

یعنی کہ ان صفات الہیہ کو ذات الہیہ سے بہرہ ور نہیں کیا گیا کیونکہ اگر سطور اور اس کے متبعین انہیں یہ عقیدہ یا نظریہ کہ اگر صفات باری کو ذات باری کا عین نہ مانا جائے تو "تعد و قدام" لازم ہے اور توحید کے عقیدہ سے یہ با عقود ہونا پڑتا ہے اور یہ ان کی رائے میں بدیہی کفر ہے۔ توحید الٰہی معجزانہ کے عقائد کے بنیادی اصول ہیں اور اسی لئے انہوں نے اپنا نام "اصحابِ اہل توحید" رکھا۔

اب عدل و توحید کے ان بنیادی عقائد سے چند اور عقیدے بطور تفریح لازم نہ ہیں۔

۱۔ خدا نے تعالیٰ کے عدل سے یہ بات لازم آتی ہے کہ بندہ اپنے افعال کا متحمل ہے۔ اسی صورت میں وہ آزاد ہوگا اور اپنے افعال کا ذمہ دار۔ یہی قدر یہ کا دعویٰ تھا، معتزلہ نے یہ قدر کو پوری طرح قبول کر لیا اور نظر یہ کہ صحیح چنانچہ بن گئے اگر بندہ اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں اور افعال کی تخلیق خدا کی جانب سے ہو تو بندہ اپنے افعال کا ذمہ دار کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے اور گناہ پر سزا کا کس طرح مستحق ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کا یہ ظلم نہ ہوگا کہ مجھے مجبور کر کے مجھ سے افعال کی باز پرس کرے اور دوزخ میں ڈالے؟ اس طرح سارے معتزلہ اس امر میں اتفاق کرے کہ بندہ اپنے افعال اختیار ہی کا خالق ہے بعض افعال اس سے بطریقِ شریعت پیدا ہوتے ہیں اور بعض "بطریقِ توفیق" تولید کے معنی یہ ہیں کہ فاعل کے ایک فعل سے دوسرا فعل واجب ہو جائے جیسے میری انگلی کا ہلنا دوسرے انگلی کے ہلنے کو واجب کر دیتا ہے۔ اس دوسری حرکت کا بندہ اسے لا ارادہ نہیں کرتا تاہم اس کا موجب اسی کو قرار دیا جائے گا کہ اسے ضرور صحیح ہے کہ اس کے لئے ایک اور فعل کا توسط ضروری ہے۔ ہدایت و ضلالت بندہ بطریقِ مباشرت پیدا کرتا ہے اور بہر کامیابی و ناکامی اس میں مباشرت سے "بطریقِ تولید" پیدا ہوتی ہے جو افعال کہ بالذات بندہ کی قدرت اور تاثیر سے صادر کرتے ہیں ان کا نام معتزلہ نے افعالِ مباشرت رکھا اور جو افعال اس میں مباشرت کے بعد خود بخود پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ انسان ان کا قصد نہیں کرتا افعالِ اولیٰ کہتے ہیں۔

خدا کے پیدا کرنے کو اس میں کوئی دخل نہیں اور نہ خدا کی مشیت کو ان سے کوئی تعلق
بلفاظ دیگر بندہ کو اپنے افعال کا خالق قرار دینے کے یہ معنی ہیں کہ اسلام و اطاعت
کفر و عصیاں بندے کے اختیار سے ہوتے ہیں، ان میں خدا کے ارادے اور مشیت کو
دخل نہیں۔ خدا تو ہر مخلوق سے اسلام اور اطاعت کا ارادہ کرتا ہے اور اسی کا امر کرتا ہے اور
معصیت کی نہی کرتا ہے، ان کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان سے منع کرتا ہے۔

چونکہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اس لئے بندہ کو ان افعال کی جزا دینا خدا پر وا
ہے اور یہ خدا پر بندوں کا حق ہے۔ چونکہ خدا کے اختیار میں صلح و لطف، ثواب و عذاب
پائے جاتے ہیں، کوئی نافع نہیں تو پھر ان کا ترک کرنا بخل ہوگا اور یہ عیب ہے جس سے کدات باز
اکثر معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ استطاعت یعنی قدرت فعل سے قبل ہوتی ہے لیکن
معتزلہ مثلاً محمد بن عیسیٰ اور ابو عیسیٰ وراق، کا خیال ہے کہ قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے
اہل سنت کی بھی رائے ہے)

۲۱، خدا کے تعالیٰ کے عدل سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ اس سے کوئی فعل خلا
عدل و انصاف سرزد نہ ہو۔ معتزلہ کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ حکیم کا کوئی فعل خیر و حکمت سے خالی
ہوتا اور اس کی حکمت بندوں کے صلاح و فلاح کو ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہے۔ اس لئے وہ بندہ
پر ظلم نہیں کر سکتا برے کاموں کو عمل میں نہیں لاسکتا جو چیز بہتر اور واجب ہے اس کو ترک
کر سکتا، بندوں کو امرِ محال کی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تکلیف مالا یطاق کے ساتھ بندے
متکلف ہونا عقل بھی تجویز نہیں کرتی۔

معتزلہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اشیا میں حسن و قبح کسی حاکم کے حکم کی وجہ سے نہیں یہ

لے اس مفہوم کو یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے: خدا کے سارے افعال و احکام معلل ہیں مخلوق کی
کی رعایت کے ساتھ یعنی خدا کا کوئی کام ایسا نہیں جو غرض سے خالی ہو اور غرض ان میں بندوں کی بہتر
اور عبادتی ہوتی ہے، اگر ان افعال وغیرہ کو غرض سے خالی تصور کریں تو ان کا عبث ہونا لازم آتا ہے اور یہ محال
کیونکہ فعل المحکیم (مخلوع عن المحکمة

خود اشیاء کی ذات میں داخل ہے۔ اشیاء کا یہی ذاتی حسن و قبح شارع کے دعوے کو ہی کا باعث ہے۔ بعض اشیاء کے حسن و قبح کے ادراک کی قابلیت رکھتی ہے اور ان کے حسن و قبح ہمارے لئے شرع کی ضرورت نہیں مثلاً سچ بولنا اچھا ہے اور تمبھوٹ بولنا برا اس سے ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی چیزوں کی فی نفسہ ثابت ہے نہ کہ شرعاً اس کا ثبوت لازمی ہے لہذا منکر فی نفسہ قبیح ہی اس لئے جناب باری نے ان سے منع کیا ہے نہ یہ کہ اس کے لئے سے وہ فحشاء و منکر ہو گئے۔

معتزلہ کی توحید یعنی نفی صفات کے عقیدہ سے منکر اور انکار کا عقاید بطور تفسیر لازم آتے ہیں (۱) رویت باری کا انکار؛ معتزلہ کی رائے میں رویت بدوں مکالمہ و بدوں جہت ممکن ہے چونکہ خدا امکان و جہت سے منزہ ہے اس لئے اس کی رویت نہ دنیا میں ہو سکتی ہے۔

(۲) قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ؛ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید خدا کا ایک لام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا۔

(۳) معتزلہ کی رائے میں خدا کی رضا و غضب کو خدا کی صفات نہیں قرار دینا چاہئے بلکہ سے جنت و دوزخ مراد لینا چاہئے کیونکہ رضا و غضب احوال ہیں اور احوال متغیر ہیں، خدا تفسیر سے منزہ ہے۔

معتزلہ کے چند اور عقائد کا اجمال یہ ہے:

(۱) عذاب و ثواب قبر، سوال منکر و تکبر کا انکار۔

(۲) علامات قیامت کا انکار، یا جوج ماجوج، خردوج دجال کا انکار۔

(۳) بعض معتزلہ میزان کے وجود کو جائز سمجھتے ہیں مگر ثبوت کے قائل نہیں بعض اس وجود کو محال کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو وزن اور میزان کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب اتنا ہے کہ قیامت کے روز پورا پورا انصاف کیا جائیگا۔ ظاہر ہے کہ وزن اور میزان کے

ظاہری معنی لینا نامکن ہے کیونکہ اعمالِ حین کو وزن کیا جانا بتلایا گیا ہے۔ اعراض میں اور اعراض کس طرح وزن کیا جاسکتا ہے؟ عقل نظری اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ وزن تو صرف جہاں میں ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خدا سب کچھ جانتا ہے پھر تو نے سے فائدہ کیا ہے۔ نیکی اور بدی کے صحیفوں کا ہاتھ میں دیا جانا جو قرآن میں مذکور ہے وہ بھی محض استعارہ ہے اس کا مطلب محض علم بخشنا ہے۔

(۴) معتزلہ کرانا کا تین کے بھی منکر ہیں اس کی وجہ عقلی طور پر یہ بتلائی گئی ہے کہ خدا اور انفل سے بخوبی واقف ہے جو بندے سے سرزد ہوتے ہیں ”محققین“ کی تو دباں ضرور ہوتی ہے جہاں علم حاصل نہ ہو سکے ”کرانا کا تین“ اس صورت میں ضروری ہوتے جب (معاذ اللہ) جاہل ہوتا اور بندوں کے انفل سے براہ راست واقف نہ ہوتا۔

(۵) معتزلہ، حوض، کے بھی منکر ہیں، بل صراط کا بھی انکار کرتے ہیں۔ دوزخ جنت کو موجود نہیں مانتے بلکہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قیامت کے دن موجود ہوں گے۔

(۶) معتزلہ ”میشاق“ کے منکر ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا نے نہ کسی پیمبر سے کلام کیا اور نہ کسی فرشتہ سے اور نہ جلالِ عرش سے اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔

(۷) معتزلہ کے عقیدہ کی رو سے ایمان میں تصدیق کے ساتھ اعمال بھی داخل ہیں۔ کے نزدیک مرتکب کبیرہ مومن نہیں، مگر وہ اس کو کافر بھی نہیں کہتے اس کو سماعتیہ نہیں اللہ میں جگہ دیتے ہیں منزلتین کفر و ایمان سے مراد ہے اور درمیانی منزلت فسق ہے، مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مر جا سکتا تو ان کے عقیدہ کی رو سے پہلے دوزخ میں رہے گا۔

(۸) یہ کرامات ادبیاء کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اس سے انبیاء کے معجزات کے ساتھ اشتباہ پیدا ہو جائے گا جیسا کہ عقلی ہی عقیدہ تھا۔

(۹) یہ معراج کے بھی منکر ہیں کیونکہ اس کا ثبوت خبرِ آحاد سے ہے جو عمل کو واجب کرتی ہے اور نہ اعتقاد کو مگر رسول اللہ صلعم کے بیت المقدس تک جانے کے منکر نہیں۔

(۱۱) ان کے نزدیک عبادت کا ثواب سوائے فاعل کے غیر کی ذات کو نہیں پہنچتا خواہ عبادت مالی ہو یا بدنی، خواہ مرکب ہو مال اور بدن سے۔

(۱۲) چونکہ قضا و قدر کا بدلنا ممکن نہیں لہذا اذعانِ افضل ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جس مقصد کے لئے دعا کی جاتی ہے اگر وہ مقدر کے مطابق ہے تو اسے مانگنا عبث ہے اور اگر مخالف ہو تو اس کا موجود ہونا ناممکن ہے۔ معزلہ کے مردے استغفار و صدقات سے جو نجات کا بڑا وسیلہ ہیں محروم رہ جاتے ہیں۔

(۱۳) ان کا عمومی قول ہے کہ ملائکہ علویٰ انبیاء سے افضل ہیں۔

(۱۴) ان کے نزدیک امت پر امام کا تقرر عقلاً واجب ہے آنحضرت صلعم نے کسی کی امامت کے لئے نص نہیں کی تھی امام کا قریشی ہونا مشروط نہیں۔

(۱۵) ان کے عقیدہ کی رو سے مجتہد کی رائے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی جیسا کہ عامہ متکلمین اشاعہ کی رائے ہے کہ اجماع ہدایت دہندہ غلطی و قدر بیسیب۔

معزلہ اور اہل سنت کا اختلاف زیادہ تر پانچ اہم مسائل میں ہے:

(۱) مسئلہ صفات (۲) مسئلہ روایت (۳) مسئلہ وعدہ و وعید (۴) مسئلہ ایجاد و افعال

خلق (۵) مسئلہ مشیت

ابن حزم نے ملل و نحل میں لکھا ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ

(۱) قرآن غیر مخلوق ہے۔

(۲) بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر سے ہیں۔

(۳) جو آنحضرت میں دیدارِ الہی کا قائل ہو۔

(۴) اور جو ان صفاتِ الہی کا اقرار کرے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں اور جو متاکبرہ

کو ذرا ایمان سے خارج نہ کرے وہ متذلی نہیں قرار دیا جائے گا اور دوسرے تمام عقائد میں معزلہ کے ساتھ اتفاق کرتا ہو۔

تبصرہ

معتزل کے ان عقاید پر جن کا اجمالاً اوپر ذکر ہوا ایک سرسری نظریہ ہمارے اس دعویٰ کو ثابت کر دے گی کہ یہ عقلیہ کا ایک گروہ ہے جو تمام عقاید اسلامی کو عقل نظری سے جانچتا ہے اور جو عقل کی رسائی سے باہر ہوں ان کو فوراً ترک کر دیتا ہے اور اس کی فلسفیانہ توجیہ یہ کرتا ہے۔

عقلیت کے ان ہی متوالوں کو مخاطب کر کے شاید عارفِ رومی نے کہا تھا:

عقل قرباں کنؔ یہ پیش مصطفیٰ حسبی اللہ گو کہ اللہ ام کفی

زیر خرد جاہل بھی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن

ادست دیوانہ کہ دیوانہ نشدہ این عس را دید و در خانہ نشد

اور علامہ اقبال نے زمانہ حال میں ان ہی کو پیش نظر رکھ کر شاید کہا ہے:

صبح ازل یہ مجھ سے کہا جس نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

معتزل اور اہل سنت میں جن اہم مسائل میں اختلاف ہے اس پر بحث تو آنے والے

صفحات میں تمہاری نظر سے گزرے گی یہاں عقل پرستوں کی دو ایک بنیادی غلط فہمیوں کا رفع

کرنا مقصود ہے باتِ اصل یہ ہے کہ ”کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں“

کیونکہ غور کرنے سے فوراً سمجھ میں آجائے گا کہ کسی شے کے باطل ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ عقل

کی رو سے اس کا نہ ہونا ثابت ہو جائے خواہ ہے کہ ان دونوں امر میں یعنی ایک یہ کہ اس کا ہونا سمجھ

میں نہ آئے اور ایک یہ کہ اس کا نہ ہونا دلیل کی رو سے ثابت ہو جائے اور اس طرح سمجھ میں آجائے

فرقِ عظیم ہے۔ اول کا معنی یہ کہ اس کا ہونا سمجھ میں نہ آئے، حاصل یہ ہے کہ عدم مشاہدہ کی وجہ سے

اس چیز کے اسباب یا کیفیات کا ذہن کو احاطہ نہیں ہوا، اس لئے ان اسباب یا کیفیات کی تعیین

میں تخریب و تردد ہے لیکن سوائے یہ کہنے کے کہ کیوں کر ہو گا ذہن کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ اس کی

نفی پر کوئی دلیل صحیح خواہ عقلی ہو یا نقلی قائم کر سکے اور دوسرے کا معنی یہ کہ اس کا نہ ہونا ثابت ہو جائے

حاصل یہ ہے کہ عقل اس کی نفی پر صحیح دلیل قائم کر سکے، عقلی یا نقلی مثال کے طور پر کسی دیہاتی کو لو

جس کو ریل دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا اس نے سنا کہ ریل کسی جانور کے گھسیٹنے کے بغیر خود بخود چلتی ہے تو وہ تعجب سے کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس پر قائل نہیں کہ اس کی نفی پر دلیل قائم کر سکے کیونکہ اس کے پاس خود اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ چیز جانور کے گھسیٹنے کے گاڑی کی تیز حرکت کا کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھ میں نہ آنا کہتے ہیں اگر وہ محض اتنی وجہ سے نفی کا حکم کرنے لگے اور راوی کی تکذیب کرنے لگے تو عقلاً اس کو بیوقوف سمجھیں گے اور اس کو بے وقوف سمجھنے کی بنا صرف یہی ہوگی کہ تبری سمجھ میں نہ آنے سے نفی کیسے لازم آئی؟ یہ مثال ہے سمجھ میں آنے کی

اگر کوئی شخص کلکتہ سے ریل میں ہو کر دہلی اترا اور ایک شخص نے اس کے رد و رد بیان کیا کہ یہ گاڑی کلکتہ سے دہلی تک آج ایک گھنٹے میں آئی تو وہ مسافر اس کی تکذیب کرے گا اور اس کے پاس اس کی نفی کی دلیل موجود ہے جو اس کا اپنا مشاہدہ ہے اور سود و سود مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت ہے جو اسی گاڑی سے اترے ہیں یہ مثال ہے اس کی کہ اس کا نہ ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے اور سمجھ میں آجائے۔

اب اگر کسی نے سنا کہ قیامت کے روز پل صراط پر چلنا ہوگا اور وہ بال سے باریک ہوگا تو چونکہ اس نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں اس لئے یہ تعجب ہونا کہ یہ کیوں کر ہوگا تعجب نہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کی نفی پر عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ سرسری نظر میں دلیل اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ قدم تو اتنا چوڑا اور قدم رکھنے کی چیز اتنی کم چوڑی تو اس پر پاؤں کا ٹھکانا اور چلنا ممکن نہیں لیکن خود اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ مسافت کی وسعت قدم سے زیادہ ہونا عقلاً ضروری ہے یہ اور بات ہے کہ عادت یوں ہی دیکھی گئی ہے کہ اس کے خلاف نہ دیکھا گیا ہو مگر اتنا تفاوت نہ دیکھا ہو جیسے بعض کو رسی پر چلتے دیکھا ہے مگر اس میں کیا خیال ہے کہ وہاں عادت بدل جائے اس بنا پر اگر کوئی تکذیب کرے گا تو اس کی حالت اس شخص کی سی ہوگی جس نے ریل ان خود چلنے کی تکذیب کی تھی (الامتیابات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ مولانا اشرف علی تھانی)

اب ایک اور اصول موضوعہ پر غور کر دو: "جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاتے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔"

اس کی توضیح اس طرح کی جاسکتی ہے: واقعات تین قسم کے ہوتے ہیں

۱، وہ جن کے ہونے کو عقل ضروری اور لازمی بتلاتے مثلاً ایک آدھا ہے دو کا۔ یہ امر ایسا لازم الوقوع ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اس کے خلاف کو یقیناً غلط سمجھتی ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔

۲، وہ جن کے نہ ہونے کو عقل ضروری اور لازمی بتلاتے مثلاً ایک مساجد بھی ہے دو کا، یہ امر ایسا لازم النفی ہے کہ عقل اس کو یقیناً غلط سمجھتی ہے اس کو ممتنع اور محال کہتے ہیں۔

۳، وہ جن کے وجود کو عقل لازم بتلاتے اور نہ نفی کو ضروری سمجھے بلکہ دونوں شقوں کو محتمل قرار دے اور ہونے نہ ہونے کا حکم کرنے کے لئے کسی اور دلیل نقلی پر نظر کرے، مثلاً یہ کہا کہ فلاں شہر کا رقبہ فلاں شہر سے زائد ہے۔ یہ زائد ہونا ایسا امر ہے کہ قبل جانچ کرنے یا جانچ والوں کی تقلید کرنے کے عقل نہ اس کی صحت کو ضروری قرار دیتی ہے اور نہ اس کے بطلان کو ملکہ اس کے نزدیک احتمال ہے کہ یہ حکم صحیح ہو یا غلط ہو، اس کو ممکن کہتے ہیں۔

ایسے امر ممکن کا ہونا اگر دلیل نقلی صحیح سے ثابت ہو اس کے ثبوت و وقوع کا اعتقاد واجب ہے اور اگر اس کا نہ ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے عدم وقوع کا اعتقاد ضروری ہے۔

اب معتزلہ نے جن عقاید کا انکار کیا ہے ان پر ایک نظر ڈالو اور دیکھو کیا ان کا ہونا عقلاً ناممکن ہے، کیا وہ محال و ممتنع کی قسم میں داخل ہیں؟ کیا عذاب و ثواب قبر، سوال منکر و نکیر، میزان، حراط کراما کا تین، حوض وغیرہ کا نہ ہونا دلیل عقلی کی رو سے معنوم ہو گیا ہے؟ کیا ان کا ہونا اگر معتزلہ کی سمجھ میں نہ آئے یا کسی زمانہ جدید کی تہذیب کے گرفتار، عقل نظری کے پرستار کے فہم سے

دراہ ہو تو ان کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے؛ کیا محض ان کی سمجھ میں نہ آنان کے عدم کی دلیل ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ اس دیہاتی کو حق بجانب سمجھیں جو ریل کے وجود کا انکار کرتا ہے در محض اس لئے کرتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ بغیر جانوروں کے گھسیٹنے کے گاڑی چل ہی سکتی ہے؛ کیا تجربہ جو اس عقل کے ماوراء حقائق کو نبی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی؛ کیا اس لہ بات پر حوں کا تو یقین کرنا ایمان نہیں؛ کیا اس کی بات کا انکار کفر نہیں؛ کیا اس کی بات اپنی بات کا ہونا بدعت نہیں؛ کیا اس کی بات کو معاشرۃ کے تقویٰ کی وجہ سے بظاہر نثار و دل میں شکوک و دوام کہ عجب دینا نفاق نہیں؛ و محض صادق ہی کی بات کا ماننا یہاں سب سے بڑی عقلمندی ہے۔ عقل نظری کو علم الہی کے تابع کر دینے کے بعد ہی بقول عارفِ ثریا نشانِ چہ تین مرد عقل ہو جاتا ہے :-

ازیں ہر از حیرت گراں عقلست
ہر ہر سوویت، سر و عقلے بود

معتزلی فرقے

معتزلہ کے عقائد کا بیان جو اوپر پیش کیا گیا، پڑھ کر یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ یہ تمام عقائد میں باہم متفق ہیں ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ ابو ہذیل علالت نے دس مسئلوں میں اپنے اصحاب سے اختلاف کیا ہے، ابراہیم بن سيار نظام نے تیرہ مسائل میں ہشیر بن مخر نے چھ مسائل میں، عمر بن عمار سلمی نے چار میں عمرو بن بجر جاحظ نے پانچ میں اپنے ساتھیوں سے اختلاف کیا ہے ابو الحسین بن ابی عمرو حیاط اور اس کے اتباع "معتزلہ بغداد" کہلاتے ہیں اور محمد بن عبدالوہاب جہائی اور اس کا لڑکا ابو ہاشم اور ان کے مشبع "معتزلہ بصرہ" کے نام سے مشہور ہیں۔

معتزلہ کے اہم فرقے اور ان کے عقائد و افکار کا اجمال یہ ہے:

۱۔ اصلید؛ ابی حذیفہ و اصل بن عطا (سنہ ۸۰ھ تا سنہ ۱۳۱ھ) کے پیرو ہیں اس فرقے

کو حسدِ بھی کہتے ہیں اور اس طرح حسن بصری کی طرف منسوب کرتے ہیں جو قطعاً غافلاً
 واصل مدینہ میں سنہ ۸۰ میں پیدا ہوا اور بصرہ میں نشوونما پائی اس کی نشست
 ”سوق غزل“ میں ہو کر تھی تھی۔ سوق غزل سے مراد وہ بازار ہے جہاں عورتیں صورت
 لایا کرتی تھیں واصل یہاں پارسا عورتوں کو پہچان کر صدقہ و خیرات دیا کرتا تھا۔ لوگوں۔
 کا نام غزال رکھ دیا واصل کی گردن بہت لمبی تھی، عمر بن عبدی نے جو ایک مشہور معجزی ہے۔
 کو دیکھ کر ایک بار کہا کہ ”من ہذا عنقہ لا خیر عندہ“ یعنی جس کی گردن اتنی لمبی ہوگی
 ہاں کوئی بھلائی نہ ہوگی واصل ”التخ“ کہا یعنی حرف س اس کی زبان سے صحیح نہیں نکلتا
 وہ نہایت فصیح زبان اور قادر الکلام شخص تھا اور اپنی بات چیت میں سہو کو قطعاً قطع کر دیا
 زبان پر آسنے ہی نہیں دیتا تھا، علاوہ اس حرف سے اجتناب نہایت مشکل چیز ہے اس
 ایک بڑا رسالہ لکھا ہے جس میں اس حرف کا ذکر نہیں وہ اکثر خاموش رہا کرتا تھا لوگ گ
 تھے کہ وہ گونگا ہے۔

واصل ابوہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کا شاگرد تھا لیکن امامت کے مسئلہ میں
 بعض دوسرے مسائل میں اپنے استاد کا مخالف تھا۔ وہ اعتزال کے پہلے حضرت امام
 کی مجلس میں رہا کرتا تھا۔

کتاب المنزل بن المنزلین، کتاب الغنیاء، کتاب التوحیہ اس کی تصنیفات ہے
 علم الکلام میں اپنی کتابیں واصل ہی کی ہیں علامہ ابن خلکان نے اس کی تصنیفات کے
 سے نام گناے ہیں۔

امام عبدالکریم الشہرستانی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے
 کا اعتزال چار قواعد پر چل کر کھاتا ہے۔
 (باقی آ)

جامع قرطبہ

۱۸۱

(جناب مولوی محمد ظفر الدین صاحب استاذ دارالعلوم معینہ، ساخرا)
 پرترتیب "تاریخ مساجد" سے ایک مسجد کا حال حاضر خدمت ہے ناظرین کرام سے
 باہر ہے کہ ہندوستان و پاکستان کی ان مسجدوں کی تفصیل سے مطلع فرمائیں جن کا تذکرہ
 تاریخ میں یا تو نہیں ہے یا برائے نام ہے اور اگر کسی ضلع، صوبہ یا اور کسی خاص جگہ کی تاریخ
 یہی ہوتو مطلع کریں۔ (ظفر)

اندلس جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں اس کی یاد ابھی تازہ ہوگی، تاریخ میں یہ نام بہت
 درپڑھنے والوں کے لئے یہ باب عبرت و نصیحت کا مرقع ہے۔ عبدالرحمن اول نے اس
 جو زقیاں دیں وہ تاریخ کا سنہرا باب ہے، یہ وہ حکمراں ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا
 ہے، غیر ذل کو کبھی اعتراف ہے کہ اس کے پاس جو دولت تھی وہ اس وقت کے کسی
 بادشاہ کو ملبس نہ تھی، مگر باایں جہ عبدالرحمن انقار اور پرہیزگاری میں بھی مسلم تھا، اور
 کے عیش و نشاط اور ان کی بدگامی سے پاک تھا، فراتھن دینی کا برابر پابند رہا، اور اپنی
 کو اس نے کبھی فراموش نہ کیا۔

حکومت کے انتظام اور اس کی دیکھ بھال سے جب اس کو فرصت ہوئی، تو اس نے
 کا اندازہ کیا، اور یہ جذبہ اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا کہ قرطبہ میں ایک ایسی مسجد کی تاریخ
 ل جائے جو اپنی آب و ہوا و صنعت و درباری میں موجودہ مساجد سے تعلق ہو، مشرق

الاندلس باب ہشتم صفحہ ۱۸۱

سے یہ اپنے ساتھ علم معماری اور مذاق عمارت لایا تھا، اور نقشہ جامعہ کی بہارت کے ساتھ ساتھ نذر
کی بھی خاصی واقفیت رکھتا تھا۔

قرطبہ اس وقت بہت ترقی یافتہ شہر تھا اس نے اسی مناسبت سے پہلے خود نقشہ بنا
کیا، ایک دیندار بادشاہ مسجد کا نقشہ جو تیار کر سکتا ہے اس سے وہ بہت زیادہ جاذب نظر اور
جنت نگاہ تھا، پھر خود اس نے اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور نقشہ میں باضابطہ
اس کام کی ابتداء کر دی، اس وقت یہ عمر کا بڑا حصہ گزار چکا تھا اور کبر سنی میں قدم رکھ چکا تھا اس
نے اس نے کام میں بڑی عجلت کی اور مزدوروں کی کثیر تعداد جس حد تک ممکن ہے مسجد کی تعمیر میں
لگا دی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ نقشہ اتنا عظیم الشان ہے، اور میری عمر اپنا کافی راستہ طے کر چکی ہے
اگر کام میں عجلت نہ کی گئی تو اس کی بنیاد مری نگاہوں کے سامنے نمایاں نہ ہو سکے گی۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمی کس چیز کی تھی؟ آن کی آن میں دور دراز صوبوں سے
اس سلسلہ کی آمدنی پہنچ گئی، مسائے، سامان اور رنگوں کی کمی نہ رہی، اور بادشاہ نے خود ایک
گھنٹہ مزدوروں کے ساتھ کام شروع کر دیا، جس سے قدرتی طور پر مزدوروں میں انگ اور جذبہ
کار کردگی دو چند ہو گیا خزانہ میں کسی چیز کی کمی تھی ہی نہیں چنانچہ اس نیک کام کے لئے خزانہ کا منہ
کھول دیا گیا ان چیزوں نے مل ملا کر پبلک کو بھی متاثر کیا اور کام پوری سرعت سے انجام پذیر ہوتا
پھر بھی عظیم الشان مسجد عبدالرحمن اول کے زمانہ حیات میں تکمیل کو نہ پہنچ سکی اس نے
اس مسجد پر اپنے ہاتھوں سے دو لاکھ طلائی سکوں سے زیادہ خرچ کیا۔ عبدالرحمن نے اپنی زندگی
کے اخیر دور میں ایک دن اس ادھوری مسجد میں ایک بڑا اجتماع کیا اور اس نامکمل مسجد کو شاہی
پردوں سے سجایا اور پھر خود سفید کپڑوں میں نبوس داخل ہوا، اور پبلک سے اپنا درد و دل کہا،
اس واقعہ کے چند ہفتوں کے بعد عبدالرحمن راہی ملک، عدم ہوا اور لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

۱۰ تاریخ اسپن ۲۵۱ھ مدین عرب نفس چہارم۔ ترجمہ تاریخ ابن خلدون ص ۳۱۳ میں سنگ بنیاد کا سن

۶۴۵ھ لکھا ہے ۱۲ منہ ۱۰ تاریخ اسپن ص ۲۶