

تَلَّتِ اِسْلَامِيَّةَ كَا عِلْمِي اَوْرَا صِلَا حِي عِبْدَه

مُحَدِّث

جولن ۲۰۰۷ء

- ۲ پاکستان میں نظریاتی کشمکش اور حل
- ۳۲ عامدیت اور اسلام؛ ایک تقابل
- ۴۷ ”مسجد اقصیٰ کی شرعی تولیت“ پر مراسلت

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 035866476 / 3586639 - 042 موبائل: 4600861 - 0305

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُقدار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر

دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مضمناہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

ملت اسلامیہ کا علمی و اصلاحی مجلہ

لاہور
پاکستان

محدث

ماہنامہ

جلد ۳۹ شمارہ ۶
جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ
جون ۲۰۰۷ء

فہرست مضامین

فکر و نظر

پاکستان میں جاری نظریاتی کشمکش اور حل حافظ حسن مدنی ۲

دارالافتاء

جلسہ استراحت، سفر کی مناسبت، رکعت جمعہ حافظ ثناء اللہ مدنی ۱۱

دفاعِ حدیث

مذہبی پیشوائیت؛ پرویز کا ایک کھوٹا سکہ ⑤ ڈاکٹر محمد دین قاسمی ۱۵

’فائدیت‘ اور اسلام..... ایک تقابلی محمد رفیق چودھری ۳۲

مباحثہ علمیہ

بیت المقدس کے شرعی حق دار مسلمان یا یہود؟ حافظ زبیر رعمار ناصر ۳۷

مسجد اقصیٰ کے شرعی حق دار مسلمان یا یہود؟ عبدالرحیم وارثی ۷۲

نقطہ نظر

مذہبی انتہاپسندی اور اس کے عملی مظاہر ابوالحسن علوی ۷۸

یادِ رفنگان

مولانا قاری عبدالخالق رحمانی حافظ صلاح الدین یوسف ۹۰

مدیر اعلیٰ

حافظ عبدالرحمن مدنی

مدیر حافظ حسن مدنی

0333-4213525

ذرائع سالانہ ۲۰۰ روپے
فی شمارہ ۲۰ روپے

پرنٹنگ

ذرائع سالانہ ۲۰ روپے
فی شمارہ ۲ روپے

Monthly MUHADDIS A/c No: 984
UBL - Model Town Crossing, Lahore

دفتر کا پتہ

۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن

لاہور 54700

☎: 5866476
5866396
5839404

Email: hhasan@wol.net.pk

Publisher:
Hafiz Abdul Rahman Madani

Printer:
Shirkat Printing Press, Lahore

Islamic Research Council

پبلشر: حافظ عبدالرحمن مدنی
پرنٹر: شریکات پرنٹنگ پریس، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

پاکستان میں جاری نظریاتی کشمکش اور اس کا حل

دور جدید میں 'اسلام' کے نام پر قائم ہونے والی واحد ریاست 'پاکستان' کو اس وقت شدید نظریاتی بحران کا سامنا ہے۔ چند سالوں سے جاری مسلسل اقدامات کے بعد آخر کار وہ مرحلہ بظاہر پیش آتا نظر آ رہا ہے جب اس ملک کی نظریاتی اساس سے ہی انحراف کر لیا جائے۔ اس عرصے میں پاکستان کی نظریاتی بنیادوں پر لگاتار حملے کرنے کے بعد انہیں مختلف جیلوں بہانوں سے متنازعہ بنانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ عالمی پالیسیوں، سیاسی اقدامات اور ابلاغی مہمات کے بل بوتے پر دھیرے دھیرے پاکستان میں اس نظریاتی کشمکش کو عروج پر پہنچا کر آخر کار اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔

ماضی قریب میں یہ نظریاتی کشمکش کبھی ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی جس کیفیت کا وطن عزیز کے راسخ العقیدہ مسلمان آج سامنا کر رہے ہیں۔ فضاؤں میں زہرناکی اور انہونے اندیشے پھیلے ہوئے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے اس ملک میں 'نظریاتی خانہ جنگی' کی کیفیت طاری ہو۔ یاد رہے کہ یہ جنگ دوطرفہ نہیں بلکہ مخصوص مقاصد کے لئے حکومتی ایوانوں سے جنم لے رہی ہے۔ مفاد پرست عناصر طاقت اور حکومت کے بل بوتے پر اپنے اہداف کو حاصل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے اسلام کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے۔ اسلام پر کھلم کھلا تنقید کرنا تو مشکل ہے، لیکن اسلام کے نام لیوا علمائے کرام، مدارس دینیہ اور اسلامی شعائر لگاتار نشانے پر ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان کے جو حلقے 'اسلام دوست' یا 'اعتدال پسند' کہلاتے تھے، حکومتی ایوانوں سے ابھرنے والی جنونی مہم جوئی کے ذریعے انہیں بھی تدریجاً 'روایت پسند'، 'شدت پسند' اور آخر کار 'انتہا پسند' قرار دیا جانے لگا ہے جس کے بعد 'دہشت گرد' کی 'سند تو صیف' ملنے میں صرف ایک جست کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ انتخابات

کے مرحلے پر رہے سہے وہ باقی تمام 'اعزازات' ملنے کی پوری توقع ہے جسے عالمی صحیونی میڈیا عرصہ دراز سے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں، بشمول حکومت پاکستان پر چسپاں کرتا رہا ہے۔ یوں تو پاکستان میں سیکولر قوتوں کی عمل داری کی تاریخ بہت طویل ہے، لیکن حالیہ منظر نامے کی تشکیل میں دو بنیادی مرحلے خصوصیت سے قابل توجہ ہیں:

نائن ایون کے حادثہ کے بعد حکومت پاکستان کا امریکہ کی جھولی میں جا گرنا، امریکہ سے دہشت گردی کے خلاف کارفرما 'فرنٹ لائن سٹیٹ' کا اعزاز پانا، 'سب سے پہلے پاکستان' کا نعرہ مستانہ بلند کرنا اور اس قربت کے بدلے عالمی برادری بالخصوص مسلم ممالک سے امریکی مفادات پر مبنی تعلقات استوار کرنا وہ اہم مرحلہ ہے جس سے عالمی طور پر پاکستان کا اسلامی تشخص ناقابل تلافی طور پر مجروح ہوا ہے۔ اس کے بعد سے پاکستان مسلم اُمہ کے لئے اپنے اس مخلصانہ کردار سے بطور ریاست دستبردار ہو گیا جو ہمیشہ سے اس کی خارجہ پالیسی کا طرہ امتیاز رہا ہے اور اُسی بنا پر اسے اسلام کی نمائندہ اہم ترین مملکت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس مرحلے پر پاکستان نے اپنے ہمسایہ مسلم ملک کے خلاف جارحیت کی حمایت کر کے اپنے لئے علاقائی مسائل میں ہی اضافہ نہیں کیا بلکہ اپنی سرحدوں کے اندر امریکہ جیسی توسیع پسند قوت کو جگہ دے کر ملکی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اسی مناسبت سے فوجی اقتدار نے ملک کے داخلی حکومتی معاملات میں بھی امریکہ کی ڈیکیشن کو والہانہ طور پر قبول کرتے ہوئے اس کے با مقصد تعاون اور سرپرستی میں کئی ایک سرکاری اقدامات کا بھی باضابطہ آغاز کر دیا۔

یوں تو اندرون پاکستان اسلام دشمن اقدامات کا آغاز بھی اسی مرحلہ پر ہو گیا تھا جس کی مثالیں شعبہ تعلیم کو 'آغا خان' جیسے 'اسلام مخالف گروہ' کے سپرد کرنے اور تہذیبی و ثقافتی جنگ کو فروغ دینے سے دی جاسکتی ہیں۔ لیکن عملی طور پر موجودہ منظر نامہ کی تشکیل میں زیادہ تیزی گذشتہ ایک سال سے آئی ہے جس کے پس پردہ دراصل اپنے اقتدار کے خاتمے کا خوف کارفرما ہے۔ اقتدار کو طوالت دینے کے لئے حکومت نے گذشتہ برس کے اواخر سے اس نظریاتی خلیج کو روز بروز وسیع سے وسیع تر کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے تاکہ اس طرح ایک طرف آئندہ انتخابات میں عالمی قوتوں کی سرپرستی حاصل کی جاسکے اور دوسری طرف ملک میں ایک محدود

لا دین اقلیت کی بھرپور تائید میسر آسکے۔ یہ کوشش صرف موجودہ حکومت ہی نہیں کر رہی بلکہ اس مقصد کے لئے اقتدار کے چند بڑے اُمیدوار بھی اسلام مخالف اقدامات میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ مستقبل کے پاکستان کے لئے زیادہ موزوں حاکم قرار پائیں۔ پاکستان میں مغرب نوازی کی یہ صورت حال اب کسی سے مخفی نہیں رہی!!

اس سلسلے کا دوسرا اہم مرحلہ حدود آرڈیننس کی تینخ کی مہم اور جبر کی قوت سے اس میں من مانی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ تحفظ حقوق نسواں بل کے حوالے سے کم و بیش سال بھر سے جاری بحث اور حکومتی اقدامات کو کوئی نتیجہ خیز، مفید اور مثبت پیش رفت ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ سارا عمل ایک قوم میں جاری نظریاتی کشمکش کی افسوس ناک تاریخ ہے۔ حقوق نسواں بل کی عین منظوری کے موقع پر جنرل مشرف نے اپنی تقریر کے ذریعے قوم کو انتہا پسندوں کے مقابلے میں اپنی قوت دکھانے کی دعوت دی تھی اور اس کے بعد سے لگا تار حکومتی اقدامات کا رخ یہی ہے کہ پاکستان کے اسلام پسند عوام کو زیادہ سے زیادہ پس قدمی پر مجبور کر دیا جائے۔

جنرل مشرف آج بھی طاقت کی یہی زبان بول رہے ہیں اور لگا تار قوم کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ وہ 'انتہا پسندوں' کو مسترد کر دے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے تسلسل کی وجہ جواز اس امر کو قرار دیا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے بالمقابل روشن خیال اعتدال پسندی کے داعی ہیں۔ لیکن ان کے اس 'انتخابی نعرے' کا پول چیف جسٹس آف پاکستان کی معزولی کے واقعے سے بخوبی کھل جاتا ہے کہ وہ لگا تار مذہبی طبقہ کو اپنے اقدامات کا مخالف بنا کر خود ساختہ مخالف کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں جبکہ حقیقت حال اس سے قطعی مختلف ہے۔ پاکستان کا مسئلہ دراصل مزعومہ انتہا پسندی نہیں بلکہ درحقیقت وہ مطلق العنان اقتدار ہے جو اپنی راہ میں کسی بڑے سے بڑے قومی ادارہ..... چاہے وہ انصاف کا عظیم ترین منصب اور ریاست کا اہم ترین ستون عدلیہ ہی کیوں نہ ہو..... کو گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ وہ ہر اس اہم چیز کے مخالف ہیں جو ان کے اقتدار مطلق میں ممکنہ رکاوٹ ڈالنے کی معمولی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔

ملک میں جاری اس نظریاتی تصادم کا یہ پس منظر تو سیاسی ہے اور اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ انہی سیاسی محرکات کی بنا پر اس کشمکش کو پروان چڑھا کر قوم کو آپس میں صف آرا کیا جا رہا

ہے لیکن اس کے اثرات محض وقتی نہیں بلکہ اس سے پاکستانی معاشرے میں دین کے خلاف ایک مسموم فضا جنم لے رہی ہے۔ دین مخالف عناصر کی حوصلہ افزائی اور انہیں شہ ملنے کے سبب ان کے اسلام مخالف اقدامات میں کافی تیزی دیکھنے میں آرہی ہے جس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک ماہ قبل لاہور کے الحمرا آرٹ کونسل میں 'اجوکا تھیٹر' کی طرف سے ایک ڈرامہ چلایا گیا جس میں پردہ، برقعہ، داڑھی اور حجاب کے اسلامی احکامات کو کھلم کھلا ہدف تنقید بنایا گیا۔ برقعہ ویگنزا کے نام سے جاری اس ڈرامہ میں اسلام کی تضحیک اور دین دار مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن اسلام کے خلاف جارحانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ اس سے دین مخالف عناصر کی بے باکی بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام کی حمایت و دفاع کرنے والے خاموش کھڑے نظر آتے ہیں۔

اس سے قبل پاکستان میں حکومتی سرپرستی میں بسنت منانے اور ثقافت کے نام پر موج میلہ کلچر کو فروغ دیا گیا، ملک میں شدید نظریاتی کشیدگی کے باوجود کئی بار 'میراتھن ریس' کا انعقاد ہوا، صوبائی حکومت نے اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لئے بڑھ چڑھ کر اس کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کو بڑے انعامات سے نوازا۔ ان ریسوں کے موقع پر انتظامیہ دینی جماعتوں کے مد مقابل کا کردار ادا کرتی رہی۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ میراتھن ریسوں کے انعقاد سے اسلام کو کیا خطرہ درپیش ہے اور اس کی کیا تہذیبی اہمیت ہے کہ ان کو روکنا ضروری خیال کیا جاتا رہا؟ جہاں تک ان میں مردوزن کے اختلاط کا تعلق ہے تو یہ اسلام کے تصور حجاب سے متصادم ہے، علاوہ ازیں کسی بھی اجتماعی عمل کا معاشرت سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ میراتھن ریسیں پاکستان کے اسلامی شخص کو مجروح کر کے اس کو مغرب کے اباحت زدہ معاشرے کے مشابہ قرار دینے کا کام انجام دیتی رہیں۔ حکومت کی طرف سے اس طرح کے اقدامات کی سرپرستی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سے مغرب میں پاکستان کا 'سافٹ امیج' ابھرتا ہے۔

حکومت کے زیر سرپرستی اس طرح کے لگاتار اقدامات کا نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں دین سے بیزار عملی بڑھتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں بعض جزوی واقعات سے

بھی مدد لی جا رہی ہے، مثال کے طور پر گوجرانوالہ میں سرور نامی شخص کا صوبائی وزیر ظل ہما کو قتل کرنا یا جامعہ حفصہ میں طالبات کا چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر لینا وغیرہ؛ ان دونوں واقعات کو میڈیا میں اس طرح اُچھالا گیا ہے کہ اسے باعمل مسلمانوں کی ایک شناخت قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ پہلے حادثہ کی حمایت تو کجا، اس کی مذمت میں تمام دینی جماعتیں بہ یک آواز ہیں، جہاں تک جامعہ حفصہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی دو ٹوک حمایت سے احتراز ہی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ان واقعات کو اسلام کے خلاف میڈیا میں ایک علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

اسلامی شعائر کے خلاف پھیلا یا جانے والا یہ دباؤ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ باپردہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کو مشکوک نظروں سے جانچا جاتا اور داڑھی جیسی سنت رسولؐ سے مزین شخص کو انتہا پسندی کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرتی دباؤ کا یہ عالم ہے کہ دو ہفتے قبل لاہور میں اے لیول کا امتحان دینے والی ایک طالبہ کی امتحان میں شرکت کو اس امر سے مشروط کر دیا گیا کہ وہ اپنا حجاب اُتار چھینے۔ ایسے ہی چند سالوں سے کئی اداروں اور دکانوں کے بارے میں لگا تار یہ خبریں سننے میں آرہی ہیں کہ داڑھی والے مردوں کی ملازمت کو داڑھی منڈوانے یا اسے مختصر کرنے سے مشروط کر دیا گیا اور اس حکم کی پاسداری نہ کرنے والوں کو ملازمت کے خاتمے کا پروانہ مل گیا۔

دین داری کے خلاف یہ فضا صرف اخبارات کے ذریعے پروان نہیں چڑھی جس میں آئے روز جناب صدر کے ساتھ وزیر تعلیم کے اسلام مخالف بیانات بھی تو اتر سے شائع ہوتے رہتے ہیں بلکہ اس میں کلیدی کردار الیکٹرونک میڈیا ادا کر رہا ہے۔ دسیوں کی تعداد میں ٹی وی چینلز کو اسلام کی تائید و حمایت میں کوئی مثبت و سنجیدہ پروگرام پیش کرنے کی توفیق خال خال ہی ملتی ہے لیکن ایسے دانشور جو اسلامی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ کر روشن خیال اور مغرب نواز اسلام پیش کرتے ہیں، ان کے پروگراموں میں ٹی وی انتظامیہ کی والہانہ دلچسپی پائی جاتی ہے۔ ان نام نہاد 'اسلامی' پروگراموں میں اسلام کے مسلمہ عقائد کی تعبیر نو، مسلماتِ اسلامیہ سے انحراف و اعتراض کی راہ اور نادر قرآنی استنباطات اور شاذ فقہی آرا کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ

چینل دن رات مخرّب اخلاق میوزک پروگراموں اور فلموں کو پیش کر کے عملاً عشق و مستی پر مبنی تہذیب کے نمائندہ اور داعی کا مذموم کردار ادا کر رہے ہیں۔

صورتحال کا حل

پاکستان میں تاریخی اور معاشرتی طور پر اسلام کی اساسات اس قدر مضبوط ہیں کہ انہیں آسانی سے جڑ سے اُکھاڑنا ممکن نہیں، تاہم چند سالوں کے مسلسل اقدامات سے ان میں روز بروز کمزوری پڑتی جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ یہی صورتحال مزید کچھ سال برقرار رہی تو یہ دینی رجحانات مزید پس پردہ چلے جائیں گے، اس بنا پر اصلاح احوال کے لئے تمام سنجیدہ اور محبت ملک و ملت عناصر کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کیلئے میدانِ عمل میں اُتر آنا چاہئے۔ قبل اس کے کہ دین پر عمل کرنا مزید اجنبی ہو جائے، اس مشکل کا مداوا کرنے کی ہر ممکن تدبیر بروئے کار لانی چاہئے۔ اس سلسلے میں بعض اقدامات کی نوعیت فوری ہے اور بعض کا تعلق طویل حکمتِ عملی سے ہے:

① موجودہ حکومت کا اصل حریف پاکستان کا نظریاتی طور پر اسلام سے وابستہ طبقہ ہے۔ یوں بھی یہ حکومت چونکہ امریکہ کی زیر سرپرستی اقتدار پر متمکن ہے، اس لئے اپنے سرپرست امریکہ کے اسلام مخالف اقدامات کا بھرپور عکس یہاں بھی پایا جانا ایک لازمی امر ہے۔ ان دنوں حکومت کی بعض غلطیوں کی بنا پر حکومت اور عدلیہ کے درمیان شدید تناؤ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ حقیقی کشمکش ذرا پردے میں چلی گئی ہے، لیکن حالات سازگار ہونے پر بالخصوص انتخابات کے قریب یہ نظریاتی تصادم پھر عروج پر پہنچ جائے گا۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ براہِ راست کشمکش کی بجائے اس محاذ پر مصروفِ عمل مثبت تحریک کا بھرپور ساتھ دیا جائے۔ یوں بھی نائن الیون کے بعد سے اندرون و بیرون ملک جس طرح اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کا میدان گرم کر دیا گیا ہے، ان حالات میں براہِ راست اسلام کے نام پر کھلی تائید حاصل کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ شاید اسی مشکل کی بنا پر تائید ایزدی سے حکومت کا سامنا دینی طبقہ کی بجائے براہِ راست عدلیہ سے ہوا ہے۔

حالیہ عدالتی بحران میں وکلا کا کردار بڑا غیر معمولی رہا ہے۔ وکلا کے مختلف خیال حلقوں کا اپنی صفوں میں کلی اتحاد پیدا کر کے اس مزاحمتی تحریک کو پروان چڑھانا انتہائی قابلِ قدر ہے۔

اڑھائی ماہ گزرنے کے باوجود آج بھی وکلا برادری میں معمولی اختلاف کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ قومی بحرانوں کا سامنا ایسی مشترکہ جدوجہد سے ہی کیا جاسکتا ہے!!

وکلا کی اس مہم میں کامیابی اور ان کی سخت جانی کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ معاشرے کے دیگر مظلوم و مایوس طبقات بھی اُٹھ رہے ہیں۔ اساتذہ اور تاجر برادری میں بھی ہلچل پیدا ہو رہی ہے۔ ان حالات میں دین کے نام لیوا حضرات کو بھی پوری یک سوئی اور مکمل یک جہتی کے ساتھ عدل اور انصاف کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہئے۔

وکلا کا ایک ہی نعرہ ہے: 'آزاد عدلیہ'..... جسے انہوں نے تمام قومی و عدالتی مسائل کا حل قرار دیا ہے۔ اس تحریک سے دین دار طبقے کو بھی سیکھنا چاہئے کہ وہ کس طرح ایک نکاتی ایجنڈے پر تمام دینی قوتوں کو یکجا کر کے قوم کو ایک واضح رخ دے سکتے ہیں۔ حقیقی دہشت گرد عناصر اور انتہا پسند ایوانِ بخوبی طشت از بام ہو چکے ہیں، اس صورتِ حال میں مثبت حکمتِ عملی کے ذریعے دینی طبقوں کو مشترکہ قوت کے ساتھ کارگاہِ عمل میں آگے بڑھنا چاہئے۔

② پاکستان کی دینی تحریکیں اور تنظیمیں غیر معمولی افرادی قوت اور بہت بڑے تنظیمی نیٹ ورک کی حامل ہیں۔ ان کے ادارے اور ان سے وابستہ ورکر سب سے زیادہ جانفشانی اور یکسوئی سے اُخروی جذبہ کے پیش نظر کام کرتے ہیں، ان کے پاس مقدس ترین سٹیج اور سینکڑوں صحافتی ذرائع ہیں۔ ان میں سے ہر جماعت کا کروڑوں کا بجٹ ہے اور وہ ہر سال لاکھوں افراد کا اجتماع منعقد کرتی ہیں۔ لیکن ان جماعتوں اور تنظیموں کا المیہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دائرے میں لگن ہے اور اس نے اپنے گرد خود ساختہ حساسیت کے دائرے کھینچ رکھے ہیں۔ اگر بعض مذہبی گروہوں پر فقہی تعصبات کا غلبہ ہے تو باقی تحریکیں مخصوص سیاسی یا عوامی اہداف میں منقسم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے حساس مسئلہ پر کوئی زَد پڑے تو وہ حلقہ پوری قوت کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے لیکن حساسیت کے اس دائرے سے باہر پہاڑ بھی سرک جائے تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔

فی زمانہ اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی وضع کردہ حساسیتوں سے آگے بڑھ کر اسلام کی ہر نوعیت کی مطلوبہ خدمت کو بھی اپنا ہدف ٹھہرائیں۔ نئے پیش آمدہ مسائل کے لئے

فوری طور پر نئی جماعتیں اور تحریکیں قائم ہونا تو مشکل ہے، البتہ پہلے سے موجود قوت و صلاحیت کو نئے مسائل کے لئے باسانی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر ملک کو درپیش بے دینی کی اس لہر کے کسی ایک نکتہ کی اصلاح کو بھی دینی جماعتیں اپنی ذمہ داری تصور کر لیں تو اس صورتحال سے نمٹ کر معاشرتی اصلاح کے فرض سے بخوبی عہدہ برآ ہوا جاسکتا ہے۔ لادین قوتوں کی اخلاقی کمزوری و پستی کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایک مذہبی حلقہ ہی ان کے دفاع کے لئے یکسو ہو جائے اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر مطلوبہ رد عمل کا اظہار کرتا رہے تو حکومت کی ہزار سرپرستی کے باوجود ان کو سرچھپانے کو جگہ نہ ملے۔

ان حالات میں بعض دینی جماعتوں کا کردار واقعاً قابل قدر ہے لیکن ایک طرف ہر معاملہ میں انہی سے توقع رکھی جاتی ہے تو دوسری طرف انہیں سیاسی اہداف سے مطعون بھی کیا جاتا ہے۔ دوطرفہ رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسلام کا تحفظ اور دفاع تمام تحریکوں اور تنظیموں سے لے کر مدارس و مساجد تک ہر ایک کا مسئلہ ہے لیکن مثال کے طور پر حال ہی میں اسلام کی تضحیک پر مبنی ڈرامے کی پیش کش پر دینی تحریکوں کے مرکز لاہور میں کسی جگہ کوئی پلچل نہیں مچی..... اس سرد مہری کی وجوہات پر بھی غور ہونا چاہئے!.....

③ یہ تو موجودہ صورتحال کا فوری حل ہے، جہاں تک طویل مدتی لائحہ عمل کا تعلق ہے تو اس کے لئے ہمیں اپنے دینی حلقوں کے رجحانات کو پھر سے تشکیل دینا ہوگا۔ اصل مسئلہ افراد کا راور درکار صلاحیتوں کا غیر موجود ہونا نہیں بلکہ مطلوبہ رجحانات کا ہے۔ جن موضوعات پر دینی حلقوں میں توجہ اور احساس پایا جاتا ہے، اس پر تحقیق و مباحثہ کا یہ عالم ہے کہ عام شخص کے لئے افکار و آراء کے اس مجموعہ میں سے ایک رائے کو اختیار کرنا بھی ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسے مسائل جن کی حیثیت راجح و مرجوح سے زیادہ نہیں، ان پر دسیوں آرا پائی جاتی ہیں جن پر دلائل کا انبار اور جواب الجواب کی لامحدود تفصیلات بھی عام دستیاب ہیں۔ دوسری طرف وہ مسائل جن کا تعلق مبادیات اسلام سے ہے، ان کے بارے میں ڈھونڈنے سے کوئی ایک نقطہ نظر بھی میسر نہیں آتا۔ بالخصوص اجتماعی مسائل مثلاً معاشرت و سیاست اور تعلیم و صحافت کے موضوع پر اسلامی نقطہ نظر کی ترجمانی اور جدید معاشرے میں درپیش مسائل پر اسلام کا موقف اکثر

و بیشتر بے توجہی کا شکار ہے اور اس سلسلے میں معاشرے کی رہنمائی کا فرض ادا نہیں کیا جا رہا۔ ہماری نظر میں اصل مسئلہ صلاحیت اور افراد کا نہیں بلکہ رجحانات کا ہے۔ گذشتہ دنوں حدود قوانین کا مسئلہ چھ ماہ تک قوم کو درپیش رہا، لیکن شروع میں اس کے حوالے سے عوام کی سنجیدہ رہنمائی سے انماض برتا گیا، جونہی یہ بل منظور ہو گیا تو اخبارات کے صفحات اس کی مخالفت سے بھر گئے۔ وہ قدر آور علمی شخصیات جنہوں نے بعد میں مضامین لکھ کر منظور شدہ قانون پر بھڑاس نکالی، انہیں مسئلہ پیش آنے پر یہ رہنمائی دینے کا احساس کیوں نہ پیدا ہو سکا؟ اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ صلاحیت کی بجائے عوامی رجحانات اور معاشرتی تقاضوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے!!

یہی صورتحال ٹی وی چینلوں پر پیش کئے جانے والے اسلامی پروگراموں کی ہے جو دینی اساس اور اسلامی نظریات کو کاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیندار اہل علم شخصیات تو ٹی وی سے ویسے ہی احتراز کرتی ہیں، جب کہ ایسی نشریات کے زہریلے اثرات معاشرے میں تیزی سے سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ان ٹی وی پروگراموں کا کما حقہ تریاق مہیا کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہاں بھی بنیادی مسئلہ جوابی دلائل اور صلاحیت کے فقدان کا نہیں بلکہ دراصل رجحانات کا ہے۔ اگر اہل علم حضرات اپنی صلاحیتوں کو بعض مخصوص موضوعات پر تحقیق در تحقیق سے فرصت دے کر معمولی توجہ قوم کو درپیش ان زندہ مسائل کی طرف کر لیں تو معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والے نظریاتی انتشار کا بخوبی مداوا کیا جاسکتا ہے۔

یوں تو اس نوعیت کے بیسیوں اقدامات اور بھی تجویز کئے جاسکتے ہیں لیکن مذکورہ بالا اُمور میں سے ہر ایک میں یہ قوت و صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی جگہ اکیلے ہی اس صورتحال کا مکمل حل بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیزی سے بدلتے منظر نامے کا درست شعور عطا فرمائے، اور اس کے مطابق راست اور بروقت اقدام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین! (حافظ حسن مدنی)

☆ یاد رہے کہ ٹی وی پر نشر کئے جانے والے مباحثہ حقیقت حال کی پوری عکاسی نہیں کرتے بلکہ ان پروگراموں کے میزبان کو پروگرام کے دوران میں ہنرمندی اور فنکاری دکھانے کا خوب موقع مل جاتا ہے، رہی سہی کسر ایڈیٹنگ میں قطع و برید اور مقررین کے من پسند انتخاب کے ذریعے پوری کر دی جاتی ہے۔ اکثر پروگراموں کے یک رنے نتائج کی بنیادی وجہ دراصل یہی ہے جو اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔

- جمعہ کی فرض اور نفل رکعات کتنی
- کتنی مسافت پر نماز قصر کی جائے؟
- حدیث لولاک کی فنی حیثیت
- کیا جلسہ استراحت ضروری ہے؟

کیا جلسہ استراحت ضروری ہے؟

❁ سوال: گزارش ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں تو جلسہ استراحت کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں جس سے تقریباً آدھے نمازی اُن کی آواز اللہ اکبر سنے بغیر ہی اُن سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ امام صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ اُن کے اُٹھنے کے بعد کھڑے ہوں جو کہ خشوع و خضوع کے خلاف محسوس ہوتا ہے چونکہ ہمارے ہاں احناف اور اہل حدیث سب قسم کے نمازی ہوتے ہیں اور سب لوگ اتنا لمبا جلسہ استراحت ضروری نہیں سمجھتے جس سے نماز کی ہیئت ایک عجب شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نے بعض اہل حدیث علما سے پوچھا تو اُن کا خیال تھا کہ امامت کے وقت امام کو جلسہ استراحت سے اجتناب کرنا چاہئے۔ میں نے امام ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کا مطالعہ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے امام احمد بن حنبل کی رائے نقل کی ہے کہ جلسہ استراحت نبی ﷺ کی بیماری کی صورت میں دیکھا گیا جبکہ براہ راست اُٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی عقلاً نماز میں کوئی حرکت اللہ اکبر کہے بغیر ممکن نہیں ہوتی تو جلسہ استراحت جو کہ ایک سکوت کی کیفیت ہے، بغیر دوبارہ اللہ اکبر کہے، کیسے اس سے نکلا جاسکے گا۔ ہر سکوت کی کیفیت سے دوسری حالت میں جانے کے لئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اس لئے براہ کرم رہنمائی فرمائیے کہ امام کو کیسا رویہ اپنانا چاہئے۔ (ڈاکٹر محمد احمد، علامہ اقبال ٹاؤن)

جواب: جلسہ استراحت ابو حمید ساعدی کی مشہور حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے ہی اس کا ذکر مالک بن حویرث کی حدیث میں بھی ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے۔ علامہ البانی فرماتے

ہیں کہ جلسہ استراحت کو اس امر پر محمول کرنا کہ یہ حاجت کی بنا پر تھا، نہ کہ عبادت کی غرض سے لہذا یہ مشروع نہیں جیسا کہ حنفیہ کا قول ہے، تو یہ بات باطل ہے اور اس کے بطلان کے لئے یہی کافی ہے کہ دس صحابہ نے اسے رسول اللہ ﷺ کے طریقہ نماز میں داخل ہونے پر سکوت اختیار کیا ہے اگر انہیں یہ علم ہوتا کہ نبی ﷺ نے اسے بوقت ضرورت کیا ہے تو ان کے لئے اسے رسول اللہ ﷺ کے طریقہ نماز داخل کرنا جائز نہ تھا۔ (ارواء الغلیل: ۸۳/۲)

لہذا مقتدیوں کو چاہئے کہ طریقہ نبوی کے مطابق امام سے نماز کی تعلیم حاصل کریں اور امام صاحب پر اپنی مرضی ٹھونسنے سے اجتناب کریں۔ ساری خیر و برکت اسی میں ہے۔ فعل یا ترک ہر دو کا نام سنت ہے جیسا کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

ولکننا نتبع السنة فعلا أو ترکا (فتح الباری: ۴۷۵/۳)

ساتھ الشیخ ابن بازؒ فرماتے ہیں کہ وہ احکام جو دین کی طرف منسوب ہوں، ضروری ہے کہ وہ دین کے نصوص سے ثابت ہوں اور ہر وہ شے جو زمانہ تشریحی اور شرعی نصوص میں ثابت نہیں وہ اس کے قائل کو واپس لوٹا دی جائے گی۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے جو فرمایا تھا، اس کا مقتضی بھی یہی ہے۔ (فتح الباری بہ تعلق شیخ ابن بازؒ: ۶۰۶/۳)

جلسہ استراحت کے ترک پر چونکہ شرعی کوئی نص موجود نہیں، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہئے۔ تمام بھلائیاں سنت کی پیروی میں ہیں اور اسکو نمازی کی کمزوری پر محمول کرنا درست نہیں۔

جمعہ کی فرض اور نفل رکعات

❁ سوال: نماز جمعہ کی سنتوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کل کتنی ہیں؟ فرض سے قبل کتنی اور بعد میں کتنی؟ اس میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کون سی ہیں؟ براہ کرم بحوالہ حدیث رکعتوں کا شمار اور تاکید و غیر تاکید کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

جواب: شرعی اصطلاح میں فرضوں کے علاوہ سب نوافل ہیں۔ مؤکدہ، غیر مؤکدہ فقہائے کرام کی اصطلاح ہے۔ نماز جمعہ (جو دو رکعات باجماعت پر مشتمل ہے) سے قبل نوافل کی مقدار متعین نہیں؛ جتنے ممکن ہوں، پڑھے جاسکتے ہیں۔

☆ احادیث اولاک کا تحقیقی جائزہ از محمد اسلم صدیق، شائع شدہ محدث: جولائی ۲۰۰۶ء، ص ۱۲۹ تا ۱۲۶

حدیث میں ہے: «ثم یصلی ما کُتِبَ له» (صحیح بخاری: ۸۸۳)
 اور صحیح مسلم میں ہے: «فصلی ما قَدَّرَ له» (رقم: ۸۵۷)
 اور نمازِ جمعہ کے بعد چار رکعات نوافل ہیں۔ (صحیح مسلم: ۸۸۱)
 مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: القول المقبول، صفحہ ۶۲۵

حدیث لولاک کی فنی حیثیت

❁ سوال: مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ حدیث «لولاک لما خلقت الأفلاك» لفظاً اور روایتاً مشکوک ہے۔ آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ ① یہ حدیث کون سی کتاب میں وارد ہوئی؟ ② حدیث کی یہ کتاب احادیث کی کتابوں میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ③ اس حدیث میں لفظاً کیا سقم ہے؟ ④ اور روایتاً کیا سقم ہے؟ (رشید احمد، ہرنس پورہ، لاہور)

❁ جواب: یہ حدیث مسند دہلی میں ہے۔ اس کی سند میں راوی عبدالصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے بارے میں عقلی نے کہا کہ اس کی حدیث غیر محفوظ ہے اور یہ روایت صرف اسی کے واسطے سے معروف ہے اور صنعانی نے الأحادیث الموضوعہ صفحہ ۷ میں اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ مسند دہلی میں ہر قسم کی روایات میں چھان بین کی ضرورت ہے بالخصوص جب کوئی حدیث صرف اس کتاب میں ہو تو مزید تتبع کی محتاج ہوتی ہے اور یہ بات بداہتہً معروف ہے کہ آپ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل کائنات کا وجود تھا تو پھر نص روایت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے، یہ لفظاً سقم ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں ماہنامہ 'محدث' میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کا مطالعہ مفید ہوگا۔☆

❁ سوال: سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ "جب تمہیں نمازِ جمعہ کے لئے بلایا جائے تو دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو آیا کیا اس آیت کی روشنی میں پہلی اذان خطبہ شروع ہونے سے ۲۰.۱۵ منٹ پہلے دی جاسکتی ہے (یعنی جمعہ کے لئے دو اذانیں) ایک خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ایک اذان ہی دی جائے، لیکن اگر ایک اذان ہی دی جائے تو پھر اس آیت کا کیا

مطلب ہے، کیونکہ اس آیت سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ جب حدیث میں حکم ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آنے والے کے جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ (محمد خورشید شاہ، راولپنڈی)

جواب: سورہ جمعہ کی آیت کریمہ میں منبری اذان کا بیان ہے۔ پہلی اذان کا نہیں وہ تو خلیفہ ثالث عثمانؓ کے دور میں شروع ہوئی اور یہ ضروری بھی نہیں۔ صرف جواز ہے قرآنی آیت میں وجوب کے وقت کا ذکر ہے۔ اُصول فقہ میں قاعدہ مشہور ہے: ما لایتم الواجب إلا بہ فهو واجب جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے اپنا کاروبار چھوڑ دینا چاہئے تاکہ آدمی منبری اذان کے وقت مسجد میں پہنچ سکے اور حدیث میں جن گھڑیوں کا بیان ہے وہ صرف فضیلت کی گھڑیاں ہیں، وجوب کی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیت میں پہلی اذان کی طرف اشارہ تک نہیں اور نہ آج تک کسی مفسر نے اس سے یہ بات سمجھی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اصلاً اذان ایک ہی ہے جس طرح کہ خطیب صاحب نے فرمایا ہے۔ اضافی اذان کے بارہ میں زیادہ سے زیادہ جواز ہے۔ مزید تفصیل کے لئے سابقہ فتاویٰ کی طرف رجوع کریں۔

سفر کی کم از کم مسافت؟

سوال: تعلیم الاسلام از مولانا عبدالسلام بستوی کے صفحہ ۴۱۸ پر رقم ہے کہ ”سفر کی ادنیٰ مسافت کم از کم ۴۸ میل ہے، اس سے کم درست نہیں کیونکہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مکہ والو! تم ۴۸ میل سے کم میں قصر مت کرنا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، دارقطنی: جلد ۱ ص ۳۸۷ باب قدر المسافة التي تقصر فی مثلها صلاة، فتح الباری ۲/۵۶۶ فی شرح باب فی کم یقصر الصلاة) اور جن روایات میں نو یا تین میل کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نو یا تین میل سفر تک گئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اُنیس دن ٹھہرنے کی روایت (بحوالہ بخاری باب مقام النبی: ۸/۸۷) صفحہ ۴۲۰ پر لکھتے ہیں کہ ”قصر ہی کرتا رہے جب تک کہ اکٹھے ہی اُنیس دن سے زیادہ کی نیت کرے۔ اس کی دلیل حضرت عباسؓ والی حدیث ہے جو ابھی گذری۔“ صحیح موقف کیا ہے؟

جواب: صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین کوس یا تین فرسخ (۹ کوس) نکلتے یعنی سفر کرتے تو قصر پڑھتے۔ اس حدیث کو لمبے سفر پر محمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے۔ پھر ابن

تحقیق و تنقید
قسط نمبر ۲

پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد دین قاسمی

مذہبی پیشوائیت؛ مذہب پرویز کا ایک کھوٹا سکہ

قیام پاکستان اور نفاذ اسلام

پاکستان بن جانے کے بعد جب اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا جس کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا تو مسلم لیگ کے لئے نفاذ اسلام ایک مسئلہ بن گیا، کیوں؟ اور کیسے؟ یوں اور اس طرح کہ اگرچہ مسلم لیگی حکمرانوں نے اسلام کا نعرہ لگا کر پاکستان بنا لیا تھا، لیکن وہ اس میں اسلام کو اس لئے نافذ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ خود مغربی افکار و نظریات کا دودھ پی پی کر یورپ کے فاسد تمدن کی گود میں پرورش پائے ہوئے تھے۔ اور اسلام کی تعلیمات سے بے خبر تھے۔ اس لئے اگر وہ نیک نیتی سے چاہتے بھی کہ یہاں اسلام کو نافذ کر دیں، تو وہ اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن عوام الناس اور علمائے کرام کی طرف سے نفاذ اسلام کے لئے حکمرانوں پر جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اس نے ارباب اقتدار کے لئے بڑی مشکل پیدا کر ڈالی تھی۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ”ہم اسلام کو نافذ نہیں کریں گے!“ کیونکہ اسی نعرہ کی کشش سے برصغیر کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا اور اسی کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ اس مقصد کی نفی کا اعلان کرنا خود مسلم لیگ کی موت کا اعلان تھا۔ لیکن دوسری طرف وہ اخلاص قلب اور نیک نیتی کے ساتھ پاک سرزمین میں اسلام نافذ بھی کرنا چاہتے تو اسلام سے ان کی ناواقفیت اور بے خبری اور جہالت کی بنا پر وہ یہ بیڑا اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس صورت حال میں حکومت کے سربراہ زچ ہو کر پیچ و تاب کھا رہے تھے اور اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ سانپ کے منہ میں چھنڈو نہر والا معاملہ بن چکا تھا کہ نہ ہی اُگلے بنے اور نہ ہی نکلے بنے۔ نہ جائے ماندن، نہ پائے رفتن!

پرویز صاحب کی خدمت سرکار

ایسے کٹھن وقت میں ہمارے 'مفکر قرآن' جناب غلام احمد پرویز صاحب، حکمرانوں کے کام آئے اور انہوں نے اسلامی نظام میں، جس کے نفاذ کے لئے ملک کے ہر طبقہ کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، کیڑے ڈالنا شروع کر دیئے اور سرے سے اسلامی نظام اور اس کے تصور ہی کو ناقابل عمل قرار دینا شروع کر دیا اور اس قسم کا پراپیگنڈہ کرتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ..... بھلا، اس تہذیب و تمدن کے روشن دور میں چور کو قطع ید کی سزا دی جائے گی؟ زانی محسن کو رجم اور کنوارے زنا کاروں کو ضرب تازیانہ کا نشانہ بنایا جائے گا؟ جنگی قیدیوں کو بعد از تقسیم غلام اور ان کی عورتوں کو کنیریں بنا کر رکھا جائے گا؟ پھر یہاں کئی فرقے موجود ہیں، کس فرقے کی فقہ (بلکہ اسلام) کو نافذ کیا جائے گا؟ کیا باقی فرقے کسی ایک فرقے کی فقہ کے نفاذ کو گوارا کر لیں گے؟ جو علما نماز کے اختلافی مسائل کو ختم کر کے کوئی متفق علیہ شکل نماز طے نہیں کر سکے، وہ بھلا کسی متفقہ ملکی دستور و آئین کی تشکیل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تب بھلا اسلامی نظام میں فیصلے کا آخری اختیار کیا علما کے ہاتھ میں نہیں آجائے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو کیا یہ مذہبی پیشوائیت (Priesthood) نہیں ہوگی؟ پھر بھلا یہ اسلامی نظام کیا آج کے 'ترقی یافتہ' اور 'روشن دور' میں چل بھی سکے گا؟ کیا علما کا یہ اسلام آج کے انتہائی ارتقا یافتہ دور میں عقل و فکر کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے؟.....

یہ اور اس طرح کے گونا گوں سوالات چھیڑ چھیڑ کر انہیں مختلف اسالیب و پیرایوں میں ڈہرا ڈہرا کر پرویز صاحب اور طلوع اسلام نے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا شروع کر دیا اور چونکہ یہ اسلامی نظام، قرآن و سنت پر مبنی تھا، اس لئے سنت کے بارے میں بھی ڈولیدہ فکری پیدا کرنے کے لئے 'مفکر قرآن' مصروف جہاد ہو گئے۔ سنت نبویہ کو ساقط الاعتبار قرار دینے کے لئے طلوع اسلام میں ایک ارتیبانی مہم اور تشکیلی تحریک چلائی گئی۔ جس طرح اسلامی نظام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے مختلف اسالیب اور متنوع انداز اختیار کئے گئے، بالکل اسی طرح سنت رسول کے بارے میں بھی اسلوب و انداز کو بدل بدل کر، اور طرح طرح کے سوالات کو چھیڑ چھیڑ کر دماغوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسا کرتے ہوئے

ایک طرف تو علمائے کرام کا استخفاف اُڑایا جاتا کہ یہ علم سے کورے، بصیرت سے عاری، قرآن سے نابلد، دلائل سے محروم اور تقاضے وقت سے بے خبر ہیں، جو طلوع اسلام کے سوالات و دلائل کا جواب تک نہیں دے سکتے اور دوسری طرف خود مظلوم بن کر اپنے قارئین کو پرویز صاحب (اور طلوع اسلام) یہ تاثر دیتے رہے کہ علمائے کرام ان کے خلاف جھوٹے پراپیگنڈے، باطل الزامات اور افزا پرداز یوں کے ذریعہ ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور پھر عوام الناس سے یہ اخلاقی اپیلیں کی جاتیں کہ وہ دینی جماعتوں اور جماعت اسلامی کو اس غیر اخلاقی طرز عمل سے باز رکھنے کی کوشش کریں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ اور اس قسم کی تھیں، وہ دلچسپیاں اور سرگرمیاں جن میں طلوع اسلام پاکستان کے ابتدائی دور میں مگن اور منہمک تھا۔

دو اسلام آمنے سامنے

اب پاکستان میں جناب غلام احمد پرویز صاحب کا ایجنڈا یہ تھا کہ ایک ایسا اسلام نافذ کیا جائے جسے خود انہوں نے مغرب کی بے خدا اور بے حیا تہذیب، یورپ کی فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی معاشرت اور اشتراکیت کے شکی مسافات پر مبنی اقتصادی نظام کے بے جوڑ عناصر کے مجموعہ پر قرآنی ٹھپہ لگا کر تیار کیا تھا۔ اس کے برعکس علمائے کرام چودہ صدیوں قبل عہد نبویؐ اور خلافت راشدہ میں نافذ ہونے والا وہ اسلام قائم کرنا چاہتے تھے، جو قرآن و سنت پر مبنی تھا۔ لیکن ’مفکر قرآن‘ صاحب نے اپنے دوغلے نظام (Hybrid System) کو ’قرآنی دین‘ اور علما کے مبنی پر قرآن و سنت اسلام کو ’عجمی مذہب‘ کا نام دے کر محاذ آرائی شروع کر ڈالی۔ چنانچہ ’مفکر قرآن‘ صاحب نے فریقین کی اس باہمی کشمکش سے یہ تاثر اُچھلا کہ وہ وطن عزیز میں ’ملائی مذہب‘ کے مقابلہ میں ’قرآنی اسلام‘ نافذ کرنا چاہتے ہیں:

①..... ”پاکستان آ کر ان (علما) کے ساتھ پرویز صاحب کی کشمکش بانداز نو شروع ہوئی۔ یہ یہاں اسی اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے جو اسلاف سے مسلسل چلا آ رہا تھا اور جس کے یہ حضرات اجارہ دار تھے۔ پرویز صاحب قرآنی اسلام کے نفاذ کے داعی تھے (اور ہیں) اور کشمکش کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔“^③

②..... ”مذہبی پیشوائیت اور طلوع اسلام کے مسلک کی اس نزاع میں پرویز صاحب قرآن سے دلیل و برہان لاتے ہیں مگر مولوی صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا اور وہ وضعی روایات سے اپنے موقف کی تائید لاتے ہیں۔“ ③

معلوم نہیں کہ وابستگانِ طلوع اسلام کی یہ فریب خوردگی ہے یا فریبِ دہی کہ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ (موقفِ پرویز کے مقابلہ میں) علمائے کرام کا کیا موقف ہے؟ نہ خود انہوں نے مطالعہ کیا اور نہ ہی تحقیق و ریسرچ کے ذریعہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ دونوں کے مواقف میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے اپنے مخالفین کو خود اپنے کانوں سے سننے کی بجائے دوسروں کے کانوں سے سنا ہے۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے پرویز صاحب ہی کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اپنے فکری حریفوں کا مطالعہ خود ان کے اصل لٹریچر سے کرنے کی بجائے طلوع اسلام ہی کے صفحات سے کیا ہے اور کھلی آنکھوں سے دوسروں کے موقف کو پڑھ کر رائے قائم کرنے کی بجائے صرف پرویز صاحب ہی کے یک رخے مطالعے کی بنا پر اپنی رائے قائم کر ڈالی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جانبدارانہ یک رخا مطالعہ صحیح رائے قائم کرنے میں مدد و معاون نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص جبکہ اس لٹریچر کے علم بردار اپنے ظلمت کدوں میں روشنی کی کسی کرن کے در آنے کو پسند نہیں کرتے، جیسا کہ میری کتاب ”جناب غلام احمد پرویز، اپنے الفاظ کے آئینے میں“..... میں واضح کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں جو کچھ بھی وابستگانِ طلوع اسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ قطعی غلط ہے۔ یہ لوگ جسے ’قرآنی اسلام‘ کا نام دیتے ہیں، وہ ہرگز قرآنی اسلام نہیں ہے اور جسے ’عجمی مذہب‘ کہتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے اور یہ سب کچھ ان کے ناقص اور یک رخے مطالعے ہی کا نتیجہ ہے۔

مولانا مودودیؒ کی انتہائی مخالفت

فریقین کی اس کشمکش میں (جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے) مولانا مودودیؒ اور جماعت اسلامی کی آواز چونکہ پرویز صاحب کے اشتراکی برانڈ وضعی اسلام کے خلاف ایک منظم اور موثر آواز تھی، اس لئے دیگر علما کی نسبت کہیں زیادہ، ان کے خلاف مخالفت و عناد کا لاوا ’مفکر

قرآن کے قلب آتش فشاں سے پھوٹتا رہا۔ انہوں نے سید ابوالاعلیٰ مودودی کو جس طرح اپنی دریدہ دہنیوں، دشنام طرازیوں، بہتان تراشیوں اور کذب بافیوں کے ذریعہ نشانہ بنایا، اس کا ہلکا سا اندازہ میری مذکورہ بالا کتاب کے مطالعہ سے کیا جاسکتا ہے اور یہ تو صرف وہ کچھ ہے، جو بدت البغضاء من أفواہہم کا مصداق ہے، ورنہ وہ کیفیت جو ما تخفی صدورہم اکبر میں مذکور ہے، اسے خدائے علیم وخبیر کے سوا کون جان سکتا ہے۔ بہر حال اگرچہ پرویز صاحب کے اس 'قرآنی اسلام' کے خلاف جو کارل مارکس کی اشتراکیت ہی کا چر بہ ہے، مولانا مودودی کے سوا دیگر علما نے بھی ترید کی تھی، لیکن 'مفکر قرآن' نے صرف مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہی کی مخالفت کو اپنا اوّلین اور مستقل فریضہ حیات قرار دیا:

ہم سفر اور بھی سرگرم سفر تھے لیکن

مجھ کو، رفتار سے، صیاد نے پہچان لیا

اور اس مخالفت کی وجہ جواز یہ پیش کی گئی:

”مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے جو قوتیں مصروف عمل رہی ہیں (اور آج بھی مصروف عمل ہیں) ان میں ملائیت کا حصہ بہت بڑا نمایاں ہے۔ اس کے نزدیک ملائیت، قرآن اور مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے۔ اسی لئے طلوع اسلام، ملائیت کی مخالفت کو، اپنی زندگی کا اوّلین فریضہ سمجھتا ہے۔“^{۳۵}

قبل اس کے کہ وجہ جواز کے اس سلسلہ کی دوسری کڑی کو پیش کیا جائے، 'مفکر قرآن' کی اس خود فریبی یا فریب دہی کی وضاحت ضروری ہے جس کے تحت وہ بساط سیاست کے چابک دست مہرہ بازوں سے بھی آگے بڑھ کر علمائے کرام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ "مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں" اور یہ کہ وہ "قرآن کے بدترین دشمن ہیں۔" حالانکہ وہ قرآن کے نہیں بلکہ قرآن کے اس مفہوم کے دشمن ہیں جسے 'مفکر قرآن' نے اُغیار کی ذہنی غلامی اور فکری اسیری میں مبتلا ہو کر منسوب الی القرآن کر رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے کوشاں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے ان نئے نئے مفاہیم سے دور رکھنے کے لئے سرگرم عمل

ہیں جسے ’مفکر قرآن‘ کی عقل عیار نے قرآن کریم کے گلے مڑھ رکھا تھا۔

بہر حال مولانا مودودیؒ کو ملائیت کا سرخیل بنا ڈالنے اور جماعت اسلامی کو ملا قرار دے ڈالنے کے بعد سلسلہ وجہ مخالفت کی اگلی کڑی کو بایں الفاظ پیش کیا جاتا ہے:

”اس سلسلہ کی اگلی کڑی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک پاکستان میں ملائیت، اپنی سب سے زیادہ خطرناک شکل میں ’جماعت اسلامی‘ کے پیکر میں پائے کو ب ہے۔“^(۲۷)

اس کے بعد یہ طے کر ڈالا گیا کہ جماعت اسلامی اور اس کے امیر کی مخالفت نہ تو کبھی کبھار سرراہ کی جاسکتی ہے اور نہ ہی وقتی اور عارضی طور پر بلکہ اس کے لئے تو مستقل، مستمر، دائمی اور لگاتار مخالفت کی ضرورت ہے، جسے طلوع اسلام اپنی زندگی کا اولین فریضہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ ’مفکر قرآن‘ صاحب لکھتے ہیں:

”ہم ان حضرات سے [جو نہایت اخلاص سے مولانا مودودی اور جماعت کے خلاف سوقیانہ پراپیگنڈہ کرنے سے، ہمیں منع کرتے ہیں... قاسمی] پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے خطرے کے سدباب کے لئے جس کی تصریح اوپر کی جا چکی ہے، یہ کافی ہوگا کہ طلوع اسلام کبھی کبھار سرراہ ہے، جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا ذکر کر دیا کرے..... جو لوگ طلوع اسلام میں جماعت اسلامی کی مخالفت کو زیادتی سمجھتے ہیں، انہوں نے دراصل اس خطرے کی اہمیت اور ہمہ گیریت کا صحیح صحیح اندازہ نہیں لگایا۔“^(۲۸)

چنانچہ اس بنیاد پر ’مفکر قرآن‘ (اور طلوع اسلام نے خوف خدا اور آخرت کی جو ابد ہی سے عاری ہو کر اور شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ طے کیا کہ اپنے مقاصد کی بازیابی کے لئے ان کی ایک بڑی ضرورت..... بلکہ شاید سب سے بڑی ضرورت..... یہ تھی کہ ان لوگوں کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ چھوڑا جائے، جو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لئے، قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ چنانچہ طلوع اسلام میں اس مخالفت کو بلند ترین نصب العین کی حیثیت دی گئی اور اس کا شاید ہی کوئی شمارہ ایسا ہو جس میں منازعت و مخالفت اور عداوت و عناد کی موسلا دھار بارش نہ ہوئی ہو۔ مرو و ایام کے ساتھ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ، دھوکہ و فریب کی یورش، اور

(۲۷) طلوع اسلام، اکتوبر ۱۹۵۳ء، صفحہ ۳۶

(۲۸) طلوع اسلام، اکتوبر ۱۹۵۳ء، صفحہ ۳۵

خیانت و بددیانتی کی یلغار کے ساتھ مجلہ مذکورہ میں ایک شدید پراپیگنڈہ مہم شروع کی گئی تاکہ قرآن و سنت پر مبنی اسلام کے خلاف اور اسے نافذ کرنے کی جدوجہد کرنے والی قوتوں کے خلاف شکوک و شبہات اور ریب و تشکیک کا ایسا گردوغبار اٹھایا جائے کہ حقائق نگاہوں سے مخفی ہو کر رہ جائیں۔ آئے دن نئے نئے شکوے چھوڑے اور شو شے اٹھائے گئے۔

مولانا مودودیؒ کی برسوں پرانی عبارتوں کو نئے تقاضوں اور جدید ضرورتوں کے تحت کھنگلا گیا، تاکہ جہاں کہیں بال برابر بھی اعتراض کرنے کی گنجائش ملے، اُسے شائع کر کے معاندانہ پراپیگنڈہ کیا جاسکے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن مولانا مودودیؒ ان سب شیطانی چالوں سے بے نیاز اور ایں واں سے بے پرواہ ہو کر مستانہ و مردانہ وار، خدمتِ اسلام کے مثبت اور تعمیری کام میں منہمک رہے اور ترجمان القرآن کو کبھی بھی ’طلوعِ اسلام‘ کا حریف نہ بننے دیا۔ لیکن طلوعِ اسلام اپنی اس ایک طرفہ حریفانہ کشمکش کو مستقل جنگ میں تبدیل کر ڈالنے کے لئے ہر ماہ مسلسل ایندھن ڈالتا چلا گیا تاکہ مخالفت و عداوت کے اس الاؤ کو نہ صرف یہ کہ بجھنے نہ دیا جائے، بلکہ اسے مسلسل بھڑکائے رکھا جائے۔ چنانچہ مولانا مودودیؒ کے خلاف ایک ہی طرح کی باتوں کو مسلسل بدلتے ہوئے انداز و اسالیب کے ساتھ بہ تکرار و اعادہً بسیار دہرایا جاتا رہا تاکہ نفرت کے اس زہر کے پھیلاؤ میں جس قدر ممکن ہو سکے، اضافہ ہوتا رہے۔

ملازم اور حکومتی گٹھ جوڑ

علمائے کرام، مولانا مودودیؒ اور جماعت اسلامی سب کو مل کر قرار دے ڈالنے کے بعد ان کی توہین و تذلیل اور استہزاء و تضحیک کے لئے ’ملازمیت‘، ’مذہبی پیشوائیت‘، ’تہیا کر لیبی‘ اور ’پریسٹ ہڈ‘ کی اصطلاحات کو ذریعہ بنایا گیا اور پھر یہ ’افسانہ‘ تراشا گیا کہ ملازم اور حکومت کا ہمیشہ اور ہر جگہ گٹھ جوڑ رہا ہے۔ پھر اسے بار بار بکثرت دہرایا جاتا رہا۔ چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

①..... ”مذہب میں حکومت اور مذہبی پیشوائیت میں ایک سمجھوتہ ہوتا ہے جس کی رو سے مذہبی

اُمور، مثل اعتقادات، عبادات، پرسنل لاز وغیرہ، مذہبی پیشوائیت کے دائرہ اقتدار میں رہتے

ہیں اور دنیاوی اُمور حکومت کے اختیار میں۔ مسلمانوں میں صدر اڈول کے بعد یہ شیوہ پید

ہوئی اور مسلسل آگے بڑھتی گئی۔“ ②

۲)..... ”اس قسم کی (یعنی فرعونی) آمریت، مذہبی پیشواؤں کی تائید کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، اس مقصد کے لئے تخت و تاج اور محراب و منبر کے درمیان ایک سمجھوتہ ہوا، جس کی رو سے اُمورِ مملکت سلطان کی تحویل میں دے دیئے گئے اور معاملات شریعت اربابِ مذہب کے قبضے میں۔“^(۳۵)

۳)..... ”مفاد پرست گروہ نے اقتدار کی کرسیوں اور رزق کے سرچشموں پر قبضہ کر لیا، مذہبی پیشوائیت نے اس خلافِ اسلام نظام کو عینِ اسلام ثابت کرنے میں شرعی سندت مہیا کر دیں۔“^(۳۶)

۴)..... ”جب خلفائے راشدین کے جانشینوں نے سیاسی معاملات تو اپنی ملوکیت کی گرفت میں لے لئے اور مذہبی اُمور کو پیشوائیت کے سپرد کر دیا۔ بظاہر یہ دو الگ الگ کمپ دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کے مابین ایک ملی بھگت اور شریفانہ معاہدہ کم و بیش ہر دور میں قائم رہا۔ مسلمان حکمران ان مذہبی پیشواؤں کے لئے مالی وظائف کا انتظام کرتے اور اس کے بدلے میں مذہبی پیشوائیت ان حکمرانوں کو امام المسلمین اور ظل اللہ کے مقدس خطابات سے یاد کرتی۔“^(۳۷)

بنو اُمیہ کے دور کی تاریخ میں سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفکر قرآن صاحب، علمائے کرام کو یوں نشانہ بناتے ہیں:

”جب قانون مکافات کا احساس جاتا رہا تو پھر بادشاہ ہر قسم کی من مانی کرتا۔ سلب و مہب، لوٹ کھسوٹ، ظلم و استبداد، اُمت کے حقوق کی پامالی اس کا معمول بن جاتا۔ وہ اپنی مطلق العنانی کے زور پر یہ کچھ کرتا تو رہتا لیکن اسے یہ خیال ضرور ستاتا کہ اگر ان مظالم سے تنگ آ کر کسی دن قوم اس کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوئی تو اس سیلاب کا روکنا ناممکن ہوگا۔ وہ اس فکر میں غلطاں و پیچاں رہتا۔ جب اس خطرہ کا احساس زیادہ نزاکت اختیار کر گیا تو (جیسا کہ ہوتا چلا آیا ہے) مذہبی پیشوائیت آگے بڑھی۔ اس نے سلاطین سے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ قوم مذہب پرست واقع ہوئی ہے، اسے مذہب کے حربوں سے ایسا مفلوج کیا جاسکتا ہے کہ یہ اُٹھنا تو درکنار، ہلنے تک کے قابل نہ رہے۔ اس کے لئے اُنہوں نے اس عقیدہ کو عام کیا کہ تمام

(۳۵) طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۷۳ء، صفحہ ۸

(۳۶) طلوع اسلام، نومبر ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۵

(۳۷) طلوع اسلام، مارچ ۱۹۶۶ء، صفحہ ۳۹

(۳۸) طلوع اسلام، جون ۱۹۶۷ء، صفحہ ۵

کائنات خداے مطلق کے حیطہ اقتدار میں ہے۔ یہاں ایک پتہ بھی، اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے سب اس کے حکم اور اجازت سے ہوتا ہے۔ انسانوں کا غلط قدم اٹھانا تو درکنار وہ آنکھ تک بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چھپ سکتا۔ انسان مجبور محض ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے سلاطین کی مطلق العنانیت (ڈکٹیٹر شپ) کے مسلک کی تائید اس آیت قرآنی کی غلط تاویل سے کی کہ ﴿تَوَاتَى الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ...﴾ (۲۵/۳) ”حکومت خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے، حکومت عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔“ اس ایک عقیدہ سے، حکومت سے قوم کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ کسی نے خلیفہ سے کچھ کہنے کی جرأت کی تو اس کا جواب موجود تھا کہ مجھے حکومت خدا نے دی ہے، تم اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم خدا کے فیصلے کے خلاف سرکشی کرنا چاہتے ہو۔“^{۳۲}

جملہ معترضہ

قبل اس کے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے باہمی گٹھ جوڑ کے متعلق مزید اقتباسات پرویز کو پیش کیا جائے، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جس ’مذہبی پیشوائیت‘ نے عقیدہ جبر کی آڑ میں بنو امیہ کی پشت پناہی کی تھی، وہ اُن معترضہ کے اسلاف اور ان خوارج کے خلاف تھے جو قرآن کے سوا کسی چیز کو حجت نہیں مانتے تھے۔ بالفاظِ دیگر وہ موجودہ دور کے منکرین حدیث ہی کے فکری آباء و اجداد تھے۔ آج منکرین حدیث، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اپنے ہی فکری باپ دادوں کی کرتوتوں کو علمائے امت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور پھر انہیں بدنام کرتے ہیں۔

اب رہے علمائے امت، تو انہوں نے نہ صرف کہ اقتدارِ باطل کی حمایت نہیں کی بلکہ طواغیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہتے رہے۔ چنانچہ بنو امیہ کی حکومت نے جب مسئلہ جبر کو اپنی ڈھال بنایا تو ابو موسیٰ اشعری نے سب سے پہلے اس کی تردید کی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مولانا افتخار احمد علیؒ کا مندرجہ ذیل اقتباس نذر قارئین کر دیا جائے:

”اپنے ظلم و جور، اپنی سخت گیری اور اپنے تشدد کو دینی جواز دینے کے لئے بنو امیہ نے مسئلہ جبر

کا اختراع کیا۔ یہ اختراع گویا ان کا 'ایڈمنٹی ایکٹ' تھا۔ ان کے آمرانہ قہر و مظالم کے لئے ایک براءت تھی یعنی یہ کہ انسان مجبور محض ہے۔ جو کچھ کرتا ہے، خدا کرتا ہے، انسان تو محض ایک کٹھ پتلی ہے جس کا تار خدائی ہاتھ میں ہے، جس کے ہلانے سے وہ حرکت کرتا ہے۔ پس انسان اپنے اعمال کا جواب دہ و ذمہ دار نہیں۔ اس کی ذمہ داری، خدا پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا وہ سفاکیاں جو کی جارہی ہیں خدا کی مشیت ہی ایسی ہے کہ وہ کی جائیں۔ پس صاحبان قوت، اپنی ان ستم شعار یوں اور ان ایذاؤں سے بری الذمہ ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک گمراہ کن اختراع تھی، اور جب ایسا تھا تو اہل حق کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس فاسد خیال کا فوری ابطال کریں، چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوموسیٰ اشعری نے اس کی تغلیط کی۔^(۳۶) اور یہ بھی جان رکھئے کہ یہ اختراع کسی ملا کی نہیں تھی بلکہ اس وقت کے 'مرکز ملت' کی تھی اور 'مرکزیت' اُمتِ مسلمہ اس وقت تک قائم تھی۔ خلافت کی مرکزیت، تیسری صدی کے آخر میں جا کر ٹوٹی ہے۔ خود طلوع اسلام یہ لکھتا ہے:

”بنی عباس کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ (عجمی وزرا و امرا) خلافت کو ہمارے ہاتھوں سے نکال کر، دوسروں کو نہ دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایرانیوں کی طاقت کے بالمقابل ترکوں کی بھی ایک فوج مرتب کی تاکہ توازن قائم رکھیں مگر اس ترکی فوج نے خود خلفا پر تغلب حاصل کر لیا۔ جس کو چاہتے تھے خلیفہ بناتے تھے، جس کو چاہتے تھے معزول کر دیتے تھے۔ خلفا کی اس بے بسی کے زمانہ میں نئی نئی اسلامی سلطنتیں ظہور پذیر ہونے لگیں جن کے غلبہ سے وہ بالکل بے دست و پا ہونے لگے۔ دیالمہ اور سلاجقہ کے عہد میں جو صدیوں رہا، ان خلفا کا صرف مذہبی اثر رہ گیا تھا اور حکومت سلاطین کے ہاتھوں میں تھی یہاں تک کہ ۲۹۵ ہجری میں افریقہ میں فاطمیہ نے اور اس کے بعد اندلس میں عبدالرحمن ناصر نے اپنی اپنی خلافتوں کا اعلان کر دیا جس سے دنیا بھر اسلام میں بیک وقت تین خلافتیں قائم ہو گئیں جو ایک دوسرے کی حریف تھیں اور وہ مرکزیت جس کو رسول اللہ ﷺ نے نوع انسانی کی صلاح و فلاح کے لئے نصب فرمایا تھا، ان قریشی خاندانوں کی باہمی رقابت اور دنیاوی منافست سے بازیچہ طفلان بن گئی۔“^(۳۷)

آدم برسر مطلب

بہر حال یہ ایک جملہ معترضہ تھا جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ ① عقیدہ جبر کو اپنے مظالم کی

③۶ طلوع اسلام، اپریل ۱۹۳۹ء، صفحہ ۵۲

③۷ فتہ انکار حدیث کا منظر و پس منظر، ج ۱، صفحہ ۲۱۳۲۰

پردہ پوشی کا ذریعہ بنانا کسی 'مُؤَلّا' کا کام نہیں تھا بلکہ حکمرانوں کا کام تھا۔ ⑤ اس عقیدہ کی پشت پناہی کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے قارورے کے ساتھ موجودہ دور کے منکرین حدیث کا قارورہ ملتا ہے۔

اس جملہ معترضہ کے بعد اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ بات ہو رہی تھی 'مفکر قرآن' کے اس خود ساختہ افسانے کی، جسے وہ 'ارباب اقتدار اور مذہبی پیشوائیت کی باہمی گٹھ جوڑ' کا عنوان دیا کرتے تھے۔ ادیانِ باطلہ سے تھیا کر یہی کا تصور لے کر، اسے مسلمان علما پر چسپاں کرتے ہوئے، وہ یوں 'مطابق قرآن' تاریخ مرتب کیا کرتے تھے:

”حکومت کی بنیاد تو اس مقصد (یعنی تحفظ حقوق انسانی) کے تحت رکھی گئی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد یہ تلخ حقیقت سامنے آگئی کہ حکمران طبقہ کے ہاتھوں لوگوں کا کوئی حق بھی محفوظ نہیں رہا۔ اسی طبقہ نے تقسیم یوں کی کہ حقوق سب کے سب اربابِ حکومت کے ہیں اور ذمہ داریاں تمام کی تمام رعایا کی۔ لوگ اس تقسیم کو گوارا نہ کرتے، لیکن مذہبی پیشوائیت آگے بڑھی اور یہ کہہ کر عوام کو اس تقسیم کے سامنے جھکا دیا کہ راجہ ایشور کا اوتار ہوتا ہے۔ بادشاہ، خدائی حقوق (Divine Rights) کا حامل ہوتا ہے۔ اس لئے فرمانروائی اس کا حق اور اطاعت گزاری تمہارا فریضہ ہے۔ وہ جو کچھ تمہیں دے، اس کی عنایت اور احسان ہے۔ تم اس سے بطور حق کچھ مانگ نہیں سکتے۔ تم اس کے حضور جھکو، اسے سجدے کرو، اس کی خیریت کی دعائیں مانگو، اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کو اپنے لئے سرمایہ ہزار سعادت سمجھو۔ تم اور جو کچھ تمہارا ہے، وہ اس سب کا مالک ہے۔ اسے ان تمام چیزوں کا کلی اختیار حاصل ہے۔ وہ تمہارا اُن داتا (رازق) اور پالنے والا (پروردگار) ہے۔“ ⑥

”حقیقت یہ ہے کہ باطل کا نظام تنہا مفاد پرستوں کی قوت سے قائم نہیں رہ سکتا، جب تک اسے مذہبی پیشوائیت کا 'روحانی سہارا' میسر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی اقتدار اور مذہبی پیشوائیت کا ہمیشہ سے گٹھ جوڑ چلا آ رہا ہے۔ راجہ، برہمن کی رکھشا (حفاظت) کا پر ن لیتا (عہد کرتا) ہے، اور برہمن، راجہ کو ایشور کا اوتار بنا کر عوام سے اس کی پرستش کراتا ہے۔ بادشاہ محافظہ مذہب (Defender of the Faith) بنتا ہے اور پادری اسے اختیارِ خداوندی (Divine Rights) کی سند عطا کرتا ہے اور سلطان، علما کے وظائف مقرر کرتا ہے اور علما

اسے ظل اللہ علی الأرض (زمین پر خدا کا سایہ) قرار دے کر خطبوں میں اس کا نام سلام و صلوة کے ساتھ لیتے ہیں،^(۳۷)

’مفکر قرآن‘ نے ’ارباب اقتدار اور مذہبی پیشوائیت کے باہمی گٹھ جوڑ‘ کے اس افسانے کو اس کثرت سے دہرایا ہے کہ اسے شمار کرنا مشکل ہے، کیا آپ کو علم ہے کہ اسے بہ تکرار بسیار کیوں جگہ جگہ بار بار دہرایا ہے؟ اگر نہیں پتا تو سن لیجئے؛ یہ صرف اسی لئے کہ نازیوں کے گوبلز کا مقولہ تھا کہ — ”جھوٹ کو اگر سودفہ دہرایا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے۔“ — دنیا اس کے اس مقولے پر ہنستی رہی، لیکن دور رس نگاہوں نے اسے قیمتی متاع سمجھ کر احتیاط سے رکھ لیا تاکہ بوقتِ ضرورت اس سے کام لیا جاسکے۔“^(۳۸)

اب ظاہر ہے کہ منکرینِ حدیث کے ’مفکر قرآن‘ سے بڑھ کر دور رس نگاہ کس کی ہو سکتی تھی، چنانچہ اس ’قرآنی گوبلز‘ نے نازیوں کے گوبلز کے اس مقولے کو ’قیمتی متاع‘ سمجھ کر احتیاط سے رکھ لیا اور نہ صرف اس (زیر بحث) افسانے کے سلسلہ میں بلکہ بعض دیگر افسانوں کی تسویل و اختراع میں بھی اس سے بھرپور کام لیا ہے۔

نہ دلیل، نہ ثبوت

ہندومت، عیسائیت اور یہودیت سے ’مذہبی پیشوائیت‘ کا تصور لے کر اسے اُمتِ مسلمہ کی تاریخ میں ایک ’واقعی حقیقت‘ کے طور پر لاگھسیونا ہمارے اس ’قرآنی گوبلز‘ کے متعدد ابا طیل میں سے ایک ’اچھوتا‘ اکذبہ ہے۔ چودہ سو سالہ تاریخ میں سے کسی ایک حکمران کا بھی حوالہ نہیں دیا جس کے اور کسی ’ملا‘ کے درمیان ایسا کوئی ’شریفانہ معاہدہ‘ ہوا ہو۔ کس عہد میں، کس سلطان کے ساتھ، کس عالم کا ایسا سچھوتہ ہوا؟ کس کی ملوکیت کے ساتھ، کس ’مذہبی پیشوا‘ کا گٹھ جوڑ ہوا؟ کس عہد میں کس بادشاہ کے ساتھ، کس مسلمان ’برہمن‘ کا سا جھا رہا؟ کوئی متعین اور ٹھوس حوالہ؟ کوئی مضبوط دلیل؟ کوئی قومی برہان؟ کوئی پُر زور حجت؟ حرام ہے جو ’قرآنی گوبلز‘ نے کسی مقام پر کوئی ثبوت پیش کیا ہو۔ خارج از اسلام کتبِ تاریخ اور غیر از اسلام مذاہب میں سے (Priesthood) کا تصور اخذ کر کے اسے اُمتِ مسلمہ کی تاریخ میں تسویل نفس اور لفاظی کے بل بوتے پر داخل کرنا شاید اس ’قرآنی گوبلز‘ کے جملہ اکاذیب میں سے سب سے بڑا

(۳۷) طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۶۰ء، صفحہ ۶۹

(۳۸) طلوع اسلام، جون ۱۹۶۶ء، صفحہ ۱۰

جھوٹ ہے۔

البتہ صرف اتنی بات قابل تسلیم ہے کہ صدیوں پر محیط مسلم معاشرے میں ہر دور میں، ہر جگہ اور ہر طبقے میں اچھے اور بُرے لوگ موجود رہے ہیں اور انہوں نے سرکار دربار سے تعلق پیدا کر کے کچھ مالی مفاد بھی حاصل کیا ہو، لیکن یہ بات صرف ’مُلاً‘ ہی کے طبقے کے لئے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر طبقے کے لئے عام ہے۔ پوری تاریخ میں سے کسی ایک بھی ایسے پیشوا..... (کسی ایرے غیرے کا نہیں، بلکہ کسی ’پیشوا‘ کا نام، کیونکہ بات مذہبی پیشوائیت کی ہو رہی ہے، اُمتِ مسلمہ کے عام افراد کی نہیں)..... کا نام پیش نہیں کیا جاسکتا ہے، جسے افرادِ اُمت پر قائدانہ اثر و رسوخ، پیشوایانہ وجاہت اور راہنمائی نہ مرتبہ و مقام حاصل ہو اور پھر اس نے حکومتِ وقت کی کاسہ لیسٹی بھی کی ہو۔ محض لفاظی اور زورِ قلم کے بل بوتے پر اگر ایک جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے تو ممکن ہے کہ کچھ لوگوں پر یہ اثر کر جائے، لیکن اس سے حقیقت نفس الامری میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ جو جھوٹ ہے، وہ بہر حال جھوٹ ہی رہے گا خواہ کوئی نازی گوبلز اسے سو بار دہرائے یا ’قرآنی گوبلز‘!

علمائے اُمت کا شاندار کردار

آئیے! اب ہم اس ’قرآنی گوبلز‘ کے افسانہ مذکورہ کا خود اُسی کے لٹریچر سے کذبِ خالص ہونا واضح کر دیں تاکہ یہ بات آفتابِ نصف النہار کی طرح اُجاگر ہو جائے کہ ’مذہبی پیشوائیت‘ کے نام سے جس گھناؤنے کردار سے علمائے اُمت کو متہم کیا گیا ہے، وہ صرف ’مفکر قرآن‘ کے ’ذہن رسا‘ ہی کا کرشمہ ہے۔ جو صرف ان ہی کے حلقہ دام خیال میں پایا جاتا ہے، ورنہ واقعات کی دنیا میں اس کا وجود معدوم محض ہے، بلکہ اس کے برعکس ہماری تاریخ کے پیشوایانِ دین کا کردار قابلِ صد فخر و مباہات رہا ہے۔ وہ اربابِ اقتدار کی دلہیز پر سجدہ ریز ہونے کی بجائے ان کے زیرِ عتاب رہ کر خدمتِ اسلام کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا ثبوت کتبِ تاریخ سے پیش کریں تو ہمیں یقین ہے کہ ’مفکر قرآن‘ کے اندھے مقلدین یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیں گے کہ

”دین میں سند، نہ تاریخ کے مشمولات ہیں اور نہ مسلمانوں کے متواتر و متواتر عقائد

ومسالك سند ہے خدا کی کتاب۔“^(۹)

اور خدا کی کتاب سے مراد، منکرین حدیث کے نزدیک وہ تعبیرات و تشریحات ہیں جنہیں پروریز صاحب نے اپنے لٹریچر میں قرآن کے گلے مڑھ رکھا ہے۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ پروریز صاحب ہی کے لٹریچر سے علمائے اُمت کا قابل صد فخر کردار واضح کر دیا جائے، چند واقعات ملاحظہ فرمائیے:

پہلا واقعہ

ملک صالح نجم الدین ایوب سلطان مصر (متوفی ۶۴۷ ہجری) نے چرکسی غلام کثرت سے خریدے تھے، تاکہ ان کا ایک لشکر تیار کر کے صلیبیوں کے مقابلہ میں کام لے۔ جزیرہ روضہ کے قریب رہنے کے لئے ان کو زمین عطا کی تھی۔ انہوں نے عظیم الشان محلات اور قلعے تعمیر کئے تھے۔ یہ لوگ چونکہ سخت جان باز اور بہادر تھے اور ان سے بڑے بڑے کارنامے ظہور میں آئے، اس لئے سلطان مصر نے اپنے وزرا، اُمرا اور درباری انہیں میں سے منتخب کئے۔ اسی زمانہ میں علامہ عز الدین بن عبدالسلام ملک شام سے مصر آئے۔ ملک صالح نے ان کی تکریم کی اور ان کو قضا کا عہدہ دیا۔ ملک صالح کے بعد، ایک مقدمہ کے دوران میں قاضی موصوف کے نزدیک یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ یہ ممالیک، سلطان کے زر خرید ہیں اور آزاد نہیں کئے گئے ہیں، اس لئے اعلان کرایا کہ ان کے جملہ تصرفات خود مختارانہ از قسم بیع و شراء، نکاح و طلاق وغیرہ بوجہ عدم حریت ناجائز ہیں اور حکم بھیجا کہ وہ سب کے سب حاضر آئیں، میں ان کو فروخت کروں گا، کیونکہ وہ اسلامی بیت المال کی ملکیت ہیں۔

ممالیک نے یہ سنا تو قیامت برپا ہو گئی۔ اس لئے کہ امارت، سپہ سالاری وغیرہ سلطنت کے تمام بڑے بڑے مناصب پر وہی لوگ تھے۔ قاضی صاحب کو ان کے احباب سمجھانے اور اسکے انجام سے ڈرانے لگے، مگر انہوں نے مطلق توجہ نہ کی اور شرعی حکم کی تنفیذ پر اڑے رہے۔ نائب السلطنت نے غضبناک ہو کر کہا کہ ہم روے زمین کے ملوک ہیں۔ قاضی کی کیا مجال کہ وہ ہمارے سامنے دم مار سکے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار

(۹) نظام ربوبیت، صفحہ ۱۹۲

دوں گا، یہ کہہ کر اپنے اعوان و انصار کی ایک جماعت کو ساتھ لئے ہوئے چلا۔ سب کے سب غصے میں بھرے ہوئے اور نگنی تلواریں ہاتھوں میں لئے ہوئے تھے۔ جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو شورش سن کر ان کا لڑکا باہر نکل آیا۔ کیفیت دیکھ کر سہا ہوا اندر بھاگا اور باپ کو مطلع کیا۔ نہایت بے پرواہی سے بولے: ”تیرے باپ کا یہ رتبہ کہاں کہ راہ حق میں اس کا خون بہایا جائے۔“ اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے۔

نائب السلطنت کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی تو جلال حق سے کانپنے لگا۔ تلوار ہاتھ سے گر گئی اور رو کر بولا کہ یا مولانا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا: تم لوگوں کو فروخت کروں گا۔ بولا کہ قیمت کون لے گا؟ جواب دیا کہ میں اور اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروں گا۔ چنانچہ یہی کیا اور سر بازار ان کو فروخت کرا دیا۔ قاضی عز الدین، ارباب حال میں سے تھے اور ان کا لقب سلطان العلماء تھا۔^(۵۵)

دوسرا واقعہ

دوسرا واقعہ بھی قاضی عز الدین ہی کا ہے۔ ’قرآنی گوبلز‘ کی امت کو چاہئے کہ اس واقعہ کو نہایت غور سے پڑھ کر ہمیں بتائیں کہ ہمارے اسلاف، سلاطین پر درود و سلام بھیجتے تھے یا ان کی مخالفت کیا کرتے تھے؟ وہ خود ان ارباب اقتدار کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے یا انہیں حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا کرتے تھے، وہ دنیا پرست تھے یا طلب گار آخرت؟

”قاضی عز الدین پہلے دمشق میں قضا کے عہدہ پر تھے۔ وہاں کے امیر اسماعیل نے جب صلیبوں کو صیدا اور قلعہ شقیق دینے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملایا، اُس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ خطبوں میں سے اسماعیل کا نام نکال دیا جائے۔ وہ یہ سن کر غضبناک ہوا۔ اسلئے یہ دمشق چھوڑ کر مصر کی طرف چلے۔ چونکہ نہایت محترم تھے، اس وجہ سے اُمرا اور اعیان شہر نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اسماعیل کو راضی کر لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چل کر صرف اس کی دست بوتی کر لیجئے۔ فرمایا کہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ تمہارا امیر میری دست بوتی کرے چہ جائیکہ میں خود اس کا ہاتھ چوموں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو پناہ میں دے رکھا ہے، اس آفت سے جس میں تم لوگ مبتلا ہو، جاؤ تم دوسرے عالم میں ہو اور میں دوسرے عالم میں۔“^(۵۶)

(۵۵) طلوع اسلام، جون ۱۹۳۸ء، صفحہ ۵۶، ۵۷۔ (۵۶) طلوع اسلام، جون ۱۹۳۸ء، صفحہ ۶۶

تیسرا واقعہ

تیسرا واقعہ بھی، پھر اسی قاضی عز الدین کا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اسلاف نہ جاہ پسند تھے اور نہ طالب مال، وہ حق پرست و خود دار تھے اور اپنی حق پرستی و خود داری کے سامنے امراء و اعیان حکومت کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے:

”جب یہ مصر میں قاضی ہوئے تو اس زمانہ میں سلطانی حاجب امیر فخر الدین نے، جس کے ہاتھ میں سلطنت کی باگ تھی، ایک مسجد کے دروازہ پر بالا خانہ بنایا تھا جس پر نوبت بجائی جاتی تھی۔ قاضی موصوف نے جب اس کو دیکھا تو فوراً توڑنے کا حکم دیا اور امیر فخر الدین کے ناقابل شہادت ہونے کا اعلان کر دیا اور یہ خیال کر کے کہ اس کی مخالفت میں، میں اپنے منصبی فرائض ادا نہ کر سکوں گا، استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا اور عدالت سے چلے آئے۔ ملک صالح کو جب علم ہوا تو اس نے خود جا کر اس بالا خانہ کو گرا دیا اور ان کو راضی کر کے دوبارہ مستعد عدالت پر لایا۔

فخر الدین اور اس کے رفقاء سمجھتے تھے کہ قاضی کے اعلان کا ہمارے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دوران ملک صالح سلطان مصر نے خلیفہ بغداد مستعصم کے پاس کسی امر خاص کے متعلق سفارت بھیجی۔ سفیر نے وہاں پہنچ کر جب خلیفہ کو پیغام سنایا تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ اس کو تم سے خود کہا تھا یا کسی اور نے؟ سفیر نے جواب دیا کہ امیر فخر الدین نے۔ خلیفہ نے کہا کہ عز الدین نے اس کو ساقط الشہادۃ قرار دیا ہے، اس لئے اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ مجبوراً سفیر نے واپس آ کر سلطان کی زبان سے پیغام لیا اور بغداد جا کر خلیفہ سے جواب لایا،“^{۵۲}

چوتھا واقعہ

چوتھا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تزکیہ شہود کے معاملہ میں مسلم عدالتوں کا معیار کس قدر بلند تھا اور حضرات قضاة کرام، اس بلند معیار کو برقرار رکھنے کے لئے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

”اس طرح کا واقعہ قاضی شرف الدین بن عین الدولہ کا ہے جو مصر میں قاضی تھے۔ ان کی عدالت میں ملک کامل سلطان مصر کسی مقدمہ میں شہادت میں طلب ہوا، وہ چونکہ روزانہ ایک مغنیہ کا گانا سنا کرتا تھا، اس وجہ سے قاضی موصوف نے اس کی شہادت لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے قاضی کی شان میں سخت کلمہ استعمال کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ عدالت کی توہین ہے اور اسی وقت اپنی

۵۲ طلوع اسلام، جون ۱۹۳۸ء، صفحہ ۶۷

برطانی کا اعلان کر کے مسند سے اٹھ کر چلے آئے، سلطان نے مجبوراً جا کر معافی چاہی اور ان کو راضی کیا کیونکہ اس کو اپنی بدنامی اور نامقبولیت کا خطرہ ہوا۔^(۵۷)

جملہ معترضہ: قبل اس کے کہ اس سلسلہ میں مزید واقعات پیش کئے جائیں، بطور جملہ معترضہ ہم یہ عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خلافت راشدہ کے بعد اگرچہ اسلامی معاشرہ مسلسل انحطاط و زوال کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض پہلو انتہائی تابناک رہے ہیں۔ اسی عدالتی شعبہ کو لیجے اور قضاة کرام کی حق گوئی اور ان کی بے لاگ خوے عدل کو ملاحظہ فرمائیے اور تزکیہ شہود کے معیار کی بلندی پر نظر ڈالئے، تو علمائے امت کا کردار قابل صد تبریک و تحسین اور لائق صد فخر و ابہتاج دکھائی دیتا ہے اور دوسری طرف ہمارے ’ترقی پسند‘، ’روشن خیال‘ اور ’قرآنی معارف‘ بیان کرنے والے ’مفکر قرآن‘ کے کردار کو دیکھئے، جو قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ کسی صحیح اسلامی عدالت میں وہ مقبول الشہادۃ قرار پائیں، جیسا کہ ان کے حلقہ کی ایک خاتون مقالہ نگار ان کے متعلق یہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ ایک فلمی مغنیہ روشن آرا بیگم کے گانے سننے کے لئے خصوصی کاوش اور خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔

Pervez sahib made special efforts to listen to Roshan Ara Begum, of whom He had very high opinion.

یہاں یہ امر بھی ملاحظہ فرمائیے کہ گانے کے متعلق اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کا کیا رویہ تھا (اور ہے) اور یہ رویہ بھی، کسی اور کتاب سے پیش کرنے کی بجائے، طلوع اسلام ہی کے اوراق سے پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ:

”جن محفلوں میں باجہ اور راگ ہوتا تھا، ان میں کبھی نہیں جاتے تھے۔“^(۵۸)

سیرت النبی ﷺ کا یہ واقعہ طلوع اسلام، قیام پاکستان سے پہلے پیش کیا کرتا تھا، لیکن پھر جب پاکستان بنا اور اس کے اُفتخ پر ’طلوع اسلام‘ ہوا، تو پھر موسیقی، راگ، تال اور سُر سب حلال اور جائز قرار پا گئے اور قرآنی لفظ یُحْبَرُونَ کا پہاڑ کھود کر ’مفکر قرآن‘ نے حلت کا یہ چوہا نکال ڈالا اور یوں ہمارے ’قرآنی گویا‘ ارتکابِ حرام سے بچ گئے۔ بقول اکبر الہ آبادی

سنا ہے حلتِ بادہ کا ہو گیا فتویٰ خدا نے فضل کیا، بچ گئے حرام سے ہم
اب حلتِ گیت سنگیت اور حلتِ موسیقی کے اس ’قرآنی فتوے‘ کی رو سے حضور نبی اکرم ﷺ
کا ایسی محفلوں سے احتراز و اجتناب بھی ’خلاف قرآن‘ قرار پا گیا اور ’مفکر قرآن‘ کا فلمی مغنیہ
روشن آرا بیگم کے گانے سننا ’مطابق قرآن‘ ہو گیا۔ (جاری ہے)

(۵۷) طلوع اسلام، جون ۱۹۳۸ء، صفحہ ۶۷ (۵۸) ایضاً، اپریل مئی ۱۹۸۹ء، صفحہ ۱۱۶ (۵۹) ایضاً، مئی ۱۹۴۱ء، صفحہ ۲۲

اسلام اور غامدیت..... ایک تقابل

ٹی وی کے دانشور جناب جاوید احمد غامدی صاحب (بی اے آنرز، فلسفہ) کے نظریات دین اسلام کے مسلمہ، متفقہ اور اجماعی عقائد و اعمال سے کس قدر مختلف ہیں اور ان کی راہ اُمت مسلمہ اور علمائے اسلام سے کتنی الگ اور جداگانہ ہے، اسے اچھی طرح سمجھنے کے لئے ذیل میں ان کی تحریروں پر مبنی ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے جس کے مطالعے سے آپ خود یہ فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ علمائے اسلام اور غامدی صاحب میں سے کون حق پر ہو سکتا ہے؟

جائزہ میں سب سے پہلے قرآن کریم، پھر سنت نبویؐ اور مصادر دین سے متعلقہ دیگر امور وغیرہ کی ترتیب پیش نظر رکھی گئی ہے:

غامدی صاحب کے عقائد و نظریات	متفقہ اسلامی عقائد و اعمال
① قرآن کی صرف ایک ہی قراءت درست ہے۔ باقی سب قراءتیں عجم کا فتنہ ہیں۔	① قرآن مجید کی سات یا دس (سبعہ یا عشرہ) قراءتیں متواتر اور صحیح ہیں۔

① (الف) ”قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب [مراکش، الجزائر، لیبیا، تونس، سوڈان وغیرہ] کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اُمت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔“ (میزان: ص ۲۵، ۲۶، طبع دوم اپریل ۲۰۰۲ء لاہور)

(ب) ”یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے۔ اس کے علاوہ سب قراءتیں فتنہ عجم کے باقیات ہیں۔“ (میزان: ص ۳۲، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

② قرآن کا ایک نام 'میزان' بھی ہے۔	② 'میزان' قرآن کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے۔
③ قرآن کی متشابہ آیات کا بھی ایک واضح اور قطعی مفہوم سمجھا جاسکتا ہے۔	③ قرآن کی متشابہ آیات کا واضح اور قطعی تفصیلی مفہوم متعین نہیں کیا جاسکتا۔
④ سورۃ نصر مکی ہے۔	④ سورۃ نصر مدنی ہے۔
⑤ قرآن میں 'اصحاب الاخذود' سے مراد دور نبویؐ کے قریش کے فراعنہ ہیں۔	⑤ اصحاب الاخذود کا واقعہ بعثتِ نبویؐ سے بہت پہلے زمانے کا ہے۔

① (الف) ”قرآن میزان ہے۔“ (اصول ومبادی: ۲۲، ۲۳، طبع دوم، فروری ۲۰۰۵ء)

(ب) ”﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ (اشوری: ۴۲: ۱۷) ”اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری یعنی میزان نازل کی ہے۔“ اس آیت میں والمیزان سے پہلے ’و‘ تفسیر کیلئے ہے۔ اسلئے المیزان درحقیقت یہاں ’الکتاب‘ ہی کا بیان ہے۔“ (میزان: ص ۲۲، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

③ ”یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ محاکم اور متشابہ کو ہم پورے یقین کے ساتھ ایک دوسرے سے میٹیر نہیں کر سکتے یا متشابہات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ متشابہات کا مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔“ (میزان: ص ۳۲، ۳۵، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

④ ”سورۃ کافرون کے بعد اور لہب سے پہلے اس سورۃ [النصر] کے مقام سے واضح ہے کہ سورۃ کوثر کی طرح یہ بھی، اُمّ القریٰ مکہ میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت کے مرحلہ ہجرت وبراءت میں آپ کے لئے ایک عظیم بشارت کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے۔“ (البیان: ص ۲۵۲، مطبوعہ ستمبر ۱۹۹۸ء)

⑤ ”یہ ﴿قَتَلَ اصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ﴾ (البروج: ۴، ۵) قریش کے اُن فراعنہ کو جہنم کی وعید ہے جو مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لئے ظلم و ستم کا بازار گرم کئے ہوئے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو دوزخ کی اس گھاٹی میں پھینک دیئے جائیں گے جو ایندھن سے بھری ہوئی ہے۔“ (البیان: ص ۱۵۷، طبع ستمبر ۱۹۹۸ء)

<p>① ابولہب سے نبی کریم ﷺ کا کافر چچا مراد کے عام سردار ہیں۔ ہے۔</p>	<p>① سورہ لہب میں ابولہب سے مراد قریش کے عام سردار ہیں۔</p>
<p>② اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل پر ایسے پرندے بھیجے جنہوں نے اُن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔</p>	<p>② اصحاب الفیل کو پرندوں نے ہلاک نہیں کیا تھا بلکہ وہ قریش کے پتھراؤ اور آندھی سے ہلاک ہوئے تھے۔ پرندے صرف ان کی لاشوں کو کھانے کے لئے آئے تھے۔</p>
<p>⑧ قرآن سنت سے مقدم ہے۔</p>	<p>⑧ سنت قرآن سے مقدم ہے۔</p>
<p>⑨ سنت میں نبی ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات (خاموش تائیدیں) سب شامل ہیں اور وہ محمد ﷺ سے شروع ہوتی ہے۔</p>	<p>⑨ سنت صرف افعال کا نام ہے۔ اس کی ابتدا حضرت محمد ﷺ سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔</p>

④ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ”ابولہب کے بازو ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا“ (تفسیر) ”بازو ٹوٹ گئے“ یعنی اُس کے اعوان و انصار ہلاک ہوئے اور اس کی سیاسی قوت ختم ہو گئی۔“ (البیان: ص ۲۶۰، مطبوعہ ستمبر ۱۹۹۸ء)

⑤ ”اللہ تعالیٰ نے ساف و حاصب کے طوفان سے انہیں (اصحاب الفیل کو) اس طرح پامال کیا کہ کوئی اُن کی لاشیں اٹھانے والا نہ رہا۔ وہ میدان میں پڑی تھیں اور گوشت خور پرندے انہیں نوچنے اور کھانے کے لئے، اُن پر چھٹ رہے تھے... آیت کا مدعا یہ ہے کہ تمہاری (قریش کی) مدافعت اگرچہ ایسی کمزور تھی کہ تم پہاڑوں میں چھپے ہوئے، انہیں کنکر پتھر مار رہے تھے، لیکن جب تم نے حوصلہ کیا اور جو کچھ تم کر سکتے تھے، کر ڈالا، تو اللہ نے اپنی سنت کے مطابق تمہاری مدد کی اور ساف و حاصب کا طوفان بھیج کر اپنی ایسی شان دکھائی کہ انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔“ (البیان: تفسیر سورہ الفیل، ص ۲۳۰، ۲۳۱)

⑧ ”سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے۔ (میزان: ص ۵۲، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

⑨ (الف) ”سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں۔ علمی نوعیت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے، اس کا دائرہ کرنے کے کام ہیں۔“

⑩ سنت صرف ستائیس اعمال کا نام ہے۔	⑪ سنتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔
⑪ ثبوت کے اعتبار سے سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں کا ثبوت اجماع اور عملی تواتر سے ہوتا ہے۔	⑪ ثبوت کے اعتبار سے سنت اور قرآن میں واضح فرق ہے۔ سنت کے ثبوت کے لئے تواتر، اجماع شرط نہیں۔

(میزان: ص ۶۵، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

(ب) ”سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی ﷺ نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔“

(میزان: ص ۱۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء، لاہور)

⑩ اس [سنت] کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، وہ یہ ہے:

① اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ② ملاقات کے موقع پر ’السلام علیکم‘ اور اس کا جواب، ③ چھینک آنے پر ’الحمد للہ‘ اور اس کے جواب میں ’رحمک اللہ‘، ④ نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، ⑤ موچھیں پست رکھنا، ⑥ زیر ناف کے بال مونڈنا، ⑦ بغل کے بال صاف کرنا، ⑧ لڑکوں کا ختنہ کرنا، ⑨ بڑھے ہوئے ناخن کاٹنا، ⑩ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، ⑪ استنجاء، ⑫ حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب، ⑬ حیض و نفاس کے بعد غسل، ⑭ غسل جنابت، ⑮ میت کا غسل، ⑯ تجہیز و تکفین، ⑰ تدفین، ⑱ عید الفطر، ⑲ عید الاضحیٰ، ⑳ اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تذکیہ، ㉑ نکاح و طلاق اور اس کے متعلقات، ㉒ زکوٰۃ اور اس کے متعلقات، ㉓ نماز اور اس کے متعلقات، ㉔ روزہ اور صدقہ فطر، ㉕ اعتکاف، ㉖ قربانی، ㉗ حج و عمرہ اور ان کے متعلقات۔

سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔“

(میزان، ص ۱۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء، لاہور)

⑪ ”سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔“

(میزان: ص ۱۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

<p>⑫ حدیث رسولؐ سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا۔</p>	<p>⑬ حدیث رسولؐ سے بھی اسلامی عقائد اور اعمال ثابت ہوتے ہیں۔</p>
<p>⑭ حضور ﷺ نے حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لئے کوئی بھی اہتمام نہیں کیا۔</p>	<p>⑮ رسول اللہ ﷺ نے حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کیلئے بہت اہتمام کیا تھا۔</p>
<p>⑯ ابن شہاب زہری کی کوئی روایت بھی قبول نہیں کی جاسکتی، وہ ناقابل اعتبار راوی ہیں۔</p>	<p>⑰ امام ابن شہاب زہریؒ روایت حدیث میں ثقہ اور معتبر راوی ہیں اور ان کی روایات قابل قبول ہیں۔</p>
<p>⑱ دین کے مصادر قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق، سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف بھی ہیں۔</p>	<p>⑲ دین کے مصادر قرآن، دین و شریعت کے مصادر و مآخذ قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد ہیں۔</p>

”اس [حدیث] سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔“

(میزان، ص ۱۰، ۱۱، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء، اصول و مبادی: ص ۶۸)

”نبی ﷺ کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار آحاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ دو باتیں ایسی واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لئے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔“

(میزان: حصہ دوم، ص ۶۸، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء، لاہور)

”ان [امام ابن شہاب زہریؒ] کی کوئی روایت بھی، بالخصوص اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔“ (میزان، ص ۳۱، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

”قرآن کی دعوت اس کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہیں:

① دین فطرت کے حقائق، ② سنت ابراہیمی، ③ نبیوں کے صحائف“

(میزان، طبع دوم، ص ۲۸، مطبوعہ اپریل ۲۰۰۲ء)

⑫ معروف اور منکر کا تعین انسانی فطرت کرتی ہے۔	⑫ معروف و منکر کا اصل تعین وحی الہی سے ہوتا ہے۔
⑬ نبی ﷺ کی وفات کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔	⑬ جو شخص دین کے بنیادی امور یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اُسے کافر قرار دیا جاسکتا ہے۔
⑭ عورتیں بھی باجماعت نماز میں امام کی غلطی پر بلند آواز سے 'سبحان اللہ' کہہ سکتی ہیں۔	⑭ امام کی غلطی پر عورتوں کے لئے بلند آواز سے 'سبحان اللہ' کہنا جائز نہیں۔
⑮ زکوٰۃ کا نصاب منصوص اور مقرر نہیں ہے۔	⑮ زکوٰۃ کا نصاب منصوص اور مقرر شدہ ہے۔
⑯ ریاست کسی بھی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر سکتی ہے۔	⑯ اسلامی ریاست کسی چیز یا شخص کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں کر سکتی۔

⑫ ”معروف و منکر وہ باتیں (ہیں) جو انسانی فطرت میں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور وہ جن سے فطرت ابا کرتی اور اُنہیں برا سمجھتی ہے۔ انسان ابتدا ہی سے معروف و منکر، دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بالکل الگ الگ پہچانتا ہے۔

(میزان: ص ۴۹، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

⑬ ”کسی کو کافر قرار دینا ایک قانونی معاملہ ہے۔ پیغمبر اپنے الہامی علم کی بنیاد پر کسی گروہ کی تکفیر کرتا ہے۔ یہ حیثیت اب کسی کو حاصل نہیں۔ (ماہنامہ اشراق: دسمبر ۲۰۰۰ء ص ۵۴، ۵۵)

⑭ ”امام غلطی کرے اور اس پر خود متنبہ نہ ہو تو مقتدی اسے متنبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں گے۔ عورتیں اپنی آواز بلند کرنا پسند نہ کریں تو نبی ﷺ کا

ارشاد ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کر دیں۔“ (قانون عبادات: ص ۸۴، اپریل ۲۰۰۵ء)

⑮، ⑯ ”ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے سکتی، اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے، ان کے لئے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔“ (قانون عبادات: ص ۱۱۹، طبع اپریل ۲۰۰۵ء)

① بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔	① بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں۔
② اسلام میں موت کی سزا صرف دو جرائم (قتل نفس، فساد فی الارض) پر دی جاسکتی ہے۔	② اسلامی شریعت میں موت کی سزا بہت سے جرائم پر دی جاسکتی ہے۔
③ دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا۔	③ دیت کا حکم اور قانون ہمیشہ کیلئے ہے۔
④ قتل خطا میں دیت کی مقدار تبدیل ہو سکتی ہے۔	④ قتل خطا میں دیت کی مقدار تبدیل نہیں ہو سکتی۔

- ① ”بنی ہاشم کے فقراء و مساکین کی ضرورتیں بھی زکوٰۃ کے اموال سے اب بغیر کسی تردد کے پوری کی جاسکتی ہیں۔“ (قانون عبادات، ص ۱۱۹، طبع اپریل ۲۰۰۵ء)
- ② (الف) ”ان دو جرائم [قتل نفس اور فساد فی الارض] کے سوا، فرد ہو یا حکومت، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے درپے ہو اور اسے قتل کر ڈالے۔“ (برہان: ص ۱۴۳، طبع چہارم جون ۲۰۰۶ء)
- (ب) ”اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان دو جرائم (قتل نفس اور فساد فی الارض) کو چھوڑ کر، فرد ہو یا حکومت، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے درپے ہو اور اسے قتل کر ڈالے۔“ (میزان: ص ۲۸۳، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)
- ③ چنانچہ اس (قرآن) نے اس (دیت کے) معاملے میں ’معروف‘ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیت کا کوئی قانون چونکہ پہلے سے موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ارباب حل و عقد کو اختیار ہے کہ چاہیں تو عرب کے اس دستور کو برقرار رکھیں اور چاہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کریں وہ جو صورت بھی اختیار کریں گے، معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے تو ہمارے لئے وہی ’معروف‘ قرار پائے گی۔
- (برہان: ص ۱۸، ۱۹، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

<p>۳۱) اسلام میں مرتد کے لئے قتل کی سزا ہمیشہ کے لئے ہے۔</p>	<p>۳۱) اب مرتد کی سزائے قتل باقی نہیں ہے۔</p>
<p>۳۲) شادی شدہ زانی کی سزا از روئے سنت سنگساری ہے۔</p>	<p>۳۲) زانی کنوارا ہو یا شادی شدہ دونوں کی سزا صرف سوکوڑے ہے۔</p>
<p>۳۸) چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا صرف سنت سے ثابت ہے۔</p>	<p>۳۸) چور کا دایاں ہاتھ کاٹنے کی بنیاد قرآن کریم میں ہے۔</p>

۳۳، ۳۴) ”اسلام نے دیت کی کسی خاص مقدار کا ہمیشہ کے لئے تعین نہیں کیا، نہ عورت اور مرد، غلام اور آزاد اور کافر اور مؤمن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لئے لازم ٹھہرائی ہے۔“ (برہان: ص ۱۸، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۳۵) ”لیکن فقہاء کی یہ رائے (کہ ہر مرتد کی سزا قتل ہے) محل نظر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم (کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے، اُسے قتل کر دو) تو بے شک ثابت ہے مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم عام نہ تھا، بلکہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جن میں آپ کی بعثت ہوئی اور جن کے لئے قرآن مجید میں اُممیین یا مشرکین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔“ (برہان: ص ۱۴۰، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۳۶) ”سورہ نور میں زنا کے عام مرتکبین کے لئے ایک متعین سزا ہمیشہ کے لئے مقرر کر دی گئی۔ زانی مرد ہو یا عورت، اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی پاداش میں اسے سوکوڑے مارے جائیں گے۔“ (میزان: ص ۲۹۹-۳۰۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۳۷) ”قطع ید کی یہ سزا ’جزاءً بما کسبنا نکالا من اللہ‘ ہے۔ لہذا مجرم کو دوسروں کے لئے عبرت بنا دینے میں عمل اور پاداش عمل کی مناسبت جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اسی طرح یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے۔“ (میزان: ص ۳۰۶، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

<p>۳۹) شراب نوشی کی شرعی سزا ہے جو اجماع کی رو سے ۸۰ کوڑے مقرر ہے۔</p>	<p>۳۹) شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے۔</p>
<p>۴۰) حدود کے جرائم میں عورت کی شہادت مرد کی طرح نہیں بلکہ قرائن میں شامل ہے۔</p>	<p>۴۰) عورت کی گواہی حدود کے جرائم میں بھی معتبر ہے۔</p>
<p>۴۱) کسی زمانہ کا کوئی کافر کسی مسلمان کا کبھی وارث نہیں ہو سکتا۔</p>	<p>۴۱) صرف عہد نبویؐ کے عرب مشرکین اور یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے وارث نہیں ہو سکتے۔</p>

۳۹) (الف) ”یہ بالکل قطعی ہے کہ حضور ﷺ نے اگر شراب نوشی کے مجرموں کو پٹوایا تو شارع کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے پٹوایا اور آپ کے بعد آپ کے خلفا نے بھی ان کے لئے چالیس کوڑے اور اسی کوڑے کی یہ سزائیں اسی حیثیت سے مقرر کی ہیں۔ چنانچہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حد نہیں، بلکہ محض تعزیر ہے جسے مسلمانوں کا نظم اجتماعی، اگر چاہے تو برقرار رکھ سکتا اور چاہے تو اپنے حالات کے لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔“ (برہان: ص ۱۳۹، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

(ب) ”یہ (شراب نوشی پر ۸۰ کوڑوں کی سزا) شریعت ہرگز نہیں ہو سکتی۔“

(برہان: ص ۱۳۸، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۴۰) حدود کے جرائم ہوں یا ان کے علاوہ کسی جرم کی شہادت، ہمارے نزدیک یہ قاضی کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے۔“ (برہان: ص ۲۷، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۴۱) ”نبی ﷺ نے اسی (قربت نافعہ) کے پیش نظر جزیرہ نمائے عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمایا:

«لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم» (بخاری: رقم ۶۳۷۷)

”نہ مسلمان ان میں سے کسی کافر کے وارث ہوں گے اور نہ یہ کافر کسی مسلمان کے۔“

یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آگئے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قربت کی منفعت بھی ان کے اور مسلمانوں کے

<p>۳۲) میت کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہوں تو ان کو کل ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے گا۔</p>	<p>۳۲) اگر میت کی اولاد میں صرف بیٹیاں وارث ہوں تو اُن کو والدین یا بیوی شوہر کے حصوں سے بچے ہوئے ترکے کا دو تہائی حصہ ملے گا</p>
<p>۳۳) سورنچس العین ہے لہذا اس کی کھال اور اجزائے بدن کا استعمال اور تجارت جمہور کے نزدیک حرام ہے۔</p>	<p>۳۳) سور کی کھال اور چربی وغیرہ کی تجارت اور ان کا استعمال ممنوع نہیں۔</p>

درمیان ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ چنانچہ یہ اب آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔“ (میزان: ص ۱۷۱، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء، لاہور)

۳۴) (الف) ”اولاد میں دو یا دو سے زائد لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بچے ہوئے ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا۔“ (میزان، حصہ اول، ص ۷۰، طبع مئی ۱۹۸۵ء)

(ب) ”وہ سب (والدین اور زوجین کے حصے) لازماً پہلے دیئے جائیں گے اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا، صرف وہی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہیں بھی یہی ملے گا اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے لئے بھی یہی قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکے ہی کا دو تہائی یا آدھا دیا جائے گا، ان کے حصے پورے ترکے میں سے کسی حال میں ادا نہ ہوں گے۔“ (میزان: ص ۱۶۸، طبع اپریل ۲۰۰۲ء)

۳۵) (الف) ”اُن علاقوں میں جہاں سور کا گوشت بطورِ خوراک استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں اس کی کھال اور دوسرے جسمانی اجزا کو تجارت اور دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کرنا ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق: اکتوبر ۱۹۹۸ء، ص ۷۹)

(ب) ”یہ سب چیزیں (خون، مردار، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ) جس طرح کہ قرآن کی ان آیات سے واضح ہے، صرف خورد و نوش کے لئے حرام ہیں۔ رہے ان کے دوسرے استعمالات تو وہ بالکل جائز ہیں۔ (میزان، ص ۳۲۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

<p>عورت کیلئے دوپٹہ اور اوڑھنی پہننے کا حکم قرآن کی سورۃ النور: ۳۱ سے ثابت ہے۔</p>	<p>عورت کیلئے دوپٹہ پہننا شرعی حکم نہیں۔</p>
<p>ان کے علاوہ کھانے کی بہت سی اور چیزیں بھی حرام ہیں جیسے کتے، درندوں، شکاری پرندوں اور پالتو گدھے کا گوشت وغیرہ</p>	<p>کھانے کی صرف چار چیزیں ہی حرام ہیں: خون، مردار، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔</p>
<p>از روئے قرآن بہت سے نبیوں اور رسولوں دونوں کو قتل کیا گیا۔</p>	<p>کئی انبیا قتل ہوئے ہیں مگر کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا۔</p>

۳۳ ”دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔“
(ماہنامہ اشراق: شمارہ مئی ۲۰۰۲ء، ص ۴۷)

۳۴ ”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اسے (انسان کو) بتایا کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کئے گئے جانور بھی کھانے کے لئے پاک نہیں ہیں اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اس معاملے میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ چار ہی چیزیں ہیں۔ قرآن نے بعض جگہ ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ اور بعض جگہ ’انمّا‘ کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی چار چیزیں حرام قرار دی ہیں۔“ (میزان: ص ۳۱۱، طبع اپریل ۲۰۰۲ء)

۳۵ ”اللہ تعالیٰ ان (رسولوں) کو کسی حال میں ان کا تکذیب کرنے والوں کے حوالے نہیں کرتا۔ نبیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم ان کی تکذیب ہی نہیں کرتی، بارہا ان کے قتل کے درپے ہو جاتی ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے... لیکن قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا قانون مختلف ہے۔“

(میزان: حصہ اول، ص ۲۱، مطبوعہ ۱۹۸۵ء)

<p>۳۸) یا جوج ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں۔ دو الگ الگ نشانیاں ہیں۔ احادیث کی رو سے دجال ایک یہودی شخص ہوگا جو دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔</p>	<p>۳۸) یا جوج ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں۔</p>
<p>۳۹) جہاد و قتال ایک شرعی فریضہ ہے۔</p>	<p>۳۹) جہاد و قتال کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔</p>

۳۷) (الف) ”حضرت مسیح کو یہود نے صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا تو فرشتوں نے اُن کی روح ہی قبض نہیں کی، اُن کا جسم بھی اُٹھالے گئے کہ مبادا یہ سرپھری قوم اس کی توہین کرے۔“ (میزان: حصہ اول، ص ۲۲، مطبوعہ ۱۹۸۵ء)

(ب) مسیح علیہ السلام کو جسم و روح کے ساتھ قبض کر لینے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے کہا: اے عیسیٰ! میں تجھے قبض کر لینے والا ہوں.....“ (میزان: حصہ اول، ص ۲۲، ۲۳، مطبوعہ ۱۹۸۵ء)

۳۸) ”ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی ﷺ نے قیامت کے قریب یا جوج ماجوج ہی کے خروج کو دجال سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یا جوج ماجوج کی اولاد یہ مغربی اقوام، عظیم فریب پر مبنی فکر و فلسفہ کی علمبردار ہیں اور اسی سبب سے نبی ﷺ نے انہیں دجال (عظیم فریب کار) قرار دیا ہے۔ روایات میں دجال کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی۔ یہ بھی درحقیقت مغربی اقوام کی انسان کے روحانی پہلو سے پہلو تہی اور صرف مادی پہلو کی جانب جھکاؤ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا بھی غالباً مغربی اقوام کے سیاسی عروج ہی کے لئے کنایہ ہے۔“ (ماہنامہ اشراق: جنوری ۱۹۹۶ء، ص ۶۱)

<p>۳۶) کفار کے خلاف جہاد کا حکم ہمیشہ کے لئے ہے اور مفتوح کفار (ذمیوں) سے جزیہ (ٹیکس) لیا جاسکتا ہے۔</p>	<p>۳۷) کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہا اور اب مفتوح کافروں سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا۔</p>
--	--

غامدی صاحب کے چند مزید اجتہادات

- ① عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ (دیکھئے: ماہنامہ اشراق، مئی ۲۰۰۵ء، ص ۳۵ تا ۴۶)
- ② عورت نکاح خوان بن سکتی ہے۔ جناب جاوید احمد غامدی نے، اس سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ فرمایا:
- ”جی ہاں! بالکل پڑھا سکتی ہے..... الخ“ (www.ghamidi.org)
- ③ مرد اور عورتیں برابر کھڑے ہو کر باجماعت یا انفرادی دونوں طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب کے ایک شاگرد سکا لہر سے سوال کیا گیا، کیا مرد اور عورت اکٹھے کھڑے ہو کر باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا:
- ”مرد اور عورت کھڑے ہو کر باجماعت یا انفرادی، دونوں طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے دونوں کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا..... الخ“
- (www.urdu.understanding-islam.org)

- ④ اجنبی مردوں کے سامنے عورت بغیر چادر اوڑھے یا بغیر دوپٹے یا اوڑھنی سر پر لئے آجاسکتی ہے۔
- ⑤ رقص و سرود جائز ہے۔ اشراق کے نائب مدیر سید منظور الحسن اپنے مضمون ’اسلام اور موسیقی‘ جو جاوید غامدی کے افادات پر مبنی ہے، میں لکھتے ہیں:
- ”موسیقی انسانی فطرت کا جائز اظہار ہے، اس لئے اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔“..... ”ماہر فن مغنیہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا گانا سنانے کی خواہش

- ⑥ ”اُنہیں (نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کو) قتال کا جو حکم دیا گیا، اس کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے۔“ (میزان: ص ۲۶۴، طبع اپریل ۲۰۰۲ء، لاہور)
- ⑦ ”یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق (کافروں) کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے اُنہیں محکوم اور زبردست بنا کر رکھنے کا حق اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا ہے۔“
- (میزان: ص ۲۷۰، طبع اپریل ۲۰۰۲ء، لاہور)

- ظاہر کی تو آپ نے سیدہ عائشہؓ کو اس کا گانا سنوایا، سیدہ عائشہؓ حضورؐ کے شانے پر سر رکھ کر بہت دیر تک گانا سنتی اور قہص دیکھتی رہیں۔“ (اشراق بابت مارچ ۲۰۰۲ء، ص ۸ و ۱۹)
- ① جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے۔ ادارہ ’المورد‘ کے ریسرچ سکالر جناب محمد رفیع مفتی اپنی کتاب ’تصویر کا مسئلہ‘ میں لکھتے ہیں:
- ”..... لیکن فی نفسہ تصویر کے بارے میں کسی اعتراض کی کیونکر گنجائش ہو سکتی ہے، جب کہ خدا اور اس کے رسول نے انہیں جائز رکھا ہو؟“ (’تصویر کا مسئلہ‘، ص ۳۰)
- ② مردوں کے لئے داڑھی رکھنا دین کی رو سے ضروری نہیں۔ جیسا کہ المورد کے ایک ریسرچ سکالر لکھتے ہیں:
- ”عام طور پر اہل علم داڑھی رکھنا دینی لحاظ سے ضروری قرار دیتے ہیں، تاہم ہمارے نزدیک داڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا، لہذا دین کی رو سے داڑھی رکھنا ضروری نہیں۔“
- (www.urdur.understanding-islam.org)
- ③ ہندو مشرک نہیں ہیں۔ چنانچہ غامدی صاحب کے ایک شاگرد ”کیا ہندو مشرک ہیں؟“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:
- ”ہمارے نزدیک مشرک وہ شخص ہے جس نے شرک کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی شرک ہی کو بطور دین اپنا رکھا ہو۔ چونکہ اب کسی ہندو کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے شرک کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی شرک ہی کو بطور دین اپنا رکھا ہے، لہذا اسے مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا ہے..... الخ“
- (www.urdur.understanding-islam.org)
- ④ مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے سے جائز ہے۔ حلقہ غامدی کے ایک صاحب لکھتے ہیں:
- ”ہماری رائے میں غیر مسلم کے ساتھ شادی کو ممنوع یا حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔“
- (www.urdur.understanding-islam.org)
- ⑤ ہم جنس پرستی ایک فطری چیز ہے، اس لئے جائز ہے۔ ’المورد‘ کے انگریزی مجلہ رینی ساں کے شمارہ اگست ۲۰۰۵ء میں اس موضوع پر ایک مکمل مضمون شائع کیا گیا ہے۔
- ⑥ اگر بغیر سود کے قرضہ نہ ملتا ہو تو سود پر قرضہ لے کر گھر بنانا جائز اور حلال ہے۔
- ⑦ قیامت کے قریب کوئی امام مہدی نہیں آئے گا۔ (ماہنامہ اشراق: جنوری ۱۹۹۶ء، ص ۶۰)

- ۱۳) افغانستان اور عراق پر امریکہ حملے جائز اور درست ہیں۔
- ۱۴) اسامہ بن لادن اور ملا عمر، دونوں انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں۔ ان کا موقف شرعی طور پر درست نہیں ہے۔
- ۱۵) مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں، یہودیوں کا حق ہے۔ جیسا کہ یہ بحث 'محدث' میں تفصیل سے شائع ہو رہی ہے۔
- ۱۶) حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا انکار وغیرہ وغیرہ (ماہنامہ اشراق: جنوری ۱۹۹۶ء، ص ۶۰)

علوم و فنون، افکار و نظریات اور تنظیموں و تحریکوں کے مرکز 'لاہور میں عظیم الشان اسلامی لائبریری

المکتبة الرحمانية

اساتذہ، محققین اور اعلیٰ تعلیم کے طلبہ کی علمی ضروریات کا اہم مرکز و مرجع

- لائبریری میں ہمدونیت کے موضوعات پر پچیس ہزار علمی و دینی کتابیں موجود ہیں۔
- لائبریری کا نظام معروف بین الاقوامی معیار DDC سکیم کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔
- کارڈ کیٹلاگ سسٹم کی مدد سے مطلوبہ کتاب تک فوری رسائی ممکن ہے۔
- کتابوں تک رہنمائی و رسائی کیلئے علمی شخصیات اور فاضل انچارج کی خدمات حاصل ہیں۔
- جملہ اہم اردو و عربی تفاسیر اور علوم تفسیر سے متعلقہ تمام نمایاں کتب موجود ہیں۔
- حدیث، علوم حدیث اور شروحات احادیث پر مشتمل اکثر و بیشتر مراجع و مصادر میسر ہیں۔
- فقہی مذاہب خمسہ کی اہمات الکتب اور جدید فقہی موضوعات پر مستند ذخیرہ مہیا کیا گیا ہے۔
- اسلامی سیاسیات و اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ سے متعلقہ پیش بہا خزانہ دستیاب ہے۔
- اسلامی قانون سے متعلقہ جملہ اہم پہلوؤں پر اسلاف کا نادر علمی ورثہ قدیم و جدید تحقیقات کے ساتھ لائبریری کی اہمیت کو دو چند کر دیتا ہے۔
- عرب سے تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہونیوالا اہم علمی سرمایہ بھی شامل ہوتا رہتا ہے۔
- لائبریری میں مسجد کا انتظام ہے اور فوٹو کاپی کروانے کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔
- Ph.D وغیرہ محققین کے لئے علمی رہنمائی اور مشاورت
- اوقات: صبح ۹ تا ۶ بجے (چھٹی بروز جمعہ) © ایئر کنڈیشنڈ ہال اور مستقل نشستیں

بمقام: ادارہ محدث ۹۹ جے ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 5866476 (لائبریرین: محمد اصغر)

بیت المقدس کے شرعی حق دار مسلمان ہیں یا یہود؟ حلقہ اشراق سے خط و کتابت کا سلسلہ

المورد کے اسٹنٹ فیلو جناب محمد عمار خان ناصر کی طرف سے ماہنامہ 'اشراق' جولائی و اگست ۲۰۰۳ء میں 'مسجد اقصیٰ، یہود اور امت مسلمہ' کے عنوان سے ایک طویل مضمون شائع ہوا۔ چونکہ محترم عمار صاحب نے اپنے اس مضمون میں امت مسلمہ کے عام موقف کے بالکل برعکس ایک نئی رائے کا اظہار کیا تھا، اس لیے کئی علمی حلقوں کی طرف سے ان کو مختلف قسم کی علمی اور جذباتی تنقیدی آرا کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ عمار صاحب نے ماہنامہ 'اشراق' مئی و جولائی ۲۰۰۴ء کے شماروں میں ان تمام تنقیدی آرا کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ عمار صاحب کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے:

”مسجد اقصیٰ کی تولیت کا اخلاقی اور شرعی حق یہود کو حاصل ہے، اگرچہ نکلونی طور پر یہ مسجد سینکڑوں سال سے مسلمانوں کی تولیت میں ہے۔ یا بقول دیگر مسجد اقصیٰ کی تولیت کا شرعی حق تو یہود کا ہے جبکہ قانونی حق مسلمانوں کا ہے۔ محترم عمار صاحب کے بقول مسجد اقصیٰ یعنی ہیكل سليمانی کو حضرت سلیمانؑ نے اپنے زمانے میں جنات سے تعمیر کروایا تھا۔ یہ یہودیوں کا قبلہ، مرکزی عبادت گاہ، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے ایک مرکز و مرجع تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ ایک یہودی عبادت گاہ ہونے کی وجہ یہودیوں کا حق ہے۔ عمار صاحب کا یہ مضمون اکثر و بیشتر ان علما کے استدلالات کی تردید پر مشتمل تھا جو کہ مسجد اقصیٰ کو یہود کا قبلہ، مرکزی عبادت گاہ، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے ایک مرکز و مرجع تو مانتے ہیں لیکن مسجد کے حق تولیت کو یہود کے حق میں منسوخ مانتے ہیں۔“

عمار صاحب کے اس مضمون کے جواب میں راقم الحروف نے ایک ناقدانہ مضمون لکھا جو ماہنامہ 'اشراق' کے اپریل ۲۰۰۷ء کے شمارے اور ماہنامہ 'الشریعہ' اور ماہنامہ 'بیثاق' کے مارچ

۲۰۰۷ء کے شماروں میں شائع ہوا۔ راقم الحروف کے اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا:

”اپنے اس مضمون میں ہم نے مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کے حق تولیت کے حوالے سے دو نکات کا تذکرہ کیا تھا: ① مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا سابقہ قبلہ ہے ② یہ بیت اللہ کی طرح شروع ہی سے ملتِ اسلامیہ کی ایک عبادت گاہ کے طور پر چلی آ رہی ہے۔ یہ تو ہمارا مثبت استدلال تھا۔ دوسرا ہم نے اپنے اس مضمون میں یہ کہا تھا کہ عمار صاحب کے پاس قرآن و سنت سے کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہود کا قبلہ، مرکزی عبادت گاہ، قربان گاہ یا دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لئے مرکز و مرجع مقرر کیا ہو۔ بلکہ ہم نے قرآن و سنت سے ایسے بہت سے دلائل اپنے اس مضمون میں اکٹھے کر دیے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہود و نصاریٰ کا مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ قرار دینا ان کے دین میں بدعت اور نئی اختراع ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تولیت پر یہود کے شرعی حق کی کل دلیل عمار صاحب کے نزدیک وہ اسرائیلیات ہیں جن کو وہ کتاب مقدس کے بیانات کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مسجد اقصیٰ کا یہودیوں کا قبلہ، مرکزی عبادت گاہ، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کیلئے ایک مرکز و مرجع ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اسلئے یہود کے حق تولیت کے تنبیخ کی کوئی بحث ہی نہیں پیدا ہوتی جس کے حق یا مخالفت میں کوئی بحث کی جائے۔“

ہمارے اس مضمون کے جواب میں محترم عمار صاحب کا تعاقب ماہنامہ اشراق کے اپریل ۲۰۰۷ء اور الشریعہ کے مارچ ۲۰۰۷ء کے شماروں میں شائع ہوا۔ عمار صاحب کے اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا:

”عمار صاحب نے اپنے اس مضمون میں اپنے موقف کو دہرایا۔ علاوہ ازیں میرے مضمون پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے پانچ نکات پر بحث کی اور یہ پانچوں نکات ایسے تھے جو میرے مضمون کی ضمنی اباحت تھیں۔ اور مضمون کی اصل بحث کہ مسجد اقصیٰ پر یہود کے حق تولیت کی عمار صاحب کے پاس قرآن و سنت سے کیا دلیل ہے؟ کو انہوں بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنے اس مضمون میں بھی انہوں نے اپنے اس موقف کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا قبلہ، مرکزی عبادت گاہ، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لئے ایک مرکز و مرجع ہے، کی تائید میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں دی۔ علاوہ ازیں میں نے اپنے مضمون میں مسجد اقصیٰ کا اللہ

کی طرف سے یہود کے لئے قبلہ مقرر نہ کیے جانے اور بیت اللہ کا ہی یہود کا اصل قبلہ ہونے پر، جن قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے اثبات کیا تھا، ان آیات اور احادیث کا بھی اُنہوں نے اپنے اس مضمون میں کوئی جواب نہیں دیا۔“

عمار صاحب کے اس مضمون کی اشاعت پر میں نے ان کو ایک خط بذریعہ ای میل ۲۲ مارچ کو بھیجا لیکن اُنہوں نے اس خط کو ماہنامہ 'الشریعہ' کے اپریل کے شمارے میں شائع نہیں کیا بلکہ الشریعہ کے منظر عام پر آ جانے کے بعد ۲۲ اپریل کو مجھے ایک خط بذریعہ ای میل بھیجا کہ جس میں اُنہوں نے الشریعہ میں میرے خط کو شائع نہ کرنے کی توجیہ پیش کی۔ اپنے اس خط میں عمار صاحب نے لکھا کہ اگر 'آپ چاہیں تو ہماری مراسلت ساتھ ہی ساتھ الشریعہ میں شائع ہوتی رہے گی۔' عمار صاحب کا دواپریل کے بعد جبکہ 'الشریعہ' کا تازہ شمارہ شائع ہو چکا تھا، یہ پیش کش کرنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

اُنہوں نے 'الشریعہ' کے اپریل کے شمارے میں میرے جوابی خط کو تو شائع نہ کیا لیکن مدیر محدث (حافظ حسن مدنی) کے ساتھ اس خط و کتابت کو شائع کیا جو 'محدث' کے ادارتی صفحات پر مشتمل مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایک واقعاتی تجزیہ پر مبنی تھی جس کے پس منظر سے قارئین 'الشریعہ' آگاہ نہ تھے۔ حالانکہ مناسب تو یہ تھا کہ اگر عمار صاحب مسجد اقصیٰ کے حوالے سے شرعی موقف کی بحث کو آگے بڑھانا چاہتے تھے تو میرا خط شائع کرتے جسے نظر انداز کرتے ہوئے اُنہوں نے 'الشریعہ' ہی کے اپریل کے شمارے میں جہاد کے موضوع سے متعلق ایک مضمون کے تقریباً بارہ صفحات پر پھیلے ہوئے حواشی شائع کرنے کو ترجیح دی۔ اس طرز عمل کے مد نظر میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی خط و کتابت 'محدث' میں اشاعت کے لیے دوں۔

اس مختصر پس منظر کے بعد 'الشریعہ' کے شمارہ مارچ اور 'اشراق' کے شمارہ اپریل میں میرے مضمون کے جواب میں عمار خاں ناصر کے تبصرہ پر میرا جوابی مراسلہ ملاحظہ فرمائیے:

① محترم جناب محمد عمار خاں ناصر السلام علیکم!

اُمید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'مسجد اقصیٰ' کے حوالے سے میرے مضمون کو اپنے ماہنامہ میں نہ صرف جگہ دی بلکہ اس میں بعض ضمنی ابحاث کے حوالے سے کچھ قابل غور اور

اصلاح طلب اُمور کی طرف توجہ بھی دلائی۔ آپ کی پیش کردہ تصریحات کی روشنی میں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بعض اُمور پر افہام و تفہیم کو آگے بڑھایا جائے۔ اس ضمن میں ہماری اوّلین گزارش یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اپنے اس موقف کے حق میں کہ یہ یہود کی مرکزی عبادت گاہ، قبلہ، مقامِ قربانی اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے مقدس مقام اور روحانی مرجع و مرکز ہے، اگر آپ قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں تو یہ بحث نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم نے بھی اپنے موقف کے دلائل قرآن و سنت ہی سے پیش کیے ہیں اور آئندہ بھی قرآن و سنت ہی سے پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ

اگر آپ کے پاس دلائل کے نام پر صرف اسرائیلیات ہی ہیں یا آپ کچھ ضمنی موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بحث کو اسی جگہ ختم کر دیں گے۔ مکرر عرض ہے کہ مزید افہام و تفہیم کی غرض سے یہ خط لکھ رہا ہوں، اُمید ہے آپ اس بحث کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کا نقطہ نظر اور اس کے دلائل اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ ذیل میں، اپنی رائے اور قرآن و سنت سے اس کے دلائل کو بیان کر رہا ہوں:

① میری رائے یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا سابقہ قبلہ ہے اور اس کی دلیل ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا...﴾ (البقرہ: ۱۴۳) ہے جبکہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو کسی بھی دور میں یہود کا قبلہ مقرر کیا ہو۔ آپ بیت المقدس کو یہود کا قبلہ تو کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل آپ نے ابھی تک پیش نہیں کی جبکہ مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق مسلمانوں کو حاصل ہے، کیونکہ یہ ان کا سابقہ قبلہ اور خصوصی عبادت گاہ ہے، جبکہ یہود کا معاملہ ایسا نہیں ہے جب تک کہ کسی شرعی دلیل سے مسجد اقصیٰ ان کا قبلہ ثابت نہ ہو جائے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی اہم عبادت گاہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کے زمانے سے ہی مسجد حرام کی طرح یہ بھی دین اسلام کی ایک عبادت گاہ کے طور پر معروف رہی ہے، جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ”یہ مسجد بنی اسرائیل کی عبادت گاہ، قربانی اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے مقدس مقام اور روحانی مرجع و مرکز ہے۔“

آپ کے اس موقف کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف) پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اس موقف کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کسی دور میں بنی اسرائیل کے لیے قربانی اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے ایک مقدس مقام اور روحانی مرجع و مرکز رہی ہے، اگر اس موقف کی کوئی ایسی دلیل ہے تو آپ پیش کریں، اس پر غور ہو سکتا ہے۔ مزید برآں اس کی بھی وضاحت فرمادیں کہ آپ کے نزدیک دیگر عباداتی رسوم سے کیا مراد ہے؟

(ب) جہاں تک آپ کے اس موقف کا تعلق ہے کہ مسجد اقصیٰ بنی اسرائیل کی عبادت گاہ ہے تو ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ ایک دور میں یہ بنی اسرائیل (اس دور کی ملت اسلامیہ) کی اہم عبادت گاہ رہی ہے، لیکن اس کی تعمیر پہلی مرتبہ بنو اسرائیل نے نہیں کی بلکہ یہ حضرت آدمؑ کے زمانے سے مسجد حرام کی طرح دین اسلام (تمام انبیاء و رسل کے دین) کی ایک معروف اور اہم عبادت گاہ کے طور پر چلی آ رہی ہے، اس لیے حضرت سلیمانؑ کی مسجد اقصیٰ کی صرف تجدید سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اس پر صرف یہود کے شرعی حق کا دعویٰ کیا جائے۔ ہمارے نزدیک مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی اہم عبادت گاہ ہے اور اس کے درج ذیل دلائل ہیں:

پہلی دلیل: اگر تو یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت سلیمانؑ نے کی یا حضرت یعقوبؑ نے اس کی پہلی بنیاد رکھی تھی تو پھر تو یہ بات قابل بحث بنتی ہے کہ مسجد اقصیٰ پر یہود کا بھی شرعی حق ہے یا نہیں؟ لیکن اگر اس بات کے قوی دلائل موجود ہوں کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے بھی مسجد اقصیٰ موجود تھی تو پھر ہمارے خیال میں یہ مسئلہ قابل بحث ہی نہیں بنتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و تاریخ کا تعین کرنے میں حضرت ابو ذرؓ غفاریؓ کی درج ذیل روایت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ فرماتے ہیں:

سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماً (صحیح مسلم: کتاب المساجد، رقم ۵۲۰)

”میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ، اس روے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی۔ آپ نے جواب دیا: مسجد حرام میں نے پھر سوال کیا: اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟

تو آپ نے فرمایا: مسجد اقصیٰ، میں نے کہا: ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے تو آپ نے کہا: چالیس سال۔“

اللہ کے رسول ﷺ کی صحیح حدیث کے مطابق سب سے پہلی مسجد جو روے زمین پر بنائی گئی، وہ مسجد حرام ہے جبکہ دوسری مسجد 'مسجد اقصیٰ' ہے اور ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی لکھا تھا اور اب پھر لکھ رہے ہیں کہ اگر مسجد حرام کی پہلی تعمیر کو متعین کر دیا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا زمانہ واضح ہو جاتا ہے اور صحیح نصوص کے مطابق مسجد حرام کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیمؑ سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس لیے حضرت سلیمانؑ یا حضرت یعقوبؑ کسی طرح بھی مسجد اقصیٰ کے مؤسس اوّل نہیں بنتے۔

ارشاد باری تعالیٰ ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ میں عند بیتک المحرم کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر اوّل حضرت ابراہیمؑ نے نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو انھوں نے اس وقت یہ دعا مانگی۔ اس روایت کے الفاظ ہیں:

استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾
”حضرت ابراہیمؑ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی: اے میرے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو کہ کھیتی والی نہیں ہے۔“
(صحیح بخاری: کتاب الانبیاء: رقم ۳۳۶۴)

اسی طرح قرآن کی آیت ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے پہلے سے موجود بیت اللہ کی بنیادوں پر اس کی تعمیر کی تھی۔ صحیح بخاری کی اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کر گئے تو اس وقت ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو دلا سہ دیتے ہوئے کہا:

فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية

تأتیه السیول فتأخذ عن یمینہ و شمالہ (ایضاً)

”تو فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ آپ ضائع ہونے سے نہ ڈریں کیونکہ اس جگہ بیت اللہ ہے جس کی یہ لڑکا اور اس کا والد تعمیر (نو) کریں گے۔ (حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا کہنا ہے کہ ان دنوں) بیت اللہ ٹیلے کی مانند زمین سے کچھ بلند تھا اور جب سیلاب وغیرہ آتا تھا تو وہ بیت اللہ کے دائیں اور بائیں جانب سے نکل جاتا تھا۔“

مزید برآں مسجد حرام کی حضرت ابراہیمؑ سے پہلے تعمیر کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے لیے نماز کو مشروع قرار دیا تھا جس کے لیے ایک قبلہ کا ہونا ضروری تھا، لہذا یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم اور ان کے بعد انبیاء کے دین میں نماز کا مشروع ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کے لیے حضرت آدمؑ کوئی قبلہ بھی تعمیر کریں۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیمؑ سے پہلے مختلف انبیاء کے ہاں حج کا تصور بھی اس بات کو مستلزم ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے ایک قبلہ کا وجود مانا جائے۔

جہاں تک یہود کے نام نہاد قبلہ (ہمارے بیت المقدس) کا تعلق ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں مقدس شخصیات اور بابرکت مقامات کے حوالے سے ہر مذہب کے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان شخصیات اور ان مقامات کی ان کی طرف خاص نسبت ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت کے حوالے سے یہود، نصاریٰ اور مشرکین مکہ کا بھی مسلمانوں کی طرح یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ ان کے مذہب کے حامل تھے۔ لہذا جس قسم کا اختلاف حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت کے بارے میں ہوا، اسی قسم کا اختلاف مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی ہوا۔ مسجد اقصیٰ یہودیوں کی خصوصی عبادت گاہ نہیں ہے، اس کے بارے میں محترم عمار صاحب کو وہی دلیل دوں گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے یہودی یا عیسائی نہ ہونے کے حوالے سے یہود و نصاریٰ کو دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا هَلْ أَتَىكَ لَمَحُتُجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَٰئِنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿ (آل عمران: ۶۵ تا ۶۷)

”اے اہل کتاب! کیوں تم حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ اور تورات و انجیل نہیں نازل کی گئی مگر حضرت ابراہیمؑ کے بعد، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں تم وہی لوگ ہو، تم نے جھگڑا کیا، اس بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم (دلیل) تھا (جیسے تورات و انجیل) پس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، اس بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم (دلیل) نہیں ہے (جیسے حضرت ابراہیمؑ)۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیمؑ نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔“

جناب عمار صاحب! آپ کس بنیاد پر مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ قرار دے رہے ہیں؟ حالانکہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر تو یہودی مذہب کی ابتدا سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی۔ چونکہ دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ بات یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت ابراہیمؑ سے پہلے ہو چکی تھی اس لیے یہ یہودیوں کی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی عبادت گاہ ہے۔

دوسری دلیل: مسجد اقصیٰ ان تین مساجد میں شامل ہے، جن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان میں نماز پڑھنے کے لیے یا ان کی زیارت کے لیے سفر کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدی هذا ومسجد الحرام
ومسجد الأقصی (صحیح بخاری: کتاب الجمعة، رقم: ۱۳۹۷)
”تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، میری اس مسجد کا، یعنی مسجد نبویؐ کا، مسجد حرام کا اور مسجد اقصیٰ کا۔“

اسی طرح بعض صحیح احادیث میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ایک عام مسجد میں نماز پڑھنے سے دو سو پچاس گنا زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اگر بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ اور قبلہ ہے تو وہاں نماز پڑھنے کی کیا تکبیر بنتی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا آخری طرز عمل یہ تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے چہ جائیکہ آپ مسلمانوں کو یہودیوں کی عبادت گاہ اور قبلے میں جا کر نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ اسی طرح بعض صحیح احادیث کے مطابق مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نذر ماننا جائز

ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک یہودی عبادت گاہ میں نماز پڑھنے کی نذر ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ وہ عبادت گاہ ابھی تک مسلمانوں کے قبضے میں بھی نہ آئی تھی۔ ضعیف روایت کے مطابق جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ ایک یہودی عبادت گاہ میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ مسلمانوں کی تمام دنیا کی مساجد سے بڑھ کر ہو، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔

عمار صاحب سے گزارش ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے صحیح احادیث میں وارد شدہ ایسے تمام فضائل کے بارے میں بھی اپنے نفظ نظر کو واضح کریں کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ان فضائل کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟

□ میں جناب شیخ ابراہیم کا شکر گزار ہوں☆ کہ انہوں نے کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اصولی طور پر جناب ابراہیم صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ کسی شخصیت کے افکار و نظریات پر تنقید کرتے وقت اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور میری کوشش ہوگی کہ آئندہ اپنے مضامین میں اس سے بھی زیادہ محتاط اُسلوب اختیار کروں۔ لیکن جناب ابراہیم صاحب سے بھی میں وہی گزارش کروں گا جو کہ میں نے طالب محسن صاحب سے کی تھی کہ تنقید کرتے وقت ان بنیادی اخلاقیات کا پاس جناب غامدی صاحب کو بھی کرنا چاہیے اور انہوں نے اپنی کتاب 'برہان' میں مذہبی جماعتوں کے قائدین، علما اور فقہاء کے بارے میں تنقید کرتے وقت طنز و تضحیک کا جو اُسلوب اختیار کیا ہے یا تو ان حضرات سے معذرت کرتے ہوئے انہیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے یا پھر غامدی صاحب کو ایک نئی 'برہان'

☆ فروری ۲۰۰۷ء کے شمارہ 'الشریعہ' میں میرا ایک مضمون 'غامدی صاحب کا تصور فطرت' شائع ہوا تھا جس پر 'المورد' کے ریسرچ سکالر جناب شیخ محمد ابراہیم کا ایک تنقیدی خط مارچ کے شمارے میں شائع ہوا۔ الشریعہ کو جو خط میں نے بھیجا، اس میں عمار صاحب کے مضمون کے جائزہ کے علاوہ شیخ محمد ابراہیم کے خط پر مختصر تبصرہ بھی شامل تھا۔ مدیر الشریعہ محمد عمار ناصر صاحب نے ابراہیم صاحب کے خط کے اس جواب کو بھی شمارہ اپریل میں شائع نہ کیا اور ۲۱ اپریل کو رسالہ شائع ہو جانے کے بعد مجھے یہ آفر کی کہ اگر میں چاہوں تو تو مئی کے شمارے میں یہ خط شائع کیا جاسکتا ہے۔ جو اب میں نے انہیں الشریعہ کے مئی ۲۰۰۷ء کے شمارے میں یہ خط شائع کرنے سے منع کر دیا اور اب یہ خط 'محدث' میں اشاعت کے لئے دیا جا رہا ہے۔

تشکیل دینی چاہیے جو کہ اُن اخلاقی اُصولوں کے معیار پر پوری اُترتی ہو جس کی نصیحت ناصحین 'المورد' گا ہے بگا ہے غامدی صاحب کے ناقدین کو کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک غامدی صاحب کی 'برہان' موجود ہے، وہ انکے ناقدین کو غیر اخلاقی تنقید کا جواز فراہم کرتی رہے گی۔

② دوسری بات جس کی طرف جناب ابراہیم صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ میں نے غامدی صاحب کے 'مآخذِ دین' کو بیان کرتے وقت کوئی حوالہ نہیں دیا تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے غامدی صاحب کے 'مآخذِ دین' بیان کرتے وقت ان کی کتاب 'میزان' اور ان کے رسالے 'اشراق' کا حوالہ دیا تھا۔ المورد کے ریسرچ اسکالر اور غامدی صاحب کے تلمیذ خاص جناب منظور الحسن صاحب لکھتے ہیں:

”دین کے مصادر قرآن کے علاوہ فطرت کے حقائق، سنتِ ابراہیمی کی روایت اور قدیم صحائف بھی ہیں۔ اس موضوع پر مفصل بحث اُستادِ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کی تالیف 'میزان' کے صفحہ ۴۷ پر دین کی آخری کتاب کے زیر عنوان ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔“

(ماہنامہ اشراق: مئی ۲۰۰۴ء ص ۱۱)

'المورد' کے ریسرچ اسکالر ز میرے اوپر تو تنقید کرتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے غامدی صاحب کے مستقل مصادرِ شریعت دو کی بجائے چار بنا دیے حالانکہ سب سے پہلے جس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ غامدی صاحب کے مصادرِ شریعت چار ہیں، وہ المورد کے ہی ایک ریسرچ اسکالر، ماہنامہ 'اشراق' کے مدیر، غامدی صاحب کے تلمیذ خاص ہیں۔ جناب منظور الحسن صاحب نے غامدی صاحب کی کتاب 'میزان' کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مصادرِ شریعت چار ہیں جن کا تذکرہ اُستادِ محترم نے اپنی کتاب 'میزان' کے صفحہ ۷۴ تا ۵۲ میں کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس دن غامدی صاحب نے 'میزان' کے یہ صفحات پڑھائے ہوں، اس دن جناب ابراہیم صاحب کلاس سے غیر حاضر ہوں، اور کچھ نہ سہی تو یہ بات تو بہر حال طے شدہ ہے کہ منظور الحسن صاحب، المورد میں جناب ابراہیم صاحب سے کافی سینئر (Senior) ہیں اور ماہنامہ 'اشراق' کے مدیر بھی ہیں۔ اس لیے غامدی صاحب کی کتاب 'میزان' کے بارے میں وہی بات معتبر ہونی چاہیے جو منظور الحسن صاحب، غامدی صاحب کا نام لے کر، ان کے رسالے میں کر رہے ہیں۔

ہم اُمید کرتے ہیں کہ غامدی صاحب مدیر 'اشراق' کی تائید میں جناب ابراہیم صاحب کی فکری اصلاح کرتے ہوئے ماہنامہ 'الشریعہ' کے صفحات میں ضرور کچھ لکھنا پسند کریں گے۔ اس کے برعکس اگر غامدی صاحب 'الشریعہ' کے کسی آئندہ شمارے میں مدیر 'اشراق' جناب منظور الحسن صاحب کی مبینہ علمی خیانت اور بہتان پر مشتمل 'اشراق' میں چھپنے والی مذکورہ بالا عبارت کی تردید فرمادیتے ہیں تو میں اپنے اس موقف کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو غلط فہمی جناب منظور الحسن صاحب کو غامدی صاحب کی طویل صحبت کے باوجود ہوئی، میں بھی اسی کا شکار ہوا ہوں لیکن پھر غامدی صاحب سے میرے سوالات کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔

باقی رہی یہ بات کہ حدیث، اجماع یا مولانا امین احسن اصلاحی، غامدی صاحب کے مآخذ دین ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں آئندہ مستقل مضامین میں بحث ہوگی۔ ان شاء اللہ

③ تیسری بات یہ کہ میں نے 'الشریعہ' میں شائع شدہ 'تصورِ فطرت' کے مضمون میں جتنے بھی حوالے دیے ہیں، ان کو ان کے قائلین کی طرف منسوب کیا ہے۔ جناب ابراہیم صاحب کا یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے کہ میں نے 'المورد' کے ریسرچ اسکالرز کے بعض فتاویٰ غامدی صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں۔ اگر کوئی عبارت غامدی صاحب کی تھی تو اس کی نسبت غامدی صاحب کی طرف کی گئی ہے اور اگر کوئی عبارت 'المورد' کے کسی ریسرچ اسکالر کی تھی تو اس کی نسبت اسی ریسرچ اسکالر کی طرف کی گئی ہے، مثلاً 'الشریعہ' میں شائع شدہ میرے اس مضمون کی دو عبارتیں ملاحظہ فرمائیں، ایک جگہ ایک عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے:

”المورد کے ریسرچ اسکالر جناب منظور الحسن صاحب، غامدی صاحب کے مآخذ دین کے بارے میں لکھتے ہیں۔“

ایک اور عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے:

”اس کا اندازہ المورد کے ایک ریسرچ اسکالر امیر عبد الباسط کے شراب سے متعلق ایک سوال کے جواب سے ہوتا ہے۔“

اس لیے جناب ابراہیم صاحب کا یہ اعتراض بجا نہیں کہ میں نے بعض آراء کی نسبت بلا تحقیق غامدی صاحب کی طرف کردی بلکہ میں نے ہر رائے کی نسبت اس کے اصل قائل ہی کی طرف کی ہے۔

آخر میں جناب مدیر الشریعہ سے گزارش کروں گا کہ میں پہلے بھی اپنے ایڈریس کی تصحیح کروا چکا ہوں، اب دوبارہ کروا رہا ہوں کہ ۵۱ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور تو غامدی صاحب کے ادارے 'المورد' کا ایڈریس ہے جبکہ قرآن اکیڈمی کا ایڈریس ۳۶ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ہے۔

والسلام
حافظ محمد زبیر
۲۳ مارچ ۲۰۰۷ء
ریسرچ ایسوسی ایٹ 'قرآن اکیڈمی'

محمد عمار خاں ناصر کا جواب

برادر مکرم حافظ محمد زبیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ

مزانج گرامی؟ آپ کا مکتوب موصول ہوا۔ بے حد شکر یہ!

یہ بات میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی تولیت سے متعلق میرے نقطہ نظر کی تنقیح و تنقید کے سلسلے کو افہام و تفہیم کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے اس جذبے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلسلہ گفتگو اگر اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو نفس مسئلہ کی تنقیح کے ساتھ ساتھ خود میرے لیے بھی رہنمائی اور اگر میرا نقطہ نظر غلط ہے تو اس کی اصلاح کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اللہم ارنا الحق حقاً وارقا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارقا اجتنابہ!

آپ نے جو نکات پیش کیے ہیں، ان پر اپنی معروضات پیش کرنے سے قبل میں آپ کے نقطہ نظر کا بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے حسب ذیل دو نکتوں کی وضاحت چاہوں گا:

① آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے مرکزی عبادت گاہ، قبلہ، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کے لیے مرکز مقرر کیا جانا قرآن و سنت سے ثبوت کے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وضاحت طلب نکتہ یہ ہے کہ آیا قرآن و سنت آپ کے نزدیک اصلاً دین و شریعت کا ماخذ ہیں یا انھیں تاریخ کا جامع و مانع ذخیرہ ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ اگر تو مسجد اقصیٰ کے اُمتِ مسلمہ کے لیے عباداتی رسوم کا مرکز مقرر کیے جانے کا مسئلہ زیر بحث ہو تو یقیناً اس کے لیے قرآن و سنت ہی کی تصریح درکار ہوگی، لیکن یہ بات کہ اس مسجد کو بنی اسرائیل کی شریعت میں کیا مقام حاصل رہا ہے؟ میرے ناقص خیال میں

شریعت کے بجائے تاریخ کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے قرآن و سنت ہی سے ثبوت فراہم کرنے کی بات کم از کم میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ خود آپ نے حضرت آدمؑ کو بیت اللہ کا اولین مؤسس قرار دینے کے حق میں نہ صرف عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ایک ضعیف روایت جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ وہ اسرائیلیات کی قبیل سے ہے اور ابن ہشام کی کتاب التبیحان کے بیان سے استدلال کیا ہے بلکہ مختلف قیاسات سے بھی کام لیا ہے۔ (الشریعیہ؛ مارچ ۲۰۰۷ء، ص ۱۰۹)

اسی طرح آپ نے بنی اسرائیل کے لیے خیمہ اجتماع کے قبلہ مقرر کیے جانے اور پھر اس کے صحراۃ بیت المقدس کے مقام پر رکھے جانے سے متعلق ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہما اللہ کے حوالے سے متعدد تاریخی واقعات ذکر کیے ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں۔

(الشریعیہ؛ مارچ ۲۰۰۷ء، ص ۱۷۱۶)

پس اگر بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بعض پہلوؤں سے متعلق اسماعیلیات بلکہ اسرائیلیات سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے تو دیگر تاریخی پہلوؤں کے بارے میں قرآن و سنت ہی میں کسی تصریح کا پایا جانا کیوں ضروری ہے اور اس معاملے میں بائبل کے بیانات کو آپ یکسر ناقابل اعتنا کیوں گردانتے ہیں؟ میرے ناقص فہم کے مطابق تفسیر و حدیث کے علما کے ہاں اسرائیلیات کا اطلاق یہود و نصاریٰ سے منقول ان روایات پر کیا جاتا ہے جن کی نوعیت اصلاً قصہ کہانیوں اور دیومالا کی ہے۔ ان روایات کی پشت پر بالعموم کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں، اس وجہ سے انھیں کوئی استناد بھی حاصل نہیں، لیکن بائبل کے صحائف پر اسرائیلیات کا اطلاق کر کے انھیں کلیتاً ناقابل اعتبار قرار دینے کا طریقہ ہمارے اہل علم اور بالخصوص بائبل سے براہ راست واقفیت رکھنے والے علما نے اختیار نہیں کیا بلکہ وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ضمن میں عام طور پر ان صحائف سے پوری پوری مدد لیتے رہے ہیں۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بائبل کو اصولی طور پر ایک قابل اعتنا ماخذ ماننے کے بعد اگر اس کا کوئی بیان قرآن و سنت سے یا تاریخی قرائن و شواہد سے ٹکراتا ہو تو اس کو رد کر دینے میں کسی کو بھی کوئی تردد نہیں ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کے معاملے میں بائبل کے مختلف بیانات کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں آگے چل کر بحث کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر میں متعین

طور پر صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ زیر بحث نکتے کو شریعت کے دائرے کی چیز سمجھتے ہیں یا تاریخ کے دائرے کی؟ پہلی صورت میں آپ کی رائے کی توضیح اور اس کے دلائل مطلوب ہوں گے، جبکہ دوسری صورت میں آپ کو میرے مذکورہ سوال کا جواب عنایت فرمانا ہوگا۔

② آپ نے فرمایا ہے کہ ”اگر تو یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت سلیمانؑ نے کی یا حضرت یعقوبؑ نے اس کی پہلی بنیاد رکھی تھی تو پھر تو یہ بات قابل بحث ہے کہ مسجد اقصیٰ پر یہود کا شرعی حق ہے یا نہیں؟ لیکن اگر اس بات کے قوی دلائل موجود ہوں کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے بھی مسجد اقصیٰ موجود تھی تو پھر ہمارے خیال میں یہ مسئلہ قابل بحث ہی نہیں بنتا۔“

میں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہوں گا کہ مذکورہ دونوں صورتوں میں آپ کے نزدیک فرق کہاں سے واقع ہوتا ہے؟ یعنی حضرت یعقوب یا حضرت سلیمان کے مسجد اقصیٰ کا بانی ہونے کی صورت میں وہ کون سا نکتہ ہے جو بنی اسرائیل کے حق تولیت کو کم از کم قابل بحث ضرور بنا دیتا ہے؟ مزید یہ کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ مسجد اقصیٰ کی تاسیس تو پہلے کسی دور میں ہوئی تھی لیکن تاریخ کے ایک خاص مرحلے میں اسے بنی اسرائیل کی ایک مرکزی عبادت گاہ قرار دیتے ہوئے اسے ان کی تولیت میں دے دیا گیا تھا تو کیا اس صورت میں بھی آپ کے نزدیک ان کا حق تولیت قابل بحث بنتا ہے یا نہیں؟ اثبات یا نفی، دونوں صورتوں میں اُمید ہے کہ آپ اپنی رائے کی دلیل بھی بیان فرمائیں گے۔

قرآن اکادمی کے دیگر رفقا کی خدمت میں سلام عرض ہے۔

محمد عمار خان ناصر

۱۲ اپریل ۲۰۰۷ء

نوٹ: ① اگر آپ چاہیں تو ہماری مراسلت ساتھ ہی ساتھ ’الشریہ‘ میں شائع ہوتی رہے گی، البتہ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ یہ بحث اجزا اور اقساط میں سامنے آنے کے بجائے پہلے ہمارے مابین پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور اس کے بعد مکمل صورت میں یکجا شائع ہو۔ اگر آپ اس سے اتفاق فرماتے ہیں تو ازراہ کرم اپنی تحریر میں سے حافظ ابراہیم صاحب کے خط سے متعلق حصے کو الگ کر دیں تاکہ اسے ’الشریہ‘ کی مسمیٰ کی اشاعت میں شائع کیا جاسکے۔ ② میں جمعرات کو لاہور آتا ہوں۔ اگر آپ ۳ سے ۵ بجے کے درمیان اکادمی میں موجود ہوں اور کچھ وقت فارغ کر سکیں تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہوں گا۔

حافظ محمد زبیر کا جواب الجواب

محترم جناب عمار خان ناصر صاحب

السلام علیکم! اُمید ہے، مزاج بخیر ہوں گے۔

آپ کے مکتوب گرامی میں جن دو نکات کے بارے میں مجھ سے وضاحت مانگی گئی ہے اس سلسلے میں قرآن و سنت کے بارے میں دین و شریعت کا ماخذ ہونا یا تاریخ کا جامع مانع ذخیرہ ہونے کا سوال آپ نے اُٹھایا ہے۔ گویا کہ آپ قرآن و سنت کو دین و شریعت اور اسرائیلیات یا بائبل وغیرہ کو تاریخی کتاب قرار دینے کی بنیاد پر یہ سوال اُٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ بلاشبہ قرآن و سنت ہی بنیادی طور پر دین و شریعت کا بیان ہیں لیکن دین و شریعت کو بیان کرنے کے لیے بہت دفعہ ان کا انداز و واقعاتی ہوتا ہے، کیونکہ واقعات کے پس منظر میں دین و شریعت کو بیان کرنے سے بات زیادہ مؤثر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا اُسوۂ حسنہ (سنتِ رسول) کا غالب حصہ تو واقعاتی ہے۔ اس لیے سابقہ تاریخ و سیر کی جانچ پڑتال کو قرآن و سنت سے باہر نہیں رکھا جاسکتا جبکہ سابقہ الہامی کتابوں میں بیان شدہ جن واقعات کو قرآن و سنت نے بھی بیان کیا ہے، ان واقعات کی حقیقت وہی ہے جو ہماری شریعت میں ہے کیونکہ اللہ کی کتاب (قرآن و سنت) پہلی شریعتوں کی مہیمن (نگہبان) بھی ہے۔

اس سلسلے میں آپ نے میرے حوالے سے بعض معروف اہل علم کے ان استشادات کا ذکر کیا ہے جنہیں میں اپنے مقالہ میں اپنے موقف کی تائید کے لیے پیش کر چکا ہوں، بالخصوص آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ایک ضعیف روایت کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں آپ کے بقول حافظ ابن کثیر کا رجحان یہ ہے کہ وہ اسرائیلیات کی قبیل سے ہے۔ اپنے اس استشہاد کی وجہ بیان کرنے سے پہلے میں اس سلسلے میں ضعیف احادیث اور سابقہ الہامی کتابوں کی روایات کے بارے میں اہل علم کا موقف امام ابن تیمیہ کی ایک عبارت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔

امام ابن تیمیہ ان جلیل القدر ائمہ کی عبارت کے حوالے سے جو مجھول حدیث (یعنی جو نہ صحیح ثابت ہو اور نہ اس کا جھوٹ ہونا معلوم ہو) کی روایت فضائل اعمال میں جائز سمجھتے

ہیں۔ اس سلسلے میں ابن تیمیہؒ علما کا اجماع نقل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس مجہول حدیث کی اصل صحیح شرعی دلیل سے معلوم ہو۔ علاوہ ازیں اسی مجہول روایت سے وجوب و استحباب جیسے شرعی احکام ثابت نہ کیے جا رہے ہوں اور اس مجہول حدیث کی مثال اسرائیلیات سے دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

..... وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يرؤى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب في ما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة... (قاعدة جلية في التوسل والوسيلة، ص ۸۲)

”یہی صورت حال اسرائیلیات کی ہے کہ جب ان کا کذب معلوم نہ ہو تو ترغیب و ترہیب کے لیے ان کی روایت جائز ہے اور یہ صرف اس وقت ہے جب کہ اس معاملے کا جائز یا ناجائز ہونا ہماری شریعت میں معلوم ہو۔ لیکن جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ مجرد اسرائیلیات سے ہمارے لیے کوئی شریعت ثابت کی جائے تو اس کا کوئی بھی عالم قائل نہیں ہے اور نہ ہی احمد بن حنبلؒ اور ان جیسے بڑے ائمہ شریعت کے بارے میں ایسی احادیث پر اعتماد کرتے ہیں۔“

آپ نے شریعت اور تاریخ کے تقابل میں ایک اچھوتی بات اور بھی پیش کی ہے وہ یہ کہ آپ بائبل کو اسرائیلیات سے علیحدہ کر کے اسرائیلیات صرف ان قصے کہانیوں اور دیو مالائی قصوں کو قرار دیتے ہیں جس کی پشت پر کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اسرائیلیات کی اہل علم کے ہاں نہ یہ تعریف ہے اور نہ ایسی گری پڑی ہے اصل کہاوتوں کی روایت ہی جائز ہے، کیونکہ علما کے نزدیک معروف صیغے سے صرف صحیح یا مستند* روایت ہی کی جا سکتی ہے۔ بائبل وغیرہ کی کوئی سند موجود نہ ہونے کی بنا پر یہ بلاشبہ غیر مستند ہیں اور ان کے محرف ہونے پر قرآن مجید بھی شاہد ہے۔ اسرائیلیات کی تعریف کے سلسلے میں محمد حسین الذہبی کی مشہور تالیف التفسیر والمفسرون (ج ۱ ص ۱۶۵) کے حوالے سے ڈاکٹر محمد بن محمد ابوشہبہ نے خلاصہ اپنے الفاظ میں یوں پیش کیا ہے:

”ومن التوراة وشروحا والأسفار وما اشتملت عليه والتلمود وشروحه

والأساطير والخرافات والأباطيل التي افتروها أو تناقلوها عن غيرهم كانت معارف اليهود وثقافتهم وهذه كلها كانت منابع الأصلية من إسرائيليات التي زحرت بها بعض كتب التفسير والتاريخ والقصص والمواعظ ... فمن ثم انجر ذلك إلى الإسرائيلييات وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيلييات فيجعلها شاملة لما كان من معارف اليهود وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل وشروحها والرسل وسيرهم ونحو ذلك فإنما سمّيت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل أو من كتبهم ومعارفهم أو من أساطيرهم وأباطيلهم . (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والتاريخ: ص ۱۳، ۱۴)

”تورات، اس کی شروع، اسفار اور جن پر وہ مشتمل ہیں؛ تلمود اور اس کی شروع، کہانیاں اور دیو مالائی قصے اور بے اصل باتیں جنہیں انہوں نے گھڑ لیا تھا اور انوفاہیں؛ یہی اصل میں یہودی علوم اور ان کی ثقافت ہے اور یہ سب کچھ ان اسرائیلیات کے ماخذ اور سرچشمے ہیں جن سے بعض تفسیر، تاریخ، قصوں اور وعظ و نصیحت کی کتابیں سنواری گئی ہیں؛ تب سے ان پر اسرائیلیات کا لفظ جاری ہو گیا۔ بعض محققین اسرائیلیات میں وسعت پیدا کرتے ہوئے یہودی علوم و فنون کے علاوہ اس میں وہ تمام عیسائی علمی ذخیرہ بھی شامل کرتے ہیں جو انجیلوں، ان کی شروع، رسولوں اور ان کی سیرتوں وغیرہ پر مشتمل ہے کیونکہ ان چیزوں کا بڑا حصہ بنی اسرائیل کی ثقافت ہی ہے جو انہی کی کتابوں، علوم و معارف، کہانیوں اور بے بنیاد قصوں سے لیا گیا ہے۔“

جہاں تک میرے اوپر آپ کے الزام کا تعلق ہے کہ میں بھی ضعیف روایات یا اسرائیلیات سے استدلال کرتا ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے بلکہ میرے اصل دلائل قرآن و سنت ہیں۔ البتہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے میں اگر کہیں اسرائیلیات یا ضعیف روایات سے انہیں تائید دیتا ہوں تو یہ علمی اصطلاح میں ’استشہاد‘ کہلاتا ہے۔ علاوہ ازیں اہل علم کی آرا میرے لیے مزید اطمینان کا باعث ہوتی ہیں گویا میرا انداز مسلمانوں کا مسلمہ طریق تحقیق ہے جب کہ آپ کا موقف صرف اسرائیلیات پر مبنی ہے۔ ہم شروع سے ہی آپ سے یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے موقف کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں، لیکن آپ

نے اپنے اس موقف ’کہ مسجد اقصیٰ بنی اسرائیل کے لیے مرکزی عبادت گاہ، قبلہ، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کے لیے مرکز و مرجع ہے، کے اثبات میں تا حال قرآن و سنت سے کوئی ایک دلیل بھی نہیں دی۔ میں بصد احترام آپ سے ایک بار پھر وہی گزارش کروں گا جو کہ میں اپنی اصل تحریر اور اس کے بعد ایک خط میں بھی کر چکا ہوں کہ اپنے موقف کے اثبات میں کوئی ایک دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں، ورنہ کم از کم یہ تو تسلیم کر لیں کہ آپ کے موقف کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے بلکہ آپ کے اصل دلائل وہ اسرائیلیات ہیں جس کو آپ کتاب مقدس کے بیانات کہتے ہیں۔

میرے پہلے خط کے حوالے سے آپ نے مجھ سے دو سوالات کا جواب طلب کیا ہے تاکہ میرے نقطہ نظر کا بہتر فہم آپ کو حاصل ہو سکے۔ ان سوالات کا جواب درج ذیل ہے:

① آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے ہمارے نزدیک ’مسجد اقصیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے مرکزی عبادت گاہ ہونا، قبلہ ہونا، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے مرکز و مرجع ہونا، امت مسلمہ کے لیے ایک شرعی مسئلہ ہے کیونکہ اس مفروضے کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تولیت، مسلمانوں کا شرعی حق نہیں ہے اور مسجد اقصیٰ کی تولیت پر مسلمانوں کا شرعی حق نہ ہونا، ملت اسلامیہ کی شریعت کا مسئلہ ہے جس کے لیے لازماً قرآن و سنت سے ہونی چاہیے۔

دوسری بات یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ’مسجد اقصیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے مرکزی عبادت گاہ ہونا، قبلہ ہونا، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے مرکز و مرجع ہونا، بنی اسرائیل کے لیے ایک شرعی مسئلہ تھا۔ ہماری نظر میں امت محمدیہ کے لیے یہ بحث شرائع من قبلنا کی ہے۔ اصول فقہ کے ماہرین نے اصول کی کتب میں شرائع من قبلنا کی چار اقسام بیان کی ہیں: جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی واقعے یا مسئلے کا بیان پچھلی شریعتوں میں ہو اور قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو تو علما اور فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس واقعے یا مسئلے سے کوئی شرعی استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اگر آپ اس بات کو ایک مجرد تاریخی واقعے کے طور پر بیان کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں تصدیق و تکذیب کیے بغیر اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ زیر بحث تاریخی واقعہ

قرآن و سنت کی تائید کے بغیر ایک مفروضہ ہے جبکہ آپ اس تاریخی واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں بلکہ آپ کے نزدیک اس تاریخی واقعے سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کی تولیت پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک آپ کا یہ استدلال اجماعاً غلط ہے۔

تیسری بات یہ کہ شرائع من قبلنا کی ایک قسم جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ”یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بائبل کو اصولی طور پر ایک قابل اعتنا ماخذ ماننے کے بعد اگر اس کا کوئی بیان قرآن و سنت سے یا تاریخی قرائن و شواہد سے ٹکراتا ہو تو اس کو رد کر دینے میں کسی کو بھی کوئی تردد نہیں ہوگا۔“ ہمارے نزدیک آپ کے اس موقف ’مسجد اقصیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے مرکزی عبادت گاہ ہونا، قبلہ ہونا، قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوم کی ادائیگی کے لیے مرکز و مرجع ہونا، کی تردید قرآن و سنت سے بھی ہوتی ہے اور ہم نے اس کے دلائل اپنے اصل مضمون میں دیے تھے۔ میں نے سورۃ البقرۃ کی آیات ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷ سے استدلال کیا تھا کہ یہود کا اصل قبلہ (یعنی مرکزی عبادت گاہ اور روحانی مرکز و مرجع) بیت اللہ ہی ہے۔ آپ نے ان آیات سے میرے استدلال کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔

علاوہ ازیں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ قرآن کی آیت واجعلوا بیوتکم قبلۃ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے۔ گویا حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے اس قول کے مطابق بنی اسرائیل کا قبلہ کعبہ ہے اور قبلہ ہی کسی مذہب کی مرکزی عبادت گاہ اور روحانی مرکز و مرجع ہوتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا یہ قول غیر اجتہادی امور سے متعلق ہے اور غیر اجتہادی امور میں کسی صحابی کا قول حدیث مرفوع حکمی کہلاتا ہے۔

اسی طرح ہم نے اپنے اصل مضمون میں صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یونسؑ کے بارے میں صحیح روایات میں ملتا ہے اور خود آپ بھی اس بات کے قائل ہیں جیسا کہ ایک ملاقات کے دوران آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام حج ’بیت اللہ ہی تھا۔ جب اولاد ابراہیم کا مقام حج، بیت اللہ ہے تو اولاد ابراہیم کے لیے بیت اللہ ہی اصل قربان گاہ اور دیگر عباداتی رسوا کی ادائیگی کے لئے مرکز و مرجع بھی ہوا۔

چوتھی بات یہ کہ ہمارے نزدیک 'مسجد اقصیٰ' مسجد نبوی کی طرح ایک اہم عبادت گاہ تو ہے لیکن یہ ان کا قبلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نہ مرکزی قربان گاہ ہے اور نہ ہی دیگر عبادتی رسوم کی ادائیگی کے لیے کوئی مرکز و مرجع ہے۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد نبویؐ کی عام مساجد کے اعتبار سے خصوصی فضیلت یہ ہے کہ ان کی طرف زیارت کی نیت سے سفر جائز ہے جو فضائل و برکات کے اعتبار سے عام مساجد کی نسبت ان کی فضیلت و برتری کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ دونوں مساجد انبیا کی تعمیر کردہ ہیں۔ علاوہ ازیں 'مسجد اقصیٰ' مسجد نبویؐ سے تاریخی اعتبار سے مقدم ہے لیکن فضائل اور برکات کے اعتبار سے کم ہے، البتہ مسجد اقصیٰ کا مسجد حرام سے تقابل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت مسجد اقصیٰ سے سینکڑوں مرتبہ زیادہ ہے۔

② دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ 'حضرت یعقوب یا حضرت سلیمان کے مسجد اقصیٰ کے بانی ہونے کی صورت میں وہ کون سا نکتہ ہے جو بنی اسرائیل کے حق تو لیت کو کم از کم قابل بحث ضرور بنا دیتا ہے۔'

آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مسجد اقصیٰ کی تو لیت کی علت دین اسلام ہے گویا یہ ملتِ اسلامیہ کی اہم عبادت گاہ ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کا نسلی توارث۔ اگر تو یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے کہ حضرت یعقوب یا حضرت سلیمان نے پہلی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا تو پھر کم از کم یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تو لیت کی علت کہیں نسلی توارث نہ ہو؟ لیکن قرآن و سنت اور قیاس صحیح کی روشنی میں یہی بات ثابت شدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت ابراہیمؑ سے پہلے ہو چکی تھی جیسا کہ ہم اپنے اصل مضمون میں ثابت کر چکے ہیں اور آپ نے بھی اس کا ابھی تک انکار نہیں کیا۔ پس حضرت ابراہیمؑ سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ثابت ہونا اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تو لیت کی اصل علت دین اسلام ہے نہ کہ نسلی توارث، کیونکہ یہ ملتِ اسلامیہ کی عبادت گاہ ہے نہ کہ یہود کی۔ اسی طرح آیت مبارکہ ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ (التوبہ: ۱۸) میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ کسی بھی مسجد کی تو لیت کا بنیادی حق اس کو حاصل ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور نماز

قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ جس قوم کو اپنی نماز کا طریقہ بھی یاد نہ ہو، اس کو مسجد اقصیٰ دینے کا کیا مفہوم ہے؟ مسجد کی سب سے اہم عبادت نماز ہے اور یہودیوں کی کون سی نماز ہے جس کو وہ مسجد اقصیٰ کو حاصل کر کے ادا کریں گے؟

نص میں جس علت کا تذکرہ ہو، اس کی ایک قسم 'ایماء' کہلاتی ہے۔ 'ایماء' کی عام طور پر اُصولیین نے تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کسی حکم کو اگر کسی وصف سے ملایا گیا تو وہ وصف اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی مساجد کے آباد کرنے کے فوراً بعد کچھ اوصاف کا تذکرہ ہے جو کہ بطریق 'ایماء' اس حکم کی علت بن رہے ہیں اور یہ ایسی علت ہے جس کی خبر ہمیں نص نے دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اُصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب جمع کے صیغے کو اضافت کے ذریعے معرفہ بنایا جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔☆ اس لیے مذکورہ بالا آیت میں مساجد اللہ کا لفظ عام ہے اور یہ بات بھی اتفاقی ہے کہ سبب نزول سے کسی عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ شان نزول کسی امر کے سمجھنے میں معاون تو ہوتا ہے، علت نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کو علما نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب اس لیے اس آیت کا سبب نزول کچھ بھی ہو، ہم اس کی تخصیص نہیں کریں گے لہذا 'مساجد اللہ' سے مراد صرف مسجد حرام نہیں ہوگی۔

اسی طرح حنفیہ کے نزدیک مختار مذہب یہی ہے کہ عام کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہوتی ہے جب تک کہ اس کی تخصیص نہ ہوئی ہو، اس لیے کسی عام کی پہلی تخصیص صرف اسی دلیل سے جائز ہے جو کہ خود قطعی الدلالہ ہو جبکہ آپ اس عام کی تخصیص قرآن کے سیاق و سباق سے کرتے ہیں۔ معذرتاً عرض ہے کہ جس کو آپ قرآن کا سیاق و سباق کہتے ہیں، وہ آپ کا ذاتی فہم ہے اور ذاتی فہم سے قرآن کے عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔

اُمید ہے کہ آپ اس بار میری ان گزارشات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت سے اپنے موقف کے دلائل ضرور دیں گے یا پھر اپنی کتاب مقدس کے ان مقامات کی نشاندہی ضرور کریں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو یہود کا قبلہ اور مرکزی عبادت گاہ مقرر کیا تھا۔

محمد عمار ناصر کے پہلے تنقیدی مضمون کے پانچ نکات پر ہمارا تبصرہ

مسجد اقصیٰ کے بارے میں میری تحقیق و تنقید کے جواب میں ابھی تک ایک تو عمار صاحب کا مضمون ہے جو مارچ ۲۰۰۷ء میں شائع ہوا اور دوسرا اُن کا وہ خط ہے جس کا محدث کے سابقہ صفحات میں تذکرہ ہو چکا ہے اور اس کا مفصل جواب بھی ہم نے ساتھ ہی شائع کر دیا ہے۔ جہاں تک عمار صاحب کے پہلے تنقیدی مضمون کا معاملہ ہے تو وہ ۱۵ نکات پر مشتمل تھا۔ پہلے نکتے میں عمار صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی تاسیس کے حوالے سے موجود تین آراء میں ایک رائے کو اختیار کرنے کی ہمارے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے ان کے اس سوال کا تفصیلی جواب علمی دلائل کے ساتھ 'محدث' کے سابقہ صفحات میں اپنے پہلے خط میں دے دیا ہے۔

عمار صاحب کا دوسرا نکتہ ایک عربی عبارت کے ترجمے کے حوالے سے ان پر ہماری طرف سے ہونے والی تنقید کے جواب میں تھا؛ یہ نکتہ ایک ضمنی بات پر مشتمل تھا۔ عمار صاحب کا تیسرا نکتہ ان کے ان نامناسب بیانات کی وضاحت پر مشتمل تھا جو انہوں نے اپنے اصل مضمون میں علما پر تنقید کرتے ہوئے دیئے تھے۔ یہ نکتہ ہمارے مضمون کی اصل بحث سے ہٹ کر تھا۔ عمار صاحب کا چوتھا نکتہ جو کہ ہمارے نزدیک ان کے اس مضمون میں واحد علمی نکتہ تھا، جو اُن پانچ ضمنی نکات میں بھی علمی نکتہ صرف یہی تھا اور ابن قیم کی اس عبارت پر مشتمل تھا جو عمار صاحب نے ان کی تصنیف ہدایۃ الحیاری کے حوالے سے بیان کی تھی۔ میں نے اپنے اصل مضمون میں امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کا موقف بیان کرتے ہوئے کہ یہ حضرات مسجد اقصیٰ کو یہود کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبلہ نہیں مانتے، ان کی عربی عبارات بھی لکھیں تھیں لیکن جناب عمار صاحب نے جب 'الشریعہ' میں میرا مضمون شائع کیا تو اس میں عربی عبارات کو حذف کر دیا جس کی وجہ سے عمار صاحب کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ

”ابن تیمیہ نے کعبہ کو حضرت ابراہیم اور ان سے پہلے کے انبیا کا قبلہ تو قرار دیا ہے لیکن ان کے بعد کے انبیا کے لیے کعبہ ہی کے قبلہ ہونے کی، جیسا کہ فاضل ناقد کا اصرار ہے، نہ تو کوئی تصریح کی ہے اور نہ اشارہ“

حالانکہ ابن تیمیہ کی عربی عبارت اس مسئلے میں اتنی واضح ہے کہ عربی زبان کے ابتدائی طالب علم کے لیے بھی شاید وہ کسی الجھن کا باعث نہ ہو۔ امام صاحب لکھتے ہیں:

ولم يشرع الله مكانا يصلي إليه إلا الكعبة والأنبياء الخليل ومن قبله انما كانوا يصلون إلى الكعبة وموسى لم يكن يصلي إلى البيت المقدس بل قالوا: إنه كان ينصب قبة العهد إلى العرب ويصلي إليها في التيه

”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے علاوہ کسی مقام کو بھی شریعت اسلامیہ میں نماز کے لیے جہت نہیں بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان سے ماقبل کے تمام انبیاء کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور خود حضرت موسیٰ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خیمہ عہد کو عرب (یعنی بیت اللہ) کی طرف رخ کر کے نصاب کرتے تھے۔“

ہمارا عمار صاحب سے سوال ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ اور خط کشیدہ الفاظ کا کیا مفہوم ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امام صاحب کے اتنے واضح موقف پر عمار صاحب کو یہ اشکال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں: ”امام صاحب کی عبارت میں نہ تو کوئی تصریح ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ!“

دوسری بات یہ کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے جو عبارت نقل کی ہے اس کو سمجھنے میں ان کو غلط فہمی ہوئی، اگر وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی بجائے امام صاحب کی دونوں کتابوں یعنی بدائع الفوائد اور ہدایۃ الحیاری کی عبارتوں کو سامنے رکھ کر امام صاحب کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو شاید ان کو ہدایۃ الحیاری کی عبارت اپنے موقف کی تائید میں ہونے کا مغالطہ نہ ہوتا۔ امام صاحب کی کتاب بدائع الفوائد کی عربی عبارت جس کو عمار صاحب نے ہمارے مضمون میں حذف کر دیا تھا، یہ ہے:

استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله بل كان عن مشورة منهم واجتهاد... أما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة

”اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کا اپنے اپنے قلوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا وحی کی

رو سے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنا قبلہ آپس کے مشورے اور اجتہاد سے مقرر کیا... (امام ابن قیم پہلے نصاریٰ کے قبلے کا رد کرتے ہوئے پھر یہود کی غلطی کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں) جہاں تک یہود کے قبلے کا تعلق ہے تو یہ بات تو واضح ہے کہ تورات میں کہیں بھی صحرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔

امام صاحب کی یہ عبارت بالکل واضح ہے اور جہاں تک ہدایت الحیاریٰ کی عبارت کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے:

وما صلی المسیح إلى الشرق قط وما صلی إلى أن توفاه الله إلا إلى بیت المقدس وهي قبلة داؤد والأنبياء قبله وقبلة بني اسرائيل
 ”اور حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اپنے آسمانوں پر اٹھائے جانے تک بیت المقدس کو سامنے رکھتے ہوئے (بیت اللہ ہی کے رخ) نماز پڑھتے رہے جو حضرت داؤد کا اور حضرت مسیح سے پہلے آنے والے انبیا اور بنی اسرائیل کا (اصل قبلہ یعنی بیت اللہ کے علاوہ ایک اضافی) قبلہ (نماز کی جہت) تھا۔“

ہم نے یہ مفہوم امام ابن قیم کی دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر پیش کیا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں عبارتوں میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ یہود کا اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا جبکہ انہوں نے اپنے مشورے اور رائے سے بیت المقدس کو بھی اپنا قبلہ بنا لیا تھا جیسا کہ بدائع الفوائد کی عبارت میں وضاحت ہے۔ اور یہود کا مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب صحرا میں بنی اسرائیل نماز پڑھتے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے تو بطور تبرک لڑائی کی طرح تابوت سکینہ کو بھی اپنے سامنے رکھتے تھے۔ فلسطین میں بنی اسرائیل کی آمد کے بعد یہ تابوت صحرہ پر رکھ دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل نے اپنی نمازوں میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے صحرہ کو بھی سامنے رکھنا شروع کر دیا، ان کا صحرہ کو سامنے رکھنا اس پر موجود تابوت سکینہ سے تبرک حاصل کرنے اور حضرت موسیٰ کی تیبہ (صحرا) میں سنت کو پورا کرنے کی غرض سے تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے صحرہ کو بنی اسرائیل کا قبلہ بنا دیا تھا۔ صحرہ سے تابوت کے غائب ہو جانے کے بعد آنے والے بنی اسرائیل بھی اپنی نمازوں میں سابقہ انبیاء بنی اسرائیل کی سنت کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کے ساتھ ساتھ صحرہ (مسکن

تابوت) کو بھی اپنی نمازوں میں سامنے رکھنے لگے۔

جبکہ ہدایتِ الحیاری میں اپنی اس عبارت کے سیاق میں امام ابن قیم عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہر مسئلے میں یہود کی مخالفت کی یہاں تک کہ تم نے قبلے کے معاملے میں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا حالانکہ انبیائے بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ اپنی نمازوں میں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے صحرہ کو تو سامنے رکھتے تھے لیکن جہتِ مشرق کو انہوں نے کبھی بھی اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے جس کی طرف امام ابن قیم اشارہ کر رہے ہیں، نہ کہ شرعی مسئلہ!

عمار صاحب کا پانچواں نکتہ 'الشریعہ' ستمبر ۲۰۰۶ء میں غامدی کے تصورِ سنت پر شائع ہونے والے میرے ایک مضمون کی عبارت پر نقد تھا جس کا براہِ راست مسجدِ اقصیٰ کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمار صاحب نے اپنے مضمون میں جن پانچ نکات پر بحث کی تھی، ان میں سے تین کا تعلق تو اصل بحث سے بالکل ہی نہیں تھا جب کہ دو نکات کا تعلق اصل بحث سے ضمناً تھا جب کہ جو اصل موضوع بحث تھا یعنی قرآن و سنت سے عمار صاحب کا اپنے موقف کے حق میں کوئی ایک دلیل بھی نقل کرنا تو اس بارے میں ابھی تک عمار صاحب ہماری رہنمائی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

علاوہ ازیں عمار صاحب نے اپنے مضمون میں 'إلیٰ أن توفاه الله کی عربی عبارت کا ترجمہ 'اپنے قبض کیے جانے تک' کیا ہے جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ غامدی صاحب کی طرح آسمانوں پر حیاتِ مسیح کے مسلمہ عقیدے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ عمار صاحب کا اگر ایسا عقیدہ نہیں ہے تو اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے تاکہ قارئین کو غلط فہمی نہ پیدا ہو۔

حافظ محمد زبیر

ریسرچ ایسوسی ایٹ 'قرآن اکیڈمی'

۲۷/اپریل ۲۰۰۷ء

مسجد اقصیٰ کی تولیت کے حق دار شرعاً کون؟

معاصر الشریعہ کے ایک قاری کا مراسلہ

شمارہ اپریل میں محولہ بالا موضوع پر شائع ہونے والی مراسلت کے آخر میں جناب عمار ناصر نے اس بحث کا فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر نامعلوم کن وجوہ کی بنا پر 'الشریعہ' کے ایک قاری کا زیر نظر تبصرہ 'الشریعہ' میں مراسلات کے مستقل کالم کے باوجود اشاعت سے محروم ہے؟ عدم التفات کا شکار یہ مراسلہ چند روز قبل محدث میں اشاعت کے لئے موصول ہوا ہے۔ قارئین ملاحظہ فرمائیں.....

محترم جناب قابل صد احترام مولانا زاہد الراشدی صاحب حفظہ اللہ ورعاه

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے، مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ باعث تحریر آنکہ بندہ کا گذشتہ کئی سالوں سے 'الشریعہ' کے ساتھ قاری کی حیثیت سے تعلق ہے۔ شمارہ اپریل ۲۰۰۷ء سے ہمیں اچھی طرح اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے کہ دونوں قابل تسخیر اور بلند قامت شخصیات کے درمیان مسجد اقصیٰ کو کچا کھانے کے لئے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہمارے بہت سے قیس بن ساعدہ اور زیاد بن ابی سفیان قسم کے خطبا گہری خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اجتہاد و تقلید، طلاق ثلاثہ اور تبلیغی جماعت وغیرہ کے موضوعات پر کوئی بھی اختلافی بیان برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور ان کی رگ مذہبیت فوراً پھڑک اٹھتی ہے۔ ان عظیم شخصیات میں سے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی جیسے عمل کی حد تک خفی بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں جو سلفیت کو سلفیت کا نام دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے اور آداب تحریر بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پر حق تولیت کے موضوع پر حصہ لینے میں صرف جناب محمد عطاء اللہ صدیقی (محدث: نومبر، دسمبر ۲۰۰۳ء)، حافظ محمد زبیر (الشریعہ: فروری ۲۰۰۷ء) اور

جناب حافظ حسن مدنی (محدث: مارچ، اپریل ۲۰۰۷ء) ہی میدان میں کیوں؟ ہمارے خیال میں ان حضرات گرامی قدر نے عقلی و نقلی، معروضی حقائق، تاریخی واقعات وغیرہ دلائل سے ثابت کیا کہ مسجد اقصیٰ کا تمام احاطہ مسلمانوں کا ہے اور حق تولیت صرف انہیں کا ہے۔ یہود اپنی انہی شرارتوں اور نالائقی کی وجہ سے امامت و سیادت کے منصب سے تحویل قبلہ کے ذریعہ معزول کر دیئے گئے۔ جناب عمار ناصر صاحب نے فرمایا کہ

① قرآن و سنت، یہود کے قبلہ اور مرکز عبادت کی تولیت سے محروم کرنے کے لئے ایک واضح نص کا متقاضی ہے۔ اس کے بغیر محض عقلی استدلال کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاسکتا۔ (الشریعہ: ستمبر، اکتوبر ۲۰۰۳ء)

② اثرائتی تحقیق کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ کے نیچے ہیکل سلیمانی کے کوئی آثار دریافت نہیں ہو سکے۔ خود فلسطین کے مسلم راہنما، اسرائیل کے وجود میں آنے اور بیت المقدس پر قبضے سے قبل تک ان حقائق کو تسلیم کرتے رہے اور انہوں نے انہیں جھٹلانے کی جسارت کبھی نہیں کی۔ (الشریعہ: مارچ ۲۰۰۷ء)

③ عالم عرب کا اجماعی موقف، متعدد اکابر علمائے دین و مفتیان شرع متین کی تائید و نصرت، مسلم اور عرب میڈیا کا تسلسل کے ساتھ اسے دہرانا کسمان حق اور تکذیب آیات اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ (حوالہ سابقہ، صفحہ ۳۰)

④ اصل مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی ہی ہے مگر اس کا محل وقوع معلوم نہیں۔ اس وقت مسلمان جس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں وہ سیدنا عمرؓ کی نماز پڑھی ہوئی جگہ پر ہے۔ (الشریعہ، مارچ اپریل ۲۰۰۷ء)

اور موجودہ مسجد اقصیٰ، قرآن مجید کی ذکر کردہ مسجد اقصیٰ کی اصل عمارت کا حصہ نہ ہونے کے باوجود توسیعی طور پر مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ اس میں نماز کی وہی فضیلت ہے جو صحیح احادیث سے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ثابت ہے۔ (الشریعہ: اپریل ۲۰۰۷ء)

⑤ مخالف کی ساری باتیں اور دلائل اپنے اصل ہدف پر صادق نہیں آتے۔ جناب والا! جہاں تک ہم نے دونوں فریق کے نقطہ ہائے نظر، دلائل اور ایک دوسرے پر

تردید وغیرہ پڑھے ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں پہلے جو کچھ اشکال تھا، وہ بھی ختم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ پر شرعاً حق صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے، یہود کا اس میں کوئی حق نہیں۔ جمہور مقالہ نگاروں نے قرآن وحدیث، اور ان دونوں سے ماخوذ اجتہادات، عقلی دلائل، تمام مسلمانوں کے اتفاق ودیگر حقائق کی روشنی میں اسی چیز کو ثابت کر دیا ہے۔

ان حضرات نے عمار صاحب کے ایک ایک نقطہ نظر اور شہادت کی تردید فرمائی ہے۔ کم از کم ہمارے لئے اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی وقت نظر نہیں آئی کہ محترم عمار صاحب کا موقف غلط ہے اور اس کے دلائل کمزور ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ موصوف کی خوبی ہے کہ وہ کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور کبھی اپنی ہار نہیں مانتے۔ مثلاً دیکھئے کہ وہ اور ان کے ہم نوا عقل اور فہم کا خوب ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود یہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ

”محض عقلی استدلال کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاسکتا، حالانکہ عقل و قیاس تو ہمارے دین

کے ماخذ اربعہ میں سے ایک ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ کتاب وسنت سے متصادم نہ ہوں۔“

ہمیں تو خود عمار صاحب کے بیان کردہ دلائل سے مسلمانوں کے اجماعی موقف کی تائید ملی۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر اثریاتی تحقیق کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ کے نیچے ہیگل سلیمانی کے آثار دریافت نہیں ہوتے تو عمار صاحب اس پر ناراض کیوں ہیں؟ یہود کا زور اسی پر ہے کہ اس کے نیچے آثار ثابت کریں اور مسجد کو گرائیں۔ مگر وہ ناکام ہو چکے، الحمد للہ! یہ ناکامی خود مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ یہودیوں کو کوئی شواہد نہ ملنے میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ!

فرض کریں، اگر یہودیوں کو کوئی آثار ملے تو عمار صاحب آپ کا موقف کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے پھر تو یہودی جشن منائیں گے اور آپ بھی کہیں گے کہ ہیگل کے نشانات مل گئے۔ میرے خیال میں اس امر کو کوئی بھی بندہ سمجھ سکتا ہے، آپ جیسے دانشوروں سے حقیقت مخفی نہیں۔

نہلے پہ دہلا یہ کہ عمار صاحب کا یہ دعویٰ بلکہ تقاضا ہے کہ

”خود فلسطین کے مسلم راہنماؤں نے اسرائیل کے وجود میں آنے اور بیت المقدس پر قبضہ سے

قبل تک ان حقائق کو جھٹلانے کی جسارت کبھی نہیں کی۔“ (الشریعیہ: مارچ ۲۰۰۷ء)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم راہنماؤں کا یہ تسلیم و اذعان کہاں موجود ہے؟ یوں بھی کوئی

فریق یا مالک مکان اس وقت تک مکان کی ملکیت کے دلائل جمع ہی نہیں کرتے جب تک کوئی منکر فریق سامنے نہ آئے۔ کیا کوئی آپ کے مکان پر دعویٰ کرنے سے قبل عدالت میں دعویٰ کر کے وکیل کھڑا کر کے اپنی ملکیت کے دلائل و شواہد پیش کریں گے۔ قابض حکومت اسرائیل کے وجود سے قبل مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ پر اپنے حق تولیت ثابت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس طرح جس طرح اگر آپ آب صافی میں پتھر پھینک کر اُبال نہ لاتے تو پیشگی طور پر حافظ حسن مدنی وغیرہ کو اتنے دلائل لانے اور تردید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے انہوں نے یا کسی مقالہ نگار نے مسلمانوں کے حق تولیت میں دلائل دیئے تھے تو یہودیوں کے خلاف دیئے تھے مگر ناراضگی آپ نے مولیٰ، فیا للعجب العجاب!

آپ جانتے اور تسلیم کرتے ہوں گے کہ لفظ مسجد مسلمانوں کے لئے جبکہ بیع، کِنِيسَة، اور مَعْبَد وغیرہ اصطلاحات یہود و نصاریٰ کے لئے ہیں۔ قرآن مجید بھی اسے ﴿الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى﴾ اور حدیث نبویؐ بھی: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى» کے لفظ سے ہی ذکر کرتے ہیں۔

ساری اُمت بھی مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حقدار مسلمانوں کو ہی سمجھتے ہیں تو بالآخر آپ کو اور کیا چاہئے؟ آپ کا سارا اصرار اجماع و اتفاق کو توڑنے میں ہے اور آپ کو شاذ و خلاف اجماع معمولی سی باتوں میں بڑا لطف آتا ہے۔ آپ جیسی فہم و فراست سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے۔ ہمیں ہماری اپنی حالیہ نا سمجھی پر ہی کفایت ہے: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾

جہاں تک حسن مدنی صاحب کا تعلق ہے کہ انہوں نے لکھا کہ

”مسجد اقصیٰ کے احاطے میں بہت سے حصے خالی ہیں، وہاں وہ قبر بھی ہے جس کے بارے میں کوئی شرعی فضیلت نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہود قبۃ صخرہ پر کوئی تصرف کرنے کی بجائے سارا زور مسجد اقصیٰ پر دے رہے ہیں۔“ (محدث: مارچ ۲۰۰۷ء)

واقعی طور پر بظاہر اس عبارت سے تسلیم و اذعان کی تصویر دکھائی دیتی ہے لیکن جب مدنی صاحب نے اس کے بعد کئی مضامین کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی کہ میرا مدعا وہ ہرگز

نہیں ہے جو عمار صاحب نے اخذ کیا ہے بلکہ یہ تو یہود کے لئے ایک الزامی اور علیٰ سبیل التنازل للخصم کے طور پر ہے جیسے قولہ تعالیٰ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ سے کیا نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ سے شرک ثابت کر دیا جائے۔ اس طرح ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ وغیرہ سینکڑوں قرآنی و نبویٰ نصوص ہیں۔ یوں بھی روزمرہ کے محاورے میں یہ طریقہ غیر معروف نہیں ہے۔ بہر طور کوئی صاحب متن ہی اپنی بات کو دوسروں سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔

أهل مكة أدرى بشعابها !! اور أهل البيت أدرى بما فيها !!

② دلچسپ امر یہ ہے کہ عمار صاحب بھی احاطہ ہیکل کے اندر کے بعض حصے کو یقینی طور پر اس کی بنیاد معلوم نہ ہونے کے باوجود مسجد اقصیٰ ہی قرار دیتے ہیں۔ نیز حالیہ مسجد کو تو سیمی طور پر مسجد اقصیٰ ہی کی فضیلت دے چکے ہیں تو ہمارے خیال میں آپ بھی اُمت کے اجماعی موقف میں لاشعوری طور پر شریک ہیں۔ اگر یہ مسجد ہماری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو کیوں لے جاتے؟ کیا یہودیوں کے ساتھ مخصوص مرکز عبادت میں مسلمانوں کے لئے نماز پڑھنے کو افضل قرار دینا اس حوالے سے کچھ وزن رکھتا ہے کہ یہ مرکز عبادت خود مسلمانوں کی اپنی ملکیت میں نہ ہو۔ اس تسلیم کے بعد کیا یہود اس میں گھسنے دیں گے۔ عمار صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہودی اپنے دعویٰ میں حق بجانب ہیں تو ہمیں بھی اقامت ہیکل کی فنڈنگ مہم میں حصہ تو نہیں لینا پڑے گا؟

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
عمار وہم نوا کے اس اصول و نظریہ کے مطابق آج وشواہند و پریشد و دیگر تنظیمیں باہری مسجد و دیگر مساجد کو اس بنا پر گردا دیں کہ یہاں ہمارے رام پیدا ہوئے تھے اور بفرض محال کوئی کافر کعبہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے لئے آئے کہ یہاں کسی زمانے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کا راج تھا تو شاید مسلمانوں کو مزاحمت کرنے پر عمار صاحب ان کو تکذیب آیات اللہ قرار دیں گے۔ حج کفر چوں بر کعبہ نیز دکجا مسلمانی

بالآخر کعبہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ کیا اُن کی اولاد صرف مکہ والے

مسلمان ہی ہیں، یا صرف مسلمانوں ہی کے نزدیک وہ محترم شخصیت ہیں۔ بلکہ یہود و نصاریٰ کے ہاں بھی وہ محترم شخصیت ہیں۔ اگر وہ بھی دعویٰ کریں تو عمار صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیا عمار صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ بیک وقت پوری اُمت گمراہی پر ہو اور صرف ایک شخص غیر نبی حق پر ہو سکتا ہے۔ لا تجتمع اُمتی علی ضلالۃ

④ خطوط و مراسلات سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جناب حسن مدنی صاحب و دیگر ہم نوا آداب اختلاف کو سمجھتے ہیں اور زبان سے کوئی وقار کے منافی بات نہیں نکالتے۔ مگر عمار صاحب و دیگر اشراقی حضرات اپنے مؤدب ہونے کے دعویٰ کے باوجود اختلافی بات یا رائے سننے پر آپے سے باہر ہو جاتے اور اپنے دعویٰ کو خود توڑ ڈالتے ہیں۔ الشریعہ کے شمارے خصوصاً شمارہ اپریل اس کے گواہ ہیں۔ یہ حضرات اور ان کا نمائندہ لٹریچر صرف اپنے آپ کو مہذب، فاضل، عالم اور مدبر جبکہ پوری اُمت کو جاہل، نادان اور ناسمجھ قرار دیتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی پھبتیاں کستے ہیں۔ روایت پسند، قدامت پرست وغیرہ کے الفاظ ان کے زبان زد ہیں۔ احادیثِ نبویہ کے سرمایہ اور اقوالِ سلف کو خس و خاشاک کے ڈھیر، اختلاف و افتراق کا شاخسانہ، من گھڑت قرار دینا اب کوئی نئی اور غیر معروف بات نہیں رہی جس کی مثالیں ماہنامہ 'طلوع اسلام'، 'اشراق' اور ظفر اقبال خان کے 'اسلامائزیشن' جیسے لٹریچروں میں عام مل جاتی ہیں۔

ہاں قرآنِ کریم کی آیات کا سہارا تحریف و تاویل کے بعد بھی نایاب ہو جائے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ احادیث کا سہارا لیتے ہیں بلکہ فقہاء و سلف کے غیر معروف اقوال اور ضعیف احادیث تک بھی اپنی مطلب براری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں راہِ ہدایت پر استقامت دے اور اُمت کے ذہین و فطین حضرات کو شاذ آراء و اقوال پر ڈٹ جانے کی بجائے صحیح فہم و فراست سے نوازے۔

إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء! والسلام

عبدالرحیم وارثی، غواڑی

بلتستان، شمالی علاقہ جات

۲۶/اپریل ۲۰۰۷ء

مذہبی انتہا پسندی اور اس کے عملی مظاہر

اسلام ایک معتدل و متوازن دین ہے جو میانہ روی کو پسند کرتا جبکہ غلو اور انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں جا بجا ایسی تعلیمات موجود ہیں جو اعتدال و توازن کا سبق دیتی ہیں۔ مثلاً 'انفاق' کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾
 ”اور اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔“ (الفرقان: ۶۷)

اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾
 (لقمان: ۱۹)

”اور تو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔“

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الاسراء: ۲۹)

”اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھے رکھ (یعنی بخل کر) اور نہ تو اس کو بالکل ہی کھول دے (یعنی اسراف کر کے) پس تو (بعد میں) ملامت زدہ، تھکا ہارا بیٹھا رہ جائے گا۔“

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾
 ”اور نہ آپ اپنی (قراءت) کو نماز میں بلند کریں اور نہ اس کو پست کریں اور اس دونوں کا درمیانی راستہ تلاش کریں۔“ (الاسراء: ۱۱۰)

کتاب و سنت میں غلو کی ممانعت

جس طرح قرآن و سنت میں اعتدال و میانہ روی کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے ساتھ

ساتھ انتہا پسندی اور غلو سے منع بھی کیا گیا ہے۔ قرآن میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں باقاعدہ غلو یعنی انتہا پسندی کا نام لے کر اس سے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾

”اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ نہ کہو۔“ (النساء: ۱۷۱)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ (المائدہ: ۷۷)

”اے نبی ﷺ کہہ دیجیے: اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔“

اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ نیکی کا ہی کیوں نہ ہو، انتہا پسندی کے بالمقابل اعتدال و توازن کو اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے:

عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي عن عمله في السر . فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» (صحیح مسلم: ۱۴۰۱)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے آپؐ کی بعض ازواج سے آپ کے گھر کے معمولات کے بارے میں پوچھا۔ پھر ان صحابہؓ میں سے ایک نے کہا: میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تیسرے نے کہا: میں کبھی بستر پر نہیں سوؤں گا۔ (آپؐ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپؐ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے) پس آپؐ نے اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جبکہ میں (اللہ کا رسول ﷺ) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں (نفل) روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

«هَلِكِ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا» (صحیح مسلم: ۲۶۷۰)

’منتطعون ہلاک ہو گئے، منتطعون ہلاک ہو گئے، منتطعون ہلاک ہو گئے۔‘

امام نووی منتطعون کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود فی أقوالہم و أفعالہم
’وہ لوگ جو اپنے اقوال و افعال میں حد سے بڑھنے اور غلو کرنے والے ہیں۔‘

(شرح صحیح مسلم: ۴۸۲۳)

مذہبی انتہا پسندی کی تاریخ

انتہا پسندی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی عمر ہے۔ چنانچہ قرآن نے قدیم آسمانی مذاہب یہود و نصاریٰ میں پائے جانے والے ’غلو‘ کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ اس سے سختی سے منع بھی فرمایا۔ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے دیے ہوئے دین میں ’غلو‘ کا شکار ہوتی ہے تو اس دین کا بیڑہ غرق کر دیتی ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰؑ کی دشمنی میں ’غلو‘ کرتے ہوئے انہیں ولد الزنا، جا دوگر اور واجب القتل قرار دیا اور اپنے گمان میں ان کو قتل بھی کر دیا، معاذ اللہ۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰؑ کی محبت میں عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہوئے اُلُوہیت کے درجے پر فائز کر دیا جبکہ اسلام نے ان دونوں مذاہب کے برعکس حضرت عیسیٰؑ کی ذات کے بارے میں ایک معتدل موقف پیش کیا ہے جو سورہٴ مریم کی ابتدائی آیات میں موجود ہے۔

سابقہ آسمانی مذاہب کی طرح اُمتِ مسلمہ بھی ’غلو‘ اور انتہا پسندی کا شکار ہوئی۔ رسالت مآب ﷺ کے دور میں ہی بعض اشخاص کی طرف سے جب نیکی میں ’غلو‘ کا مظاہرہ کیا گیا تو آپؐ نے اس کو سخت ناپسند کیا اور اس سے روکا جیسا کہ تین اصحاب کا واقعہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں آپؐ نے اپنی پیش گوئیوں میں مسلمانوں میں آئندہ بعض متشدد، متعصب اور انتہا پسند گروہوں کی نشاندہی کی اور ان کی بعض صفات بھی بیان کیں۔ آپؐ کی پیش گوئیوں کے عین مطابق خلافتِ راشدہ میں ہی ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا تھا جو حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے ان دونوں حضرات صحابہؓ اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دے کر واجب القتل سمجھتا تھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت لیسر بن عمروؓ نے سہل بن ☆ انتہا پسندی مذہبی بھی ہوتی ہے اور غیر مذہبی بھی، اس وقت ہمارے پیش نظر مذہبی انتہا پسندی ہے۔ غیر مذہبی انتہا پسندی کی مثال فرانس میں مسلمان عورتوں کے لیے اسکارف اوڑھنے پر پابندی ہے۔

حنیفؑ سے سوال کیا کہ کیا آپؑ نے رسول اللہ ﷺ سے خوارج کے بارے میں کچھ سنا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا:

سمعتہ يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا
يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية
”میں نے آپؑ کو کہتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپؑ نے عراق کی طرف اپنے ہاتھ
سے اشارہ کیا کہ اس سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق
سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر
نکلتا ہے۔“ (صحیح بخاری: ۶۹۳۴)

خوارج کی نیکی، خلوص، تقویٰ اور للہیت میں کسی کو کلام نہیں۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے
کہ یہ لوگ بہت کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے
بھی ان کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس گروہ کے تقویٰ کا اندازہ ان کے اس
عقیدے سے لگایا جاسکتا ہے جس کے مطابق یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں۔
بھلا وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہو کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج
ہو جاتا ہے، کیا وہ کبھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا؟ لہذا خوارج جن کی نیکی اور شریعت پر عمل پیرا
ہونے کا یہ عالم ہو، ان کو حضرت سہل بن حنیفؓ نے آپؐ کی اس حدیث کا مصداق قرار دیا
ہے۔ اسلئے جس گروہ یا جماعت میں نیکی، خلوص، تقویٰ اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ تو ہو
لیکن قرآن و سنت کا علم ناقص ہو تو ایسا گروہ اور جماعت عموماً دین میں فغلو کا شکار ہو جاتی ہے۔

شیعہ سنی انتہا پسندی کے عملی مظاہر

ٹھوس تاریخی تجزیے پر علمی اختلاف کرنا اور تحقیق میں آزادی کی روش اختیار کرنا ایک
معاشرے کے شعوری ارتقا اور روحانی ترقی کے لیے از بس ضروری ہے۔ جہاں علمی اختلاف کو
تعصب کا رنگ دے کر کفر کے فتوے لگائے جائیں اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جائے، اسی
طرح آزادی اظہار اور حریت فکر کو مختلف حربوں سے دبا دیا جائے تو ایسا معاشرہ افتراق
و انتشار کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ و سنی مکالمہ ہو یا بریلوی، دیوبندی
اور اہل حدیث کے درمیان بحث و مباحثہ، اسے صرف علمی مباحثہ و مکالمہ تک ہی محدود رہنا

چاہیے اور اس کی بنیاد پر تشدد کی کوئی پالیسی اختیار کرنا یا اپنی اجتہادی آرا کو دوسروں پر جبراً ٹھونسنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے جو پورے اسلامی معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ لیکن حالیہ دنوں کچھ خبریں، بعض اخبارات میں نظر سے گزریں تو ان کو پڑھ کر افسوس ہوا۔ تفصیلات کے مطابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ جامعہ حفصہ والے قضیہ کے تناظر میں 'معروف و منکر' کے موضوع پر ایک علمی مذاکرہ جیو ٹی وی پر 'غامدی' نامی پروگرام میں پیش ہوا جس میں جامعہ حفصہ پر گفتگو کے دوران سیدنا حسینؑ کا یزید کے خلاف خروج کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا۔ مذاکرہ میں شریک بعض حضرات نے سیدنا حسینؑ کے خروج کے حوالے سے یہ موقف پیش کیا کہ سیدنا حضرت حسینؑ کا یزید کے خلاف خروج تو برحق تھا لیکن دنیاوی طور پر بظاہر یہ خروج نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ مذاکرے میں اگرچہ سیدنا حضرت حسینؑ کے خروج کے برحق یا ناحق ہونے کی بحث نہیں ہو رہی تھی بلکہ اصل بحث صرف واقعاتی تھی کہ حضرت حسینؑ کے اس خروج کے لیے کوفہ اور اہل کوفہ کے حالات سازگار تھے یا نہیں؟ تو اس پر شرکاء نے مذاکرہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کوفہ اور اہل کوفہ کے حالات اس وقت سازگار نہیں تھے۔ چنانچہ سیدنا حسینؑ سے اس معاملے میں تدبیری عجلت ہوئی کہ انہوں نے کوفہ کے حالات کو سازگار سمجھا۔ بعد میں اس موقف کی مزید وضاحت مع معذرت جیو ٹی وی نے انہی دنوں ان صاحب کی طرف سے بھی نشر کی، جو یہ تھی کہ

”میں سیدنا حسینؑ کو نوجوانانِ جنت کا سردار مانتا ہوں اور ان کی ادنیٰ توہین و تحقیر کو موجب کفر و ضلالت سمجھتا ہوں۔ پروگرام میں میری گفتگو سے جو مغالطہ پیدا ہوا، اس سلسلے میں میرا مقصود صرف اتنا تھا کہ شہادتِ حسین کا باعث دراصل وہ لوگ بنے جو انہیں کوفہ بلانا چاہتے تھے۔ یہ سارے لوگ درحقیقت قابلِ اعتماد نہ تھے، ورنہ سیدنا حسین کا اقدام بالکل برحق تھا اور ان کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے.....“

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد!

اس کے باوجود بعض جذباتی شیعہ حضرات کی طرف سے جس ردِ عمل کا مظاہرہ ہوا، وہ واقعتاً قابلِ تعجب بھی ہے اور قابلِ افسوس بھی۔ ہم اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اس ردِ عمل کی چند جھلکیاں قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں:

نجی ٹی وی پر امام حسینؑ کی توہین کے خلاف جامعۃ المنتظر اور آئی ایس او کا مظاہرہ:

”جیو ٹی وی کے پروگرام ’غامدی‘ میں نواسہ رسول ﷺ حضرت امام حسینؑ کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرنے پر جامعۃ المنتظر کے اساتذہ اور امامیہ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے جناب جاوید غامدی اور جیو ٹی وی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جیو ٹی وی اور جناب جاوید غامدی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کہا کہ جیو ٹی وی استعماری ایجنٹ نہ بنے۔ مظاہرین نے کہا کہ جاوید غامدی امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام نشر ہونے سے تین روز قبل ریکارڈ کیا گیا تھا اور سنسر وغیرہ کے مراحل کے بعد عمداً نشر کیا گیا جس سے مذکورہ چینل کی بدنیتی واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ناقابل معافی جرم کے ارتکاب پر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرے۔“

(روزنامہ ایکسپریس؛ ۳۰ اپریل ۲۰۰۷ء، ص ۸)

جعفریہ الائنس کے تحت جیو ٹی وی کے خلاف ہونے والی احتجاجی ریلی کے شرکانے لوئر مال احتجاجاً بند کر دی۔ یزیدیت، جیو ٹی وی اور غامدی وغیرہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ جیو ٹی وی پر عارضی پابندی اور غامدی پروگرام کو فوری بند کرنے اور مہتمم صاحب سمیت ’جیو‘ کے سرکردہ ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلا کر پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جیو چینل اس بیان کی تردید کرے اور غامدی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔

(روزنامہ ایکسپریس؛ ۲۰ مئی ۲۰۰۷ء، ص ۱)

علاوہ ازیں جیو ٹی وی اور جناب جاوید احمد غامدی کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے قتل وغیرہ کی دھمکیاں بھی دی گئی مثلاً جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے جناب معاذ احسن غامدی کو مظفر حسین نامی ایک شخص نے ایک ٹیلی فون کال میں کہا:

”میرا نام مظفر حسین ہے اور میں نخر سے جہنم میں جاؤں گا کیونکہ میں اس شخص کو قتل کروں گا جس نے نواسہ رسولؐ کی توہین کی ہے۔“

ان مظاہروں میں مذکورہ بالا موقف (جس میں غامدی صاحب کا ’معروف و منکر‘ کے بارے میں موقف بھی شامل ہے) کے خلاف ایسا ردِ عمل شیعہ حضرات کی انتہا پسندی ہے،

کیونکہ اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ بعض حضرات تاریخی تجزیے میں سیدنا حضرت حسینؑ کو شرعی طور پر برحق قرار دینے کے باوجود تدبیری حیثیت سے معصوم نہیں مانتے، جیسا کہ شیعہ کا اپنے ۱۲ ائمہ کے بارے میں عقیدہ ہے تو تدبیری رویوں میں عدم عصمت کا عقیدہ (انبیاء کے علاوہ) تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث سب مسالک کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا مظاہرہ کرنے والے شیعہ حضرات پاکستان کی ۸۲ فیصد سنی اکثریت کے لیے حکومت سے پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

ایک طرف تو یہ شیعہ حضرات کا یہ مطالبہ ہے تو دوسری طرف خود شیعہ علما کی ایسی سینکڑوں کتب، تقاریر اور سی ڈیز بھی موجود ہیں جن میں اکابر حضرات صحابہؓ پر طعن کیا جاتا ہے: ایک دفعہ مجھے معروف شیعہ واعظ علامہ طالب جوہری کی براہ راست تقریر سننے کا موقع ملا جس میں صحابہ کرامؓ کو برا بھلا کہا گیا تھا جو کہ اہل سنت کے عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ اس پر ایسے شیعہ حضرات سے یہ سوال ہے کہ کیا اس موقع پر اگلے دن اہل سنت کے کسی مدرسے کے پانچ چھ سو طلباء کو اکٹھا کر کے کوئی مظاہرہ کر دینا چاہیے تھا جس میں یہ مطالبہ ہوتا کہ علامہ طالب جوہری شاتم صحابہؓ ہے اور اس کو سرعام پھانسی دی جائے؟

● جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود شیعہ علما و فقہاء میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو عصمتِ امامؓ کے قائل نہیں ہیں۔ معروف ایرانی شیعہ فقیہ اور عالم دین علامہ موسیٰ الموسوی لکھتے ہیں:

”لیکن عصمت درحقیقت امام کے حق میں نقص کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں کوئی مدح نہیں ہے کیوں کہ شیعہ مفہوم کے مطابق عصمت کا معنی یہ ہے کہ ائمہ اپنی ولادت سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اس کی کسی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خیر کو شر پر فضیلت و ترجیح دینے کا ارادہ مفقود تھا۔ میں نہیں جانتا کہ جب کوئی شخص ایسے ارادے کی بدولت جو اس کی ذات سے خارج ہے، برائی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے ’کوئی قابل فخر عصمت‘ ہے؟ ہاں اگر عصمت کا یہ مطلب ہو کہ ائمہ گناہ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود عالی نفسی، اخلاق میں قوی ملکہ اور رکاوٹ کی بنا پر ہرگز نافرمانی نہیں کرتے تو یہ بات معقول اور عقل و منطق سے مطابقت رکھتی ہے لیکن اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوتِ نفس معدودے چند اشخاص کے ساتھ خاص ہے یا صرف ہمارے ائمہ کے ساتھ خاص

ہے بلکہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ ہر انسان متصف ہو سکتا ہے بشرطیکہ حدود اللہ کی پابندی کرے، اس کے اوامر کی فرمانبرداری کرے اور اس کے نواہی سے باز رہے۔“

(اصلاح شیعہ ترجمہ الشیعة والتصحيح: ص ۱۲۴، ۱۲۶)

معاذ احسن غامدی صاحب کو بعض شیعہ حضرات کی طرف سے جو قتل کی دھمکیاں ملیں، یہ بھی مناسب طرز عمل نہیں۔ ہمارے خیال میں اس سے ایک نئی سپاہ صحابہؓ تو جنم لے سکتی ہے لیکن کوئی افہام و تفہیم ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ غامدی صاحب کا بھی ایک ادارہ اور ان کے سامعین کا ایک حلقہ ہے۔ مذاکرے میں شریک دوسرے حضرات سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ضرور ان کا کسی نہ کسی سنی مدرسے سے تعلق بھی ہوگا، ان کے پیچھے ایک بڑی سیاسی مذہبی جماعت اسلامی اور اہل سنت کا پورا مسلک ہے تو اس قسم کے پیغامات کا نتیجہ سوائے دو گروہوں اور جماعتوں میں کشیدگی بڑھانے کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہی انتہا پسندی تھی جس نے خود شیعہ اور اہل سنت کو بہت سے جلیل القدر اکابر علماء سے محروم کر دیا۔

یاد رہے کہ شیعہ کو اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی ہر طرح اجازت ہے۔ ہمارے ملک میں فوج ہو یا پولیس، ہر دو محکموں میں بڑی بڑی پوسٹوں پر زیادہ تر شیعہ حضرات موجود ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس پر بھی شیعہ چھائے ہوئے ہیں بلکہ الیکٹرونک میڈیا خصوصاً فلم انڈسٹری کا تقریباً ۸۰ فیصد کردار شیعہ کے پاس ہی ہے۔

’شیعہ انفلوئنس‘ کی صورتحال تو یہاں تک ہے کہ رمضان کے مہینے میں پی ٹی وی پر ڈرامے چلتے رہیں گے لیکن محرم شروع ہوتے ہی سوائے شیعہ علماء کی تقاریر و مجالس عزاء کے سب کچھ ٹی وی سے غائب ہو جاتا ہے۔ یوم عاشورا پر حکومت کی طرف سے ایک کی بجائے دو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے زکوٰۃ کی کوٹھی سے شیعہ حضرات مستثنیٰ ہیں۔ ہم شیعہ کو دی جانے والی ان تمام مراعات کے خلاف تو نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب شیعہ علماء ایک ’اقلیت‘ ہونے کے باوجود پاکستان میں اپنے عقائد کے اظہار کے لیے اس قدر مواقع، ذرائع اور وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں اور وہ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے اہل سنت پر اپنے عقائد کے اظہار کے لیے اتنی سختی کیوں.....؟

ایکسپریس اخبار نے تین دن شیعہ حضرات کے حالیہ مظاہروں کی خبر شائع کی۔ ایک دن آخری صفحہ پر جبکہ دوسرے پہلے صفحہ پر، اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ ایک مظاہرے میں شرکت کی جو تصویر مذکورہ اخبار نے شائع کی، اس میں پندرہ بیس سے زائد افراد موجود نہیں تھے لیکن خبر میں سینکڑوں افراد کے مظاہرے کی بات کر کے اس مسئلے کو بلاوجہ اُچھالنے کی کوشش کی گئی۔ ایک روزنامہ اخبار نے اس چھوٹے سے مسئلے کو جس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اس کو کورتج دی، اس سے بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ پرنٹ میڈیا پر شیعہ کا کتنا کنٹرول ہے؟

جیو ٹی وی کو مختلف شیعہ حضرات کی طرف سے مسلسل ٹیلی فون کروائے گئے اور دھمکیاں دی گئیں جس پر جناب غامدی صاحب اور دیگر حضرات کے معذرتی بیانات بھی جیو نے نشر کیے لیکن ان معذرتی بیانات کے نشر ہونے کے دو روز بعد بھی سیالکوٹ میں شیعہ حضرات کی طرف سے ایک مظاہرہ ہوا جو قابل افسوس امر ہے۔ اسی قسم کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے روزنامہ 'دن' کے ساتھ بھی ہوا کہ ایک عرب عالم کے ترجمہ شدہ کالم میں 'شیعہ قاتلانِ حسین' کے الفاظ شائع ہو گئے جس پر جامعہ منتظر میں ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ روزنامہ 'دن' کے دفتر پر مسلح ہو کر حملہ کیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے۔ بعد ازاں روزنامہ 'دن' نے اس ایڈیٹر (جس کی غفلت سے یہ جملہ شائع ہو گیا تھا) کو فارغ کر کے شیعہ انتہاپسندوں سے جان چھڑائی۔

یہ بھی امر واقعہ ہے کہ جن حضرات نے یہ مظاہرے کیے ہیں، ان میں ایک دو ہی بمشکل ایسے ہوں گے جنہوں نے 'غامدی' پروگرام بھی دیکھا ہو گا۔ بقیہ سارے تو اپنے واعظین کی اندھی تقلید میں مظاہرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر شیعہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ ٹی وی پروگرام میں کوئی غلط بات نشر ہو گئی ہے تو وہ اس کی علمی تردید کرتے، تاریخی حقائق کی روشنی میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی سرپرستی میں نشر ہونے والے موقف کا جواب دیتے جس سے مثبت انداز میں ایک علمی و فکری تحقیق آگے بڑھتی جس کا فائدہ ہر دو فریق کو ہوتا۔ پاکستان کی ماضی کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ تشدد اور انتہاپسندی کے نتائج سوائے دہشت گردی کے کچھ نہیں رہے۔ ہم شیعہ کے ساتھ ساتھ اہل سنت حضرات سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اختلافات میں وہ بھی اعتدال و میانہ

روی کی روش اختیار کریں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے اور اظہارِ رائے پر قتل و غارت کی دھمکیاں دینے کی بجائے ایک علمی و فکری مکالمے کی فضا قائم کریں۔

یہاں یہ امر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بعض معتدل و متوازن شیعہ علما اور جماعتوں کو خارجِ تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنے مذہب میں اصلاح اور مذہبی شدت پسندی کے خاتمہ کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ ان شیعہ علما میں معروف ایرانی عالم الامام الاکبر سید ابوالحسن الموسوی الاصفہانی^① اور ان کے پوتے ڈاکٹر موسیٰ الموسوی^② کی کوششیں خاص طور پر قابلِ تعریف ہیں۔ علاوہ ازیں علامہ آیت اللہ شریعت سنغلی^③ سید ابوالفضل آیت اللہ العظمیٰ البرقی^④ الاستاذ علی الاکبر حکمی زادہ^⑤ علامہ دکتور علی شریعتی^⑥ علامہ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی^⑦ الاستاذ حیدر علی بن اسماعیل قلمداران^⑧ السید مصطفیٰ الطبطبائی، علامہ احمد کسروی^⑨ سید حسن الموسوی الکر بلائی النجفی^⑩ اور سید قاضی نیاز حسین نقوی^⑪ وغیرہ جلیل القدر شیعہ علما کی کوششیں بھی خارجِ تحسین کے لائق ہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اپنے مذہب کے مصلحین ہیں بلکہ شیعہ، سنی اتحاد اور مفاہمت میں بھی ان کا کام سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

شیعہ میں 'زیدیہ' فرقہ ایسا ہے جو کہ واقعاً ایک معتدل اور متوازن فرقہ ہے اور اس وقت اس فرقے کے ایک کروڑ سے زائد پیروکار دنیا بھر میں موجود ہیں۔ ایران میں اکثر پڑھا لکھا طبقہ شیعہ کے اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔

اس کے برعکس پاکستان میں انتہا پسندوں کا رویہ یہ ہے کہ پاکستان میں اہل سنت کے علما کی کئی ایسی کتابوں پر پابندی لگوائی جن میں واقعہ کربلا، شہادتِ حسینؑ یا صحابہ کرامؓ کے بارے میں شیعہ عقائد کو بیان کیا گیا تھا۔ جن میں بالکل بے ضرر اور معتدل عظیم خطیب پاکستان

① بہت بڑے ایرانی شیعہ عالم اور فقیہ ہیں۔ ان کے علم کے بارے میں یہ قول شیعہ بڑا معروف ہے اُنسے من قبلہ و اُنعب من بعدہ (یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کو بھلوا دیا اور اپنے بعد والوں کو عاجز کر دیا) حالانکہ ان کی اصلاحی کوششوں کے جواب میں ایک متعصب شیعہ نے ان کے بیٹے کو نجف اشرف میں حضرت علیؑ کے مقبرہ کے احاطہ میں مغرب اور عشا کے درمیان دورانِ نماز بے دردی سے ذبح کر دیا تھا۔

② ۱۹۳۰ء میں 'نجف اشرف' میں پیدا ہوئے۔ وہیں سے 'اجتہاد' کے موضوع پر فقہ اسلامی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۵۵ء میں طہران یونیورسٹی سے اسلامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی.....

حضرت مولانا حافظ محمد اسماعیل روپڑی (م ۱۹۶۲ء) کی کتاب 'شہید کربلا' پر سب سے پہلے بیورو کریسی نے پابندی لگائی۔ علاوہ ازیں ان کتب میں علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب 'شیعہ اور تشیع' اور 'شیعہ اور اہل بیت' بھی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب

گزشتہ حاشیہ: ۱۹۵۹ء میں پیرس یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کیا۔ ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۲ء تک بغداد یونیورسٹی میں اقتصاد اسلامی کے پروفیسر رہے۔ ۱۹۶۳ء تا ۱۹۷۴ء ہالہ یونیورسٹی جرمنی اور ٹرابلس یونیورسٹی لیبیا میں وزنگ پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ ۱۹۷۵ء تا ۱۹۷۶ء ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں ریسرچ سکالر کی حیثیت سے کام کیا۔ ۱۹۷۸ء میں لاس اینجلس یونیورسٹی میں بھی وزنگ پروفیسر رہے۔ شیعہ کے عقائد و رسومات کی تصحیح پر کئی کتب لکھیں جن میں سے معروف کتاب الشیعة و التصحیح ہے جس کا اردو ترجمہ 'اصلاح شیعہ' کے نام سے شائع ہوا۔ اردو ترجمے پر پبلشر کا نام نہیں ہے جس کی بنیادی وجہ بھی شیعہ کا تعصب، انتہا پسندی اور دھمکی آمیز رویہ ہے جس کی وجہ سے اولاً تو کسی عالم کو حق بات کہنے کی جرات ہی نہیں ہوتی اور اگر کوئی اس جرات کا مظاہرہ کرتا بھی ہے تو اسے انتہا پسندی کے ڈر سے پبلشر کا نام دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حال ہی میں 'احمد اکاتب' کے ایک عربی مقالے کا ترجمہ 'شیعہ افکار ولایت سے لے کر شوریٰ تک' لندن سے شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے بارہویں امام، مہدی منتظر کی پیدائش کا تاریخی حقائق کی روشنی میں انکار کیا ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی اشاعت کی گنجائش نہیں تھی۔

۳) بہت بڑے ایرانی شیعہ عالم اور فقیہ تھے۔ ۱۹۳۳ء میں وفات پائی۔ شیعہ عقائد و نظریات میں اصلاح کی تحریک انہوں نے ہی شروع کی تھی اور شیعہ کی اصلاح کے لیے کئی کتب اور مقالات لکھے جن میں الاسلام والرجعة ایک معروف کتاب ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے تصور امامت اور بارہویں امام مہدی منتظر کے بارے میں عام شیعہ عقیدے سے بالکل ہٹ کر ایک موقف پیش کیا۔

۴) آیۃ اللہ العظمیٰ البرقی بن الحسن بن حجۃ الاسلام احمد بن السید رضی الدین بن السید یحییٰ بن مرزا بن یحییٰ بن میر حسن بن میر رضی الدین بن السید محمد بن میر فخر الدین بن میر حسن بن بادشاہ بن میر ابو القاسم بن میر ابو الفضل بن پندار بن عیسیٰ بن ابی جعفر محمد بن ابی القاسم بن علی بن علی محمد بن احمد بن محمد الاعرج بن السید احمد بن موسیٰ البرقع بن محمد الجواد۔ یہ اہل قم کے علما میں سے تھے۔ امام خمینی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ انہوں نے شیعہ کی اصلاح کے لیے کئی کتب لکھیں جس میں ان کی کتاب کسر الصنم بہت معروف ہوئی۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب مختصر منهاج السنۃ النبویۃ کا فارسی میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔

۵) معروف ایرانی شیعہ عالم اور سکالر ہیں۔ 'اسرار ہزار سالہ' کے نام سے اصلاح شیعہ پر ان کی کتاب ہے۔

’تحفہ اثنا عشریہ‘ کو پاکستان کی تمام پبلک لائبریریز سے غائب کروا دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں انتہا پسندی کا شکار ہونے سے بچائے اور باہمی فروغی، فقہی اور اجتہادی
اختلافات میں رواداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین!

① معروف ایرانی عالم، مفکر اور فلسفی ہیں۔ ایرانی انقلاب میں ان کو وہی مقام حاصل ہے جو کہ علامہ اقبالؒ کو
تحریک پاکستان میں تھا۔ ۱۹۷۸ء میں ان کی وفات ہوئی۔ التشیع العلوی والتشیع الصنفوی کے
نام سے شیعہ کی اصلاح کے لیے کتاب لکھی جس میں شیعہ کی اپنے ائمہ کی طرف منسوب جھوٹی روایات کی
تردید کی ہے۔

② ایران میں قم (اصفہان) کے معروف شیعہ علما میں سے ہیں۔ انہوں نے ’شہید جاوید‘ کے نام سے واقعہ
کربلا پر ایک کتاب لکھی۔ ان کی تردید میں ۱۳ بڑے شیعہ علما نے کتابیں لکھیں جن کا جواب انہوں نے اپنی
ایک اور کتاب ’عصای موسیٰ یا درمان بیماری غلو‘ میں دیا۔ یہ کتاب ایک ہی بار طبع ہوئی تھی، بعد میں حکومت
ایران نے اس پر پابندی لگا دی۔

③ معروف شیعہ ایرانی عالم ہیں۔ انہوں نے شیعہ کی اصلاح کے لیے کئی کتب لکھیں جن میں سے الإمامة
والولاية اور طریق النجاة من شر الغلاة معروف ہیں۔

④ معروف شیعہ ایرانی عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی بنیادی اور انتہائی تعلیم ایران ہی سے مکمل کی۔ طہران
یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ ایران میں محکمہ قضا و عدل میں کئی مناصب پر فائز رہے۔ شیعہ کی اصلاح کے
لیے کئی کتب لکھیں جن میں سے التشیع والشیعة معروف ہے۔ ان کو ان کے نظریات کی وجہ سے دو
دفعہ متعصب شیعہ نے گولی ماری پہلی دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی جبکہ دوسری دفعہ گولی اور ایک خنجر کا
وار کیا گیا جس کے اثرات سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔

⑤ نجف کے معروف شیعہ عالم ہیں۔ امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ شیعہ کی اصلاح کے لیے اللہ
ثم للتاریخ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔

⑥ تقریب المذہب کے نام سے ایک سہ ماہی مجلہ نکالتے ہیں۔ ان میں اگرچہ اتنی وسعت فکر تو نہیں ہے
جتنی دیگر ایرانی شیعہ مصلحین میں ہے کہ یہ شیعہ کے عقائد و رسومات کی اصلاح کے لیے لکھیں لیکن بہر حال
پاکستان میں پائے جانے والے شیعہ سنی فسادات کے حالات میں ایسے لوگ بھی غنیمت ہیں جو کم از کم بات
کو سنتے ہیں اور شیعہ سنی مسائل کو مکالمے کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔

مولانا حافظ قاری عبدالخالق رحمانیؒ

داغِ فراقِ صحبتِ شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی، سو وہ بھی خاموش ہے

مولانا صفی الرحمن مبارکپوریؒ کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہی تھا، جن کا انتقال دو روز قبل یکم دسمبر ۲۰۰۶ء کو ہوا کہ ۳ دسمبر ۲۰۰۶ء بروز اتوار قاری عبدالخالق رحمانی (کراچی) کی وفات حسرت آیات کی خبر صاعقہ بن کر گری اور امن و سکون کے خرمن کو خاکستر کر گئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون!

قاری صاحب موصوفِ علما کے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو دارالحدیث رحمانیہ (دہلی) کے فضلا پر مشتمل تھا۔ دارالحدیث رحمانیہ کی یاد اہل علم کو اس طرح تڑپاتی ہے، جیسے کلکتے کے ذکر پر کسی خاص وجہ سے غالب ٹرپ اُٹھتا تھا، غالب نے کہا تھا ۔

کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین

اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے

دارالحدیث رحمانیہ کی یاد بھی اسی طرح روح فرسا، برق آسا اور دلوں کو مضطرب کر دینے والی ہے۔ یہ مدرسہ دہلی میں، جبکہ شہر دہلی علم و حکمت کا مرکز اور علماء و فضلا کا مسکن تھا، اس کی بابت لکھنؤ جا کر میر تقی میر نے کہا تھا ۔

دہلی جو ایک شہر تھا ، عالم میں انتخاب

رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے

اُس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا

ہم رہنے والے ہیں اسی اُجڑے دیار کے

یہ اس ویرانی کا ذکر ہے جب مرہٹوں نے دہلی میں لوٹ مار کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے بعد ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے دہلی پر دوبارہ قبضے اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کی رنگون

جلاوطنی کے موقع پر دہلی میں پھر قتل و غارت ہوئی۔ پھر شدہ شدہ وہاں کی رونق بحال ہو گئی اور دلی ایک مرتبہ پھر علم و دانش کا گہوارہ بن گیا تھا۔

مسح الملک حکیم اجمل خاں جیسے طیب حاذق اور مسجائے دوراں اپنی مسیحتی سے وہاں ایک دنیا کو فیض یاب کر رہے تھے، پھانک جش خاں میں محدث العصر شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی مسند علم و تدریس مچھی ہوئی تھی اور علم و عمل کے اس چشمہ صافی سے ایک دنیا سیراب ہو رہی تھی اور مفتی کفایت اللہ جیسے اساطین علم مسند افتا پر فائز تھے۔ سیاست کے میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عبقری افراد موجود تھے جن کی شرر بار تقریروں اور حکمت و دانش سے بھرپور مساعی سے پورا ملک (متحدہ ہندوستان) انگریز کے خلاف استخلاص وطن کے لئے متحرک تھا اور بانی پاکستان محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ پاکستان کے قیام کے لئے سرگرم تھی۔ انہی ایام میں دہلی میں مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ قائم تھا۔ دہلی کے ایک تاجر شیخ عطاء الرحمنؒ اس کے موسس اور بانی تھے۔ کہنے کو یہ ایک مدرسہ ہی تھا لیکن یہ ایسا مثالی مدرسہ تھا کہ اس کے بعد اس کے معیار کا دوسرا مدرسہ آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ اس کے بے مثال ہونے کی وجوہات حسب ذیل تھیں:

① اس کے بانی کا بے پناہ اخلاص، جو اگرچہ صرف ایک تاجر تھے لیکن علماء و طلباء دین سے بے حد پیار کرتے تھے۔

② انتہائی قابل مدرسین کا اہتمام، مثلاً حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی، مولانا نذیر احمد رحمانی امروی اور مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری جیسے حضرات وہاں مسند تدریس پر فائز تھے۔

③ حافظ عبداللہ محدث روپڑی جیسے مجتہد العصر اس کے ممتحن تھے۔

④ مدرسے کے مہتمم شیخ عطاء الرحمنؒ طلبا کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے اور انہی کی طرح ان سے شفقت فرمایا کرتے تھے۔

یہ اور ان جیسے دیگر اسباب و عوامل نے اس مدرسے کو ایک مثالی درس گاہ بنا دیا تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء علم و عمل کے اعتبار سے ممتاز مقام کے حامل تھے، جنہوں نے دینی

علوم کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ تقریر و خطابت کے میدان میں، تدریس و افتا کے میدان میں، تصنیف و تالیف اور تعلیم و تربیت کے میدان میں، ہر جگہ انہوں نے اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے اور اپنے علم و فضل کا سکہ منوایا۔ اس کے فضلا دارالحدیث رحمانیہ کی مناسبت سے 'رحمانی' کہلواتے تھے۔

قاری صاحبؒ بھی اسی مدرسے کے فیض یافتہ تھے۔ فراغت کے بعد آگرہ وغیرہ میں مسند تدریس اور منصب شیخ الحدیث پر فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ حیدرآباد سندھ میں قیام پذیر رہے۔ وہاں تجارت کو ذریعہ معاش بنایا، پھر کراچی آگئے، یہاں بھی ذریعہ معاش تجارت ہی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تقریر و خطابت میں بڑا نام پیدا کیا۔

قاری صاحبؒ خطابت کے لحاظ سے بے مثال تھے، اللہ تعالیٰ نے تقریر و خطابت کا بڑا عظیم ملکہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کی تقریر فصاحت و بلاغت کا ایک نادر نمونہ ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے وہ پاک و ہند میں ایک نہایت ممتاز اور منفرد مقام کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن صوت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت نہایت دل نشین انداز سے فرماتے تھے۔ ان کی تقریر میں ایک طرف فصاحت و بلاغت کا دریا بے کراں رواں ہوتا، تو دوسری طرف وجد آفرین تلاوت سے سامعین مسحور ہوتے۔ گویا ان کی تقریر فصاحت و بلاغت اور حسن تلاوت کا ایک حسین امتزاج ہوتی تھی جو سامعین پر ایک وجد اور سحر کی سی کیفیت طاری کر دیتی تھی۔

رمضان المبارک میں نہایت باقاعدگی سے تراویح میں قرآن سناتے تھے۔ تراویح میں آپ کی قراءت کی روانی، حسن مخارج اور حسن صوت نہایت مسحور کن ہوتا، زبان و بیان کی تعبیرات اس کو الفاظ میں سمیٹنے سے قاصر ہیں۔

تقریر و خطابت اور حسن قراءت میں یکتا زمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم میں نہایت پختہ تھے۔ اس کی ایک وجہ ایام جوانی میں مسند تدریس سے وابستگی تھی۔ دوسری وجہ، آپ ایک

نامور محدث کے فرزند گرامی تھے اور مشہور مقولہ ہے: الولد سر لایبہ
 "اولاد باپ ہی کی رازداں ہوتی ہے۔" یعنی اولاد اپنے والد کا پرتو عکس ہوتی ہے۔

آپ مولانا عبدالجبار محدث کھنڈیلوی کے فرزند گرامی تھے۔ محدث کھنڈیلوی، جن کی ساری عمر حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری، جماعت کے سربراہ اور وہ علماء و محققین میں سے تھے۔ ان کی علمی یادگاروں میں التبیان فی زیادة الإیمان (عربی) اور 'خاتمہ اختلاف' (اُردو) کے علاوہ صحیح بخاری پر ایک فاضلانہ مقدمہ ہے جو غیر مطبوع ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اوکاڑہ میں شیخ الحدیث رہے اور وہیں آسودہ خواب ہیں، رحمة الله رحمة واسعة

ایک المیہ

قاری عبدالخالق رحمانی صاحب تجارت و کاروبار کی وجہ سے خاصے خوش حال تھے۔ علاوہ ازیں علمی اعتبار سے بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے اور یہ دونوں ہی چیزیں ان کے لئے ایک المیہ کا باعث بنی رہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے ع

اے روشنی طبع تو بر من بلا شدی

”اے روشنی طبع! تو میرے لئے ہی آزمائش بن گئی ہے۔“

اس کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے:

کراچی میں مدارس و مساجد کے منتظم بالعموم وہ لوگ ہیں جو اصحاب حیثیت ہیں اور یہ کوئی بُری بات نہیں۔ لیکن اس میں اس وقت خرابی آ جاتی ہے جب وہ دولت کے گھمنڈ میں علماء و مدرسین کو کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ ہوں اور ہم چوما دیگرے نیست کے زعم باطل میں مبتلا ہو جائیں۔ کراچی کے اکثر منتظمین مدارس و مساجد الحدیث میں یہ چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ علما کو قرارِ واقعی اہمیت نہیں دیتے اور جب بھی کوئی بات ان کی طبیعت کی گرانی یا ناگواری کا باعث بنتی ہے، تو وہ بہ یک بینی و دوگوش علما کو مدرسہ و مسجد سے نکال باہر کرنے میں کوئی تامل نہیں کرتے۔

قاری صاحب کی طبع خود دار کے لئے یہ بات ناقابل برداشت تھی، اس لئے ان کی ان لوگوں کے ساتھ ان بن سی رہتی تھی اور وہ خاموشی کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر کی کسی بھی بڑی مسجد میں وہ بطور خطیب یا منتظم نہیں رہے اور شہر

سے باہر شیر شاہ کی جان لیس فیکٹری کی مسجد میں خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے رہے اور رمضان المبارک میں قرآن مجید بھی وہیں سناتے رہے، حالانکہ وہ اپنے وقت کے بے مثال اور عظیم خطیب تھے، اسی طرح بے مثال قاری بھی تھے۔ لیکن اصحابِ حیثیت، منتظمین مدارس و مساجد نے ان کی قدر نہیں کی اور ان کی حیثیت کے مطابق ان کو ان کا مقام و مرتبہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ ادھر قاری صاحب مرحوم بھی بقول غالب ع

وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں
پر عمل پیرا رہنے پر مجبور تھے یا یوں کہہ لیجئے:

واں وہ غرورِ عز و ناز، یاں یہ حجابِ پاس وضع

راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں

ہو سکتا ہے اب قاری صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں احساس ہو رہا ہو کہ ہم کس گوہر کیلکٹا اور گنج گراں مایہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی قسم کی صورت حال کے لئے شاعر نے کہا تھا

اسے ناقدریٰ عالم کا صلہ کہتے ہیں

مر گئے ہم، تو زمانے نے بہت یاد کیا

اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی۔ اندازہ ہے کہ ۹۰ سے متجاوز ہی ہوں گے، چند سال قبل شدید بیمار ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت سے نواز دیا اور پھر پہلے کی طرح متحرک اور سرگرم ہو گئے تھے۔ طبیعت باغ و بہار پائی تھی، جس مجلس میں ہوتے اپنی نواسخی اور طلاقتِ لسانی سے مجلس میں چھائے رہتے۔ بیتے ہوئے واقعات، بالخصوص کسی صاحبِ حیثیت یا کسی صاحبِ علم سے نوک جھونک کی تفصیلات اس طرح بیان فرماتے کہ ان کے حافظے پر رشک آتا اور غالب کا یہ مصرعہ لوحِ حافظہ پر ابھر آتا ع ذکر اس پر یوش کا، اور پھر بیان اپنا

دو علمی امانتیں

① قاری صاحب مرحوم کے سسر محترم بھی ایک بلند پایہ عالم دین تھے: مولانا داؤد راغب

رحمانی۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور کئی بڑی بڑی کتابوں کے اردو میں ترجمے کئے، جیسے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ جو الفضل الکبیر کے نام سے شائع ہوا۔ امام ابن قیم کی کتاب الروح کا ترجمہ، منقی الاخبار کا اردو ترجمہ جو دارالدعوة السلفیہ کے زیر اہتمام دو جلدوں میں شائع ہوا۔ یاد رہے کہ منقی الاخبار ہی کی شرح نیل الاوطار ہے جو امام شوکانی کی تالیف ہے۔ مولانا راغب رحمانی نے اس ضخیم شرح کا بھی ترجمہ کیا ہے جو ابھی تک زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوا۔ قاری صاحب موصوف کی بڑی خواہش اور کوشش تھی کہ کوئی علمی ادارہ اس ضخیم شرح کے ترجمے کو شائع کر دے۔ سب سے پہلے قاری صاحب نے یہ ترجمہ دارالدعوة السلفیہ کے سپرد کیا، وہاں اس کی اشاعت کا بندوبست نہ ہو سکا تو پھر أنصار السنة المحمدیة کے رئیس مولانا عطاء اللہ ثاقب نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن وہ بھی اسے شائع نہ کر سکے۔ مولانا ثاقب کی وفات کے بعد قاری صاحب نے راقم کو دو تین مرتبہ بذریعہ خط ہدایت فرمائی کہ وہ دارالسلام کے روح رواں جناب عبدالملک مجاہد صاحب حفظہ اللہ سے اس کی اشاعت کی بابت گفتگو کریں، لیکن ہر مرتبہ راقم ان کو یہی لکھتا رہا کہ ابھی فی الحال وہ اس کی اشاعت کے متحمل نہیں، کیونکہ انہوں نے کتب ستہ (صحاح ستہ) کے از سر نو اردو تراجم کا عظیم منصوبہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے فراغت کے بعد ہی وہ کسی اور بڑے علمی منصوبے پر غور کر سکتے ہیں۔

کم و بیش ایک سال قبل ڈاکٹر محمد ادریس زبیر حفظہ اللہ بانی ’الہدیٰ انٹرنیشنل‘ نے راقم کو بتایا تھا کہ اب الہدیٰ کی طرف سے اس کی اشاعت کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں سے اس کی اشاعت عمل میں آجائے۔ بلاشبہ یہ ایک علمی امانت ہے، اس کی اشاعت جہاں ایک طرف وافر سرمائے کی متقاضی ہے، وہاں دوسری طرف اس کے لئے شدید علمی محنت اور جگر کاوی اشد ضروری ہے۔ اُمید ہے کہ الہدیٰ اس علمی امانت کا علمی حق صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ و بید اللہ التوفیق والسداد

② جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ قاری صاحب کے والد گرامی قدر اپنے وقت کے پختہ عالم اور عظیم محدث تھے، انہوں نے عربی زبان میں صحیح بخاری پر ایک علمی مقدمہ تحریر فرمایا تھا جو ابھی

تک قلمی صورت میں ہے۔ حالانکہ اس کو تحریر کئے ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ قاری صاحب موصوف کی خواہش تھی کہ کوئی صاحب علم و تحقیق اس پر نظر ثانی فرما کر اسے قابل اشاعت بنا دے۔ اس سلسلے میں شیخ الحدیث مفتی جماعت مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا، اب معلوم نہیں کہ قاری صاحب کا ان سے رابطہ ہوا یا نہیں؟ مزید تفصیلات راقم کے علم میں نہیں۔ اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ مذکورہ مقدمہ کس صورت میں ہے اور کس کے پاس ہے، نیز اس پر تحقیق و نظر ثانی کا کچھ کام ہوا ہے یا نہیں؟

بہر حال یہ بھی ایک علمی امانت ہے جس کی بہ حفاظت اشاعت کا بندوبست ہونا چاہئے اور اس سلسلے میں قاری صاحب کے ورثا کو بھی پورا تعاون کرنا چاہئے تاکہ ان کے جدا مجد کی یہ علمی امانت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ

قاری صاحب کا آبائی علاقہ کھنڈیلہ تھا جو راقم کچھ کچھ پیدائش (جے پور) کے قریب ایک جگہ تھی۔ پہلے یہ جے پور ہندو ریاست کی راج دہانی تھا، اب صوبہ راجستھان کا حصہ ہے۔ ہماری بڑی ہمشیرگان بتلاتی ہیں کہ قاری صاحب یا ان کے والد محترم جب کھنڈیلہ سے جے پور آئے تو ہمارے ہاں بھی تشریف لاتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک گونہ خاندانی اور آبائی تعلق بھی قاری صاحب مرحوم سے تھا۔ اس تعلق کو جب تک راقم کے والدین کی رہائش کراچی شہر میں رہی، قاری صاحب نبھاتے رہے اور ہمارے گھر تشریف لاتے رہے۔ لائڈھی منتقل ہونے کے بعد البتہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صرف ایک مرتبہ لائڈھی تشریف لے گئے، اس موقع پر بڑی ہمشیرہ مرحومہ نے مونگ کی دال کا حلوہ ان کے لئے بنایا، تو ان کو بہت پسند آیا، اس کے بعد جب بھی راقم سے ملاقات ہوتی تو اس حلوے کی تعریف فرماتے، کیونکہ مرحوم خوش پوشاکی کے ساتھ ساتھ خوش خوراک بھی تھے۔ غفر اللہ لہ وارحمہ

اب وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوب میزبانی فرمائے اور جنت کے انواع و اقسام کے کھانوں سے ان کو شاد کام اور مغفرت و رحمت کی سلسبیل سے ان کو سیراب فرمائے۔ آمین!

✍ عناد اور تعصب قوم کے لیے زہرِ ہلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں
لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔

✍ علومِ جدیدہ سے ناواقفیت اور انکارِ انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں نخلِ کدر جہ رکھتے ہیں
لیکن قدیم علومِ اسلامیہ کو فہم و قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو ذوقِ قیاس بتانا
اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

✍ غیر مذاہب کے بائیس میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے
لیکن دینِ اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا
فریضہ سرانجام نہ دینا حمیتِ دینی اور غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

✍ تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالحِ دینیہ کے خلاف ہے
لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر
دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔

✍ آئینِ سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے
لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

✍ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے
لیکن جاہلیت کو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عینِ جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

اہلِ مِلّتِ اللہ

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!
کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔