر پانی مشکوک یا گندہ ہو جب بھی اس کے مقابلے میں شراب کو
 ترجیح دی جائے گی۔ ملاحظہ ہو:

(۳) ”ولو قدر علی ماء مکروه يتوضأ و لا يتوضأ بنبیذ التمر، و لو
 قدر علی ماء مشکوک و علی نبیذ التمر و الصعید يتوضأ بنبیذ
 التمر عند ابی حنیفة رحمه الله لا غیر.“

”اور اگر خراب اور ناپسندیدہ پانی پر قادر ہو تو اسی سے وضو کرے اور خرّمے کی
 شراب سے وضو نہ کرے گا، اور اگر مشکوک پانی، خرّمے کی شراب اور مٹی (ان تینوں
 چیزوں کا) حاصل ہونا ممکن ہو تو ابو حنیفہ کے نزدیک خرّمے کی شراب سے وضو
 کرے گا۔“ ۳

۱ نية المصلى (مطبوعہ میرٹھ) ص ۲۰۔

۲ الهدایة، ج ۱ ص ۱۶ [طبع بیروت: ج ۱ ص ۲۶-۲۵]۔

۳ فساوای عالمگیری، ج ۱ (لکھنؤ: نول کشور) ص ۲۱، [نیز ملاحظہ ہو شرح وقایہ ص ۱۶۔ فتاویٰ عالمگیری

میں یہ بھی ہے: ”قال ابو حنیفة رح: يتوضأ بنبیذ التمر و لا يتيمم بالصعید.“ [ج ۱ ص ۲۷]۔

گو یا حکم الہی ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً— اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کرو﴾ قابل اصلاح تھا، اور شرابِ خرما مشکوک پانی اور پاک مٹی دونوں سے زیادہ طیب و طاہر ہے۔ ایسے احکام کی اصل وجہ یہ ہے کہ شرابِ خرما سنیوں کے امام اعظم ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ صرف پاک تھی بلکہ حلال بھی تھی چاہے اس میں جوش پیدا ہو گیا ہو اور چاہے وہ زیادہ نشہ آور ہو گئی ہو۔ چنانچہ کتاب ہدایہ کے صفحہ ۱۶ میں یہ حکم موجود ہے:

(۴) ”و ان اشتد فعند ابی حنیفة یجوز التوضی بہ لانه یحل شربہ عندہ۔“

”اگر (شیرہ انگور میں) شدت پیدا ہو جائے تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وضو جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے۔“ ۱

اس دلیل کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف شرابِ خرما بلکہ ہر وہ شے جس کا پینا حلال ہو، اس سے وضو ہو سکتا ہے۔

(۵) اور کتاب ظفر المبین حصہ دوم مطبوعہ مطبع محمدی لاہور کے چھٹے صفحہ پر یہ عبارت موجود ہے کہ:

”مسئلہ ششم: امام اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ نبیذ کھجور وغیرہ کا اگر چہ اس میں شدت بھی پیدا ہو جائے اور نشہ بھی لائے حرام نہیں ہے، سو یہ مسئلہ ان کا مخالف ہے جمہور علماء کے چنانچہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے: ’و اختلف العلماء فی شرب النبیذ و هو ما سوی عصیر العنب من الانبذة المسکرة۔ فقال الشافعی و مالک و احمد رحمہم اللہ

تعالیٰ و جماہیر العلماء من السلف و الخلف ہو حرام یجلد فیہ کجلد شارب الخمر الذی ہو عصیر العنب سواء کان یعتقد اباحتہ لو تحریمہ و قال ابو حنیفہ و الکوفیون لا یحرم و لا یجلد شاربہ، یعنی: 'اختلاف کیا ہے علماء نے اس کے حق میں جو انگوری شراب کے سوا اور نشہ دار چیزوں کو پیئے۔ پس کہا امام شافعی اور مالک اور احمد اور جمہور علمائے سلف و خلف نے کہ وہ حرام ہے۔ کوڑے مارا جائے گا اس میں جیسے کہ کوڑے مارا جاتا ہے انگوری شراب پینے والا پر خواہ اس کی اباحت کا اعتقاد رکھے یا اس کی حرمت کا، اور کہا ہے ابوحنیفہ نے کہا کہ وہ حرام نہیں ہے اور اس کے پینے والے کو حد نہ ماری جائے۔' ۱

شرح صحیح مسلم کی یہ عبارت جو اوپر کے حوالے میں نقل کی گئی ہے وہ صحیح مسلم مطبوعہ مطبع انصاری جلد دوم صفحہ ۱۷۱ سے لی گئی ہے، غرض یہ ہے کہ اب مدیر رضوان برسر عام کھجور اور خرے کی شراب سے غم دنیا کو بھلا سکتے ہیں اور انتہائی سرور کے عالم میں اس سے وضو کر کے خدا کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں۔

رکن چہارم: وضو وغیرہ میں نیت کا واجب نہ ہونا

اس کے لئے حسب ذیل حوالے ملاحظہ ہوں:

(۱) ”و یستحب للمتوضئ ان ینوی الطہارة فالنیت فی الوضوء سنة

عندنا و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرض.“

”وضو کنندہ کے لئے طہارت کی نیت مستحب ہے، وضو میں نیت کرنا ہمارے

نزدیک مستحب ہے اور شافعی کے نزدیک فرض ہے۔“ ۱

(۲) ”و سنة للمستیقظ غسل یدیه الی رسفیه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء... و تسمية اللہ ابتداء و السواک و المضمضة بمیاء و الاستنثاق بمیاء... و النیة و الترتیب الذی نص علیہ.“

”سو کراٹھنے والے کے لینے ظرف میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ کو گٹے تک دھونا اور شروع میں بسم اللہ کہنا اور مسواک کرنا، اور پانی سے کلی کرنا اور پانی کو ناک میں ڈالنا اور نیت (وضو) کرنا اور اس ترتیب سے کرنا جس کی نص وارد ہوئی ہے (یہ سب) مستحب ہے۔“ ۲

(۳) نیت کے واجب نہ ہونے کی ایک دلیل بھی صاحب شرح وقایہ نے لکھی ہے کہ:

”كما فی سائر الشرائط كتطهير الثوب و المكان و ستر العورة فانها لا تشترط النیة فی شیء منها.“

”جیسے کہ تمام شرطوں میں ہوتا ہے مثلاً کپڑا اور جگہ پاک کرنا، کیونکہ ان میں سے کسی میں بھی نیت کی شرط نہیں کی گئی ہے۔“ ۳

مختصر یہ کہ نیت واجب نہیں ہے، اسی طرح امام موصوف روزہ میں بھی اور نماز میں بھی نیت کو واجب نہیں سمجھتے جیسا کہ امام غزالی کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔

۱ الهدایة، ج ۱ ص ۴ [طبع بیروت: ج ۱ ص ۱۶-]

۲ شرح وقایہ ص ۶-۵-

۳ ایضا ص ۶-

رکن پنجم: وضو میں ترتیب کا واجب ہونا

(۱) شرح وقایہ کی یہ عبارت ابھی گزر چکی ہے کہ قرآن میں جو ترتیب وضو کی ذکر کی گئی ہے وہ صرف سنت ہے۔

(۲) ہدایہ میں لکھا ہے کہ: ”فالترتیب فی الوضو سنة عندنا و عند الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرض - اور وضو میں ترتیب ہمارے نزدیک مستحب ہے اور شافعی کے نزدیک فرض ہے۔“ ۱

(۳) نية المصلي صفحہ ۵ میں وضو کی سنتوں کو گناتے ہوئے لکھا ہے کہ ”و النية و الترتیب“ (نیت اور ترتیب وضو بھی سنت ہے) اور اس کے حاشیہ پر یہ عبارت ہے:-

”ای الترتیب المذكور فی اية الوضوء سنة و ليس بفرض لان فیها العطف بالواو وھی لمطلق الجمع من غیر تعرض للترتیب.“

”یعنی وہ ترتیب جو آیت وضو میں مذکور ہے، سنت ہے فرض نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں عطف کے لئے واو آیا ہے جو مطلق جمع کیلئے ہے، ترتیب کے لئے اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔“ ۲

اسی لئے قتال مروزی نے الٹا وضو کیا تھا کیونکہ ترتیب واجب تو ہے نہیں جس کے چھوڑ دینے سے وضو میں کوئی خلل پڑے وہ تو صرف سنت ہے، اس لئے مدیر رضوان کو چاہئے کہ پہلے پیر دھویا کریں اس کے بعد سر اور گردن کا مسح کر کے ہاتھ اور اس کے بعد منہ دھویا کریں، یا جس طرح جی چاہے وضو کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں۔

۱ الهدایة، ج ۱ ص ۵ [طبع بیروت: ج ۱ ص ۱۶]-

۲ نية المصلي (حاشیہ) ص ۵۔

رکن ششم: عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں

تکبیر کہنا اور نماز پڑھنا۔

اس کے لئے ذیل کے حوالے ملاحظہ ہوں:

(۱) ”فان افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح و

سمى بالفارسية و هو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة...“

”اگر نماز کا افتتاح (یعنی تکبیرۃ الاحرام) فارسی زبان میں کرے یا سورہ کو فارسی میں (ترجمہ کر کے) پڑھے یا ذبح کے وقت بسم اللہ کو فارسی میں کہے۔ در آنحالیکہ وہ عربی کو بخوبی ادا کر سکتا ہو تو بھی ابوحنیفہ کی نظر میں کافی ہے۔“ ۱

(۲) قرأ بالفارسية أو التوراة أو الانجيل ان كان قصةً تفسد، و ان

كان ذكراً لا۔“

”فارسی میں سورہ قرآنی پڑھے یا توریت و انجیل کو پڑھے اگر (توریت و انجیل) صرف قصہ پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائیگی۔ اور اگر ذکر (الہی) ہوگا تو نماز باطل نہ ہوگی۔“ ۲

(یہیے منسوخ کتابوں کی تلاوت بھی نماز میں جائز ہوگئی حالانکہ اصحاب کرام کو

رسول اللہؐ غیر نماز میں بھی ان کی تلاوت سے منع فرماتے تھے)۔

اگرچہ ان عبارتوں میں فارسی زبان کا نام موجود ہے مگر وہ صرف بطور مثال ہے ورنہ

ہر زبان میں نماز پڑھی جاسکتی ہے، چنانچہ:

۱ الہدایۃ، ج ۱ ص ۳۹ [طبع بیروت: ج ۱ ص ۴۸]۔

۲ الدر المختار، ص ۶۵ [طبع جدید: ص ۶۷]۔

(۳) اسی درمختار کے صفحہ ۶۴ پر یہ عبارت موجود ہے:

”کما صح لو شرع بغير عربية ای لسان کان و خصه البردعی
بالفارسية...“

”یعنی صرف بردعی نے فارسی کی تخصیص کی ہے ورنہ اور سب علماء ہرزبان میں نماز
جائز سمجھتے ہیں.....“ ۱

(۴) فتاویٰ عالمگیری جلد اول مطبوعہ نول کشور صفحہ ۶۷ میں یہ تفصیل ملتی ہے:

”ولو کبر بالفارسية جاز هكذا في المتن سواء كان يحسن
العربية اولاً، الا انه اذا كان يحسنها يكره، و على قول ابى يوسف
و محمد رحمهما الله لا يجوز اذا كان يحسن العربية هكذا في
المحيط [البرهانی]. و على هذا الخلاف جميع اذكار الصلوة من
التشهد والقنوت والدعاء و تسيحات الركوع والسجود و كذا
كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجيه والحشبية والنبطية. هكذا
في فتاوى قاضى خان [انظر ص ۱۰۶].“

”اگر فارسی میں تکبیر کہے تو جائز ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں ہے خواہ عربی
کو بخوبی ادا کر سکتا ہو یا نہ لیکن جب عربی کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہو تو (فارسی میں
پڑھنا) مکروہ ہے۔ ابو یوسف اور محمد کے قول کے مطابق اگر عربی میں بخوبی ادا
کر سکتا ہو تو فارسی میں پڑھنا جائز ہے۔ محیط میں یوں ہی تحریر ہے اسی طرح کا
اختلاف نماز کے تمام اذکار میں ہے خواہ تشهد ہو یا قنوت دعا ہو یا تسیحات، رکوع

و تہجد (یعنی خالی تکبیر میں یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ جملہ اذکار صلوٰۃ میں ہے) اور (صرف فارسی زبان کے لئے اجازت نہیں ہے بلکہ) ہر غیر عربی زبان میں جسے ترکی، زنگی، حبشی، ہٹلی، (زبان میں جائز ہے)۔ فتاوائے قاضی خاں میں اسی طرح مرقوم ہے۔“ ۱

اب بیچارے کمال اتا ترک پر کیا الزام ہے کہ انھوں نے ترکی زبان میں نماز جاری کرادی یا ان پاکستان کے پابند شریعت حنفی حضرات پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے جنھوں نے اردو زبان میں نماز پڑھ لی۔ بیواؤ تو جروا!

رکن ہفتم: نماز میں ایک چھوٹی سی آیت کا پڑھنا کافی ہونا

اب اس کے حوالے ملاحظہ ہوں:

(۱) ”قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ و طائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب اية من القرآن.“

”ابوحنیفہ اور ایک مختصر جماعت نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے بلکہ واجب (صرف) قرآن کی کوئی ایک آیت ہے۔“ ۲

(۲) ”ومنها القراءة و فرضها عند ابی حنیفہ یتادی بایة واحدة و ان كانت قصيرة . کذا فی المحيط و فی الخلاصة و هو الاصح کذا فی التاتارخانیة.“

”مجملہ واجبات نماز قرآۃ ہے اور یہ فرض ابوحنیفہ کے نزدیک ایک آیت سے بھی

۱۔ فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۹۴۔

۲۔ شرح صحیح مسلم، النووی، ج (دہلی: مطبع انصاری) ص ۱۷۰ [ج ۴ ص ۱۰۴]۔

ادا ہو جاتا ہے چاہے وہ آیت چھوٹی سی ہو، محیط اور خلاصہ میں اسی طرح ہے اور یہی صحیح تر ہے جیسا کہ تاتارخانیہ میں مذکور ہے۔^۱

اسی لئے قتال مروزی نے ”مدھامتان“ کی فارسی قرأت پر اکتفاء کر لیا اور ”دو برگ سبز“ کہہ کر فرض ادا کر لیا۔ حالانکہ ایک آیت کے لائق وقت برباد کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابوحنیفہ کے نزدیک صرف ایک لفظ ”ثم“ یا اس کا ترجمہ کافی ہے۔ ملاحظہ ہو:

(۳) ”و اما تقدیرھا فی الفرض قرأة آية واحدة و ان كانت قصيرة نحو قوله تعالى ثم عند ابی حنیفة.“

”لیکن ابوحنیفہ کے نزدیک قرأت کی واجبی مقدار ایک آیت کا پڑھ لینا ہے چاہے وہ چھوٹی سی ہو جیسے خدا کا قول ثم۔“^۲

رکن ہشتم: رکوع و سجود میں اطمینان کا ضروری نہ ہونا

اور سجدوں میں کوعے کی طرح ٹھونگیں مارنا

اس کے حوالے ملاحظہ ہوں:

(۱) و أما الاستواء قائما فلیس بفرض و كذا الجلسة بین السجدتین و الطمانینة فی الركوع و السجود و هذا عند أبی حنیفة و محمد.“

”لیکن سیدھا کھڑا ہونا، تو یہ واجب نہیں ہے اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا (واجب نہیں ہے) اور رکوع و سجود کے درمیان اطمینان (بھی

۱۔ فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۶۸ [ج ۱ ص ۹۵]۔

۲۔ نية المصلی، ص ۸۳۔

واجب نہیں ہے)۔ یہ (فتویٰ) ابوحنیفہ اور محمد کا ہے۔“ ۱

ظاہر ہے کہ جب نہ رکوع میں اطمینان فرض ہوا، نہ رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑا ہونا واجب ہوا، تو انسان رکوع میں جاتے ہی جاتے سجدہ میں چلا جاسکتا ہے۔ لہذا رکوع اور سجدہ میں کوئی فاصلہ نہ رہا، جیسا کہ قتال مروزی نے کیا تھا۔

اسی طرح جب نہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب رہا اور نہ سجدوں میں اطمینان فرض رہا تو اب بجز کٹوے کی طرح دو ٹونگیں مار لینے کے اور کیا باقی رہا اور قتال نے اسی پر عمل کیا تھا۔

مزید ایک حوالہ یہ ملاحظہ ہو:

(۲) اجمعوا علی ان الاعتدال فی قومة الرکوع لیس بواجب عند ابی حنیفة و محمد رحمہما اللہ کذا فی الظہیریہ، و کذا الطمانینۃ فی الجلسۃ. ہکذا فی الکافی.“

”لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابوحنیفہ اور محمد کے نزدیک رکوع سے قیام کرنے میں سیدھا کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، اسی طرح نشست میں بھی اطمینان سے بیٹھنا واجب نہیں ہے۔“ ۲

لگے ہاتھوں یہ بھی سن لیجئے کہ بجائے پیشانی کے صرف ناک پر سجدہ کر لینا کافی ہے:

”يجوز عند ابی حنیفة الاکتفاء بالانف عند عدم العذر.“

”ابوحنیفہ کے نزدیک بلا عذر کے بھی (سجدہ کرنے میں) ناک پر اکتفاء کر لینا کافی ہے۔“ ۳

۱ الہدایۃ، ج ۱ ص ۴۲ [طبع بیروت: ج ۱ ص ۵۱]۔

۲ فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۷۰ [ج ۱ ص ۹۸]۔

۳ شرح وقایۃ ص ۴۲ [ص ۳۷]۔

اور یہی نہیں بلکہ دوسرے نمازی کی پیٹھ پر بھی سجدہ کیا جاسکتا ہے:

”لو سجد علی ظهر رجل هو فی الصلوٰۃ یجوز.“

”اگر کسی ایسے آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کر لے جو خود نماز میں مشغول ہو تو جائز ہے۔“ ۱

سبحان اللہ! جب ایک نمازی دوسرے نمازی کی پیٹھ پر سجدہ کرنے کی غرض سے سوار ہوگا تو کیسی خوبصورت اور حسین ہیئت ہوگی، تصور شرط ہے۔

رکن نہم: سلام کے بجائے گوز کا کافی ہونا

اس کارخیر کی اجازت غالباً اس وجہ سے امام اعظم صاحب نے دی ہے کہ ان کے پیشوا اور خال المؤمنین امیر معاویہ منبر رسول پر بیٹھنے کے بعد اس نیک فریضہ کو علی الاعلان انجام دے چکے تھے، بہر حال اس کے حوالے ملاحظہ ہوں:

”و لو احدث عمداً بعد التشهد و عمل عمل ینافی فی الصلوٰۃ،

تمت۔ - اگر تشہد کے بعد عمداً حدث (گوز وغیرہ) صادر کرے اور منافی صلوٰۃ

عمل بجالائے تو نماز پوری ہو جائے گی۔“ ۲

یعنی تشہد کے بعد نماز تمام کرنے کیلئے سلام کے بدلے صرف گوز ہی کرنا ضروری

نہیں ہے بلکہ پیشاب پاخانہ بھی کر سکتا ہے، چھلانگ لگا سکتا ہے، اور تمام ایسے افعال

کر سکتا ہے جو منافی نماز ہوں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ سب کام ارادۃً کئے جائیں، اگر

اضطراری طور پر یہ سب باتیں ہو جائیں تو نماز باطل ہونے کا خطرہ ہے۔

۱۔ فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۶۹ [ج ۱ ص ۹۴، نیز ملاحظہ ہو شرح وقایہ ص ۳۹]۔

۲۔ شرح وقایہ ص ۵۲ [ص ۴۳]۔

بہر حال سنیوں کے امام اعظم صاحب نے نماز کو تمام کر ہی دیا، خواہ اسلام کی جو درگت بن جائے۔ ممکن ہے ہمارے ناظرین کو حیرت ہو کہ موصوف اس قسم کی باتیں کیسے کہہ گئے ہیں اس لئے اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ امام اعظم صاحب ”مرجہ“ مذہب کے پیرو تھے، اور مرجہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کلمہ اسلام زبان پر جاری کر لینے کے بعد جتنا جی چاہے گناہ کرو، ایک سنڈ کیلئے بھی عذاب نہیں ہوگا، گویا ان لوگوں کے نزدیک کلمہ شہادتین گناہوں کا پاسپورٹ ہے، اسی لئے امام اعظم صاحب موصوف نے محرمات تک سے بدکاری کی اجازت دے دی ہے۔

اور اسی وجہ سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

”صنفان من امتی لیس لهما من الاسلام نصیب: المرجئة و القدریة.“

”میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اسلام سے ذرا سا بھی حصہ نہیں ملا ہوگا ایک تو مرجہ اور دوسرے قدریہ۔“^۱

بہر حال اب امام اعظم صاحب موصوف کے مرجہ ہونے کے ثبوت ملاحظہ ہوں:

(۱) جناب ”عارف ربانی قطب صمدانی“ عبدالقادر جیلانی اپنی مشہور تصنیف غنیة

الطالبین میں رسول اللہ صلعم کی وہ حدیث درج کرنے کے بعد کہ ”میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ان میں سے صرف ایک ناجی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے“ تحریر فرماتے ہیں:

”فاصل ثلاث و سبعین فرقة: عشرة اهل السنة والخوارج والشيعة

والمعتزلة والمرجئة والمشبهة والجهمية والضارية والنجارية
والكلابية.....

”اما المرجئة ففرقتها اثنا عشر: فرقة الجهمية والصاحية الشمرية
و اليونسية واليونانية والنجارية والغلانية و الشيبية والحنفية
والمعاذية والمريسية والكرامية.....

”اما الحنفية فهم بعض اصحاب ابى حنيفة النعمان بن ثابت زعموا
ان الايمان هو المعرفة والاقرار بالله و رسوله و بما جاء به من
عنده جملة على ما ذكره البرهوقى فى كتاب الشجرة.“

”تہتر فرقوں کی جڑوں فرقتے ہیں ۱۔ اہل سنت، ۲۔ خوارج، ۳۔ شیعہ، ۴۔ معتزلہ،
۵۔ مرجئہ، ۶۔ مشبہ، ۷۔ جہمیہ، ۸۔ ضاریہ، ۹۔ نجاریہ، ۱۰۔ کلابیہ.....

”لیکن مرجئہ تو ان کی بارہ شاخیں ہیں..... فلاں..... فلاں..... فلاں..... (مجملہ
ان کے) حنفیہ بھی ہیں.....

”لیکن حنفیہ تو وہ ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے ہیں۔ جس کا دعویٰ یہ
ہے کہ ایمان (صرف) معرفت خدا و رسول کی لائی باتوں کا اقرار کر لینا ہے جیسا
کہ برہوقی نے کتاب الشجرة میں ذکر کیا ہے۔“ ۱

(۲) اسی طرح علامہ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی مشہور تصنیف المعارف میں نہ
صرف ابوحنیفہ صاحب بلکہ ان کے استاد اور شاگردوں کو بھی مرجئہ کی فہرست میں گنایا ہے:-

”[اسماء] المرجئة: ابراهيم التيمى..... حماد بن ابى سليمان، ابو

حنیفۃ الفقیۃ..... ابو یوسف صاحب الراى محمد بن الحسن.....“
 ”چند مرجحہ کے نام یہ ہیں ابراہیم التیمی..... حماد بن ابی سلیمان (استاد ابوحنیفہ)،
 ابوحنیفہ..... ابو یوسف صاحب الراى اور محمد بن حسن (شاگردان ابوحنیفہ)۔“
 اے ایں خانہ تمام آفتاب است

اب شاید آپ کو یہ فکر ہو مرجحہ کے عقائد کا پتہ چلائیں اس لئے یہ عبارت ملاحظہ ہو،
 جو علامہ ابن جوزى اہل سنت کے مشہور عالم نے اپنی مشہور تصنیف تلبیس ابلیس میں
 درج کی ہے:

(۳) و قالت المرجئة ان من اقر بالشهادتين و اتى بكل المعاصى
 لم يدخل النار اصلا و خالفوا الاحاديث الصحاح فى اخراج
 الموحدین من النار. قال ابن عقيل ما اشبه ان يكون واضع الأرجاء
 زنديقا فان صلاح العالم باثبات الوعيد و اعتقاد الجزاء. و
 المرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس و
 مخالفة العقل أسقطوا فائدة الاثبات و هى الخشية و المراقبة و
 هدموا سياسة الشرع فهم شر طائفة على الاسلام.

مرجحہ اس کے قائل ہیں کہ جو شہادتین کا مقرر ہو اور ہر قسم کے گناہ کرتا ہو تو بھی جہنم
 میں نہیں داخل ہوگا۔ انھوں نے ان صحیح حدیثوں کی مخالفت کی ہے جن میں
 موحدین کے جہنم سے نکلے جانے کا ذکر ہے۔ ابن عقیل نے کہا ہے کہ مرجحہ
 مسلک کا بانی قطعاً زندیق ہے کیونکہ دنیا کی بہتری و عید و تخویف اور عقیدہ جزا کی
 بدولت ہے، مرجحہ کے لئے چونکہ کھل کر خدا کا انکار کرنا دشوار تھا کیونکہ لوگ ان

سے نفرت کرنے لگتے لہذا انھوں نے وجود خدا کے مفاد کو اڑا دیا یعنی خوف خدا اور نگہداشت عمل کو اور شریعت کی سیاست کو منہدم کر دیا۔ یہ اسلام کے خلاف بدترین جماعت ہے۔“ ۱

مرجہ کا عقیدہ چونکہ دہریت کی اولاد ہے اس لئے امام اعظم صاحب کے دل میں احادیث رسول یا ذات رسول کی کوئی وقعت نہیں تھی نہ وہ شعائر اسلام کی کوئی قدر سمجھتے تھے، چنانچہ ملاحظہ ہو:

(۴) انه (ای الخطیب) اسند الی ابی اسحق انفرادی انه قال كنت اتی ابا حنیفة و اسئلہ عن الشئی من امر الغز فسألته من مسألة، فاجاب فیها، فقلت له انه یروی عن النبی كذا و كذا. قال: دعنا من هذا.

و قال سألتہ یوما اخر عن مسألة، فاجاب فیها. فقیل له انه یروی عن النبی فیہ كذا و كذا. فقال: حل هذا بذنب خنزیر.

”خطیب نے ابو اسحق کے سلسلے سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابوحنیفہ کے پاس حاضر ہوتا تھا اور مسائل دریافت کرتا۔ ایک مسئلہ پوچھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ نبی سے تو اس طرح روایت ہے (یعنی آپ جواب کے خلاف مروی ہے)۔ جواب دیا: اس روایت سے ہمیں معاف رکھو۔“

پھر ایک دوسرا مسئلہ پوچھا۔ جواب دیا، تو کہا گیا کہ نبی سے تو اس باب میں اس طرح منقول ہے تو کہا کہ (معاذ اللہ): اس روایت کو سور کی دم سے مٹا ڈالو۔“ ۲

۱ تلبیس ابلیس [ص ۱۰۴-۱۰۳ (بیروت: دارالکتب العربی، ۱۴۰۵/۱۹۸۴)]۔

۲ مختار مختصر تاریخ بغداد، [تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج ۱۳ ص ۴۰۱]۔

اب دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے:

(۵) ان ابا حنیفة سئل عن رجل قال اشهد ان الكعبة حق و لكن لا ادري اهذه هي التي بمكة ام لا، فقال مومن حقا. و سئل عن رجل قال اشهد ان محمد بن عبد الله نبي و لكن لا ادري هو الذي قبره بالمدينة ام لا، فقال مومن حقا. و قال الحمیدی: من قال هذا فقد كفر.

”ابوحنیفہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ کعبہ حق ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کعبہ یہی ہے جو مکہ میں ہے یا کوئی اور ہے، تو ابوحنیفہ نے کہا، بلاشبہ یہ (عقیدہ رکھنے والا) مومن ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد بن عبد اللہؐ نبی ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی ہیں جن کی قبر مدینہ میں ہے یا کوئی اور۔ تو جواب دیا، کہ ایسا شخص بلاشبہ مومن ہے۔ حمیدی کا بیان ہے کہ جو ایسی بات کہتا ہے وہ کافر ہے۔“ ۱

انتاہی نہیں بلکہ امام موصوف اپنی جوتیوں کی عبادت کو بھی بخشش کا سبب سمجھتے ہیں:

”یروی باسناد ان ابا حنیفة قال: لو ان رجلا عبد هذه النعل يتقرب به الى الله تعالى لم اری بذلك باسا. و حکى عن سعيد انه قال: هذا هو الكفر.“

”سلسلہ سند کے ساتھ روایت ہے کہ ابوحنیفہ نے کہا کہ اگر کوئی اس جوتی کی

عبادت کرے بقصد تقرب خدا تو میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا۔ سعید سے حکایت کی گئی ہے کہ یہ بات کفر ہے۔“ ۱
اسی لئے علامہ خطیب بغدادی نے یہ کہہ دیا کہ:
(۷) انه ما ولد في الاسلام مولود اضر منه“

”اسلام میں کوئی مولود ایسا نہیں پیدا ہوا جو ابوحنیفہ سے زیادہ ضرر رساں ہو۔“ ۲
اور امام اعظم صاحب کا ایک عقیدہ تو خطیب بغدادی نے ایسا لکھ دیا کہ شاید مدیر رضوان بھی اپنے امام سے برگشتہ ہو جائیں تو تعجب نہیں۔ چنانچہ اسی کتاب تاریخ بغدادی میں جس کا اختصار در اختصار ”مختار مختصر تاریخ بغدادی“ کے نام سے موجود ہے، انھوں نے امام اعظم صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے:

(۸) ان ایمان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ و ایمان ابلیس واحد، نعوذ باللہ منه.“
”یقیناً ابو بکر صدیق کا ایمان اور ابلیس کا ایمان دونوں یکساں ہیں (یا ایک ہیں)، لا حول ولا قوۃ۔“ ۳

یہ حال ہے مدیر رضوان کے پیشوائے اعظم جناب نعمان بن ثابت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا!

جن کے مقلدین سے سارا پاکستان بھرا ہوا ہے۔ اور جن کا ایک مسئلہ لف حریسن کر مدیر رضوان ان سے تجاہل برتنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کیا جانیں یہ کون ابوحنیفہ ہے، حقیقت

۱۔ مختار مختصر تاریخ بغداد. [تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج ۱۳ ص ۳۷۵]۔

۲۔ مختار مختصر تاریخ بغداد. [تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج ۱۳ ص ۴۱۵]۔

۳۔ مختار مختصر تاریخ بغداد. [تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج ۱۳ ص ۳۷۶]۔

حال کھلنے پر پیشواؤں سے یہ بیزاری قیامت کے اس منظر کی تمہید ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا..... وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ
لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأْنَا مِنَّا..... (کیا وہ سخت وقت ہوگا) جب پیشوا
لوگ اپنے پیروں سے اپنا پیچھا چھوڑائیں گے..... اور پیرو کہنے لگیں گے کہ اگر
ہمیں کہیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں جس
طرح یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے..... (سورہ بقرہ، آیت ۷-۱۶۶)

بہر حال اب تو مدیر رضوان صاحب کی کافی تشفی ہو چکی ہوگی، اس لئے اس بحث کو ختم کرتا
ہوں۔

(تمام شد)

علامہ سید سعید اختر رضوی (طاب ثراہ)

کائناتوں کے حقداروں میں

ولادت: ۱ رجب ۱۳۴۵ھ / ۵ جنوری ۱۹۲۷ء، عشری، بہار۔

آبائی وطن: گوپال پور، بہار، انڈیا۔

وفات: ۸ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ / ۲۰ جون ۲۰۰۲ء، دارالسلام، تانزانیہ۔

تعلیم: مدرسہ عباسیہ، مدرسہ سلیمانیہ (پٹنہ)، جامع العلوم جوادیہ (بنارس) جہاں سے

۱۹۴۶ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

مشہور اساتذہ: مولانا شیخ محمد مصطفیٰ جوہر، مولانا سید ظفر الحسن رضوی، مولانا سید محمد رضی زنگی پوری (اعلیٰ اللہ مقامہم)۔

زبان: اردو، فارسی، عربی، انگریزی، سواحلی، (ہندی و گجراتی: پڑھنے اور سمجھنے کی حد تک)۔

اجازات: آپ کو متعدد مجتہدین و فقہاء نے اجازات روایت، قضاوت و امور حسبیہ عطا کیا فرمائے تھے۔

کتب و مضامین: آپ نے اردو، انگریزی اور عربی میں سو سے زیادہ مضامین اور کتابیں

تحریر کی ہیں۔ آپ کی بعض تصنیفات کا ترجمہ فرینچ، اٹالین، سویڈش، جاپانیز،

اندونیشین، برمیز، ہندی، گجراتی، ہاوسا، سواحلی، فارسی، تھائی اور بوزنین

زبانوں میں ستر کے دہائی میں ہوئے تھے۔ اس کتاب کے آخر میں آپ کے

تصنیفات کی لیٹ موجود ہے۔

ہماری معلومات کے اعتبار سے غالباً علامہ سید سعید اختر مرحوم اس دور کے

ہندوستانی شیعہ علماء میں واحد ہیں جن کی عربی تصانیف قم و بیروت میں شائع ہوئی ہوں: الامامة (بیروت: موسسة الامام الحسين، ۱۹۹۹ء)، التقيية بين السائل و المجيب (مجله علوم الحديث، شماره ۱۴، قم) اور مسئلة البداء (مجله رساله التقریب، شماره ۶، تهرآن)۔

اہم کارنامہ: ۱۹۵۹ء سے ۱۹۸۷ء تک آفریقہ میں قیام کے دوران ”بلال مسلم مشن“ Bilal Muslim Mission کا ادارہ قائم کیا جس کے ذریعے مشرقی آفریقہ میں ہزاروں کی تعداد میں آفریقہ کے سیاہ فام باشندے دین اسلام و مذہب تشیع سے مشرف ہوئے۔ اس مہم کے آغاز ہی سے ان میں سے کچھ جوانوں کو اعلیٰ دینی تعلیم کیلئے نجف اور قم بھیجا۔ اب مشرقی آفریقہ کے ہر بڑے شہر میں آفریقی نسل کی شیعہ کمیونیٹی اور آفریقن شیعہ علماء ملیں گے۔ آپ کے آفریقہ میں آمد سے قبل ایک بھی آفریقن شیعہ نہ تھا۔ یہ عظیم کامیابی علامہ مرحوم کی محنت و خلوص کا نتیجہ ہے۔

ان کے تبلیغی آثار آفریقہ سے یورپ اور شمالی امریکہ سے جنوبی امریکہ تک نمایاں ہیں۔ مثلاً Guyana (جنوبی امریکہ) میں تشیع کا آغاز علامہ مرحوم کے کتابوں کے پڑھنے اور مراسلاتی رابطہ سے مرحوم لطیف علی کے ذریعہ ہوا ہے جو ایک اسکول ٹیچر تھا، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود شیعہ ہوا بلکہ اس نے تبلیغ مذہب حقہ کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اسی کی محنت سے اب ۴۰۰ افراد پر مشتمل ایک شیعہ قوم ”گایانا“ میں موجود ہے۔ یہ ستر کے دہائی کے واسطے کی بات ہے۔

علامہ سعید اختر مرحوم واقعا اسم با مسمی تھے اور ایک سعادت مند ستارہ کی طرح اب بھی ان کا نور و شفقتانی کر رہا ہے۔

علامہ سید سعید (احقر رضوی) رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات

عنوان	تاریخ اشاعت	دوسرے زبانوں میں ترجمہ
1- Need for Religion	۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۵	سواحلی
2- God of Islam	۱۹۷۱ + ۲۰ ایڈیشنز تہران، بمبئی، نیویورک۔	اردو، سواحلی، ہندی، سویڈش، فرینچ
3- Justice of God	۱۹۷۰ سے ۱۹۹۲ چھ ایڈیشنز دارالسلام، نیوجرسی، بمبئی۔	سواحلی
4- Prophethood	۱۹۷۰ سے ۱۹۸۷ تین ایڈیشنز	سواحلی
5- Imamate	۱۹۷۱ + ۱۶ ایڈیشنز دارالسلام، ممبسا، تہران، قم	اردو، گجراتی، بوزینین
6- الامامة	۱۹۹۹، بیروت	
7- Muhammad is the Last Prophet	۱۹۷۱ + متعدد ایڈیشنز کراچی، دارالسلام، تہران	سواحلی
8- Day of Judgement	۱۹۷۵ چار اور ایڈیشنز	اردو، گجراتی
9- Meaning & Origin of Shi'ism	۱۹۷۷، ۱۹۹۵	سواحلی
10- Sects of Islam	۱۹۸۰ تہران، بمبئی	سواحلی
11- اتمام حجت	۱۹۸۶، یہی کتاب: ۲۰۱۱ء	
12- Taqiyyah	۱۹۹۲ دارالسلام	سواحلی، اردو
13- التقیة فی القرآن و السنة	۱۹۹۶ قم	
14- مسئلة البداء	۱۹۹۳ (مجلد رسالۃ التقرب، العدد ۶) تہران، ۱۹۹۶ قم	
15- Fadak	۱۹۹۹	
16- اشعریت	۱۹۵؟ لکھنؤ	
17- بہائییوں کا کلام اللہ	۱۹۵؟ بنارس	

قرآن و حدیث

عنوان	تاریخ اشاعت	دوسرے زبانوں میں ترجمہ
۱- The Qur'an & Hadith	۱۹۷۱ سے ۱۹۹۶ چار ایڈیشنز دارالسلام، بیروت، بمبئی	
۱۴-۱۲ Al-Mizan vol. 1-12	۱۹۸۲ سے ۲۰۰۱، تہران	المیزان کے ۶ عربی جلدوں کا ترجمہ
۱۵- The Qur'an: Its Protection from Alteration	۱۹۹۶ (مجموعہ مضامین)	۱۹۹۴ ٹورنٹو
۱۶- وحی والہام کی باتیں		
۱۷- نظرة مستعجلة فی تحریف القرآن ۱۹۹۶ قم		
(اس عربی کتابچہ کو کلینیہ علوم الحدیث، تہران، نے اپنے مجلہ علوم الحدیث [رجب- ذوالحجہ ۱۴۲۳ کے شمارہ] میں القرآن الکریم و مشکلة اخبار الآحاد کے عنوان سے شائع کیا ہے)		
۱۸- The Return of Al-Mahdi	۱۹۹۶ لندن، بمبئی	ترجمہ کتاب الرجعة الفضل بن شاذان

تاریخ و رجال

عنوان	تاریخ اشاعت	دوسرے زبانوں میں ترجمہ
۱- نرجس خاتون	۱۹۵۹ لکھنؤ	
۲- The Holy Prophet	۱۹۷۱ متعدد ایڈیشنز دارالسلام، نیویورک۔ سواحلی	
۳- کربلاء شناسی	۱۹۸۲، ۱۹۸۹، ۱۹۹۳ فیض آباد، کراچی	
۴- ازواج امام حسین	۱۳۷۵ھ، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸	
۵- Four Californian Lectures	۱۹۸۹	
۶- شجرہ طیبہ	۲۰۰۰ بمبئی	
۷- A Lecture on Nahju 'I-Balagha	۲۰۰۱ دارالسلام	
۸- خورشید خاور	۲۰۰۲ بمبئی	
۹- التعلیقة علی الذریعة	غیر مطبوعہ	
۱۰- A History of the Shi'a People	غیر مطبوعہ	

احکام و اخلاق

عنوان	تاریخ اشاعت	دوسرے زبانوں میں ترجمہ
Inner Voice -۱	۱۹۶۹، ۱۹۷۵ کراچی، ۱۹۸۰م، ۱۹۸۹ دارالسلام	
The Family Life in Islam -۲	۱۹۷۱، ۱۹۷۵، ۱۹۸۰، ۱۹۹۹	گجراتی، ہندی
۳- اسلام کا نظام خانوادگی	۱۹۹۷ لکھنؤ	دارالسلام، تہران، کراچی، بمبئی
Fast -۴	۱۹۷۴، ۱۹۷۸	
The Charter of Rights -۵	۱۹۷۲ کراچی، ۱۹۸۹ وکٹوریہ، تہران	ترجمہ رسالۃ الحقوق امام سجادؑ
Pork -۶	۱۹۷۲	فارسی، فرینچ، سویڈش، سواحلی، انڈونیزین
Slavery -۷	۱۹۷۲ کراچی و دارالسلام، ۱۹۸۸ وکٹوریہ، ۲۰۰۱ جنوبی آفریقہ	
۸- عزاداری اور بدعت	۱۹۴۹ لکھنؤ	
۹- عزاداری سیدالشہداء	۱۹۵۲ لکھنؤ	
Hijab -۱۰	۱۹۹۲	
Islamic Personal Law -۱۱	۱۹۶۷ ممبائی	
In Defence of Islamic Laws -۱۲	۱۹۹۸ دارالسلام	
۱۳- غناء کی حرمت	۱۹۵۲ لکھنؤ	

متفرقات

عنوان	تاریخ اشاعت	دوسرے زبانوں میں ترجمہ
Islam -۱	۱۹۶۷	فرینچ، ایطالیہ، انڈونیزین، جاپانیز
۲- Elements of Islamic Studies	۱۹۶۸	دس + ایڈیشنز
۳- What A Muslim Should Know & Believe	۱۹۸۷	سویڈش، سواحلی، تھائی، برمیڈ
۴- Your Questions Answered vol. 1 to 8	۱۹۷۳ سے ۲۰۰۳ تک	۱۹۸۷ دارالسلام
۱۲- کلیات تپش (مجموعہ اشعار)	۲۰۰۸	لکھنؤ

کتابیات

(وہ مآخذ و مصادر جن کا ذکر اس کتاب میں آیا ہے)

- اجوبة مسائل جار الله، سيد شرف الدين الموسوي، صيدا: مطبعة العرفان، ۱۳۷۳ھ۔
- الاحتجاج، احمد بن علي الطبرسي (۲ جلد)، نجف: دارالانعمان، ۱۳۶۸ھ / ۱۹۶۶ء۔
- اصل الشيعة و اصولها، محمد حسين كاشف الغطاء، قم: موسسه الامام علي، ۱۴۱۵ھ۔
- الانتصار، سيد مرتضى علم الهدى، مطبوعه قم، ۱۴۱۵ھ۔
- الاتقان، جلال الدين سيوطي، مطبوعه مصر ۱۳۱۷ھ / مطبوعه بيروت: دارالفكر، ۱۴۱۶ھ / ۱۹۹۲ء۔
- ارجح المطالب، عبيد الله امرتسري، لاهور: مكتبة رضويه، شاه عالمي۔
- ازالة الخلفاء، شاه عبداللہ محدث دہلوی۔
- الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ابن عبد البر، بيروت: دارالجيل، ۱۹۹۲ء۔
- اسعاف الراغبين، محمد الصباغ الشافعي، مطبوعه مصر، ۱۳۱۲ھ۔
- الاصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، بيروت: دارالكتب العلمية، ۱۴۱۵ھ / ۱۹۹۵ء۔
- الاصول من الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تهران: دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۸۸ھ۔
- اعتقاديہ، الصدوق، ج ۵ مصنفات الشيخ المفيد، قم: المؤتمر العالمي، ۱۴۱۳ھ۔
- افادة الشيوخ، صديق حسن خان۔
- الامامية و السياسة، ابن تيمية الدينوري، القاهرة: الحلبي و شركاء، ۱۳۷۸ھ / ۱۹۷۷ء۔
- انوار التنزيل و اسرار التاويل، بيروت: داراحياء التراث العربي، ۱۴۱۸ھ۔
- اوائل المقالات، المفيد، ج ۴ مصنفات الشيخ المفيد، قم: المؤتمر العالمي، ۱۴۱۳ھ۔

- البحر الرائق شرح الدقائق، زين الدين بن ابراهيم الحنفى، القاہرہ: دارالکتب الاسلامی۔
- البيان فى اخبار صاحب الزمان، الحافظ الغنى الشافعى، قم: موسسه الهادى، ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء۔
- تاريخ بغداد، خطيب بغدادى، بيروت: دارالكتب العلمية۔
- التاريخ، طبرى، بيروت: دار التراث، ۱۳۷۸ھ / ۱۹۶۷ء۔
- تاريخ الاسلام، الذهبي، بيروت: دارالكتب العربي، ۱۴۱۳ھ / ۱۹۹۳ء۔
- تاريخ الخميس، الديار بكرى، بيروت: موسسه شعبان۔
- تاريخ مختصر الدول، ابن العبرى، بيروت: دارالشرق، ۱۹۹۲ء۔
- تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى، مصر: بولاق، ۱۳۱۳ھ۔
- تحفه اثنا عشرية، محدث دهلوى، لكهنؤ: نولكشور۔
- تذكرة خواص الأمة، سبط ابن جوزى، بيروت: موسسه اهل البيت، ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء۔
- تلبیس ابليس، ابن الجوزى، بيروت: دارالكتب العربي، ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء۔
- تفسير بيضاوى، قاضى بيضاوى، ديكهو انوار التنزيل۔
- تفسير طبرى، ديكهو جامع البيان۔
- تفسير حاكم نيشاپورى، ديكهو غرائب القرآن۔
- تفسير كبير، امام فخر الدين رازى، بيروت: دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۰ھ۔
- تفسير الكشاف، الزمخشري۔
- تفسير ثعلبى، ديكهو الكشف و البيان۔
- تفسير قرآن، سيد احمد خان۔
- تفسير خازن، ديكهو لباب التاويل۔
- تفسير مظهرى، قاضى ثناء اللہ پانى پتى، كوتہ: مکتبہ رشدیہ، ۱۴۱۲ھ۔

جامع البيان، الطبري، بيروت: دارالمعرفة، ١٣١٢هـ -
جامع الرموز، شمس الدين محمد القهستاني، مكتبة: مطبع مظهر العجايب، ١٨٥٨ء -

الحدائق الناضرة، البحراني، قم، ١٣٠٥هـ -
حقائق التاويل في متشابه التنزيل، سيد الرضوي، بيروت: دارالاضواء، ١٣٠٦هـ / ١٩٨٦ء -

خصائص امير المومنين، النسائي، تهران: مكتبة نينوي -

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحنفى الحصكفى، بيروت: دارالكتب العلمية، ٢٠٠٢ء -
الدر المنثور، جلال الدين سيوطى، قم: مكتبة المرعشى النجفى، ١٣٠٣هـ -

رجال، كشي، مطبوعة بمبئي -

زاد المعاد، ابن قيم الجوزي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣١٨هـ / ١٩٩٨ء -

السرائر، ابن ادريس، مطبوعة قم، ١٣١٠هـ -

سنن ابى داود، ابوداود السجستاني، بيروت: دارالفكر، ١٣١٠هـ / ١٩٩٠ء -

السنن الكبرى، النسائي، بيروت: دارالفكر، ١٣٣٨هـ / ١٩٣٠ء -

السيره، ابن هشام، بيروت: دارالمعرفة -

السيره، الحلى، طبع مصر: المطبعة الازهرية، ١٩٣٢ء -

- شرايع الاسلام، محقق الحلی، قم: موسسه اسماعیلان، ۱۴۰۸ھ۔
- شرح احقاق الحق، شهاب الدین المرعشی، قم: منشورات المرعشی الخفی۔
- شرح التجريد، القوشی۔
- شرح اللمعة دمشقية، الشهيد الثاني، قم: داوری، ۱۴۱۰ھ۔
- شرح صحيح مسلم، علامه نووی، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۴۰۷ھ / ۱۹۸۷ء۔
- شرح المواقف، شریف جرجانی، طبع مصر: مطبعة السعادة، ۱۹۰۷ء۔
- شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید المعتزلی، قاهره: داراحیاء الکتب العربی، ۱۳۸۷ھ / ۱۹۵۹ء۔
- شرح الوقایة (مع حاشیة الجلیبی)، میرٹھ: أفضل المطابع، ۱۴۲۸ھ۔
- الشفاء، قاضی عیاض، بیروت: دارالکتب العلمیہ۔
- شواهد التنزیل، الحاکم الحکامی، تهران: وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ھ۔
- شواهد النبوة، ملا جامی۔
- صحيح (السنن) الترمذی، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳ء۔
- صحيح بنخاری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء۔
- صحيح مسلم، بیروت: دارالفکر۔
- الصواعق المحرقة، ابن حجر المکی، طبع مصر۔
- الطبقات، محمد ابن سعد، بیروت: دارصادر۔
- الظفر المبین.

العواصم من القواصم، محمد بن عبداللہ ابن العربی، مصر: المطبعة الجزائریة، ۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۷ء۔
عماد الاسلام، سید ولد ارعلی غفرانمآب۔

الغدیر، عبدالحسین الایمنی، تہران: موسسه موحدی، ۱۳۹۶ھ / ۱۹۷۶ء۔
غرائب القرآن، حاکم نیشاپوری، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۶ھ۔
غنیة الطالبین، عبدالقادر الجیلانی، لاہور: مطبعہ امید۔

فتاویٰ قاضی خان، لکھنؤ: نول کشور۔

فتح الباری شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، بیروت: دارالمعرفہ۔
الفتوحات المکیة، ابن عربی۔

الفروع من الکافی، کلینی، تہران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ھ۔
الفصول المهمة فی معرفة الائمة، ابن الصباغ المالکی۔

الفضائل، شاذان بن جبرئیل القمی، نجف: المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۲ء۔
فضائل الصحابة، احمد بن حنبل۔

الفضل المبین من حدیث النبی الامین، شاہ ولی اللہ دہلوی: یہ کتاب النوادر اور الدر الشمین
کے ساتھ رسائل الثلاث شائع ہوئی ہے: دیوبند: دارالکتاب، ۱۴۱۸ھ۔

کتاب السنة، عمرو بن ابی عاصم، بیروت: المکتب الاسلامی، ۱۴۱۳ھ / ۱۹۹۳ء۔
کنز العمال، متقی الہندی، بیروت: موسسه الرسالہ، ۱۴۰۹ھ / ۱۹۸۹ء۔
الکشف و البیان، ثعلبی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ھ۔

لباب التاویل فی معانی القرآن، خازن البغدادی، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۱۴۱۵ھ۔
 لباب النقول فی اسباب النزول، جلال الدین السيوطی، بیروت: داراحیاء العلوم۔
 لوائح الانوار فی طبقات الاخيار، عبد الوهاب الشعرانی، طبع مصر، ۱۲۷۷ھ۔

مجمع الزوائد، الحثمی، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸ء۔

محاضرات الادباء، راغب اصفهانی، مطبوعہ مصر، ۱۲۸۷ھ۔

مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، مجلسی، تہران: دارالکتب الاسلامیہ، ۱۴۱۰ھ۔

مروج الذهب، المسعودی، بر حاشیہ تارتخ کامل، مطبوعہ مصر / طبع قم: دارالہجرۃ، ۱۴۰۹ھ۔

المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری، بیروت: دارالمعرفہ۔

مسند امام حنبل، بیروت: دارصادر۔

معالم التنزیل، بغوی، بیروت: داراحیاء التراث، ۱۴۲۰ھ۔

المعجم الكبير، الطبرانی، بیروت: داراحیاء التراث العربی۔

مغيث الخلق فی ترجیح الحق، عبدالملک الجوبنی، المطبعة المصرية، ۱۹۴۳ء۔

مقتل، ابوحنیف، مطبوعہ بمبئی: ۱۳۱۱ھ۔

مقتل الحسين، احمد الخوارزمی۔

الملل و النحل، شہرستانی بر حاشیہ کتاب الفضل فی الملل و النحل / طبع بیروت: دارالمعرفہ۔

المنحول فی تعلیقات الاصول، ابو حامد الغزالی، دمشق: دارالفکر، ۱۴۰۰ھ۔

الموطأ، امام مالک، بیروت: داراحیاء التراث، ۱۹۸۵ء۔

میزان الاعتدال، الذہبی، بیروت: دارالمعرفہ، ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء۔

نهاية المرام، محمد بن علی موسوی عالمی، قم: جامعہ مدرسین، ۱۴۱۱ھ۔

نیل الاوطار، الشوکانی، بیروت: دارالجلیل، ۱۹۷۳ء۔

نیل المرام، محمد صدیق حسن قنوجی۔
نية المصلی، میرٹھ۔

الهدایة شرح بداية المبتدی، برهان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی، بیروت: دار التراث العربی۔

ینابیع المودة، الهمدانی۔

الیواقیت و الجواهر، عبدالوہاب الشترانی، بیروت: دار المعرفہ۔

☆☆☆

Presented By: <https://jafrilibrary.com>

کیا شیعہ واقعا تحریفِ قرآن کے قائل ہیں؟

کیا عقیدہ بداء سے مراد یہ ہے کہ خدا کے علم میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے؟

تقیہ کا کیا کوئی قرآنی جواز بھی ہے؟

قتلِ امام حسینؑ کا ذمہ دار کون ہے؟

کیا کچھ سنی اکابر بھی بارہویں امام کے قائل ہیں؟

رسول کریمؐ نے کسے ”صدیق“ و ”فاروق“ کہا ہے؟

کیا آیت متعہ منسوخ ہو چکی تھی؟

ان سوالات کا مستند اور عالمانہ جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔

