

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

کیا زکوٰۃ علمی اشاعتی اداروں کو دی جاسکتی ہے؟

(۸)

مولانا محمد شہاب الدین ندوی، فرقانیہ اکیڈمی، بنگلور

۲۔ اس مسئلے میں دوسرے بڑے بڑے مفسرین نے طبری کے عکس اختلاف کا ذکر کیا ہے، اور جگہ کو بھی اس اختلافی تفسیر میں شامل قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں جو روایا بیان کی ہیں وہ سب کی سب مستند یا اعلیٰ درجے کی نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت سی روایات ضعیف اور غیر مستند بھی ہیں، جن کی تسبیح علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیرؒ صرف تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ جو خاص کر حدیثوں پر نقد و جرح کرنے کے سلسلے میں ایک معتبر تفسیر قرار دی گئی ہے۔ کیونکہ علامہ ابن کثیرؒ ایک بلند پایہ محدث بھی تھے۔ چنانچہ ابن کثیرؒ نے زیر بحث مسئلے میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے اس کی بھی تصریح کر دی ہے، کہ یہ اختلاف خود حدیث نبویؐ

کی موجودگی کے باعث پیدا ہوا ہے۔

دَامَا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْهُمْ الْعِزَّةُ الذِّیْنَ لَاحِقَ لَهُمْ فِی
الدُّیُوَانِ ، وَعِنْدَ الْاِمَامِ اَحْمَدَ وَالْحَسَنَ وَاسْحَاقَ وَاسْحَاقَ
مِنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لِلْحَدِيثِ ؛ اَبْرَہَا یَہُ قول کہ اللہ کے راستے میں ،
تو اس میں وہ غازی بھی داخل ہیں جن کا سرکاری رجسٹر میں نام نہ ہو ،
یعنی جو تنخواہ دار نہ ہوں ، اور امام احمد ، حسن بھری اور اسحاق کے ۔۔
نزدیک حدیث نبویؐ کی بنا پر حج بھی سبیل اللہ میں شامل ہے ﷺ
اسی طرح امام قرطبیؒ نے بھی اپنی تفسیر میں تفصیلی طور پر
اس اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے امام بخاریؒ کی تقریحات کو
بھی پیش کیا ہے ﷺ جس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی
ہے۔

۳۔ اس موقع پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ مفسرین جو کہنے جو
واحد قول منقول کیا ہے وہ کس کا قول ہے ؟ کیا یہ کوئی مرفوع حدیث
ہے ؟ یا صحابہ کرام کا قول ہے ؟ جی نہیں ، فی سبیل اللہ سے غازی مراد ہونے
پر صحابہ کرام سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اور جو روایات
ملتی ہیں وہ حج سے متعلق ہیں ، جیسا کہ امام بخاری کے حوالے سے
مفصل بحث اور گزر چکی ہے۔ اور امام ابنی نے شرح السنۃ
میں امام بخاریؒ کی تعلیقات و تقریحات کا خلاصہ بیان کر کے اس

اللہ ! تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر ابن کثیر ۲/۳۶۶ ، مطبوعہ مصر ۔

ﷺ ! دیکھیے الجامع لاحکام القرآن المعروف بتفسیر قرطبی ۸/۱۸۵۔

مسک کے قوی ہونے پر ہر تصدیق مثبت کر دی ہے۔ اور ان پر بعض روایات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اہل مسلم یہ پوری بحث کتاب مذکور میں دیکھ سکتے ہیں۔ ﷺ

۱۳۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ابن زید کون ہیں؟ کوئی صحابی یا تابعی ہیں؟ جی نہیں، بلکہ کوئی گمنام قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، حافظ ابن حجرؒ نے "ابن زید" نامی متعدد افراد کا تذکرہ اپنی مرتب کردہ "علم الرجال" کی کتابوں میں کیا ہے، بن میں زیادہ تر معتزلی متروک الحدیث اور بھول لحال لوگ ہیں۔ اگرچہ ان میں بعض ثقہ راوی بھی ہیں ﷺ مگر نہیں معلوم کہ ان موقع پر کون سے "ابن زید" مراد ہیں! جن کے قول کو معتزلی نے بیطلان احترام کے ساتھ "فرمایا" کہہ کر ترجمہ کیا ہے، اسکا طبرہ امام ذہبیؒ نے بھی ایک "ابن زید" کا تذکرہ کیا ہے، جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اور جس نے چالیس حدیثیں وضع کی تھیں ﷺ۔ سہر حال اس موقع پر اول تو یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ ابن زید کوئی ثقہ بزرگ تھے۔ اور اگر بالفرض یہ بات ثابت بھی ہو جائے، تو اول اعتبار سے وہ ایک عزیز صحابی کا قول ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں رہ جاتا۔

ﷺ ۱۔ شرح السنہ، ابو محمد ابن مسعود بغوی، ۶/۹۴، ۹۶، المکتب الاسلامی

بیروت، طبع اول دیکھیے ۱۴۰۰ھ/۸۰/۶۹

ﷺ ۱۰۔ دیکھیے تہذیب التہذیب، ابن حجرؒ ۵۲/۵۳، لاہور، المیزان ۵/۱۹۷، ۱۹۸

ﷺ ۱۱۔ المیزان، اعتدال، ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، ۳/۱۰۱، مطبوعہ پاکستان محمدت

۵۔ جب متعدد حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل کیا ہے۔ اور خود متعدد صحابہ کرام کا مسلک اسی پر رہا ہے تو پھر اب اس بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ کسی مفسر نے اس مسئلے کو "اختلافی" قرار دیا ہے یا نہیں؟ اور پھر حدیث بنوئی؟ نیز مسلک صحابہ کے مقابلے میں کسی جہول احوال شخص کے قول کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ انہی موٹی موٹی بات بھی معترضین کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کیا معترضین حدیث رسول اور مسلک صحابہ کے مقابلے میں ایک جہول شخص کے قول کو ترجیح دینا چاہتے ہیں؟ یہ کونسا فقہی اصول ہے؟

۶۔ رد المحتار سے غلام جلال الدین سیوطی کی تفسیر سب سے زیادہ جامع ہے، اور اس میں مذکورہ بالا ابن زید کے ملادہ ایک اور قول سلیمان بن مقاتل کا بھی ملتا ہے، کہ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں۔

«اخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل بن حيان قوله وضي
بيل الله، قال هم المحبوا هدون : اور ابن ابو حاتم نے
مقاتل سے روایت کیا ہے کہ ارشاد باری «اور اللہ کے راستے میں»
قرآن سے مراد مجاہد ہیں۔

مگر ان بزرگ (مقاتل بن سلیمان) کے بارے میں خود سیوطی
روایت کرتا ہے کہ وہ منافق بل اعستادین، مکیوں کے وہ

ناقص و نكے مسلكوں كا اتباع كرتے ہيں۔

وبعدہ مقاتل بن سليمان، الا ان الكلبى يفضل عليه

لما ضى مقاتل من المذاهب الردية۔ ۱۰۸

اور حافظ شمس الدين داؤدى اپنى كتاب طبقات المفسرين

میں مقاتل بن سليمان کے بارے میں خرميد كرتے ہيں کہ (محدثين نے)

ان كى تلمذ ياب كى، اور انہيں متروك قرار ديا ہے۔ نيز ان پر عقيدۂ تجسيم

كے واقف ہونے كى بھى تہمت ہے۔ وہ ساتويں طبقے میں شمار كيے جاتے

ہيں۔ اور ان كى وفات ۱۵۰ م میں ہوئى ہے۔

كذبوہ و مہجروہ، و من صى بالتجسيم، من الطبقة السابعة

مات سنة خمسين ومائة۔ ۱۰۹

۷۔ اس موقع پر معترضين كى ايک علمى خيانت ملاحظہ ہو کہ انہوں نے

يہاں پر بھى غازی كا ترجمہ (طبرى كى عبارت میں) ”مجاہد“ كرويا ہے، جو

ايك معنوى تحريف ہے۔ معترضين چونکہ جہاد كى عينك چڑھائے ہوتے ہيں

اس لئے انہيں قرآن اور حديث كے ہر ہر لفظ میں جہاد ہی جہاد نظر

آ رہا ہے۔

۸۔ اور پھر اس موقع پر خود طبرى نے غزوہ كى جو تعريف بيان كى ہے، آج

۱۰۸: حاشیہ: ابن عربی، حلال الدين سيوطی، ۲/۱۸۹، مصطفی البانی

۱۰۹: طبقات مفسر انڈیشن ۱-۲، ۱۳۷۰ م/۱۹۵۱ء

دارالکتب ابن داؤدی (م ۱۹۵۵ م) ۲/۳۳۰

یہ علمی جہاد بھی شامل ہے۔ اور اس اعتبار سے ابن جریر نے فی سبیل اللہ سے مراد غزوہ و قتال ہی مراد لیا ہے۔ تب بھی دین و شریعت کی نصرت و حمایت کو مقدم رکھا ہے اور اس اعتبار سے عسکر کی جہاد کو علمی جہاد سے الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر یہ تشریح چونکہ معتزلی کے گمراہ کن نظریہ کے خلاف تھی، اس لئے انہوں نے اسے صاف گول کر دیا اور اس پر کوئی بحث ہکا نہیں کی۔

۹ :- مذکورہ بالا مباحث سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ ابن جریر کی تفسیر سے معتزلی کا مدعا کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر بات ان کے خلاف جا رہی ہے۔ لیکہ وہ مغالطوں پر مغالطے دیتے ہوئے ساری دینی کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ ان کی تائید و حمایت میں اور راقم سطور کے خلاف ہے۔ مگر وہ اپنی تائید و حمایت میں جن مصنفین کے اقوال و آراء سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کی پوری پوری عبارتیں نقل کرنے کے بجائے محض چند ادعائی بیانات داغ کر گزر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ غریب کرتے ہیں۔

۱۰ اس نے بعد ابن جریر نے دو احادیث درت کی ہیں جن سے اس تفسیر کی تائید و تعیین ہوئی ہے۔ لکن -

یعنی معتزلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن جریر کی ہمیشہ کردہ دو دن حدیثوں سے فی سبیل اللہ سے غزوہ و قتال مراد ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ مگر معتزلی صرف اتنا ہی کہہ کر آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان حدیثوں کو نقل

کرنے کی ان کی ہمت ہی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ ان حدیثوں سے وہ مفہوم سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ قدم قدم پر عیاری سے کام لے کر عوام کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

اس اعتبار سے معترضین کا کوئی ایک دعویٰ بھی صحیح ثابت نہیں ہوتا بلکہ انا پ شناپ طریقے سے وہ جس چیز کو بھی بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود انہیں کے خلاف جاتی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور ایک ضرب المثل ہے، بہرہ میں کہ رسیدیم آساں پیدا است۔ یعنی ہم جس سرزمین پر بھی پہنچے وہاں آسمان کو موجود پایا۔ بالفاظ دیگر ہمیں مصلحتوں سے چھٹکارا کہیں بھی نہ مل سکا۔

یہ ہے ہندستان کے ایک بہت بڑے مدرسے کے ایک بہت بڑے مدرسے کی علمیت و قابلیت کا حال جو اپنی "علامیت" کا رعب جانے کا مظاہرہ کیتے ہوئے علم دین کی رسوائی کا باعث بن گئے ہیں۔ اور اس کا خیرہ میں الفرقان بھی پوری طرح معاون و مددگار نظر آتا ہے۔

حاصل بحث یہ کہ معترضین نے علامہ ابن حزم را اور علامہ ابن حجریر

طبری وغیرہ کے افکار و آراء کو اپنے فتنہ پرور نظریات و مقالات کی تائید میں جس طرح استعمال کیا ہے۔ وہ بجا بدستی اور سفسطائیت کا ایک بدترین نمونہ ہے، اور شتم پشتم کاروائی سے ان کے نظریات کی ایک فی صد تائید بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ انہیں منہ کی کھانی پر دی۔ اور اٹھ کے سارے دعوے سراپ اور ریت کے ٹودے ثابت ہو گئے۔

جن میں صداقت و واقعیت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے دین و شریعت کے معاملات میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑانے اور بے سوچے سمجھے قلم چلانے کا۔

اسی کو کہا جاتا ہے،

زین سہمت و آسماں دور

کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لئے سو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔
 اور اس کا مفہوم معترضین نے اپنے مضمون میں نہایت فراخ دلی کے ساتھ
 اور بھرپور انداز میں کیا ہے۔ نیز معترضین نے ابن جریر طبری کی تفسیر کو بنیاد
 بنا کر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ بعد و بعد تقریباً تمام مفسرین نے گویا
 کہ ابن جریر ہی کی تفسیر کی اتباع کی ہے، اور اپنی تفسیروں میں "حدیث مذکورہ"
 یعنی لا تحمل الصدقة لغنی الا لخصه کو بنیاد بنا کر کلام کیا ہے۔
 حالانکہ یہ بالکل غلط دعویٰ اور مفسرین پر ایک اہتمام ہے۔ اور میرے
 محدود مطالعہ کی روش سے سوائے ابن جریر کے اور کسی نے اس کا ارتکاب
 نہیں کیا ہے۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ مفسرین ابن جریر کی غلط فہمی پر متنبہ
 ہو گئے تھے مگر معترضین اپنی "تحقیق النبع" اور ذہنی اور اس کے زور میں
 جھلا نگوں پر جھلا نگیں لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سامنے کی کھائیوں کو بالکل
 نظر انداز کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے ایک حدیث سے غلط مفہوم
 اخذ کر کے جو غلط دعویٰ کر دیا تھا۔ اور پھر اس کی تائید میں جو "کرتبہ"
 دکھائے تھے وہی الہامی سبکی کے لئے کیا گم تھا، کہ اس کے بعد انہوں
 نے اس سے بڑا دعویٰ یوں کر دیا۔

"اس حدیث میں فی سبیل اللہ کے ساتھ غارتگی کی قید لگا کر زبان
 بروت میں ساتویں مصروف فی سبیل اللہ کی مراد واضح کر دی، اس
 سے فی سبیل اللہ پر بحث کرتے ہوئے عموماً مفسرین نے اس حدیث کو
 رد میں پیش کیا ہے۔" ۱۳۰

(حاشیہ صفحہ ۱۳۰ پر)

مگر اس موقع پر یہ نہیں بتایا کہ کن کن مفت رہنے نے اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے؟ اگر کوئی دو حدیث نام ہی بتا دیتے تو یہ علمی دنیا پر ایک بہت بڑا احسان ہوتا، اور اہل علم کو مفسرین کے فہم و دکار کو پرکھنے کا بھی ایک موقع ملتا۔

مگر ہاں دو صفحے بعد انہوں نے اسی سلسلہ بحث میں چند تفسیروں کا نام لیا ہے جو یہ ہیں: تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، تفسیر مدارک، تفسیر قرطبی احکام القرآن از جہام رازی، اور احکام القرآن از ابن العربی، تو واضح رہے تفسیر ابن کثیر کی عبارت اوپر پیش کی جا چکی ہے، جس میں مذکورہ بالا حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر اور تفسیر مدارک میں بھی، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب رہے قرطبی (۱۸۶/۸) جہام رازی (۲۴۷/۳) اور ابن العربی (۹۶۹/۲) تو ان کے نزدیک اس حدیث سے استدلال صرف اسی قدر ہے کہ ایک مالدار شخص کو غازی ہونے کی صورت میں زکاۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ مگر یہ مفہوم کسی نے بھی بیان نہیں کیا کہ اس حدیث کے مطابق سبیل اللہ سے مراد غازی ہے بلکہ جہام رازی "منفی" (صاحب احکام القرآن) کی تفسیر اور ابن کثیر سے اسلوب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک امام محمدؒ سے قول کو ترجیح حاصل ہے، جو فی سبیل اللہ سے محتاج حاجی مراد سے متعلق قائل ہیں۔ اس کی تفصیل اگلے باب میں آئے گی۔

یہ ہے قدیم مفسرین کا وہ نام نہاد، اجماع "جسے معترض محمدؒ نے

بہت قوی اور مضبوط ہے۔ لیکن اہل علم کے فی سبیل اللہ میں داخل ہونے کی حقیقت مستور ہی۔ کیونکہ دور اول میں جب کہ اسلام کا غلبہ۔۔۔ عسکری اعتبار سے مطلوب تھا، اس لئے فی سبیل اللہ سے مراد عموماً جہاد (عسکری) ایسا گیا۔ مگر فقہاء و مفسرین کی رائے صرف آخر نہیں ہو سکتی، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ حدیثوں میں فی سبیل اللہ کی دوسری تفسیریں بھی موجود ہوں۔ بہر حال پچھلے مباحث سے بخوبی۔۔۔ واضح ہو گیا کہ حدیث رسول کی تشریحات کے مطابق جہاد عسکری کے مقابلے میں جہاد علمی اور سچائی کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ بات دین ابدی کے تقاضوں کے بھی عین مطابق معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جہاد عسکری بخلاف جہاد علمی کے ہر دور، ہر ملک، ہر جگہ اور ہر وقت جاری نہیں رہ سکتا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ :-

فی سبیل اللہ کی عمومیت کے خلاف ایک بے بنیاد شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ معترضی تحریر کرتے ہیں۔

”مصارفِ زکاۃ کی آیت میں ”فی سبیل اللہ“ سے عام معنی مراد لینا درست نہیں۔ کیونکہ اس عموم سے تو ”فی سبیل اللہ“ کے دائرے میں اتنی وسعت ہو جائے گی کہ اس کے افراد کا شمار کیا ہوتا، اس کے اہتاف کا شمار ممکن نہ ہوگا۔ اور یہ عموم مصارفِ زکاۃ کے آٹھ میں محصور کرنے کے سزا فی ہے۔“

یہ شبہ اصلاً ڈاکٹر یوسف خرمناوی کا پیش کردہ ہے۔ جسے مستشرقین

نے اپنے مضمون میں ایک نکتہ کلام بنا لیا ہے اور جا بھی اس کو ایک ٹیپ
ریکارڈ کی طرح دہرائے چلے گئے ہیں، گویا کہ فی سبیل اللہ سے اگر
واحد مفہوم عزوہ و قتال مراد نہ لیا گیا، تو بھر دین پر آٹھ آجائے گی۔
اور معارف زکوٰۃ آٹھ میں محصور نہ رہ سکیں گے۔

مگر ظاہر ہے کہ جب خود حدیث نبویؐ نے اس لشوار و مہل شہد و
اعتراض کو باطل قرار دیتے ہوئے کلام الہی کے صحیح مفہوم و نسخا کا تعین
کر دیا ہے تو پھر ما و شما کو خواہ مخواہ قسم کے ٹکڑے بہانے نکالیں
کر کے حکم الہی سے سرتابی کرتے کا جواز ہی کہا نہ باقی رہ جاتا ہے؟
اور پھر ایسی صورت میں جب کہ ائمہ و فقہا نے بھی جہاد سے واحد مراد
"عسکری جہاد" نہیں لیا بلکہ اس میں "قوی جہاد" مراد ہونے کو
بھی صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس اعتبار
سے یہ چیز دو طرفہ طور پر معقول و مدلل ہی جاتی ہے۔

لہذا یہ چیز زکوٰۃ کے آٹھ معارف میں محصور ہونے کے مستافی
نہیں ہے۔ کیونکہ فی سبیل اللہ کے علاوہ بقیہ "سات معارف" مخصوص
طور پر مذکور ہیں، جن کے تعین میں کسی بھی دور والوں کو کوئی اشتباہ
نہیں ہو سکتا۔ مگر فی سبیل اللہ ایک "مہم" دفعہ ہے جس کے ایہام
کو خود حدیث نبویؐ نے دور کر دیا ہے جو کلام الہی کی اولیٰ ہدایات
ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مردی حدیثوں کے مطابق فی سبیل اللہ
میں "عمومیت" ضرور ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس میں "پلوں اور سڑکوں
کی تعمیر وغیرہ سب کچھ آجائے۔ بلکہ اس میں خاص کر طلبہ علم اور معلمین
دین، بخوبی شامل ہو سکتے ہیں۔ جو اد پر ہمیشہ کردہ حدیثوں کے مطابق

لیکن اگر بالفرض اسے "نویں مد" یا قرآن پر اضافہ قرار دیا جائے تو پھر عربی مدرسوں کو بھی زکاتہ کی رقم دینا بند کرنا پڑے گا۔ کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ کی تاویل میں ہیں۔ اور یہ قاضی ظہیر الدین بنارہی صنفی صاحب فتاویٰ ظہیریہ کا مدد ہے کہ ان کے فتوے کی رو سے عربی مدرسے بھی صدیوں سے فی سبیل اللہ کے تحت مستفید ہو رہے ہیں۔ ورنہ اگر فی سبیل اللہ کو صرف مہاد (یعنی غزوہ و قتال) یا حج ہی میں محصور کر دیا جائے تو پھر عربی مدرسوں کو منتقل کرنا پڑے گا۔ مگر معترضین اپنے مضمون میں "ڈبل گیمنگ" کا مظاہرہ کرنے ہوئے علمی اداروں کو "قرآن پر اضافہ" قرار دے کر اس حدائی امداد سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف بلا تکلف چور دروازے سے عربی مدرسوں کو اس میں شامل قرار دیتے ہیں۔ اس پر تفصیلی بحث آگے آرہی ہے۔ جو علمی خیانت کا ایک بدترین نمونہ ہونے کی وجہ سے بڑی عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ بقول اقبال۔

غارت گردیں ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ

حتم شد