

اختلاف و تعارض

حقیقت کیا ہے

ماخوذ: اسلام اور علمائے اسلام ، نظام ہدایت و تقلید

الفقیہ الحکیم السید محمد احسن زیدی مجتہد (ڈاکٹر آف ریلیجنز اینڈ سائنس)

تحریر و تالیف: سید مسرور رضا جعفری

☆بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ☆

اختلاف و تعارض

اصطلاحی الفاظ:

اختلاف: Difference تعارض: To Confront, To Oppose: ٹکراؤ۔

اعتراض:- جب خدا، اس کے رسول اور آئمہ کی باتوں میں اختلاف نہیں ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مجتہدین خدا، رسول و اہل بیت ہی کے احکامات بتاتے ہیں تو پھر ان کے فتوئوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟

یہ اعتراض قائم کر کے خود ہی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ:-

” بعض فروعی، فقہی مسائل متعدد احتمالات کے حامل ہوتے ہیں۔ صاحب نظر افراد کے درمیان ان کی تشریح و توجیہ میں بہت کم اتفاق رائے ہوتا ہے۔ اس اختلاف رائے کی بنیاد علمی و تحقیقی ہوتی ہے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ مجتہدین کے درمیان فقہی اختلاف زیادہ تر روایاتِ معصومینؑ میں اختلاف کی وجہ سے ہیں۔ جوہات کی طویل فہرست میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

1۔ ہر شخص کے حالات اور قوت و ضعف کے اعتبار سے حکم

بدل جایا کرتا ہے۔

2۔ علت حکم کے اختلاف کی وجہ

3۔ الفاظ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں فرق۔

4۔ الفاظ و روایات کا مفہوم سمجھنے میں فرق۔

5۔ روایات کا باہمی ٹکراؤ، تعارض۔

6۔ روایت بالمعنی کی وجہ۔

7۔ کثرت و سائط۔

8۔ احادیث کے راویوں کا سہو و نسیان۔

9۔ کتب احادیث کا ضائع ہونا۔

10۔ ضعف روایات۔

11۔ جھوٹی روایات کا بنایا جانا۔

12۔ دورِ حاضر میں اصل موضوع کا باقی نہ رہنا۔

13. تقيہ کی وجہ -

14. روایت کا سیاق و سباق معلوم نہ ہونا۔

15. عربی میں ایک الفاظ کے کئی معانی -

16. اصول فقہ کے اختلاف کی وجہ وغیرہ -

درحقیقت یہ اختلاف مجتہدین جو بظاہر افتراق معلوم ہوتا ہے حقیقتاً افتراق نہیں اور جس درجے میں ہے اس میں رہنا ایک لازمی امر ہے جس کا عدم بھی امت میں سخت تنگی کا سبب ہے اور چونکہ اختلاف ثمرہ ہے اختلاف روایت و احادیث کا اسلئے ان میں بھی دینی مصلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کو اجمالی حالت میں اتارا جائے اگر وہ حقائق شرعیہ عقائد کی طرح سے قطعی طور پر نازل کئے جاتے تو اختلاف مجتہدین کی گنجائش نہ ہوتی اور اس وقت اختلاف گمراہی کا سبب ہوتا اور عدم اختلاف امت کیلئے تنگی کا باعث ہوتا۔ (اقتباسات ”اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ“ مؤلفہ سید عابد حسین زیدی)

قارئین کرام! یہ ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ کسی شعبہ کا نظری، فکری یا اسلامی علوم کے ماہرین یا سائنسدانوں، ڈاکٹروں، طبی کمیشنوں کی تحقیق کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمہ گیر مذہب۔ مذہب اسلام یعنی مذہب محمد و آل محمد کا معاملہ ہے۔ اس مسئلہ کی وجہ سے حلال و حرام، جائز و ناجائز مخلوط ہو کر مذہب اسلام اقوام عالم میں مضحکہ خیز بن چکا ہے۔ مذہب آل محمد کی حقانیت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔

آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ مجتہدین حضرات نے اپنے مسائل کے اختلافات و تعارضات کو حق بجانب اور جائز ثابت کرنے کے لئے تمام ترمذی روایات و احادیث پر ڈال دی ہے۔ روایات و احادیث میں اختلاف بلکہ تضاد ثابت کر کے مذہب کو مضحکہ خیز بنا دیا ہے اور اسے اجمالی صورت دے کر خوبصورت بھی بنا لیا گیا ہے۔ اسی اختلاف کی آڑ میں مذہب کی بنیاد کو مسماہ اور فضائل محمد و آل محمد سے انکار کیا جاتا ہے۔ بقول نام نہاد علماء کلام الہی و ارشادات نبوی و آئمہ طاہرین علیہم السلام اتنے سادہ نہیں ہیں کہ ہر شخص انہیں باآسانی سمجھ سکے کیونکہ قرآن میں آیات محکمت، متشابہات اور ناسخ و منسوخ موجود ہیں۔ اصول کافی میں باقاعدہ عنوان ”باب اختلاف الحدیث“ قائم کیا گیا ہے۔

قرآن کی حقانیت میں آیات محکمت و متشابہات اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہم اپنی تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ قرآن سے متعلق عوام میں پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

اصول کافی کے اس باب ”اختلاف الحدیث“ سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ محمد و آئمہ معصومین کی احادیث اور احکام میں اختلاف و تضاد ہے کوئی حدیث کچھ کہتی ہے؟ دوسری حدیث اس کے خلاف کہتی ہے۔ اور تیسری ان دونوں کی مخالفت کرتی ہے۔ لہذا انہوں نے قرآن کی طرح حدیث کے پورے ذخیرہ کو (49) انچاس اقسام میں تقسیم کر کے اور (50) پچاس قسم کے اصول

حدیث وضع کر کے ایسی پوزیشن دی ہے جس سے ہر حدیث پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حدیث کے پورے ذخیرہ کی ورق گردانی کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم و یقین فراہم نہیں کرتا بلکہ ظن و گمان حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ و رسول کی صحیح منشاء مراد اور مطلب سمجھنے کیلئے اجتہاد و مجتہد کی احتیاج ہے۔ وہ اپنے اجتہادی اصولوں پر پرکھ کر اللہ و رسول اور آئمہ کا حقیقی مطلب معلوم کر کے بتائیں گے لیکن یہ سب کچھ ان شیعوں کیلئے قابل قبول ہوگا جو اس کے مقلد ہوں۔

بہر حال قارئین یاد رکھیں اور نوٹ فرمائیں کہ جہاں جہاں ہمیں آیات و احادیث میں اختلاف یا تضاد موجود ہونے کا مغالطہ ہو وہاں نہ اختلاف ہوتا ہے نہ کوئی تضاد ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ بات ہمارے ذہنی معمولات کی رسائی سے باہر ہوتی ہے ہم نے جس معاملہ میں جو کچھ طے کر رکھا ہے اور جو کچھ تجربہ ہے وہ بات ہمارے تہیہ اور تجربے سے مشورہ لیکر نہیں کہی یا کی گئی ہے۔ اور جب بھی آیات و احادیث کو اپنے وضع کردہ قوانین کے ماتحت رکھ کر اپنی نام نہاد بصیرت پر جانچیں گے تو یقیناً حق تک پہنچنے کی بجائے باطل امواج اپنی پلیٹ میں لے لینگے۔ اور گمراہی کی طرف قدم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ (ابلیس کی مثال آپ کے سامنے ہے)

اللہ، رسول اور آئمہ کے بیانات و آیات و احادیث میں اختلاف ناممکن ہے

ہماری کتب احادیث میں بہت سی ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں قارئین کو اختلاف محسوس ہوگا۔ ہم احادیث میں اس اختلاف کے منکر نہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہم السلام نے ملکی اور قومی جارحیت کی وجہ سے اور اپنی قوم کو قتل و غارت سے بچانے کے لئے نہایت سنجیدگی اور سوچ سمجھی پالیسی کے مطابق دیدہ دانستہ خود اپنی زبان سے اختلاف پیدا کیا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ اختلاف و انتشار ایک تباہ کن چیز ہے بڑے فخر سے مختلف احادیث بیان کرنے کا سینکڑوں حدیثوں میں خود ہی اعلان کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی عقل مند شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ غلط کام کرے اور چوبارہ پر چڑھ کر اعلان بھی کرے؟ ساری ظاہر و پوشیدہ حقیقتوں سے واقف قرآن ایسی ہمہ گیر کتاب کے عالموں اور معلموں سے غلطی و غلط فہمی اور مختلف فیصلوں کا امکان ہے بھی یا نہیں؟ کیا قرآن میں اور صاحبان قرآن میں اختلاف کی گنجائش ہے؟

ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ تمام انسان مل کر بھی اپنی اجتماعی عقل سے جو فیصلہ کرتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد وہی عقل اس فیصلے کو چھوڑنا سمجھنے لگتی ہے۔ فیصلے میں تبدیلی لازم سمجھتی اور تبدیلی کرتی ہے اور بعض عقلیں اب بھی اتنا پیچھے ہوتی ہیں کہ اس تازہ اور ہر تازہ اور ضروری و مفید تبدیلی پر خفا ہوتی رہتی ہیں۔ یہی اختلاف ہے جو انسانی احکام فیصلوں اور اقوال پر سوار رہتا ہے۔ اور یہی قرآن کو پسند نہیں۔ روز ازل کی کبھی ہوئی بات آج بھی صحیح ہے۔ کل بھی اس کے خلاف کائنات کی کوئی چیز نہ آئے گی۔ اس لئے کہ خالق کائنات کی ہر بات پوری کائناتی حقیقت ہوتی ہے۔ لہذا اختلاف ناممکن ہے اور یہی مذاہب عالم کی حقانیت کی دلیل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:- (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (ساء 4/82)۔

”کیا معترضین قرآن فہمی میں تدریس سے کام نہیں لیتے؟ اور کیا اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی

طرف سے پیش کیا گیا ہوتا تو غیر اللہ کی طرف سے ہونے کا ثبوت یہ ہوتا کہ قرآن میں بہت کثرت سے اختلافات کی بھرمار ہوتی“

یہاں دو باتیں واضح ہو گئیں کہ قرآن میں یا اللہ کے بیانات و احکامات میں ہرگز کسی قسم کا اور کسی مقدار میں اختلاف نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ غیر اللہ جو بھی ہو اس کے بیان میں اختلاف ہوتا ہے۔

یہ قرآن، یہ کلام اللہ، اللہ کی سند سے قول رسول کریم ہے۔ ارشاد ہے کہ:-

”یقیناً یہ قرآن رسول کریم کا ایک قول ہے۔ کسی شاعر کا کہا ہوا اشعار کا مجموعہ نہیں ہے۔ اے مومنین تم نے ایمان میں سے بہت تھوڑا سا اختیار کر رکھا ہے اور قرآن کسی پیشگوئی کرنے والے کا قول بھی تو نہیں ہے۔ بہت سا چھوڑ کر تم معمولی سا تذکرہ کرتے ہو۔ سنو یہ رسول کریم کا قول تمام عالمین کے خالق اور ربوبیت کرنے والے کی طرف سے مستند کر کے اتارا گیا ہے“۔ (حافہ 43-40/69)

یہ قرآن ہی نہیں بلکہ رسول اللہ اور اللہ میں اتنی یگانگت اور قربت ہے کہ وہ تو جو بات بھی منہ سے نکالتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہوتی ہے:-

”تمہارا یہ ساتھی اغوا نہیں ہو گیا ہے۔ وہ نفسانی دباؤ سے بات نہیں کرتا ہے۔ جو بھی بولتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے وحی شدہ بات یا قول ہوتا ہے جسے بات کرنا اس نے سکھایا ہے۔ جو شدید ترین قوتوں کا خالق ہے مالک ہے“۔ (سورہ نجم 5-53/2)

حقیقی مومن اور حقیقی کافر کی تعریف واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

”تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ جدائی ڈالیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم ساتھ بعض کے اور کفر کرتے ہیں ساتھ بعض کے اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کا درمیان راستہ اختیار کریں۔ وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ اور کافروں کے واسطے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ان میں سے کسی ایک میں بھی جدائی نہ ڈالیں البتہ ان لوگوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے“۔ (4/150-152)

سینکڑوں آیات و ہر بات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ غیر خدا نہیں ہیں ان کی باتوں یا احادیث میں ہرگز اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ ہی اس پوری کائنات کے معلم ہیں۔ ان کے ہمہ گیر مذہب کی تعلیم تھی جسے تمام سابقہ انبیاء، ان ہی کے توسط سے لائے۔ ان ہی کی نگرانی اور تصدیق میں (عمران 3/81) نوع انسان کو تعلیم دیتے رہے اور قیامت تک ہر شب جمعہ میں ان کے ساتھ درسِ خداوندی میں شریک ہوتے ہیں (کافی) اور قیامت تک ان سے باز پرس کرتے رہنے کا اختیار رکھتے ہیں (زخرف 43/45) اور جن کے یہاں حضرات انبیاء ہر نئے سربراہ اسلام امام وقت پر ایمان لاتے اور تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ اور وفات کے بعد بھی قائم آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہ کی نصرت کے لئے تیار اور زندہ ہیں۔ آپ کافی میں سورہ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ کی تفسیر پڑھیں اور دیکھیں کہ حضرت الیاس پیغمبر جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے دربار میں کس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی طویل اور ایمان انگیز حدیث ہے پوری پڑھیں۔ ہم چند جملے ایسے لکھتے ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ و رسول اور آئمہ کے بیانات میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تینوں ایک بات

فرماتے ہیں۔ جو عالمی اور آفاقی حقیقت ثابت ہوتی ہے۔

حضرت امام محمد باقرؑ پیغمبر حضرت الیاسؑ کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔ ”یقیناً اللہ بزرگ و برتر نے ایسے علم کو اپنے لئے ناپسند فرمایا ہے جس میں اختلاف ہو۔ علم مکمل طور پر سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اس میں جس قدر بندوں کی احتیاج کو پورا کرتا ہے۔ وہ علم جانشینانِ رسول کے حوالے کر دیا گیا ہے“ پھر فرمایا ”ان سے کہو کہ کیا جو کچھ رسول اللہ نے اللہ کے علم میں سے بیان فرمایا اس میں اختلاف تھا؟ اگر وہ جواب میں یہ کہیں کہ اختلاف نہیں تھا تو پھر ان سے پوچھو کہ اگر کوئی اللہ کے احکام میں سے حکم جاری کرے کیا اس کے حکم میں اختلاف ممکن ہے؟ اگر اختلاف ہو تو کیا یہ مان لو گے کہ اللہ، رسول کا مخالف ہے؟ پھر بتایا کہ ”راسخون فی العلم“ (3/7) وہی لوگ ہیں جو علم میں اختلاف نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک خود رسول اللہ ہیں۔ کیا رسول اللہ نے اس علم کی تبلیغ کی تھی یا نہیں جس میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا؟ کیا ان کی جگہ کوئی ایسا جانشین ہے کہ جس کے علم میں اختلاف نہ ہو؟ اس کے بعد حجت قائم کی کہ رسول اللہ کی جگہ ایسے ہی شخص کو خلیفہ ہونا چاہئے جس کے پاس رسول کا تبلیغ کردہ بے اختلاف علم ہو“۔

پوری بحث اور دلائل سن کر جناب الیاسؑ نے اعلان کیا کہ۔ ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس حکم کے مالک ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے“۔ (کافی کرائی جلد اول صفحہ 463)

اللہ و رسول اور آئمہ کے احکام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلافی احکام طاغوتی ہوتے ہیں

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:- ”جو شخص ایسا فیصلہ یا حکم نافذ کرے جس میں اختلاف نہ ہو تو اس کا حکم یا فیصلہ اللہ کا حکم یا فیصلہ ہے اور جو کوئی ایسا حکم یا فیصلہ نافذ کرے جس میں اختلاف ہو اور ایسے حکم کو صحیح سمجھے وہ حکم طاغوتی نظام کا حکم ہے“۔ (کافی ظفری جلد اول صفحہ 281)

لاحمد و علوم و قدرت، ہمہ گیر نظام ہدایت و تقلید اور خدا کے مخلص و معصوم بندے

اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ نوع انسان تخلیق سے لے کر قیامت تک ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے کہیں بھی گمراہ ہو جائے اور گمراہی بھی تعلیمات خداوندی میں اختلافات اور تضادات اور نقائص کی وجہ سے وقوع میں آئے۔ تو یہ اللہ کی اپنی ذاتی ذمہ داری اور ضرورت تھی کہ وہ نظام ہدایت و تقلید میں کوئی پہلو ایسا نہ چھوڑے جس سے گمراہی کا امکان رہ جائے اور پوری نوع انسان گمراہ ہو جانے کے باوجود بے قصور کہلائے اور پھر گمراہی کا موقع پیدا کرنے کا الزام اللہ پر عائد ہو جائے۔ یہی وہ معیار و ضرورت و تقاضہ تھا کہ اللہ نے محمدؐ و دیگر انبیاءؑ اور آئمہؑ اور ملائکہ علیہم السلام کو معصوم پیدا کیا۔ تاکہ ادارہ نبوت و امامت کی طرف سے اس کی تعلیمات میں کوئی کوتاہی، لغزش اور خطا ممکن نہ رہے۔ یہی نہیں بلکہ ادارہ نبوت کے سربراہوں کو اس پوری کائنات کا وہ علم عطا کیا جس کا تذکرہ ہوتا رہا بلکہ ہر ماہ و سال اور ہر ہفتہ اور ہر روز اور ہر لمحہ اپنے علوم سے نوازتے رہنے اور تخلیقی و ارتقائی منازل سے گذارتے رہنے کا سلسلہ تاقیامت جاری فرمایا۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن تھا اور ناممکن ہے کہ انبیاءؑ اور آئمہؑ علیہم السلام سے ملنے والی تعلیمات خداوندی میں کسی قسم کی خامی رہ جائے اور اس خامی کی وجہ سے مخلوق خدا گمراہ ہو کر اللہ پر الزام قائم کر دے۔

اس لامحدود و بے خطا علوم و قدرت خداوندی کو پہنچانے اور ہمہ گیر معصوم نظام ہدایت و تقلید قائم کرنے اور چلانے کیلئے اپنے معصوم و مخلص بندے تخلیق فرمائے۔ تاکہ علوم خداوندی وصول کرنے، انسانوں تک پہنچانے اور عمل کر کے دکھانے میں خدائی معیار قائم رہے اور کوئی کوتاہی لغزش اور خطا ممکن نہ رہے تاکہ ساری دنیا کو انسان کا وہ مقام دکھائیں جو اللہ ہر انسان کو دینا چاہتا ہے جس پر چل کر مقام محمدی کی طرف عروج مل سکتا ہے۔

قارئین آپ سارے قرآن میں تلاش کریں جہاں بھی ”مخلص“ بندوں کا ذکر ہوا ہے وہاں ہر جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تعین کیا گیا ہے اور ان کا مقام تمام انسانوں سے بلند اور مجیر العقول رکھنے کیلئے ایک ایک آیت لائی گئی ہے۔

”جب کافروں نے یہ کہا کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کے لئے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے جواباً فرمایا کہ وہ پاگل شاعر نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہستی ہے۔ جو حق محض لے کر آیا ہے۔ اور تمام رسولوں کی تعلیم کو سچ کر دکھایا ہے۔ یقیناً تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ لینا ہوگا۔ اور تمہیں جو جزا ملے گی وہ صرف وہی ہوگی۔ جو تمہارے اعمال کے نتیجے میں ملے گی۔ مگر اللہ کے مخلص بندے اعمال کی جزا اور حساب و کتاب سے مبرا و مٹزہ ہیں۔ (37/39-40) اور (37/36-38) اور فرمایا کہ:-

”انہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا چنانچہ ان کو باز پرس کیلئے حاضر ہونا پڑیگا۔ مگر اللہ کے مخلص بندوں کیلئے باز پرس کیلئے حاضری نہیں ہے“۔ (صافات 127-128) اور یہ بھی بتایا کہ:-

”باز پرس اور مواخذہ کے لئے تمام انسانوں ہی کو حاضر نہ ہونا پڑے گا۔ بلکہ تمام جنوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں بھی قیامت میں مواخذہ کے لئے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ اس سے کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو یہ لوگ اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ حقیقی صفات جاننے والے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی ہیں۔ اور انہیں کسی مواخذہ کے لئے صحیح صفات جاننے اور بیان کرنے کی وجہ سے حاضر نہ ہونا پڑے گا“۔ (صافات 160-158)

اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن بیان فرما کر یہ واضح کر دیا کہ انبیاء کے جسم میں وہ مادہ اور سامان نہ لگایا گیا تھا۔ جو شیطانی اغوا، فریب یا لذات کی طرف مائل کیا جاسکے۔ سنئے ارشاد ہے کہ:- ”اسی قانون کے مطابق ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو علیحدہ کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے“۔ (یوسف 12/24)

اللہ نے ابلیس کو یہ طاقت و قدرت و اختیار دیا تھا کہ وہ انسانی جسم اور خون اور قلب و ذہن میں داخل ہو جائے اور نطفوں میں اپنی خصوصیات پہنچا دے لیکن اس کا ”مخلص“ بندوں پر تسلط نہ ہونا ثابت ہے۔

احادیث معصومین میں اختلاف کی حقیقت اور ضرورت

آئمہ معصومین نے مسلمانوں کو قومی حکومت کے استبدادی اقدامات اور قتل و غارت سے محفوظ رکھنے اور اسلام کا صحیح تصور پیش کرنے کیلئے ایسے بیانات دئے ہیں جس سے دشمن کے اقدامات بے اثر ہو جائیں اور جبر و تشدد کا رخ خود بخود دشمن کی طرف موڑ دیا

جائے۔

دشمنانِ اسلام سے سلوک میں دفاعی پہلو، اللہ کے اعلانات اور اللہ کی اجازت و احکامات پر معصوم اقدامات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: ”انہوں نے مکرو فریب پر کمر باندھ لی ہے اور میں نے بھی ان سے مکرو فریب کرنا طے کر لیا ہے“۔ (86/15-16)

اس مکرو فریب اور تخریب کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے اور ان سے بچنے کے اقدامات کیلئے فرمایا کہ: ”مومنین مومنوں کے سوا کسی کو اپنی باطنی اسکیم پر مطلع نہ کریں گے۔ اسلئے کہ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے اور ان کیلئے ہمہ قسمی دقتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تباہ کن اسکیم کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ لیکن اس اعلان کے پیچھے جو منصوبہ ان کے دلوں میں مخفی ہے وہ اعلانیہ محاذ سے کہیں بڑا خطرہ ہے۔ دیکھو ہم ان آیات میں واضح نکات بیان کر رہے ہیں۔ بشرطیکہ تم ان نکات پر عقل سے عمل درآ کر لو“۔ (2/76-77)(3/118)(4/81,83,108)(60/1-2)

آخر اللہ نے دفاعی اقدامات کے جواز پر یوں سند عطا فرمادی کہ:-

”کفار اور منافقین سے تیغ بکف پیش آؤ۔ غلیظ ترین سلوک کرو۔ یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں۔ اور خفیہ منصوبہ چلا رہے ہیں۔ لہذا انہیں جہاں اور جس حال میں پاؤ قتل کر سکتے ہو۔ مواخذہ کرنا۔ محاصرہ کرنا۔ اور انکی گھات میں چھپ کر بیٹھنا اور اس قسم کے تمام اقدامات جائز ہیں“۔ (توبہ 80-9/73) اور (9/5)

قارئین آپ نے دیکھا کہ اس خود ساختہ اور لا قانون نظام سے دفاع کیلئے ہر وہ چیز جائز کر دی گئی جو طائغوتی منصوبہ میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا طے پاگئی تھی۔ قوت کے مقابلہ میں قوت۔ مکر کے دفاع میں مکر۔ فریب کے مقابلہ میں زبردست فریب، رازداری اور خفیہ کاروائیوں کے مقابلہ میں شدید ترین نظام غیب، انہی اصولوں کے تحت اللہ، رسول اور آئمہ معصومین علیہم السلام نے تقویٰ و تقیہ پر مبنی ایسے عملی اسباق و تعلیمات وضع فرمائے کہ وہ تمام خدائی مقاصد بھی حاصل ہو جائیں اور کسی حیثیت سے لفظ کذب، فریب، گناہ و معصیت بھی صادق نہ آئے (یہی تقیہ کے صحیح معنی و مطالب ہیں۔ نہ کہ مصلحت آمیز جھوٹ) انہی اقدامات کے تحت معصومین حضرات عمداً مختلف سلوک کرتے تھے اور کوئی بات حقیقت کے خلاف بھی نہ کہتے تھے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ تھی اور اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت مسائل سازی کی بیماری میں مبتلا تھے وہ لوگ موٹھا گائیوں کی وجہ سے خود ہی اپنے الفاظ میں الجھ کر رہ جاتے تھے۔ اور لوگ ان کے آپسی اور خود ساختہ اختلاف کو مذہبی اور آئمہ علیہم السلام کا اختلاف سمجھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر۔

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ“۔

”جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جنت واجب ہوگی“۔

اس حدیث کو بیان ہوتے تقریباً بیس سال گذر چکے تھے اور رسالت کے صرف تین چار سال باقی تھے۔ اس روز تک اس حدیث میں ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ شامل نہ تھا۔ یہ تو وہ مدرتن تھی جس سے آپ قومی لیڈروں کو مخالفت کا بہانہ دینے بغیر اسلام کو

آگے بڑھا رہے تھے اور حدیث میں رسالت و امامت کو لازمی پوزیشن دینے میں سیاسی صورت حال سے بچ کر گذر رہے تھے۔ لیکن قرآن کی آیات میں اللہ کی طرف سے رسالت و امامت کی پوری پوزیشن ثابت کر چکے تھے۔

آئمہ معصومین نے حضرت علیؑ کے سوا امیر المؤمنین کہا حرام کیا۔ خلفاء خاموش ہو گئے۔ حکومت کے سیاستین مطمئن ہو گئے۔ مگر ہوا کیا تمام آئمہ امیر المؤمنین رہے اور کہلائے اس لئے کہ وہ سب نہ صرف محمدؐ ہیں بلکہ وہ سب الگ الگ علیؑ اور مل کر عالونؑ اور عالینؑ (ص 38/75) بھی ہیں۔ لیکن حضرت علیؑ کے سوا ہر نام نہاد امیر المؤمنین اور ان کا مذہب باطل ہو کر رہ گیا۔ اس کو اختلاف حدیث وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس دینی بصیرت بالکل بچگانہ ہو یا جو فریب سازی کا بہانہ ڈھونڈتے ہوں۔ یہ اختلاف نہیں۔ ایسا فریب نظر ہے جو فریب کاروں نے خوشی خوشی کھایا اور اپنے ہاتھوں اپنے مذہب کی عمارت کو گرایا۔

اتمام حجت عقلی معیار پر لازم رہا ہے۔ انبیاء و آئمہ نے مقررہ معیار جاری رکھا

سوچنے سمجھنے اور حق و باطل تک پہنچنے کا ذریعہ انسان کے پاس اس کی عقل ہے۔ لہذا جب تک کوئی شخص کسی چیز کو اپنی عقل سے سمجھ کر اختیار نہ کرے اس پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اور جب وہ اپنی عقل کا اطمینان کر لے اس کے بعد وہ اپنے اقوال و اعمال اور نظریات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ انبیاء اور آئمہ علیہم السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمات خداوندی کو جبر و زبردستی سے لوگوں پر نہ ٹھونس یوں جبراً مومن بنانا اللہ کو منظور نہیں ہے۔

”أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ (یونس 10/99)

اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ کر تباہ ہونا چاہے وہ واضح عقلی دلیل سے گمراہ ہو اور جو کوئی ہدایت حاصل کر کے حیات ابدی لینا چاہے وہ بھی عقل کے بیانات سے ہدایت پائے۔

”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (انفال 8/42)

محمدؐ و آل محمدؑ نے عقل کے تمام معیار پورے کئے۔ اپنے دور حکومت میں اور نام نہاد اسلامی حکومت کے ادوار میں عارضی و مجبوری کی غیبت کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ معیار و تدریج پر سو فیصد عمل کیا۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ:- ”یہ سب تھا کہ محمدؐ و آل محمدؑ نے تعلیمات خداوندی کی تبلیغ میں اپنی ذاتی عقل کے مقام بلند کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ بحکم رسولؐ یہ کیا کہ تمام انبیاء کو اللہ کا یہ حکم رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی عقلی سطح کو ملحوظ رکھ کر تعلیمات خداوندی پہنچائیں۔“

تمام اہل عقل جانتے ہیں کہ انسان مختلف الحال ہیں۔ ان میں بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں مرد، اندھے، مجتاج، امیر، غریب، جاہل و دیہاتی، لکھے پڑھے شہری، اہل صنعت و حرفت عوام اور قائد، شاہ، گدا، مجتہد و مقلد، دین دار و بے دین ہمیشہ موجود رہتے ہیں ان تمام طبقات کی عقلیں نہ برابر و یکساں ہیں نہ ممکن ہے۔ لہذا مندرجہ بالا احادیث اور آیات کے تقاضہ کو پورا کرنے کے لئے انبیاءؑ اور آئمہ علیہم السلام پر لازم تھا اور ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کی عقلی سطح کے مطابق تعلیم دیں۔ اس کی زبان میں بات کریں اور اس کی ہرگز پرواہ نہ کریں کہ اس شخص کے معیار سے مختلف معیار کے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں اور سمجھیں تو کیا سمجھیں؟ اور جب وہ حضرات مجمع عام کو

عمومی حیثیت سے مخاطب کریں تو اس وقت ایسا کلام کریں جسے زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھیں اور جو لوگ عمومی خطاب کے دوران پوری طرح نہ سمجھیں اور سمجھنا چاہیں۔ وہ سوالات کریں اور یہ حضرات ہر سوال کرنے والے کو حقیقی مطلب و مفہوم سمجھانے کے لئے دوسروں کی فکر کئے بغیر اطمینان بخش جواب دیں گے۔ اب یہ جواب پورا مجمع سن رہا ہے۔ اگر اس جواب سے کسی کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوں تو اسے بھی اپنے اطمینان کے لئے سوالات کرنا چاہئیں۔ اگر کچھ لوگ الٹا سیدھا سمجھ کر بلا تحقیق کئے اٹھ کر چلے جائیں اور اپنی غلط سمجھی ہوئی باتوں کو آگے بڑھائیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی۔ آئمہ و انبیاء اور کسی بھی راہنما کی اس میں خطا نہ ہوگی وضاحت نہ چاہنے والے لوگ بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پُر خلوص نیک دل لوگ۔ دوسرے بد باطن مخالف آدمی۔ اول الذکر اپنی عقیدت مندی کے ماتحت اپنی غلط یا ادھوری سمجھی ہوئی باتوں کو اپنی ذاتی بصیرت سے خوشنما اور اچھا بنا کر پیش کریں تو یہ بھی ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ ان کی بیان کردہ باتیں امام کی باتیں نہ ہوں گی۔ دوسرا گروہ اپنی غلط اور ادھوری سمجھی ہوئی باتوں کو خواہ ہو بہو پیش کریں خواہ اور بد نما بنا کر آگے بڑھائیں۔ اس کی ذمہ داری بھی اللہ و رسول اور امام پر نہ ہوگی۔ قارئین نوٹ کریں کہ یہ تمام صورتیں ہمارے نبی اور آئمہ علیہم السلام کی تعلیم کے ساتھ پیش آئی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس صورت حال کو اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے۔ (کافی ظفری جلد اول صفحہ 67-71 نچ البلاغ۔)

احادیث اور معصوم بیانات کا مفہوم سمجھنے میں مخالف حکومتوں کا کردار

یہ صورت حال بھی نہایت فطری ہے اور آنحضرت اور آئمہ کے ادوار میں اور بھی پیچیدہ تھی۔ کہنے والا کچھ کہتا تھا۔ سننے والے اپنی اپنی فطری سمجھ سے کچھ سمجھتے تھے۔ بد باطن لوگ کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ مخالفت کی ٹوہ میں رہنے والے اپنا کام کرتے تھے۔ اور مخالفت حکومت کی ہو تو اللہ کی پناہ۔ اخبار نہ تھے مؤذن تھے۔ رپورٹر نہ تھے جاسوس تھے۔ یہ موقع نہ تھا کہ غلط شہرت کی اصلاح کیلئے کوئی حق بات زبان پر لاسکے۔ آئمہ حضرات زبان بند رکھنے اور نظر بند رہنے پر مجبور تھے۔ ادھر بدنام کرنے والوں اور مخالفت کے جذبات ابھارنے والوں کو آزادی تھی۔ تمام موجود وسائل نشر و اشاعت ان کے ماتحت تھے۔ مؤذن، مولانا، مبلغین، قاضی، اہل قلم، نام نہاد محدثین و مفسرین اشاروں پر ناپتے تھے۔ معصوم بیانات کا رخ موڑنے اور حسب ضرورت احادیث گھڑنے کے واقعات پر اسلامی تاریخ گواہ ہے۔

احادیث میں کتر بیونت اور بددیانتی

در پردہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے آیات و احادیث میں سے مطلب کے ٹکڑے یا الفاظ اٹھالینا جبکہ مکمل آیت و حدیث میں اسی مقصد کے خلاف بیان موجود ہوتا ہو۔ ان میں استعمال شدہ الفاظ سے ”یہ مراد لی جائے گی“ مطلب و معانی یہ سمجھے جائیں گے۔ ”یہاں اس لفظ سے اللہ و امام کی کیا مراد ہے؟“ بعض علماء نے یہ مطلب سمجھا اور بعض علماء نے اس لفظ کا وہ مفہوم لیا۔ کہہ کر اپنے در پردہ مذموم مقاصد حاصل کئے جاتے ہیں اور نظر یہ ضرورت کے تحت حرام و ناجائز کو حلال و جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر نصوص کو

اپنے مقاصد کے خلاف پایا تو بھی یہی جملہ استعمال کر کے حرام و ناجائز کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت میں ”اہل الذکر“ سے متعلق آئمہ نے فرمایا ہے کہ ”اہل الذکر“ ”راسخون فی العلم“ رسول اللہ وآئمہ معصومین ہیں لیکن درپردہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے اپنی طرف سے مفاہیم و مطالب و تاویلات کر کے غیر معصوم نام نہاد علماء کو اہل الذکر اور راسخون فی العلم قرار دے دیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 4/83 کو استنباط کے جواز میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ”یستنبطونہ“ استعمال ہوا ہے۔ اپنی ضرورت اور درپردہ مقاصد حاصل کرنے کے لئے آیت کا پہلا ٹکڑا اچک لیا جاتا ہے جب کہ اسی آیت کا آخری حصہ بجائے خود اس کی مخالفت اور مذمت کرتا ہے۔

سورۃ توبہ آیت 9/122 میں لفظ ”لیتفقہوا“ (دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو) سے علم اصول فقہ مراد لے کر دینی علم کے حاصل کرنے کو فرض کفائی قرار دینا نصوص کے خلاف ملت شیعہ کو جاہل رکھنے کی جسارت و سازش و بددیانتی اور قابل سزا جرم ہے۔

مسئلہ نماز جمعہ سے متعلق حدیث معصوم ہے ”لا جمعة بدون الامام“ ترجمہ کیا جاتا ہے ”جمعہ نہیں ہو سکتا اگر امام نہ ہو“ اور اسکے وجوب کیلئے بیان پڑھیں ”اور بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ امام سے مراد امام جماعت ہے۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ فرادی نہیں ہوگی ہمیشہ جماعت سے پڑھی جائیگی۔ ان معنوں کو اختیار کر نیوالے علماء کے نزدیک نماز جمعہ واجب رہے گی۔“ قارئین نوٹ فرمائیں کہ حدیث میں لفظ ”الامام“ استعمال ہوا ہے۔ جو کہ اسم معرفہ ہے۔ اگر ”امام“ کی جگہ ”الامام“ ہی ترجمہ کر دیا تھا تو ”مفہوم، مراد، کہنا چاہ رہے ہیں“ کی قیاس آرائیاں خود بخود دم توڑ جاتیں اور یہ درپردہ مذموم مقصد نہ نچوڑا جاسکتا۔

علوم خداوندی میں تدریج کی پالیسی

قارئین کرام آپ جانتے ہیں حضرت آدمؑ سے لے کر خاتم النبیینؑ تک کی تمام تعلیمات خداوندی کا نام اسلام ہے۔ یہ تعلیمات لوح محفوظ سے انسانی عقول و شعور کی ارتقائی منازل کے عین مطابق مرحلہ وار اقساط میں صحف اور کتب کی صورت میں نازل ہوتی رہیں۔ ان تمام تعلیمات (توریت، زبور، انجیل وغیرہ) کا مجموعہ یا انتہائی تعلیم قرآن ہے۔ ان تعلیمات میں اختلاف و تعارض ناممکن ہے۔ لیکن تدریج کے لحاظ سے جب بھی متعلقہ معیار و حالات ہوں گے ان تعلیمات پر عمل ہوگا، کیا جائے گا۔ حالات نہ ہوں گے تو ریکارڈ میں لکھا ہوا حکم وقت آنے کا منتظر رہے گا۔

رسول پاک رحمة للعالمین حقیقتاً روز ازل سے نبی تھے۔ لیکن حضورؐ نے خود کو چالیس سال تک بنی ہاشم کے ہونہار جوان اور دانشور کی صورتوں میں پیش کیا۔ اس دوران ان دشمنان خدا اور خاندان بنی ہاشم نے آپ کو ہر وہ عزت و القاب دئے جو ان کے یہاں سے کسی کو نہ ملے تھے۔ یہ طویل تدریج آنے والے تیس (23) سالوں کے لئے تھی پھر جو حدیث اپنی تعلیم کی بنیادی تدریج میں ارشاد فرمائی کہ وہ بلا مخالفت قبول کر لی جائے۔

﴿قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَفْلَحُوا﴾

”یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چھٹکارہ اور کامیابی حاصل کر لو“۔

بعثت سے لے کر تقریباً بیس سال (20) سال تک اسی حدیث پر عمل ہوتا رہا۔ اس میں محمد رسول اللہ شامل نہ تھا۔ یہ وہ مدرج تھی جس سے آپ قومی لیڈروں کو مخالفت کا بہانہ دئے بغیر اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ ورنہ لیڈران قوم انہیں (معاذ اللہ) خدا کا شریک قرار دیتے اور مشرک بنا ڈالنے کی پالیسی اختیار کر لیتے۔ وقت آنے پر نبوت کا اقرار لازم ہو گیا اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اقرار و ولایت کا عملی مظاہرہ کر کے دین مکمل کر دیا گیا۔

اب آپ درج ذیل تین احادیث پر غور فرمائیں۔

(1) اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً اعلمه الله ذلك. (کافی ظفری جلد اول صفحہ 295)

”جب امام کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ امام کو اس چیز کا علم دے دیتا ہے“ (کافی کتاب الحجۃ باب اذشائو ان يعلموا علموا)

(2) ان الامام اذا شاء ان يعلم اعلّم۔ ”یقیناً امام جب جاننا چاہتا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے“۔ (ایضاً صفحہ 295)

(3) ان الامام اذا شاء ان يعلم، علم۔

”یقیناً امام جب جاننا چاہے، جان لیتا ہے“۔ (ایضاً صفحہ 295)

پہلی دونوں احادیث جس کے سامنے ہوں وہ اس تیسری حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ میں پہلی حدیث کی طرح اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری حدیث بھی اللہ کے ذکر سے خالی تھی۔ یعنی پہلی حدیث میں یہ تمہید مکمل ہو گئی کہ علم ہو یا کوئی چیز ہو وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اب بار بار اس حقیقت کو دہراتے رہنا نہ صرف وقت ضائع کرنا ہوگا بلکہ انسانی ذوق پر گراں بھی گذرتا رہے گا۔ ایسے بیانات و احادیث تدریجی اور مسلسل حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ان میں اختلاف و تعارض کا گذر نہیں ہے۔

علت احکامات

انبیاء و ائمہ حضرات مخلوق کے عقلی اختلاف و عملی حالات کو ملحوظ رکھ کر مختلف جواب دیتے رہے۔ انہیں ویسا ہی جواب دیا جاتا تھا جیسا کہ اس مخلوق کیلئے موزوں و مناسب ہوتا تھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم ان کے ہر حکم، ہر فیصلے، ہر قول، ہر حدیث کو قابل عمل اور واجب الاطاعت سمجھتے ہیں۔ مگر نہ ہر حکم نہ ہر فیصلہ نہ ہر قول اور نہ ہر حدیث ہر وقت اور ہر کسی کے لئے قابل عمل ہے۔ وقت اور حالات آنے پر واجب اور عمل لازم۔ ورنہ قانون کی حیثیت سے لکھی ہوئی (منسوخ) موجود ہے۔ حالات نہ ہوں گے تو حکم لکھا ہوا (منسوخ شدہ) ریکارڈ میں وقت آنے کا منتظر رہے گا۔ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد حالات اور وقت کے ساتھ مشروط اور مقید ہیں۔ ایسے اوقات اور حالتیں بہت زیادہ ہیں جب آپ پر نہ کوئی نماز عملاً واجب ہے۔ نہ روزہ فرض ہے۔ نہ زکوٰۃ لاگو ہے۔ نہ خمس نہ حج نہ جہاد واجب ہے اور اللہ و رسول آپ سے خوش ہیں اور آپ عاقل و بالغ و آزاد مسلم ہیں۔ جب مقررہ اور منسوخہ وقت اور حالت آئے تو سب واجب اور ادا کر لینے کے بعد سب منسوخ حیثیت سے واجب۔

سورہ بقرہ (2/173) میں اللہ تعالیٰ نے مردار، لہو، سور کا گوشت اور سب کچھ جس پر غیر اللہ کو پکارا جائے حرام قرار دے دیا ہے لیکن اضطراری صورت میں حد سے نکلنے اور اس کا عادی نہ ہونے کی شرط لگا کر اجازت دے دی ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے رسائل میں ”تعارض الادلہ“ کے مقام پر درج ذیل روایت پر بحث کی ہے۔

”یا وہ واقعہ جس میں امام معصومؑ نے دو الگ الگ صحابیوں کی حالت کے مطابق ایک کو یہ حکم بتایا کہ خرگوش کا گوشت کھایا جا سکتا ہے (کیونکہ امام جانتے تھے کہ وہ اس علاقے کا رہنے والا ہے جہاں خرگوش کا گوشت نہ کھانا تشیع کی پہچان تھی اور نہ کھانے پر جرم تشیع میں اس شخص کی زندگی کو خطرہ تھا) اور دوسرے کو یہ حکم بتایا کہ خرگوش کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا (کیونکہ وہ عام مومنین کے علاقے میں رہتا تھا)۔“ (اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ صفحہ 55)

قارئین آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ درج بالا احکامات کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حیثیت سے اختلاف یا تعارض کے زمرے میں نہیں آسکتے جب تک درپردہ مقاصد کی خاطر بدینتی سے ان احکامات کو کچھ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ضرورت کا حصہ اُچک نہ لیا جائے۔ اختلاف یا تعارض تب بنے گا جب ان مشروط و مقید احکامات کو مطلق حیثیت سے نافذ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حلال و حرام جانوروں کے احکام میں آغا سیتانی صاحب مور کو حلال قرار دیتے ہیں اور آغا صادق تهرانی صاحب خرگوش اور کوئے کو بھی حلال قرار دیتے ہیں اب ان کے مقلدین خواہ وہ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوں یا مسلم ممالک میں خواہ ان کے ہم مسلک معاشرہ ایران میں رہتے ہوں ان سب پر حلال و جائز ہو گئے۔

(انا لله وانا اليه راجعون)

معصومین کی ہر حدیث، ہر عمل قرآن کے ماتحت حق ہے

معصومین علیہم السلام کی ہر حدیث خواہ ان میں تمام علماؤں اور صحابہ کو تضاد و اختلاف نظر آئے قرآن و سنت کے موافق و مطابق ہوتی ہیں۔ آئمہ اہل بیت کی احادیث اور فرامین خود رسول کی احادیث و فرمان ہوتے ہیں۔ اور حقیقتاً محمد و آئمہ کا ہر فرمان اللہ کا حکم و فرمان و بیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ۔ ”اے لوگو تمہیں جو کچھ میرے نام سے بتایا جائے اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو وہ میرا کہا ہوا ہے اور جو کچھ قرآن کے خلاف ہو وہ میں نے ہرگز نہیں کہا۔“ (کافی ظفری جلد اول صفحہ 76)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”ہر معاملہ کو کتاب اور سنت رسول پر پیش کیا جائے گا۔ ہر وہ بات جو قرآن سے موافقت نہیں کرتی ایک آراستہ کی ہوئی باطل بات ہے۔“ (ایضاً صفحہ 76)

حقیقی مومنین کیلئے مخصوص اور محفوظ ذخیرہ تیار کیا جاتا رہا

اُس زمانہ میں تعلیمات معصومین کو سمیٹنے اور محفوظ کرنے کیلئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اہل قلم حضرات کام کر رہے تھے۔

اور مخالف محاذ کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ اور حقیقی مومنین کے لئے جو تعلیمات جمع ہو رہی تھیں اس میں مخلوط خطاب نہ ہوتا تھا۔ مومنین کو یہ ضرورت ہی لاحق نہ ہوتی تھی کہ وہ اختلافی مسائل کی تحقیق و تفتیش کرتے پھریں۔ جب کہ دشمن اسلام حکومت اس کے جاسوسوں اور نام نہاد علما ماؤں کے ساتھ آئمہ بالکل اصولی گفتگو کرتے تھے۔ تعلیمات قرآن کو اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ مخالفوں اور ان کے متعینہ گروگوں اور چچوں کے سرگھوم کر رہ جاتے اور جب برسوں چکر پہ چکر کاٹ چکیں تو اتنی سی حقیقت نکلے کہ بات یا حدیث قرآن و سنت کے مطابق تھی۔

امام جعفر صادقؑ تحریری ریکارڈ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”اپنی کتابوں کا تحفظ جاری رکھو اس لئے کہ بہت جلد تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔“

ان قدیم کتابوں سے باقاعدہ عنوانات اور موضوع قائم کر کے ہر مسئلہ اور عقیدے پر متعلقہ احادیث جمع کر دی جاتی تھیں جیسا کہ درج ذیل روایت سے ظاہر ہے۔

”جناب عبداللہ بن سنان نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضورؐ مجھ سے حدیث سننے کے لئے مومنین کا اتنا ہجوم رہتا ہے کہ میں سناتے سناتے تھک جاتا ہوں اور میری قوت جواب دے دیتی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ پورے پورے عنوانات نہ سنایا کرو بلکہ ہر عنوان میں سے ایک شروع کی حدیث اور ایک درمیانی حدیث اور ایک آخری حدیث سنا دیا کرو“

(ایضاً صفحہ 55)

حقیقی شیعوں میں کبھی اختلافی تعلیم نہ تھی نہ اختلاف تھا

امام جعفر صادق علیہ السلام جس قابلیت کے شیعہ تیار فرما رہے تھے ان کا حال و صفات ملاحظہ ہوں۔ جناب مزہم اسدی کو امامؑ نے بتایا کہ :-

”ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کی آواز صرف ان تک پہنچتی ہے جسے وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں جس کی نفرت اس کے بدن تک محدود رہتی ہے۔ دوسروں پر برا اثر نہیں ڈالتی اور وہ ہماری مدح و ثنا کا ڈھنڈورا پیٹتا نہیں پھرتا۔ اور ہماری عیب جوئی کیلئے جلسہ نہیں کرتا اور ہمارے مخالفوں کو اشتعال نہیں دلاتا۔ اگر مومنین سے ملتا ہے تو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر جاہلوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضورؐ ہمیں ان نام نہاد شیعوں (متشیعة) کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟ فرمایا کہ ان کی سختی سے تمیز رکھو، جو تبدیلی کے قابل ہو اس کو تبلیغ کر کے تبدیل کرو اور پھر بھی ان پر امتحان و آزمائش کی نظر رکھو۔ ان پر ایسے سال آنے والے ہیں جو انہیں تم سے الگ کرنے کے لئے فنا کی طرف بڑھاتے رہیں گے۔ کچھ نیروں اور برچیوں کا شکار بھی ہوں گے۔ (حقیقی شیعوں کے دھوکے میں مارے جانے والے ہیں) علاوہ ازین ان کا مذہبی اختلاف انہیں پراگندہ اور منتشر کر دے گا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو کتے کی طرح دم ہلا کر گڑ گڑاتے نہیں۔ جو کوئے کی طرح کالا لچ نہیں رکھتے۔ جو ہمارے دشمنوں سے کچھ نہیں مانگتے اور بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے نثار یہ بتائیے کہ میں ان کو کہاں سے طلب کروں؟ فرمایا کہ وہ ساری دنیا میں پھیلے

ہوئے ہیں وہ معمولی قسم کی بودوباش اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے شہروں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح موجود رہتے ہیں کہ غلط و مخالف لوگ انہیں شناخت نہیں کر سکتے۔ اور عدم موجودگی میں وہ لاپتہ اور گم ہو کر نہیں رہ جاتے۔ موت سے بے خوف رہتے ہیں۔ اور قبرستانوں کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا ہے اس پر رحم و کرم کرتے ہیں۔ ان کے قلوب و اذہان میں اختلاف کو راہ نہیں ملتی خواہ ان کی رہائش اور ان کے گھر دور دور ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں شہر ہوں اور علیؑ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ وہ جھوٹا ہے جو بلا دروازہ شہر میں آسکنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ بھی جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ باوجودیکہ اسے علیؑ سے بغض ہے۔“ (کافی ظفری جلد 2 صفحہ 262-263)

راہنما اصول:-

یہ حقیقت آج کے تمام دانشوروں اور عقلاء کے نزدیک مسلمہ ہے کہ پوری نوع انسان کی اجتماعی عقل بھی تنہا معصوم کی طرح نہ آخری فیصلہ کر سکتی ہے۔ نہ ایسا کوئی حکم لگا سکتی ہے جس میں غلطی اور غلط فہمی کا امکان کسی حیثیت سے باقی نہ رہے۔

قارئین کی معلومات کیلئے عرض ہے کہ احادیث کے علم کیلئے اصولیہ حضرات نے ایسے ایسے عجیب الخلق و محیر العقول اصول و قوانین وضع کئے ہیں کہ عقل محو تماشا ہے۔ ان پچاس اصولوں و قوانین میں سے چند ایک کتابچہ ”اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ“ ناشر پیغام وحدت اسلامی صفحہ 44 میں سے تحریر کرتے ہیں۔

”(36) صحابہ، تابعین اور ان کے بھائیوں، بہنوں کی عصر حاضر تک معرفت؛

(38) اصحاب، تابعین اور ان کے پیروؤں میں سے جو راوی ہیں، عصر حاضر تک ان کے قبائل کی معرفت؛

(39) صحابہ سے عصر حاضر تک کے محدثین کے انساب کا علم؛

(41) صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور عصر حاضر تک ان کے پیروؤں کی نیت کا جاننا؛

(42) راویان حدیث کے وطن کی پہچان

(43) صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی اولاد اور ان کے غلاموں کی معرفت۔“

کیونکہ گھوڑے، گدھے، نچر اور کبوتر بھی پیغام رسانی میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے بھائیوں، بہنوں، اولاد، غلاموں، لائبریریوں اور پیغام رساں جانوروں کی حفاظت کیلئے کئے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ان تمام کی معرفت بھی درج بالا اصولوں میں شامل کر لی جائے تو شاید ان نام نہاد اصول و قوانین کی تکمیل ممکن ہو جائے۔ لاجلہ اور انسا للہ پڑھے۔

قارئین کرام یقین کیجئے یہ تمام تر نتائج ہمیں خود کو قرآن و حدیث کے ماتحت رکھنے کی بجائے اپنے خود ساختہ اصول فقہ کے ماتحت کر دینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی آیت یا حدیث اخباری کاغذ کے ٹکڑے پر چھپی ہوئی ملتی ہے تو کیا ہم اس کاغذ

کی ماہیت، فیکٹری، ٹرانسپورٹ، چھاپہ خانہ وغیرہ ڈھونڈتے پھریں گے؟ اور اس تحقیق کے مکمل ہونے تک کیا اس آیت یا حدیث کی حقانیت تسلیم نہیں کریں گے؟

معصوم حکم

معصوم حکم کے مطابق راوی کا مذہب کچھ بھی ہو حدیث کا انکار یا تکذیب منع ہے۔

”امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی ایسی حدیث کی تکذیب بھی نہ کرنا جو ہماری طرف منسوب کر کے تمہارے پاس کسی مرجئی یا قدری یا خارجی کی زبانی پہنچے تم درایتاً یہ نہیں جانتے کہ شاید اس میں حق بات ہو اور تم حدیث کو جھٹلا کر عرش پر اللہ کو جھٹلانے کے مجرم بن جاؤ“۔ (علل الشرایع صفحہ 395)

بہر حال ہمیں جب بھی جہاں بھی معصومین کے اقوال و بیانات و احادیث میں اختلاف یا تعارض محسوس ہو یا محسوس ہو کہ یہ من گھڑت بات معصومین سے منسوب کی گئی ہے تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

اللہ کا فرمان

اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت واجب کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں میں جب کوئی اختلاف یا تنازع پیدا ہو تو وہ خود فیصلہ نہ کر لیں۔ بلکہ اللہ و رسول اور اولی الامر کے سامنے معاملہ پیش کریں اور انکے حکم کی اطاعت کریں۔ اس دستور کو ایمان کی شرط قرار دیا اور بہتر طرز عمل فرمایا۔ (سورہ نساء 4/59)

رسول پاک کا حکم

رسول اللہ نے اصول وضع فرمایا کہ:-

”اے لوگو تمہیں جو کچھ میرے نام سے بتایا جائے اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو وہ میرا کہا ہوا ہے اور جو کچھ قرآن کے خلاف ہو وہ میں نے ہرگز نہیں کہا“۔

آئمہ کی وصیت و نصیحت

امام محمد باقر علیہ السلام ملک سے باہر جانے والی جماعت کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:- ”اور جب وہاں تمہارے سامنے ہماری ہدایات (احادیث) پہنچیں تو ان حدیثوں کو برسر کار لانا جن کی تائید میں تمہارے پاس ہماری بتائی ہوئی کم از کم ایک یا زیادہ آیات قرآن ہوں۔ اور جو احادیث ایسی ہوں کہ تمہارے پاس تائیدی آیات نہیں ہیں۔ ان کو برسر کار لانے سے رک جانا۔ اور ہم سے ان پر آیات طلب کرنا اور جب تک ہماری طرف سے قرآنی تفصیلات نہ وصول ہو جائیں کوئی اقدام نہ کرنا۔ اور یہ سمجھ رکھو اور اسی اصول پر عمل کرتے چلے جاؤ کہ ہمارا حقیقی غلبہ اور کھلا نظام قائم ہونے تک جو شخص غلط اقدامات کو روکے رہے اور انتظار میں زندگی

گزارے وہ اس شخص کے برابر ثواب کا حقدار ہے جو مستقلاً روزہ دار ہے۔ اور جو شخص اس نظام کو قائم کرنے اور برسر کار لانے والے کے ساتھ مل کر اٹھے اور ان کے مخالف محاذ سے جنگ آزما اور زندہ رہے۔ اس کا ثواب بیس شہیدوں کے برابر ہے۔ اور جو اس طرح قتل ہو جائے وہ پچیس شہداء کا ثواب پائے گا۔“

(کافی ظفری کافی جلد دوم صفحہ 245)

آئمہ علیہم السلام کا اولین و آخری اصول

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اختلاف پر عمر بن حنظلہ کو آخری اور اولین اصول واضح کر دیا کہ۔ ”سنو اور کبھی نہ بھولو کہ ہماری احادیث جب بھی تمہاری افتاد طبع پر باعث شبہات بنے تو تم پر واجب ہے۔ کہ ان احادیث کو مضبوطی سے تھام لو اور اس وقت تک ہر اقدام سے باز رہو جب تک تمہارا امام زمانہ آ کر تمہیں حقیقت احادیث پر مطلع نہ کر دے۔ اسلئے کہ تمہیں اپنا فرمان پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ (لَنَا الْقَوْلُ) اور تم پر لازم ہے۔ کہ شبہات کے عالم میں اقدامات کر کے ہلاکت میں نہ پڑو ہمارا انتظار کرو۔“

(کافی ظفری کافی جلد اول صفحہ 75) (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ)

عربی زبان کے الفاظ کا معنوی استقلال

مسلمانوں میں جس قدر اختلاف پھیلے اور جتنے فرقے وجود میں آئے وہ تمام تر قرآن و احادیث کی غلط تعبیرات اور ترجموں کی وجہ سے وقوع میں آئے۔

یہ مسلمات میں سے ہے کہ ایک مادہ اور مصدر سے جتنے بھی دوسرے مصادر یا الفاظ بنتے ہیں ان سب میں جس طرح مادہ کے تینوں حروف برقرار رہتے ہیں اسی طرح تمام مصادر اور الفاظ میں مادہ اور مصدر کے بنیادی معنی بھی برقرار رہتے ہیں۔ اور وہ ہرگز کسی اور مصدر یا لفظ میں نہیں ہوتے۔ یہ آخری بات ہی وہ بات ہے جس کے سمجھنے پر دار و مدار ہے اور جس کو سمجھ لینے اور اختیار کر لینے کے بعد امت کے تمام اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ قرآن و احادیث کے الفاظ کو غیر یقینی اور شکوک و شبہات سے دوچار کرنے کیلئے نام نہاد علماء اہل قلم اور مترجم ایک ہی مصدر کو سینکڑوں مختلف معنی میں استعمال کر ڈالتے ہیں اور ایک ہی معنی کیلئے سینکڑوں مختلف مصادر کو گرٹ جاتے ہیں مثال کے طور پر:-

ولی: ایسا حاکم جو کسی حال میں اپنی رعایا کا بُرا نہ چاہے۔ اس لفظ کا مادہ ”و-ل-ی“ ہے۔ اس بنیاد یا مادہ سے بننے والے سینکڑوں الفاظ میں حاکم اور حاکمیت کا بنیادی تصور برقرار رہنا لازم ہے۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا لغات میں سے جھلک دکھاتے ہیں۔

المولیٰ :- کارساز، حمایتی، دوست۔

الموالیٰ :- چچا کے بیٹے، عصبات۔

وَلَاءٌ ، تَوَالِي :- مجازی طور پر قربت۔

مَوْلَى :- غلام کو آزاد کر نیوالا آقا، آزاد ہونے والا غلام، معاہدہ کر نیوالا،

ہر قریبی رشتہ دار، چچا کا بیٹا، ہمسایہ۔

أَوْلَى :- زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ قریب۔

أَوْلِيَاء :- دوست، ساتھی۔

أَوْلَى :- کارساز۔

وَلِيّ :- نگہبان، بچانے والا، مددگار۔

وَلِيًّا :- کارساز، مددگار، دوست، رفیق، ساتھی مراد بیٹا، محافظ، حامی، بچانے والا۔

وَلِيَّةٌ :- اُس کا سرپرست، نمائندہ، وکیل۔

وَلَّى :- مصدر ہے تَوَلَّى معنی منہ موڑ کر بھاگا۔ دیکھو مَوَالِيكُمْ۔

وَلَّوْا :- مصدر تَوَلَّى منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، لوٹے، رخ کیا،

وَلَّوْا تَوَلَّى سے، منہ پھیرو، رخ کرو۔

تَوَلَّوْا :- اُنہوں نے پشت پھیری، مصدر تَوَلَّى (مگر) تَوَلَّوْا :- کا مصدر تَوَلَّى تم

رخ کرو، تم پھر جاؤ۔

تَوَلَّى :- اُس نے منہ موڑا، اُس نے پیٹھ پھیر دی مصدر تَوَلَّى ہے۔

تَوَلَّيْتُمْ :- تم پھر گئے، تم نے منہ موڑا، تم والی ہوئے،

تم حاکم ہوئے تَوَلَّى مصدر سے۔

قارئین کرام آپ نے ان معنی میں بہت سے ایسی معنی بھی نوٹ کئے ہوں گے۔ جن کیلئے عربی زبان میں مستقل الفاظ موجود

ہیں۔ مثلاً دوست کیلئے خَلِيلٌ حَبِيبٌ - حَمِيمٌ اور 2- حمایتی کیلئے عربی میں حَامِيٌ - 3- مدد عربی کا لفظ ہے اور مُمِدٌّ وَمُعَاوِنٌ

مددگار کے لئے معلوم ہیں۔ 4- ساتھی کے لئے عربی میں رَفِيقٌ موجود اور بولا جاتا ہے۔ 5- لائق عربی کا لفظ ہے۔ 6- مستحق بھی

عربی کا لفظ ہے۔ 7- قربت بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ 8- نگہبان کے لئے محافظ۔ 9- خبر گیر کے لئے رَقِيبٌ اور مَهِيْمِنٌ

موجود ہیں۔ 10- وکیل خود مستقل لفظ ہے۔ عربی میں استعمال ہوتا چلا آتا ہے قرآن میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ 11- آقا خود عربی

کا لفظ ہے۔ محبت کر نیوالے کیلئے حَبِيبٌ و محبوب عربی کے الفاظ سب کو معلوم ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر مطلب کیلئے علیحدہ علیحدہ الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی ایک ہی معنی کیلئے دوسرے الفاظ

یا کئی کئی الفاظ استعمال نہیں کئے ہیں۔ اور نہ کئی کئی مفہیم کو ایک ہی لفظ سے ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن نام نہاد مترجمین نے ایک ہی معنی کیلئے

سینکڑوں مصادر استعمال کئے ہیں۔ مثال کے طور پر دِرَايَةُ سے نکلنے والے الفاظ تَدْرِى نَدْرِى ، اِذْرَا وغیرہ کی جگہ درج ذیل مختلف مصادر بھی استعمال کئے جاتے ہیں:-

عِلْمٌ، خَبْرٌ، فَهْمٌ، قَوْلٌ، دَرَكٌ، حَذْرٌ، اِطْلَاعٌ، مُطَّلَعٌ، وَاِقْفٌ،
اِنْتَبَاهٌ، نَبُوَةٌ، فَحْصٌ اور حِلٌّ۔

ان نام نہاد مترجمین کے مطابق سب کے ایک ہی معنی ہیں اور نہ صرف ایک ہی معنی میں دِرَايَةُ کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرنا بھی صحیح ہے۔

قارئین کرام! آپ یقین کیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئی بھی ترجمہ قرآن سے علیحدہ کر لیں اور کسی عربی دان کو اس درخواست کے ساتھ دے دیں کہ دیانتداری سے اسے واپس عربی میں ترجمہ کر دے۔ نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آیات تو درکنار آپ کو آیات کے الفاظ ملنا بھی دشوار ہونگے۔ اور عقل و شعور، دین و دیانت، قرآن و مذہب اور مسلمہ قوانین سب کے سب سرپیٹتے نظر آئیں گے۔