

واقعہ غرائق اور بیسویں صدی کے مستشرقین کی تحریرات ایک تحقیقی جائزہ

Orientalists and Satanic Verses: A Critique

☆ ڈاکٹر حافظ عبدالباسط خان

ABSTRACT

Orientalists in general have tried to smear the authentically excellent image of the Last Prophet (s.a.w.) and the Qur'an in an effort to cast doubt about the reliability of both the Prophet (s.a.w.) as the Final Messenger of Allah and the Qur'an as the revealed words of Allah. Among other issues they have touched and dwelt on one is what they allegedly refer to as Satanic Verses (praise of gharĒnĒq [deities]). Some Orientalists of 20th century like Karen Armstrong, Montgomery Watt, and Maxime Rodinson have paid special attention to this issue in their respective works. The very objective of their approach to this false story is to prove that the revelation of the Qur'an was not genuinely from Allah. They dishonestly ignored the very position of this incident as fabrication. Many renowned Muslim scholars like Al-Qurtabi, Al-Radi, Qadi Ayaz, and Ibn al-'Arabi proved the story related to Satanic Verses as totally baseless. This article analyses Orientalists' views on the so called Satanic Verses and concludes that Orientalists failed to maintain their objectivity in their description of the story.

استشراق کے بنیادی موضوع تین ہیں۔ ۱۔ اسلام ۲۔ پیغمبر اسلام ۳۔ صحیفہ اسلام
پیغمبر اسلام، ان عناصر ثلاثہ میں اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ ایک فرد و بشر
ہیں جو علم بھی ہیں اور عمل بھی، جو خود حامل وحی بھی ہیں اور مبین وحی بھی، جو داعی اسلام بھی ہیں اور خود اول المسلمین

☆ اسٹنٹ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سنٹر جامعہ پنجاب، لاہور

بھی۔ چنانچہ اگر خود نبی کی صداقت و امانت، محل شکوک و شبہات بن جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا لایا ہوا دین اور ان پر نازل ہونے والی وحی خود بخود درجہ توثیق سے گر جائے گی۔

پیغمبر اسلام کی شخصیت کی اسی اہمیت کے باعث ان کی حیات طیبہ ہمیشہ سے مستشرقین کا دلچسپ موضوع رہا ہے۔

علوم اسلامیہ کے بارے میں بالعموم اور حیات طیبہ کے بارے میں بالخصوص مستشرقین کی آراء و افکار ہمیشہ سے یکساں نہیں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ (معروف معنوں میں) استشرق کی ابتداء صلیبی جنگوں کے تناظر میں ہوئی تھی۔ اسلام اور عیسائیت کا باہمی تعارف اسی حرب و ضرب کی صلیبی رزمگاہوں میں ہوا ہے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ ان جنگوں میں مسلمان ہی فاتح رہے۔ لہذا عہد وسطیٰ کا مغرب اسلام کے معاشی، معاشرتی اور ثقافتی اثرات کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھا۔ ایسی صورت میں وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ بمطابق شیخ سعدی ”اذا ینس الانسان طال لسانہ“ (جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے تو زبان دراز ہو جاتا ہے) اسلام، مغرب کی طرف سے بے شمار تہمتوں، ملامتوں اور تنقیدات کا نشانہ بنا۔ خوف، دشمنی اور تعصب کی مثلث نے مغرب کے تصور اسلام میں رنگ بھرے اور طرز عمل کا تعین کیا۔

بقول فلپ ہٹی:

"Islamic beliefs were enemy's beliefs and, as such, suspect if not false."^(۱)

”اسلامی عقائد دشمن کے عقائد تھے پس اگر غلط نہ بھی تھے تو مشکوک ضرور تھے۔“

پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس دور کے اسلام کے متعلق لکھنے والے اکثر عیسائی پادری تھے جو ایک طرف تعصب و دشمنی میں بے مثل تھے تو دوسری طرف اسلام کے بارے میں لاعلمی میں بے نظیر تھے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بارہویں صدی عیسوی میں سیرت پر لکھی جانے والی اولین و مستند ترین کتاب کے مصنف گلبرٹ آف نوجنت کے بارے میں لکھا ہے کہ:

"and he frankly admitted that he had no written sources for his account of Mahomet"^(۲)

”اس کے پاس سند اور حوالوں کے لیے کوئی کتاب نہ تھی اور نہ اس نے اپنی تصنیف میں کسی اور کتاب سے مدد لی۔“

نیز اس نے اقرار کیا ہے کہ:

”اس کا تمام کا تمام مواد رائے عامہ یعنی سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھا۔ (۳)

نیز اس نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ

”احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے شخص کو برا ہی کہا جائے جس کی بدافعالیاں اس قدر بڑھی

ہوئی ہوں کہ بیان نہ کی جاسکیں۔“ (۴)

راجر ہیکن جوازمنہ وسطی کا مشہور مصنف ہے اس نے اسلام سے نپٹنے کے لئے پوپ کی خدمت میں جو تجاویز پیش کیں، ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کے بارے میں علمی بے مائیگی کا کیا حال تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے عالم اسلام میں نفوذ کیا جاسکتا ہے تاہم اس مقصد کیلئے ہمارے وسائل تین اعتبار سے کم ہیں۔

(i) ضروری زبانوں سے عدم واقفیت

(ii) بداعتقادی کی کیفیتوں کا عدم مطالعہ اور عدم تعین

(iii) ازالے کیلئے دلائل پر عدم تفکر (۵)

اس نے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ازمنہ وسطی کی تحریرات جو استشرقیہ کی اولین تحریرات کہلائی جاسکتی ہیں، تعصب اور جہالت کا کیسا مرکب تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیات طیبہ کی تفصیلات کے متعلق فاش اور فحش غلطیاں بے تحاشا ہیں جو سترھویں صدی عیسوی تک استشرقیہ ادب کا حصہ رہیں۔ چونکہ سترھویں صدی عیسوی میں اسلام مغرب کیلئے سیاسی اعتبار سے خطرہ نہ رہ گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اب اہل مغرب کے ذہن خوف تسلط سے آزاد ہو گئے تھے نیز بنیادی اسلامی مصادر کے تراجم کے باعث حقائق بھی سامنے آنے لگے تھے۔ چنانچہ اب خود اہل مغرب نے حیات طیبہ کے متعلق افسانوی اور من گھڑت قصوں کی تردید شروع کر دی تھی۔

سیرت طیبہ کے متعلق معلق تابوت کی کہانی مغرب میں بہت مشہور تھی۔ اسی طرح یہ کہانی بھی کہ نبی اکرم ﷺ نے (نعوذ باللہ) ایک سفید کبوتر پال رکھا تھا جو ان کے کاندھے پر بیٹھ کر کان سے دانہ نکال کر کھاتا تھا جس سے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا تھا کہ فرشتہ بشکل کبوتر وحی پہنچا رہا ہے۔ اڈوڈ پوکاک، صدر شعبہ عربی، آکسفورڈ نے اپنے مطالعے کی بنیاد پر قارئین کو خبردار کیا کہ معلق تابوت کی کہانی پر مسلمان جی کھول کر ہنستے ہیں اور اسے عیسائی ذہن کی ایچ قرار دیتے ہیں نیز یہ کہ سفید کبوتر کی کہانی بھی لچر ہے۔ (۶)

پھر اٹھارھویں صدی عیسوی میں مشہور جرمن شاعر گوٹے، پہلا مغربی فرد تھا جس نے یہ تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کر دیا کہ محمد ﷺ (نعوذ باللہ) بہرہ وپسے تھے۔ انیسویں صدی میں تو بے شمار ایسے مستشرق گذرے ہیں جو تعصب کی عینک اتار کر اسلام اور اس کے متعلقات کا مطالعہ کرتے تھے۔ تھامس کارلائل، باس ورتھ اسمتھ اور اسٹینلے لین پول قابل ذکر ہیں۔

تھامس کارلائل نے ۱۸۴۰ء میں اڈنبرا میں تاریخ کے ہیروز پر سلسلہ وار لیکچر دینے شروع کیے۔ اس میں اس نے (The Hero as Prophet) کے عنوان سے جو لیکچر دیا اس میں رسالت مآب ﷺ کو انبیاء کے ہیرو کی حیثیت سے پیش کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مغرب اپنے ہی کسی فرد سے یہ سننے پر مجبور ہوا کہ رسول اللہ پر خلوص شخص تھے۔

"Ah, no! This deep hearted son of the wilderness, with his beaming black eyes and open social deep soul, had other thought in him than ambition. A silent great soul: He was one of those who cannot but be in earnest, whom nature herself had appointed to be sincere".^(۷)

”ارے نہیں، صحرا کے یہ گداز دل فرزند، اپنی مسکراتی سیاہ آنکھوں اور ہر ایک کے لیے گہری محبت رکھنے والی روح کے ساتھ، خود نمائی سے بہت ہی مختلف خیالات کے حامل تھے۔ ایک خاموش فطرت، عظیم نفس۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو سوائے لگاؤ کے کچھ اور برت ہی نہیں سکتے تھے اور جن کو خود فطرت نے بطور خاص خلوص کے لیے ہی مقرر کیا تھا۔

پھر اس نے یہ بھی واضح کیا کہ:

"We shall err widely if we consider this man as a common voluptuary: intent mainly on base enjoyments, nay on enjoyment of any kind".^(۸)

”ہم بہت بڑی غلطی کریں گے اگر ہم ان صاحب کو ایک ایسا عام لذت پسند شخص گردانیں گے، جو بنیادی طور پر گھٹیا عیش کوشی پر مائل ہو (جب کہ وہ) کسی بھی قسم کی لطف اندوزی سے گریز کرتے تھے۔“

نیز کارلائل نے اپنے دور تک کے مغربی انداز تحریر کو شرمناک قرار دیا اور برملا کہا کہ نبی ﷺ کو (نعوذ

باللہ) ایک بہر و پیا تصور کرنا یا آپ کے دین کو خرافات کا مجموعہ قرار دینا، بجائے خود مغرب کے لیے باعث تنگ ہے۔

اب سارے تاریخی تناظر اور زمانی تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے بیسویں صدی میں علوم اسلامیہ اور خصوصاً سیرت طیبہ کے متعلق مستشرقین کے رویوں پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ اب فضا بہت حد تک بدل چکی ہے۔

اب استشراقی ادب میں بے سرو پا قصوں اور بے بنیاد کہانیوں کی جگہ مضبوط روایات اور ضعیف روایات ملتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان مضبوط روایات کو بھی ظنی تاریخ سازی کے ذریعے اور تجزیاتی مطالعہ کے ذریعے مذموم حاصلات کیلئے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ضعیف روایات کا تذکرہ اس انداز میں کیا جاتا ہے گویا وہ ثابت شدہ حقائق میں جو ہر تنقید و جرح سے پاک ہیں۔

اس اسلوب کو نہ صرف وہ استشراقی ماہرین استعمال کرتے ہیں جو تعصب و عناد میں مشہور ہیں بلکہ وہ مستشرقین، جنہیں اسلام اور علوم اسلامیہ کے بارے میں معتدل رویہ رکھنے والے لوگوں کو صف میں شمار کیا جاتا ہے، بھی اسی اسلوب کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔

غرائیق کا واقعہ اور اس کے بارے میں بیسویں صدی کے معتدل مستشرقین منگمری واٹ اور کیرن آرم سٹرانگ کی تحریرات اس مذکورہ بالا دعویٰ کیلئے شاہد عدل ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر داعی اسلام صحن کعبہ میں نماز میں سورۃ والنجم کی تلاوت فرما رہے تھے جب آیات ”أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ“ (۹)

(کیا تم لات، عزی اور مناتہ کو تیسرا خدا کے علاوہ معبود سمجھتے ہو) تو شیطان نے آپ ﷺ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیئے:

تلك الغرائيق العلى وان شفاعتھن لترتجى

”یہ نہایت اعلیٰ دیویاں ہیں جن کی شفاعت مقبول ہے“۔ اس کو سن کر کفار قریش خوش ہو گئے پھر جب

آپ ﷺ کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا تو مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور ﷺ نے ان دیویوں کی الوہیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ ﷺ کو جب اس غلط فہمی کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان دیویوں کی حقیقت گڑھی ہوئی مورتیوں کے سوا کچھ نہیں جنہیں قریش کے بڑوں نے

غلطی سے مقدس بنا رکھا ہے،^(۱۰)

سب سے پہلے تو یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ قصہ جمہور مفسرین و محدثین کے نزدیک موضوع، من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ ابن خزیمہ، بیہقی، ابن العربی، قاضی عیاض، رازی، قرطبی اور شوکانی جیسے متبحر علماء اس قصہ کا شد و مد سے انکار کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قصہ کے بارے میں وارد روایات کی تعداد تقریباً دس ہے اور یہ تمام روایات ضعیف یا منقطع ہونے کے باعث مردود ہیں۔^(۱۱)

پھر اس پر مستزاد یہ کہ مذکورہ قصہ عصمت نبوت کے کلیدی عقیدہ پر کاری ضرب لگا رہا ہے لہذا اس کے مردود ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اس امر کی مزید تشریح مقالہ کے آخری حصہ میں آرہی ہے۔ لیکن مستشرقین اس قصہ کو یوں بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے بلکہ وہ اس واقعہ کی بنیاد پر نبوت محمدی کے متعلق اوہام و شکوک کی ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں۔

ان کے بیان کردہ نکات کی وضاحت سطور ذیل میں ذکر کی جا رہی ہے۔

مستشرقین کے نزدیک واقعہ کا محرک:

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، مستشرقین کی یہ عادت ہے کہ وہ سیرت کے وقائع و حوادث کی ظنی تاریخ سازی کرتے ہیں، غرائیق کا واقعہ اس لحاظ سے ان کے اس من پسند سیرت نگاری کے اسلوب کیلئے مفید ہے کہ اس واقعہ کی متعدد منفی توجیہات کی جاسکتی ہیں اور فی الواقع مستشرقین کے ہاں اس کی کئی منفی توجیہات کی گئی ہیں۔

۱۔ کفر کی جانب مراجعت کی خواہش:

بعض مستشرقین کا خیال یہ ہے کہ جب نبی مکرم ﷺ کو اپنے ہی بھائی بندوں اور اپنے ہی ہم نشینوں سے، جن سے آپ کی الفت و محبت تھی، توحید خالص کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ذہنی و جسمانی اذیتیں اٹھانا پڑیں تو پھر آپ کے نفس میں کفر کی جانب لوٹ جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہی غرائیق کا واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ نے ان لات و منات کو بنات اللہ ٹھہرانا چاہا لیکن پھر جلد ہی اس خواہش پر قابو پا لیا گیا۔

شارٹرانسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا مقالہ نگار لکھتا ہے:

”ابتدائی اعتقادات کی جھلک اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ عربوں کی طرح انہیں بھی جن و

شیطان پر عقیدہ تھا۔ مکہ اپنے حرم کے ساتھ ان کے نزدیک بھی مقدس تھا۔ جس کے تقدس اور رسوم کو انہوں نے اپنے مذہب میں باقی رکھا۔ پھر ایک مرتبہ کفر کی جانب لوٹ جانے کی خواہش نے زور کیا جس پر جلد ہی قابو پایا۔“ (۱۲)

یہ توجیہ اس گمان پر قائم کی گئی ہے کہ قوم کی طرف سے شدید مزاحمت نبی مکرم ﷺ کے لیے اعصاب شکن تھی اور آپ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے (نعوذ باللہ) کفر کی جانب مراجعت کی خواہش کر بیٹھے حالانکہ قرآن کریم، رب کریم کی طرف سے آپ کے دل کو پختہ کر دینے کی خبر دیتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (۱۳)

اسی طرح قرآن کریم نے محمد رسول اللہ ﷺ کو اولو العزم انبیاء کے اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے مصائب و شدائد پر صبر کی تلقین کی ہے۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرِّسَالِ (۱۴)

نیز یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ ﷺ کو اس شدید مزاحمت کا اندازہ نہ تھا بلکہ اعلان بعثت سے پہلے ہی ورتقہ بن نوفل آپ کو آگاہ کر چکے تھے کہ آپ کی قوم آپ ﷺ کو اس دعوت توحید کے باعث اس شہر سے نکال دے گی۔ (۱۵)

۲۔ محمد ﷺ کے عقائد و افکار میں تدریجی ارتقاء:

گریونے باؤم کا خیال ہے کہ پہلے پہل تو آپ ﷺ نے ان بتوں کو بنات اللہ قرار دے دیا تھا پھر بعد میں آپ نے ان کے اور رب کریم کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا اور رب کریم کو ہی معبود واحد قرار دیا۔

"Is is said that first he had recognized as the daughters of Allah, the three great goddesses: Al-Lat, who was honoured in Taif, Al-Uzza who was worshipped in Nakhla near Mecca, and Manat whose sanctuary lay in Qudaid between Mecca and Medina. This stand he now revoked and made a sharp distinction between the faithful and those who associated Allah with other gods. (۱۶)

داعی اسلام کا روز اول سے ان مشرکین سے اختلاف ہی اس بات میں رہا ہے کہ یہ لات و منات، رب کریم کے ہاں سفارشی نہیں ہیں۔ معبود واحد ہونے کی حیثیت سے تمام انواع عبادات رب کریم کے ساتھ ہی خاص ہونی چاہیں۔ یہ بات تو خود مستشرقین کو بھی معلوم ہے اور وہ اس کے معترف ہیں کہ مشرکین مکہ ان دیویوں کو 'بنات اللہ' سمجھتے تھے اور خالق کائنات وہ اللہ ہی کو قرار دیتے تھے خود قرآن کریم نے بھی ان کے اس عقیدے کی وضاحت کی ہے:

”وَأَلْفِنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ“ (۱۷)

اے محمد ﷺ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو کہہ اٹھیں گے کہ اللہ

نے۔

”مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى“ (۱۸)

وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر

دیں۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عقیدہ جس کی تردید کیلئے خاتم الانبیاء کو مبعوث کیا گیا وہی عقیدہ خاتم الانبیاء کی زبان سے بطور تعریف و توصیف کے جاری ہو جائے خصوصاً جب کہ مستشرقین خود اس کے معترف ہیں کہ یہ اضافہ سورۃ والنجم کی تلاوت کے وقت ہوا ہے جب کہ سورۃ والنجم ترتیب نزولی کے اعتبار سے ۲۳ ویں یا ۲۸ ویں سورت ہے۔

نیز یہ کہ خود مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ پہلی وحی میں جس میں سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد سورۃ 'ن والقلم' نازل ہوئی تھی۔ (۱۹) اس سورۃ میں خدائے کریم نے فرمایا ہے:

”وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطْعَمُ كَلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ“ (۲۰)

یعنی یہ کفار تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی (اپنے عقیدے سے) ذرا ہٹ جائیں اور مدافعت اختیار کریں تو یہ کفار بھی اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں اور آپ کسی قسم باز مکینہ کی بات مت تسلیم کیجئے۔

ظاہر ہے کہ ان آیات میں خدائے کریم نے لطیف پیرائے میں ہر قسم کی نرمی اور مدافعت کی ممانعت فرمادی تھی، عربی زبان کے اسلوب میں ”لو“ امتناع کیلئے آتا ہے۔ سو معنی یہ ہوا کہ آپ نے یہ مدافعت ہرگز اختیار نہیں کی تھی۔

دیتا ہے۔ پھر اس پر مستزاد اسم ”کساد“ ہے جو اس رکون کے نہ ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اس لئے کہ ”کساد“ کا معنی قریب ہونا ہوتا ہے اس میں اس فعل کا وقوع نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ ابن عطیہ کہتے ہیں:

”ورسول الله لم یرکن، لکنہ کساد بحسب ہمہ بموافقہتم طمعامنہ فی استئلافہم“ (۲۳)

یعنی رسول اللہ ﷺ کفار کی طرف جھکے نہیں تھے بلکہ جھکنے کے قریب تھے۔ اس لئے کہ آپ کا جھکنے کا اردہ ”ہم“ کے درجہ میں تھا وہ بھی اس لئے کہ آپ، ان کو دین اسلام کے قریب کرنا چاہتے تھے۔

چنانچہ اب یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی آپ ﷺ نے کوشش کی تھی۔ اگر اس آیت کی تفسیر میں مذکور طبری کے بیان کردہ اقوال پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوستی کا ہاتھ کفار ہی نے بڑھایا تھا۔ طبری نے ایک واقعہ تو یہ بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب ﷺ حجر اسود کا بوسہ لینے کیلئے آگے بڑھے تو قریش نے روکا اور کہا کہ جب تک آپ ہمارے معبودوں کا عمدہ تذکرہ نہیں کریں گے یا ان کو چھو نہیں لیں گے ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ رسول کریم ﷺ نے بھی ان کے اس ارادے کے متعلق سوچا ہی تھا کہ آیت مذکورہ نازل ہو گئی۔

دوسرے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پوری رات آپ کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور آپ سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا کے صاحبزادے ہیں گویا خوشامد کے ذریعے آپ سے اپنے معبودوں کے بارے میں کوئی نرم بات کہلوانا چاہتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے کسی نرم بات کہنے کی ممانعت کر دی گئی۔

تیسرے واقعہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں اسلام قبول کرنے کے بارے میں مہلت دینے کی خواہش رکھتے تھے کہ اس آیت کے ذریعے اس کی بھی ممانعت کر دی گئی۔

ایک واقعہ میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے عرض کیا تھا کہ ایک سال کی مہلت ہمیں دے دیجئے۔ ہمارے معبود کو ملنے والے تحفے تحائف جب ہم وصول کر لیں گے تو پھر اسلام قبول کر لیں گے، آیت کے ذریعے ممانعت کر دی گئی۔ (۲۴)

ان تمام واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا تھا پھر ان کے ارادوں، مطالبات اور خواہشات کے مقابلے میں اگر آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا بھی ہوا تھا تو وحی نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور آپ کا قلبی ارادہ بھی ختم ہو گیا اور آپ نے اس ارادے کا کبھی اظہار بھی نہ فرمایا تھا پھر یہ کہنا کیسے

صحیح ہو سکتا ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھ بڑھانے کی کوشش اور اس کے محض خفیہ ارادہ میں بہت بڑا فرق ہے۔

واقعہ کے دیگر تین بڑے محرک:

۴۔ نقطہ نظر میں توسیع ۵۔ مادی فوائد کے حصول کا ذریعہ ۶۔ مقصد (توحید خالص) کی تکمیل کا ذریعہ

منگرمی واٹ نے واقعہ غرائق کی یہ تین مندرجہ بالا توجیحات کی ہیں۔ وہ لکھتا ہے:

”محمد ﷺ نے سرداران قریش کے مقابلہ میں اس قدر کامیابی یقیناً حاصل کر لی تھی کہ وہ آپ کی بات پر فکر مند ہو گئے تھے چنانچہ ان کی طرف سے اس بات کی کوشش ہوئی کہ آپ کسی بھی صورت میں پڑوسی عبادت خانوں میں پوجا کو رہنے دیں۔ آپ ﷺ مادی فائدوں کی وجہ سے شروع میں تو اس بات پر آمادہ تھے آپ ﷺ کا یہ خیال بھی تھا کہ یہ طرز عمل مقصد کی تکمیل میں آسانیاں فراہم کر دے گا مگر اللہ کی طرف سے نصیحت اور تنبیہ ہونے کے بعد آپ ﷺ کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہو گیا کہ مذکورہ بالا طریقہ پر باہمی مفاہمت بناہ کن ہوگی چنانچہ انہوں نے اصل حقیقت کو قائم رکھنے کیلئے وسائل کو بہتر بنانے کا منصوبہ تیار کیا اور تب شرک سے دست برداری کا ایسے سخت لفظوں میں اعلان کیا کہ مفاہمت اور سمجھوتے کے تمام راستے بند ہو گئے“۔ (۲۵)

گویا واٹ کا خیال بھی یہی ہے کہ داعی اسلام مادی فوائد کی خاطر ابتداء ان بتوں کی ان کے مخصوص عبادت خانوں میں پرستش پر راضی ہو گئے تھے نیز یہ کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح انہیں رفتہ رفتہ توحید خالص پر آمادہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کیرن نے سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ بالا آیت سے اس بارے میں استدلال کیا ہے تو واٹ نے طبری کی اس روایت پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ قریش کے ساتھ پریشان کن تنازعے کا حل تلاش کرنے کیلئے غور و فکر کر رہے تھے آپ اس مسئلہ کا ایک ایسا حقیقی حل تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعہ قریش آپ کی وحدانیت کے پیغام کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ آپ اسی فکر میں تھے کہ یہ قصہ غرائق پیش آ گیا۔ (۲۶)

پھر واٹ لکھتا ہے کہ محمد ﷺ اور ان کے مکی معاصرین کے لیے لازم تھا کہ وہ لات، عزی اور مناتہ کا تذکرہ قرآن میں کریں۔ شیطانی آیات ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ مذکورہ عبادت خانوں کا تذکرہ اس بات کی دلیل

ہے کہ محمد ﷺ کا نقطہ نظر اب وسیع ہو رہا تھا۔ (۲۷)

کبھی تو واٹ ”شیطانی آیات“ کو نقطہ نظر کی توسیع بتلاتا ہے کبھی وہ انہیں مادی فوائد سے نتھی کرتا ہے اور کبھی انہیں توحیدِ خالص تک دھیرے دھیرے لے جانے کی کوشش قرار دیتا ہے۔

البتہ نقطہ نظر کی توسیع والی بات کو کیرن نے استفہامیہ انداز میں بیان کیا ہے وہ لکھتی ہیں:

”اگر یہ سچ ہے کہ حضرت محمد (ﷺ) کی استعداد اور شعور میں وسعت پیدا ہو رہی تھی تو

آپ عربوں کے لیے مشترک نقطہ نظر تلاش کرنے کی ضرورت سے بھی زیادہ آگاہ ہو گئے

ہوں گے خدا کی وحدانیت کا تصور قبائلی نظام کیلئے ناموافق تھا کیونکہ اس نظریے کا تقاضا یہ

تھا کہ سب لوگ واحد برادری میں متحد ہو جائیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ ﷺ عرب

اتحاد کو، ہم نصب العین سمجھنے لگے۔ لیکن ۶۱۶ء میں جب قریش کے ساتھ شدید بگاڑ پیدا ہوا

تو آپ کو فطرت کو بولمونیوں کے پس منظر میں حقیقت مطلق کو تلاش کرنے کی مذہبی

ضرورت کا زیادہ احساس ہو گیا۔ (۲۸)

کیرن نے آپ کے طرز عمل کو محض دوستی کا ہاتھ بڑھانا کی کوشش قرار دیا تھا۔ چنانچہ واٹ اور کیرن کے موقف میں صرف اتنا فرق ہے کہ واٹ داعی اسلام کے اس طرز عمل کو مادی فوائد کا حصول قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے جب کہ کیرن اس طرز عمل کو مادی فوائد کے ساتھ نتھی کرنے کی مخالفت کرتی ہیں چنانچہ انہوں نے واضح الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ کا طرز عمل کسی مادی فائدہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ (۲۹)

یہاں اس امر کا واضح کر دینا ضروری ہے کہ ایک طرف قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ ان کی طرف جھکے نہیں تھے تو دوسری طرف تاریخ طبری کی مذکورہ بالا روایت میں صرف اس قدر تذکرہ ہے کہ داعی اسلام کسی ایسی وجہ کی خواہش رکھتے تھے کیا آپ نے کبھی کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا یا اس نام نہاد واقعہ غرائق کے علاوہ مستشرقین کے پاس کوئی ایسی دلیل یا قرینہ موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ ان کی اس بت پرستی پر آمادہ تھے۔ ہرگز نہیں پھر اس پر مستزاد یہ کہ طبری کی یہ روایت اس کی تفسیر میں ہوتی تو شاید کسی درجہ میں قابل اعتناء ہوتی یہ تو اس کی تاریخ میں درج ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کیرن نے وضاحت کر دی ہے کہ طبری جیسا مؤرخ و مفسر صحیح و سقیم روایات قاری کے سامنے پیش کر دیتا ہے (۳۰) اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیتا ہے نیز یہی وجہ ہے

کہ اس نے اصل استدلال قرآن کی آیت سے کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ داعی اسلام نے ابتداء ہی سے ان بتوں کی عبادت کو پرزور طریقے سے رد کر دیا تھا۔ واٹ کے پاس محمد ﷺ کے نقطہ نظر میں ارتقائی مدارج کی موجودگی کی اور تاریخ سازی کی کوئی دلیل نہیں ہے نیز اس کے اپنے بیانات میں واضح تضاد ہے۔

مستشرقین کے نزدیک واقعہ غرانیق کی وہ توجیہ جو ان کے بقول کردار نبوی کو داغدار نہیں کرتی یہ وہ نکتہ ہے جو معاصر معتدل مستشرقین کو اپنے پیش رو متعصب مستشرقین سے جدا کرتا ہے۔ کیرن، میکسم اور واٹ کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ اس واقعہ کی ایسی تشریح بھی ممکن ہے جس سے اہانت رسول کا پہلو نہیں نکلتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ آسمان اور زمین میں اونچا اڑنے والے یہ ”کونج“ نامی پرندے بھی آنحضرت ﷺ کے نزدیک جن ملائکہ کی طرح خدا اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوں اور آپ ﷺ بنات اللہ کے سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ (۳۱)

واٹ نے لکھا ہے کہ:

”چونکہ مسلمان تدریجی ارتقاء کے مغربی نظریہ سے واقف نہیں ہیں اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ محمد ﷺ اسلامی عقیدہ کے پورے مفہوم سے ابتداء ہی سے باخبر تھے، ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ محمد ﷺ نے شیطانی فتنوں کو (ابتداء میں) اسلامی عقیدہ کے خلاف نہیں سمجھا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ محمد ﷺ کا عقیدہ توحید ان کے تعلیم یافتہ معاصرین کے عقیدہ توحید کی طرح اصل میں غیر واضح تھا، انہیں اس وقت تک یہ خیال نہیں آیا تھا کہ خداوند کی ان مخلوقات کو تسلیم کر لینا توحید کے منافی ہوگا وہ لات و عزی اور منات کو اس وقت تک خداوند سے کمتر مگر آسمانی مخلوق سمجھتے تھے جس طرح یہودیت اور عیسائیت میں فرشتوں کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے، قرآن نے مکی دور کے آخر میں ان کا تذکرہ ”جن“ کہہ کر کیا ہے لیکن مدنی دور میں وہ ان کو بے حقیقت اور محض نام قرار دیتا ہے، اگر یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ ضروری نہیں رہ جاتا کہ ہم شیطانی فتنوں کا کوئی دوسرا سبب دریافت کریں، کیونکہ یہ واقعہ توحید سے شعوری طور پر پستی کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذریعہ ان نظریات کی ترجمانی ہوتی ہے جن کی طرف سے محمد ﷺ نے ہمیشہ مدافعت کی

ہے۔ (۳۲)

کئی دور کے حوالے سے وہ سورہ صافات کی آیت ”وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا“ (۳۳) سے استدلال کرتا ہے جب کہ مدنی دور کے حوالے سے وہ سورہ والنجم کی آیت ”إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا“ (۳۵۳) سے استدلال کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ سورہ صافات کو کئی دور کے اخیر حصے اور سورہ والنجم کو مدنی دور سے نتھی کیوں کرتا ہے۔ سورہ والنجم کی یہ آیات مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی تھیں۔

یہاں پہلے یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ غرانیق، غر نوق کی جمع ہے اس کا معنی ہے پرندہ۔ ابن الاثیر نے اس کا معنی ”کرکی“ جانور بتلایا ہے۔ (۳۵)

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ کفار جب بتوں سے رب کریم کے ہاں سفارش کی دعا کرتے تھے تو ان بتوں کو ان اونچے اڑنے والے پرندوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ (۳۶)

دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعر ”تلك الغرانيق العلى۔ ان شفاعتهن لترتجى“ مشرکین دوران طواف اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ جموی، معجم البلدان میں لکھتے ہیں:

”وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى و كانوا يقولون بنات الله عز وجل وهن يشفعن اليه“ (۳۷)

اس سے یہ بات تو واضح ہوگئی کہ داعی اسلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ غرانیق سے اپنے بت مراد لیتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان بتوں کو فرشتوں کی طرح شفیع اور سفارشی سمجھتے ہوں۔ فرشتے، نوری مخلوق ہیں جو پردہ غیب میں رہتے ہیں جب کہ بت بے جان مورتیاں ہیں، جنہیں حضرت انسان خود تراشتا ہے پھر جس معاشرے میں آپ مبعوث ہوتے ہیں، ان میں بت پرستی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ نیز وہ ان بتوں کو الہ مطلق بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ ہی ان کے سفارشی ہونے کا ہے۔ اس ساری صورت حال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ داعی توحید اس غلط فہمی میں ہوں کہ شاید یہ بت بھی، فرشتوں کی طرح شفیع و سفارشی ہوں۔

کیرن کے نزدیک مسلمانوں کے قصہ غرانیق کو رد کرنے کی وجہ:

کیرن آرم سٹرانگ شاید سیرت النبی پر لکھنے والے مستشرقین میں سے واحد مستشرق ہیں جنہوں نے قصہ غرانیق کے استنادی پہلو سے تعرض کیا ہے۔ اگرچہ ان کی بات بھی ایک اعتبار سے محل نظر ہے، تاہم یہ امر

خوش آئند ہے کہ مسلمان، روایات کے صحت و ضعف میں جس امر کو سب سے مقدم و ملحوظ رکھتے ہیں، طائفہ مستشرقین میں سے کسی ایک فرد نے ہی سہی، اس امر کو قابل اعتناء تو سمجھا ہے۔

کیونکہ لکھا ہے کہ مسلمان صرف اس بنیاد پر اس قصے کو وضعی اور غیر مستند سمجھتے ہیں کہ نہ تو قرآن میں کسی ایسے قصے کی طرف اشارہ ہے نہ ہی سیرت کی ابتدائی کتاب ابن اسحاق میں اور نہ بخاری و مسلم کے مستند مجموعہ احادیث میں۔ مسلمان ان روایات کو اس لئے مسترد نہیں کرتے کہ ان میں تنقید کا پہلو نکلتا ہے بلکہ اس لئے کہ ان روایت کی کوئی مستند سند موجود نہیں۔ (۳۸)

کیونکہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ قصہ غرائق کی طرف کوئی اشارہ قرآن کریم میں موجود نہیں۔ مزید برآں سیرت و حدیث کی معتبر ترین کتب اس کے تذکرے سے خالی ہیں۔ البتہ یہ بات کہ مسلمان اسے صرف عدم دستیابی سند معتبرہ کی بنیاد پر ہی مسترد کرتے ہیں، غلط ہے اس لئے کہ قدیم و جدید مفسرین، محدثین، سیرت نگار اور مؤرخین اسے اس بنیاد پر بھی رد کرتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبوت محمدی تسلط شیطانی سے محفوظ نہیں ہے۔ امام رازی علیہ الرحمۃ اس روایت کے انکار کے عقلی دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و حامسها وهو اقوى الوجوه أنا لوجوزنا ذلك ارتفاع الامان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الاحكام والشرايع ان يكون كذلك ويطل قوله تعالى ”يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الاجمال ان هذه القصة موضوعة“، (۳۹)

یعنی اس روایت کے مردود ہونے کے عقلی دلائل کے بیان میں پانچویں دلیل جو ان سب دلائل میں سب سے مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شیطان کے تسلط اور وحی میں ترمیم کے امکان کو تسلیم کر لیں تو پھر ہمارا اطمینان ساری شریعت سے اٹھ جائے گا اور ہم شریعت کے سارے احکام میں شیطان کے تسلط و ترمیم کو جائز قرار دے سکیں گے اور پھر ایسی صورت میں اللہ کریم کا یہ ارشاد کہ ”اے رسول جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا! اور اللہ کریم ہی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے“ باطل ہو جائے گا (بصورت تسلیم اس آیت کے معنی کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے) اس لئے کہ عقلی اعتبار سے وحی میں کمی اور زیادتی

میں کوئی فرق نہیں ان مذکورہ دلائل کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ قصہ غرانیق من گھڑت ہے۔
امام رازی علیہ الرحمۃ کی طویل عبارت کو جو اس واقعہ کے مردود ہونے کے نقلی اور عقلی دلائل پر مشتمل ہے، بعد میں آنے والے بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے۔

اسی طرح قاضی عیاض لکھتے ہیں:

باقی رہا عقلی اعتبار سے اس قصہ کا مردود ہونا تو نبی محترم کی عصمت پر دلائل قائم ہو چکے ہیں اور امت کا اجماع ہو چکا ہے نیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ آپ کی نبوت اس قسم کی رذیل باتوں سے پاک تھی۔ باقی یہ کہ آپ پر ایسی وحی نازل ہو جس میں رب کریم کے علاوہ معبودوں کی تعریف ہو یا یہ کہ شیطان آپ پر غلبہ پالے اور قرآن آپ پر اس طرح مشتبہ ہو جائے کہ آپ غیر قرآن کو قرآن سمجھنے لگیں اور پھر جبرئیل علیہ السلام کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ سب باتیں نبی محترم کے حق میں ناممکن ہیں نیز یہ کہ یا تو یہ صورت تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر محض اپنی طرف سے یہ کلام وحی میں داخل کر دیا ہو ایسا کہنا ہی کفر ہے یا یہ کہنا کہ آپ کو غلطی لگی تھی تو نبی تو معصوم ہوتا ہے ہم نے مضبوط دلائل اور اجماع امت سے ثابت کر دکھایا ہے کہ آپ ﷺ اس بات سے پاک و صاف اور معصوم ہیں کہ آپ کی زبان پر عمداً یا سھواً کلمات کفر جاری ہوں یا فرشتہ کا کہا ہوا آپ پر مشتبہ ہو جائے یا شیطان کو آپ پر تسلط ہو جائے یا آپ اللہ پر جان بوجھ کر یا بھولے سے اپنی طرف سے باتیں بنا لیں کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ ”اگر آپ ہم پر بات بنا لیں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کی شہ رنگ کاٹ دیں گے نیز یہ کہ دوسری آیت میں ہے ”ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی اور موت کا دو ہر اعذاب چکھائیں گے“ (۴۰)

اس طویل اقتباس سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاں قصہ غرانیق محض ضعیف سند کے باعث مخدوش اور موضوع نہیں بلکہ اس کا براہ راست تعلق عصمت نبوت کے مسئلہ سے ہے اور اس واقعہ کو تسلیم کر لینے کی صورت میں نبی کی عصمت بھی محفوظ نہیں رہتی اور یہ لازم آتا ہے کہ ان پر نازل ہونے والی وحی شیطانی تراہیم سے محفوظ نہ ہو سکتی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کل کا کل دین اور ساری کی ساری شریعت ہی محل مشکوک و شبہات بن جائے گی اور خالق و مخلوق کے درمیان ہدایت الہیہ کا واحد راستہ مشکوک ہو جائے گا۔

حاصل بحث:

۱۔ تحریک استنراق کا عہد بہ عہد مطالعہ واضح کرتا ہے کہ مستشرقین کے اہداف و مقاصد اگرچہ ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں (کہ اسلام، داعی اسلام، صحیفہ اسلام اور تاریخ اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں) تاہم بے سرو پا باتیں اور من گھڑت قصے جو سترھویں صدی تک استشراتی ادب کا حصہ رہے ہیں، رفتہ رفتہ تحریرات سے نکلنے چلے گئے ہیں، اگرچہ سلمان رشدی کی "Satanic verses" جیسی کتب ان واقعات کی صدائے بازگشت کے طور پر شاذ و نادر سنائی دیتی رہتی ہیں۔

۲۔ بیسویں صدی کے استشراتی ادب میں سیرت طیبہ کے متعلق سامنے آنے والا مواد بے سرو پا قصوں سے پاک اور پیچیدہ استدلال سے مزین ہے۔

۳۔ غرانیق کا واقعہ، مستشرقین کا دلچسپ موضوع رہا ہے۔

۴۔ بیسویں صدی کے بعض مستشرقین اس قصہ کی توجیہ "کفر کی جانب مراجعت کی خواہش" کرتے ہیں جب کہ بعض اسے نبی مکرم ﷺ کے نقطہ نظر میں تدریجی ارتقاء قرار دیتے ہیں۔ بعض اسے نقطہ نظر کی توسیع قرار دیتے ہیں۔ واٹ اسے مادی فوائد کے حصول سے نتھی کرتا ہے وہ اسے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ اس واقعہ کا کوئی خاص محرک متعین نہیں کر سکیں۔ میکم، واٹ اور کیرن کے نزدیک اس کا امکان ہے کہ محمد ﷺ لات، منات اور عزی کو فرشتوں اور جنات کی طرح بنات اللہ سمجھتے ہیں۔

۵۔ واقعہ کا محرک تلاش کرنے میں مستشرقین سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان کی تمام توجیہات کا مآخذ یا ضعیف روایات ہیں یا ظنی تاریخ سازی ہے۔

بنات اللہ کو رب کریم کے ساتھ معبود ٹھہرانے میں نبی مکرم سے غلطی کا ہونا ناممکن ہے اس لئے کہ آپ ﷺ کا روز ازل سے مشرکین سے اختلاف ہی توحید خالص کی وجہ سے تھا۔

کیرن آرمسٹرانگ نے قصہ غرانیق کی استنادی حیثیت کے متعلق لکھا ہے کہ مسلمان اس قصے کو عدم دستیابی سند معتبرہ کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے، یہ درست ہے۔ البتہ ان کا یہ کہنا درست نہیں کہ رد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے بلکہ عصمت نبوت کے خلاف ہونے کے باعث رد کرنا بھی ایک اہم وجہ ہے۔

۶۔ قصہ غرانیق نقلی و عقلی اعتبار سے مردود ہے۔

حوالہ جات

- (۱) Hitti, Philip K, Islam and the west, D.Van Norstand company, P:49
- (۲) R.W.Southbern, Western views of Islam in the Middle Ages, Harward, 1962, P:31
- (۳) IBID
- (۴) IBID
- (۵) Western views of Islam in the Middle Ages, PP56,57
- (۶) Islam and the west, P:54
- (۷) Thomas carlyle, on Heros, Hero worship and the Heroic of the History, P,52
- بحوالہ عبدالقادر جیلانی، اسلام، پیغمبر اسلام اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر، (مرتب، آصف اکبر)، لاہور، بیت الحکمت، ۲۰۰۶ء، ص ۱۶۳

- (۸) Hero worship and the Heroic of the History, P:62

بحوالہ عبدالقادر جیلانی، اسلام، پیغمبر اسلام اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر، ص ۱۶۳

(۹) القرآن الکریم، النجم ۵۳: ۱۹-۲۰

- (۱۰) واقعہ کے متعلق روایات کثیر ہیں اور مختلف کتب تفسیر و حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں طبری کی تفسیر میں اس کے متعدد طرق مذکور ہیں۔

طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان، بیروت، دار الفکر، الطبعة الاولى، جزء ۱۵، ص ۱۳-۱۵

(۱۱) اس قصہ پر مشتمل روایات کی تقریباً دس مختلف سندیں ہیں بقول ابن حجر:

”ومعناهم کلهم فی ذلك واحدٌ و کلها سوی طریق سعید بن جبیر اما ضعیف والا منقطع لکن کثرة الطرق تدل علی ان للقصه اصلاً مع ان لها طریقین آخرین مرسلین رجالهما علی شرط الصحیحین“ (ابن حجر، عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، بیروت، دار الفکر، ۸/۲۳۹)

’اور اس قصہ کے متعلق روایات مفہوم کے اعتبار سے یکساں ہیں، نیز یہ کہ سعید بن جبیر والی سند کے علاوہ تمام سندیں یا تو ضعیف ہیں یا پھر منقطع ہیں لیکن سندوں کی کثرت بہر حال اس بات کا پتہ ضرور دیتی ہے کہ اس واقعہ

کی کوئی اصل اور بنیاد ضرور ہے۔ نیز یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان ضعیف سندوں کے علاوہ دو سندیں اور ایسی ہیں جو اگرچہ مرسل ہیں تاہم ان کے راوی، بخاری و مسلم کے مقررہ معیار پر پورے اترتے ہیں۔“
یہ دو سندیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱- ابن جریر عن یونس عن ابی وہب عن یونس عن ابن شہاب عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث

۲- ابن جریر عن معتمر بن سلیمان وحماد بن سلمة عن داؤد بن ابی ہند عن ابی العالیہ۔

اور ابن عباسؓ والی سند جو ضعیف بھی نہیں اور منقطع بھی نہیں وہ یہ ہے:

امیة بن خالد عند شعبه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس۔

لیکن اس مندرجہ بالا سند کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ سعید بن جبیر تک ہے گویا مرسل ہے متصل نہیں ہے۔ جہاں تک درج بالا دو مرسل روایات کا تعلق ہے تو ابن حجر کو اس بات پر اصرار ہے کہ جو علماء مراہیل کو حجت تسلیم کرتے ہیں ان کے ہاں ان دونوں روایات کے باعث قصہ اور روایت بہر حال سند کے اعتبار سے درست ہے اور جو علماء مراہیل کو حجت تسلیم نہیں کرتے وہ بھی کم از کم اس قدر کثرت طرق سے وارد ہونے والی روایت کے باعث قصہ کو بے بنیاد تو قرار نہیں دیں گے اس لئے کہ کثرت طرق، ضعیف روایت کو بھی حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ البتہ ابن حجر بھی اس حدیث کو اس کے ظاہری اور متبادر مفہوم میں قبول نہیں کرتے اسی لیے وہ اس کی مختلف تاویلات و توجیہات ذکر کرتے ہیں۔ (فتح الباری، ۸/۳۳۹)

دوسری طرف ابن خزیمہ، بیہقی، ابن العربی، قاضی عیاض، رازی، قرطبی اور علامہ شوکانی وغیرہ اس حدیث کو شذوذ و مد سے رد

کرتے ہیں۔ (قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ریاض، دار عالم الکتب، ۱۴۲۳ھ، ۱۲/۸۱؛ رازی، فخر الدین محمد بن عمر،

التفسیر الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۲۰۰۰ء، جز ۲۳، ص ۲۵، قاضی عیاض بن موسیٰ، الشفاء بجمع ریف حقوق المصطفیٰ ﷺ، بیروت، دار

الفکر، ۱۹۸۸ء، ۲/۱۳۵-۱۳۱؛ ابن العربی، محمد بن عبد اللہ الاندلسی، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۳/۳۶۶؛ شوکانی، محمد بن علی،

تفسیر فتح القدر، بیروت، دار الفکر، ۳/۳۶۳؛ بیہقی، احمد بن الحسین، دلائل النبوة، بیروت دار الکتب العلمیہ، ۲/۱۴۰۸، ۲۸)

ان حضرات کے مؤقف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور مرسل حدیث منقطع ہونے کے باعث ضعیف ہوتی ہے۔ اس

کا ضعف ایسا نہیں ہے جو سندوں کی کثرت سے دور ہو سکے۔ نیز یہ کہ جب ایک مرسل روایت، مسلمہ عقیدہ عصمت نبوت کے خلاف ہو تو بھلا

اب اسے کیسے قبول کر لیا جائے۔ درایت کے مخالف ہونے کے باعث اب اس کا ضعف کثرت طرق سے بھی دور نہیں ہو سکتا اور یہی مؤقف

درست معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ روایت کو تسلیم کر لینے کی صورت میں کی گئی توجیہات ساری کی ساری بہر حال کسی نہ کسی حوالے سے مخدوش

ہیں۔ روایت کے رد ہو جانے کی صورت میں کسی توجیہ و تاویل کی ضرورت نہ رہے گی۔ (مثلاً دیکھئے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ،

(۱۳۵-۱۳۱/۲)

- (۱۲) H.A.R Gibbs, shorter encyclopedia of Islam, Brill, 1953, P:391
- (۱۳) الفرقان ۳۲:۲۵
- (۱۴) الاحقاف ۳۵:۴۶
- (۱۵) بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، قاہرہ، دار الشعب، ۱۴۰۷، باب بدء الوحي الى رسول اللہ ﷺ، ۳/۱، ح ۳
- (۱۶) E.von Grunebaum, classical Islam, Translated by Katherine watson, London, 1970, P:31
- (۱۷) القرآن الکریم، العنکبوت، ۶۱:۲۹
- (۱۸) القرآن الکریم، الزمر، ۳:۳۹
- (۱۹) سیوطی، جلال الدین، عبدالرحمن بن ابوبکر، الاقان فی علوم القرآن، سعودیہ، مجمع الملک فهد، الطبعة الاولى، ۱/۱، ۱۶۰
- (۲۰) القرآن الکریم، ن والقلم، ۹:۶۸
- (۲۱) Karen Armstrong, MUHAMMAD, A western Attemp to understand, Islam, London, 1991, P:110
- (۲۲) القرآن الکریم، بنی اسرائیل، ۷۳:۱۷
- (۲۳) ابن عطیہ اندلسی، ابوبکر غالب بن عبدالرحمن، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت، دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۲ھ، ۳/۳، ۴۷۵
- (۲۴) جامع البیان، جزء ۱۵، ص ۱۳-۱۵
- (۲۵) Muhammad must have had sufficient success for the heads of Quraysh to take him seriously. Pressure was brought to bear on him to make some acknowledgement of the worship at the neighbouring shrines. He was at first inclined to do so, both in view of the material advantages such a course offered and because it looked as if it would speedily result in a successful end to his mission. Eventually, however, through Divine guidance as he believed, he saw that this would be a fatal

compromise, and he gave up the prospect of improving his outward circumstances in order to follow the truth as he saw it. The rejection of polytheism was formulated in vigorous terms and closed the door to future compromise.

Watt, Montgomery, Muhammad at Macca, Oxford, 1953, PP:108-109

(۲۶) طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم والرسول والملوک، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۴۰۷ھ، ۵۵۰-۵۵۱

(۲۷) Muhammad at Macca, PP:103-104

(۲۸) Karen, Muhammad, P:117

(۲۹) IBID, P:113

(۳۰) IBID, P:113

(۳۱) Karen; Muhammad, PP:111-114

(۳۲) Muhammad at Macca, P:104

(۳۳) القرآن الکریم، الصافات ۳۷: ۱۵۸

(۳۴) القرآن الکریم، النجم ۵۳: ۲۳

(۳۵) ابن الاثیر، مبارک بن محمد، التھابیہ فی غریب الحدیث والاشتر، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۷ء، ص ۱۳۸۳

(۳۶) ابن الجوزی، ابوالفرج، عبدالرحمن بن علی، غریب الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۰۵ھ، ۲/ ۱۵۵

(۳۷) حموی، یاقوت بن عبداللہ، معجم البلدان، بیروت، دارالفکر، ۱۱۶/۴

(۳۸) Karen; Muhammad, P:111

(۳۹) التفسیر الکبیر، جزء ۲۳، ص ۲۵

(۴۰) فَمَا مِنْ جِهَةٍ مَعْنَى فَقَد قَامَتِ الْحُجَّةُ وَاجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى عَصْمَتِهِ ﷺ وَنَزَاهَتِهِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ

الرَّذِيلَةِ أَمَا مِنْ تَمَنِيهِ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا مِنْ مَدْحِ آلِهَةٍ غَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ كُفْرٌ أَوْ أَنْ يَتَسَوَّرَ عَلَيْهِ

الشَّيْطَانُ وَيُشْبَهَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ حَتَّى يَجْعَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَيَعْتَقِدُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ

مِنْهُ حَتَّى يَنْبَهَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْتَنَعٌ فِي حَقِّهِ ﷺ أَوْ يَقُولُ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ

قبل نفسه عمداً وذلك كفر أو سهواً وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والاجماع
عصمته ﷺ من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمداً ولا سهواً أو أن يشتهه عليه ما يلقيه
الملك مما يلقي الشيطان أو ان يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يقول على الله لا عمداً ولا
سهواً ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى ”ولو تقول علينا بعض الاقاويل“ الآية، وقال تعالى ”إذا
لاذقناك ضعف الحياة و ضعف المماة“ الآية

قاضی عیاض بن موسی المالکی، الشفاء، معرف حقوق المصطفى ﷺ، بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۸ء، ۲/۱۲۷-۱۲۶