

محمد جعفر شاہ پھلواوری

ہمدنی اول

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اہل اسلام میں بعض ایسے تصورات لغو ذکر گئے ہیں جن کو اسلامی ہتیس کہا جاسکتا ہے۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ ظاہری اسلام قبول کرنے والوں میں منافقوں کی تھوڑی بہت جماعت ہر دور میں رہی ہے۔ یہ کسی مفاد کی خاطر مسلمان ہوئے لیکن جس مذہب کو کوئی چھوڑ کر آیا وہ اپنے ساتھ کچھ غیر اسلامی تصورات بھی لایا۔ اور انھیں اسلامی رنگ دے کر مسلمانوں میں پھیلا دیا اور وہ تصورات رفتہ رفتہ اسلام کا جز بن گئے۔ غیر اسلامی تصورات کو اہل اسلام میں پھیلانے کا ایک آسان نسخہ ابتدا میں یہ تھا کہ جو کچھ مناسب سمجھے وہ اچھے الفاظ میں کہہ دیا اور اسے منسوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آنحضرتؐ کا نام نامی سنتے ہی بہ تعاضدائے ایمانی اور فرط عقیدت سے مسلمانوں کی گردنیں جھک جاتیں اور وہ اسے فرمان رسولؐ سمجھ کر بے چون و چرا قبول کر لیتے۔ یہ تو آنحضرتؐ کا احسان ہے کہ انھوں نے بڑی عرق ریزی و محنت شاقہ سے غلط اور صحیح کو متاثر کر کے صحیح روایات کو اپنی باایفادت میں محفوظ کر لیا۔ تاہم وہ انسان تھے، ان کی کوششیں سعی مشکور میں مگر انسانی تسامحات سے بالکل محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی آہی گئیں جن کو اسلام کا جز قرار دینا مشکل ہے۔ حیاتِ ریح، نزولِ ریح، ظہور ہمدی، عقیدہ امامت وغیرہ ہماری تحقیق میں ایسے ہی تصورات ہیں۔ اس وقت مقصود ظہور ہمدی کا ذکر کرنا ہے جو دراصل عقیدہ امامت ہی کا ایک جزو ہے۔ اس لیے پہلے

اسی پر ایک سرسری نظر ڈال لینا چاہیے۔

قرآنی اصطلاح میں "امامہ" کا لفظ لیڈر کے لیے آتا ہے جس کے معنی ہیں راہنما، رہبر
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (میں تمہیں تمام
ان لوگوں کے لیے امام بناؤں گا) ایک پیغمبر بہر حال اپنی قوم کا اصلی لیڈر ہی ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ
علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے اسے بھی امام کہا گیا ہے۔

کتاب کو امام اس لیے کہا گیا کہ اسی کے ذریعے راہنمائی ہوتی ہے۔ نبی یا رسول کتاب کے
بغیر نہیں ہوتا۔ اور کتاب رسول نبی کے سوا اور کسی پر نہیں آتی۔
پھر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور دونوں ہی رہبر و امام ہیں۔

یہاں ایک بات مہمات کر لینی چاہیے کہ نبوت سراسر وہی ہوتی ہے اور کسب کو اس میں دخل
نہیں ہوتا بخلاف اس کے امامت اکتسابی ہوتی ہے۔ یہ دعا تو ہمیں سکھائی گئی ہے واجعلنا
للمتقين اماما (اے اللہ ہمیں۔ محض عوام ہی کا نہیں بلکہ۔ متقیوں کا امام بنا) لیکن اگر
کوئی شخص یہ دعا کرے کہ واجعلنا من التبيين (اے اللہ ہمیں نبی بنا دے۔ نعوذ باللہ
من ذالک) تو اس کی جگہ صرف دعائی شفا خانے ہی میں ہو سکتی ہے۔ یہ فرق صرف اس لیے ہے
کہ دعا صرف اس نعمت کی کی جاتی ہے جس میں انسانی اکتساب کو دخل ہو۔ امامت اکتسابی ہوتی
ہے اس لیے اس کی دعا کرنی درست ہے مگر نبوت وہی ہوتی ہے اس لیے اس کی دعا بھی درست
نہیں۔

دوسرا فرق امامت و نبوت میں یہ ہے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور امامت کا دعویٰ
نہیں کیا جاتا بلکہ امام کا کوئی کارنامہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے امام مان لیتے ہیں۔

میسرا فرق یہ ہے کہ دعوائے نبوت کے ماننے نہ ماننے پر ایمان و کفر کا انحصار ہوتا ہے۔
جو مانے گا وہ مومن ہوگا اور جو نہ مانے گا وہ کافر کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے امامت نہ
دعویٰ کی چیز ہے نہ اس پر ایمان لانا فرق ہے۔ کوئی ابوحنیفہ یا ان کے استاد حضرت امام جعفر صادق

یا آغاخان کو امام زمانے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ حنفی یا شیعہ یا اسماعیلی نہ رہے گا لیکن اس کے مسلمان ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

چوتھا فرق یہ ہے کہ نبوت ایک مخصوص حقیقت ہے اس لیے اس کے ارتداد انکار پر کفر و ایمان کا دارومدار ہے۔ لیکن امامت کوئی ایسا عہدہ نہیں جو مخصوص من اللہ ہو۔ اگر وہ سیاسی امامت ہے تو قومی نظم و ضبط اور ڈسپلن کا ایک لازمی تقاضا ہے اسے تسلیم کر لینا۔ اگر علمی و فنی امامت ہے تو عقل و انصاف کا اقتضا ہے اسے مان لینا۔ اسی طرح اگر روحانی و اخلاقی امامت ہے تو اسے بھی احتراماً و انصافاً مان لینا چاہیے لیکن بہر حال اس پر کفر و ایمان موقوف نہیں۔ گاما پہلو ان کشتی کا امام ہے۔ غزالی تصوف اور ابوحنیفہ فقہ عالی کے امام ہیں، ابن خلدون فن تاریخ کے امام ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی روحانیت کے امام ہیں۔ یہ ساری امامتیں ایسی ہیں کہ جن میں داعیت ہے، صداقت ہے اور ان کو نہ تسلیم کرنے والا فرسودہ دماغ انسانی ہے۔ اگر وہ ضابطہ اور بٹ و دھری سے ایسا کرتا ہے تو انصاف و عقل کا خون کرتا ہے اور اگر تحقیق سے کام لے کر انکار کرتا ہے تو وہ ایک خاص اجتہادی غلطی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن وہ مسلمان ہی رہے گا۔ کافر نہیں ہوگا۔ ان اماموں کو ماننا تقریباً ایسا ہی اعتراف حقیقت ہے جیسے مار کوئی گوریلو کا اور آئن سٹائن کو نظریہ اضافت کا موجد ماننا۔ اس پر کفر و ایمان کا انحصار نہیں۔

پانچواں فرق یہ ہے کہ کائنات کا ایک ایک فرد نبی کو نبی ماننے یا سب کے سب انکار کر دینا نبی بہر حال نبی رہے گا۔ اسے نبوت کے عہدہ سے کوئی معزول نہیں کر سکتا۔ ان امام اپنی امامت سے معزول ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

چھٹا فرق یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن امامت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف شعبوں کے ہیئت سے آئمہ ہو سکتے ہیں اور ایک ہی فن کے بھی متعدد امام ہو سکتے ہیں۔

ساتواں فرق یہ ہے کہ اللہ، ملائکہ، کتب و سماوی، انبیاء اور آخرت پر ایمان لانا ایسی

مخصوص حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں کل احسن باللہ وعلیہ سکتہ وکتبہ ودرمولہ
 ... یومنون باللہ والیوم الآخر... وغیرہ۔ لیکن امامت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر
 بلکہ اشارہ بھی کتاب و سنت کی کسی نص میں موجود نہیں۔ نہ اہل سنت کے چار اماموں کا کوئی
 ذکر ہے نہ اسماعیلیوں کے چھ اماموں کا اور اثنا عشریوں کے بارہ اماموں کا اس لیے یہ دخل
 ایمانیات ہی نہیں۔ یہ صرف ایک ذاتی ذوق ہے جو ان اکابر کی اعلیٰ کارگزاریوں کو دیکھ کر
 پیدا ہوتا ہے اور تجزیہ عقل اور انصاف ان کی امامت کا فیصلہ دے دیتے ہیں۔

مذکورہ بالا وجوہ سے میرا ذاتی طرز عمل یہ ہے کہ جہاں امام کہنے سے علمی و فنی اور جزوی
 امامت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہو۔ وہاں یہ لفظ استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا لیکن
 جہاں اس لفظ سے وہ مخصوص تصور امامت پیدا ہوتا ہو کہ یہ امام نبی کی طرح مخصوص من اللہ ہے
 داخل ایمانیات ہے۔ نبی کی طرح معصوم اور صاحب الہام ہے اور اس کا فرمان آخری حجت ہے
 وغیرہ وغیرہ تو ایسی جگہ میں لفظ امام استعمال کرنے سے احتیاط ضروری تصور کرتا ہوں۔ ایسا تصور
 امامت نبوت کی نفی ہے یا یوں کہیے کہ اب نبوت کھولنے کے مترادف ہے۔ ان اکابر امامت کو
 امام کہتے وقت خواہ ہمارے ذہن میں وہ مخصوص کلی تصور امامت نہ ہو بلکہ امام سخاوت، ابوام علم
 اور امام شجاعت ہی کا محدود اور جزئی تصور امامت ہو لیکن اس سے احتیاط اسی طرح لازم ہے
 جس طرح انتظام کی بجائے راجعاً کہنے سے۔ راجعاً کہنے والے مسلمانوں کے دل استہزاء کے تصور
 سے بالکل خالی تھے، لیکن چونکہ اس میں اہانت و استہزاء کا پہلو پیدا ہوتا تھا اس لیے اس لفظ کے
 استعمال سے روک دیا گیا۔ لفظ امام میں بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا قیاس صحیح ہے۔ قیاس
 مع الفارق نہیں۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عجم میں جہاں کے اذہان شاہ پرستی کے عادی ہو چکے تھے وہ اسلامی
 مسادات و جمہوریت کو اتنی آسانی سے قبول نہ کر سکتے تھے کہ سردی ملکیت میں نسلی جانشینی اور
 شاہی اختیارات کی جو روایت چلی آرہی تھی وہ اتنی جلدی بدل نہیں سکتی تھی، ان کا جذبہ

تو اسلامی ہی ہوگا لیکن عقیدہ نفل اللہ کی پیاس اُن کے اندر ایک خلا پیدا کر رہی تھی۔ لہذا اس کا بدلہ "امامت" کو بنا لیا گیا۔ دونوں میں سیاست اور روحانیت کا فرق تو رہا لیکن جذبہ وہی کام کر رہا تھا۔ یہاں بھی وہی آمریت اور وہی تسلیمت روحانی زیادہ اڑھ کر سامنے آگئی اور عقیدہ بن گئی۔

معاہدہ میں تک رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اس میں ایک قسم کا ڈانگا بھی شامل ہو گیا اور وہ یہ کہ ایک امام صاحب سامرہ میں غائب ہو گئے جن کا تقریباً ہزار سال سے انتظار کیا جا رہا ہے اور آج تک انھوں نے ظہور نہیں فرمایا۔ جیسا توں کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ کسی آڑے وقت میں حضرت مسیحؑ آسمان سے نازل ہو کر سب کچھ ٹھیک کر لیں گے اور آج دنیا تقریباً دو ہزار سال سے اُن کا بھی انتظار کر رہی ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ ہر بڑی ہوتی قوم کسی غائب کا سہارا لیا کرتی ہے اور یہ مشہور کرتی ہے فلاں صاحب مرے نہیں ہیں بلکہ پوشیدہ طریقے سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں اور عنقریب وہ ظاہر ہوں گے۔ میرے ایک دوست مولانا سعود عالم ندوی مرحوم سے ایک شخص عظیم آباد پٹینہ میں ملا۔ جو جی۔ اے تھا اور صادق پور (ڈپنڈ) کا رہنے والا اہل حدیث تھا۔ اس نے کہا کہ: اجمی یہ جو آج کل فقیراے پی کا بڑا چرچا ہے یہ کس سید احمد صاحب بریلوی تو نہیں؟ "مولانا سعود عالم اس کی زبان سے یہ سن کر حیران رہ گئے اور دیر تک سوچتے رہے کہ یا اللہ! تعلیم یافتہ حضرات بھی اس روشنی کے دور میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سید صاحب ابھی تک زندہ ہیں اور وہ خروج فرمائیں گے۔

ہم نے انور پاشا کے متعلق بھی عرصہ دراز تک لوگوں کو اسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا پایا۔ سہااش چندر بوس اور شہر کے بارے میں بھی ایک مدت تک یہی غلط فہمی پھیلی رہی۔ اگر یہ لوگ بھی سید احمد صاحب کی طرح کچھ تقدیس کے مالک ہوتے تو ان کی امت بھی یہی عقیدہ بنا لیتی کہ وہ زندہ ہیں اور کبھی نہ کبھی نکلیں گے۔ اس قسم کی باتیں حوصلے بلند کرنے کے لیے یا احاطی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فرجی نقطہ نگاہ سے تو شاید صحیح قرار دی جائیں لیکن اسے عقیدہ بنا لینے کا اثر بالکل اٹا نکلتا ہے

اور قوم اپنے قوائے عمل کو مردے از غیب بروں آید و کار سے بکھڑے کے انتظار میں معطل کر کے بیٹھ جاتی ہے
ادکسی کے ظہور کے انتظار میں نتیجے کا اٹا ظہور ہوتا ہے۔

پھر یہ عجیب بات ہے کہ ظہور مہدی کو ناقابل اعتبار روایات نے بہت سے مہدی پیدا کر دیے
مہدی سوڈانی، مہدی جوئی پوری اور مہدی پنجابی وغیرہ کئی دعویہ داران مہدویت پیدا ہوئے اور کمال یہ
ہے کہ مہدی منتظر کی جو کارگزاریاں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ کہ وہ لتخیر عالم کرے گا اور دنیا میں
امن، سلامتی اور خوش حالی پیدا کر دے گا اور وہ رسول مسیح اور قیل و قال کے بعد ظاہر ہوگا وغیرہ وغیرہ
ان میں سے کوئی بات ان مہدوں کے حق میں پوری نہ ہوئی، صرف دعوائے مہدویت باقی رہ گیا۔

لیکن اس دعوائے مہدویت کا آغاز کب سے ہوا اور کس نے کیا؟ یہی ہے وہ سوال جو اس مضمون کا
اصل موضوع ہے۔ اس سوال کے جواب کو ایک اثنا عشری مؤرخ محمد بن علی بن طباطبائی المعروف بر ابن
طقطقی کی زبان سے سنئے۔ وہ اپنی مشہور عالم اور جامع تاریخ "الفخامی فی الأداب السلطانیۃ
والدول الاسلامیۃ" میں یوں لکھتا ہے:

"كان النفس التركية من سادات بني هاشم ورجالهم فضلاً وشرفاً ودينياً
وعلمياً وشجاعةً وفضاحةً ورياسةً وكرامةً ونبلاً - وكان في ابتلاء الأئمة
قد شيع بين الناس اسم المهدى الذي يشتم بهما - وأثبت أبو الهذاف
نفوس طوائف من الناس - وكان يروي عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه
قال: لو بعني من الدنيا يوم يطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه مهديتنا
أو قائمتنا اسمها كاسمى واسمها ابیه كاسم ابی - أما الامامية فنادون
هذا الحديث خاليًا من - واسم ابیه كاسم ابی "

فكان عبد الله المحض يقول للناس عن ابنه محمد بن عبد الله المهدى الذي
يشتم بهما - هذا محمد بن عبد الله . . . الخ

نفس زکیہ و محمد بن عبد اللہ المحض بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب (اپنے فضل، شرف، دین، علم،

شجاعت، فصاحت، اثر، سزافت اور دماغی کے لحاظ سے نبی مہتمم کے چونی کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابتدا میں انھوں نے لوگوں میں یہ شہرہ رکھا تھا کہ میں ہی وہ ہمدی ہوں جس کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کے والد عبداللہ محض نے بہت سی ٹولیوں کے دلوں میں یہی بات جمادی تھی۔ وہ یہ روایت بیان کرتے تھے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ: اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو مبارک دے گا تا آنکہ وہ اس دن ہمارے ہمدی یا قائم کر بھیجے گا۔ اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ فرقہ انامیہ بھی اس روایت کو بیان کرتا ہے لیکن اس میں یہ ٹکڑا نہیں کہ "اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا"۔ عبداللہ محض اپنے فرزند محمد کے بارے میں لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ یہی ہے وہ ہمدی جس کی بشارت دی گئی ہے۔ یہی ہے محمد بن عبداللہ۔

اس دعوائے ہمدویت کا نتیجہ اور پھر حشر کیا ہوا؟ وہ بھی سن لیجیے۔ محمد بن عبداللہ محض (نفس زکیہ) نے اہل مدینہ کو اپنی حمایت میں لے کر مدینے پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ منصور عباسی نے جو مدینے کا امیر مقرر کیا تھا اُسے معزول کر کے اپنا عامل و قاضی مقرر کیا۔ قید خانوں کے دروازے توڑ کر تمام قیدیوں کو باہر نکال لیا پھر ایک عرصے تک منصور اور نفس زکیہ کے درمیان ایسی دلچسپ خط و کتابت ہوتی رہی جو خطاب و کتابت اور ادب کا شاہکار ہے۔ اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے اسحقاقی خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں منصور نے اپنے برادر زادے موسیٰ بن عیسیٰ کو ایک بھاری لشکر دے کر روانہ کیا۔ مدینے سے قریب ہی ایک جگہ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ منصور کو فتح ہوئی اور نفس زکیہ قتل کیے گئے۔ اور ان کا سر منصور کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ ۱۲۵ھ کا واقعہ ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ عجیب ہمدی ہے جو صرف اسی مناسبت سے ہمدی بن گیا اور ہمدی کا کوئی کام نہ کیا۔ نہ وہ مجال ظاہر ہوا نہ مسیح نے ظاہر ہو کر وہ مجال کو قتل کیا۔ نہ بتخیر عالم ہوئی نہ دنیا میں امن سلامتی اور خوش حالی پیدا ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا بلکہ وہ اٹا خور قتل ہوا اور اس کا سر منصور کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ اس ہزیمت و شکست کے باوجود وہ ہمدی تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ محض ایک ناکام سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے آید ہمدی کی یہ حدیث

گھڑی گئی تھی۔ اور اگر یہ حدیث صحیح تھی تو مہدویت کا یہ مدعی اپنے علم و فضل، شجاعت و فصاحت و انانی و بزرگی و عزیزہ کے باوجود اپنے دعویٰ مہدویت میں سچا ثابت نہیں ہوتا بلکہ "نفس زکیہ" کا لقب بھی اُسے زیب نہیں دیتا۔ پھر لطف یہ ہے کہ جناب حسن بن علی کا پورا عہد اللہ المحسن بھی محض بر خود غلط نظر آتا ہے جو اپنے فرزند نفس زکیہ کو مہدی موعود ثابت کرنے میں سارا زور صرف کر دیتا ہے یہ تھا مہدی اول۔ لیکن اس کے بعد بھی جتنے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے ان کا بھی یہی انجام ہوا اور ناکامی و نامرادی میں وہ بھی اس مہدی اول کے مثل ثابت ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ سارے مدعیان کرام ہمیں دُنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پرورش پائی، ہمیں بڑھے لیکن مہدی آخر الزماں کسی غامدین غائب ہو گئے اور وہیں ابھی تک تقریباً ہزار سال سے تیاریاں کو رہے ہیں اور خدا جانے کب تک کرتے رہیں گے۔ اس سائنسی کے دور میں یہ مسئلہ بھی قابلِ غور ہے۔

ادارہ کی نئی مطبوعہ
اقبال کا نظریہ خلاق
 مصنفہ
 پروفیسر سعید احمد فریق
 قیمت : چار روپے

مسلمانوں کے سیاسی افکار

مصنفہ: پروفیسر رشید احمد
 اسلامی سیاسیات پر مسلم مفکرین کے نظریات کی مکمل تاریخ
 صفحات ۲۲۰ — قیمت ۵/۷۵ روپے

ملنے کا پتہ:

سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ نرسنگداس گل روڈ کلکتہ لاہور