

امامت

اورائمه معصومین کی عصمت

فہرست

پیش لفظ : امامت کے بارے میں دو مشخص نظریے ہیں -

پہلا باب : امامت آیہ ابتلاء کی روشنی میں

دوسرا باب : امامت آیہء مباہلہ کی روشنی میں

تیسرا باب : امامت، آیہ اولی الامر کی روشنی میں

چوتھا باب : امامت آیہء ولایت کی روشنی میں

پانچواں باب : آیہء صادقین کی روشنی میں امامت

چھٹا باب : امامت آیہء تطہیر کی روشنی میں

ساتواں باب : امامت آیہ ” علم الکتاب“ کی روشنی میں

کتاب: امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

پیش لفظ

امامت کے بارے میں دو مشخص نظریے ہیں

پہلا نظریہ:

جمہور، یعنی اہل سنت کا ہے، جو معتقد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو اپنے بعد، اپنے جانشین کے طور پر معرفی نہیں کیا ہے اور یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین کو منتخب کریں۔

دوسرا نظریہ :

شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ وہ امامت کو خدا کی طرف سے منصوب اور معین جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور امام کو نصب اور پیغمبر کے مانند معین کرنا خدائے متعال کی ذمہ داری ہے۔ شیعوں کے پاس اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے، عقل، کتاب و سنت کے حوالے سے بہت سے قطعی دلائل موجود ہیں، جو کلام، تفسیر اور احادیث کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

اس مقدمہ میں شیعوں کے عقلی نظریہ کو اس مسئلہ کے بارے میں عقل کے حکم کے مطابق واضح کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں جو اقتباسات پیش کئے گئے ہیں وہ انسان کی فطری تحقیق اور غور و خوض کا نتیجہ ہے:

۱۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک لافانی دین ہے، جو ہر زمانہ کے تمام لوگوں کے لئے نازل ہوا ہے۔

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس دین میں کی تبلیغ اور ترقی کے سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کی اور

اپنے تمام وسائل سے کام لیا اور اس سلسلہ میں کوئی لمحہ فروگذاشت نہیں کیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک

غیر معمولی اور ناقابل توصیف ایثار و جانثاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ یہ مضمون کئی آیات میں بیان ہوا ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایمان کے لئے اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے نکلتے تھے:

(شعراء/۳)

”کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس لئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں۔“

(کہف/۶)

”تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔“

۳. اس راہ میں بہترین اور باعظمت انسانوں کی ایک بڑی تعداد نے قربانی دے کر شہادت کاجام نوش کیا ہے۔

۴. آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانوں کی سعادت کے لئے مختلف ابعاد میں جو کچھ مؤثر جانتے تھے ان کے لئے بیان فرماتے تھے، شیعہ اور سنی کے فقہی فروعات اور جزئی مسائل کے بارے میں احادیث اور اسلامی فقہ کی کتابوں میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ اس کا بین ثبوت ہیں۔

۵. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی حالت میں رحلت فرمائی کہ ابھی اسلام حجاز کے تمام حدود تک بھی نہیں پھیلا تھا، چہ جائے کہ اس پیغام و شریعت کی دنیا بھر میں رسائی ہو تی۔

۶. ایسی طاقتیں موجود تھیں کہ جن کی طرف سے اسلام کے وجود اور اس کی تبلیغ و بقاء کے لئے خطرہ کا احساس کیا جاتا تھا، بالخصوص اس لئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ان میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں نامناسب رد عمل کا اظہار بھی کیا، جیسے کہ ایران کے بادشاہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہی پہاڑ ڈالا۔

۷. اس قسم کی طاقتوں کا سرکچلنے اور انہینزیر کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ایک طاقتور فوج اور قطعی و فیصلہ کن رہبری کی ضرورت تھی۔

۸. اقتدار پرستی اور جاہ طلبی انسان کے باطنی امور کا ایک ایسا مسئلہ ہے، کہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اصحاب بھی مستثنیٰ نہیں تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے مسلمان، جو آپ سے بے پناہ عشق و محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں بھی بہت سے ایسے افراد موجود تھے جن کے وجود کی گہرائیوں میں پوری طرح اسلام نفوذ نہیں کر چکا تھا اور اب بھی جاہلیت کے رسم و رواج نیز، قومی اور خاندانی تعصبات کی حکومت ان کے وجود پر سایہ فگن تھی اور ہر آن یہ خطرہ لاحق تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت کی لالچ مینوہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں۔ چنانچہ بعض احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ: ”میں اپنے بعد تمہارے مشرک ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ امور دنیا کے لئے ایک دوسرے کی رقابت کرو گے۔“ ۱

۹. ایسے منافقین بھی موجود تھے جو ہمیشہ اسلام و مسلمین کے خلاف سازشوں میں مشغول

۱. صحیح بخاری، ج ۴، باب فی الحوض، ص ۱۴۲، دار المعرفہ، بیروت

رہتے تھے اور اس سلسلہ میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے، لہذا یہ خطرہ موجود تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ لوگ اسلامی خلافت میں نفوذ کریں اور شائد ان منافقین کا ایک گروہ ابتداء اسلام ہی سے اسی لالچ کی بناء پر دعوت اسلام قبول کئے ہوئے تھا۔

ہم تاریخ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ قبائل کے بعض سردار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں اسلام کی دعوت دینے پر شرط رکھتے تھے کہ آئندہ اسلامی حکومت میں ان کے کردار کو ملحوظ نظر رکھا جائے: سیرت ابن ہشام میں یوں نقل ہوا ہے:

”پیغمبر اسلام (ص)، بنی عامر کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خدائے عزوجل کی طرف دعوت دی اور اپنا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک نے آنحضرت (ص) سے یوں کہا:

”أرأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایكون لنا الامر من بعدک؟ قال: الامر الی اللہ یضعہ کیف یشاء“ ۱

”اگر ہم آپ کی بیعت لیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہیں تو کیا آپ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اپنی خلافت کے اختتام پر خلافت کی بھاگ ڈور ہمیں سپرد کریں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا: اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے اس عہدہ پر مقرر کرے گا۔“

۱. سیرت ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۲۵، دار احیاء التراث العربی بیروت، الروض الانف، ۴، ص ۱۳۸، السیرة النبویة، سید احمد زینی دحلان، ج ۱، ص ۲۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔

۱۰. یہ قضیہ ثابت شدہ اور مسلم فطری امر ہے کہ جو بھی چند افراد کے امور کی زمام ہاتھ میں لئے ہو، انہیں سرپرست کے بغیر نہیں چھوڑنا ہے، حتیٰ اگر اس کے تحت نظر بھیڑ بکریاں بھی ہوں، تو وہ انہیں بھی بے سرپرست نہیں چھوڑتا ہے۔

جب خلیفہ دوم اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہے تھے تو عبد اللہ بن عمر نے ان سے کہا:

”ان الناس یتحدثون انک غیر مستخلف و لو کان لک راعیابل اوراعی غنم ثم جاء و ترک رعیتہ رأیت ان قد فرط و

رعية الناس اشد من رعيه الابل والغنم ماذا تقول الله عزوجل انلقيته ولم تستخلف على عباده ۱“
 ”لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک اونٹوں نیز بھیڑ، بکریوں کیلئے کوئی نہ کوئی ساریاں اور چرواہا ہوتا اور وہ مویشوں کو چھوڑ کر چلا جاتا تو آپ اسے قصور وار ٹھہراتے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا اونٹ اور بھیڑ کی حفاظت و رکھوالی سے زیادہ اہم ہے جب خدا کے بندوں کے لئے کسی جانشین کو مقرر کئے بغیر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ اپنے خدائے متعال کو کیا جواب دیں گے؟“

ام المؤمنین عائشہ بھی اس قضیہ سے استناد کرتے ہوئے ابن عمر سے کہتی ہیں:

”یابنای بلغ سلامی وقل لہ لاتدع امة محمد بلا راع استخلف علیہم ولاتدعہم بعدک ہملاً فانی اخشی علیہم الفتنة“ ۲
 ”عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہدینا کہ امت (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

۱. الریاضی النضرة، ج ۲، ص ۳۵۳، دار الندوة الجدیدة بیروت، سنن بیہقی، ج ۸، ص ۱۴۹، دار المعرفۃ بیروت، حلیۃ الاولیاء، ج ۱، ص ۴۴، دار الفکر

۲. الامامة والسیاسة، ج ۱، ص ۲۳

کو اپنے بعد بے مہار اور سرپرست نہ چھوڑے اس لئے کہ میں ان میں فتنہ برپا ہونے سے ڈرتی ہوں۔“

اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے کہا:

”اے کاش! آپ اپنا ایک جانشین مقرر کر دیتے... اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو قیم اور سرپرست کے عنوان سے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں تو کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: کیوں نہیں؟ ابن عمر نے کہا: جب آپ اپنی بھیڑوں کے لئے ایک نگران اور سرپرست مقرر کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کر دیں؟...“ ۱

معاویہ بھی یزید کی جانشینی کے سلسلہ میں اس سے استنباط کرتے ہوئے کہتا ہے:

”انی ارہب ان داع امة محمدی بعدی کا لضان لاراعی لها“ ۲

”مینڈر تابوں کہیں ام (محمد (ص)) کو اپنے بعد چرواہے کے بغیر بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دوں۔“

۱. پیغمبر اسلام (ص)، جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو ہمیشہ اپنی جگہ پر کسی کو جانشین مقرر فرماتے تھے اور کبھی مدینہ کو اپنے جانشین کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ مطلب بیان ہوا ہے اور جن اشخاص کو آنحضرت (ص) نے اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے، ان کے نام بھی کتابوں میں درج ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں پیغمبر اسلام (ص) کے غزوات بیان کئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں آنحضرت (ص) کی طرف سے مدینہ میں مقرر کئے گئے آپ کے جانشینوں کی فہرست

۱. طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۳۴۳، دار بیروت للطباعة والنشر۔

۲. تاریخ طبری، ج ۳، جز ۵، ص ۱۵۴، مؤسسہ عز الدین للطباعة والنشر، الامامة والسیاسة، ج ۱، ص ۱۸۴، منشورات الشریف الرضی

حسب ذیل ذکر کی گئی ہے:

۱۔ غزوہ بواط میں: سائب بن عثمان بن مظعون ۱

۲۔ غزوہ عسیرہ میں: اباسلمہ بن عبدالاسد ۲

۳۔ غزوہ سفوان یعنی بدر اولیٰ میں: زید بن حادثہ ۳

۴۔ غزوہ بدر کبریٰ میں: ابالباہہ ۴

۵۔ غزوہ بنی سلیم میں: سیاح بن عرفطہ ۵

۶۔ غزوہ سویق میں: عبدالمنذر (ابولبابہ) ۶

۷۔ غزوہ ذی امر میں: عثمان بن عفان ۷

۸۔ غزوہ فرع میں: ابن ام مکتوم ۸

۹۔ غزوہ بنی قینقاع میں: بشیر بن عبدالمنذر ۹

۱۰۔ غزوہ احد میں: ابن ام مکتوم ۱۰

۱۱۔ غزوہ بنی النضیر میں: ابن ام مکتوم ۱۱

۱۲۔ غزوہ ذات الرقاع میں: ابوذر غفاری یا عثمان بن عفان ۱۲

۱۳۔ غزوہ بدر، دوم: عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول انصاری ۱۳

۱۴۔ غزوہ دومة الجندل میں: سیاح بن عرفطہ ۱۴

- ۱۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۴۸۔
- ۲۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۵۱
- ۳۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۲، ص ۱
- ۴۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۶۳ و ۲۶۴
- ۵۔ ج ۳، ص ۴۹
- ۶۔ ج ۳، ص ۵۰
- ۷۔ ج ۳، ص ۴۹
- ۸۔ ج ۳، ص ۵۰
- ۹۔ ج ۳، ص ۵۲
- ۱۰۔ ج ۳، ص ۶۸
- ۱۱۔ ج ۳، ص ۲۰۰
- ۱۲۔ ج ۳، ص ۲۱۴
- ۱۳۔ سیرئہ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۲۰
- ۱۴۔ سیرئہ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۲۴
- ۱۵۔ غزوئہ خندق میں: ابن ام مکتوم ۱
- ۱۶۔ غزوئہ بنی قریظہ میں: ابن ام مکتوم ۲
- ۱۷۔ غزوئہ بنی لحيان میں: ابن ام مکتوم ۳
- ۱۸۔ غزوئہ ذی قرقمین: ابن ام مکتوم ۴
- ۱۹۔ غزوئہ بنی المصطلق میں: ابوذر غفاری ۵
- ۲۰۔ حدیبیہ میں: نمیلہ ابن عبد اللہ لیثی ۶
- ۲۱۔ غزوئہ خیبر میں: نمیلہ ابن عبد اللہ لیثی ۷
- ۲۲۔ فتح مکہ میں: کلثوم بن حصین ۸
- ۲۳۔ غزوئہ حنین میں: عتاب بن اسید ۹
- ۲۴۔ غزوئہ تبوک میں: محمد بن مسلمہ انصاری یاسباع بن عرفطہ ۱۰

صحیح اور مشہور روایت یہ ہے کہ غزوئہ تبوک میں پیغمبر اسلام (ص) نے حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس مطلب کے سلسلہ میں تاریخ اور احادیث کی دسیوں کتابیں گواہ ہیں۔

۲۵۔ حجتہ الوداع میں: ابو دجانہ انصاری یاسباع بن عرفطہ ۱۱

سریہ وہ جنگیں ہیں کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ نفس نفیس خود شرکت نہیں فرمائی ہے، ایسی جنگوں میں پیغمبر (ص) کسی نہ کسی کو بہ حیثیت کمانڈر مقرر فرماتے

- ۱۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۳، ص ۲۳۱
- ۲۔ سیرئہ ابن ہشام، ص ۲۴۵
- ۳۔ سیرئہ ابن ہشام، ص ۲۹۲
- ۴۔ سیرئہ ابن ہشام ص ۳۲۱
- ۵۔ سیرئہ ابن ہشام، ص ۳۰۲
- ۶۔ سیرئہ ابن ہشام، ص ۳۲۱
- ۷۔ سیرئہ ابن ہشام، ص ۳۴۲
- ۸۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۴۲
- ۹۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۹۳
- ۱۰۔ سیرہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۸۳

۱۱۔ سیرئہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۲۴۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت

تھے یہاں تک کہ بعض جنگوں میں چند افراد کو کمانڈر کی حیثیت سے مقرر فرماتے تھے، تاکہ کسی نا خوشگوار واقعہ پیش آنے کی صورت میں بلافاصلہ ترتیب سے دوسرا شخص آگے بڑھ کر کمانڈری سنبھا لے۔ جنگ موتہ میں پیغمبر نے

زید بن حارثہ کو کمانڈر مقرر فرمایا تھا کسی مشکل سے دو چار ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ پر جعفر بن ابیطالب اور ان کے بعد عبد اللہ بن رواحہ کو کمانڈر کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ ۱
 بڑے معونہ میں آنحضرت (ص) نے چالیس افراد کو بھیجا اور عبدالمنذر بن عمر کو ان کا امیر قرار دیا۔ ۲ اور داستانِ رجیع میں فقہ کی تعلیم کے لئے چھ افراد کو بھیجا اور مرتد بن ابی مرتد عنوی کو ان کا سردار قرار دیا۔ ۳
 اب، جبکہ مذکورہ مطالبہ نیز ان میں غور و حوض کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کا اصل مقصد امت کی تربیت کرنا تھا، چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا ہے:

۴

”وہ ان کے نفوذ کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“
 آنحضرت (ص)، اپنی مسافرتوں کے درمیان چاہے وہ جس قدر بھی مختصر ہوتی تھی، اپنا جانشین مقرر کرنے میں کوتاہی نہیں فرماتے تھے اور کسی بھی گروہ کو کہیں روانہ کرتے وقت انہیں بے سرپرست نہیں چھوڑتے تھے آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے، اس سلسلہ میں آپ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، جن کے بارے میں شیعہ و اہل سنت کے بڑے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے آپ اپنے بعد اپنی شریعت پر حملہ آور ہونے والے فتنوں سے آگاہ تھے، چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں

۱ سیرئہ ابن ہشام، ص ۵

۲ سیرئہ ابن ہشام، ج ۳، ص ۱۹۴

۳ سیرئہ ابن ہشام، ج ۳، ص ۱۸۳

۴ آل عمران/ ۱۶۴

خود خبر دی ہے۔ ان سب حقائق کے روشن ہونے کے بعد کیا آپ اپنی جانشینی اور خلافت (جو آپ کے بعد اہم ترین مسئلہ اور آپ کے لئے فکر مند ترین موضوع تھا) کے بارے میں کسی قسم کا منصوبہ نہیں رکھتے تھے اور اپنے بعد کسی کو اپنے جانشین کی حیثیت سے منصوب و معین نہیں کرتے اور پوری طرح سے اس سے غافل و بے خیال رہتے !!! کیا ایسا ممکن ہے !؟

خداوند متعال نے اپنے پیغمبر (ص) کو رسالت کے لئے مبعوث کیا ہے اور آپ کی یوں توصیف کی ہے:

(توبہ/ ۱۲۸)

”یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے کہ جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مؤمنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے“
 یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عقل سلیم اور بیدار ضمیر ہرگز قبول نہیں کرتا ہے اور قرآن و سنت کی قطعی دلالت اس کے برخلاف ہے۔

اس بناء پر شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے امام اور خلیفہ کا اعلان اور انتخاب خدا وند عالم کی جانب سے فرمایا ہے اور یہ مسئلہ قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوا ہے۔

اس کتاب میں قرآن مجید کی چند ایسی آیات پر بحث و تحقیق کی گئی ہے جو امامت اور ائمہ علیہم السلام کی خصوصیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

مذکورہ آیات حسب ذیل ہیں:

۱۔ آیہٴ ابنتا

۲۔ آیہٴ مباہلہ

۳۔ آیہٴ اولی الامر

۴۔ آیہٴ ولایت

۵۔ آیہٴ صادقین

۶۔ آیہٴ تطہیر

۷۔ آیہٴ علم الکتاب (آیہٴ شہادت)

ان آیات میں پہلے، خود آیتوں کے بارے میں بحث و تحقیق کی گئی ہے اور اس کے بعد ان سے مربوط احادیث کو بیان کیا گیا ہے اور ان احادیث سے آیات کی دلالت میں استفادہ کیا گیا ہے۔

چونکہ اہم ان مباحث میں اہل سنت سے بھی مخاطب ہیں، اس لئے ان کے علماء اور مفسرین کا نظریہ اور ان کی احادیث بھی بیان کر کے علمی طور سے ان پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں موجود شبہات اور اعتراضات کو بیان کرنے کے بعد ان کا جواب دیا گیا ہے۔

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

پہلا باب :

امامت آیہ ابتلاء کی روشنی میں

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (بقرہ/۱۲۴)

”اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس (خدا) نے کہا: ہم تم کو لوگوں کا قائد اور امام بنا رہے ہیں۔ (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا گیا یہ عہدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔“

اس آیہ کریمہ سے دو بنیادی مطلب کی طرف اشارہ ہو تا ہے:

۱. منصب امامت، نبوت و رسالت سے بلند تر ہے۔
۲. منصب امامت، ظالموں اور ستم گاروں کو نہیں ملے گا۔

یہ مطلب تین باتوں پر مشتمل ہے:

پہلی بات: منصب امامت کا بلند مرتبہ ہو نا۔

دوسری بات: منصب امامت ظالموں اور ستم گاروں کو نہیں ملے گا۔

تیسری بات: منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف۔

پہلی بات

منصب امامت کا بلند مرتبہ ہو نا

ہم اس آیہ شریفہ میں دیکھتے ہیں کہ خدائے متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپے کے دوران نبوت رسالت کو سالہا سال گزرنے کے بعد ان کی عمر کے آخری مرحلہ میں امتحان لیا اور انہوں نے اس امتحان الہی کو قبول کیا اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر دکھا یا امامت کا عہدہ وہ ارتقائی درجہ تھا جو اس عظیم امتحان اور صبر و ثبات کے بعد انہیں عطا کیا گیا۔

آیہ کریمہ سے اس مطلب کو بہتر طریقہ سے واضح کرنے کے لئے، درج ذیل چند بنیادی نکات کی وضاحت ضروری ہے:

۱. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور ان کی امامت کے درمیان رابطہ کیسا ہے؟

۲. اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا امتحان، کس قسم کا امتحان تھا؟

۳. کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کئے گئے عہدہ امامت سے مراد ان کا وہی منصب نبوت

و رسالت ہی ہے؟

۴. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی امامت، کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟

امتحان اور منصب امامت کا رابطہ

آیہ کریمہ: ”مِنْ لَفْظٍ“ ”إِذْ“ ”ظَرْفِ زَمَانٍ“ ہے اور اس کے لئے ایک متعلق کی ضرورت ہے۔ ”إِذْ“ کا متعلق کیا ہے؟

پہلا احتمال یہ ہے کہ ”إِذْ“ کا متعلق ”أَذْكَرُ“ (یاد کرو) ہے، جو مخذوف اور پوشیدہ ہے، یعنی: اے پیغمبر (ص)! ایداس وقت کو کیجئے

جب پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات کے ذریعہ سے امتحان لیا۔

اس احتمال کی بنیاد پر چند اعتراضات وارد ہیں:

۱. مستلزم حذف و تقدیر (متعلق کو مخذوف اور مقدر ماننا) خلاف اصل ہے۔

۲. ”انی جاعلک للناس اماماً“ کا اس کے پہلے والے جملہ سے منقطع ہو نا حرف عطف کے بغیر ہونا لازم آتا ہے۔

وضاحت: جملہ ”قال انی جاعلک...“ کا بظاہر سیاق یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے والے جملہ سے علیحدہ اور منقطع نہیں ہے اور معنی و مضمون کے لحاظ سے قبل والے جملہ سے وابستہ ہے، اور چونکہ اس کے لئے حرف عطف ذکر نہیں ہوا ہے، اس لئے بظاہر اس جملہ کے آنے سے پہلا جملہ مکمل ہوتا ہے، اور ان دونوں فقروں کے درمیان ارتباط کلمہ ”اذ“ کے ”قال“ سے متعلق ہونے کی بنا پر ہے۔ اسی صورت میں ایہ شریفہ کامعنی یوں ہوتا ہے: ”جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے امتحان لیا، تو ان سے کہا: میں تم کو لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں۔“ اس بنا پر یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کرنے کے لئے ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا۔

آیہ کریمہ کے اس مطلب پر قطعی گواہ کے لئے ایک دوسری آیت ہے کہ اس میں پیغمبروں کے ایک گروہ کے لئے صبر و امامت کے درمیان رابطہ بخوبی بیان ہوا ہے:

(سجده/۲۴)

”اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔“

اس آیہ شریفہ میں ان پیغمبروں کو امامت ملنے کا سبب صبر و یقین بیان کیا گیا ہے اور یہ رابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور امامت کے درمیان رابطہ کو زیر بحث آیت میں واضح اور روشن کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان کی یہ آزمائشیں کن مسائل اور امور سے متعلق تھیں کہ جس کا نتیجہ امامت کا عظیم عطیہ قرار پایا تھا۔

آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ امتحان چند کلمات کے ذریعہ لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکمل کر دکھایا۔ بظاہر یہ کلمات ایک خاص قسم کے فرائض اور احکام تھے کہ جن کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔

قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلہ میں جو چیز ”واضح و روشن امتحان“ کے عنوان سے بیان ہوئی ہے، وہ ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام ہے: (۱) بیشک یہ بڑا واضح و روشن امتحان ہے (یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام) حقیقت میں وہی کھلا امتحان ہے یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پروردگار کے حضور میں ایثار و قربانی اور مکمل تسلیم ہونے کا مظہر تھا۔

اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان ان کی پیری اور بڑھاپے میں انجام پایا ہے اور وہ بھی اس وقت جب ان کا بیٹا جوانی کے مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کا مرحلہ طے کرنے تک صاحب اولاد نہیں تھے جب بڑھاپے کے مرحلہ میں پہنچے اور اولاد سے نامید ہوئے، تو خدائے متعال

۱. صافات/۱۰۶

نے انہیں اسماعیل و اسحاق نام کے دو بیٹے عطا کئے اور یہ اس حالت میں تھا کہ جب ان کی نبوت اور رسالت کو سالہا سال گزر چکے تھے۔

کیا اس آیت میں امامت سے مراد ان کی وہی نبوت و رسالت نہیں ہے؟

خدائے متعال نے جو امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، کیا وہ، وہی ان کی نبوت و رسالت تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، یا یہ امامت کوئی دوسرا عہدہ ہے؟

اس سے پہلے بیان کئے گئے مطلب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ امامت، درج ذیل دو دلائل کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود نبوت و رسالت کے علاوہ تھی:

پہلے یہ کہ: یہ آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ امامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امتحانات کے بعد عطا کی گئی ہے، کہ ان امتحانات کا ایک واضح و روشن نمونہ ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام تھا جبکہ نبوت و رسالت انہیں پہلے ہی جاکھی تھی۔

دوسرے یہ کہ: آیہ کریمہ میں ”جاعلک“ اسم فاعل ہے اور ادبی لحاظ سے اسم فاعل صرف اسی صورت میں اپنے مابعد پر

عمل کر سکتا ہے اور کسی اسم کو مفعول کے عنوان سے نصب دے سکتا ہے، جب ماضی کے معنی میں نہ ہو، بلکہ اسے حال یا مستقبل کے معنی میں ہونا چاہئے۔ اس بنا پر آیہ شریفہ: مینفاعل ”جاعل“ کے دو مفعول ہیں ایک ضمیر ”کاف“ اور دوسرا ”اماماً“ اس لئے ماضی کو ملحوظ نظر نہیں قرار دیا جا سکتا۔
۱- البہجۃ المرضیۃ، مکتبۃ المفید، ج ۲، ص ۵-۶

یہ امامت کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟

ہمیں آیہ شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت کا مفہوم پیشوائی اور قیادت ہے اور اس کا معنی نبوت و رسالت سے متفاوت ہے۔ امام، وہ ہے جو دوسروں کا پیشوا ہو اور انسانوں کے آگے آگے چلے، جسے خدائے متعال نے متعلق طور پر لوگوں کے لئے امام قرار دیا ہے اور تمام انسانی پہلوؤں سے لوگوں کے لئے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے لوگوں کو چاہئے کہ تمام ابعاد حیات میں اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی اقتداء و پیروی کریں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام (امامت) رسالت ملنے کے سالہا سال بعد تمام بڑے امتحانات الہی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عطا کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کا مرتبہ اور درجہ نبوت و رسالت کے مساوی نہیں ہے بلکہ ان سے بالاتر ہے۔

اس بحث کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ ثابت ہوا کہ امامت کا درجہ و مرتبہ نبوت سے بالاتر ہے اور نبوت کے لئے قطعی دلائل کی بنیاد پر عصمت کی شرط لازمی ہے، پس جو چیز نبوت سے برتر و بلند تر ہو، بدرجہ اولیٰ اس کے لئے بھی عصمت کا شرط ہونا ضروری ہوگا۔

دوسری بات:

منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا

یہ آیہ شریفہ عصمت امامت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آیت کے جملہ یعنی: ”میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا“ سے استفادہ ہوتا ہے کہ ظالم مقام امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔
جب خدائے متعال نے فرمایا: ”میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: ”کیا میری ذریت اور اولاد میں سے بھی کوئی اس مقام تک پہنچے گا؟“ پروردگار عالم نے فرمایا: میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔

اس جملہ سے درج ذیل نکات حاصل ہوتے ہیں:

۱۔ امامت وعدتہ الہی ہے۔

۲۔ یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ ہر گناہ ظلم شمار ہوتا ہے، لہذا جو معصوم نہیں ہے، وہ گناہوں میں گرفتار ہوگا۔ اس بناء پر آیہ شریفہ کی یہ دلالت کہ ہر امام کو اپنے عہدہ امامت میں گناہوں سے پاک ہونا چاہئے، واضح اور ناقابل انکار ہے۔

کیا اس جملہ سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے اگر کوئی ظلم کیا ہو وہ امامت کے عہدہ پر فائز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

۱۔ چونکہ ہر گناہ کبیرہ یا صغیرہ کیفر الہی کا مستحق ہے، اس لئے گناہ گار گناہ کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں: مشتق کا عنوان (جسے ظالم) زمانہ حال میں ظہور رکھتا ہے اور یہ اس شخص پر لاگو نہیں ہوتا ہے جو پہلے اس صفت سے متصف تھا لیکن زمانہ حال میں اس میں وہ صفت نہیں ہے۔ اس بناء پر اس آیہ شریفہ کے مطابق، جو خلافت کے عہدہ پر فائز ہونے کے دوران ظالم ہو، وہ امامت کے عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتا لیکن جو پہلے کبھی ظالم تھا، لیکن اس عہدہ پر فائز ہونے کے وقت ظالم نہیں ہے، وہ امامت کے عہدہ پر فائز ہو سکتا ہے۔

اعتراض کے جواب میں دو باتیں

پہلی بات جو اس اعتراض کے جواب میں پیش کی گئی ہے وہ ایک عظیم محقق مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفہانی کی ہے کہ جسے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ذکر کیا ہے: ۱۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت چار گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے:

۱۔ وہ گروہ جو امامت پر فائز ہونے سے پہلے ظالم تھے اور اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی ظالم رہے۔
 ۲۔ وہ گروہ جو امامت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے عادل تھے اور امامت کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد ظالم بن گئے۔
 ۳۔ وہ گروہ، جو امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے ظالم تھے اور امامت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد عادل ہو گئے۔
 ۴۔ وہ گروہ جو امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں زمانوں میں عادل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عظمت کے پیش نظر پہلے دو گروہوں کے لئے کہ، جو اپنے عہدہ امامت کے دوران ظالم ہوں، برگز امامت کی درخواست

۱۔ تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۲۷۷، دارالکتب الاسلامیہ۔

نہیں کریں گے۔ اس بنا پر ”میری اولاد سے؟“ کا جملہ صرف تیسرے اور چوتھے گروہ پر صادق آتا ہے، اور خدائے متعال بھی جواب مینفرماتا ہے ”میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔“ اس جملہ کے پیش نظر تیسرا گروہ جو پہلے ظالم تھا لیکن امامت کا عہدہ سنبھالنے کے دوران عادل ہو گیا، وہ بھی خارج ہوجاتا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں کئے گئے سوال کے جواب میں صرف چوتھے گروہ کو امامت دی جاتی ہے۔

دوسری بات مرحوم طبرسی کی ہے جو تفسیر مجمع البیان میں ذکر ہوئی، وہ کہتے ہیں: ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جوفی الحال ظالم نہیں ہے اس پر ظالم کا عنوان حقیقت میں اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس نے پہلے ظلم کیا ہے، ظلم کرنے کے دوران اس پر ظالم کا عنوان حقیقت میں صادق تھا، مذکورہ آیت ایسے افراد کو بھی مشتمل ہے۔ یعنی ایسا شخص اب امامت کے لئے شائستہ نہیں ہے اور امامت پر فائز نہیں ہوسکتا ہے اور ”لا ینال“ کا جملہ چونکہ مضارع منفی ہے، اس لحاظ سے اس پر دلالت کرتا ہے۔

اس بنا پر، جس نے زندگی میں ایک لمحہ کے لئے بھی گناہ کیا ہے، وہ امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہوسکتا ہے، چونکہ اس وقت ظالم اور ستم گار ہے اور آیہ شریفہ کہتی ہے: ”میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ آیہ شریفہ دو جہتوں سے اماموں کی عصمت پر حتیٰ عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے بھی دلالت کرتی ہے۔ اور امامت کے منصب پر فائز ہونے والا شخص اپنی پوری عمر ملکء عصمت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ امامت ایک الہی منصب ہے جو خدائے متعال کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی یہ خدائے متعال کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو وہ جوشائستہ و سزا وار جانتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔

تیسری بات

منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف

آیہ شریفہ کو بیان کرنے کے بعد مناسب ہے کہ امامت کی حقیقت کے سلسلہ میں ہمارے آٹھویں امام حضرت امام موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بیان کی گئی ایک حدیث پیش کی جائے:

أبو محمد القاسم بن العلاء - رحمه - رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كَتَمَعَ الرضا - عليه السلام - بمرور، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا الامر للإمامته وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سیدی - عليه السلام - فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم - عليه السلام - ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخذوا عن آرائهم إن الله عز وجل لم يقبض نبيّه (ص) حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كمالاً فقال عز وجل ۱ وأنزل في حجة الوداع، وهي آخر عمره (ص): > أليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً < ۲ وأمر الإمامة من تمام الدين ولم يمض (ص) حتى بين لامته معالم دينهم وأوضع لهم سبيلهم، وتركهم على قصد سبيل الحق، و أقام لهم علياً علماً و

۱۔ انعام/ ۳۸

۲۔ مائده/ ۳

إماماً و ماترك لهم شيئاً يحتاج إليه الامته الأبيته فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله و من ردّ كتاب الله فهو كافر به۔ هل يعرفون قدر الإمامة و محلها من الامة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الامامة أجلّ قدراً و أعظم شأناً و أعلى مكاناً و أرفع جانباً و أبعده غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوا بأرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم۔

إن الإمامة خص الله عز وجل بها ابراهيم الخليل - عليه السلام - بعد النبوة و الخلّة مرتبة ثالثة و فضيلة شرف بها و أشاد بها ذكره فقال: فقال الخليل - عليه السلام سروراً بها: قال الله تعالى: ۱ فابطلت هذه الآية إمامة كل ظالم كل ظالم إلى يوم القيامة و صارت في الصفوة۔ ثم أكرم الله تعالى بأن جعلها في ذريته اهل الصفوة و الطهارة فقال: ۲

فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتى ورثها الله تعالى النبي (ص) فقال جلّ وتعالى:

١ بقره/١٢٤

٢-انبياء/٧٣-٧٢

ولّى المؤمنين<١

فكانت له خاصّة فقلّداً (ص) علياً-عليه السلام-بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: ٢ في في ولد علي - عليه السلام - خاصّة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد (ص) فمن أين يختار هؤلاء الجبال-

إنّ الإمامة بي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إنّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (ص) ومقام أمير المؤمنين -عليه السلام - وميراث الحسن والحسين -عليها السلام - إنّ الإمامة زمام الدّين ونظام المسل مين وصلاح الدنيا وعزّ المؤمنين إنّ الإمامة أسّ الإسلام النامي و فرعه السامي- بالإمام تمام الصلاة و الزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفىء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف-الإمام يحلّ حلال الله ويحرّم حرام الله و يقيم حدود الله و يدبّ عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة الموعظة الحسنة و الحجّة البالغة. الإمام كالشمس الطالعة المجلّة بنوربا للعالم وبى فى الأفق بحيث لاتنالها الأيدى والأبصار-

١- آل عمران/٦٨

٢-روم/٥٤

الإمام البدر المنير والسراج الزاير والنور الساطع والنجم الهدى فى غيايب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار-الإمام الماء العذب على الظماء والدالّ على الهدى والمنجى من الردى الإمام النار على اليفاع الحارّ لمن اصطلى به والدليل فى المهالكمن فارقه فبالك-

الإمام السحاب الماطر والغيث الهائل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة-

الإمام الأنيس الرقيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرّة بالولد الصغير ومفرع العباد فى الدابية الناد-

الإمام أمين الله فى خلقه وحجّته على عباده وخليفته فى بلاده والداعى إلى الله والذابّ عن حرام الله-

الإمام المطهّر من الذنوب والمبرّأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدّين و عزّ المسلمين وغيظ المنافقين و بوار الكافرين-

الإمام واحد دبره، لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كلّ من غير طلب منه له و لا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوّاب- فمن ذا الذى يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟! بيّهات بيّهات! ضلّت العقول وتابت الحلوم وحارت الأبواب وخسنت العيون وتصارعت العظماء وتحيرت الحكماء وتفاصرت العلماء وحسرت الخطباء و جهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدبائى وعيبت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أفضيلة من فضائله وأقرّت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكلّه أو ينعت بكنهه أو يفهم شئى من أمره أو يوجد من يقوم مقامه يغنى عنه؟!!

لا، كيف وأنى؟ و هو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين! فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! أنظّون ان ذلك يوجد فى غير آل الرسول محمد (ص) كذبتهم - والله - أنفسهم و منّتهم الأباطيل فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزلّ عنه إلى الحضيض أقدامهم- راموا إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة و آرا مضلّة فلم يزدادوا منه إلا بعداً؟ ولقد راموا صعباً وقالوا إفكاً و ضلّوا ضللاً لا بعيداً و وقعوا فى الحيرة- إذ تركوا الإمام عن بصيره ١

رغبوا عن اختيار الله و اختيار رسول الله (ص) وأبل بيته إلى اختيارهم و القرآن يناديهمو ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحانه الله و تعالى عما يشركون<٢ وقال عزّ وجلّ: > و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم<٣ الآية و قال:

١ نمل/٢٤

٢ قصص/٦٨

٣ احزاب/٣٦

أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرونأم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنّ لكم لما تحكمون سلّم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا به شركائهم إن كانوا صادقين<٤ وقال عزّ وجلّ: ٦ أم > قالوا سمعنا و هم لا يسمعون إنّ شرّ الدوابّ عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون و لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم و لو أسمعهم لتولّوا و هم معرضون<٧ أم > قالوا سمعنا و عصينا<٨ بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم

فكيف لهم باختيار الإمام؟! و الإمام عالم لا يجهل و راع لا ينكل معدن القدس و الطهارة و النسك و الزيادة و العلم و العبادة مخصوص بدعوة الرسول (ص) و نسل المطهرة البتول لامغمز فيه في نسب و لا يدانيه ذو حسب في البيت من قريش، و الزروة من باشم و العترة من الرسول (ص) و الرضا من الله عزوجل شرف الأشرف و الفرع من عبد مناف نامى العلم كامل الحلم مضطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله عزوجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله.

إنا لأنبياء و الأئمة - صلوات الله عليهم - يوفهم الله و يؤتيمهم من مخزون علمه و حكمه ما لا يؤتية غيرهم فيكون علمهم فوق علم ا قلم/ ٣٦-٤١

٢٤/ محمد

٣٧/ توبه

٢٣-٢١-٥ بقره/ ٩٣

أهل الزمان في قوله تعالى: > أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدي إلا أن يهدي فمالكم كيف تحمّون < ١ و قوله تبارك و تعالى ٢ و قوله في طالوت > إن الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و الله يؤتى ملكه من يشاء و الله واسع عليم < ٣ و قال لنبية (ص) > أنزل عليك الكتاب و الحكمة و علمك مالم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيماً < ٤ و قال في الأئمة من أهل بيت نبية و عترته و ذريته صلوات الله عليهم :-

فهل يقدرّون على مثل هذا فيختارونه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّمونه؟ تعدّوا - و بيت الله - الحقّ و نبذوا كتاب الله ا يونس/ ٣٥

٢ بقره/ ٢٦٩٣ بقره ٢٤٧٤ سورته نساء سے اقتباس/ ١١٣

٥٦-٥٥ / نساء

وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون و في كتاب الله الهدى و الشفانقنبذوه و اتبعوا أبواء هم فدمهم الله و مقتهم و أتعسهم فقال جلّ و تعالى: > و من أضلّ ممّن اتّبع بواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين < ١ و قال: ٢ و قال: > كُبر مقتاً عند الله و عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر جبار < ٣ و صلى الله على النبيّ محمد وآله و سلّم تسليماً كثيراً، ٤

... عبدالعزیز بن مسلم سے روایت ہے کہ: ہم مسجد مرومیں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھے وہاں پہنچنے کے ابتدائی دنوں میں جمعہ کے دن جامع مسجد میں جمع ہوئے تھے حضار نے مسئلہ امامت کے بارے میں گفتگو کی اور اس موضوع کے بارے میں موجود بہت سے اختلافات کو بیان کیا گیا۔

میں نے اپنے مولا (امام رضا علیہ السلام) کی خدمت میں لوگوں کی اس گفتگو کے بارے میں وضاحت کی حضرت علیہ السلام نے ایک مسکراہٹ کے بعد یوں فرمایا: اے عبدالعزیز! ان لوگوں نے نادانی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنے نظریات کی جانب دھوکہ میں ہیں۔

خدائے عزوجل نے اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک ان کے لئے دین کو مکمل نہیں کر لیا اور قرآن مجید کے جو پرچیز کو واضح کرنے والی کتاب ہے اور جس میں حلال و حرام، حدود و احکام اور انسان کی تمام ضرورتیں مکمل

١ قصص/ ٥٠

٢ محمد/ ٨

٣ غافر/ ٣٥

٤. اصول کافی، مترجم، ج ١، ص ٢٨٣، اصول کافی غیر مترجم، ج ١، ص ١٩٨، عیون اخبار الرضا، ج ٤، ص ١، ج ١، ص ٢١٦۔

طور پر بیان ہوئی بیننازل نہیں کر لی اور فرمایا: ”ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے“ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجہ الوداع میں جو آپ کی عمر کے آخری ایام میں انجام پایا یہ نازل فرمائی۔ اس طرح دین کو مکمل فرمایا اور امامت دین کا تکملہ ہے۔ (خدا نے) پیغمبر اسلام (ص) کو تب تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب اپنے امت کے لئے دینی امور واضح کر دینے حق کا وہ راستہ دکھلا دیا جس پر ان کو چلنا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد امت کے لئے رہبر کے طور پر پہنچوا دیا، حتیٰ کہ امت کی ضرورت کی کسی چیز کو بیان کئے بغیر نہیں چھوڑا۔ پس، ان اوصاف کے پیش نظر جو یہ تصور کرے کہ خدائے متعال نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا ہے، اس نے خدا کی کتاب سے انکار کیا ہے، اور ایسا آدمی کافر ہے۔ کیا یہ لوگ امت کے درمیان امامت کی عظمت و بلندی نیز اس کی کلیدی حیثیت کو جاننے کا شعور رکھتے ہیں تاکہ اس سلسلہ میں کوئی رائے قائم کر سکیں؟ بیشک امامت اس سے کہیں زیادہ گران بہا، عظیم الشان، بلند مرتبہ اور عمیق تربیے کے لوگ اسے اپنی عقلوں سے درک کرینے اپنی رائے اور اپنے اختیار سے امام منتخب کریں۔

امامت ایک ایسا خاص عہدہ ہے جو خدائے متعال کی طرف سے خُلّ نیز نبوت و رسالت کے منصب کے بعد حضرت ابراہیم

علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس سے مذکورہ دو نونعہدوں سے بلند اور افضل قرار دیتے ہوئے خداوند عالم نے فرمایا: یعنی: ”میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا: ”کیا میری ذریت کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟“ خدائے متعال نے فرمایا: ”میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔“ اس آبیہ شریفہ نے برظالم کے لئے عہدہ امامت کو قیامت تک کے لئے مسترد کر دیا اور اس (امامت) کو ممتاز اور منتخب افراد میں متعین قرار دیا۔۔۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام (ص) نے اسے وراثت میں حاصل کیا۔۔۔ آپنے بھی اسے خدا کے حکم سے علی علیہ السلام اور ان کی معصوم نسلوں میں قرار دیا کہ جو اہل علم و ایمان تھے اور یہ مقام ان کے معصوم فرزندوں میں قیامت تک رہے گا پس یہ نا دان کیسے امام کو انتخاب کر سکتے ہیں!! امامت انبیاء کی عظمت و منزلت اور اولیائے الہی کی وراثت ہے۔ امامت، خدائے متعال اور پیغمبر اسلام (ص) کی جانشین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی عظمت نیز حسن و حسین علیہما السلام کی وراثت ہے۔ امامت، دین کی زمامداری، مسلمانوں کی حکمت عملی، دنیا کی بہتری اور مؤمنین کی عزت ہے صرف امامت کے ذریعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو مکمل طور پر انجام دیا جاسکتا ہے اور امام کے ذریعہ حدود اور احکام الہی کا نفاذ ممکن ہے اور سرحدوں کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔

یہ امام ہی ہے جو خدا کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بناتا ہے، خدا کے حدود کو جاری کرتا ہے، دین خدا کا دفاع کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے راستہ کی طرف اپنی حکمت عملی، اچھی نصیحت اور محکم و متقن دلائل سے دعوت دیتا ہے۔ امام ایک آفتاب کے مانند ہے جو طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشنی میں غرق کر دیتا ہے جو نکلے وہ ایک بلندی پر مستقر ہوتا ہے لہذا اس تک لوگوں کی نظریں اور آلودہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔

امام، ماہ تابان، شمع فروزان، چمکتا اور درخشاں ستارہ ہے جو شدید تاریکیوں شبہ راہوں اور گزرگاہوں، شہروں اور گلی کوچوں، صحراؤں اور سمندروں کے گردابوں میں (جہالت و آزمائش نیز درپردری کے زمانہ میں) لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔

امام، پیاسوں کے لئے ٹھنڈا پانی اور گمراہوں کی ہدایت کے لئے راہنما و ایک دلیل ہے۔ امام، ایک ابر باران، موسلا دھار بارش، چمکتا ہوا سورج، سایہ دار چھت، وسیع و عریض زمین، ابلتا ہوا چشمہ، نیز جھیل اور گلستان کے مانند ہوتا ہے۔

امام، خدا کے بندوں کے لئے انتہائی سختیوں میں، ہمد و مونس، مہربان باپ، برابر کا بھائی، غمخوار ماں اور خدا کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔

امام، خدا کے بندوں میں خدا کا امتداد، اس کے بندوں پر حجت الہی اور اس کے ملک میں اس کا جانشین ہوتا ہے۔ امام، خدا کی طرف دعوت دینے والا اور حریم الہی (حدود، مقدرات اور احکام) کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ امام، گناہوں سے پاک، عیوب اور برائیوں سے منزہ ہوتا ہے۔

امام علم میں یگانہ، حلم و بردباری، مینیکتا، نظام، دین نیز مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے واسطے غضب اور کافروں کے لئے ہلاکت ہے۔

امام، فضائل اور انسانی اقدار کے حوالے سے (بے مثال ہوتا ہے کوئی بھی عظمت و بزرگی کے اعتبار سے اس) امام کے برابر نہیں ہوسکتا ہے اور کوئی عالم اس کے مساوی نہیں ہوسکتا ہے اور کسی کو اس کا جانشین اور متبادل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور امام وہ ہے کہ جس کو تلاش و کوشش کے بغیر تمام فضیلتیں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ پس، کون ہے جو امام کو پہچان سکتا ہے۔ اور اس کو چننے اور منتخب کرنے کی قدرت رکھتا ہے افسوس! افسوس! اس سلسلہ میں)

عقلیں گم ہیں، نظر بیناتواں ہیں، بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، حکماء اور فلاسفہ حیراں و سرگرداں ہیں، اور خطباء، عقلاء، شعراء، ادباء اور مبلغین، خستہ و عاجز ہیں، کہ اس (امامت) کی کوئی شان یا اس کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کی توصیف کریں یہ مقام کیسے توصیف کے حدود میں اسکتا ہے جبکہ امام ستارہ کے مانند ہے اور انسان کی توصیف کے دائرہ امکان سے دور ہے۔

کیا تم لوگ تصور کرتے ہو کہ یہ خصوصیتیں پیغمبر اسلام (ص) کے خاندان کے علاوہ کسی اور میں موجود ہوسکتی ہیں؟! خدا کی قسم! ان کی نفسانی خواہشات نے انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے اور باطل تصورات نے انہیں منحرف کیا ہے۔ انہوں نے بلندیوں پر قدم رکھا اور آخر کار ان کے قدم ڈگمگائے اور وہ پستیوں میں جا گرے ہیں۔ انہوں نے اپنی گمراہ کن اور پریشان عقلوں سے امام منتخب کرنا چاہا لیکن دوری، گمراہی اور انحراف کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے خدائے متعال، رسول خدا (ص) نیز آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے انتخاب کے علاوہ خود انتخاب کرنا چاہا، جبکہ قرآن مجید، ان کے لئے یوں فرماتا ہے: ”تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، ان کے لئے انتخاب کا

حق نہیں ہے، وہ اس بات سے منزہ و پاک ہے کہ جس کالوگ اسے شریک قرار دیتے ہیں،“خدا نے متعال مزید فرماتا ہے:”اور کسی مؤمن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور سول خدا کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امور کے بارے میں صاحب اختیار ہو جائے“

پس وہ کیسے امام کو انتخاب کر سکتے ہیں جبکہ امام ایک ایسا دانشور ہے جس کے حدود میں نادانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا سرپرست ہے، جس میں خوف اور پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تقدس، پاکیزگی، زبواطاعت، علم و عبادت کا مرکز ہے، پیغمبر اسلام (ص) کی دعائیں حضرت فاطمہؑ بتول کی پاکیزہ اولاد سے مخصوص ہے۔ وہ یہ کہ اس مقدس سلسلہ میں عیب جوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی بھی خاندانی شرف اس کے برابر نہیں ہے۔ وہ خاندان قریش و ہاشم اور پیغمبر اسلام (ص) کی عترت سے ہیں جو خدا کے پسندیدہ ہیں۔ وہ اشراف الاشراف عبد مناف کی اولاد سے ہیں۔ وہ علم و آگہی کے وارث اور مکمل بردباری کے مالک ہیں۔ رہبری میں قدرتمند اور سیاست سے آگاہ ہیں۔ خدا کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ وہ امر خدا پر سختی سے قائم، نیز خدا نے متعال کے بندوں کے حق میں خیر خواہ اور دین کے محافظ ہیں۔

خدا نے متعال نے انبیاء اور ائمہ کو توفیق عطا کی ہے اور اپنے علم و حکمت کے خزانہ سے جو چیز دوسروں کو نہیں دی ہے، وہ انہیں عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عقل اپنے زمانہ کے لوگوں کی عقلوں سے افضل ہے کہ خدا نے متعال نے فرمایا ہے: کیا جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اطاعت کے لئے زیادہ شائستہ و سزاوار ہے یا وہ جو خود راہنمائی کے بغیر راستہ پر گامزن نہیں ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کیسے حکم کرتے ہو؟ خدا نے متعال فرماتا ہے ”جسے حکمت دے دی گئی ہے اس نے بہت سی نیکیاں پالی ہیں۔“ طالوت کے بارے میں خدا نے عزوجل کافرمان ہے: انہیں اللہ نے تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔

(خدا نے متعال نے) اپنے پیغمبر (ص) سے فرمایا: ”اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے کہ جن کا آپ کو علم نہ تھا، اور آپ پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔“ اور اہل بیت اطہار اور عترت پیغمبر (ص) کے ائمہ کے بارے میں فرمایا: ”یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے تو پھر ہم نے آل ابراہیم (علیہ السلام) کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے پھر ان میں سے بعض ان پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا اور ان کے لئے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ ہے۔“

حقیقت میں جب خداوند متعال اپنے کسی بندہ کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لئے منتخب کرتا ہے، تو اس کے سینہ میں وسعت عطا کرتا ہے، اس کے دل میں حکمت کے چشمے قرار دیتا ہے اور اسے ایک ایسے علم سے نوازتا ہے کہ اس کے بعد کسی سوال کا جواب دینے میں عاجز نہیں ہوتا اور راہ حق سے منحرف نہیں ہوتا ہے۔ پس اس (امام) معصوم کو خدا نے متعال کی طرف سے توفیق اور تائید حاصل ہوتی ہے ہر قسم کی خطا، لغزش اور فرورگذاشت سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا نے متعال نے اسے ان صفات کا امتیاز بخشا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پر حجت اور اس کی مخلوقات پر گواہ رہے اور یہ بخشش و کرم خدا کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے اور خداوند متعال بڑا کریم ہے۔

کیا لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ اس قسم کے کسی شخص کا انتخاب کریں یا ان کا منتخب کردہ نمائندہ اس قسم کا ہو؟ بیت اللہ کی قسم! ان لوگوں نے حق سے تجاوز کیا ہے اور نادانی کی صورت میں کتاب خدا سے منہ موڑ لیا ہے، جبکہ ہدایت اور شفا کتاب خدا میں ہے۔ انہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے۔ خدا نے متعالی نے بھی ان کی مذمت کی اور انہیں دشمن قرار دیتے ہوئے قعر مذلت میں ڈال دیا اور فرمایا: ”اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو ہدایت الہی کے علاوہ اپنی خواہشات کا اتباع کر لے جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔“ اور فرمایا: ”وہ نا بود اور ہلاک ہو جائیں اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔“ اور فرمایا:

”وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں اور اللہ اس طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگاتا ہے۔“ خدا کی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام حضرت محمد اور ان کے خاندان پر۔

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

دوسرا باب :
امامت آیہ مباہلہ کی روشنی میں

نجران کے عیسائی اور ان کا باطل دعویٰ

(آل عمران/۶۱)

”پیغمبر! علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں) کٹ جتے کریں، ان سے کہ دیجئے کہ چلو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو دعوت دیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں“

آیہ شریفہ میں گفتگو نجران کے عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتے تھے اور ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے خدا ہونے کی دلیل تصور کرتے تھے۔ اس سے پہلی والی آیت میں ایسے:

(آل عمران/۵۹)

”بیشک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ بوجاؤ تو وہ خلق ہو گئے۔“
مذکورہ آیت ان کے دعوے کو باطل کرتی ہے یعنی اگر تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے بارے میں بغیر باپ کے پیدا ہونے کے سبب ان کے خدا ہونے کے قائل ہو تو حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اس لئے وہ زیادہ حقدار و سزاوار ہیں کہ تم لوگ ان کی خدائی کے معتقد ہو جاؤ۔

اس قطعی برہان کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے اعتقاد پر ٹٹے رہے۔

بعد والی آیت میں خدائے متعال نے پیغمبر اکرم (ص) سے مخاطب کر کے حکم دیا کہ انہیں مباہلہ کرنے کی دعوت دیں۔

اگرچہ اس آیت (آیہ مباہلہ) کے بارے میں بہت سی بحث ہیں، لیکن جو بات یہاں پر قابل توجہ ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام، خاص کر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں چند نکات ہیں، جو آنحضرت (ص) کے ساتھ مباہلہ کے لئے آئے تھے۔

مذکورہ آیہ شریفہ اور اس سے مربوط احادیث کی روشنی میں ہونے والی بحثیں مندرجہ ذیل پانچ محور پر استوار ہے:

۱۔ پیغمبر اکرم (ص) مأمور تھے کہ مباہلہ کے لئے کن لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں؟

۲۔ ان کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا تھا؟

۳۔ آیہ شریفہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے آنحضرت (ص) کن افراد کو اپنے ساتھ لائے؟

۴۔ آیہ مباہلہ میں حضرت علی علیہ السلام کا مقام اور یہ کہ آیہ شریفہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس پیغمبر (ص) کہا گیا ہے نیز اس سے مربوط حدیثیں۔

۵۔ ان سوالات کا جواب کہ مذکورہ آیت کے ضمن میں پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلا محور

آیہ مباہلہ میں پیغمبر (ص) کے ہمراہ

پہلی بحث یہ کہ پیغمبر اسلام (ص) کو مباہلہ کے سلسلہ میں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کن افراد کو دعوت دینی چاہئے تھی، اس سلسلہ میں آیہ شریفہ میں غور و خوض کے پیش نظر درج ذیل چند مسائل ضروری دکھائی دیتے ہیں:

الف: ”ابنائنا“ اور ”نساننا“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

ب: ”انفسنا“ کا مقصد کون ہے؟

ابناء ابن کا جمع ہے یعنی بیٹے، اور چونکہ ”ابناء کی“ ضمیر متکلم مع الغیر یعنی ”نا“ کی طرف نسبت دی گئی ہے ۱ اور اس سے مراد خود آنحضرت (ص) ہیں، اس لئے آنحضرت (ص) کو کم از کم تین افراد، جو ان کے بیٹے شمار ہوں، کو مباہلہ کے لئے اپنے ہمراہ لانا چاہئے۔

”نساء“ اسم جمع ہے عورتوں کے معنی میں اور ضمیر متکلم مع الغیر یعنی ”نا“ کی طرف اضافت دی گئی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت (ص) اپنے گھرانے میں موجود تمام عورتوں (چنانچہ جمع مضاف کی دلالت عموم پر ہوتی ہے) یا کم از کم

تین عورتوں کو) جو کم سے

۱. اس آیہ شریفہ میں استعمال کئے گئے متکلم مع الغیر والی ضمیریں، معنی کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ ”دع“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف مباہلہ و آنحضرت علیہ السلام یعنی نصاریٰ مقصود ہے، اور ”ابناء“، ”نساء“ و ”انفس“ اس سے خارج ہیں۔ اور ”ابنائنا“، ”نساننا“ اور ”انفسنا“ میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہیں اور طرف مباہلہ اور ابناء، نسائ اور انفس بھی اس سے خارج ہیں۔ ”نبتہل“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف مباہلہ اور ابناء، نساء اور انفس سب داخل ہیں۔ کم جمع کی مقدار اور خاصیت ہے (مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے۔ اس بحث میں قابل ذکر ہے، وہ ”ابنائنا و انساننا و انفسنا“ کی دلالت کا اقتضا ہے اور بعد والے جوابات محور میں جو مباہلہ کے ہدف اور مقصد پر بحث ہوگی وہ بھی اس بحث کا تکملہ ہے۔ لیکن ”ابناء“ اور ”نساء“ کے مصادیق کے عنوان سے کتنے اور کون لوگ مباہلہ میں حاضر ہوئے، ایک علیحدہ گفتگو ہے جس پر تیسرے محور میں بحث ہوگی۔

انفس، نفس کی جمع ہے اور چونکہ بہ لفظ ضمیر متکلم مع الغیر ”نا“ (جس سے مقصود خود آنحضرت (ص) کی ذات ہے) کی طرف مضاف ہے، اس لئے اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کو جمع کے اقتضا کے مطابق کم از کم تین ایسے افراد کو مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے جو آپ کے نفس کے زمرے میں آتے ہوں۔ کیا ”انفسنا“ خود پیغمبر اکرم (ص) پر قابل انطباق ہے؟ اگر چہ ”انفسنا“ میں لفظ نفس کا اطلاق اپنے حقیقی معنی میں صرف رسول اللہ (ص) کے نفس مبارک پر ہے، لیکن آیہ شریفہ میں موجود قرائن کے پیش نظر ”انفسنا“ میں لفظ نفس کو خود آنحضرت (ص) پر اطلاق نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ قرائن حسب ذیل ہیں:

۱. ”انفسنا“ جمع ہے اور ہر فرد کے لئے نفس ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔
۲. جملہ آنحضرت (ص) کو اس کے حقیقی معنی میں دعوت دینے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور حقیقی دعوت کبھی خود انسان سے متعلق نہیں ہوتی ہے، یعنی انسان خود کو دعوت دے، یہ معقول نہیں ہے۔
اس بنائ پر، بعض لوگوں نے تصور کیا ہے کہ ”فطوٰعت لہ نفسہ“ یا ”دعوت نفسی“ جیسے استعمال میں ”دعوت“ (دعوت دینا) جیسے افعال نفس سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس نکتہ کے بارے میں غفلت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر یا تو یہ ”نفس“ خود انسان اور اس کی ذات کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، یا ”دعوت“ سے مراد ”دعوت دینا“ (دعوت دینا) حقیقی نہیں ہے بلکہ ”فطوٰعت لہ نفسہ“ قتل اُخیہ“ کی مثال میں نفس کا مقصود انسان کی نفسانی خواہشات ہے اور اس جملہ کا معنی یوں ہے ”اس کی نفسانی خواہشات نے اس کے لئے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا“ اور ”دعوت نفسی“ کی مثال میں مقصود اپنے آپ کو کام انجام دینے کے لئے مجبور اور آمادہ کرنا ہے اور یہاں پر دعوت دینا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ جو نفس سے متعلق ہو۔
۳. ”دع“ اس جہت سے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اس لئے نفس پر دلالت کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، کہ دوسروں کو دعوت دینے والا خود مباہلہ کا محور ہو، اور وہ خود کو بھی دعوت دے دے۔

دوسرا محور:

مباہلہ میں اہل بیت رسول (ص) کے حاضر ہونے کا مقصد

پیغمبر اسلام (ص) کو کیوں حکم ہوا کہ مباہلہ کر نے کے واسطے اپنے خاندان کو بھی اپنے ساتھ لائیں، جبکہ یہ معلوم تھا کہ مباہلہ دو فریقوں کے درمیان دعویٰ ہے اور اس داستان میں ایک طرف خود پیغمبر (ص) اور دوسری طرف نجران کے عیسائیوں کے نمائندے تھے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنحضرت (ص) کے نزدیک ترین رشتہ داروں کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد صرف آنحضرت (ص) کی بات سچی ہونے اور ان کی دعوت صحیح ہونے کے سلسلہ میں لوگوں کو اطمینان و یقین دکھانا تھا، کیونکہ انسان کے لئے اپنے عزیز ترین اشخاص کو اپنے ساتھ لانا صرف اسی صورت میں معقول ہے کہ انسان اپنی بات اور دعویٰ کے صحیح ہونے پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ اور اس طرح کا اطمینان نہ رکھنے کی صورت میں گویا اپنے

ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو خطرے میں ڈالنا بھی عقلمند انسان ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم (ص) کے تمام رشتہ داروں میں سے صرف چند اشخاص کے میدانِ مباحلہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے یہ توجیہ صحیح نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اس خاندان کا میدانِ مباحلہ میں حاضر ہونا اور اس میں شرکت کرنا ان کے لئے کسی قسم کی فضیلت اور قدر منزلت کا باعث نہیں ہوسکتا ہے، جبکہ آیہ شریفہ اور اس کے ضمن میں بیان ہونے والی احادیث میں غور و خوض کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ماجرا میں پیغمبر اسلام (ص) کے ہمراہ جانے والوں کے لئے ایک بڑی فضیلت ہے۔

اہل سنت کے ایک بڑے عالم علامہ زمخشری کہتے ہیں:

”وفیہ دلیل لاشیئ اقویٰ منہ علی فضلہ اصحاب الکساء“ ۱

”آیہ کریمہ میں اصحاب کساء (علیہم السلام) کی فضیلت پر قوی ترین دلیل موجود ہے“

آلوسی کا روح المعانی میں کہنا ہے:

”و دلالتہا علی فضل آل اللہ و رسولہ (ص) ممّا لایمتری فیہا مؤمن والنصب جازم الایمان“ ۲

”آیہ کریمہ میں آل پیغمبر (ص) کہ جو آل اللہ ہیں ان کی فضیلت ہے اور رسول اللہ (ص) کی فضیلت، ایسے امور میں سے ہے کہ جن پر کوئی مؤمن شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے اور خاندان پیغمبر (ص) سے دشمنی اور عداوت ایمان کو نابود کر دیتی ہے“

اگرچہ آلوسی نے اس طرح کی بات کہی ہے لیکن اس کے بعد میں آنے والی سطروں میں اس نے ایک عظیم فضیلت کو

خاندان پیغمبر (ص) سے موڑنے کی کوشش کی ہے۔ ۳

اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کیوں حکم دیا کہ اہل بیت علیہم السلام پیغمبر اکرم (ص) کے ساتھ مباحلہ کرنے کے

لئے حاضر ہوں؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہم پھر سے آیہ شریفہ کی طرف پلٹتے ہیں

آیہ شریفہ میں پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ’انباء‘، ’نساء‘، اور ’أنفس‘ کو دعوت

دینا اور پھر دعا کرنا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا بیان ہوا ہے۔

۱ تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۳۷۰، دار الکتب العربی، بیروت۔

۲ روح المعانی، ج ۳، ص ۱۸۹، دارئ احیائ التراث العربی، بیروت۔

۳ اس کے نظریہ پر اعتراضات کے حصہ میں تنقید کریں گے۔

آیہ مباحلہ میں اہل بیت (رسول) ص کی فضیلت و عظمت کی بلندی

مفسرین نے کلمہ ’ابتہال‘ کو دعامیں تضرع یا نفرین اور لعنت بھیجنے کے معنی میں لیا ہے اور یہ دونوں معنی ایک دوسرے

سے منافات نہیں رکھتے ہیں اور ’ابتہال‘ کے یہ دونوں معافی ہوسکتے ہیں۔

آیہ شریفہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ابتہال جو ’بتنہل‘ کی لفظ سے استفادہ ہو تا ہے اور دوسرے ’ان لوگوں پر خدا

کی لعنت قرار دینا جو اس سلسلہ میں جھوٹے ہیں‘ کا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے اور ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک کے لئے

خارج میں ایک خاص مفہوم اور مصداق ہے دوسرا فقرہ جو جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا ہے پہلے فقرے ابتہال

پر ’فاء‘ کے ذریعہ کہ جو تفریع اور سببیت کے معنی میں ہے عطف ہے۔

لہذا، اس بیان کے پیش نظر پیغمبر اکرم (ص) اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا تضرع (رجوع الی اللہ) ہے اور جھوٹوں

پر خدا کی لعنت اور عقوبت کا مرتب ہونا اس کا معلول ہے، اور یہ ایک بلند مقام ہے کہ خدا کی طرف سے کافروں کو ہلاک

کرنا اور انہیں سزا دینا پیغمبر اسلام (ص) اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعہ انجام پائے یہ مطلب آنحضرت (ص) کے

اہل بیت (علیہم السلام) کی ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے، جو خداوند متعال کی ولایت کے برابر ہے۔

اگر کہاجائے کہ: میں ’فاء‘ اگرچہ ترتیب کے لئے ہے لیکن ایسے مواقع پر ’فاء‘ کے بعد والا جملہ اس کے پہلے والے جملہ کے

لئے مفسر قرار پاتا ہے اور وہ ترتیب کے جس پر کلمہ ’فاء‘ دلالت کرتا ہے وہ ترتیب ذکر ہے جیسے:

(ہو/د ۴۵)

”اور نوح نے اپنے پروردگار کو آواز دی کہ پروردگار امیرا فرزند میری اہل سے ہے۔“

یہاں پر جملہ ”فقال...“ جملہ ”فنادی“ کو بیان (تفسیر) کرنے والا ہے جواب یہ ہے:

اولاً جس پر کلمہ ’فاء‘ دلالت کرتا ہے وہ ترتیب و تفریع ہے اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ ”جن دو جملوں کے

درمیان ’فاء‘ نے رابطہ پیدا کیا ہے، ان دونوں جملوں کا مضمون ہے کہ دوسرے جملہ کا مضمون پہلے جملہ پر مترتب ہے“

اور یہ ’فاء‘ کا حقیقی معنی اور تفریع کا لازمہ ہے یعنی ترتیب ذکر ہے ’فاء‘ کی دلالت اس کے خارج میں دو مضمون کی

ترتیب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لفظ اور کلام میں ترتیب ہے لہذا اگر اس پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو کلام کو اس پر حمل

نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں ایہہ شریفہ آنحضرت (ص) کے خاندان کے لئے ایک عظیم مرتبہ پر دلالت رہی ہے کیونکہ ان کی دعا پیغمبر اسلام (ص) کی دعا کے برابر ہے اور مجموعی طور پر یہ دعاس واقعہ میں جھوٹ بولنے والوں پر ہلاکت اور عذاب الہی نازل ہونے کا باعث ہے۔

دوسرے یہ کہ: جملہ ”فجعل لعنة الله“ میں مابعد ”فاء“ جملہ سابق یعنی ”نبتہل“ کے لئے بین اور مفسر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے کا مقصد خدا سے طلب کرنا ہے نہ جھوٹوں پر لعنت کرنا۔ اس صفت کے پیش نظر اس کو لعنت قرار دینا (جو ایک تکوینی امر ہے) پہلے پیغمبر اسلام (ص) اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام سے مستند ہے اور دوسرے ”فاء“ تفریع کے ذریعہ ان کی دعا پر متوقف ہے۔ گویا اس حقیقت کا ادراک خود نجران کے عیسائیوں نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم فخر رازی کی تفسیر مینذکر کرنے گئے حدیث کے ایک جملہ پر توجہ کرتے ہیں:

”... فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى! ائى لأرى وجوباً لوسألو الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباؤوا فتبأوا فتبأوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرأتى إلى يوم القيامة“^۱

”نجران کے (عیسائی) پادریان نورانی چہروں کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے اور بولے اے نصرانیو! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹلنے کا مطالبہ کریں تو وہ ضرور اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے۔ اس لئے تم ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔“

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایہہ شریفہ کے مضمون میں درج ذیل امور واضح طور پر بیان ہوئے ہیں:

۱۔ پیغمبر اکرم (ص)، اپنے اہل بیت علیہم السلام کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس فیصلہ کن دعائیں شریک ہوں اور مباہلہ آنحضرت (ص) اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے مشترک طور پر انجام پائے تاکہ جھوٹوں پر لعنت اور عذاب نازل ہونے میں مؤثر واقع ہو۔

۲۔ آنحضرت (ص) اور آپ کے اہل بیت (ع) کا ایمان و یقین نیز آپ کی رسالت اور دعوت کا مقصد تمام لوگوں کے لئے واضح ہو گیا۔

۳۔ اس واقعہ سے آنحضرت (ص) کے اہل بیت علیہم السلام کا بلند مرتبہ نیز اہل بیت کی آنحضرت (ص) سے قربت دنیا والوں پر واضح ہو گئی۔

اب ہم یہ دکھیں گے کہ پیغمبر اسلام (ص) ”ابنائنا“ (اپنے بیٹوں) ”نساننا“ (اپنی عورتوں) اور ”انفسنا“ (اپنے نفسوں) میں سے کن کو اپنے ساتھ لاتے ہیں؟

۱۔ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۸، ص ۸۰، دار احیاء التراث العربی۔

تیسرا محور

مباہلہ میں پیغمبر (ص) اپنے ساتھ کس کو لے گئے

شیعہ اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ اس سلسلہ میں چند مسائل قابل غور ہیں:

الف: وہ احادیث جن میں پیغمبر (ص) کے اہل بیت علیہم السلام کا میدان مباہلہ میں حاضر ہونا بیان کیا گیا ہے۔

ب: ان احادیث کا معتبر اور صحیح ہونا۔

ج: اہل سنت کی بعض کتابوں میں مذکور ہوئی قابل توجہ روایتیں۔

مباہلہ میں اہل بیت (رسول) کے حاضر ہونے کے بارے میں حدیثیں ۱۔ اہل سنت کی حدیثیں:

چونکہ اس کتاب میں زیادہ تر روئے سخن اہل سنت کی طرف ہے لہذا اکثر انہیں کے منابع سے احادیث نقل کی جائیں گی۔ نمونہ کے طور پر اس حوالے سے چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں:

پہلی حدیث:

صحیح مسلم (۱) سنن ترمذی (۲) اور مسند احمد (۳) میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے جس کی متفق اور مسلم لفظیں یہ ہیں:

۱۔ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۲۳ کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابیطالب، ح ۳۲، موسسہ عز الدین للطباعة والنشر

۲۔ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۶۵ دار الفکر ۳۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۵، دار صادر، بیروت

”حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن عباد... قالوا: حدثنا حاتم (و هو ابن اسماعيل) عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي

وقاص، عن أبيه، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسو الله (ص) فلن أسبّه. لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم. سمعت رسول الله (ص) يقول له لما خلفه في بعض مغازيه فقال له عليّ: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله (ص): أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة بارون من موسى إلا أنه لابوة بعدى؟ و سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله و يحبّه الله ورسوله. قال: فتناولنا لها. فقال: أدعو الي علياً فأتي به أرمداً، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما أنزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء أبليّ.

”قتيبين سعيد اور محمد بن عبادنے ہمارے لئے حدیث نقل کی،۔۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اس نے اپنے باپ (سعد بن ابی وقاص) سے کہ معاویہ نے سعد کو حکم دیا اور کہا: تمہیں ابو تراب (علی بن ابیطالب علیہ السلام) کو دشنام دینے اور برا بھلا کہنے سے کو نسی چیز مانع ہوئی (سعد نے) کہا: مجھے تین چیزیں (تین فضیلتیں) یاد ہیں کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، لہذا میں انہیں کبھی بھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اگر مجھ میں ان تین فضیلتوں میں سے صرف ایک پائی جاتی تو وہ میرے لئے سرخ اونٹوں سے محبوب تر ہوتی:

۱. میں نے پیغمبر خدا (ص) سے سنا ہے ایک جنگ کے دوران انہیں (حضرت علی علیہ السلام) مدینہ میں اپنی جگہ پر رکھا تھا اور علی (علیہ السلام) نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ رہے ہیں؟ (آنحضرت (ص) نے) فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہو جو ہارون (کی) (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے ساتھ تھی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گا؟ (۲ میں نے) رسول خدا (ص) سے سنا ہے کہ آپ نے روز خیبر علی کے بارے میں فرمایا: بیشک میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا ورسول (ص) کو دوست رکھتا ہے اور خدا ورسول (ص) اس کو دوست رکھتے ہیں۔ (سعد نے کہا: ہم) اس بلند مرتبہ کے لئے سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے) کہ آنحضرت (ص) اس امر کے لئے ہمیں مقرر فرماتے ہیں یا نہیں؟ (اس وقت آنحضرت (ص) نے فرمایا: علی (علیہ السلام) کو میرے پاس بلاؤ۔ علی (علیہ السلام) کو ایسی حالات میں آپ کے پاس لایا گیا، جبکہ ان کی آنکھوں میں درتھا، آنحضرت (ص) نے اپنا آب دہن ان کی آنکھوں میں لگا یا اور پرچم ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور خدانے متعال نے ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔

۳. جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: > قل تعالو اندع أبناءنا و أبناءکم و نسائنا و نسائکم و أنفسنا و أنفسکم۔۔۔ تو پیغمبر اکرم (ص) نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیہم السلام) کو بلا کر فرمایا: خدایا! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“ اس حدیث سے قابل استفادہ نکات:

۱. حدیث میں جو آخری جملہ آیا ہے: ”اللہم هؤلاء اہلی“ خدایا! یہ میرے اہل ہیں، اس بات پر دلالت کرتا ہے ”اہل بیت“ اور ”انفس“ جو آیہ شریفہ میں آئے ہیں، وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل ہیں۔

۲. ”اہل بیت“، ”نساء“ و ”انفس“ میں سے ہر ایک جمع مضاف ہیں) جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا) اس کا اقتضایہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے تمام بیٹوں، عورتوں اور وہ ذات جو آپ کا نفس کہلاتی تھی، سب کو میدان مباحلہ میں لائیں، جبکہ آپ نے ”اہل بیت“ میں سے صرف حسن و حسین علیہما السلام کو اور ”نساء“ سے صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور ”انفس“ سے صرف حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لایا۔ اس مطلب کے پیش نظر جو آپ نے یہ فرمایا: ”خدایا، یہ میرے اہل ہیں“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت (ص) کے اہل صرف یہی حضرات ہیں اور آنحضرت (ص) کی بیویاں اس معنی میں آپ کے اہل کے دائرے سے خارج ہیں۔

۳. ”اہل بیت“ اور ”اہل بیت“ کے ایک خاص اصطلاحی معنی ہیں جو پنجن پاک کہ جن کو آل عبا اور اصحاب کساء کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ دوسروں پر اس معنی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے یہ مطلب، پیغمبر اسلام (ص) کی بہت سی احادیث سے ہے کہ جو آیہ تطہیر کے ذیل میں ذکر ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری مناسبتوں سے بیان کی ہیں گئی بخوبی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

دوسری حدیث:

فخر رازی نے تفسیر کبیر میں آیہ مباحلہ کے ذیل میں لکھا ہے: ”روی آتہ - علیہ السلام - لما أورد الدلائل علی نصاری نجران، ثم إنہم أصروا علی جہلم، فقال - علیہ السلام - إن اللہ أمرنی إن

لم تقبلوا الحجّة أن أبابلكم. فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك. فلما رجعوا قالوا للعاقب - وكان ذارأبيهم - يا عبدالمسيح، ماترى؟ فقال: و الله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبى مرسل و لقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم و الله ما بابل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم و لا نبت صغيرهم! و لنن فعلتم لكان الا استنصال ، فإن أبيتكم إلا الإصرار على دينكم و الإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل و انصرفوا إلى بلادكم- و كان رسول الله (ص) خرج و عليه مرط من شعر أسود، و كان قد احتضن الحسين و أخذ بيد الحسن، و فاطمه تمشى خلفه و على - عليه السلام - خلفها، و بو يقول: إذا دعوت فأمنوا فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجوباً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها! فلا تباولوا فتهلكوا، و لا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. ثم قالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نباهلك و أن نقرّك على دينك فقال:- صلوات الله عليه - فإذا أبيتكم المبالغة فاسلموا يكن لكم للمسلمين، و عليكم ما على المسلمين، فأبوا، فقال: فإني أنأجركم القتال، فقالوا مالنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالك على أن لا تغزونا و لا تزدنا عن ديننا على أن نؤدّي إليك في كل عام ألفى حلة: ألفاً في صفر و ألفاً في رجب، و ثلاثين درعاً عادية من حديد، فصالحهم على ذلك وقال: والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل نجران، و لولا عناو المسخو قرده و خنازير و لا اضطرم عليهم الوادي ناراً و لا ستأ صل الله نجران و أهله حتى الطير على رؤس الشجر و لما حالاً لحوال على النصارى كلهم حتى يهلكوا و روى أنه - عليه السلام - لم يخرج في المرط الأسود فجاء الحسن - عليه السلام - فأدخله، ثم جاء الحسين - عليه السلام - فأدخله، ثم فاطمة - عليها السلام - ثم على - عليه السلام - ثم قال: و اعلم أن هذه الرواية كالمثقف على صحتها بين أهل التفسير و الحديث. ١٤

”جب پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر دلائل واضح کر دیے اور انہوں نے اپنی نادانی اور جہل پر اصرار کیا، تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: خدائے متعال نے مجھے حکم دیا ہے اگر تم لوگوں نے دلائل کو قبول نہیں کیا تو تمہارے ساتھ مبالغہ کروں گا۔“ انہوں نے کہا: اے ابا القاسم! ہم واپس جاتے ہیں تاکہ اپنے کام کے بارے میں غور و فکر کر لیں، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔

١ تفسیر کبیر فخر رازی، ج ٨، ص ٨، دار احیاء التراث العربی۔

جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے ایک صاحب نظر کہ جس کا نام ”عاقب“ تھا اس سے کہا: اے عبدالمسیح! اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! تم لوگ محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو پہنچانتے ہو اور جانتے ہو وہ ا الله کے رسول ہیں۔ اور آپ کے صاحب (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے بارے میں حق بات کہتے ہیں خدا کی قسم کسی بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے مبالغہ نہیں کیا، مگر یہ کہ اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو گئے چنانچہ اگر تم نے ان سے مبالغہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لئے اگر اپنے دین پر باقی رہنے کے لئے تمہیں اصرار ہے تو انہیں چھوڑ کر اپنے شہر واپس چلے جاؤ پیغمبر اسلام (ص) مبالغہ کے لئے اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ حسین (علیہ السلام) آپ کی آغوش میں تھے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فاطمہ (سلام الله علیہا) آپ کے پیچھے اور علی (علیہ السلام) فاطمہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ آنحضرت (ص) فرماتے تھے: ”جب میں دعامانگوں تو تم لوگ آمین کہنا“ نجران کے پادری نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا لہذا ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، ورنہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے اور روی زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اے ابا القاسم! ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے مبالغہ نہیں کریں گے پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اب جبکہ مبالغہ نہیں کر رہے ہو تو مسلمان ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے نفع و نقصان میں شریک نہ رہو۔ انہوں نے اس تجویز کو بھی قبول نہیں کیا۔ آنحضرت (ص) نے فرمایا: اس صورت میں تمہارے ساتھ ہماری جنگ قطعی ہے۔ انہوں نے کہا: عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کے ساتھ صلح کریں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں اور ہمیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہ کریں گے، اس کے بدلہ میں ہم ہر سال آپ کو دو ہزار لباس دیں گے، ایک ہزار لباس صفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار لباس رجب کے مہینہ میں اور تیس ہزار آہنی زرہ ادا کریں گے۔ آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا اس طرح ان کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد فرمایا: قسم اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اہل نجران نابودی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اگر مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے اور جس صحرا میں سکونت اختیار کرتے اس میں آگ لگ جاتی اور خدا وند متعال نجران اور اس کے باشندوں کو نیست و نابود کر دیتا، یہاں تک کہ درختوں پر موجود پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور ایک سال کے اندر تمام عیسائی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم (ص)، اپنی پشیمی کالی رنگ کی عبا پہن کر باہر تشریف لائے (اپنے بیٹے) حسن (علیہ السلام) کو بھی اس میں داخل کر لیا، اس کے بعد حسین (علیہ السلام) آگئے انہیں بھی عبا کے نیچے داخل کیا اس کے بعد علی و فاطمہ (علیہما السلام)

تشریف لائے اس کے بعد فرمایا: ”پس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی کثافت و پلیدی سے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“ علامہ فخر رازی نے اس حدیث کی صحت و صداقت کے بارے میں کہا ہے کہ تمام علماء تفسیر و احادیث کے نزدیک یہ حدیث متفق علیہ ہے۔“ حدیث میں قابل استفادہ نکات:

اس حدیث میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں:

۱۔ اس حدیث میں رسول (ص) کے اہل بیت کا حضور اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ خود آنحضرت (ص) آگے آگے (حسین علیہ السلام) کو گود میں لئے ہوئے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے جو حسین (علیہ السلام) سے قدرے بڑے ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے اور ان کے پیچھے (علیہ السلام) ہیں یہ کیفیت انتہائی دلچسپ اور نمایاں تھی کیونکہ یہ شکل ترتیب آیہ مباہلہ میں مذکور ہوئی تھی و صورت سے ہم آہنگ ہے۔ اس ہماہنگی کا درج ذیل ابعاد میں تجزیہ کیا جاسکتا ہے:

الف: ان کے آنے کی ترتیب وہی ہے جو آیہ شریفہ میں بیان ہوئی ہے یعنی پہلے ”ابناء نا“ اس کے بعد ”نساءنا“ اور پھر ”آخر پر“ افسنا“ ہے۔

ب: یہ کہ رسول خدا (ص) اپنے چھوٹے فرزند حسین بن علی علیہما السلام کو آغوش میں لئے ہوئے اور اپنے دوسرے فرزند خورد سال حسن بن علی علیہما السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، یہ آیہ شریفہ میں بیان ہوئے ”بناء نا“ کی عینی تعبیر ہے۔ ج: بیچ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قرار پانا اس گروہ میں ”نساء نا“ کے منحصر بہ فرد مصداق کے لئے آگے اور پیچھے سے محافظ قرار دیا جا نا، آیہ شریفہ میں ”نساء نا“ کی مجسم تصویر کشی ہے۔

۲۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم (ص) نے اپنے اہل بیت علیہم السلام سے فرمایا: اذ ادعوت فآمنوا“ یعنی: جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا اور یہ وہی

۱۔ دعا کے بعد آمین کہنا، خدا متعال سے دعا قبول ہونے کی درخواست ہے۔

چیز ہے جو آیہ مباہلہ میں آئی ہے:

یہاں پر ”ابتہال“ (دعا) کو صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے، بلکہ ”ابتہال“ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعا کی صورت میں اور آپ کے ہمراہ آنے ہوئے اعزہ و اقر باکی طرف سے آمین کہنے کی صورت میں محقق ہونا چاہئے تاکہ (اس واقعہ میں) جھوٹوں پر ہلاکت اور عقوبت الہی واقع ہونے کا سبب قرار پائے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

۳۔ گروہ نصاریٰ کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و فضیلت کا اعتراف یہاں تک کہ ان کے نورانی و مقدس چہروں کو دیکھنے کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔

تیسری حدیث:

ایک اور حدیث جس میں ”ابنائنا“، ”نساءنا“ اور ”افسنا“ کی لفظیں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام پر صادق آتی ہیں، وہ حدیث ”مناشد یوم الشوری“ ہے۔ اس حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، اصحاب شوری (عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص) سے کہ جس دن یہ شوری تشکیل ہوئی اور عثمان کی خلافت پر منتج و تمام ہوئی، اپنے فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ان تمام فضیلتوں کو یاد دلاتے ہوئے انہیں خدا کی قسم دیتے ہیں اور ان تمام فضیلتوں کو اپنی ذات سے مختص ہونے کا ان سے اعتراف لیتے ہیں حدیث یوں ہے:

”آخر نا أبو عبد اللہ محمد بن إبرہم، أنا ابو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد ابن بندار، أنا أبو الحسن العتقی، أنا أبو الحسن الدار قطنی، أنا أحمد بن محمد بن سعید، أنا یحی بن ذکریا بن شیبان، أنا یعقوب بن سعید، حدثنی مثنی أبو عبد اللہ، عن سفیان الشوری، عن ابن إسحاق السبیعی، عن عاصم بن ضمرقوب بیریہ و عن العلاء بن صالح، عن المنہال بن عمرو، عن عباد بن عبد اللہ الأسدی و عن عمرو بن وائل قالوا: قال علی بن ابی طالب یوم الشوری: واللہ لأحتج علیہم بما لا یستطیع قرشیہم و لا عربیہم و لا عجمیہم ردہ و لا یقول خلافہ۔ ثم قال لعثمان بن عفان و لعبدالرحمن بن عوف و الزبیر و طلحہ و سعد - و بن أصحاب الشوری و کلہم من قریش، و قد کان قدم طلحہ - أنشدکم باللہ الذی لا إله إلاہ، أفیکم أحد و حد اللہ قبلی؟ قالوا: اللہم لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أفیکم أحد أخو رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - غیری، إذ آخی بین المؤمنین فأخی بینی و بین نفسہ و جعلنی منہ بمنزلہ ہارون من موسی إلا أنى لست بنبی؟ قالوا: لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أفیکم مطہر غیری، إذ سد رسول اللہ (ص) أبوایکم و فتح بابی و کنت معہ فی

مساکنہ و مسجدہ؟ فقام الیہ عمہ فقال: یا رسول اللہ، غلقت أبوابنا و فتحت باب علی؟ قال: نعم، اللہ أمر بفتح بابہ و سد أبوابکم !!! قالوا: اللہم لا۔ قال: نشدtkم باللہ، أفیکم أحد أحب إلى الله و إلى رسوله منی إذ دفع الرایة الی یوم خیر فقال: لأعطین الرایة الی من یحب الله و رسوله و یحبہ الله و رسوله، و یوم الطائر إذ یقول: ” اللہم انتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی“، فجئت فقال: ” اللہم و الی رسولک، اللہم و الی رسولک“

غیری؟ ۱ قالوا: اللہم لا قال: نشدtkم باللہ، أفیکم أحد قدم بین یدی نجواه صدقة غیری حتی رفع الله ذلك الحكم؟ قالوا: اللہم لا قال: نشدtkم باللہ، أفیکم من قتل مشرکی قریش و العرب فی الله و فی رسوله غیری؟ قالوا: اللہم لا قال: نشدtkم باللہ، أفیکم أحد دعا رسول الله (ص) فی العلم و أن یكون أذنه الواعیة مثل ما دعالی؟ قالوا: اللہم لا قال: نشدtkم باللہ، هل فیکم أحد أقرب إلى رسول الله (ص) فی الرحم و من جعله و رسول الله (ص) نفسه و إبناءً أنبائه و... غیری؟ قالوا: اللہم لا... ۲

اس حدیث کو معاصم بن ضمرہ قویبیرہ اور عمرو بن وائلہ نے حضرت (علی علیہ السلام) سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے شوریٰ کے دن یوں فرمایا:

”خدا کی قسم بیشک میں تمہارے سامنے ایسے استدلال پیش کروں گا کہ اہل عرب و عجم نیز قریش میں سے کوئی شخص بھی اس کو مسترد نہیں کر سکتا اور مذہبی اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے۔ میں تمہیں اس خدا کی قسم دلاتا ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کیاتم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے خدائے واحد کی پرستش کی ہو۔ انہوں نے کہا: خدا شابد ہے! نہیں۔ آپ (ع) نے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیاتم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جو رسول (ص) کا بھائی ہو، جب (آنحضرت (ص) نے) مؤمنین کے درمیان اخوت اور برادری برقرار کی، اور مجھے اپنا بھائی بنایا اور میرے بارے ۱ شانہ مقصود یہ ہو کہ ”خداوند! تیرے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نزدیک بھی محبوب ترین مخلوق (علی علیہ السلام) ہیں۔“

۲ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۴۲، ص ۴۳۱، دار الفکر

میں یہ ارشاد فرما یا کہ: ”تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہی جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میں نبی نہیں ہوں۔“

انہوں نے کہا: نہیں فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جسے پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا ہو، جب کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیئے تھے اور میرے گھر کا دروازہ کھلا رکھا تھا اور میں مسکن و مسجد کے سلسلہ میں آنحضرت (ص) کے ساتھ) اور آپ کے حکم (میں) تھا، (چا) حضرت عباس اپنی جگہ اٹھے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے گھروں کے دروازے بند کر دیئے اور علی (علیہ السلام) کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا؟

پیغمبر (ص) نے فرمایا: یہ خدائے متعال کی طرف سے ہے کہ جس نے ان کے دروازہ کو کھلا رکھنے اور آپ لوگوں کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا؟

انہوں نے کہا: خدا شابد ہے، نہیں فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جسے خدا اور رسول مجھ سے زیادہ دوست رکھتے ہوں، جبکہ پیغمبر (ص) نے خبیر کے دن علم اٹھا کر فرمایا ”بیشک میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور رسول (ص) کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں“ اور جس دن بھنے ہوئے پرندہ کے بارے میں فرمایا: ”خدا یا! میرے پاس اس شخص کو بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ کھا نا کھائے۔“ اور اس دعا کے نتیجہ میں، میں آگیا میرے علاوہ کون ہے جس کے لئے یہ اتفاق پیش آیا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا شابد ہے، نہیں۔

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیاتم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس نے پیغمبر سے سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا ہو، یہاں تک کہ خدائے وند متعال نے اس حکم کو منسوخ کر دیا؟ انہوں نے کہا: خدا شابد ہے، نہیں۔

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیاتم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس نے قریش اور عرب کے مشرکین کو خدا اور اس کے رسول (ص) کی راہ میں قتل کیا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیاتم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس کے حق میں پیغمبر اکرم (ص) افزائش علم کے سلسلہ میں دعا کی ہو اور ان (واعیہ) گوش شنوا) کا خدا سے مطالبہ کیا ہو، جس طرح میرے حق میں دعا کی؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیاتم لوگوں میں کوئی ہے جو پیغمبر اکرم (ص) سے رشتہ داری میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہو اور جس کو پیغمبر خدا (ص) نے اپنا نفس، اس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے کہا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔“

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مباہلہ میں شریک ہونے والے افراد، کہ جنہیں پیغمبر اکرم (ص) اپنے ساتھ لائے تھے وہ، علی، فاطمہ، حسن، وحسین (علیہم السلام) کی ذات تک محدود ہیں۔

حدیث کا معتبر اور صحیح ہونا:

اہل سنت کی احادیث کے بارے میں ہم صرف مذکورہ احادیث ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان احادیث کے مضمون کی صحت کے بارے میں یعنی مباہلہ میں صرف پنجتن آل عبا پیغمبر کے علاوہ علی، فاطمہ حسن وحسین علیہم السلام ہی شامل تھے اس حوالے سے صرف حاکم نیشابوری کے درج ذیل مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

وہ اپنی کتاب ”معرفة علوم الحديث“ میں پہلے آیہ مباہلہ کے نزول کو ابن عباس سے نقل کرتا ہے اور وہ انفسنا سے حضرت علی علیہ السلام، ”نساننا“ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”ابناءنا“ سے حسن وحسین علیہما السلام مراد لیتا ہے۔ اس کے بعد ابن عباس اور دوسروں سے اس سلسلہ میں نقل کی گئی روایتوں کو متواتر جانتے ہوئے کے اہل بیت (ع) کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمائش: ”ہولائی ابناءنا و انفسنا و نساننا“ کے سلسلہ میں یاد دہانی کرتا ہے۔

چنانچہ اس باب میں اصحاب کے ایک گروہ جیسے جابر بن عبد اللہ، ابن عباس اور امیر المؤمنین کے حوالے سے مختلف طرق سے احادیث نقل ہوئی ہیں، اس مختصر کتاب میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے ہم حاشیہ میں بعض ان منابع کی طرف اشارہ کرنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں ۲

۱. معرفة علوم الحديث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیة، بیروت

۲. احکام القرآن / جصاص / ج ۲ / ص ۱۴ دار الکتب العربی بیروت، اختصاص مفید / ص ۵۶ / من منشورات جماعة المدرسين فی الحوزة العلمیة، اسباب النزول / ص ۶۸ / دار الکتب العلمیة بیروت، اسد الغابۃ / ج ۴ / ص ۲۵ / دار احیاء التراث العربی بیروت الاصابہ / ج ۲ / جزء ۴ / ص ۲۷۱، البحر المحیط / ج ۳ / ص ۴۷۹ / دار احیاء التراث العربی بیروت، البدایة و النہایة / ج ۵ / ص ۴۹ دار الکتب العلمیة بیروت، البرہان / ج ۱ / ص ۲۸۹ / مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان، التاج الجامع للاصول / ج ۳ / ص ۳۳۳ / دار احیاء التراث العربی بیروت، تاریخ مدینہ دمشق / ج ۴۲ / ص ۱۳۴ / دار الفکر، تذکرہ خواص الامۃ / ص ۱۷ / چاپ نجف، تفسیر ابن کثیر / ج ۱ / ص ۳۷۸ / دار النعرفۃ بیروت، تفسیر بیضاوی / ج ۱ / ص ۱۶۳ / دار الکتب العلمیة بیروت، تفسیر خازن (الباب التأویل) / ج ۱ / ص ۲۳۶ / دار الفکر، تفسیر الرازی / ج ۸ / ص ۸۰ / دار احیاء التراث العربی بیروت، تفسیر السمرقندی (بحر العلوم) / ج ۱ / ص ۲۷۴ / دار الکتب العلمیة بیروت، تفسیر طبری / ج ۳ / ص ۲۹۹ / دار الفکر، تفسیر طنطاوی / ج ۲ / ص ۱۳۰ / دار المعارف القاہرہ، تفسیر علی بن ابراہیم قمی / ج ۱ / ص ۱۰۴، تفسیر الماوردی / ج ۱ / ص ۳۸۹ و ۳۹۹ / مؤسسہ ظالکتب الثقافیۃ / دار الکتب العلمیة بیروت، التفسیر المنیر / ج ۳ / ص ۲۴۵، ۲۴۸، ۲۴۹ / دار الفکر، تفسیر النسفی (در حاشیہ خازن) / ج ۱ / ص ۲۳۶ / دار الفکر، تفسیر

۲. شیعہ امامیہ کی احادیث

شیعہ روایتوں میں بھی اس واقعہ کے بارے میں بہت سی فراوان احادیث موجود ہیں، یہاں پر ہم ان میں سے چند احادیث کو نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں:

پہلی حدیث

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ، جب نجران کے عیسائی پیغمبر اسلام (ص) کے پاس آئے، ان کی نماز کا وقت ہو گیا وہیں پر گھنٹی بجائی اور اپنے طریقہ سے نماز پڑھنا شروع کیا۔ اصحاب نے کہا: اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی مسجد میں نیونعمل کر رہے ہیں! آپ نے فرمایا: انہیں عمل کرنے دو۔

جب نماز سے فارغ ہوئے، پیغمبر اکرم (ص) کے قریب آئے اور کہا: ہمیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟

النیشابوری / ج ۳ / ص ۲۱۳ / دار المعرفۃ بیروت، تلخیص المستدرک / ج ۳ / ص ۱۵۰ / دار المعرفۃ بیروت، جامع احکام

القرآن / قرطبی / ج ۴ / ص ۱۰۴ / دار الفکر، جامع الاصول / ج ۹ / ص ۴۶۹ / دار احیاء التراث العربی، الجامع الصحیح

للترمذی / ج ۵ / ص ۵۹۶ / دار الفکر، الدر المنثور / ج ۲ / ص ۲۳۳-۲۳۰ / دار الفکر، دلائل النبوة ابونعیم اصفہانی / ص ۲۹۷، ذخائر

العقبی / ص ۲۵ / مؤسسۃ الوفاء بیروت، روح المعانی / ج ۳ / ص ۱۸۹ / دار احیاء التراث العربی، الرياض

النضرة / ج ۳ / ص ۱۳۴ / دار الندوة الجدید بیروت، زاد المسیر فی علم التفسیر / ج ۱ / ص ۳۳۹ / دار الفکر، شواہد التنزیل / حاکم

حسکانی / ج ۱ / ص ۱۵۵-۱۶۷ / مجمع احیاء الثقافۃ الاسلامیة، صحیح مسلم / ج ۵ / ص ۲۳ / کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل علی بن

ابی طالب / ج ۲ / ص ۳۲ / مؤسسۃ عز الدین، الصواعق المحرقة / ص ۱۴۵ / مکتبۃ القاہرہ، فتح القدر / ج ۱ / ص ۳۱۶ / ط مصر (بہ نقل

احقاق)، فراند السمطین / ج ۲ / ص ۲۴، ۲۳ / مؤسسۃ المحمود بیروت، الفصول المهمۃ / ص ۲۵-۲۶، ۲۳-۲۲ / منشورات الاعلمی،

کتاب التسهیل لعلوم التنزیل /ج ۱/ص ۱۰۹/دار الفکر، الکشاف/ج ۱/دار المعرفة بیروت، مدارج النبوة/ص ۵۰۰/بمبئی) به نقل احقاق)، المستدرک علی الصحیحین/ج ۳/ص ۱۵۰/دار العرفۃ بیروت، مسند احمد/ج ۱/ص ۱۸۵/دار صادر بیروت، مشکوٰۃ المصابیح/ج ۳/ص ۱۷۳۱/المکتب الاسلامی، مصابیح السنۃ/ج ۴/ص ۱۸۳/دار المعرفة بیروت، مطالب السنول/ص ۷/چاپ تہران، معالم التنزیل /ج ۱/ص ۴۸۰/دار الفکر، معرفة اصول الحدیث/ص ۵۰/دار الکتب العلمیۃ بیروت، مناقب ابن مغزیل/ص ۲۶۳/المکتبۃ الاسلامیۃ تہران

آپنے فرمایا: اس کی دعوت دیتا ہوں کہ، خدائے واحد کی پرستش کرو، میں خدا کا رسول ہوں اور عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کے مخلوق بنوہ کہاتے اور پیتے ہیں نیز قضائے حاجت کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا: اگر وہ خدا کے بندے ہیں تو اس کا باپ کون ہے؟

پیغمبر خدا (ص) پر وحی نازل ہوئی کہ اے رسول ان سے کہدیجئے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں اور کہاتے اور پیتے ہیں... اور نکاح کرتے ہیں۔

آپنے فرمایا: اگر خدا کے ہر بندے اور مخلوق کے لئے کوئی باپ ہونا چاہئے تو آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ وہ جواب دینے سے قاصر رہے خدائے متعال نے درج ذیل دو آیتیں نازل فرمائیں:

(آل عمران ۶۱)

”عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہوا جو تو وہ پیدا ہو گئے... اے پیغمبر! علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ جاتی کریں ان سے کہدیجئے کہ ٹھیک ہے تم اپنے فرزند، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم بھی اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں پھر خدا کی بارگاہ میں دونوں ملکر دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں“

پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا: ”میرے ساتھ مباہلہ کرو، اگر میں نے سچ کہا ہو گا تو تم لوگوں پر عذاب نازل ہو گا اور اگر میں نے جھوٹ کہا ہو گا تو مجھ پر عذاب نازل ہو گا“

انہوں نے کہا: اپنے منصفانہ نظریہ پیش کیے اور مباہلہ کو قبول کیا جب وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹے، ان کے سرداروں نے ان سے کہا: اگر محمد (ص) اپنی قوم کے ہمراہ مباہلہ کے لئے تشریف لائیں، تو وہ پیغمبر نہیں ہیں، اس صورت میں ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے اہل بیت (علیہم السلام) اور اعزہ کے ہمراہ تشریف لائیں تو ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔

صبح کے وقت جب وہ میدان مباہلہ میں آگئے تو دیکھا کہ پیغمبر (ص) کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔ اس وقت انہوں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کہا گیا: وہ مردان کا چچا زاد بھائی اور داماد علی بن ابیطالب ہیں اور وہ عورت ان کی بیٹی فاطمہ ہے اور وہ دو بچے حسن اور حسین (علیہما السلام) ہیں۔

انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور آنحضرت (ص) سے کہا: ”ہم آپ کی رضایت کے طالب ہیں ہمیں مباہلہ سے معاف فرمائیں۔“ آنحضرت (ص) نے ان کے ساتھ صلح کی اور طے پایا کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ ۱

دوسری حدیث

سید بحرانی، تفسیر ”البرہان“ میں ابن بابویہ سے اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں:

”حضرت (امام رضا علیہ السلام) نے مامون اور علماء کے ساتھ عترت و امت میں فرق اور عترت کی امت پر فضیلت کے بارے میں اپنی گفتگو میں فرمایا: جہاں پر خدائے متعال

۱ تفسیر علی بن ابراہیم، مطبوعۃ النجف، ج ۱، ص ۱۰۴، البرہان ج ۱، ص ۲۸۵

ان افراد کے بارے میں بیان فرماتا ہے جو خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں، اور خدا اپنے

پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو حکم دیتا ہے کہ مباہلہ کے لئے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لائیں اور فرماتا ہے:

علماء نے حضرت سے کہا: آیہ میں ”أنفسنا“ سے مراد خود پیغمبر (ص) ہیں! امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے بلکہ ”أنفسنا“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے بنی

ولیعہ سے فرمایا: ”أولأبعثن إلیہم رجلاً کنفسی“ یعنی: ”بنی ولیعہ کو اپنے امور سے دست بردار ہو جا نا چاہئے، ورنہ میں اپنے ماتنہا ایک مرد کو ان کی طرف روانہ کروں گا۔“

”ابناء نا“ کے مصداق حسن و حسین (علیہما السلام) ہیں اور ”نساء نا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) ہیں اور یہ ایسی فضیلت ہے، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور یہ ایسی بلندی ہے جس تک انسان کا پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ ایسی

شرافت ہے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے یعنی علی (علیہ السلام) کے نفس کو اپنے نفس کے برابر قرار دیا۔ ۱

تیسری حدیث

اس حدیث میں، ہارون رشید، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہتا ہے: آپ کس طرح اپنے آپ کو پیغمبر (ص) کی اولاد جانتے ہیں جبکہ انسانی نسل بیٹے سے پھیلتی ہے اور آپ پیغمبر (ص) کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے اس سوال کا جواب دینے سے معذرت چاہی ہارون نے کہا: اس مسئلہ میں آپ کو اپنی دلیل ضرور بیان کرنا ہو گی آپ فرزند ان، علی علیہ السلام کا یہ دعویٰ ۱. تفسیر البرہان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان ہے آپ لوگ قرآن مجید کا مکمل علم رکھتے ہیں نیز آپ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی آپ کے علم سے خارج نہیں ہے اور اس سلسلہ میں خداوند متعال کے قول: ۱

سے استدلال کرتے ہیں اور اس طرح علماء کی رائے اور ان کے قیاس سے اپنے آپ کو بے نیاز جانتے ہو! حضرت) امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے جواب میں اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بتایا گیا ہے:

> و من ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذلک نجزی المحسنین زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس... ۲
”اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیا اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔“ اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے ہارون سے سوال کیا: حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا باپ کون تھا؟ اس نے جواب میں کہا: عیسیٰ (علیہ السلام) بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ امام (ع) نے فرمایا: جس طرح خدائے متعال نے جناب عیسیٰ کو حضرت مریم (سلام اللہ علیہا) کے ذریعہ ذریت انبیاء (علیہم السلام) سے ملحق کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے ذریعہ پیغمبر اکرم (ص) سے ملحق فرمایا ہے۔

اس کے بعد حضرت (ع) نے ہارون کے لئے ایک اور دلیل پیش کی اور اس کے لئے ۱۔ انعام/ ۳۸

۲۔ انعام/ ۵۸۴

آیہء مباہلہ کی تلاوت کی اور فرمایا: کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مباہلہ کے دوران، پیغمبر اکرم (ص) نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو زیر کساء داخل کیا ہو۔ اس بناء پر آیہء شریفہ میں ”ابنائنا“ سے مراد حسن و حسین (علیہما السلام) ”نساننا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”انفسنا“ سے مراد علی علیہ السلام ہیں۔ ۱

چوتھی حدیث

اس حدیث میں کہ جسے شیخ مفید نے ”الاختصاص“ میں ذکر کیا ہے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: پوری امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم (ص) نے اہل نجران کو مباہلہ کے لئے بلایا تو زیر کساء وہ چادر جس کے نیچے اہل بیت رسول تشریف فرما تھے (علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس بناء پر خدائے متعال کے قول: > فقل تعالوا ندع ابنائنا و أبناءکم و نساءنا و أنفسنا و أنفسکم< میں ”ابنائنا“ سے حسن و حسین (علیہما السلام) ”نساننا“ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”انفسنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد ہیں۔ ۲

شیخ محمد عبده اور رشید رضا سے ایک گفتگو

صاحب تفسیر ”المنار“ پہلے تو فرماتے ہیں کہ ”روایت ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے مباہلہ کے لئے علی (ع) و فاطمہ (س) اور ان کے دو نون بیٹوں کہ خدا کا ان پر درود سلام ہو کا انتخاب کیا اور انہیں میدان میں لائے اور ان سے فرمایا: ”اگر میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا“ روایت کو جاری رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ مسلم اور ترمذی کو بھی نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں:

۱۔ البرہان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان

۲۔ الاختصاص، ص ۵۶، من منشورات جماعة المدرسين فی الحوزة العلمية

استاد امام شیخ محمد عبده نے کہا ہے: اس سلسلہ میں روایتیں متفق علیہ ہیں کہ پیغمبر (ص) نے مباہلہ کے لئے علی (ع) فاطمہ (س) اور ان کے بیٹوں کو منتخب کیا ہے اور آیہء شریفہ میں لفظ ”نساننا“ فاطمہ کی لئے اور لفظ ”انفسنا“ کا

استعمال علی کے لئے ہوا ہے لیکن ان روایتوں کا سرچشمہ شیعہ منابع ہیں اور انہوں نے یہ احادیث گھڑ لی ہیں اور اس سے ان کا مقصد بھی معلوم ہے۔ وہ حتی الامکان ان احادیث کو شائع و مشہور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ روش بہت سے سنّیوں میں بھی عام ہو گئی ہے! لیکن جنہوں نے ان روایتوں کو گھڑا ہے، وہ ٹھیک طریقہ سے ان روایتوں کو آیتوں پر منطبق نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ لفظ ”نساء“ کا استعمال کسی بھی عربی لغت میں کسی کی بیٹی کے لئے نہیں ہوا ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ خود اس کی بیویاں موجود ہوں، اور یہ عربی لغت کے خلاف ہے اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد علی (ع) کو لیا جائے“^۱

استاد محمد عبدہ کی یہ بات کہ جن کا شمار بزرگ علماء اور مصلحین میں ہوتا ہے انتہائی حیرت انگیز ہے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے ان روایتوں کی کثرت اور ان کے متفق علیہ ہونے کو تسلیم کیا ہے، پھر بھی انہیں جعلی اور من گھڑت کہا ہے۔ کیا ایک عام مسلمان، چہ جائیکہ ایک بہت بڑا عالم اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت کو آسانی کے ساتھ جھٹلا دے کہ جو رسول اللہ (ص) کی صحیح و معتبر سنت میں مستحکم اور پائدار بنیاد رکھتی ہو؟! اگر معتبر صحاح اور مسانید میں صحیح سند کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے وہ بھی صحیح مسلم جیسی کتاب میں کہ جو اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کے بعد دو معتبر ترین کتابوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے، اس طرح بے اعتبار کی جائے، تو مذاہب اسلامی میں ایک مطلب کو ثابت کرنے یا مسترد کرنے کے سلسلہ میں کس منبع و ماخذ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر ائمہ

۱. المنار، ج ۳، ص ۳۲۲، دار المعرفۃ بیروت

مذاہب کی زبانی متواتر احادیث معتبر نہیں ہوں گی تو پھر کونسی حدیث معتبر ہوگی؟!

کیا حدیث کو قبول اور مسترد کرنے کے لئے کوئی قاعدہ و ضابطہ ہے یا ہر کوئی اپنے ذوق و سلیقہ نیز مرضی کے مطابق ہر حدیث کو قبول یا مسترد کر سکتا ہے؟ کیا یہ عمل سنت رسول (ص) کے ساتھ زیادتی اور اس کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟

شیخ محمد عبدہ نے آیہ شریفہ کے معنی پر دقت سے توجہ نہیں کی ہے اور خیال کیا ہے کہ لفظ ”نسانا“ حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ ”نسانا“ خود اپنے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، رہا سوال رسول خدا (ص) کی بیویوں کا کہ جن کی تعداد اس وقت نو تھی ان میں سے کسی ایک میں بھی وہ بلند مرتبہ صلاحیت موجود نہیں تھی اور خاندان پیغمبر (ص) میں تنہا عورت، جو آپ کے اہل بیت میں شمار ہوتی تھیں اور مذکورہ صلاحیت کی مالک تھیں، حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) تھیں، جنہیں انحضرت (ص) اپنے ساتھ مباہلہ کے لئے لے گئے۔^۱ ”انفسنا“ کے بارے میں اس کتاب کی ابتداء میں بحث ہو چکی ہے انشا اللہ بعد والے محور میں بھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائیگی۔

ایک جعلی حدیث اور اہل سنت کا اس سے انکار

مذکورہ روایتوں سے ایک دوسرا مسئلہ جو واضح ہو گیا وہ یہ تھا کہ خامس آل (عبا) پنچتن پاک علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص میدان مباہلہ میں نہیں لایا گیا تھا۔

مذکورہ باتوں کے پیش نظر بعض کتابوں میں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کی گئی روایت کسی صورت میں قابل اعتبار نہیں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) ابو بکر اور ان کے فرزندوں، عمر اور ان کے فرزندوں، عثمان اور ان کے فرزندوں اور علی علیہ السلام اور ان کے

۱. اس سلسلہ میں بحث، آیہ تطہیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

فرزندوں کو اپنے ساتھ لائے تھے۔

ایک تو یہ کہ علماء و محققین، جیسے آلوسی کی روح المعانی^۱ میں یاد دہانی کے مطابق، یہ حدیث جمہور علماء کی روایت کے خلاف ہے، اس لئے قابل اعتماد نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ اس کی سند میں چند ایسے افراد ہیں جن پر جھوٹے ہونے کا الزام ہے، جیسے: سعید بن عنبسہ رازی، کہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال^۲ میں حیحی بن معین کے حوالے سے کہا ہے کہ: ”وہ انتہائی جھوٹ بولنے والا ہے“ اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ: ”وہ سچ نہیں بولتا ہے۔“ اس کے علاوہ اس کی سند میں ہیثم بن عدی ہے کہ جس کے بارے میں ذہبی کا سیر اعلام النبلاء^۳ میں کہنا ہے: ابن معین اور ابن داؤد نے کہا ہے: ”وہ انتہائی جھوٹ بولنے والا ہے“ اس کے علاوہ نسائی اور دوسروں نے اسے متروک الحدیث جانا ہے۔

افسوس ہے کہ مذکورہ جعلی حدیث کا جھوٹا مضمون حضرت امام صادق اور حضرت امام باقر (علیہما السلام) سے منسوب کر کے نقل کیا گیا ہے!

۱. روح المعانی، ج ۳، ص ۱۹۰، دار احیاء التراث العربی
 ۲. میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۵۴، دار الفکر
 ۳. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۰، ص ۱۰۴، مؤسسہ الرسالہ

چھوٹا محور

علی (ع) نفس پیغمبر (ص) ہیں

گزشتہ بحثوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد کاخود پیغمبر اکرم (ص) نہیں ہو سکتے ہیں اور چونکہ مذکورہ احادیث کی بناء پر مباہلہ میں شامل ہونے والے افراد میں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام تھے، لہذا آیہ شریفہ میں ”انفسنا“ کا مصداق علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی واضح بلکہ برترین فضیلتوں میں سے ہے۔

قرآن مجید کی اس تعبیر میں، علی علیہ السلام، نفس پیغمبر (ص) کے عنوان سے پہنچنا اے گئے ہیں۔ چونکہ ہر شخص کا صرف ایک نفس ہوتا ہے، اس لئے حضرت علی علیہ السلام کا حقیقت میں نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بے معنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطلاق، اطلاق حقیقی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ماند اور مماثلت ہے چونکہ یہاں پر یہ مماثلت مطلق ہے اس لئے اس اطلاق کا تقاضا ہے کہ جو بھی خصوصیت اور منصبی کمال پیغمبر اکرم (ص) کی ذات میں موجود ہے وہ حضرت علی علیہ السلام میں بھی پائے جانا چاہئے، مگر یہ کہ دلیل کی بناء پر کوئی فضیلت ہو، جیسے آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ رسالت و پیغمبری کے علاوہ دوسری خصوصیات اور کمالات میں آپ رسول کے ساتھ شریک ہیں، من جملہ پیغمبر (ص) کی امت کے لئے قیادت و زعامت اور آنحضرت (ص) کی سارے جہاں، یہاں تک گزشتہ انبیاء پر افضلیت۔ اس بناء پر آیہ شریفہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر دلالت کر نے کے علاوہ بعد از پیغمبر ان کی امت کے علاوہ تمام دوسرے انبیاء سے بھی افضل ہو نے پر دلالت کرتی ہے۔

آیت کے استدلال میں فخر رازی کا بیان

فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے:

”شہرری میں ایک شیعہ اثنا عشری شخص ۱ معلم تھا اس کا خیال تھا کہ حضرت علی (علیہ السلام) حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل و برتر ہیں، اور یوں کہتا تھا: جو چیز اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، وہ آیہ مباہلہ میں خدا وند متعال کا یہ قول ہے کیونکہ ”انفسنا“ سے مراد پیغمبر اکرم (ص) نہیں ہیں، کیونکہ انسان خود کو نہیں پکارتا ہے۔ اس بناء پر نفس سے مراد آنحضرت (ص) کے علاوہ ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ نفس سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں لہذا آپہی شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (علیہ السلام) سے مراد درحقیقت نفس پیغمبر (ص) ہے، اس لئے ناچار آپ کا مقصد یہ ہے کہ نفس علی نفس رسول کے مانند ہے اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ ۱۔ یہ بزرگ مرد، کہ جس کے بارے میں فخر رازی نے یوں بیان کیا ہے، جیسے کہ اس کی زندگی کے حالات کی تشریح کتابوں میں کی گئی ہے، شیعوں کے ایک بڑے مجتہد اور عظیم عقیدہ شناس اور فخر رازی کے استاد تھے مرحوم محدث قمی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: شیخ سدید الدین محمود بن علی بن الحسن حمصی رازی، علامہ فاضل، متکلم اور علم کلام میں کتاب ”التعلیق العراقي“ کے مصنف تھے شیخ بہائی سے ایک تحریر کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ وہ شیعہ علماء و مجتہدین میں سے تھے اور رزی کے حمص نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، کہ اس وقت وہ گاؤں ویران ہو چکا ہے۔ (سفینۃ البحار، ج ۱، ص ۳۴۰، انتشارات کتاب خانہ محمودی)

مرحوم سید محسن امین جبل عاملی کتاب ”التعلیق العراقي، یا کتاب المنقذ من التقليد“ کے ایک قلمی نسخہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس پر لکھا گیا تھا: ”انہما من املای مولانا الشیخ الکبیر العالم سدید الدین حجۃ الاسلام والمسلمین لسان الطائف المتکلمین اسد المناظرین محمود بن علی بن الحسن الحمصی ادام اللہ فی العز بقایہ و کبت فی الذل حسدہ واعادہ...“ یعنی: یہ نسخہ استاد بزرگ اور دانشور سدید الدین حجۃ الاسلام والمسلمین، مذہب شیعہ کے تر جمان اور متکلمین، فن مناظرہ کے ماہر محمود بن علی بن الحسن الحمصی کا املا ہے کہ خدائے متعال اس کی عزت کو پائدار بنادے اور اس کے حاسدوں اور دشمنوں کو نابود کر دے۔ (اعیاء الشیعہ، ج ۱۰، ص ۱۵۵، دار التعارف للطبوعات، بیروت)

فیروز آبادی کتاب ”القاموس المحیط“ میں کہتا ہے: ”محمود بن الحمصی متکلم اخذ عن الامام فخر الدین“ (القاموس

المحيط، ج ۲، ص ۲۹۹، دار المعرفة، بیروت)

فیروز آبادی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم عقیدہ شناس فخر رازی کا استاد تھالیکن فخر رازی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔

یہ نفس تمام جہت سے اس نفس کے برابر ہے۔ اور اس کلیت سے صرف دو چیزیں خارج ہیں: ایک نبوت اور دوسرے افضلیت، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر نہیں ہیں اور نہ ہی وہ پیغمبر (ص) سے افضل ہیں۔ ان دو مطالب کے علاوہ، دوسرے تمام امور و مسائل میں یہ اطلاق اپنی جگہ باقی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیائے الہی سے افضل ہیں، لہذا علی (علیہ السلام) بھی ان سب سے افضل ہوں گے۔“
مزید اس نے کہا ہے:

”اس استدلال کی ایک ایسی حدیث سے تائید ہوتی ہے، جس کو موافق و مخالف سب قبول کرتے ہیں اور وہ حدیث وہ قول پیغمبر اکرم (ص) ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا: جو آدم (علیہ السلام) کو ان کے علم میں، نوح (علیہ السلام) کو ان کی اطاعت میں اور ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی خُلت میں، موسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی بیبت میں اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی صفوت میں دیکھنا چاہیے تو اسے علی بن ابیطالب (علیہ السلام) پر نظر ڈالنا چاہیے۔“
فخر رازی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا ہے:

”ثبیعہ علماء مذکورہ آیہ شریفہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ علی (علیہ السلام) تمام اصحاب سے افضل ہیں کیونکہ جب آیت دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (علیہ السلام) نفس رسول (ص) کے مانند ہے، سواء اس کے جو چیز دلیل سے خارج ہے اور نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب سے افضل ہے، لہذا نفس علی (علیہ السلام) بھی تمام اصحاب سے افضل قرار پائیگا۔“

فخر رازی نے اس استدلال کے ایک جملہ پر اعتراض کیا ہے کہ ہم اس آیہ شریفہ سے مربوط سوالات کے ضمن میں آئندہ اس کا جواب دیں گے۔

علی (ع) کو نفس رسول جاننے والی احادیث

حضرت علی (ع) کو نفس رسول (ص) کے طور پر معرفی کرنے والی احادیث کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: پہلا گروہ: وہ حدیثیں جو آیہء مباہلہ کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں:

ان احادیث کا ایک پہلو خامس آل عبا علیہم السلام کے مباہلہ میں شرکت سے مربوط تھا کہ جس کو پہلے بیان کیا گیا ہے اور یہاں خلاصہ کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں:

الف: ابن عباس آیہ شریفہ کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”و علی نفسه“ (علی (ع) نفس پیغمبر (ص) ہیں۔“ یہ ذکر آیہء مباہلہ میں آیا ہے۔ ۱

ب: شعبی، اہل بیت، علیہم السلام کے بارے میں جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”أبناءنا“ سے حسن و حسین (علیہم السلام) ”نساءنا“ سے جناب فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”أنفسنا“ سے علی بن ابیطالب (علیہ السلام) مراد ہیں۔ ۲
ج: حاکم نیشابوری، عبد اللہ بن عباس اور دیگر اصحاب سے، پیغمبر اکرم (ص) کے ذریعہ مباہلہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لانے والی روایت کو متواتر جانتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ ”أبناءنا“ سے حسن و حسین علیہم السلام، ”نساءنا“ سے فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اور ”أنفسنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد ہیں۔ ۳
د: حضرت علی (ع) کو مباہلہ کی وہ حدیث، جس میں آپ (ع) اصحاب شوریٰ کو قسم دے کر اپنے فضائل کا ان سے اقرار لیا ہے آپ فرماتے ہیں:

۱. معرفة علوم الحدیث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۲. اسباب النزول، ص ۴۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۳. معرفة علوم الحدیث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

”نشدتکم اللہ بل فیکم أحد أقرب الیر سول اللہ (ص) فی الرحم ومن جعلہ رسول اللہ نفسه و أبناءہ ... غیر ی؟“ ۱

”یعنی: میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں! کیا تم لوگوں میں قربت اور رشتہ داری کے لحاظ سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ (ص) کے قریب ہو؟ کوئی ہے جسے آنحضرت (ص) نے اپنا نفس اور اسکے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا: خدا شہد ہے کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔“

دوسرا گروہ: وہ حدیثیں جو قبیلہ بنی ولیعہ سے مربوط ہیں: یہ احادیث اصحاب کے ایک گروہ جیسے ابوذر، جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن حنطب سے نقل ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے (ابوذر کے بقول) فرمایا:

”وليتبين بنو وليعه أو لأبعثن إليهم رجالاً كنفسي بمضى فيهم أمرى فيقتل المقاتله وليسبى الذرية...۲“
 قبيلہ بنی ولیعہ کو اپنے امور سے باز آجانا چاہئے، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں ان کی طرف اپنے مانند ایک شخص کو بھیجوں گا جو میرے حکم کو ان میں جاری کرے گا جنگ کرنے والوں کو وہ قتل کرے گا اور ان کی ذریت کو اسیر بنائے گا۔
 عمر، جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا: آنحضرت (ص) کا اس سے مراد کون ہے؟ میں نے جواب دیا تم اور تمہارا دوست (ابوبکر) اس سے مراد نہیں ہے تو اس نے
 ۱. تاریخ مدینتہ دمشق، ج ۲، ص ۴۱۳۱، دار الفکر
 ۲. السنن الکبیر للنسائی، ج ۵، ص ۱۲۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔
 اس کے محقق نے اس ضمن میں کہا ہے: اس حدیث کی سند میں موثق راوی موجود ہیں۔
 المنصف لأبن أبی شیبہ، ج ۶، ص ۳۷۴، دار التاج، المعجم الأوسط للطبرانی، ج ۴، ص ۴۷۷، مکتبۃ المعارف، الریاضیہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ ”المعجم الاوسط“ میں عمداً یا غلطی سے ”کنفسی“ کے بجائے ”لنفسی“ آیا ہے، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی سے ”کنفسی“ روایت کی ہے مجمع الزوائد مجمع الزوائد ہیثمی، ج ۷، ص ۱۱۰، دار الکتب العربی و ص ۲۴۰، دار الفکر۔

کہا کون مراد ہے؟ میں نے کہا: اس سے مراد وہ ہے جو اس وقت اپنی جوتیوں کو پیوند لگانے میں مصروف ہے کہا تو پھر علی (علیہ السلام) ہیں جو اپنی جوتیوں کو ٹانگے میں مصروف ہیں تیسرا گروہ: وہ حدیثیں جو پیغمبر (ص) کے نزدیک محبوب ترین افراد کے بارے میں ہیں۔

بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم صل (ص) سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جواب کے بعد آنحضرت (ص) سے علی (علیہ السلام) کی محبوبیت یا فضیلت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے پیغمبر اکرم (ص) اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ”ان ہذا یسألونی من النفسی“ یعنی: یہ سوال مجھ سے خود میرے بارے میں ہے! یعنی علی (علیہ السلام) میرا نفس ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں، حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) پیغمبر اسلام (ص) سے سوال کرتی ہیں، کیا اپنے علی (علیہ السلام) کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”علی نفسی فمن رأیته أن یقول فی نفسہ شیئاً“

یعنی: علی (علیہ السلام) میرا نفس ہے تم نے کس کو دیکھا ہے، جو اپنے نفس کے بارے میں کچھ کہے؟ یہ احادیث عمرو عاص، عائشہ اور جرد عمرو بن شعیب جیسے بعض اصحاب سے نقل ہوئی ہیں۔
 اس طرح کی حدیثیں مختلف زبانوں سے روایت ہوئی ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام، نفس پیغمبر (ص) ہیں اور آپہی شریفہ کی دلالت پر تاکید کرتی ہے، سوا اس کے کہ کوئی قطعی ضرورت اور خارجی دلالت کی وجہ سے اس اطلاق سے خارج ہوا جائے (جیسے نبوت جو اس سے خارج ہے) لہذا آنحضرت (ص) کے
 ۱. جامع الاحادیث، سیوطی، ج ۱۶، ص ۲۵۷-۲۵۶، دار الفکر، کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۴۳-۱۴۲، مؤسسہ الرسالہ
 ۲. مناقب خوارزمی، ص ۱۴۸، مؤسسہ النشر الاسلامی، مقتل الحسین علیہ السلام، ص ۴۳، مکتبہ المفید۔
 دوسرے تمام عہدے من جملہ تمام امت اسلامیہ پر آپ (ص) کی فضیلت نیز قیادت و زعامت اس اطلاق میں داخل ہے۔

پانچواں محور

آیت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

آلوسی سے ایک گفتگو:

آلوسی، اپنی تفسیر ”روح المعانی ۱“ میں اس آیہ شریفہ کی تفسیر کے سلسلہ میں کہتا ہے:
 ”اہل بیت پیغمبر (ص) کے آل اللہ ہونے کی فضیلت کے بارے میں اس آیہ شریفہ کی دلالت کسی بھی مومن کے لئے ناقابل انکار ہے اور اگر کوئی اس فضیلت کو ان سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی ناصیبت و عناد ہے اور عناد و ناصیبت ایمان کے نابود کرنے کا سبب ہے۔“

شیعوں کا استدلال

اس کے بعد (آلوسی) آیہ مذکورہ سے رسول خدا (ص) کے بعد علی علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہونے کے سلسلہ میں

شیعوں کے استدلال کو بیان کرتا ہے اور اس روایت سے استناد کرتا ہے کہ آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام (ص) مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ، اور حسنین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لائے، اس کے بعد کہتا ہے:

”اس طرح سے ”ابناء نا“ کا مراد سے حسن و حسنین علیہما السلام، ”نساء نا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”انفسنا“ سے مراد علی (علیہ السلام) ہیں جب علی (علیہ السلام) نفس رسول قرار پائیں گے تو اس کا اپنے حقیقی معنی میں استعمال محال ہو گا کیونکہ

۱. روح المعانی، ج ۳، ص ۱۸۹، دار احیاء التراث العربی

حقیقت میں علی (علیہ السلام) خود رسول اللہ (ص) نہیں ہو سکتے ہیں) لہذا قہراً اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آنحضرت (ص) کے مساوی اور مماثل ہیں چونکہ پیغمبر اسلام (ص) امور مسلمین میں تصرف کرنے کے سلسلہ میں افضل اور اولیٰ ہیں، لہذا جو بھی ان کے مماثل ہو گا وہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ اس طرح سے پوری امت کے حوالے سے حضرت علی (علیہ السلام) کی افضلیت اور امت پر ان کی سرپرستی اس آیہ شریفہ سے ثابت ہوتی ہے۔“

شیعوں کے استدلال کے سلسلہ میں الوسی کا پہلا اعتراض

اس کے بعد الوسی شیعوں کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: شیعوں کے اس قسم کے استدلال کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے:

ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ”انفسنا“ سے مراد حضرت امیر المؤمنین (علیہ السلام) ہوں گے، بلکہ نفس سے مراد خود پیغمبر (ص) ہی ہیں اور حضرت امیر (علیہ السلام) ”ابناءنا“ میں داخل ہیں کیونکہ داماد کو عرفاً بیٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیعوں کے ایک عظیم مفسر شیخ طبرسی کا بیان نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد خود پیغمبر (ص) نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بلاتا ہے، اس نے (شیخ کی) اس بات کو بذیان سے نسبت دی ہے!؟

اس اعتراض کا جواب

الوسی اپنی بات کی ابتداء میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آیہ کریمہ پیغمبر (ص) کے خاندان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور اس فضیلت سے انکار کو ایک طرح کے بغض و عناد سے تعبیر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم فضیلت کو آنحضرت (ص) کے خاندان سے منحرف کرنے کے لئے کس طرح وہ خود کوشش کرتا ہے اور اپنے اس عمل سے اس سلسلہ میں بیان کی گئی تمام احادیث کی مخالفت کرتا ہے اور جس چیز کو ابن تیمیہ نے بھی انجام نہیں دیا ہے (یعنی ”انفسنا“ کے علی علیہ السلام پر انطباق سے انکار کرنا) اسے انجام دیتا ہے۔

اگرچہ ہم نے بحث کی ابتداء میں ”انفسنا“ کے بارے میں اور یہ کہ اس سے مراد خود پیغمبر اسلام (ص) نہیں ہو سکتے ہیں، بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ”انفسنا“ سے مراد خود پیغمبر اسلام (ص) ہوں اور علی علیہ السلام کو ”ابناء نا“ کے زمرے میں داخل کر لیا جائے تو یہ غلط ہے اور دوسرے یہ کہ خلاف دلیل ہے۔

اس کا غلط ہونا اس لحاظ سے ہے کہ آیہ شریفہ میں ”بلانا اپنے“ حقیقی معنی میں ہے۔ اور جو الوسی نے بعض استعمالات جیسے ”دعۃ نفسہ“ کو رائج و مرسوم جا نا ہے، اس نے اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ اس قسم کے استعمالات مجازی ہیں اور ان کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آیہ مذکورہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ”دعۃ نفسہ“ کے معنی اپنے آپ کو مجبور اور مصمم کرنا ہے نہ اپنے آپ کو بلانا اور طلب کرنا۔

اس کے علاوہ ”ابناءنا“ کے زمرے میں امیر المؤمنین (علیہ السلام) کو شامل کرنا صرف اس لئے ہے کہ وہ آنحضرت (ص) کے داماد تھے گویا لفظ کو اس کے غیر معنی موضوع لہ میں ہے اور لفظ کو اس کے معانی مجازی میں بغیر قرینہ کے حمل کرنا ہے۔

اس لئے ”ابناء نا“ کا حمل حسنین علیہما السلام کے علاوہ کسی اور ذات پر درست نہیں ہے اور ”انفسنا“ کا لفظ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہو تا ہے۔

اگر کہا جائے کہ: کو نسا مرجح ہے کہ لفظ ”دع“ کا استعمال اس کے حقیقی معنی میں ہو اور ”انفسنا“ کا استعمال حضرت علی علیہ السلام پر مجازی ہو؟ بلکہ ممکن ہے کہا جائے ”انفسنا“ خود انسان اور اس کی ذات پر اطلاق ہو جو حقیقی معنی ہے اور ”دع“ کے معنی میں تصرف کر کے ”تحضر“ کے معنی لئے جائیں یعنی اپنے آپ کو حاضر کریں۔

جواب یہ ہے کہ: اگر ”دع“ کا استعمال اپنے حقیقی معنی ہے تو تو ایک سے زیادہ مجاز در کار نہیں ہے اور وہ ہے ”انفسنا“ کا حضرت علی علیہ السلام کی ذات پر اطلاق ہو نالیکن اگر ”دع“ کو اس کے مجازی معنی پر حمل کریں تو اس سے دوسرے

کا مجاز ہونا بھی لازم آتا ہے یعنی علی علیہ السلام کا ”أبناء نا“ پر اطلاق ہونا، جو آنحضرت صلی (ص) کے داماد ہیں اور اس قسم کے مجاز کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

لفظ ”أنفسنا“ کے علی علیہ السلام کی ذات پر اطلاق ہونے کا قرینہ ”ندع“ و ”أنفسنا“ کے درمیان پائی جانے والی مغایرت ہے کہ جو عقلاً و عرفاً ظہور رکھتی ہے۔ اس فرض میں ”ندع“ بھی اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ”أبناء نا“ بھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

لیکن یہ کہ آوسی کی بات دلیل کے خلاف ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث جو نقل کی گئی ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ ”أنفسنا“ سے مراد علی علیہ السلام ہیں اور یہ دعویٰ تو اتر کے ذریعہ بھی ثابت ہے ۱ لہذا وہ سب احادیث اس قول کے خلاف ہیں۔

شیعوں کے استدلال پر آوسی کا دوسرا اعتراض

شیعوں کے استدلال پر آوسی کا دوسرا جواب یہ ہے: اگر فرض کریں کہ ”أنفسنا“ کا مقصد اعلیٰ (علیہ السلام) ہوں، پھر بھی آیہ شریفہ حضرت علی (ع) کی بلا فصل خلافت پر دلالت نہیں کرتی ہے کیونکہ ”أنفسنا“ کا اطلاق حضرت علی (ع) پر اس لحاظ سے ہے کہ نفس کے معنی قربت اور نزدیک ہونے کے ہیں اور دین و آئین میں شریک ہونے کے معنی میں ہے اور اس لفظ کا اطلاق حضرت علی (ع) کے لئے شاید اس وجہ سے ہوا کہ پیغمبر (ص) کے ساتھ دامادی کا رشتہ تھا اور دین میں دونوں کا اتحاد تھا۔ اس کے علاوہ اگر مقصود وہ شخص ہو جو پیغمبر اکرم ۱ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(ص) کے مساوی ہے تو کیا مساوی ہونے کا معنی تمام صفات میں ہے یا بعض صفات میں؟ اگر تمام صفات میں مساوی ہونا مقصود ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر (ص) کی نبوت اور خاتمیت اور تمام امت پر آپکی بعثت میں شریک ہیں اور اس قسم کا مساوی ہونا منفقہ طور پر باطل ہے۔ اور اگر مساوی ہونے کا مقصد بعض صفات میں ہے یہ شیعوں کی افضلیت و بلا فصل امامت کے مسئلہ پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

اس اعتراض کا جواب

آوسی کے اس اعتراض و استدلال کا جواب دینا چند جہتوں سے ممکن ہے:

سب سے پہلے تو یہ کہ: ”نفس کے معنی قربت و نزدیکی“ اور دین و آئین میں شریک ہونا کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، جبکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطلاق حضرت علی علیہ السلام کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے ایک حدیث کے مطابق سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے سامنے اسی معنی کو بیان کیا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سب و شتم سے انکار کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔

دوسرے یہ کہ: نفس کے معنی کا اطلاق دین و آئین میں شریک ہونا یا رشتہ داری و قرابتداری کے معنی مجازی ہے اور اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

تیسرے یہ کہ: جب نفس کے معنی کا اطلاق اس کے حقیقی معنی میں ممکن نہ ہو تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو اور یہ جا نشینی اور مساوی ہونا مطلقاً ہے اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف اور عہدے شامل ہیں، صرف نبوت قطعی دلیل کی بناء پر اس دائرہ سے خارج ہے۔

چوتھے یہ کہ: اس صورت میں آوسی کی بعد والی گفتگو کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ مساوات تمام صفات میں ہے یا بعض صفات میں، کیونکہ مساوات تمام صفات میں اس کے اطلاق کی وجہ سے ہے، صرف وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں جن کو قطعی دلیلوں کے ذریعہ خارج و مستثنیٰ کیا گیا ہے جیسے نبوت و رسالت لہذا پیغمبر اکرم (ص) کی افضلیت اور امت کی سر پرستی نیز اسی طرح کے اور تمام صفات میں حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے شریک نیز ان کے برابر کے جا نشین ہیں۔

شیعوں کے استدلال پر آوسی کا تیسرا اعتراض

آوسی کا کہنا ہے: اگر یہ آیت حضرت علی (علیہ السلام) کی خلافت پر کسی اعتبار سے دلالت کرتی بھی ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ: حضرت علی (ع) پیغمبر (ص) کے زمانہ میں امام ہوں اور یہ متفقہ طور پر باطل ہے۔

اگر یہ خلافت کسی خاص وقت کے لئے ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس قید کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرے یہ

کہ اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہیں یعنی حضرت علی (ع) ایک خاص وقت، میں کہ جوان کی خلافت کا زمانہ تھا، اس میں وہ اس منصب پر فائز تھے۔

اس اعتراض کا جواب

سب سے پہلی بات یہ کہ: حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی آنحضرت صل (ص) کے زمانہ میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بہت سی احادیث سے ثابت ہے اور اس کے لئے واضح ترین حدیث، حدیث منزلت ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر (ص) کی نسبت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہی تھی جیسے ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، واضح رہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے جانشین تھے کیوں کہ قرآن مجید حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا ”أخلفنی فی قومی“ ۱ ”تم میری قوم میں میرے جانشین ہو۔“

اس بناء پر جب کبھی پیغمبر اکرم (ص) حاضر نہیں ہوتے تھے حضرت علی علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوتے تھے (چنانچہ جنگ تبوک میں ایسا ہی تھا) اس مسئلہ کی حدیث منزلت میں مکمل وضاحت کی گئی ہے۔ ۲ دوسرے یہ کہ: حضرت علی علیہ السلام کا نفس پیغمبر (ص) قرار دیا جانا جیسا کہ آیہ شریفہ مباہلہ سے یہ مطلب واضح ہے، اور اگر کوئی اجماع واقع ہو جائے کہ آنحضرت کی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے جانشین نہیں تھے، تو یہ اجماع اس اطلاق کو آنحضرت (ص) کی زندگی میں مفید و محدود کرتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ اطلاق آنحضرت (ص) کی رحلت کے وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ باقی ہے۔

لہذا یہ واضح ہو گیا کہ اُوسی کے تمام اعتراضات بے بنیاد ہیں اور آیہ شریفہ کی دلالت حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور بلا فصل خلافت پر بلا منہ قشہ ہے۔

فخر رازی کا اعتراض:

فخر رازی نے اس آیہ شریفہ کے ذیل میں محمود بن حسن حصری^۳ کے استدلال کو، کہ جو انہوں نے اسے حضرت علی علیہ السلام کی گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر افضلیت کے سلسلہ میں پیش کیا ہے، نقل کرنے کے بعد (ان کے استدلال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے) اپنے اعتراض کو یوں ذکر کیا ہے:

ایک تو یہ کہ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ پیغمبر (ص) غیر پیغمبر سے افضل ہوتا ہے۔ دوسرے: اس بات پر بھی اجماع ہے کہ (علی علیہ السلام) پیغمبر نہیں تھے مذکورہ ان

۱. اعراف / ۱۴۲

۲. اس سلسلہ میں مصنف کا پمفلٹ ”حدیث غدیر، ثقلین و منزلت کی روشنی میں امامت“ ملاحظہ فرمائیں۔

۳. شیعوں کا ایک بڑا عقیدہ شناس عالم جس کا پہلے ذکر آیا ہے۔

دو مقدموں کے ذریعہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آیہ شریفہ حضرت علی (علیہ السلام) کی گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر افضلیت کو ثابت نہیں کرتی ہے۔

فخر رازی کے اعتراض کا جواب

ہم فخر رازی کے جواب میں کہتے ہیں:

پہلی بات یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ ہر ”نبی غیر نبی سے افضل ہے“ اس میں عمومیت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کریں کہ، ہر نبی دوسرے تمام افراد پر حتیٰ اپنی امت کے علاوہ دیگر افراد پر بھی فوقیت و برتری رکھتا ہے بلکہ جو چیز قابل یقین ہے وہ یہ کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہ کہا جائے: ”مرد عورت سے افضل ہے“ اور یہ اس میں معنی ہے کہ مردوں کی صنف عورتوں کی صنف سے افضل ہے نہ یہ کہ مردوں میں سے ہر شخص تمام عورتوں پر فضیلت و برتری رکھتا ہے۔ اس بناء پر اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ: مذکورہ مطلب پر اجماع کا واقع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ علماء نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور وہ اپنے ائمہ معصومین (علیہم السلام) کو قطعی دلیل کی بناء پر گزشتہ انبیاء سے برتر جانتے ہیں۔

ابو حیان اندلسی نے تفسیر ”البحر المحیط“ ۱ میں شیعوں کے استدلال پر آیت میں نفس سے مراد تمام صفات میں ہم مثل اور مساوی ہونے (فخر رازی ۲ کا ایک اور اعتراض نقل

کیا ہے جس میں یہ کہا ہے:

”نفس کے اطلاق میں یہ ضروری نہیں ہے تمام اوصاف مینیکسانیت ویکجہتی

۱۔ البحر المحیط، ج ۲، ص ۴۸۱، مؤسسہ التاریخ العربی، دار احیاء التراث العربی

۲۔ اگر ابو حیان کارازی سے مقصود وہی فخر رازی ہے تو ان اعتراضات کو اس کی دوسری کتابوں سے پیدا کرنا چاہئے، کیونکہ تفسیر کبیر میں صرف وہی اعتراضات بیان کئے گئے ہیں جو ذکر ہوئے۔

ہو، چنانچہ متکلمین نے کہا ہے: ”صفات نفس میں یک جہتی اور یک سوئی یہ متکلمین کی ایک اصطلاح ہے، اور عربی لغت مینیکسانیت کا بعض صفات پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: ”ہذا من أنفسنا“ یعنی یہ ”اپنوں میں سے ہے، یعنی ہمارے قبیلہ میں سے ہے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ تمام صفات یا بعض صفات میں یکسا نیت ویکجہتی یہ نہ تو لغوی بحث ہے اور نہ ہی کلامی، بلکہ یہ بحث اصول فقہ سے مربوط ہے، کیونکہ جب نفس کا اس کے حقیقی معنی میں استعمال ناممکن ہو تو اسے اس کے مجازی معنی پر عمل کرنا چاہئے اور اس کے حقیقی معنی سے نزدیک ترین معنی کہ جس کو اقرب المجازات سے تعبیر کیا جاتا ہے (کو اخذ کرنا چاہئے اور ”نفس“ کے حقیقی معنی میں اقرب المجازات مانندو مثل ہونا ہے۔

یہ مانندو مثل ہونا مطلق ہے اور اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے اور اس اطلاق کا تقاضا ہے کہ علی علیہ السلام تمام صفات میں پیغمبر اکرم (ص) کے مانندو مثل ہیں، صرف نبوت و رسالت جیسے مسائل قطعی دلائل کی بنا پر اس مانندو مثل کے دائرے سے خارج ہیں۔ اس وضاحت کے پیش نظر تمام اوصاف اور عہدے اس اطلاق میں داخل ہیں لہذا من جملہ تمام انبیاء پر فضیلت اور تمام امت پر سرپرستی کے حوالے سے آپ (علیہ السلام) علی الاطلاق رسول (ص) کے مانندو ہیں۔

ابن تیمیہ کا اعتراض

ابن تیمیہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر علامہ حلی کے استدلال کو آیہ مباہلہ سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

”یہ کہ پیغمبر اکرم (ص) مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ اور حسن و حسین (علیہم

السلام) کو اپنے ساتھ لے گئے یہ صحیح حدیث میں ایابے ۱، لیکن یہ علی (علیہ السلام) کی امامت اور ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ دلالت اسی صورت میں ہوسکتی ہے جب آیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کے پیغمبر (ص) کے مساوی ہونے پر دلالت کرے حالانکہ آیت میں ایسی کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شخص پیغمبر (ص) کے مساوی نہیں ہے، نہ علی (علیہ السلام) اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور۔

دوسرے یہ کہ ”أنفسنا“ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کا معنی میں نہیں ایابے ۲ اور صرف ہم جنس اور مشابہت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض امور مشابہت، جیسے ایمان یا دین میں اشتراک کافی ہے اور اگر نسب میں بھی اشتراک ہو تو اور اچھا ہے۔ اس بنا پر آپہی شریفہ میں ”أنفسنا“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اور نسب میں دوسروں سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اس لحاظ سے آنحضرت (ص)۔ بیٹوں میں سے حسن و حسین (علیہما السلام) اور عورتوں میں سے فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور مردوں میں سے علی (علیہ السلام) کو اپنے ساتھ لے گئے اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے ان سے زیادہ نزدیک ترکوئی نہیں تھا دوسرے یہ کہ مباہلہ اقرباء سے انجام پاتا ہے نہ ان افراد سے جو انسان سے دور ہوں، اگرچہ یہ دور والے افراد خدا کے نزدیک افضل و برتر ہوں۔

۱۔ ابن تیمیہ نے قبول کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”أنفسنا“ مذکورہ حدیث کے پیش نظر علی علیہ السلام پر انطباق کرتا ہے

۲۔ ابن تیمیہ نے اپنی بات کے ثبوت میں قرآن مجید کی پانچ آیتوں کو بیان کیا ہے، من جملہ ان میں یہ آیتیں ہیں:

الف۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً (نور/ ۱۲) ”آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت

کو سنا تو مومن و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے“ مقصود یہ ہے کہ کیوں ان میں سے بعض لوگ بعض دوسروں

پر اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں۔ ب۔ ”ولا تلمزوا أنفسکم“ (حجرات/ ۱۱) ”آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہیں دینا“

ابن تیمیہ کہ جس نے رشتہ کے لحاظ سے نزدیک ہونے کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف پیغمبر (ص) کے چچا حضرت عباس کہ جو رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی بہ نسبت زیادہ قریب تھے اور زندہ تھے۔ کے بارے میں کہتا ہے:

”عباس اگرچہ زندہ تھے، لیکن سابقین اولین دعوت اسلام کو پہلے قبول کرنے والے) میں ان کا شمار نہیں تھا اور پیغمبر اکرم

(ص) کے چچرے بہانیوں میں بھی کوئی شخص علی (علیہ السلام) سے زیادہ آپ سے نزدیک نہیں تھا۔ اس بنا پر مباہلہ کے

لئے علی (علیہ السلام) کی جگہ پر کر نے والا پیغمبر (ص) کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ انتخاب کرتے یہ

مطلب کسی بھی جہت سے علی (علیہ السلام) کے آنحضرت (ص) سے مساوی ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔“

ابن تیمیہ کے اعتراض کا جواب

ابن تیمیہ کا جواب چند نکتوں میں دیا جاسکتا ہے:

۱۔ اس کا کہنا ہے: ”پیغمبر (ص) کے مساوی و مانند کوئی نہیں ہو سکتا ہے“۔ اگر مساوی ہونے کا مفہوم و مقصد تمام صفات، من جملہ نبوت و رسالت میں ہے تو یہ صحیح ہے لیکن جیسا کہ بیان ہوا مساوی ہونے کا اطلاق پیغمبر (ص) کی ختم نبوت پر قطعی دلیلوں کی وجہ سے مقید ہے اور اس کے علاوہ دوسرے تمام امور میں پیغمبر کے مانند و مساوی ہونا مکمل طور پر اپنی جگہ باقی ہے اور اس کے اطلاق کو ثابت کرتا ہے دوسری طرف سے اس کی یہ بات کہ ”انفسنا“ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کے معنی کا اقتضاء نہیں کرتا ہے ”صحیح نہیں ہے اگرچہ اس نے قرآن مجید کی چند ایسی آیتوں کو بھی شہاد کے طور پر ذکر کیا ہے جن میں ”انفسہم یا انفسکم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ ان آیتوں میں بھی مساوی مراد ہے۔ مثلاً لفظ ”ولا تلمزوا انفسکم“ یعنی ”اپنی عیب جوئی نہ کرو“ جب لفظ ”انفس“ کا اطلاق دوسرے افراد پر ہوتا ہے، تو معنی نہیں رکھتا ہے وہ حقیقت میں خود عین انسان ہوں۔ ناچار ان کے مساوی اور مشابہ ہونے کا مقصد مختلف جہتوں میں سے کسی ایک جہت میں ہے اور معلوم ہے کہ وہ جہت اس طرح کے استعمالات میں کسی ایمانی مجموعہ یا قبیلہ کے مجموعہ کا ایک جزو ہے۔

اس بناء پر ان اطلاقات میں بھی مساوی ہونے کا لحاظ ہوا ہے، لیکن اس میں قرینہ موجود ہے کہ یہ مساوی ایک خاص امر میں ہے اور یہ اس سے منافات نہیں رکھتا ہے اور اگر کسی جگہ پر قرینہ نہیں ہے تو مساوی ہونے کا قصد مطلق ہے، بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اسے خارج کرے۔

۲۔ ابن تیمیہ نے قرابت یا رشتہ داری کو نسب سے مر تبط جانا ہے، یہ بات دو دلیلوں سے صحیح نہیں ہے: سب سے پہلے بات تو یہ، مطلب آیہ شریفہ ”نسائنا و نسا نکم“ سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ ”نسائنا“ کا عنوان نسبی رشتہ سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے۔ البتہ یہ منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا آنحضرت (ص) کی دختر گرامی تھیں اور آپ سے نسبی قرابت رکھتی تھیں، کیونکہ واضح ہے کہ آنحضرت (ص) سے ”بنا تئا“ ”ہماری“ ”بٹیاں جو نسبی قرابت کی دلیل ہے) کے ذریعہ تعبیر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ”نساء نا“ کی تعبیر آئی ہے، اس لحاظ سے چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خاندان کی عورتوں میں سے ہیں اس لئے اس مجموعہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عورت کہ جو اس لائق ہو کہ مباہلہ میں شریک ہو سکے وجود نہیں رکھتی تھی۔ ۱۔ دوسرے یہ کہ اگر معیار قرابت نسبی اور رشتہ داری ہے تو آنحضرت (ص) کے چچا حضرت عباس (ع) اس جہت سے آنحضرت (ص) سے زیادہ نزدیک تھے لیکن اس زمرے میں انہیں شریک نہیں کیا گیا ہے!

۱ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

اس لحاظ سے قرابت، یعنی نزدیک ہونے سے مراد پیغمبر اکرم (ص) سے معنوی قرابت ہے جس کا ابن تیمیہ نے مجبور ہو کر اعتراف کیا ہے اور کہتا ہے:

”علی (علیہ السلام) سابقین اور اولین میں سے تھے، اس لحاظ سے دوسروں کی نسبت آنحضرت (ص) سے زیادہ نزدیک تھے۔“ احادیث کی رو سے مباہلہ میں شامل ہونے والے افراد پیغمبر اسلام (ص) کے خاص رشتہ دار تھے کہ حدیث میں انہیں اہل بیت رسول علیہم السلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ان میں سے ہر ایک اہل بیت پیغمبر (علیہم السلام) ہونے کے علاوہ ایک خاص عنوان کا مالک ہے، یعنی ان میں سے بعض ”ابنائنا“ کے عنوان میں شامل ہیں اور بعض ”نسائنا“ کے عنوان میں شامل ہیں اور بعض دوسرے ”انفسنا“ کے عنوان میں شامل ہیں۔

مذکورہ وضاحت کے پیش نظریہ واضح ہو گیا کہ ”انفسنا“ کے اطلاق سے نسبی رشتہ داری کا تبادر و انصراف نہیں ہوتا ہے اور علی علیہ السلام کا پیغمبر خدا (ص) کے مانند و مساوی ہونا تمام صفات، خصوصیات اور عہدوں سے متعلق ہے، مگر یہ کہ کوئی چیز دلیل کی بنیاد پر اس سے خارج ہوئی ہو۔

اہل بیت علیہم السلام کے مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد واضح ہو گیا کہ مباہلہ میں شریک ہونے والے افراد کی دعا رسول خد ا (ص) کی دعا کے برابر تھی اور ان افراد کی دعاؤں کا بھی وہی اثر تھا جو آنحضرت (ص) کی دعا کا تھا اور یہ اس مقدس خاندان کے لئے ایک بلند و برتر مرتبہ و مقام ہے۔

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

تیسرا باب:

امامت، آیہ اولی الامر کی روشنی میں

> يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ و أَطِيعُوا الرَّسُولَ و اُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ و أَحْسَنُ تَأْوِيلًا < (نساء/۵۹)

”اے صاحبان ایمان! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولوالامر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔“

خداوند متعال نے اس آیہ شریفہ میں مومنین سے خطاب کیا ہے اور انہیں اپنی اطاعت، پیغمبر اسلام (ص) کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ پہلے مرحلہ میں خداوند متعال کی اطاعت، ان احکام کے بارے میں ہے کہ جو خداوند متعال نے انہیں قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے اور پیغمبر (ص) نے ان احکام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، جیسے کہ یہ حکم: پیغمبر (ص) کے فرامین کی اطاعت دو حیثیت سے ممکن ہے:

۱۔ وہ فرمان جو سنت کے عنوان سے آنحضرت (ص) کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں:

یہ اوامر اگرچہ احکام الہی ہیں جو آنحضرت (ص) پر بصورت وحی نازل ہوئے ہیں اور آنحضرت (ص) نے انہیں لوگوں کے لئے بیان فرمایا ہے، لیکن جن مواقع پر یہ اوامر ”أمرکم بكذا و أنہاکم من هذا“ میں تم کو اس امر کا حکم دینا ہونیا اس چیز سے منع کرتا ہوں) کی تعبیر کے ساتھ ہوں) کہ فقہ کے باب میں اس طرح کی تعبیریں بہت ہیں) ان اوامر اور نوابی کو خداوند آنحضرت (ص) کے اوامر و نواہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے نتیجہ کے طور پر ان کی اطاعت آنحضرت کی اطاعت ہوگی، چونکہ مذکورہ احکام خدا کی طرف سے ہیں، اس لئے ان احکام پر عمل کرنا بھی خدا کی اطاعت ہوگی۔

۲۔ وہ فرمان، جو آنحضرت (ص) نے مسلمانوں کے لئے ولی اور حاکم کی حیثیت سے جاری کئے ہیں۔

یہ وہ احکام ہیں جو تبلیغ الہی کا عنوان نہیں رکھتے ہیں بلکہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لحاظ سے جاری فرمایا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ولی، سرپرست اور حاکم تھے، جیسے جنگ و صلح نیز حکومت اسلامی کو ادارہ کرنے اور امت کی سیاست کے سلسلہ میں جاری کئے جانے والے فرامین۔

آیہ شریفہ میں کاجملہ مذکورہ دونوں قسم کے فرمانوں پر مشتمل ہے۔

تمام اوامر و نوابی میں پیغمبر (ص) کی عصمت

پیغمبر اکرم (ص) کی عصمت کو ثابت کرنے کے بارے میں علم کلام میں بیان شدہ قطعی دلائل کے پیش نظر، آنحضرت (ص) پر شی کا حکم دینے یا کسی چیز سے منع کرنے کے سلسلہ میں بھی معصوم ہیں۔ آپ (ع) نہ صرف معصیت و گناہ کا حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ آنحضرت (ص)، امر و نہی میں بھی خطا کرنے سے محفوظ ہیں۔

ہم اس آیہ شریفہ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ آنحضرت (ص) کی اطاعت مطلق اور کسی قید و شرط کے بغیر بیان ہوئی ہے۔ اگر آنحضرت (ص) کے امر و نہی کرنے کے سلسلہ میں کوئی خطا ممکن ہوتی یا اس قسم کا احتمال ہوتا تو آیہ شریفہ میں آنحضرت (ص) کی اطاعت کا حکم قید و شرط کے ساتھ ہوتا اور خاص مواقع سے مربوط ہوتا۔

ماں باپ کی اطاعت جیسے مسائل میں، کہ جس کی اہمیت پیغمبر (ص) کی اطاعت سے بہت کم ہے، لیکن جب خدائے متعال والدین سے نیکی کرنے کا حکم بیان کرتا ہے، تو فرماتا ہے:

(عنکبوت/۸)

”اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر وہ تم کو میرا شریک قرار دینے پر مجبور کریں کہ جس کہ کاتمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔“

جب احتمال ہو کہ والدین شرک کی طرف ہدایت کریں تو شرک میں ان کی اطاعت کرنے سے منع فرماتا ہے، لیکن آیہ کریمہ میں پیغمبر (ص) کی اطاعت کو کسی قید و شرط سے محدود نہیں کیا ہے۔

پیغمبر اکرم (ص) کی اطاعت کو کسی قید و شرط کے بغیر تائید و تائید کرنے کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آنحضرت (ص) کی اطاعت خداوند متعال کی اطاعت کے ساتھ اور لفظ ”أطیعوا“ کی تکرار کے بغیر ذکر ہوئی ہے۔ آیہ شریفہ یعنی ”خدا اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ مورد رحمت قرار پاؤ“ مذکورہ مینصرف ایک لفظ ”أطیعوا“ کا خدا اور پیغمبر دونوں کے لئے استعمال ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت (ص) کی اطاعت کا واجب ہونا خدا کی اطاعت کے واجب ہونے کے مانند ہے۔ اس بناء پر پیغمبر (ص) کے امر پر اطاعت کرنا قطعی طور پر اطلاق رکھتا ہے اور ناقابل شک و شبہ ہے۔

اولوالامر کی اطاعت

ائمہ علیہم السلام کی امامت و عصمت کے سلسلہ میں آیہ مذکورہ سے استفادہ کرنے کے لئے مندرجہ چند ابعاد پر توجہ کرنا ضروری ہے:

۱. اولوالامر کا مفہوم

۲. اولوالامر کا مصداق

۳. اولوالامر اور حدیث ”منزلت“ حدیث ”اطاعت“ اور حدیث ”تقلین“

۴. شیعہ اور سنی منابع میں اولوالامر کے بارے میں چند احادیث

اولوالامر کا مفہوم

اولوالامر کا عنوان ایک مرکب مفہوم پر مشتمل ہے۔ اس جہت سے پہلے لفظ ”اولوا“ اور پھر لفظ ”الامر“ پر توجہ کرنی چاہئے:

اصطلاح ”اولوا“ صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ ”امر“ دو معنی میں آیا ہے: ایک ”فرمان“ کے معنی میں دوسرا ”شان اور کام“ کے معنی میں۔ ”شان و کام“ کا معنی زیادہ واضح اور روشن ہے، کیونکہ اسی سورئہ نساء کی ایک دوسری آیت میں لفظ ”اولی الامر“ بیان ہوا ہے:

و إزاء ہم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لوردّوہ إلى الرسول و إلى أولى الأمر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ (نساء/۸۳)

”اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اُنسر کر دیتے ہیں حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو ان میں ایسے افراد تھے کہ جو حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے۔ . . .“

اس آیہ شریفہ میں دوسرا معنی مقصود ہے، یعنی جو لوگ زندگی کے امور اور اس کے مختلف حالتوں میں صاحب اختیار ہیں، اس آیت کے قرینہ کی وجہ سے ”اولی الامر“ کا لفظ مورد بحث آیت میں بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مورد نظر آیت میں اولوالامر کے مفہوم کے پیش نظر ہم اس نکتہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ”اولوالامر“ کا لفظ صرف ان لوگوں کو شامل ہے جو درحقیقت فطری طور پر امور کی سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے لائق ہیں اور چونکہ خداوند متعال ذاتی طور پر صاحب اختیار ہے اور تمام امور میں سرپرستی کا اختیار رکھتا ہے، اس لئے اس نے یہ سرپرستی انہیں عطا کی ہے خواہ اگر بظاہر انہیں اس عہدے سے محروم کر دیا گیا ہو، نہ ان لوگوں کو جو زور و زبردستی اور ناحق طریقہ سے مسلط ہو کر لوگوں کے حکمران بن گئے ہیں۔ اس لئے کہ صاحب خانہ وہ ہے جو حقیقت میں اس کا مالک ہو چاہے وہ غصب کر لیا گیا ہو، نہ کہ وہ شخص جس نے زور و زبردستی یا مکر و فریب سے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔

اولوالامر کا مصداق

اولوالامر کے مصادیق کے بارے میں مفسرین نے بہت سے اقوال پیش کئے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو نظریات ہمیں دستیاب ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

۱. امراء

۲. اصحاب پیغمبر (ص)

۳. مہاجرین و انصار

۴. اصحاب اور تابعین

۵. چار و خلفاء

۶. ابو بکر و عمر

۷۔ علماء

۸۔ جنگ کے کمانڈر

۹۔ ائمہ معصومین (علیہم السلام)

۱۰۔ علی (علیہ السلام)

۱۱۔ وہ لوگ جو شرعی لحاظ سے ایک قسم کی ولایت اور سرپرستی رکھتے ہیں۔

۱۲۔ اہل حل و عقد

۱۳۔ امرائے حق ۱

ان اقوال پر تحقیق اور تنقید کرنے سے پہلے ہم خود آیہ کریمہ میں موجود نکات اور قرائن پر غور کرتے ہیں:

آیت میں اولوالامر کا مرتبہ

بحث کے اس مرحلہ میں آیہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت کرنے کی کیفیت قابل توجہ ہے:

پہلانتکتہ: اولوالامر کی اطاعت میں اطلاق آیہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت مطلق طور پر ذکر ہوئی ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی قید و شرط بیان نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صل (ص) کی اطاعت میں اس بات کی تشریح کی گئی۔ یہ اطلاق اثبات کرتا ہے کہ اولوالامر مطلق اطاعت کے حامل و سزاوار ہیں اور ان کی اطاعت خاص دستور، مخصوص حکم یا کسی خاص شرائط کے تحت محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام اوامر و نواہی واجب الاطاعت ہیں۔
۱۔ تفسیر البحر المحیط، ج ۳، ص ۲۷۸، التفسیر الکبیر

دوسرا نکتہ: اولوالامر کی اطاعت، خدا اور رسول کی اطاعت کے سیاق میں یعنی ان تین مقامات کی اطاعت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے اور یہ سیاق مذکورہ اطلاق کی تاکید کرتا ہے۔

تیسرا نکتہ: اولوالامر میں ”أطیعوا“ کا تکرار نہ ہونا۔

گزشتہ نکات سے اہم تر اس نکتہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت کے لئے آیہ شریفہ میں ہر ایک کے لئے الگ سے ایک ”أطیعوا“ لایا گیا ہے اور فرمایا ہے: لیکن اولوالامر کی اطاعت کے لئے ”أطیعوا“ کے لفظ کی تکرار نہیں ہوئی ہے بلکہ اولی الامر ”الرسول“ پر عطف ہے، اس بنا پر وہی ”أطیعوا“ جو رسول کے لئے آیا ہے وہ اولی الامر سے بھی متعلق ہے۔ اس عطف سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اولوالامر“ اور ”رسول“ کے لئے اطاعت کے حوالے سے دو الگ الگ واجب نہیں ہیں بلکہ وجوب اطاعت اولوالامر وہی ہے جو وجوب اطاعت رسول ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اولوالامر کی اطاعت تمام امر و نہی میں رسول اکرم (ص) کی اطاعت کے مانند ہے اور اس کا نتیجہ گناہ و خطا سے اولوالامر کی عصمت، تمام اوامر و نواہی میں رسول کے مانند ہے۔

اس برہان کی مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے: آیہ شریفہ میں رسول اکرم صل (ص) اور اولوالامر کی اطاعت کے لئے ایک ”أطیعوا“ سے زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے اور یہ ”أطیعوا“ ایک ہی وقت میں مطلق بھی ہو اور مقید بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ”أطیعوا“ رسول خدا (ص) کے بارے میں مطلق ہے اور اولوالامر کے بارے میں مقید ہے، کیونکہ اطلاق اور قید قابل جمع نہیں ہیں۔ اگر ”أطیعوا“ پیغمبر (ص) کے بارے میں مطلق ہے اور کسی قسم کی قید نہیں رکھتا ہے، مثلاً اس سے مقید نہیں ہے کہ آنحضرت (ص) کا امر و نہی گناہ یا اشتباہ کی وجہ سے نہ ہو تو اولوالامر کی اطاعت بھی مطلق اور بلا قید ہو نی چاہئے ورنہ نقیضین کا جمع ہونا لازم ہوگا۔ ان نکات کے پیش نظر یہ واضح ہو گیا کہ آیہ کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں ”اولوالامر“ پیغمبر اکرم (ص) کے مانند معصوم ہیں۔

یہ مطلب کہ ”اولوالامر کی اطاعت“ آیہ کریمہ میں مذکورہ خصوصیات کے پیش نظر، اولوالامر کی عصمت پر دلالت ہے، بعض اہل سنت ۱ مفسرین، من جملہ فخر رازی کی توجہ کا سبب بنا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پر ان کے بیان کا خلاصہ جو اس مطلب پر قطعی استدلال ہے کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے:

آیہ اولوالامر کے بارے میں فخر رازی کا قول

فخر رازی نے بھی ”اولوالامر“ کی عصمت کو آیہ شریفہ سے استفادہ کیا ہے ان کے بیان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”خداوند متعال نے آیہ کریمہ میں ”اولوالامر“ کی اطاعت کو قطعی طور پر ضروری جانا ہے، اور جس کسی کے لئے اس قسم کی اطاعت واجب ہو اس کا خطا و اشتباہ سے معصوم ہو ناناگزیر ہے، کیونکہ اگر وہ خطا و اشتباہ سے معصوم نہ ہو اور بالفرض وہ خطا کا مرتکب ہو جائے تو، اس آیت کے مطابق اس کی اطاعت کرنی ہوگی! اور یہ ایک امر خطا و اشتباہ کی اطاعت ہوگی، جبکہ خطا و اشتباہ کی نہیں کی جاتی ہے لہذا انہیں چاہئے کہ اس کے امر کی پیروی کیجائے، کیونکہ اس قسم کے فرض کا نتیجہ فعل واحد میں امر و نہی کا جمع ہونا ہے (جو محال ہے) ۲۔

فخر رازی اولوالامر کی عصمت کو آیہ سے استدلال کرنے کے بعد، یہ مشخص کرنے کے لئے کہ اولوالامر سے مراد کون لوگ ہیں کہ جن کا معصوم ہونا ضروری ہے کہتا ہے:

۱۔ غرائب القرآن، نیشا بوری، ج ۲، ص ۴۳۴، دارالکتب العلمیہ بیروت، تفسیر المنار، شیخ محمد عبدہ
ورشید رضا، ج ۵، ص ۱۸۱ دار المعرفہ بیروت

۲۔ التفسیر الکبیر، آیت کے ذیل میں

” اولوالامر سے مراد شیعہ امامیہ کے ائمہ معصومین علیہم السلام (ع) نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اہل حل و عقد (جن کے ذمہ معاشرہ کے اہم مسائل کے حل کرنے کی ذمہ داری ہے) کہ جو اپنے حکم اور فیصلے میں معصوم ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے سو فیصد صحیح اور مطابق واقع ہوتے ہیں۔“

فخر رازی کا جواب

یہ بات کہ اولوالامر سے مراد اہل حل و عقد ہیں اور وہ اپنے حکم اور فیصلے میں معصوم ہیں، مندرجہ ذیل دلائل کے پیش نظر صحیح نہیں ہے:

۱۔ آیہ کریمہ میں ”اولوالامر“ کا لفظ جمع اور عام ہے کہ جو عموماً میت و استغراق پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس سے مراد اہل حل و عقد ہوں گے تو اس کی دلالت ایک مجموعی واحد پر ہوگی اور یہ خلاف ظاہر ہے۔

وضاحت یہ ہے کہ آیہ کریمہ کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ایسے صاحبان امر کی اطاعت لازم ہے جن میں سے ہر کوئی، واجب الاطاعت ہو، نہ یہ کہ وہ تمام افراد (ایک مشترک فیصلہ کی بنیاد پر) ایک حکم رکھتے ہوں اور اس حکم کی اطاعت کرنا واجب ہو۔

۲۔ عصمت، ایک تحفظ الہی ہے، ایک ملکہ نفسانی اور حقیقی صفت ہے اور اس کے لئے ایک حقیقی موصوف کا ہونا ضروری ہے اور یہ لازمی طور پر ایک امر واقعی پر قائم ہونا چاہئے جبکہ اہل حل و عقد ایک مجموعی واحد ہے اور مجموعی واحد ایک امر اعتباری ہوتا ہے اور امر واقعی کا امر اعتباری پر قائم ہونا محال ہے۔

۳۔ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اتفاق نظر ہے کہ شیعوں کے ائمہ اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔

ائمہ معصومین (ع) کی امامت پر فخر رازی کے اعتراضات

اس کے بعد فخر رازی نے شیعہ امامیہ کے عقیدہ، یعنی ”اولوالامر“ سے مراد بارہ ائمہ معصومین ہیں، کے بارے میں چند اعتراضات کئے ہیں:

پہلا اعتراض: ائمہ معصومین (علیہم السلام) کی اطاعت کا واجب ہونا یا مطلقاً ہے یعنی اس میں ان کی معرفت و شناخت نیز ان تک رسائی کی شرط نہیں ہے، تو اس صورت میں تکلیف مالا بطلاق کا ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ اس فرض کی بنیاد پر اگر ہم انہیں نہ پہچان سکیں اور ان تک ہماری رسائی نہ ہو سکے، تو ہم کیسے ان کی اطاعت کریں گے؟ یا ان کی شناخت اور معرفت کی شرط ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا لازمہ ان کی اطاعت کا واجب ہونا مشروط ہوگا، جبکہ آیہ شریفہ میں ان کی اطاعت کا واجب ہونا مطلقاً ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے۔

جواب: ائمہ معصومین کی اطاعت کے واجب ہونے میں ان کی معرفت شرط نہیں ہے تاکہ اگر کوئی انہیں نہ پہچانے تو اس پر ان کی اطاعت واجب نہ ہو، بلکہ ان کی اطاعت بذات خود مشروط ہے نتیجہ کے طور پر انہیں پہچاننا ضروری ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جاسکے اور ان دونوں کے درمیان کافی فرق ہے۔

مزید وضاحت: بعض اوقات شرط، شرط و وجوب ہے اور بعض اوقات شرط، شرط و وجوب ہے۔ مثلاً وجوب حج کے لئے

استطاعت کی شرط ہے اور خود استطاعت و وجوب حج کی شرط ہے۔ اس بناء پر اگر استطاعت نہ ہو توجہ واجب نہیں ہو

گالیکن نماز میں طہارت شرط واجب ہے، یعنی نماز جو واجب ہے اس کے لئے طہارت شرط ہے۔ اس بناء پر اگر کسی نے طہارت نہیں کی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اس پر واجب تھا کہ طہارت کرے تاکہ نماز

پڑھے لیکن حج کے مسئلہ میں، اگر استطاعت نہین رکھتا ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے اور وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔

اس سلسلہ میں بھی پیغمبر (ص) اور امام (ع) دونوں کی اطاعت کے لئے ان کی معرفت کی شرط ہے۔ اس لحاظ سے ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جاسکے۔ پس ان کی اطاعت کا وجوب مطلقاً ہے، لیکن خود اطاعت مشروط ہے۔

خدائے متعال نے بھی قطعی دلالت سے اس معرفت کے مقدمات فراہم کئے ہیں جس طرح پیغمبر اکرم (ص) قطعی دلائل کی بنا پر پہنچانے جاتے ہیں، اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی جو آپ کے جانشین ہیں قطعی اور واضح دلائل کی بنا پر جیسا کہ شیعوں کے کلام اور حدیث کی کتابوں میں مفصل طور پر آیا ہے اور ان کے بارے میں معرفت اور آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔

دوسرا اعتراض: شیعہ امامیہ کے عقیدہ کے مطابق ہر زمانہ میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ”اولوالامر“ جمع ہے اور متعدد اماموں کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے۔

جواب: اگرچہ ہر زمانہ میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ائمہ کی اطاعت مختلف و متعدد زمانوں کے لحاظ سے ہے، اور یہ ہر زمانہ میں ایک امام کی اطاعت کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے نتیجہ کے طور پر مختلف زمانوں میں مومنین پر واجب ہے کہ جس ائمہ معصوم کی طرف سے حکم ان تک پہنچے، اس کی اطاعت کریں۔

تیسرا اعتراض: اگر آیہ شریفہ میں ”اولوالامر“ سے مراد ائمہ معصومین ہیں تو آیہ شریفہ کے ذیل میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اختلافی مسائل کے سلسلہ میں خدائے متعال اور رسول (ص) کی طرف رجوع کریں، اس میں ائمہ معصومین (ع) کی طرف لوٹنے کا بھی ذکر ہونا چاہئے تھا جبکہ آیت مینیوں کہا گیا ہے: ”پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف رجوع دو۔“ جبکہ یہاں پر ”اولوالامر“ ذکر نہیں ہوا ہے۔

جواب: چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام اختلافات کو حل کرنے اور اختلافی مسائل کے بارے میں حکم دینے میں قرآن مجید اور سنت (ص) کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے بارے میں مکمل علم و آگاہی رکھتے ہیں، اس لئے اختلافی مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی لئے ”اولوالامر“ کا ذکر اور اس کی تکرار کرنا یہاں پر ضروری نہیں تھا۔

جملہ شرطیہ میں ”فائے تفریع“

ایک اور نکتہ جو ”اولوالامر“ کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے بہت مؤثر ہے وہ جملہ شرطیہ مینکے بعد ”فائے تفریع“ کا پایا جانا ہے۔

یہ جملہ شرطیہ یوں آیا ہے: اختلافی مسائل کو خدائے متعال اور رسول (ص) کی طرف پلٹانے کا وجوب، خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے وجوب پر متفرع ہوا ہے، اور اس بیان سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ اختلافی مسائل کو خدا اور رسول (ص) کی طرف پلٹانے میں اولوالامر کی اطاعت دخالت رکھتی ہے یہ تفریع دو بنیادی مطلب کی حامل ہے:

۱۔ اولوالامر کی عصمت: اس لحاظ سے کہ اگر اولوالامر خطا اور گناہ کا مرتکب ہو گا اور اختلافی مسائل میں غلط فیصلہ دے گا تو اس کے اس فیصلہ کا کتاب و سنت سے کوئی ربط نہیں ہوگا جبکہ تفریع دلالت کرتی ہے کہ چونکہ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے لہذا چاہیئے کہ، اختلافی مسائل کو خدا اور رسول (ص) کی طرف پلٹا یا جائے۔

۲۔ کتاب و سنت کے بارے میں کامل و وسیع معلومات: اس لحاظ سے اگر اولی الامر کتاب و سنت کے ایک حکم سے بھی جاہل ہو اور اس سلسلہ میں غلط حکم جاری کرے تو اس حکم میں اس کی طرف رجوع کرنا گویا کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کرنے کے مترادف ہے جبکہ ”فائے تفریع“ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مسلسل اختلافی مسائل کو کتاب و سنت کی طرف پلٹانے کا سبب ہے۔ اس لئے آیہ شریفہ میں فائے تفریع، کا وجود اولی الامر کے تعین کے لئے ہے کہ جس سے مراد ائمہ معصومین (ع) واضح قرینہ ہے۔

مذکورہ نکات سے استفادہ کی صورت میں اب تک درج ذیل چند مطالب واضح ہو گئے:

۱۔ آیہ شریفہ میں ”اولی الامر“ سے مراد جو بھی ہیں ان کا مرونہی کرنے میں گناہ اور خطا سے معصوم ہونا ضروری ہے۔

۲۔ اولی الامر کا انطباق اہل حل و عقد پر صحیح و درست نہیں ہے۔ (جیسا کہ فخر رازی کا نظریہ ہے)

۳۔ اب تک جو کچھ ثابت ہو چکا ہے اس کے پیش نظر اگر ”اولی الامر“ کے بارے میں ہمارے بیان کئے گئے گیارہ اقوال پر نظر ڈالیں، تو آیہ کریمہ کی روشنی میں ”اولی الامر“ سے مراد تنہا شیعہ امامیہ کا نظریہ قابل قبول ہے اور یہ امر ان کے

علاوہ دوسروں کے عدم عصمت پر اجماع ہونے کی بھی تاکید کرتا ہے۔

ظالم حکام اولو الامر نہیں ہیں
 اولو الامر کے مفہوم میں اشارہ کیا گیا کہ اولو الامر میں صرف وہ لوگ شامل ہیں، جو امت کی سرپرستی ان کے امور کے مالک ہوں، اور یہ عنوان ان پر بھی صادق ہے کہ جنہیں ظلم اور ناحق طریقہ سے امت کی سرپرستی سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس مالک مکان کی جیسی ہے، جس کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسے نکال باہر کر دیا گیا ہو۔
 دوسرا نکتہ جو ”اولو الامر“ کے مقام کی عظمت اور اس کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ ”اولو الامر“ کا خدا اور رسول (ص) کے اوپر عطف ہونا ہے مطلقاً و جوب اطاعت میں خدا و رسول کے ساتھ یہ اشتراک و مقارنت ایک ایسا رتبہ ہے جو ان کے قدر و منزلت کے لائق افراد کے علاوہ دوسروں کے لئے میسر نہیں ہے۔

یہ دو اہم نکتے مفہوم ”اولو الامر“ اور جوب اطاعت کے سلسلہ میں اولو الامر کا خدا اور رسول پر عطف ہونا (خود ”اولو الامر“ کے دائرے سے ظالم حکام کے خارج ہونے کو واضح کرتا ہے۔

زمخشری کا تفسیر الکشاف ۱ میں اس آیہ شریفہ کے ذیل میں کہنا ہے:

”خدا اور رسول (ص) ظالم حکام سے بیزار ہیں اور وہ خدا اور رسول کی اطاعت کے واجب ہونے پر عطف کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لئے شانستہ ترین نام ”للصوص المتغلبہ“ ہے یعنی ایسے راہزن کہ جو لوگوں کی سرنوشت پر زبردستی مسلط ہو گئے ہیں۔“

اس بیان سے معروف مفسر قرآن، طبری کے نظریہ کا قابل اعتراض ہونا واضح ہو جاتا ہے، جس نے ظالم کام کو بھی اولو الامر کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے ان کی اطاعت کے ضروری ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اولو الامر کے بارے میں طبری کا قول

مناسب ہے کہ ہم اس سلسلہ میں طبری کے بیان اور استدلال کی طرف اشارہ کریں:

أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ”هم الأمرأولو لألصحة الأخبار عن رسول الله (ص) بالأمر بطاعته الأئمة والوالفة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة“

۱. الکشاف، ج ۱، ص ۲۷۷-۲۷۶، دار المعرفۃ، بیروت

کالذی حدثنی علی بن مسلم الطوسی قال: ثنا ابن ابی فدیق قال: ثنی عبد الله ابن محمد بن عروۃ، عن بشام بن عروۃ، عن ابی صالح السمان، عن ابی ہریرۃ: أن النبیّ- (ص) وسلم قال: سیلیکم بعدی ولأه، فیلیکم البرّ بیره، والفاجر بفجوره۔

فاسمعوا لهم وأطیعوا فی کل ما وافق الحق وصلوا وراءہم! فان أحسنوا فلکم ولہم، وإن أساؤا فلکم وعلیہم!

وحدثنا ابن المثنی قال: ثنا یحیی بن عبید الله قال: أخبرنی نافع، عن عبد الله، عن النبیّ- (ص) قال: علی المرء المسلم الطاعة فیما أحبّ وكره إلا أن یؤمر بمعصیة، فمن أمر بمعصیة فلا طاعة. حدثنا ابن المثنی قال: ثنی خالد بن عبید الله، عن نافع، عن ابی عمر، عن النبیّ- (ص) - نحوہ۔ ۱

طبری نے تمام اقوال میں سے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جس میں ”اولو الامر“ سے مراد مطلق حکام (نیک و بد) لیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ان دو احادیث سے استدلال کیا ہے، جن میں حکمران اور فرمانرواؤں کی اطاعت کو مطلق طور پر ضروری جا ناکیا گیا ہے۔

نہ صرف ”اولی الامر“ کا مفہوم اور اس کا رسول (ص) پر عطف ہونا اس نظریہ کو مسترد کرتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں طبری کے نظریہ پر چند اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں:

پہلا اعتراض: یہ احادیث قابل اعتبار اور حجت نہیں ہیں، کیونکہ حدیث کی سند میں پہلے ابن ابی فدیق کا نام ہے کہ اہل سنت کے رجال و حدیث کے ایک امام، ابن سعد کا اس کے بارے میں کہنا ہے:

۱ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۵، دار المعرفۃ، بیروت

”کان کثیر الحدیث ولیس بحجة“ ۱

”اس سے کافی احادیث روایت ہوئی ہیں اور (اس کی بات) حجت نہیں ہے“

ابن حبان نے اسے خطا اور اشتباہ کرنے والا جانا ہے۔ ۲۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں عبد الله بن محمد بن عروۃ ہے کہ جس کا علم رجال کی معروف کتابوں میں موثق ہونا ثابت نہیں ہے۔

دوسری حدیث کی سند میں بھی بعض ضعیف اور مجہول افراد پائے جاتے ہیں، جیسے یحییٰ بن عبید الله، کے متعلق اہل سنت کے ائمہ رجال جیسے ابوحاتم، ابن عیینہ، یحییٰ القطان، ابن معین، ابن شیبہ، نسائی اور دار قطنی نے اسے ضعیف اور قابل

مذمت قرار دیا ہے۔ ۳

دوسرا اعتراض: ان احادیث کا آیہ ”اولی الامر“ سے کوئی ربط نہیں ہے اور یہ احادیث اس آیت کی تفسیر نہیں کرتی ہیں۔

تیسرا اعتراض: طبری کی یہ تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات سے تناقص رکھتی ہے، من جملہ یہ آیہ شریفہ:
لا تطیعوا أمر المسرفین الذین یفسدون فی الأرض ولا یصلحون (شعراء/ ۱-۵۲-۱۵۱)

”اور زیادتی کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کے در پی نہیں ہیں“

علماء بھی اولو الامر نہیں ہیں

”اولو الامر“ کا مفہوم سرپرستی اور ولایت کو بیان کرتا ہے اور علماء کا کردار لوگوں کو وضاحت اور آگاہی دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ:

۱. الطبقات الكبرى، ج ۵، ص ۴۳۷، دار بیروت للطباعة والنشر

۲. کتاب الثقات، ج ۹، ص ۴۲، مؤسسة الکتب الثقافیة

۳. تہذیب التہذیب، ج ۱۱، ص ۲۲۱، دار الفکر

ایک تو، ”اولو الامر“ کے عنوان سے صاحبان علم وقفہ ذہن میں نہیں آتے ہیں مگر یہ کہ خارج سے اس سلسلہ میں کوئی دلیل موجود ہو جس کے روسے علماء اور دانشوروں کو سرپرستی حاصل ہو جائے اور یہ دلالت آیت کے علاوہ ہے جنہوں نے اس قول کو پیش کیا ہے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں علماء کی اطاعت کر کے ان کی راہنمائی سے استفادہ کریں۔

دوسرے یہ کہ: اس آیہ شریفہ سے قبل والی آیت میں خداوند متعال نے حکام کے فرائض بیان کئے ہیں:

”جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو“

زیر بحث آیت میں ”اولو الامر“ کی نسبت لوگوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ

”اولو الامر“ سے مراد مذکورہ صفات کے حامل وہی حکام ہیں، نہ علمائے

تیسرے یہ کہ: اگر اس سے مراد علماء ہیں تو کیا یہ علماء بہ طور عام اور بہ حیثیت مجموعی مراد ہیں یا یہ کہ بہ حیثیت

استغراقی، ان میں ہر فرد ولی امر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے؟

اگر پہلا فرض مراد ہے، تو اس پر اعتراض اہل حل و عقد والے قول اور فخر رازی کے نظریہ کے سلسلہ میں بیان ہو چکا

ہے، اور اگر دوسری صورت مراد ہے تو آیہ شریفہ میں مطلقاً طور پر کس طرح ان کی اطاعت واجب ہوئی ہے، جبکہ

اگر ایسا ہے تو اس کے ضوابط اور شرائط قرآن و حدیث میں بیان ہونے چاہئے تھے۔

چوتھے یہ کہ: پچھلی آیت میں ”فائے تفریع“ کی وضاحت میں آیہ شریفہ کے بعد والے جملہ میں آیا ہے: یہ جملہ فائے

تفریع کے ذریعہ پہلے والے جملہ سے مر بوط ہے کہ اس کے معنی اختلافی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع

کر ناخدا اور رسول نیز اولی الامر کی مطلقاً اطاعت کے وجوب پر متفرع ہے۔ اس جملہ سے واضح ہو جا تا ہے کہ اختلافی

مسائل میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، یہ رجوع کرنا ”اولو الامر“ کی اطاعت ہی کے ذریعہ ممکن

ہے۔ اور بعد والے جملہ میں لفظ ”اولو الامر“ کو نہ لانے کا مقصد بھی اسی مطلب کو واضح کرتا ہے یعنی تنہا ”اولو الامر“ ہے

جو کتاب و سنت کے معانی و مفاہیم نیز تمام پہلوؤں سے آگاہ ہے لہذا اختلافی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنا درحقیقت

خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مطلقاً یعنی بہ طور کلی علماء ایسے نہیں ہیں سوا ان لوگوں

کے کہ جو منجانب اللہ گناہ و خطا سے محفوظ ہیں۔

آیہ کریمہ کے بارے میں چند دیگر نکات

اس قول کے بارے میں کہ ”اولو الامر“ سے مراد علماء ہیں، مفسرین کے بیانات میں بعض قابل غور باتیں دیکھنے میں آتی

ہیں، شائستہ نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت میں غور و خوص ان اعتراضات کو واضح کر دیتا ہے پہلا نکتہ: میں

مخاطبین وہی ہیں جو میں مخاطبین ہیں۔ ”آیت میں مخاطب مو منین“ کا اولو الامر کے درمیان تقابل کا قرینہ متقاضی ہے

کہ ”الذین آمنوا“ ”اولو الامر“ کے علاوہ ہوں کہ جس میں حاکم و فرمانروا اور اولو الامر اور مطیع و فرمانبردار مومنین قرار دیئے

جائیں۔

دوسرا نکتہ: اس نکتہ کے پیش نظر، مو منین کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات ہیں نہ ان کے اور اولو الامر کے درمیان

کے اختلافات۔

تیسرا نکتہ: یہ کہ مومنین سے خطاب مورد توجہ واقع ہو اور اس کو اولی الامر کی طرف موڑ دیا جائے، یہ سیاق آیت کے خلاف ہے اور اس توجہ کے بارے میں آیہ شریفہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

چند نظریات پر تنقید

قرطبی اور جصاص نے جملہ کو اس پر دلیل قرار دیا کہ ”اولو الامر“ سے مراد علماء ہیں، اور چونکہ جو علماء نہیں ہیں وہ خدا و رسول کی طرف پلٹانے کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، اس لحاظ سے خدائے تعالیٰ نے علماء کو خطاب کیا ہے اور انہیں جھگڑے اور اختلاف کی صورت میں حکم دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ کو خدا اور رسول کی طرف پلٹادیں۔^۱ ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں اس قول کو پیش کیا ہے اور مذکورہ دو مفسروں نے جو کچھ کہا ہے، اس کے خلاف ہے: جملہ ”فان تنازعتم“ اس کی دلیل ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقلد مجتہد کے حکم کے بارے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے! مگر یہ کہ ہم کہیں کہ جملہ ”فان تنازعتم“ کا مقلدین سے کوئی ربط نہیں ہے اور یہ خطاب صرف علماء سے ہے اور اس سلسلہ میں کسی حد تک التفات ملا حظہ کیا گیا ہے لیکن یہ بھی بعید ہے۔^۲ قرطبی اور جصاص کے لئے یہ اعتراض ہے کہ وہ التفات (توجہ) کے قائل ہوئے ہیں اور جملہ ”تنازعتم“ کو علماء سے خطاب جاننا ہے جبکہ بظاہر یہ ہے کہ ”تنازعتم“ کا خطاب تمام مومنین سے ہے اور اس التفات کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

ابوالسعود کا اشکال یہ ہے کہ اس نے آیہ شریفہ میں اختلاف کو ”اولو الامر“ سے مراد علماء ہونے کی صورت میں اختلاف بین علماء اور مقلدین سمجھا ہے، جبکہ مومنین سے خطاب ہے، چونکہ مومنین آیہ شریفہ میں اولو الامر کے مقابلہ میں قرار دئے گئے ہیں، لہذا ان کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات ہوں گے، نہ کہ علماء کے فرض کرنے کی صورت میں اولو الامر

۱۔ جامع احکام القرآن، ج ۵، ص ۲۶۰، دار الفکر۔ احکام القرآن جصاص، ج ۲، ص ۲۱۰، دار الکناف العربی۔

۲۔ ارشاد العقل السلیم، تفسیر ابوالسعود، ج ۲، ص ۱۹۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔

کے ساتھ یہاں تک واضح ہوا کہ مذکورہ نکات کے پیش نظر ”اولو الامر“ سے مراد علمائے مقلدین ہوسکتے ہیں۔ قرطبی اور جصاص کا نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، جنہوں نے التفات کا سہارا لے کر اس قول کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی ہے اور ابوالسعود کا نظریہ بھی درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مسترد ہونا واضح ہے۔

اصحاب اور تابعین بھی اولو الامر نہیں ہیں۔

آیہ شریفہ میں چند دوسرے ایسے نکات بھی موجود ہیں کہ جن کی روشنی میں اصحاب یا اصحاب و تابعین یا مہاجرین و انصار کا اولو الامر نہ ہونا ثابت کیا جاسکتا ہے:

۱۔ آیہ شریفہ میں عموماً مومنین سے خطاب کیا گیا ہے اور ایسے افراد کہ جن کی اطاعت کرنا مومنین کے لئے بطور مطلق واجب ہے، ان کا ذکر ہے لہذا مومنین وہ لوگ ہیں کہ جن کی شان اطاعت و فرمانبرداری ہے اور خدا و رسول نیز اولو الامر کی شان مومنین کے اوپر مطلقاً اختیار اور فرمانروائی ہے، ان دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کے مد مقابل واقع ہو نا واضح قرینہ ہے کہ مومنین ”اولو الامر“ کے علاوہ ہیں۔ مومنین کی حیثیت صرف فرمانبرداری ہے، اور ان کے مقابل یعنی خدا و رسول نیز اولو الامر کی حیثیت فرمانروائی ہے۔

یہ مغایرت جس چیز کی تاکید کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اولو الامر کا تذکرہ خدا و رسول کے ساتھ ایک سیاق میں واقع ہے اور آیت میں خدا و رسول کی حیثیت سوا مطاع (جس کی اطاعت کی جائے) کے کچھ نہیں ہے، لہذا اولو الامر کی بھی وہی حیثیت ہو نی چاہئے۔

اس مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ اولو الامر، اصحاب، تابعین یا مہاجرین و انصار کے زمرے سے نہیں ہوں گے کیوں کہ ایسی صورت میں مذکورہ مغایرت موجود نہیں رہے گی، حالانکہ جو مومنین آیہ شریفہ کے نزول کے وقت اس کے مخاطب واقع ہوئے ہیں وہ وہی اصحاب، مہاجرین اور انصار ہیں۔

۲۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر اولو الامر کے مصداق اصحاب ہو گئے، تو کے اہتمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی ہیں ے انھوں نے استغراقی؟

مزید واضح لفظوں میں کیا اصحاب میں سے ہر ایک فرد بہ طور مستقل اولو الامر ہے اور قوم کی سرپرستی کا

اختیار رکھتا ہے، یا تمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی اس عہدے کے مالک ہیں؟ فطری بات ہے کہ دوسری صورت کے اعتبار پر سب کا اجماع اور اتفاق ہوگا؟

دوسرا فرض (یعنی عام بہ حیثیت مجموع) ظاہر کے خلاف ہے، جیسا کہ فخر رازی کے بیان میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور پہلا فرض یعنی اصحاب میں سے ہر ایک بہ طور مستقل صاحب ولایت ہوگا، یہ بھی ظاہر اور اصحاب کی سیرت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اصحاب کے زمانہ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ ہر ایک دوسرے کے لئے (وہ بھی مطلقاً) وجوب اطاعت کا مالک ہوا۔

اس کے علاوہ اصحاب علمی اور عملی لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ ان میں کافی تعداد میں ایسے افراد بھی تھے جن میں علمی اور اخلاقی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ امثال کے طور پر ولید بن عقبہ ۱ کے فاسق ہونے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کی خبر کی تحقیق واجب و ضروری ہے ان حالات کے پیش نظر کس طرح ممکن ہے کہ ” اولوالامر“ کے مصداق بہ طور مطلق اصحاب یا مہاجرین و انصار ہوں؟

سریہ کے سردار بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں:

اسی طرح ”اولوالامر“ کے مصداق سریہ ۲ کے کمانڈو بھی نہیں ہیں کیونکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ ”اولوالامر“ کا رسول (ص) پر عطف ہونا، ”اولوالامر“ کی مطلق اطاعت کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جملہ ”فہم تنازعہ“ کا منقرع ہونا، خدا و

۱۔ اصحاب کے بارے میں مصنف کی کتاب ”عدالت صحابہ در میزان کتاب و سنت“ ملاحظہ ہو
۲۔ جن جنگوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر شرکت نہیں کی ہے، انہیں سریہ کہتے ہیں۔
پیغمبر اور اولوالامر کی مطلق اطاعت نیز ”اولوالامر“ کی عصمت پر دلیل ہیں سریہ کے کمانڈو معصوم نہیں ہیں، اس سلسلہ میں اصحاب اور تابعین کی طرف سے کچھ آثار نقل ہوئے ہیں جو اس مطلب کی تائید کرتے ہیں ہم یہاں پر ان آثار میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

۱۔ ابن عباس سے ایک حدیث میں روایت کی گئی ہے: ”آیہ“ اولی الامر“ ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ جسے پیغمبر اکرم (ص) نے ایک سریہ میں (سرپرست و سربراہ کے عنوان سے) بھیجا تھا۔ اس حدیث کی سند میں حجاج بن محمد کا نام آیا ہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے میں کہا ہے:

”کان قد تغیر فی آخر عمرہ“

”یعنی: آخر عمر میں اس کا حافظہ مختل ہو گیا تھا۔“

اور ابن حجر نے کہا ہے کہ اس نے اسی حالت میں روایت کی ہے ۲ فطری بات ہے کہ اس کیفیت و حالت کے پیش نظر اس کی روایت معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔

۲۔ ایک دوسری حدیث میں میمون بن مہران سے روایت ہوئی ہے کہ ”اولوالامر“ وہ لوگ ہیں جو سریہ (جنگوں) میں شرکت کرتے تھے۔ ۳ اس حدیث کی سند میں عنبسة بن سعید ضریس کا نام ہے کہ ابن حبان نے اس کے بارے میں کہا ہے:

”کان یخطی“ ۴

”یعنی: وہ مسلسل خطا کا مرتکب ہوتا تھا۔“

۱۔ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفہ، بیروت

۲۔ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

۳۔ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفہ، بیروت

۴۔ تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۱۳۸

طبری نے ایک حدیث میں سدی سے نقل کیا ہے کہ اس نے آیہ ”اولوالامر“ کو اس قضیہ سے مرتبط جانا ہے کہ ایک سریہ (جنگ) میں خالد بن ولید کو کمانڈر مقرر کیا گیا تھا اور س سریہ میں عمار یاسر بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک مسلمان کو دئے گئے امان کے سلسلہ میں خالد سے اختلاف رای کا اظہار کیا تھا۔ ۲
یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ مرسل ہے اور دوسرے سدی کے بارے میں یحییٰ بن معین اور عقبلی سے نقل ہوا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور جواز جانے اسے کافی جھوٹا بنا یا ہے۔ ۳

۳. بخاری نے آیہ ”اولوالامر“ کی تفسیر میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ یوں ہے:
 ”حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا حجاج بن محمد، عن ابن جريح، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: ”أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم“ قال: نزلت فی عبد اللہ بن حذافہ ابن قیس بن عدی اذ بعثه النبی (ص) فی سرية. ۴

اس حدیث میں سعید بن جبیر ان نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آیہ عبد اللہ بن حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب رسول خدا (ص) نے اس سے ایک سریہ کے لئے روانہ کیا۔ چونکہ یہ حدیث فتح الباری میں ابن حجر کے کلام سے اخذ کی گئی ہے اس لئے احتمال ہے کہ یہ روایت سنید بن داؤد مصبسی سے روایت ہوئی ہو جیسا کہ ابن سکن سے منقول ہے نہ کہ صدقہ بن

۱. تفسیر طبری، ص ۹۲، دار المعرفہ

۲. تفسیر طبری، ص ۹۲، دار المعرفہ

۳. تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۷۳

۴. صحیح بخاری، ج ۳، ص ۳۷۶، کتاب التفسیر، باب قولہ ج ۱۰، ۱۰۱، دار القلم، بیروت

فضل سے جیسا کہ اکثر نے نقل کیا ہے اور موجودہ صحیح بخاری میں بھی اسی کے حوالے سے آیا ہے اور سنید بن داؤد کو ابی حاتم و نسائی نے ضعیف جانا ہے۔ ۱۔

اس بنا پر ایک تو یہ بات مسلم و یقینی نہیں ہے کہ بخاری میں موجود روایت صدقہ بن فضل سے ہوگی، بلکہ ممکن ہے سنید سے ہو جبکہ وہ ضعیف شمار ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ: اس کی سند میں حجاج بن محمد ہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے میں کہا ہے:

”کان قد تغیر فی آخر عمرہ“

”یعنی: آخر عمر میں اس کا حافظہ مختل ہو گیا تھا۔“

اور ابن حجر نے کہا ہے: اس نے اسی حالت میں روایت کی ہے۔ ۲۔

ابوبکر اور عمر بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں

مذکورہ وجوہ کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ ابوبکر اور عمر بھی ”اولوالامر“ کے مصداق نہیں ہیں نیز ان وجوہ کے علاوہ دین و شریعت سے متعلق سوالات کے جوابات میں ان کی لا علمی ناتوانی اور احکام الہی کے خلاف ان کا اظہار نظر بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ جو تاریخ و حدیث کی کتابوں میں کثرت سے درج ہے۔ اس سلسلہ میں کتاب الغیر کی جلد ۶ اور ۷ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اہل سنت کی بعض کتابوں میں درج یہ حدیث کہ جس میں ان کی اقتداء کرنے کا اشارہ ہوا ہے: ”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر“ کئی جہات سے باعث نزاع ہے من جملہ یہ کہ اس کی سند میں عبدالملک بن عمیر ہے کہ تہذیب الکمال ۳ میں احمد بن حنبل

۱. فتح الباری، ج ۸، ص ۲۵۳

۲. تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

۳. تہذیب الکمال، ج ۱۸، ص ۳۷۳، موسسہ الرسالہ

سے اس کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے: عبد الملک بن عمیر بہت زیادہ مضطرب البیان ہے اس سے منقول میں نے ۵۰۰ سو روایتیں دیکھی ہیں کہ جن میں اکثر غلط ہیں عبد الملک بن عمیر مضطرب الحدیث جداً... ما أرى له خمساً حدیث، وقد غلط فی

کثیر منہا“ اور احمد بن حنبل نے بھی اس کے ضعیف ہونے کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اور ابو حاتم سے نقل کیا ہے: (عبد الملک) لیس بحافظ۔ تغیر حفظہ قبل موتہ“ عبد الملک کا حافظ درست نہیں ہے اور موت سے پہلے اس کا حافظ کھو گیا تھا۔

اور ترمذی ۱ کی سند میں سالم بن علاء مرادی ہے کہ ابن معین اور نسائی نے اسے ضعیف جانا ہے۔ ۲۔ اس کے علاوہ ترمذی کی سند میں سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی ہے کہ ابن حجر نے صالح بن محمد سے نقل کیا ہے: ”إنه كان يغلط“، یعنی: ”وہ مسلسل غلطی کرتا تھا۔“ ۳۔

اس کے علاوہ اگر اس قسم کی احادیث ثابت ہوتیں تو ابوبکر اور عمر سقیفہ میں ان سے استدلال کرتے اور خلافت کے لئے اپنی صلاحیت ثابت کرتے جبکہ اس قسم کی کوئی چیز قطعی طور پر نقل نہیں ہوئی ہے اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ مذکورہ حدیث صادر نہیں ہوئی ہے اور جعلی ہے۔

او لیاہ شرعی (باپ) بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں:
 باپ، دادا و غیرہ کہ جو ولایت شرعی رکھتے ہیں وہ بھی بہ طور مطلق ”اولوالامر“ نہیں ہیں گزشتہ موارد میں ذکر شدہ مطالب سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

۱۔ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۷۰، ح ۳۶۶۳
 ۲۔ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۱۲، دار الفکر
 ۳۔ تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۸۶
 ”اولوالامر“ اور حدیث منزلت، حدیث اطاعت اور حدیث ثقلین

حدیث منزلت:

حاکم حسکانی نے ”شواہد التنزیل“ میں آیہ اولوالامر کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے اور اپنی سند سے مجاہد سے روایت کی ہے:

”...وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ خَلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَتَخْلَفُنِي عَلَى النَّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ؟ فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مَنِيَّ بِمَنْزِلَةِ بَارُونَ مِنْ مُوسَى، حِينَ قَالَ لَهُ ”أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ“ فَقَالَ اللَّهُ: ”...وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...“ فَقَالَ: بُوَعِيَ بِنِ ابْنِ طَالِبٍ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ فِي حَيَاتِهِ حِينَ خَلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَتَرْكِ خِلَافِهِ“
 ”(آیہ شریفہ کے بارے میں) مجاہد نے یوں کہا ہے: آیہ شریفہ امیر المؤمنین علی (علیہ السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب رسول خدا (ص) نے انہیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس وقت علی (علیہ السلام) نے کہا: کیا مجھے عورتوں اور بچوں پر جانشین قرار دے رہے ہیں؟ پیغمبر (ص) نے فرمایا: کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری نسبت میرے
 ۱۔ حاکم حسکانی اہل سنت کے بڑے محدثین میں سے ہے۔ ذہبی اس کے بارے میں کہتا ہے:

الحسکانی القاضی المحدث ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ ... محمد بن حسکان القرشی العامری اللنیسا بوری الحنفی الحاکم، و یعرف بابن الحداء، شیخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، حسکانی، قاضی محدث ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ . . . محمد بن حسکانی قرشی عامری نیشابوری حنفی مذہب و حاکم، ابن خداء کے نام سے معروف ہے۔ وہ علم حدیث کے بارے میں قوی اور متقن استاد (شیخ) ہے۔

۲۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹۰، مؤسسہ الطبع والنشر

ساتھ وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ (علیہ السلام) سے تھی جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا ”میری قوم میں میرے جانشین ہو اور اصلاح کرو“ اس آیہ شریفہ میں خداوند متعال نے فرمایا ہے: ”اولوالامر“ کا مصداق علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں کہ خداوند متعال نے انہیں پیغمبر (ص) کی حیات میں اپ کے بعدامت کے لئے سرپرست قرار دیا ہے، جب انہیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا لہذا خداوند متعال نے اپنے بندوں کو ان کی اطاعت کرنے اور ان کی مخالفت ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس حدیث میں، اس مجاہد نامی تابعی دانشور اور مفسر نے آیہ شریفہ ”اولی الامر“ کی شان نزول کے لئے وہ وقت جانا ہے کہ جب پیغمبر اکرم (ص) نے امیر المؤمنین علی (علیہ السلام) کو مدینہ میں اپنا جانشین قرار دیا تھا۔

اس حدیث میں ہارون کی وہ تمام منزلتیں جو وہ موسیٰ کے حوالے سے رکھتے تھے، علی (علیہ السلام) کے لئے رسول خدا (ص) کے حوالے سے قرار دی گئی ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک موسیٰ (علیہ السلام) کی نسبت سے ہارون کی جانشینی ہے۔ یہ جانشینی، جس کا لازمہ پوری امت کے لئے حضرت علی (علیہ السلام) کی اطاعت کا واجب ہونا ہے، علی (علیہ السلام) کے لئے معین کی گئی ہے۔

یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اس ان نزول سے قطع نظر، حدیث منزلت فریقین (شیعہ و سنی) کے درمیان ثابت اور مسلم احادیث میں سے ہے، اس طرح کہ حدیث منزلت کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ شان نزول کے سلسلہ میں حاکم حسکانی کا کہنا ہے: ”وہذا هو حدیث المنزلة الأذی کان شیخاً ابو حازم الحافظ یقول: خرجته بخمسة آلاف إسناد“

یہ وہی حدیث منزلت ہے کہ ہمارے شیخ (ہمارے استاد) ابو حازم حافظ اس کے بارے میں (کہتے ہیں: میں نے اس حدیث) کو پانچ ہزار اسناد سے استخراج کیا ہے۔“

لہذا، اس حدیث کے معتبر ہونے کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ابن عساکر جیسے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اسے اصحاب کی ایک بڑی تعداد سے نقل کیا ہے۔ ۱۔

یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ علی علیہ السلام، پیغمبر اکرم (ص) کے بعد امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلم نیز آنحضرت (ص) کی حیات اور آپ کی رحلت کے بعد آپ کے جانشین ہیں۔

حدیث اطاعت:

دوسری دلیل جو ”اولوالامر“ کو علی علیہ السلام پر منطبق کرنے کی تاکید کرتی ہے، وہ ”حدیث اطاعت“ ہے یہ حدیث گوناگوں طریقوں سے مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے:

حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین ۲ میں اسے نقل کیا ہے اور ذہبی نے ذیل صفحہ تلخیص کرتے ہوئے اس کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے۔

حدیث کا متن یوں ہے:

” قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - (ص) مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي“

”پیغمبر خدا (ص) نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی (معصیت) کی گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی

۱ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹۵، مؤسسة الطبع والنشر

۲. المستدرک، ج ۳، ص ۱۲۱، دارالمعرفة، بیروت

ہے۔ اور جس نے علی (علیہ السلام) کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جو نے علی (علیہ السلام) سے نافرمانی کرے گا اس نے مجھ سے نافرمانی کی ہے۔

اس حدیث میں پیغمبر اسلام (ص) نے علی علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے متلازم قرار دیا ہے اور اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت سے متلازم جانے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی سے تعبیر کیا ہے اور اپنی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔

یہ حدیث واضح طور پر علی علیہ السلام کے لئے پیغمبر (ص) کے مانند واجب الاطاعت ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مضمون آیہ شریفہ ”اولوالامر“ کے مضمون کی طرح ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اولوالامر کی اطاعت گویا رسول (ص) کی اطاعت ہے حقیقت میں یہ حدیث آیہ شریفہ اولی الامر کے حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام پر انطباق کے لئے مفسر ہے۔

اسی طرح یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی عصمت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اطاعت حکم اور امر پر متفرع ہے کیونکہ جب تک کوئی حکم و امر نہیں ہوگا اطاعت موضوع ومعنی نہیں رکھتی ہے اور حکم و امر ارادہ پر موقوف ہے، اور ارادہ شوق نیز درک مصلحت در فعل کا معلول ہے جب حدیث کے تقاضے کے مطابق علی علیہ السلام کی اطاعت پیغمبر (ص) کی اطاعت کے ملازم، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے، تو اس کا امر بھی پیغمبر (ص) کا امر اور اس کا ارادہ بھی آنحضرت (ص) کا ارادہ اور اس کا درک مصلحت بھی عین درک مصلحت پیغمبر اکرم (ص) ہوگا اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی عصمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔

حدیث ثقلین:

ایک اور دلیل جو آیہ شریفہ ”اولوالامر“ کو پیغمبر اسلام (ص) کے اہل بیت علیہم السلام (ائمہ معصوم) پر انطباق کی تاکید کرتی ہے، وہ حدیث ثقلین ہے یہ حدیث شیعہ و سنی کے نزدیک مسلم اور قطعی ہے اور بہت سے طریقوں اور اسناد سے احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے اگرچہ یہ حدیث متعدد مواقع پر مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے، لیکن اس میں دو جملے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ دو جملے حسب ذیل ہیں:

”إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا لَنْ تَضَلُّوا ابْدَآءُ وَإِنَّمَالَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ۱“

”میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت کہ جو اہل بیت (علیہم السلام) ہیں اگر تم انہیں اختیار کئے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔“

ابن حجر نے اپنی کتاب ”الصواعق المحرقة ۲ میں اس حدیث کے بارے میں کہا ہے:

”ثقلین سے تمسک کرنے کی حدیث کے بارے میں بہت سے طریقے ہیں یہ حدیث بیس سے زیادہ اصحاب سے نقل ہوئی

ہے۔

ان طریقوں میں سے بعض میں آیا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اسے اس وقت مدینہ میں ارشاد فرمایا کہ جب آپبستر علالت پر تھے اور اصحاب آپ کے حجرئہ مبارک میں آپ کے گرد جمع تھے بعض دوسرے طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اسے غدیر خم میں بیان فرمایا ہے بعض دوسرے منابع میں آیا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اسے طائف سے واپسی

۱۔ صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۲۱-۶۲۲ دار الفکر۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۷ و ۵۹ و ۵، ص ۱۸۱ و ۱۸۹ دار صادر، بیروت۔ مستدرک حاکم ج ۳، ص ۱۰۹-۱۱۰، دار المعرفۃ، بیروت۔ حضانہ النسائی، ص ۹۳، مکتبۃ نینوی۔ اس کے علاوہ اس اسلسلہ میں دوسرے بہت سے منابع کے لئے کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث ثقلین“ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

۲۔ الصواعق المحرقة، ص ۱۵۰، مکتبۃ القاہرۃ

کے موقع پر فرمایا ہے۔ ان سب روایتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے قرآن و عترت کی اہمیت کے پیش نظر ان تمام مواقع اور ان کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہوگا۔ شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم، علامہ بحرانی نے اپنی کتاب ”غایۃ المرام“ میں حدیث ثقلین کو اہل سنت کے ۳۹ طریقوں سے اور شیعوں کے ۸۲ طریقوں سے نقل کیا ہے۔

اس حدیث شریف میں پہلے، امت کو گمراہی سے بچنے کے لئے دو چیزوں (قرآن مجید اور پیغمبر (ص) کے اہل بیت علیہم السلام) سے تمسک اور پیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جو اس بات پر دلالت ہے کہ اگر ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی پیروی نہیں کی گئی تو ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہونا یقینی ہے اور یہ کہ پیغمبر اسلام (ص) کے اہل بیت (علیہم السلام) اور قرآن مجید ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ دو جملے واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ، اہل بیت علیہم السلام، جن میں سر فہرست حضرت علی علیہ السلام ہیں، لوگوں کو چاہئے وہ قرآن مجید کے مانندان سے متمسک رہیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کریں۔ اور یہ کہ وہ قرآن مجید سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، واضح طور پر ان کی عصمت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ و خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ قرآن مجید سے جدا ہو جائیں گے، جبکہ حدیث ثقلین کے مطابق وہ کبھی قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے۔

شیعہ و سنی منابع میں اولوالامر سے متعلق حدیثیں

آیہ شریفہ ”اولوالامر“ کے علی علیہ السلام اور آپ (ع) کے گیارہ معصوم فرزندوں (شیعوں کے بارہ اماموں) پر انطباق کی دلائل میں سے ایک اور دلیل، وہ حدیثیں ہیں، جو شیعہ و سنی کی حدیث کی کتابوں میں درج ہوئی ہیں اور اولوالامر کی تفسیر (علی علیہ

۱۔ غایۃ المرام، ج ۲، ص ۳۶۷-۳۰۴

السلام)، اور آپ (ع) کے بعد آپ (ع) کے گیارہ معصوم اماموں کی صورت میں کرتی ہیں ہم

یہاں پر ان احادیث میں سے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

پہلی حدیث:

ابراہیم بن محمد بن مؤید جو منیٰ ۱ کتاب ”فراند السبطين“ ۲ میں اپنے اسناد سے اور شیخ صدوق ابن بابویہ قمی کتاب ”کمال الدین“ ۳ میں سلیم بن قیس سے روایت کرتے ہیں:

”میں نے خلافت عثمان کے زمانہ میں مسجد النبی (ص) میں دیکھا کہ حضرت علی (علیہ السلام) مسجد میں تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول تھے۔ وہ قریش اور ان کے فضائل نیز ان کے سوابق اور جو کچھ پیغمبر اکرم (ص) نے قریش کے بارے میں فرمایا ہے، کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اسی طرح انصار کی فضیلت اور ان کے شاندار ماضی اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں خداوند متعال کی تعریف و تمجید کا ذکر رہے تھے اور ہر گروہ اپنی اپنی فضیلت گنوا رہا تھا۔

اس گفتگو میں دوسو سے زیادہ لوگ شریک تھے ان میں حضرت علی (علیہ السلام) سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، مقداد، ابوذر، حسن و حسین (علیہما السلام) اور ابن عباس۔ . . بھی شامل تھے۔

۱۔ ذہبی، کتاب ”المعجم المختص بالحدثین“ ص ۶۵، طبع مکتبۃ الصدیق سعودی، طائف میں لکھا ہے: ”ابراہیم بن محمد۔۔۔ الامام الکبیر المحدث شیخ المشایخ“ یعنی بہت بڑے امام محدث اور استاد الاساتذہ ۶۴۴ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۷۲۲ ہجری میں

خراسان میں و فات پائی۔ ابن حجر کتاب ”الدرر الکامنہ“ ج ۱، ص ۶۷ میں کہتے ہیں: ”وسمع بالحلة وتبريز...وله رحلة واسعة وعنى بهذا الشأن وكتب وحصل وكان ديناً وقرراً مليح الشكل جيد القرائ...“ یعنی: حلہ اور تبریز میں) حدیث کے اساتذہ کے دوسرے شہروں کے بارے میں (سنا ہے۔۔۔ علم حدیث کے بارے میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔۔۔ اور متدین، باوقار، خوبصورت اور اچھی قرأت کے مالک تھے۔

۲۔ فراندالیطین، ج ۱، ص ۲۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت اسماعیل با شا کتاب ایضاح المکنون میں کشف الظنون، ج ۴، ص ۱۸۲، دار الفکر کے ذیل میں کہتا ہے: فراند السبطين، فی فضائل المرتضى والبتول والسبطين لأبى عبدالله ابراهيم بن سعد الدين محمد بن أبى بكر بن محمد بن حمويه الجوينى... فرغ منه سنة ۳۷۱ ۶ کمال الدين، ص ۲۷۴

یہ جلسہ صبح سے ظہر تک جاری رہا اور علی (علیہ السلام) بدستور خاموش بیٹھے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ (ع) کی طرف مخاطب ہو کر آپ سے کچھ فرمانے کی خواہش ظاہر کی۔

حضرت علی (علیہ السلام) نے فرمایا: تم دونوں گروہوں میں سے ہر ایک نے اپنی فضیلت بیان کی اور اپنی گفتگو کا حق ادا کیا میں قریش و انصار دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں: خداوند متعال نے یہ فضیلت تمہیں کس کے ذریعہ عطا کی ہے؟ کیا تم لوگ اپنی اور اپنے قبیلے کی خصوصیات کی وجہ سے ان فضیلتوں کے مالک بنے ہو؟ یا کسی دوسرے کی وجہ سے یہ فضیلتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں؟

انہوں نے کہا: خداوند متعال نے محمد (ص) اور آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے طفیل میں ہمیں یہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔ حضرت علی (علیہ السلام) نے فرمایا: صحیح کہاتم لوگوں نے اے گروہ انصار و قریش! کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو کچھ تم کو خیر دینا و آخرت سے ملا ہے وہ صرف ہم اہل بیت (ع) کی وجہ سے تھا؟ اس کے بعد حضرت علی (علیہ السلام) نے اپنے اور اپنے اہل بیت (علیہم السلام) کے بعض فضائل گنوائے اور ان سے تصدیق اور گواہی چاہی انہوں نے گواہی دی، آپ (ع) نے من جملہ فرمایا:

فَأَنْشَدَكُمْ اللَّهُ، أَنْتَ لَمُؤْمِنٍ حَيْثُ نَزَلَتْ ۱ وَحَيْثُ نَزَلَتْ ۲ وَحَيْثُ نَزَلَتْ ۱
۱۔ نساء/ ۵۹۔ ۲۔ مائدہ/ ۵۵

ولا المؤمنین وليجة< قال الناس: يا رسول الله، خاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر الله - عز وجل - نبيّه (ص) أن يُعلمهم ولادة أمرهم وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحبهم، فينصّبني للناس بغدير خم ثمّ خطب وقال: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ ضَاقَ بِهَا صَدْرِي وَظَنَنْتُ أَنَّ النَّاسَ مَكْذُوبِي فَأَوْعَدْنِي لِأَبْلِغَهَا أَوْلِيَعْدَنِي ثُمَّ أَمْرُ فَنُودِي بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَنْتَ لَمُؤْمِنٍ وَأَنَا أَوْلَى أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟

قالوا: بلى يا رسول الله قال: فَمَنْ يَعْلَى فَقَمْتُ فَقَالَ: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَبِذَا عَالَى مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مِنْ وَالِيهِ، وَعَادِمِنْ عَادَاهُ.“

فَقَامَ سَلْمَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا عَمَّاذَا؟ فَقَالَ: وَلَا عَمَّا كَوَّلَايَتِي، مَنْ كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: ۲

فَكَبَّرَ النَّبِيُّ (ص) وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! تَمَامَ نَبِيِّتِي وَتَمَامَ دِينِ اللَّهِ عَلَيَّ بَعْدِي. فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بُولَاءُ الْآيَاتِ خَاصَّتْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى، فِيهِ وَفِي أَوْصِيَائِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَهُمْ لَنَا قَال: عَلَيَّ أَخِي وَوَزِيرِي وَوَارِثِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي وَوَلِيِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي ثُمَّ ابْنِي

۱۔ توبہ/ ۱۶۔ ۲۔ مائدہ/ ۳

الحسن ثمّ الحسين ثمّ تسعة من ولد ابني الحسين واحد بعد واحد، القرآن معهم وبم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا على الحوض۔

فقالوا كلهم: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء۔ وقال بعضهم: قد حفظنا جلا ما قلت ولم نحفظه كله، وبولاء الذين حفظوا أختيارنا وفاضلنا۔

یعنی: میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال کا یہ فرمان نازل ہوا اور جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (یعنی بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں) اسی طرح جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (یعنی: کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور خدا و رسول نیز مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا محرم راز نہیں بنا یا ہے مشخص نہیں ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ آیتیں بعض مومنین سے مخصوص ہیں یا عام ہیں اور ان میں تمام مؤمنین شامل ہیں؟

خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا: تاکہ ان (مومنین) کے امور کے سلسلہ میں ان کے سرپرست کا اعلان کر دیں اور جس طرح نماز، زکوٰۃ اور حج کی ان کے لئے تفسیر بیان کی ہے، مسئلہ ولایت و سرپرستی کو بھی ان کے لئے واضح

کردیں۔) اور خدا نے حکم دیا) تاکہ غدیر خم میں مجھے اپنا جا نشین منصوب کریں۔

اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا:

”اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے ایک ایسی رسالت سونپی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے اور میں نے گمان کیا کہ لوگ میری اس رسالت کو جھٹلا دیں گے پھر مجھے خدا نے تہدید دی کہ یا میں اس رسالت کو پہنچاؤں یا اگر نہیں پہنچاتا تو وہ مجھے عذاب کرے گا۔“

اس کے بعد پیغمبر اکرم (ص) نے حکم دیا اور لوگ جمع ہو گئے اور اپنے خطبہ پڑھا اور فرمایا: اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ خداوند متعال میرا مولا (میرا صاحب اختیار) ہے اور میں مؤمنین کا مولا ہوں اور مجھے ان کی جانوں پر تصرف کا زیادہ حق ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، یا رسول اللہ! فرمایا: اے علی (علیہ السلام) کھڑے ہو جاؤ! میں کھڑا ہوا فرمایا: جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی (ع) بھی مولا ہیں خداوند! اس کو دوست رکھ جو علی (ع) کو دوست رکھے اور اس کو اپنا دشمن قرار دے جو علی (ع) سے دشمنی کرے۔

سلمان اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! یہ کونسی ولایت ہے؟ پیغمبر (ص) نے فرمایا: یہ ولایت وہی ہے جو میں رکھتا ہوں جس کی جان کے بارے میں، میں اولیٰ ہوں علی (ع) بھی اسی طرح اس کی جان کے بارے میں اولیٰ ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی: یعنی: ”آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔“

اس کے بعد ابو بکر اور عمر اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ آیتیں علی (ع) سے مخصوص ہیں؟ فرمایا: جی ہاں، یہ علی (ع) اور میرے قیامت تک کے دوسرے اوصیاء سے مخصوص ہیں۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ان کو ہمارے لئے بیان کر دیجئے آنحضرت نے فرمایا: میرا بھائی علی، امت کے لئے میرا وزیر، وارث، وصی اور جانشین ہے اور میرے بعد ہر مؤمن کا سر پرست ہے۔ اس کے بعد میرے فرزند حسن و حسین (ع) اس کے بعد یکے بعد دیگرے میرے حسین (ع) کے نو فرزند ہیں۔ قرآن مجید ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔ وہ قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے اور قرآن مجید ان سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام نے اس مجمع میں موجود ان لوگوں سے، کہ جو میدان غدیر میں موجود تھے اور پیغمبر اکرم (ص) کی ان باتوں کو اپنے کانوں سے سن چکے تھے، کہا کہ اٹھ کر اس کی گواہی دیں۔

زید بن ارقم، براء بن عازب، سلمان، ابوذر اور مقداد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا: ہم شہادت دیتے ہیں اور پیغمبر (ص) کے بیانات یاد ہیں کہ آنحضرت منبر پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ آپ (ع) بھی ان کی بغل میں کھڑے تھے اور آنحضرت تفر مار رہے تھے:

”اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے لئے امام کہ جو میرے بعد تم لوگوں کی رہنمائی اور سر پرستی کرے اور میرا وصی اور جانشین ہو، کو نصب کروں، اس کو نصب کروں جس کی اطاعت کو خداوند متعال نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا ہے نیز اس کی اطاعت کو اپنی اور میری اطاعت کے برابر قرار دیا ہے کہ جس سے آیہ اولوالامر کی طرف اشارہ ہے) اے لوگو! خداوند متعال نے تمہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیا۔ میں نے تمہارے لئے اس کی تشریح و وضاحت کی۔ اور اس نے تمہیں ولایت کا ایمان رکھنے) کا بھی حکم دیا اور میں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ ولایت (اس شخص سے) سے مربوط ہے) یہ جملہ بیان فرماتے وقت آنحضرت اپنا دست مبارک علی (ع) کے شانہ پر رکھے ہوئے تھے) اور ان کے بعد اس کے دونوں بیٹوں (حسن و حسین (ع)) اور ان کے بعد ان کے فرزندوں میں سے ان کے جانشینوں سے مربوط ہے۔۔۔“

حدیث مفصل و طولانی ہے ہم نے اس میں سے فقط اتنے ہی حصہ پر اکتفا کیا کہ جو آیہ شریفہ ”اولوالامر“ سے مربوط ہے محققین مذکورہ منابع میں مفصل حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

دوسری حدیث

یہ وہ حدیث ہے جسے مرحوم شیخ صدوق نے ”کمال الدین ۱“ میں جابر بن یزید جعفی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے: ”میں نے سنا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے تھے: جب خداوند متعال نے اپنے پیغمبر (ص) پر یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی، تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے خدا اور اس کے رسول کو پہچان لیا۔ اب وہ اولوالامر کہ جن کی اطاعت کو خداوند متعال نے آپ کی اطاعت سے مربوط قرار دیا ہے، وہ کون ہیں؟

آنحضرت (ص) نے فرمایا: ”اے جابر! وہ میرے جانشین ہیں اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے علی بن ابیطالب، پھر حسن و حسین، پھر علی بن محمد بن علی، جو توریت میں باقر کے نام سے معروف

۱. کمال الدین، ص ۲۵۳

ہیں اور اے جابر! تم جلدی ہی اس سے ملاقات کرو گے لہذا جب انہیں دیکھنا تو انہیں میرا سلام پہنچانا۔ پھر صادق جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر میرا ہم نام اور ہم کنیت (جو) زمین پر خدا کی حجت اور خدا کی طرف سے اس کے بندوں کے درمیان باقی رہنے والا حسن بن علی (عسکری) کا فرزند ہے، جس کے ذریعہ خداوند متعال مشرق و مغرب کی زمین کو فتح کرے گا۔ وہ شیعوں اور ان کے چاہنے والوں کی نظروں سے غائب ہو گا۔ وہ ایسی غیبت ہو گی کہ ان کی امامت پر خدا کی طرف سے ایمان کے سلسلہ میں آزمائے گئے دلوں کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہے گا۔“

تیسری حدیث:

یہ حدیث اصول کافی میں بربید عجل سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں:
”امام باقر (علیہ السلام) نے فرمایا: خداوند متعال نے (آیہ شریفہ) کے بارے میں صرف ہمارا قصد کیا ہے۔ تمام مؤمنین کو قیامت تک ہماری (ائمہ معصومین) اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔“
اس کے علاوہ شیعہ و سنی منابع میں اور بھی احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں ”اولوالامر“ سے مراد ائمہ معصومین کو لیا گیا ہے۔ اہل تحقیق، ”فرائد السمطين“ اور ”ینا بیع المودۃ“ جیسی سنی کتابوں اور ”اصول کافی“، ”غایۃ المرام“ اور ”منتخب الاثر“ جیسی شیعہ کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

۱۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۷

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

چوتھا باب:

امامت آیہ ولایت کی روشنی میں

”إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ“ (مائدہ/۵۵)
”بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور بلا فصل ولایت کے سلسلہ میں شیعہ امامیہ کی ایک اور دلیل آیہ شریفہ ولایت ہے۔ آیہ شریفہ کے استدلال کی تکمیل کے سلسلہ میں پہلے چند موضوعات کا ثابت کرنا ضروری ہے:
۱۔ آیہ شریفہ میں ”إنما“ حصر کے لئے ہے۔
۲۔ آیہ شریفہ میں لفظ ”ولی“ حص کے معنی ولی بالتصرف اور صاحب اختیار نیز سرپرست ہونے کے ہے۔
۳۔ آیت میں ”راکعون“ سے مراد نماز میں رکوع ہے، نہ کہ خضوع و خشوع۔
۴۔ اس آیہ شریفہ کے شان نزول میں، کہ جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، ذکر ہوا ہے کہ حضرت (ع) نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، (یعنی اپنے مال کو خدا کی راہ میں انفاق کیا) ثابت ہو۔
اس باب میں ہم ان موضوعات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر پر اس آیہ شریفہ سے مربوط چند سوالات کا جواب دیں گے۔

لفظ ”إنما“ کی حصر پر دلالت

علمائے لغت اور ادبیات نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ لفظ ”إنما“ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی عربی لغت میں یہ لفظ حصر کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

ابن منظور نے کہا ہے: اگر ”إِنَّ“ پر ”مَا“ کا اضافہ ہو جائے تو تعیین و تشخیص پر دلالت کرتا ہے جیسے خداوند متعال کا قول ہے: ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...“ ۱۔ چونکہ اس کی دلالت اس پر ہے کہ حکم مذکور کو ثابت کرتا ہے اور اس کے غیر کی نفی کرتا ہے۔ ۲۔

جوہری نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔۳
فیروز آبادی نے کہا ہے: ”اُمّا“، ”اُمّا“ کے مانند مفید حصر ہے۔

اور یہ دونوں لفظ آیہ شریفہ: ۴ میں جمع ہوئے ہیں۔۵

ابن ہشام نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔۶

اس لئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ ”اُمّا“ کو حصر کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس قرینہ کی وجہ سے غیر حصر کے لئے استفادہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اس صورت میں ”اُمّا“ کا استعمال مجازی ہوگا۔

”ولی“ کے معنی کے بارے میں تحقیق

”ولی“ ولایت سے مشتق ہے۔ اگرچہ یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے لیکن اس کے موارد استعمال کی جستجو و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصلی معنی سرپرستی، اولویت

۱ توبہ/۶۰

۲ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۴۵

۳ صحاح اللغۃ، ج ۵، ص ۲۰۷۳

۴ انبیاء/۱۰۸، ۵ القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۹۸، دار المعرفۃ، بیروت۔

۶ مغنی اللیب، ج ۱، ص ۸۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت

اور صاحب اختیار ہونے کے ہے۔

ابن منظور کا ”لسان العرب“ میں کہنا ہے ”الولیّ ولیّ الیتیم الذی یلیّ أمره ویقوم بکفایتہ، ولیّ المرئۃ الذی یلیّ عقد النکاح علیہا وفی الحدیث: اُمّا المرئۃ نکحت بغیر اذن مولیّہا فنکاحہا باطل وفی روایۃ: ”ولییّہا“، ”أی متولیّ أمرہا“
یتیم کا ولی وہ ہے جو یتیم کے امور اور اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے اور اس کے امور کی نگران کرتا ہے۔ عورت کا ولی وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کے عقد و نکاح کی ذمہ داری ہو۔

حدیث میں آیا ہے: جو بھی عورت اپنے مولا (سرپرست) کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک روایت میں لفظ ”ولییّہا“ کے بجائے لفظ ”مولیّہا“ آیا ہے کہ جس کے معنی سرپرست اور صاحب اختیار کے ہیں۔
فیومی ”المصباح المنیر“ میں کہتا ہے:

”الولیّ فعیل بہ معنی فاعل من ولیہ إنقام بہ۔ ومنہ، والجمع أولیاء، قال ابن فارس: وکلّ من ولیّ أمر أحد فہو ولیّہ وقد یطلق الولیّ أيضاً علی المعتق والعقیق، وابن العم والناصر۔۔۔ والصّدیق۔۔۔ ویكون الولیّ بمعنی مفعول فی حق المطیع، فیقال: المؤمن ولیّ اللّٰہ۔“ ۲۔

”فعیل“ کے وزن پر ولی فاعل کے معنی میں ہے۔ ۳) کہا جاتا ہے: ولیہ یہ اس

۱ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت

۲ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰، طبع مصطفی البابی الحلبي واولاده بمصر

۳۔ ”فعیل“ صفت مشبہ ہے۔ کبھی فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ”شریف“ اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ فیومی نے اپنے بیان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”فعیل“ فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ مؤمن کو کہا جاتا ہے ”ولیّ خدا“ یعنی جس کے امور کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے اپنے الطاف سے نوازتا ہے۔ صورت میں ہے جب کسی کے امور کے لئے عملاً قیام کرے اس کے کام کو اپنے ذمہ لے لے۔ آیہ شریفہ: میں ولایت اسی کی ہے یعنی خداوند متعال مؤمنین کے امور کے حوالے سے صاحب اختیار اور ولی بالتصرف ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے: جو بھی کسی کے امور کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کا ”ولی“ ہوگا۔ اور بعض اوقات ”ولی“ دوسرے معانی میں جیسے (غلام کو آزاد کرنے والا، آزاد شدہ غلام، چچا زاد بھائی، یا اور اور دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

ان بزرگ ماہرین لغت کے بیان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ یاور اور دوست جیسے مفاہیم ولی کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ کبھی کبھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس قسم کا استعمال مجازی ہے۔

”ولی“ کے معنی میں یہ جملہ معمولاً لغت کی کتابوں میں بہ کثرت نظر آتا ہے وہ ناقابل اعتناء ہے ”من ولیّ أمر

أحد فہو ولیّہ“ یعنی: ”جو کسی کے کام کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لے وہ اس کا ولی ہے“

ان معانی کے پیش نظر، ایسا لگتا ہے کہ لفظ ”ولی“ کا حقیقی اور معروف و مشہور معنی وہی صاحب اختیار و سرپرست ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کے استعمال پر جستجو و تحقیق بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہے۔

ہم لفظ ”ولی“ کے قرآن مجید میں استعمال ہونے کے بعض موارد کا ذکر کر کے بعض

۱۔ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۱۰، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰، طبع مصطفیٰ البابی الحلبي بمصر، النہایة ج ۵، ص ۲۲۸، المكتبة العلمية، بيروت، منتهی الارب، ج ۴، ص ۱۳۳۹، انتشارات کتابخانہ سنائی، مجمع البحرین، ج ۲، ص ۵۵۴، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الصحاح، ص ۲۵۲۹، دار العلم للملایین، المفردات، ص ۵۳۵، دفتر نشر کتابمجمع مقابیس اللغة، ج ۶، ص ۱۴۱۔ دوسرے موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں: ۱۔

چند بنیادی نکات کی یاد دہانی

یہاں پر چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

پہلے نکتہ: عام طور پر لغت کی کتابوں میں ایک لفظ کے لئے بہت سے موارد استعمال اور مختلف معانی ذکر کئے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لفظ ہر معانی کے لئے الگ الگ وضع کیا گیا ہے اور وہ لفظ مشترک ہے اور ان معانی میں سے ہر ایک، اس کا حقیقی معنی ہے لفظی اشتراک (یعنی ایک لفظ کے کئی معانی ہوں اور ہر معنی حقیقی ہو) اصول کے خلاف ہے۔ اور علم لغت اور ادبیات کے ماہرین نے جس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل عدم اشتراک ہے۔

۱۔ قرآن مجید میں لفظ ”ولی“ کے استعمال کے مواقع:

لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرَجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (بقرہ/۲۵۷) ”اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔“

ب۔ > إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (اعراف/۱۹۶) ”بیشک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا ولی و وارث ہے۔“

ج۔ اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ أَوْلِيَائِهِ فَاللَّهُ بَأْسٌ بَالِغٌ فِي عَذَابِ الْوَالِي (شوریٰ/۹) ”کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ کو اپنا سر پرست بنایا ہے جب کہ وہی سب کاسر پرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“

د۔ اِنْعَامٌ (۱۴) ”آپ کہئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جب کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔“

هـ۔ (اعراف/۱۵۵) ”تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔“

و۔ (بقرہ/۲۸۲) ”اب اگر حق اس کے خلاف ہو اور وہ نادان یا کمزور ہو اور اس کو لکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کے ولی کو چاہئے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اسے لکھے۔“

ز۔ (اسراء/۳۳) ”جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلہ کا اختیار دیتے ہیں۔“

دوسری آیات: یوسف/۱۰۱، ہود/۱۱۳، شوریٰ/۴۶، فصلت/۳۱، نحل/۶۳، بقرہ/۱۰۷ و ۱۲۰، توبہ/۷۴ و ۱۱۶، عنکبوت/۲۲، شوریٰ/۸/۳۱، نساء/۴۵،

۱۲۳، ۸۹، ۷۵، ۱۷۳، احزاب/۱۷ و ۶۵، فتح/۲۲) مذکورہ ۱۵ آیات میں ولی اور نصیر ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں نساء/۱۱۹، مریم/۵، سبأ/۴۱، نمل/۴۹، نساء/۱۳۹، یونس/۶۲، اسراء/۹۷، الزمر/۳، شوریٰ/۶، ممتحنہ/۱، آل عمران/۱۷۵، انفال/۴۰، محمد/۱۱، بقرہ/۲۸۶، توبہ/۵۱، حج/۷۸۔

کتاب ”معنی اللیبیب“ کے مصنف، جمال الدین ابن ہشام مصری، جو اہل سنت میں علم نحو کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں جب آیہء شریفہ

النَّبِيِّ (میں قرأت رفع) ملائکتہ کی بنیاد پر بعض علمائے نحو جو ”إن“ کی خبر (یصلیٰ ہے) کو محذوف اور مقدر جانتے ہیں، نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”وَأَمَّا قَوْلُ الْجَمَاعَةِ فَيُعِيدُ مِنْ جِهَاتٍ: إِحْدَاهَا اقْتِضَاؤُهُ لِلإِسْتِثْنَاءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِلْبَاسِ حَتَّىٰ إِنَّ قَوْمًا فَوَّهُتُمُ الْمَثْبُوتَ لَهُ يَقُولُونَ: مَتَىٰ عَارِضُهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَخَالِفُ الْأَصْلَ كَالْمَجَازِ قَدَّمَ عَلَيْهِ“

”ان کی بات کئی جہتوں سے حقیقت سے بعید ہے۔ اول اس لحاظ سے کہ ان کے بیان کا لازمہ یہ ہے کہ صلاة کو مشترک لفظی تسلیم کریں جبکہ اشتراک خلاف اصل ہے یہاں تک کہ بعض نے اسے بنیادی طور پر مسترد کیا ہے اور جنہوں نے اسے ثابت جانا ہے انہوں نے اسے مجاز اور اشتراک کی صورت میں مجاز کو اشتراک پر مقدم جانا ہے۔“

فیروز آبادی، صاحب قاموس نے بھی صلوات کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں آیہء شریفہ کے بارے میں تحقیق کی ہے اور مذکورہ بیان کو ابن ہشام سے نقل کیا ہے۔ ۳

اس بناء پر، ولایت کے مفہوم میں (جو کئی معانی ذکر ہوئے ہیں) سے جو معنی قدر متیقن اور یقینی ہیں وہ سرپرستی اور صاحب

اختیار ہو نے کے ہیں، اور دوسرے معانی جیسے، دوستی اور یاری اس کے حقیقی معنی کے حدود سے خارج ہیں اور ان کے بارے میں اشتراک لفظی کا سوال ہی پیدا

۱. احزاب/۵۶

۲. مغنی اللیبیب، ج ۲، باب پنجم، ص ۳۶۵

۳. الصلوٰۃ والبشری فی الصلوٰۃ علی خیر البشر، ص ۳۳، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

نہیں ہوتا۔

لہذا اگر مادہ ”ولی“ قرینہ کے بغیر استعمال ہو تو وہ سرپرستی اور صاحب اختیار ہو نے کے معنی میں ہوگا۔ دوسرا نکتہ بعض اہل لغت نے مادہ ”ولی“ کو ایک اصل پر مبنی جانا ہے اور مفہوم کا اصلی ریشہ (جز) کو ”قرب“ قرار دیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کلمہ ”ولی“ کو اسی بنیاد پر ذکر کیا ہے، اس سلسلہ میں چند مطالب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے: سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ لغوی معنی کے اس طرح کی تحلیل اور اس کا تجزیہ ایک حدس و گمان اور خواصخواہ کے اجتہاد کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ چیز جو معنی کے سمجھنے اور اس لفظ سے تبادر کے لئے معیار ہے وہ اس کے استعمال کا زمانہ ہے بیشک بہت سے مواقع پر ”ولی“ کے معنی سے قرب کا مفہوم ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے بعض مواقع پر کہ جہاں قرینہ موجود ہو جیسے ”المطر الولی“ وہ بارش جو پہلی بارش کے بعد یا اس کے بہت قریب واقع ہوئی ہو (میں اس قسم کے استعمال کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

اس بنا پر اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ”قرب“ اس معنی کی اصلی بنیاد تھی اور آغاز میں لفظ ”ولی“ کا مفہوم ”قرب“ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن موجودہ استعمال مینوہ معنی متروک ہو چکا ہے اور اب اس کا استعمال نہیں ہے۔

تیسرا بعض اہل لغت جیسے ابن اثیر نے ”النهاية ۱“ میں اور ابن منظور نے ”لسان العرب ۲“ میں ”ولی“ کے معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”ولی“ خدا کے

۱. النہایۃ، ج ۵، ص ۲۲۸

۲. لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۶

ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ ناصر کے معنی میں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی امور جہان کے متولی و منتظم کے ہیں۔

اس بیان سے استفادہ ہوتا ہے کہ ”ولی“ جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے نزدیک ناصر کے معنی میں ہے، جبکہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ”ولی“ کے معنی ناصر کے

ہوں گے (چونکہ ”ولی“ کا ایک مادہ اور ایک ہیئت ہے، اور اس کا مادہ ”ولی“ ”ول ی“ و ہیئت فعلی ہے) تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مادہ ”ولی“ ناصر کے معنی میں اور اس کی ہیئت (ہیئت فعلی) فاعل کے معنی میں ہے۔

ایک بات یہ کہ یہ دونوں نظریہ، بغیر دلیل کے ہیں اور دوسرے یہ کہ: فعل صفت مشبہ ہے جس کی دلائل ثبوت پر ہے جبکہ فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے اور یہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متغایرہ ہیں۔

اس لئے ”ولی“ اسم الہی، اسی صاحب اختیار اور کائنات کے امور میں متولی کے معنی میں ہے کہ جس کو دونوں اہل لغت نے اپنے مختار نظریہ کے بعد ”قیل“ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔

چوتھا نکتہ: قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ”ولی“، ”نصیر“ کے مقابلہ میں آیا ہے، جیسے تمہارے لئے اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار“

اگر ”نصیر“، ”ولی“ کے معنی میں ہوتا تو اس کے مقابلہ میں قرار نہیں دیا جاتا اور ان دونوں لفظوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ مینو واقع ہو ناس بات کی دلیل ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

۱. یقرہ/۱۰۷

پانچواں نکتہ: بعض افراد نے قرآن مجید کی بہت سی آیات کے بارے میں تصور کیا ہے کہ ولی اور ولایت نصرت اور مدد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے: جب کہ ولایت سے مراد ”نصرت کی ولایت“ ہو سکتا ہے نہ یہ کہ ولایت ”نصرت“ کے معنی میں ہے، کیونکہ نصرت و مدد ولایت و سرپرستی کی علامتوں میں سے ایک

علامت ہے اس لحاظ سے ولایت کا معنی سرپرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس سے نصرت و یاری میں سرپرستی مراد ہے۔

”ولی“ کے معنی کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس کے پیش نظر، آیہ کریمہ میں صرف سرپرست اور صاحب اختیار ہی والا معنی مراد ہے۔

اس کے علاوہ آیہ شریفہ میں قطعی ایسے قرینہ موجود ہیں کہ جس سے مراد ”دوست“ اور ”یاور“ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت سوالات کے جواب میں ائے گی۔

رکوع کے معنی

لغت میں ”رکوع“ کے معنی جھکنا اور خم ہونا ہے۔ اسی لئے نماز میں جھکنے کو ”رکوع“ کہتے ہیں۔ ۲۔ زبیدی ”تاج العروس“ ۳ میں کہتا ہے:

”اگر رکوع کو تنگدستی اور مفلسی کے لئے استعمال کیا جائے اور ایسے شخص کو جو امیری کے بعد فقیری اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے اور زوال سے دوچار ہو تو اسے ”رکع“ ۱۔ انفال/ ۷۲

۲۔ الصاح جوہری، ج ۳، ص ۱۲۲۲، دار العلم للملایین، القاموس المحيط، فیروز آبادی، ج ۳، ص ۳۱، دار المعرفہ،

بیروت، المنیر، فیومی، ص ۲۵۴، ط مصر، جمہورۃ اللغۃ، ابن درید، ج ۲، ص ۱۷۷۰ کتاب العین، خلیل بن احمد فراہیدی، ج ۱، ص ۲۰۰

۳۔ تاج العروس، ج ۲۱، ص ۱۲۲، دار الہدایۃ للطباعة والنشر والتوزیع۔

الرجل“ کہتے ہیں اور یہ استعمال مجازی ہے۔“

اس لئے رکوع کا حقیقی معنی وہی جھکنا اور خم ہونا ہے اور اگر اسے دوسرے کسی معنی، جیسے زوال اور خضوع میں استعمال کیا جائے تو یہ اس کے مجازی معنی ہیں اور اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔

آیہ ولایت کی شان نزول

شیعہ اور اہل سنت تفسیروں کے منابع میں موجود بہت سی احادیث کے مطابق یہ آیہ شریفہ حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اسے مراد وہی حضرت (ع) ہیں۔

ہم اس سلسلہ میں ایک حدیث کو درج کرتے ہیں، جس کو ثعلبی ۱ نے اپنی تفسیر ۲ میں سنی محدثین اور مفسرین سے نقل کیا ہے اور شیعوں کے بڑے مفسر شیخ طبرسی نے بھی اس کو ”مجمع البیان“ ۳ میں درج کیا ہے:

”... عن عباہ بن الربیع قال: بینا عبد اللہ بن عباس جالس علی شفیر زمزم اذا قبل رجل متعمم بالعمامة فجعل ابن عباس لایقول: ”قال رسول اللہ (ص) الا قال الرجل: قال رسول اللہ (ص)“!! فقال ابن عباس: سألک باللہ، من أنت؟ قال: فکشف العمامة عن وجهه وقال: یا اباہ الناس، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا“

جندب من جنادة البدری، أبوذر الغفاری، سمعت رسول اللہ

۱ ثعلبی کے بارے میں ذہبی کا قول دوسرے اعتراض کے جواب میں بیان کیا جائے گا۔

۲ ”الکشف والبیان“ ج ۴، ص ۸۰-۸۱، دار احیاء التراث العربی

۳ مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۲۴

(ص) بہا تین والأصمّتا، ورأیتہ بہا تین وإلّعمیتا، یقول: علیّ قائد البررة، وقاتل الکفرة، منصور من نصره، مخذول منخذ له. أما ائی صلیت مع رسول اللہ (ص) یوماً من الايام صلاة الظهر، فدخل سائل فی المسجد فلم یعطه أحد، فرفع السائل یدہ الی السماء وقال: اللہم أشہد ائی سألت فی مسجد رسول اللہ فلم یعطنی احد شیئاً - وكان علیّ راکعاً - فأومی الیہ بنصره الیمنی - وكان یتختم فیہا - فأقبل السائل حتی أخذ الخاتم من خنصره! وذلك بعین النبئی۔

فلما فرغ النبئی (ص) من الصلاة رفع یدہ الی السماء وقال: اللہم انّ أخی موسی سألک فقال: فأنزلت علیہ قرآنًا طاقاً۔

اللہم وأنامحمد نبیّک وصفیّک اللہم فاشرح لی صدری ویسر لی امری، وأجعل لی وزیراً من اہلی علیاً اشد دہ ظہری۔

قال أبوذر: فواللہ ما استتم رسول اللہ الكلمة حتی أنزل علیہ جبرئیل من عند اللہ، فقال یا محمد! اقرأ، فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ:، ”إنما ولیکم اللہ ورسولہ الی راکعون“ الآية۔

”عباہ بن ربیع سے روایت ہے کہ اس نے کہا: اس وقت جب عبد اللہ بن عباس (مسجد الحرام میں) زمزم کے کنارے بیٹھے تھے (

اور پیغمبر اکرم (ص) سے حدیث روایت کر رہے تھے) اچانک ایک عمامہ پوش شخص آپہنچا اور رسول خدا (ص) سے اس

طرح حدیثیں نقل کرنا شروع کیں) کہ جب عبد اللہ بن عباس کہتے تھے: ”قال رسول اللہ، (ص)“ وہ شخص بھی کہتا تھا: ”قال رسول

اللہ (ص)۔“ ابن عباس نے کہ تمہیں خدا کی قسم ہے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا: اے

لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جندب، جنادہ

بدری کا بیٹا، ابوذر غفاری ہوں میں نے رسول خدا (ص) سے اپنے ان دونوں (کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کانوں سے سنا

اگر یہ بات صحیح نہ ہو تو میرے کان) بہرے ہو جائیں اور ان دونوں انکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آنکھوں سے دیکھا

اگر یہ بات درست نہ ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں) میں نے سنا اور دیکھا) فرما رہے تھے: علی (علیہ السلام) نیکوں کے پیشوا اور کافروں کے قاتل ہیں جو ان کی مدد کرے گا اس کی خدا نصرت کرے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا خدا اسے بھی چھوڑ دے گا۔

ایک دن مینرسول خدا (ص) کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک سائل نے اہل مسجد سے سوال کیا، کسی نے اس کی حاجت پوری نہیں کی۔ سائل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کئے اور کہا:

خدا وندا! تو گواہ رہنا کہ میں نے مسجد النبی میں سوال کیا اور کسی نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ علی (علیہ السلام) رکوع کی حالت میں تھے، اپنی چھوٹی انگلی جس میں انگوٹھی تھی) سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سائل نے سامنے سے آکر انگوٹھی آپ (ع) کے ہاتھ سے نکال لی۔ رسول خدا (ص) اس واقع کے شاہد اور گواہ ہیں جب پیغمبر اسلام (ص) نماز سے فارغ ہوئے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی: خدا وندا! میرے بھائی موسیٰ (علیہ السلام) نے تجھ سے سوال کیا اور کہا: ”پروردگار! میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گڑبوں کو کھول دے، تا کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دیدے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے۔“ اس کی درخواست کو بر لا) اور تو نے اس داستان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا: ”ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی (ہارون) سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے۔“

خدا وندا! میں تیرا بر گزیدہ پیغمبر ہوں، خدا وندا! میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر، میرے اہل میں سے میرے بھائی علی (ع) کو میرا وزیر قرار دے اور اس سے میری پشت کو مضبوط کر۔) ابو ذر کہتے ہیں: (خدا کی قسم رسول خدا (ص) نے ابھی اپنی بات تمام بھی نہیں کی تھی کہ جبرئیل امین خدا کی طرف سے نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! پڑھنے!) آنحضرت نے کہا: کیا پڑھوں؟ (جبرئیل نے کہا) پڑھنیے: > اِنْمَا لِيْكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ...“

شیخ طبرسی نے اس حدیث کے خاتمہ پر کہا ہے: اس روایت کو ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اسی سند سے) کہ جیسے میں نے ذکر کی ہے) نقل کیا ہے۔ اس شان نزول کو بیان کرنے والی بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں سے بعض کو ہم دوسری مناسبتوں کے سلسلہ میں بیان کریں گے اور ان میں سے بعض دوسری احادیث کے حوالہ ابن تیمہ کے جواب کے ذیل میں عرض کریں گے۔ ان احادیث کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ یہ شان نزول قطعی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

آیہ ولایت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

آیہ ولایت کے بارے میں چند سوالات کئے جا تے ہیں، مناسب ہے ہم اس باب میں ان کے جوابات دیں۔

۱. کیا آیت میں ”ولی“ کا معنی دوست نہیں ہے؟

یہ آیہ کریمہ ایسی آیات کے سیاق میں ہے کہ جس میں مومنین کے لئے یہود و نصاریٰ کو اپنے ولی قرار دینے سے نہی کی گئی ہے چونکہ ان آیات میں ولی ”یاور“ یا ”دوست“ کے معنی میں ہے، اس آیت میں بھی اس کے معنی اسی سیاق کے تحت درج ہے، لہذا اسی معنی میں ہونا چاہئے۔ اگر ایسا نہ مانیں تو سیاق و احوال میں تفکیک لازم آئیگی۔

اس لئے اس آیت کے معنی یوں ہوتے ہیں: ”بس تمہارا اور یاور یا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت خضوع اور انکساری میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

جواب:

اول یہ کہ: آیہ شریفہ میں سیاق کا پا یا جا نامنتفی ہے، کیونکہ آیہ کریمہ) چنانچہ اس کی شان نزول کے سلسلہ میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی مزید وضاحت آگے کی جائے گی) ایک مستقل شان نزول رکھتی ہے۔ نزول کا مستقل ہونا اس معنی میں ہے کہ یہ آیت اپنے معانی و مفاہیم کے لحاظ سے دوسری آیات سے مربوط نہیں ہے۔

بیشک قرآن مجید کی آیات کی ترتیب و تنظیم، جس طرح اس وقت موجود ہے، اسی اعتبار سے ہم اس کی قرائت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان میں نزول کی ترتیب کے لحاظ سے تناقض پایا جاتا ہے۔ یہاں تک بعض سورہ یا آیات کہ جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ موجودہ ترتیب میں قرآن کے آخر میں نظر آتی ہیں، جیسے: مکی سورے کہ جو قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہیں اور سورے اس کے برعکس ہیں جیسے: سورہ بقرہ کہ جو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جب کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے۔

لہذا موجودہ ترتیب زمانہ نزول کے مطابق نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ آیات کے ظہور کے پیش نظر ترتیب کا معیار زمانہ نزول

ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ: آیات اور سورتوں کی تنظیم، پیغمبر اکرم (ص) کے زیر نظر انجام پائی ہے اور آنحضرت (ص) نے آیات کی مناسبت اور معنوی نظم کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر آیه اور سورہ کو اپنی مناسب جگہ پر قرار دیا ہے۔ اس لئے موجودہ ترتیب کا زمانہ نزول سے مختلف ہو ناسیاق کے لئے ضرر کا باعث نہیں ہے۔

جواب میں کہنا چاہئے: اگرچہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ موجودہ صوت میں قرآن مجید کی آیات کی تنظیم اور ترتیب آنحضرت (ص) کی نگرانی میں انجام پائی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی مصلحت تھی جس کے پیش نظر ہر آیت یا سورہ کو ایک خاص جگہ پر قرار دیا جائے، لیکن اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ آنحضرت (ص) کی یہ مصلحت نظم و مناسبت کی رعایت اور آیات کے ایک دوسرے سے معنوی رابطہ کی وجہ سے مر بوط ہے۔

اس لحاظ سے ہر آیت کا نزول اگر اس کی پچھلی آیات سے دلیل کی بنا پر ثابت ہو جائے تو اس میں سیاق کا وجود ہے اور جس کسی آیت کا نزول مستقل یا مشکوک ہو تو اس آیت کا گزشتہ آیت سے متصل ہونا اس کے سیاق کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ زیر بحث آیت کا نزول بھی مستقل ہے اور مذکورہ بیان کے پیش نظر اس میں سیاق موجود نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ: اگر سیاق یا یا بھی جائے پھر بھی گزشتہ آیت میں ثابت نہیں ہے کہ ”ولی“ کا معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے:

الْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... (مائدہ/۵۱)

”ایمان والو! یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی و سرپرست نہ قرار دو کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔“

اس آیت میں بھی (ہمارے مذکورہ اشارہ کے پیش نظر) ولایت، سرپرستی اور صاحب اختیار کے معنی میں ہے۔

تیسرے یہ کہ: اگر آیه کریمہ میں موجود ولایت دوستی یا نصرت کے معنی میں ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کا مفہوم خلاف واقع ہو، کیونکہ اس صورت میں اس کے معنی یوں ہوں گے ”بس تمہارا مددگار یا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ جبکہ معلوم ہے کہ مومنین کے مددگار اور دوست ان افراد تک محدود نہیں ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں بلکہ تمام مومنین ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں!

مگر یہ کہ آیه کریمہ میں ”راکعون“ کے معنی ”خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والے“ کے ہیں اور یہ معنی مجازی ہیں اور رکوع کے حقیقی معنی جھکنے اور خم ہونے کے ہیں ان مطالب کے پیش نظر، سیاق کی بات یہاں پر موضوع بحث سے خارج ہے اور اس کے وجود کی صورت میں بھی معنی مقصود کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے۔

۲. مذکورہ شان نزول (حالت رکوع میں حضرت علی (ع) کا اتفاق کرنا) ثابت نہیں ہے۔

بعض افراد نے آیه شریفہ کی شان نزول پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ (امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نماز کی حالت میں اتفاق کرنا اور اس سلسلہ میں آیت کا نازل ہونا) ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کہ ثعلبی نے اس داستان کو نقل کیا ہے تو وہ صحیح اور غیر صحیح روایتوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور بڑے محدثین جیسے طبری اور ابن حاتم وغیرہ نے اس قسم کی جعلی داستانوں کو نقل نہیں کیا ہے!؟

جواب :

یہ شان نزول شیعہ و اہلسنت کی تفسیر اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے اور ان میں سے بہت سی کتابوں کی سند معتبر ہے چونکہ ان سب کو نقل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لئے ہم ان میں سے بعض کے حوالے حاشیہ میں ذکر کرتے ہیں ۱

- ۱۔ احقاق الحق/ج ۳/ص ۳۹۹ تا ۴۱۱، احکام القرآن جصاص/ج ۲/ص ۴۴۶، اربعین ابی الفوارس/ص ۲۲ مخطوط، ارجح المطالب/ص ۱۶۹ طبع لاہور (بہ نقل احقاق الحق)، اسباب النزول/ص ۱۳۳ انتشارات شریف رضی، اصول کافی/ج ۱/ص ۱۴۳/ح ۷/ص ۱۴۶/ح ۱۶/ص ۲۲۸/ح ۳/ص ۳۱۱ المکتبۃ الاسلامیہ، انساب الاشراف/ج ۲/ص ۳۸۱ دار الفکر، البدایہ والنہایہ/تاریخ ابن کثیر/ج ۷/ص ۳۷۱ دار الکتب العلمیہ، بحر العلوم/تفسیر السمرقندی/ج ۱/ص ۴۴۵ دار الکتب العلمیہ بیروت
- البحر المحيط/ج ۳/ص ۵۱۴ مؤسسۃ التاریخ عربی، تاریخ مدینۃ دمشق/ج ۴/ص ۳۵۶ و ۳۵۷ دار الفکر، ترجمۃ الامام امیر المؤمنین/ج ۲/ص ۴۰۹ و ۴۱۰ دار التعارف للطبوعات، التسهیل لعلوم التذلیل/ج ۱/ص ۱۸۱ دار الفکر
- تفسیر ابن کثیر/ج ۲/ص ۷۴ دار المعرفۃ بیروت، تفسیر بیضاوی/ج ۱/ص ۲۷۲ دار الکتب العلمیہ، تفسیر الخازن/ج ۱/ص ۴۶۸ دار الفکر، تفسیر فرات/ج ۱/ص ۱۲۳-۱۲۹، تفسیر القرآن/ابن ابی حاتم/ج ۴/ص ۱۱۶۲ المکتبۃ الابلیہ بیروت، تفسیر کبیر

فخر رازی ج/۶ جزء ۱۲/ص ۲۶ دار احیائ التراث العربی بیروت، جامع احکام القرآن ج-۶/ص ۲۲۱ و ۲۲۲ دار الفکر، جامع الاصول ج/۹/ص ۴۷۸/ح ۶۵۰۳ دار احیائ التراث العربی، جامع البیان طبری ج/۴/جزء ۶/ص ۱۸۶ دار المعرفة بیروت، الجواهر الحسان ج/۲/ص ۳۹۶ دار احیائ التراث العربی بیروت، حاشیة الشہاب علی تفسیر بیضاوی ج/۳/ص ۲۵۷ دار احیائ التراث العربی بیروت، حاشیة الصاوی علی تفسیر جلالین ج/۱/ص ۲۹۱ دار الفکر، الحاوی للفتاویٰ مکتبۃ القدس قاہرہ بہ نقل احقاق الحق، الدر المنثور ج/۳/ص ۵ و ۱۰۶ دار الفکر، ذخائر العقبیٰ ص ۸۸ مؤسسة الوفاء بیروت، روح المعانی ج/۶/ص ۱۶۷ دار احیائ التراث العربی، الرياض النضرة ج/۲/ص ۱۸۲ دار الندوة الجديدة، شرح المقاصد تفتازانی ج/۵/ص ۲۷۰ و ۲۷۱، شرح المواقف جر جانی ج/۸/ص ۳۶۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، شواہد التنزیل ص ۲۰۹ تا ص ۲۴۸ (۲۶ حدیث)، غرائب القرآن نیشاپوری ج/۲/جزء ۶/ص ۶۰۶ دار الکتب العلمیة بیروت، فتح القدیر (تفسیر شوکانی) ج/۲/ص ۶۶ دار الکتب العلمیة بیروت، فراند السمطین ابراہیم بن محمد جوینی ج/۱/ص ۱۸۷ و ۱۹۵ مؤسسة المحمودی، الفصول المہمة ص ۲۳ و ۱۲۴/منثورات الا علمی تہران، الکشاف زمخشری ج/۱/ص ۳۴۷ دار المعرفة بیروت، کفایة الطالب ص ۲۴۹ و ۲۵۰ دار احیائ تراث اہل البیت، کنز العمال ج/۱۳/ص ۱۰۸ و ۱۶۵ مؤسسة الرسالة، اللباب فی علوم الكتاب ج/۷/ص ۳۹۰ و ۳۹۸ دار الکتب العلمیة بیروت، مجمع الزوائد ج

اس قسم کے معتبر واقعہ کو جعلی کہنا، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جسارت اور ان بڑے محدثین کی توہین ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے! اور ثعلبی کے متعلق اس طرح کے گستاخانہ اعتراضات کہ وہ صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جب کہ اہل سنت کے علمائے رجال نے اس کی تعریف تمجید کی ہے اور وسیع پیمانے پر اس کو سراہا اور نوازا ہے ہم یہاں پر نمونہ کے طور پر ان میں سے صرف دو بزرگوں کے نظریات پیش کرتے ہیں:

علمائے سنت میں علم رجال کے ماہر نیز مشہور و معروف عالم دین اور حدیث شناس، ذہبی، ثعلبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں: ”الامام الحافظ العلامة شیخ التفسیر کان أحد أوعية العلم وكان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربية“
 یعنی: وہ امام، حافظ، علامہ، استاد تفسیر نیز ایک علمی خزانہ ہیں۔ وہ سچے، قابل اعتماد اور عربی ب کے حوالے سے وسیع معلومات اور گہری نظر رکھنے والے ہیں۔“

۲۔ عبدالغافر نیشاپوری ”منتخب تاریخ نیشاپوری“ کہتے ہیں:

”احمد بن محمد بن ابراہیم... المقرئ المفسر الواعظ، الادیب، الثقة، الحافظ، صاحب التصانیف الجلیلة من

۷/ص ۸۰/دار الفکر۔ المراجعات/ص ۲۵۷، مرقاة المفاتیح ج/۱۰/ص ۴۶۲ دار الفکر مطالب السؤل ج/۱/ص ۸۶ و ۸۷، معالم التنزیل ج/۲/ص ۴۷ المعجم الاوسط ج/۷/ص ۱۲۹ و ۱۳۰ مکتبۃ المعارف الرياض، معرفة علوم الحدیث ص ۱۰۲/دار الکتب العلمیة بیروت مناقب ابن مغزالی ص ۳۱۱/المکتبۃ الاسلامیة، مناقب خوارزمی ص ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ مؤسسة النشر الاسلامی، مواقف ایچی ج/۸/ص ۳۶۰ نظم درر السمطین ص ۸۶/مطبوعة القضاء بہ نقل احقاق الحق، النکت والعیون تفسیر الماوردی ج/۲/ص ۴۹ مؤسسة الکتب الثقافیة نور الابصار ص ۸۶ و ۸۷/دار الفکر

۱ سیر اعلام النبلاء ج ۱۷، ص ۴۳۵، مؤسسہ الرسالہ، بیروت

تفسیر، الحاوی لاناوع الفوائد من المعانی والإشارات، وبو صحیح النقل موثق بہ۔“ ۱

”عبد الغافر نے ان کی اس عبارت میں توصیف کی ہے کہ احمد بن محمد بن ابراہیم مقرئ (علم قرأت کے

ماہر)، مفسر، واعظ، ادیب، قابل اعتماد، حافظ نیز معانی اور اشارات پر قابل قدر کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی احادیث صحیح اور قابل اعتماد ہیں۔“

ثعلبی کے باوثوق ہونے اور ان کی عظمت کے علاوہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے سائل کو انگوٹھی دینے کی داستان کو صرف ثعلبی ہی نے نقل نہیں کیا ہے بلکہ یہ واقعہ شیعہ اور اہل سنت کے حدیث اور تفسیر کی بہت سی کتابوں میں درج ہے یہاں تک کہ طبری اور ابن حاتم نے بھی اس داستان کو نقل کیا ہے، جن کے بارے میں معترض نے کہا تھا: ”یہ لوگ اس قسم کی داستانیں نقل نہیں کرتے ہیں“۔ مناسب ہے ہم یہاں پر ان دو نون افراد کی روایتوں کو نقل کریں:

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے:

”قال ابن ابي حاتم... وحده ثنا ابو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن دكين ابونعيم الأحول، حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل

قال: تصدق علي بخاتمه وبوراك فزلت ۲

اس حدیث میں ابن کثیر ابن ابی حاتم کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ سلمتہ بن کہیل سے، حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کو بہ طور صدقہ دینے کا واقعہ نقل

۱. تاریخ نیشابوری، ص ۱۰۹، ۲ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۷۴

کرتا ہے اور کہتا ہے: اس قضیہ کے بعد آیہ شریفہ نازل ہوئی۔ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں روایت نقل کی ہے: ”حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا احمد بن المفضل قال: حدثنا اسباط عن السدي... علي بن ابي طالب مر به سائل وبوراع في المسجد فأعطاه خاتمه“ ۱

اس روایت میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حالت رکوع میں اپنی انگشتی کو راہ خدا میں دینے کو بیان کیا گیا ہے۔

۳. کیا ”انما“ حصر پر دلالت کرتا ہے؟

فخر رازی نے کہا ہے کہ ”انما“ حصر کے لئے نہیں ہے۔ اس کی دلیل خداوند متعال کا یہ قول ہے کہ انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء... یعنی: زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا“
بیشک دنیوی زندگی کی صرف یہی ایک مثال نہیں بلکہ اس کے لئے اور بھی دوسری مثالیں ہیں، اس لئے اس آیت میں ”انما“ حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

جواب:

اول یہ کہ جس آیہ شریفہ کو فخر رازی نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں بھی ”انما“ حصر کے طور پر استعمال ہوا ہے لیکن حصر دو قسم کا ہے: حصر حقیقی میں مخاطب کے خیال اور تصور کی نفی کی جاتی ہے، مثلاً اگر کوئی کہے: ”زید کھڑا ہے“ اس کے مقابلہ میں کہا جاتا ہے:

”انما قائم عمرو“ یعنی کھڑا شخص صرف عمرو ہے نہ زید۔ اس جملہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کھڑے انسان عمرو میں منحصر قرار دئے جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مقابل کے اس تصور کو زائل کیا جائے کہ زید کھڑا ہے اور اسے یہ سمجھایا جائے کہ صرف عمرو کھڑا ہے۔

۱. تفسیر طبری، ج ۶، ص ۱۸۶، دار المعرفة، بیروت

۲. سورنہ یونس/ ۲۴

آیہ کریمہ بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کی زندگانی کو صرف آسمان سے برسنے والے پانی کی مثال اور تشبیہ دینی چاہئے جس کے برسنے کے نتیجہ میں ایک پودا اگتا ہے اور سرانجام وہ پودا خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مثال دنیاوی زندگی کے فانی اور منقطع ہونے کی حکایت کرتی ہے، نہ یہ کہ اس کے لئے ایک ایسی مثال پیش کی جائے جو اس کے دوام، استمرار اور بقا کی حکایت کرتی ہو۔

دوسرے یہ کہ لغوی وضع کے لحاظ سے ”انما“ حصر کے لئے ہے لیکن قرینہ موجود ہونے کی صورت میں غیر حصر کے لئے بھی بہ طور مجاز استعمال ہو سکتا ہے۔ فخر رازی کی طرف سے بہ طور اعتراض پیش کی گئی آیت میں اگر ”انما“ غیر حصر کے لئے استعمال ہوا ہے تو وہ قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے بہ طور مجازی استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس آیہ شریفہ میں ”انما“ کا حقیقی معنی وہی حصر، مقصود ہے۔

۴. کیا ”الذین آمنوا“ کا اطلاق علی علیہ السلام کے لئے مجازی ہے؟

اگر ”الذین آمنوا“ کہ جو جمع ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہوں گے تو لفظ جمع کا استعمال مفرد کے معنی میں ہو گا یہ استعمال مجازی ہے اور مجازی استعمال کو قرینہ کے بغیر قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جواب:

اول یہ کہ: شیعہ امامیہ کی احادیث کے مطابق ”الذین آمنوا“ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں دوسرے معصوم ائمہ بھی شامل ہیں ہماری احادیث کے مطابق تمام ائمہ معصومین اس کرامت و شرافت کے مالک ہیں کہ رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دیں۔ ۱

۱. اصول کافی، ج ۱ ص ۱۴۳، ج ۷ ص ۱۴۶، ج ۱۶ ص ۲۲۸، ح ۳ المکیۃ الاسلامیہ کمال الدین، ح ۱، ص ۲۷۴-۲۷۹، دار الکتب الاسلامیہ

میرا فرائد السبطين، ج ۱، ص ۳۱۲، ح ۲۵ مؤسسہ المحمودی لطاعة والنشرینا بیع المودۃ، ص ۱۱۴-۱۱۶

دوسرے یہ کہ: بالفرض اس موضوع سے ایک خاص مصداق یعنی حضرت علی علیہ السلام کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے، اس مجازی استعمال کے لئے وہ احادیث قرینہ ہیں جو اس کی شان نزول میں نقل کی گئی ہیں اور بیان ہو ئیں۔

۵. کیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس انفاق کے لئے کوئی انگوٹھی تھی؟
جیسا کہ مشہور ہے حضرت علی (علیہ السلام) فقیر اور غریب تھے اور ان کے پاس کوئی قیمتی انگوٹھی نہیں تھی۔

جواب:

احادیث اور تاریخ گواہ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام غریب اور فقیر نہیں تھے۔ حضرت (ع) اپنے ہاتھوں سے اور اپنی محنت و کوشش کے ذریعہ نہریں کھودتے تھے اور نخلستان آباد کرتے تھے، اپنے لئے مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں انفاق کرتے تھے۔

۶. کیا (راہ خدا میں) انگوٹھی انفاق کرنا حضور قلب (خضوع و خشوع) کے ساتھ ہم آہنگ و سازگار ہے؟
حضرت علی (علیہ السلام) نماز کی حالت میں مکمل طور پر حضور قلب کے ساتھ منہمک ہو تے تھے جو اس طرح حضور قلب کے ساتھ یاد خدا میں ڈوبا ہوا ہو وہ دوسرے کی بات نہیں سن سکتا۔ اس خشوع و خضوع کے پیش نظر حضرت (ع) نے کیسے مسائل کے سوال اور اس کے مدد کے مطالبہ کو سن کر اپنی انگوٹھی اس کو انفاق کی!

جواب:

حضرت علی علیہ السلام اگر چہ فطری طور پر (نماز میں خاص حضور قلب کی وجہ سے) دوسروں کی بات پر توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مقلب القلوب اور دلوں کو تغیر دینے والا خداوند متعال، مسائل کے سوال کے وقت آپ (ع) کی توجہ کو اس کی طرف متوجہ کرے تاکہ اس صدقہ کو جو ایک اہم عبادت ہے آیہ شریفہ کے نزول کا سبب قرار دے اور یہ آیہ شریفہ آپ (ع) کی شان میں نازل ہو۔
اس آیت کی شان نزول سے مربوط احادیث جن میں سے بعض بیان کی گئیں) اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ (ع) نے مسائل کی طرف متوجہ ہو کر مذکورہ صدقہ کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔

۷. کیا انفاق، نماز کی حالت کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا؟

نماز کی حالت میں انگوٹھی انفاق کرنا، نماز کی ظاہری حالت کو توڑنے کا سبب ہے۔ اس لئے حضرت (ع) سے اس قسم کا فعل انجام نہیں پاسکتا ہے۔

جواب:

جو چیز نماز کی حالت کو توڑنے کا سبب ہے وہ فعل کثیر ہے اور اس قسم کا مختصر فعل نماز کو توڑنے کا سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ شیعہ فقہاء اس قسم کے امور کو نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں جانتے ہیں۔
ابوبکر جصاص کتاب ”أحكام القرآن“ میں ”باب العمل اليسير في الصلاة“ کے عنوان سے آیہ کریمہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر آیہ شریفہ سے مراد رکوع کی حالت میں صدقہ دینا ہے تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کے دوران چھوٹے اور جزئی کام مباح ہیں۔ پیغمبر اکرم (ص) سے نماز کی حالت میں چھوٹے اور جزئی کام کے جائز ہونے کے سلسلہ میں چند احادیث روایت ہوئی ہیں جیسے وہ حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت (ص) نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اُتارے اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ہاتھ سے (کسی جگہ کی طرف) اشارہ فرمایا۔ اس لئے نماز کی حالت میں صدقہ

۱. احکام القرآن، ج ۲، ص ۴۴۶، دار الکتب العلمیہ، بیروت

دینے کے مباح ہونے کے بارے میں آیہ شریفہ کی دلالت واضح اور روشن ہے۔

قرطبی ”جامع“ احکام القرآن میں کہتے ہیں: طبری نے کہا ہے کہ یہ (یہ) امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے توسط سے نماز کی حالت میں انگوٹھی کا بہ طور صدقہ دینا (اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹے اور جزئی امور نماز کو باطل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ دینا ایسا امر تھا جو نماز کی حالت میں انجام دیا گیا ہے اور نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں بنا۔

۸. کیا مستحبی صدقہ کو بھی زکوٰۃ کہا جاسکتا ہے؟

فخر رازی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ، کے نام کا اطلاق ”زکوٰۃ“ واجب کے لئے ہے اور مستحب صدقہ پر زکوٰۃ اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال نے بہت سے مواقع پر فرمایا ہے: یعنی: زکوٰۃ ادا کرو۔ فعل امر واجب پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب کہ زکوٰۃ، کا اطلاق صدقہ واجبہ کے لئے ہوتا ہے تو اگر علی (علیہ السلام) نے واجب زکوٰۃ کو نماز کی حالت میں ادا کیا ہے تو آپ (ع) نے ایک واجب امر کو اپنے اول وقت سے موخیر کیا ہے اور یہ اکثر علماء کے نزدیک گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی حضرت علی (علیہ السلام) کی طرف نسبت نہیں دی جاسکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ: زکوٰۃ سے مراد مستحب صدقہ ہے، تو یہ اصل کے خلاف ہے، کیونکہ آیہ شریفہاؤ الزکوٰۃ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جو بھی صدقہ زکوٰۃ کا عنوان رکھتا ہے وہ واجب ہے۔

جواب:

اول یہ کہ: آیہ شریفہ میں ذکر کی گئی زکوٰۃ سے مراد بیشک زکوٰۃ مستحب ہے اور شان نزول کی حدیثیں اس مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ”آیہ شریفہ“ میں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ واجب ہے اس لئے جس چیز پر زکوٰۃ اطلاق ہو گا وہ

۱۔ ”جامع الاحکام القرآن“، ج ۶، ص ۲۲۱، دار الفکر

واجب ہو گا، اس کا صحیح نہ ہونا واضح اور عیان ہے کیونکہ ایک طرف جملہ میں وجوب پر دلالت کرنے والا لفظ ”اتوا“ فعل امر ہے اور لفظ زکوٰۃ کا استعمال ماہیت زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہوا ہے۔ اور ماہیت زکوٰۃ، واجب اور مستحب میں قابل تقسیم ہے اور یہ تقسیم کسی قرینہ کے بغیر واقع ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وجوب و استحباب لفظ کے دائرے سے خارج ہے۔ دوسری طرف سے شیعہ و سنی احادیث اور فقہاء کے فتوؤں میں زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ واجب اور زکوٰۃ مستحب لہذا یہ کہنا کہ جو بھی زکوٰۃ ہو گی واجب ہوگی اس اطلاق کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ: آیہ شریفہ میں بہ صورت فعل امر ”اتوا“ نہیں آیا ہے بلکہ جملہ ”یؤتون الزکوٰۃ“ اخبار سے نہ انشاء اور یہ کہ آیہ شریفہ میں صدقہ سے مراد مستحب صدقہ ہے، اس کی بعض اہل سنت فقہاء اور مفسرین تصدیق کرتے ہیں۔ جصاص ”أحكام القرآن“ میں کہتے ہیں کہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستحب صدقہ کو زکوٰۃ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ علی (علیہ السلام) نے اپنی انگوٹھی کو صدقہ مستحبی (زکوٰۃ مستحبی) کے طور پر انفاق کیا ہے اور اس آیہ شریفہ میں: ”المضعفون“ یعنی: جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں رضائے خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا جزا دی جاتی ہے“ لفظ ”زکوٰۃ“ صدقہ واجب اور صدقہ مستحب دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ ”زکوٰۃ کا اطلاق“ واجب اور مستحب دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے نماز کا اطلاق صرف نماز واجب کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ مستحب نماز بھی اس میں شامل ہے۔ ۲۔

۱ سورہ روم/ ۳۹

۲۔ احکام القرآن، ج ۲، ص ۲۴۶

۹۔ کیا رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوئی خاص اہمیت ہے؟

اگر رکوع سے مراد نماز کی حالت میں رکوع ہے تو یہ قابل مدح و ستائش نہیں ہے، کیونکہ رکوع میں انفاق کرنا یا نماز کی کسی دوسری حالت میں انفاق کرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟

جواب:

یہ کہ آیہ شریفہ میں رکوع امیر المؤمنین حضرت علی (علیہ السلام) کی زکوٰۃ کے لئے ظرف واقع ہوا ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس حالت میں انفاق کرنا قابل تمجید و ستائش یا کسی خاص تعریف کا باعث ہے بلکہ یہ اس لحاظ سے ہے کہ سائل کا سوال حضرت (ع) کے رکوع کی حالت میں واقع ہوا ہے اور علمائے اصول کی اصطلاح کے مطابق ”اس سلسلہ میں قضیہ، قضیہ خارجیہ ہے اور رکوع کا عنوان کوئی خصوصیت و موضوعیت نہیں رکھتا ہے۔“ اور تعریف و تمجید اس لحاظ سے ہے کہ حضرت علی (علیہ السلام) نے اس حالت میں اس عبادی عمل کو انجام دیا ہے۔ اگر حضرت (ع) نے رکوع میں یہ انفاق انجام نہ دیا ہو تو وہ سائل ناامیدی اور محرومیت کی حالت میں مسجد سے واپس چلا جاتا۔

۱۰۔ کیا اس آیت کا مفہوم سابقہ آیت کے منافی ہے؟

فخر رازی کا کہنا ہے: اگر یہ آیت علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرے گی تو یہ آیت اپنے سے پہلے والی آیت کے منافی ہوگی کہ جو ابوبکر کی خلافت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔

جواب:

اس سے پہلے والی آیت ابوبکر کی فضیلت اور ان کی خلافت کی مشروعیت پر کسی قسم کی دلالت نہیں کرتی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت یوں ہے:

(سورہ مائدہ/۵۴)

”اے ایمان والو! تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہو گا اور وہ لوگ بھی خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، مؤمنین کے لئے متواضع اور کفار کے لئے سر سخت ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کریں گے۔ . . .“

فخر رازی نے کہا ہے: یہ آیت ابوبکر کی خلافت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے مؤمنین سے خطاب کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے تو آیت میں مذکور صفات کی حامل ایک قوم کو لائے گا تاکہ وہ ان کے ساتھ جنگ کریں پیغمبر (ص) کے بعد جس نے مرتدوں سے جنگ کی وہ تنہا ابوبکر تھے چونکہ یہ آیت ابوبکر کی تعریف و تمجید شمار ہوتی ہے، لہذا ان کی خلافت کی مشروعیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔

فخر رازی نے ابوبکر کی خلافت کو شرعی جواز فراہم کرنے کے لئے آیت میں اپنی طرف سے بھی ایک جملہ کا اضافہ کیا ہے۔

آیہ شریفہ میں یہ فرمایا گیا ہے: اگر تم مؤمنین میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو خداوند متعال عنقریب ایسی ایک قوم کو بھیجے گا جن میں مذکورہ اوصاف من جملہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا وصف ہوگا۔

آیہ شریفہ مینینہ نہیں آیا ہے کہ ”وہ مرتدوں سے جنگ کریں گے“ لیکن فخر رازی نے اس جملہ کو اپنے استدلال کے لئے اس میں اضافہ کیا ہے۔

دوسری متعدد آیتوں میں بھی اس آیت کے مضمون سے مشابہ آیا ہے کہ اگر تم لوگ کافر ہو گئے تو خداوند متعال ایسے افراد کو بھیجے گا جو ایسے نہیں ہوں گے ملاحظہ ہو:

۱۔

(سورہ انعام/۸۹)

”اگر یہ لوگ ان سے کفر اختیار کر تے ہیں (انکار کرتے ہیں) تو ہم ان پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیں گے کہ جو کفر اختیار کر نے والے نہیں ہوں گے (انکار کرنے والی نہیں ہے)“

۲۔

(سورہ محمد/۳۸)

”اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو بھیج دے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔“

۳۔ (سورہ توبہ/۳۹)

”اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔“

لہذا اس آیت کا مضمون بھی مذکورہ مضامین کے مشابہ ہے، اور آیت میں کسی قسم کی ایسی دلالت موجود نہیں ہے کہ خداوند متعال ایک قوم کو بھیج دے گا جو مرتدوں سے جنگ کرے گی۔

۱۱۔ کیا آیت میں حصر ائمہ معصومین (علیہم السلام) کی امامت کے منافی ہے؟

اگر آیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو یہ امامیہ مذہب کے عقاید سے متناقض ہے جس طرح اہل سنت مذہب سے اس کا تناقض ہے، کیونکہ شیعہ صرف علی (ع) کی امامت کے معتقد نہیں ہیں بلکہ بارہ اماموں کی امامت پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں؟

جواب:

اول یہ کہ: مذکورہ قطعی شواہد کی بنیاد پر مینینہ معلوم ہوا کہ آیہ شریفہ مینولایت سے مراد سرپرستی اور رکوع سے مراد ”نماز رکوع“ ہے۔ اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ آیت میں پایا جانے والا حصر، حصر اضافی ہے نہ حصر حقیقی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر (ص) اور ائمہ معصومین (علیہم السلام) کے علاوہ کچھ دوسرے اولیاء بھی ہیں، جیسے فقہا، حکام، قاضی، باپ، دادا اور وصی۔ اگر ہم یہاں حصر سے حصر حقیقی مراد لیں تو آیت ان تمام اولیاء کی ولایت کی نفی کرے، جبکہ حقیقت

میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بذات خود ایک قرینہ ہے کہ آئیہ کریمہ میں موجود حصر، حصر اضافی ہے اور اس سے مراد رسول اکرم (ص) کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی سر پرستی و ولایت ہے۔ موجودہ دلائل کے پیش نظر دوسرے ائمہ علیہم السلام کی امامت ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا منافات نہیں ہے۔
دوسرے یہ کہ: شیعہ امامیہ اور اہل سنت کی کتا بوں میں موجود متعدد روایات کے مطابق مراد صرف حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ تمام ائمہ معصومین مذکورہ مستحبی زکوٰۃ کو حالت رکوع میں دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آئیہ کریمہ نے آغاز ہی میں امامت کو ان سچے اماموں میں منحصر کر دیا ہے۔

۱۲. کیا علی (علیہم السلام) پیغمبر اکرم (ص) کے زمانہ میں بھی سر پرستی کے عہدہ پر فائز تھے؟
اگر آئیہ شریفہ علی (ع) کی امامت پر دلالت کرے گی تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم (ص) کی حیات کے دوران بھی ولی و سر پرست ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔
۱. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۷ و ص ۱۴۶، ح ۶ و ص ۲۲۸، ح ۳ حکمتیۃ الاسلامیہ۔ کمال الدین، ج ۱، ص ۲۷۴۔ ۲۷۹، دار الکتب الاسلامیۃ فرانسہ، ج ۱، ص ۳۱۲، ح ۲۵۰، موسسہ المحمودی للطباعة و نشر ینابیع المودۃ، ص ۱۱۴۔ ۱۱۶

جواب:

اول یہ کہ حضرت علی علیہ السلام بہت سے دلائل کے پیش نظر پیغمبر اکرم (ص) کی زندگی میں بھی ولی و سر پرست تھے۔ لیکن یہ سر پرستی جانشینی کی صورت میں تھی۔ یعنی جب بھی پیغمبر اکرم (ص) نہیں ہوتے تھے، علی علیہ السلام آنحضرت (ص) کے جانشین ہوا کرتے تھے۔ حدیث منزلت اس کا واضح ثبوت ہے اس طرح سے کہ وہ تمام منصب و عہدے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے تھے، وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے لئے پیغمبر اکرم (ص) کی نسبت سے اس حدیث کی روشنی میں ثابت ہو تے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف روانہ ہوتے وقت اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”میری قوم میں تم میرے جانشین ہو“۔ یہ خلافت کوہ طور پر جانے کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ محققین اہل سنت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۱۔ س بناء پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم (ص) کے جانشین تھے۔
دوسرے یہ کہ: فرض کریں کہ یہ ولایت کسی دلیل کی وجہ سے پیغمبر اکرم (ص) کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں پیغمبر اکرم (ص) کی حیات کے بعد آئیہ ولایت کا اطلاق مقید ہو گا اور اس دلیل کی بنا پر یہ ولایت پیغمبر اسلام (ص) کی رحلت کے وقت سے حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہو جائے گی۔

۱۳. کیا حضرت علی (علیہ السلام) کو آئیہ ولایت کے پیش نظر چوتھا خلیفہ جانا جاسکتا ہے؟
فرض کریں آئیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو یہ بات حضرت علی (علیہ السلام) سے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اجماع اور شوریٰ کی بنا پر پہلے ہم ان خلفاء کی خلافت کے قائل ہوں گے اور پھر ان خلافتوں کے بعد آئیہ ولایت

۱ شرح مقاصد، تفتازانی، ج ۵، ص ۲۷۶، منشورات الشریف الرضی
پر عمل کریں گے جو حضرت (ع) کی امامت بیان کرنے والی ہے۔ ج

جواب:

سب سے پہلے یہ کہ: مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں اجماع اور شوریٰ کے ذریعہ استدلال و استنادا سی صورت میں صحیح ہے جب اجماع و شوریٰ کے اعتبار کے لئے معتبر دلیل موجود ہو۔ اور اس سلسلہ میں اہل سنت کی طرف سے پیش کیا جانے والا استدلال شیعہ امامیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔
دوسرے یہ کہ: جس شوریٰ اور اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ کبھی امت میں واقع نہیں ہوا ہے۔
تیسرے یہ کہ: اجماع اور شوریٰ کی دلیل اسی صورت میں صحیح ہے کہ مسئلہ کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو اور اگر کسی مسئلہ کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی نص موجود ہے تو اس مسئلہ میں نہ اجماع کسی کام کا ہے اور نہ

شوریٰ چنانچہ خداوند متعال فرماتا ہے: ۱
 ”یعنی کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اس امر کے بارے میں اپنا اختیار جتائے“

۱۴. کیا حضرت علی (علیہ السلام) نے کبھی آیہ ولایت کے ذریعہ احتجاج و استدلال کیا ہے؟
 اگر آیہ ولایت علی (علیہ السلام) کی ولایت پر دلالت کرتی ہے تو کیوں حضرت (ع) نے اپنی امامت کے لئے اس آیت سے استدلال نہیں کیا؟ جبکہ آپ (ع) نے شوریٰ کے دن اور دوسرے مواقع پر اپنے حریفوں کے سامنے اپنے بہت سے فضائل بیان کئے ہیں۔

۱. سورئہ احزاب/ ۳۶

جواب:

بعض بزرگ شیعہ و سنی محدثین نے ایسے مواقع کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں حضرت علی (علیہ السلام) نے اپنی امامت کے سلسلہ میں دلائل پیش کرتے ہوئے من جملہ آیہ ولایت کو بھی بیان کیا ہے۔
 ان میں سے ابراہیم بن محمد جوینی نے فرائد السمطین ۱ میں اور (شیعہ علماء میں سے) ابن بابویہ نے کمال الدین ۲ میں نقل کیا ہے کہ: ”حضرت علی (علیہ السلام) نے عثمان کی خلافت کے دوران ایک دن مسجد النبی (ص) میں مہاجر و انصار کی ایک جماعت کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنی شان میں آیہ ولایت کے نزول کی طرف اشارہ فرمایا۔“
 ہم نے اس مفصل حدیث کو آیہ ”اولی الامر“ کی بحث کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ کتاب ”فرائد السمطین“ کے مصنف کی شخصیت کو پہنچانے کے لئے آیہ ”اولی الامر“ کی تفسیر کے آخری حصہ کی طرف رجوع کیا جائے۔
 ۱. فرائد السمطین، ج ۱، ص ۳۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر
 ۲. کمال الدین، ۱، ص ۲۷۴

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

پانچواں باب :

آیہ صادقین کی روشنی میں امامت

(سورئہ توبہ/ ۱۱۹)

”اے صاحبان ایمان! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہوجاؤ“

جس آیہ شریفہ کے بارے میں ہم بحث و تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس پر سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک اخلاقی پہلو ہے مذکورہ آیت میں تقویٰ کا حکم دینے کے بعد مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہوجاؤ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہمیں ہمیشہ سرسری نگاہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

(سورہ ملک/ ۳-۴)

”پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ ہیں کوئی شکاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو“

خاص کر قرآن مجید میں اس کے بلند معارف تک رسائی اور اس کے مفہیم کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے اس امر کی رعایت بہت ضروری ہے چنانچہ بعض مواقع پر خود قرآن نے تدبیر کرنے کا حکم فرمایا ہے ہمیشہ اور بار بار غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے سلسلہ میں ابتدائی اور سرسری نگاہ ڈالنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کی آیتوں پر تدبیر اور غور و خوض کرنا چاہئے۔

اگر ہم اس آیہ کریمہ کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے ایک عظیم اور اصلی معارف، یعنی امامت و رہبری کے مسئلہ، کو بہترین تعبیر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے امامت سے مربوط آیات کی بحث و تحقیق میں یہ آیہ کریمہ بھی نمایاں اور قابل توجہ ہے۔ اس آیہ شریفہ کے سلسلہ میں بحث و تحقیق چند محوروں پر مشتمل ہے:

- ۱۔ آیت کے مفردات اور مفاہیم کی تحقیق۔
- ۲۔ مذکورہ آیت کا اس سے پہلے والی آیات سے ربط
- ۳۔ اس آیت کا مسئلہ ربیری سے ربط اور اس کے قرآن کی چھان بین پڑتال۔
- ۴۔ علماء و مفسرین کے بیانات
- ۵۔ شیعہ، سنی احادیث و روایات

آیت کے بارے مفردات میں بحث
اس حصہ میں جن الفاظ کی تحقیق ضروری ہے وہ لفظ ”صدق“ اور ”صادقین“ ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے ہم ان کے لغوی معنی پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان کے بعد اس کے قرآنی استعمالات پر بحث کریں گے۔

استعمالات لغوی

اس سلسلہ میں ہم دو اہل لغت کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
۱۔ ابن منظور نے ”لسان العرب“ میں لفظ ”صدق“ کے مختلف استعمالات کو یوں بیان کیا ہے:
الصدق: نقيض الكذب، سجع، جھوٹ کی ضد ہے۔
رجل صدق: نقيض رجل سوء۔ اچھا انسان برے انسان کی ضد ہے یعنی اچھائی اور برائی کی صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
و كذلك ثواب صدق وخمار صدق، اسی طرح کہا جاتا ہے اچھا لباس اور اچھا برقعہ۔
ويقال: رجل صدق، مضاف بكسر الصاد ومعناه نعم الرجل هونيز اسی
۱۔ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۰۹-۳۰۷

طرح حالت اضافت میں صاد کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ”رجل صدق“ یعنی وہ ایک اچھا مرد ہے۔
رجل صدق اللقاء وصدق النظر، خوش اخلاق مرد اور خوش بین انسان۔
والصدق: بالفتح الصلب من الرماح وغيرها، ورمح صدق:

مستو، وكذلك سيف صدق: صاف اور سیدھا نیزہ، اور اسی طرح سیدھی تلوار کو بھی صدق کہتے ہیں۔
عن ابن درستويه: قال إنما لصدق الجامع للأوصاف المحموده. ابن درستويه کا کہنا ہے کہ ”صدق“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں تمام پسندیدہ اوصاف موجود ہوں۔

قال الخليل: الصدق: الكامل كل شيء خليل نة کہا ہے کہ ہر مکمل چیز کو ”صدق“ کہتے ہیں۔
۲۔ ”مفردات قرآن ۱“ میں اغب کا کہنا ہے: ويعبر عن كل فعل فاضل ظاہر أو باطناً بـ”صدق“، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو قوله: ”بروه كام جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اچھا اور پسندیدہ ہو اسے ”صدق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے موصوف کی ”صدق“ کی نسبت (اضافت) دی جاتی ہے۔ استعمالات قرآنی کے وقت ہم اس کے شاہد پیش کریں گے۔

استعمالات قرآنی

قرآن مجید میں ہمیں بہت سی ایسی آیات نظر آتی ہیں جن میں لفظ ”صدق“ کو ایسی چیزوں کی صفت قرار دیا گیا ہے جو گفتگو و کلام کے مقولہ نہیں ہیں۔ نمونہ کے طور پر درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

۱۔ مفردات فی القرآن، ص ۲۷۷، دار المعرفۃ، بیروت

”و بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم“

(سورہ یونس/ ۲)

اس آیہ شریفہ میں ”صدق“، ”قدم“ کی صفت واقع ہے۔

(سورہ یونس/ ۹۳)

اس آیہ شریفہ میں ”صدق“ کو ”جگہ“ کی صفت قرار دیا گیا ہے۔

(سورہ اسراء/ ۸۰)

اس آیہ شریفہ میں ”مدخل“ و ”مخرج“ یا اسم مکان (داخل اور خارج کرنے کی جگہ) ہیں یا مصدر (خود کو داخل کرنا یا خارج کرنا) ہیں۔ بہر حال کسی طرح بھی مقولہ کلام سے نہیں ہے۔

(سورہ قمر/ ۵۰)

اس آیہ شریفہ میں ”صدق“، ”مقعد“ (جگہ اور بیٹھنے) کی صفت ہے۔

(سورۃ بقرہ/۱۷۷)

اس آیہ شریفہ میں خداوند متعال نے پہلے نیکیوں کو عقائد کے شعبہ میں یعنی خدا، قیامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان کے سلسلہ میں اس کے بعد عمل کے شعبہ میں یعنی اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، ابن سبیل اور سائلوں کو انفاق کرنا، خدا کی راہ میں بندوں کو آزاد کرنا نیز ایفانے عہد کرنا وغیرہ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد اخلاقی شعبہ میں یعنی مشکلات و پریشانیوں میں صبر و تحمل، استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور مذکورہ تینوں شعبوں میں نیکیاں کرنے والوں کو صدق و تقویٰ کے ذریعہ تعریف کرتا ہے۔

لغت اور آیات کریمہ میں مذکورہ استعمالات کے پیش نظر واضح ہوجاتا ہے کہ ”صدق“ کا ایک ایسا وسیع مفہوم ہے کہ جس کا دائرہ صرف مقولہء کلام، وعدہ و خبر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فکر و اندیشہ عقائد و اخلاقیات نیز انسانی رفتار جیسے دیگر موارد پر بھی اطلاق کرتا ہے اور اس کا استعمال ان موارد میں حقیقی ہے۔

اس آیت کا گزشتہ آیات سے ربط

اس آیت سے پہلی والی آیت (جیسا کہ تفسیر و حدیث کی کتابوں میں آیا ہے) ان مومنین کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام (ص) کے ہمراہ جنگ تبوک میں جانے سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد نادم اور پشیمان ہو کر انہوں نے توبہ کر لی تھی، مسلمانوں نے پیغمبر اکرم (ص) کے حکم سے ان کے ساتھ اپنے رشتہ نا طے توڑ دئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔

انہوں نے جب شہر سے باہر نکل کر بارگاہ الہی میں التماس و التجا کی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تو خداوند متعال نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ پھر سے اپنے لوگوں اور اپنے خاندانوں میں واپس لوٹے۔

بعد والی آیت میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے ”اہل مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو نہیں چاہئے کہ پیغمبر خدا (ص) کی مخالفت اور ان سے روگردانی کریں۔ اس کے بعد خدا کی راہ میں مشکلات و پریشانیاں، بھوک و پیاس کی سختیاں برداشت کرنے کی قدر و اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

اس آیہ شریفہ (زیر بحث آیت) میں مومنین کو مخاطب کر کے انہیں تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے، اور انہیں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ”صادقین“ کے ساتھ ہوجائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

اس آیت کا ائمہ معصومین (ع) کی امامت سے ربط

ابتدائی نظر میں (جیسا کہ ”صدق“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا گیا) ایسا لگتا ہے کہ جملہ سے مراد سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔

قابل غور بات اور جو چیز ضروری ہے وہ سچ بولنا اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن سچ بولنے والوں کے ساتھ ہونا یہ شرعی واجبات میں سے نہیں ہے، جبکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ آیہ شریفہ میں حکم ہوا ہے اور یہ امر جوہی ہے اور جملہ کا وقوع ”تقوا اللہ“ کے سیاق میں ہے کہ جس میں تقوائے الہی کا حکم تھا لہذا یہ بیشک وجوب کے لئے ہے اور اس سے وجوب کی مزید تاکید ہوتی ہے۔

مفہوم صدق کی وسعت کے پیش نظر مقولہ کلام و گفتگو تک محدودیت نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ فکر و عقائد، اخلاق و کردار نیز رفتار و عمل تک پھیلا ہوا ہے کہ جس میں صادقین سے ہونے کو آیہ کریمہ میں واجب قرار دیا گیا ہے، ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہونے سے مراد جسمانی معیت اور ہمرابی نہیں ہے بلکہ ہمرابی ہر اس چیز میں ہے جس میں صحت و سچائی پائی جاتی ہو اور آیہ کریمہ میں صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدق مطلق کے مالک ہیں نہ مطلق صدق کے۔ اور صدق مطلق وہ ہے جو ہر جہت سے سچا اور صحیح ہو اور فکر و عقائد، گفتار و کردار اور اخلاقیات کے لحاظ سے کسی طرح کا انحراف نہ رکھتا ہو۔ اس طرح کا شخص معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کے افکار و عقائد، کردار و اخلاق کی پیروی کرنا ہے۔

چونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ چودہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی صاحب عصمت اور صدق مطلق کا مالک نہیں ہے، اس لئے ”صادقین“ سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں گے۔

علماء و مفسرین کے بیانات کی تحقیق

اس سلسلہ میں ہم صرف دو بزرگ علماء کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

علامہ بیہبانی کا قول:

پہلا قول شیعہ امامیہ کی ایک عظیم شخصیت و بزرگ عالم دین، گراں قدر مفکر مرحوم علامہ محقق سید علی بیہبانی کا ہے۔ وہ اپنی عظیم کتاب ”مصباح الہدایہ“ کہ جو واقعات امامت کے بارے میں ایک بے نظیر کتاب ہے (میں آیہ شریفہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وقد استفاضت الروایات من طریقنا وطریق العامة أنّ الصادقین ہم اہل بیت النبیّی المطہرون۔“ وقد ذکر فی غایة المرام عشر تخیار من طریقنا وسیعة أخبار من طریق العامة۔^۱

أقول: ویذلل علی اختصاص الصادقین فی الآیة الکریمہ فی الأئمة المعصومین الطینین من آل محمد (ص) وعدم إرادة مطلق الصادقین منه. کما دلّت علیہ الروایات المستفیضة من الطرفین: أنّه لو کان المراد بالصدق مطلق الصدق الشامل لكل مرتبة منه المطلوب من كل مؤمن، وبالصادقین المعنی العام الشامل

۱. نمایة المرام، ص ۲۴۸

لكلّ من اتّصف بالصدق فی أيّ مرتبة کان، ولو جب أن یعیّر مكان ”مع“ بكلمة ”من“ ضرورة أنّه یجب علی كلّ مؤمن أن یحترز عن الكذب و یكون مع الصادقین فالعدول عن كلمة ”من“ إلى ”مع“ یكشف عن أن المراد ”بالصدق“ مرتبة مخصّص صمّو ”بالصادقین“ طائفة معینة صمّو من المعلوم أنّ هذه المرتبة مرتبة كاملة، بحيث یستحقّ المصنفون بها أن یتابعهم سائر المؤمنین جمیعاً، وبذا المرتبة الكاملة التي تكون بهذه المثابة لیست إلا العصمة والطهارة التي لم یطرّق معها كذب فی القول والفعل، إذ فی الأمة من طهّره الله تعالیٰ وأذنب عنه الرجس، وهم اهل بیت النبیّی بنصّایة التطهیر و اتفاق جمیع المسلمین۔

فلو أريد من الصادقین غیر المعصومین لزم أن یكون المعصومون مأمورین بمتابعة غیر المعصومین المتطرّق فیهم الكذب و لو جهلاً أو سهواً و هو قبیح عقلاً، و تعین أن یكون المراد الصادقین المطہرین الحائزین جمیع مراتب الصدق قولاً و فعلاً، ولا یصدق ذلك إلا علی اهل بیت النبیّی (ص) الذین أذنب اللّٰهُ عنهم الرجس و طهّربهم تطهیراً، و إلیه یشیر قول مولانا الرضا (علیه السلام) ”هم الأئمة الصدیقون بطا عتہم“^۱

و یدلّ علی كونهم أئمة كمانّہ علیہ مولانا الرضا (علیه السلام) فی هذه الروایة أمره سبحانه وتعالیٰ جمیع المؤمنین بعد أمرهم بالأتقاء عن محارمہ بأن یكونوا مع الصادقین، و لا یصدق الكون

۱. فی المصدر: ”والصدیقون بطا عتہم“ فراجع

معهم إلا بأن یكونوا تحت طاعتهم، متحرّزین عن مخالفتهم۔ و لیس للإمامة معنی إلا افتراض طاعة الإمام علی المأموم من قبله تعالیٰ، بل لا تعبیر أقرب إلى معنی الإمامة من أمر المؤمنین بأن یكونوا معه، إذ حقيقة الإنتماء عبارة عن متابعة المأموم إمامه وعدم مفارقتہ عنه۔^۱

شیعہ اور اہل سنت سے مستفیض ۲ روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ آیہ شریفہ میں صادقین سے مراد پیغمبر اسلام (ص) کے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب ”غایة المرام“ میں شیعہ طریقہ سے دس احادیث اور سنی طریقہ سے سات احادیث نقل کی ہیں۔

آیہ کریمہ میں ”صادقین“ سے مراد (جیسا کہ فریقین کی احادیثوں میں آیا ہے) انمہ معصومین علیہم السلام ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ”صدق“ (سچائی) کہ جو ”صادقین“ کے عنوان میں ماخوذ ہے، اس سے مراد مطلق سچائی ہے کہ جو ہر مرتبہ کو شامل ہے اور ”صادقین“ کے زمرے میں ہر وہ شخص شامل ہو کہ جو صفت صدق کے کسی بھی مرتبہ سے متصف ہے تو آیہ کریمہ کی تعبیر ”کو نوا من الصادقین“ ہونی چاہئے تھی اور اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہو تے کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ سچ بولنے والوں سے ہو اور جھوٹ سے پرہیز کرے۔

یہ جو ”مع الصادقین“ تعبیر ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ”صدق“ سے مراد ایک خاص مرتبہ و مقام ہے

اور ”صادقین“ سے مراد ایک مخصوص اور ممتاز گروہ (اور صادقین کے ساتھ ہونے کا معنی ان کی پیروی کرنا) ہے۔

صفت صدق کا مل اور نہائی مرتبہ وہی عصمت و طہارت ہے جس کی وجہ سے گفتار و کردار میں سچائی مکمل طور پر محقق ہوتی ہے۔

۱۔ ”مصباح الہدایة“ ص ۹۲۔۹۳، مطبع سلمان فارسی قم ۲۔ سے دس تک کی احادیث پر ”حدیث مستفیض“ اطلاق ہوتا ہے (اس مطلب کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ) اگر ”صادقین“ سے مراد انمہ معصومین (ع) کے علاوہ کوئی اور ہوں تو اس فرض کی بنیاد پر کہ آیہ تطہیر کی نص موجود ہے اور تمام مسلمانوں کا اہل بیت کے معصوم ہونے پر اتفاق ہے، اس کا لازمہ یہ ہوتا کہ تمام انسان حتیٰ کہ انمہ معصومین بھی غیر معصوم کی اطاعت و پیروی کریں اور یہ عقلاً قبیح ہے لہذا یہ مرتبہ عصمت

وطہارت) پیغمبر (ص) کے خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاسکتا ہے۔
 دوسرا ثبوت یہ ہے کہ خداوند متعال نے آیت کی ابتداء میں تمام مؤمنین کو تقویٰ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد انہیں ”صادقین“ کے ساتھ ہونے کا فرمان جاری کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کی اطاعت کرنے اور ان کی نافرمانی نہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور امامت کے معنی بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں کہ مأموم پر امام کی اطاعت واجب ہے۔
 اگر ہم امامت و اطاعت کی صحیح تعبیر کرنا چاہیں تو بہترین تعبیر یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا اور اس کی پیروی و اطاعت سے جدا نہ ہونا ہے۔

فخر رازی کا قول

دوسرا قول اہل سنت کے مشہور و معروف علامہ فخر رازی کا ہے۔ وہ آیہ شریفہ کی تفسیر میں کہتے ہیں:
 ”و فی الآیة مسائل: المسألة الأولى: أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين! ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محققين. فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة.
 فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله: < كونوا مع الصادقين > أي كونوا على طريقة الصادقين، كما أن الرجل إذا قال لولده: ”كن مع الصالحين“ لا يفيد إلا ذلك؟
 سلمنا ذلك، لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول، فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة.“

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلوه زمان التكليف عنه كما تقول له الشيعة؟
 والجواب عن الأول: أن قوله: < كونوا مع الصادقين > أمر بموافقة الصادقين، ونهى عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فدللت هذه الآية على وجود الصادقين. وقوله: ”إنه عدول عن الظاهر من غير دليل.“
 قوله: ”هذا الأمر مختص بزمان الرسول (ص) أن التكليف المذكورة في القرآن متوجهة إلى المكلفين إلى قيام القيامة، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك.“

الثاني: أن الصيغة تتناول أوقات كلها بدليل صحة الاستثناء. الثالث: لما لم يكن الوقت المعين مذكوراً في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من حملها على الباقي. فإما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضى إلى التعطيل وهو باطل! أو على الكل فهو المطلوب. الرابع: وهو أن قوله: < يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله > أمر لهم بالتقوى وبذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقياً، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ. فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب المعصمة، وبم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ! وبذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان.

قوله: ”لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان“
 قلنا: نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان، إلا أننا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع الأمة وأنتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم. فنقول: هذا الثاني باطل، لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين، وإنما يمكن ذلك لو كان عالماً بأن ذلك الصادق من هو، لا الجابلياً من هو.
 فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف مالا يطاق، وأنه لا يجوز، لكننا لا نعلم إنساناً معيناً موصوفاً بوصف العصمة، والعلم

بأننا لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضرورة، فثبت أن قوله: ليس أمراً بالكون مع شخص معين.
 ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة، وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق و صواب، و لا معنى لقولنا، ”الإجماع حجة“ إلا ذلك“ ۱
 ترجمہ:

”خداوند متعال نے مؤمنین کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس مطلب کا لازمہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو اور یہ اس بات کے لئے مانع ہے کہ پوری امت کسی باطل امر پر اتفاق کرے۔ اس لئے اگر پوری امت کسی چیز پر اتفاق کرتی ہے تو ان کا یہ اتفاق صحیح و برحق ہو گا اور یہ، اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔
 اگر کہا جائے: صادقین کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ کیوں نہیں ہے کہ صادقین کے طریقہ کار کی پیروی کرے، چنانچہ اگر

ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے: ”صالحین کے ساتھ ہو جاؤ“ یعنی صالحین کی روش پر چلو (اور یہ امر اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو) جواب یہ ہے کہ: یہ خلاف ظاہر ہے، کیونکہ یہ ہے کہ پہلے ان صادقین کا وجود ہو جن کے ساتھ ہو نے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید اگر یہ کہا جائے کہ: یہ جملہ صرف رسول خدا (ص) کے زمانہ میں موضوعیت رکھتا تھا، کیونکہ اس زمانہ میں صرف آنحضرت (ص) کی ذات صادق کے عنوان سے موجود تھی اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین موجود ہوں۔

۱۔ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ص ۲۲۱-۲۲۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت
اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ خطاب قرآن مجید کے دوسرے خطابوں کے مانند قیامت تک کے لئے تمام مکلفین سے متعلق و مربوط ہے اور اس میں ہر زمانہ کے مکلفین سے خطاب ہے اور یہ خطاب رسول اللہ (ص) کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ استثناء صحیح ہے (اور استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل ہمیشہ مستثنیٰ منہ میں عمومیت کا پایا جاتا ہے)۔
اس کے علاوہ خداوند متعال نے پہلے مرحلہ میں مؤمنین کو تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور یہ انہیں تمام افراد کے لئے تقویٰ کا حکم ہے کہ جن کے لئے امکان ہے کہ متقی نہ ہوں اور اس خطاب کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو جائز الخطاء ہیں۔ لہذا آیہ شریفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جائز الخطاء افراد کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے کہ جو خطا سے معصوم ہوں تاکہ وہ معصوم لوگ انہیں خطا سے بچا سکیں۔ اور اس طرح کا امکان ہر زمانہ میں ہے۔ اس لئے آیہ شریفہ تمام زمانوں سے متعلق ہے اور صرف پیغمبر (ص) کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔
یہاں تک فخر رازی کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صادقین سے مراد خطا سے معصوم افراد ہیں اور یہ افراد ہر زمانہ میں موجود ہیں اور یہ مطلب صحیح اور ناقابل اشکال ہے۔ لیکن فخر رازی کا کہنا ہے:
”معصوم“ صادقین“ امت کے مجموعی افراد ہیں اور یہ امت کے خاص اور مشخص افراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ہر ایک پر لازم ہے کہ ان معین مشخص افراد کو پہچانے ان کی معرفت حاصل کرے تا کہ ان کے ساتھ ہو جائے جبکہ یہ معرفت اور آگاہی ممکن نہیں ہے اور ہم ایسے خاص افراد کو نہیں پہچانتے ہیں کہ جو خطا و غلطی سے پاک اور معصوم ہوں۔ لہذا اس بات کے پیش نظر معصوم صادقین سے مراد مجموعہ امت ہے کہ جس کا نتیجہ اجماع کی حیثیت ہے۔“

فخر رازی کے قول کا جواب

فخر رازی کے بیان میں دو نمایاں نکتے ہیں:

پہلا نکتہ: یہ ہے کہ معصوم صادقین سے مراد مشخص و معین افراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں علم و آگاہی نہیں ہے۔

اس قول کا صحیح نہ ہونا واضح و روشن ہے، کیونکہ شیعہ اما موں کی عصمت کی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا ہر ایک کے لئے ممکن ہے، جن احادیث میں ان معصوم اما موں کا صراحتاً نام لیا گیا ہے، وہ تواتر کی مقدار سے زیادہ ہیں نیز یہ حدیثیں بعض سنی منابع اور بے شمار شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہیں۔

دوسرا نکتہ: یہ کہ ”معصوم صادقین سے مراد تمام امت ہے“ اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں ذیل کے عبارت میں ملا حظہ ہو:

۱۔ چودہ معصومین (ع) کی عصمت کے علاوہ کسی اور کی عصمت کا قول تمام مسلمانوں کے قطعی اجماع کے خلاف ہے
۲۔ آیہ شریفہ میں صادقین کے عنوان (جو ایک عام عنوان ہے) سے جو چیز ظاہر ہے وہ اس کا استغراقی اور شمولی ہونا ہے نہ کہ مجموعی ہونا اور فخر رازی کے کلام سے جو بات ظاہر اور واضح ہے کہ عصمت مجموعہ امت کی صورت میں ہے نہ جمیع امت کی صورت میں اور ”مجموعہ“ ایک اعتباری عنوان ہے جو وحدت افراد کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیتا ہے۔ عنوان عام میں اصل ”استغراقی ہونا“ ہے، کیونکہ عام مجموعی مجاز ہے اور اسے قرینہ کی ضرورت ہے جبکہ اصالة الحقیقة کا تقاضا یہ ہے کہ عام، جس کا حقیقی عنوان استغراقی ہونا ہے اس پر حمل ہو۔
۳۔ عصمت ایک حقیقی عنوان ہے اور اسے ایک حقیقی موضوع کی ضرورت ہے، اور عام مجموعی ایک اعتباری موضوع ہے اور حقیقی موجود کا اعتباری موضوع پر قائم ہونا محال ہے۔

۴۔ فخر رازی کا قول ”یا ایہا الذین آمنوا“ اور صادقین کے درمیان ایک دوسرے مقابل ہونے کا جو قرینہ پایا جاتا ہے اس کے خلاف ہے اور ان دو عناوین کے درمیان مقابلہ کا تقاضا ہے کہ وہ مومنین کے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ دوسرے ہوں

اور وہ صادقین جو ان کے مقابل میں قرار دیئے گئے ہیں اور جن کے ساتھ ہو نے کا حکم دیا گیا ہے وہ دوسرے ہوں۔
 ۵. صادقین سے مراد مجموعہ امت (عام مجموعی) ہونا خود فخر رازی کے بیان سے متناقض ہے، کیونکہ اس نے اس مطلب کی توجیہ میں کہ صادقین کا اطلاق فقط پیغمبر (ص) کی ذات میں منحصر نہیں ہے، کہا ہے:
 ”آیہ شریفہ اس پہلو کو بیان کرنے والی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے مؤمنین کا وجود رہا ہے کہ جو جائز الخطا ہوں اور ایسے صادقین بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ جو خطا سے محفوظ اور معصوم ہوں اور ان مؤمنین کو چاہیے کہ ہمیشہ ان صادقین کے ساتھ ہوں۔“
 لہذا فخر رازی نے ان مؤمنین کو کہ جن کو خطاب کیا گیا ہے جائز الخطا اور صادقین کو خطا سے معصوم فرض کیا ہے۔

اس آیت کے بارے میں شیعہ اور سنی احادیث

حاکم حسکانی نے تفسیر ”شواہد التنزیل“ ۲ میں چند ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد (ص) اور حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام یا پیغمبر اکرم (ص) کے اہل بیت (ع) ہیں۔ یہاں پر ہم ان احادیث میں سے صرف

۱. اہل سنت کے بڑے مشہور معروف عالم دین، ذہبی نے حسکانی کے بارے میں کہا ہے: ”شیخ متقن ذو عنایة تامة بعلم الحدیث، وكان معمرًا عالی الاسناد. تذکرۃ الحفاظ، ج ۳، ص ۱۲۰، دار الکتب العلمیة بیروت یعنی: متقن اور محکم اسناد میں علم حدیث کے بارے میں خاص اہمیت و توجہ کے کامل رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک طولانی عمر گذاری ہے اور حدیث (میں) عالی اسناد کے مالک تھے۔ ۲. شواہد التنزیل، ج ۱، ص ۳۴۱
 ایک کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

”حدثنا یعقوب بن سفیان البسوی قال: حدثنا ابن قنعب، عن مالک بن انس، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر فی قوله تعالیٰ:

قال: أمر اللہ اصحاب محمد (ص) بأجمعهم أن یخافوا اللہ، ثم قال لهم: یعنی محمداً واهل بیته۔“ ۱

”یعقوب بن سفیان بسوی نے ابن قنعب سے، اس نے مالک بن انس سے، اس نے نافع سے اس نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ خداوند متعال کے اس قول: ”اتقوا اللہ“ کے بارے میں کہا: خداوند متعال نے پیغمبر اکرم (ص) کے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ خدا سے ڈریں۔ اس کے بعد ان سے کہا: ”صادقین“ یعنی پیغمبر (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جائیں۔“ اسی حدیث کو شیعوں کے عظیم محدث اور بزرگ عالم دین ابن شہر آشوب نے تفسیر یعقوب بن سفیان سے، مالک بن انس سے، نافع بن عمر سے روایت کی ہے۔

شیعوں کے ایک بہت بڑے محدث کلینی نے اس سلسلہ میں اصول کافی مینیوں روایت کی ہے:

”عن ابن اذینہ، عن برید بن معاویة العجلی قال: أباجعفر - علیہ السلام - عن قول اللہ عزوجل قال: إلیا نا عنی۔“ ۳

۱ شواہد التنزیل، ج ۱، ص ۳۴۵، ح ۳۵۷

۲ ذہبی نے تاریخ اسلام میں ۵۸۱ھ سے ۵۹۰ھ کے حوادث کے بارے میں بعض بزرگ علماء (ابن ابی طی) کی زبانی اس کی تمجید کی ہے اور اسے اپنے زمانہ کے امام اور مختلف علوم میں بے مثال شمار کیا ہے اور علم حدیث میں اسے خطیب بغدادی کے ہم پلہ اور علم رجال مینیجی بن معین کے مانند قرار دیا ہے اور اس کی سچائی وسیع معلومات نیز، کثرت خشوع و عبادت اور تہجد کا پابند ہونے سے متصف کیا ہے۔ مناقب، ابن شہر آشوب، ج ۳، ص ۱۱۱، ذوی القربی ۳۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۰۸، مکتبۃ الصدق

”ابن اذینہ نے برید بن معاویہ عجلی سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: میں نے خداوند متعال کے قول کے بارے میں امام باقر (علیہ السلام) سے سوال کیا، حضرت (ع) نے فرمایا: خداوند متعال نے اس سے صرف ہمارے (اہل بیت پیغمبر علیہم السلام) کے بارے میں قصد کیا ہے۔“

اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث جوینی نے ایک روایت مینیوں نقل کیا ہے:

”ثم قال علی (علیہ السلام): أنشدکم اللہ أن تعلمون أن اللہ أنزل فقال سلمان:

یار رسول اللہ، عامۃ بذام خاصۃ؟ قال: أما المؤمنون فعامۃ المؤمنین أمر وابدلک، وأما الصادقون فخاصۃ لأخی علی وأوصیائی من بعد إلی یوم القیامۃ قالوا: اللہم نعم۔“ ۱

”اس کے بعد علی (علیہ السلام) نے فرمایا: تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو، جب یہ آیہ نازل

ہوئی، تو سلمان نے آنحضرت سے کہا: یا رسول اللہ! (ص) کیا یہ آیت اس قدر عمومی رکھتی ہے تمام مؤمنین اس میں شامل ہو جائیں اس سے کچھ خاص افراد مراد ہیں؟ پیغمبر (ص) نے فرمایا: جنہیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عام مؤمنین ہیں، لیکن صادقین سے مراد میرے بھائی علی (علیہ السلام) اور اس کے بعدقیامت تک آنے والے میرے دوسرے اوصیاء ہیں؟ انہوں نے

جواب میں کہا: خدا شاہد ہے، جی ہاں۔“

البتہ اہل سنت کی حدیث و تفسیر کی بعض کتابوں میں چند دوسری ایسی روایتیں بھی نقل
۱۔ فرائد السبطين، ج ۱، ص ۳۱۷، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت، کمال الدین، ص ۲۶۴ بحار الانور
، ج ۳۳ ص ۱۴۹ مصباح الہدایۃ، ص ۹۱ طبع سلمان الفارسی قابل ذکر ہے کہ مؤخر الذکر مد رک میں بجائے ”أَشَدُّكُمْ اللَّهُ“ اسالکم
باللہ، آیا ہے۔

ہوئی ہیں، جن میں ”صادقین“ سے مراد کے بارے میں ابوبکر و عمر یا پیغمبر (ص) کے دوسرے اصحاب کو لیا گیا ہے۔ البتہ یہ
روایتیں سند کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
۱۔ ابن عساکر نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ: قال: مع ابی بکر و عمر اصحابہما ۱“
آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے ابوبکر، عمر اور ان کے اصحاب کا قصد کیا گیا ہے ۲۔ طبری نے سعید بن جبیر سے ایک
اور روایت نقل کی ہے کہ ”صادقین“ سے مراد ابوبکر و عمر ہیں۔ ۲

ان احادیث کا جواب:

پہلی حدیث کی سند میں جویر بن سعید ازدی ہے کہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب ۳ میں علم رجال کے بہت سارے علما، جیسے
ابن معین، ابن داؤد، ابن عدی اور نسائی کے قول سے اسے ضعیف بتایا ہے، اور طبری ۴ نے اسی روایت کو ضحاک سے نقل
کیا ہے کہ اس کی سند میں بھی جویر ہے۔

دوسری روایت کی سند میں اسحاق بن بشر کاہلی ہے کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ۵ ابن ابی شیبہ، موسیٰ بن ہارون، ابو ذر عہ
اور دارقطنی کی روایت سے اسے جھوٹا اور حدیث روایت سے اسے جھوٹا اور حدیث جعل کرنے والا بتایا ہے۔
دوسرے یہ کہ: اس کے بعد کہ ہم نے خود آیہ شریفہ اور اس کے شواہد سے جان لیا کہ آیت میں ”صادقین“ سے مراد وہ
معصوم ہیں جن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے اتفاق نظر سے
معصوم نہ ہو وہ اس آیت (صادقین کے دائرے) سے خارج ہے۔

۱۔ تاریخ مدینۃ دمشق، ج ۳، ص ۳۱۰ دار الفکر

۲۔ جامع البیان، ج ۱۱، ص ۴۶

۳۔ تہذیب التہذیب، ج ۲ ص ۱۰۶ دار الفکر۔

۴۔ جامع البیان، ج ۱۱، ص ۴۶

۵۔ میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۱۸۶، دار الفکر

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

چھٹا باب :

امامت آیہ تطہیر کی روشنی میں

إِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ الْبَيْتَ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِرًا < (سورہ بقرہ احزاب/ ۳۳)

”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ
رکھنے کا حق ہے۔“

ایک اور آیت جو شیعوں کے ائمہ معصومین (ع) کی عصمت پر دلالت کرتی ہے وہ آیہ تطہیر ہے۔ یہ آیہ کریمہ پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت علیہم السلام، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور شیعہ امامیہ کے بارہ معصوم
اماموں کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔

آیہ کریمہ کی دلالت کو بیان کرنے کے لئے اس کے چند پہلو قابل بحث ہیں:

۱۔ آیہ کریمہ میں لفظ ”إِنَّمَا“ فقط اور انحصار پر دلالت کرتا ہے۔

۲۔ آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ، تکوینی ہے نہ ارادہ تشریحی۔

۳۔ آیہ کریمہ میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف حضرت علی، فاطمہ، وحسن و حسین (علیہم السلام) اور ان کے علاوہ شیعوں کے

دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں اور پیغمبر اسلام (ص) کی بیویاں اس سے خارج ہیں۔
۴۔ آیہ کریمہ کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

”اِنَّمَا“ حصر کا فائدہ دیتا ہے

جیسا کہ ہم نے آیہ ولایت کی تفسیر میں اشارہ کیا کہ علمائے لغت و ادبیات نے صراحتاً بیان کیا ہے لفظ ”اِنَّمَا“ حصر پر دلالت کرتا ہے لہذا اس سلسلہ میں جو کچھ ہم نے وہاں بیان کیا اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سلسلہ میں فخر رازی کے اعتراض کا جواب بھی آیہ ولایت کے اعتراضات کے جوابات میں دے دیا گیا ہے۔

آیہ تطہیر میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریحی
آیہ شریفہ کے بارے میں بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ: آیہ شریفہ میں جو ارادہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ ارادہ تشریحی۔ خداوند متعال کے ارادے دو قسم کے ہیں:

۱۔ ارادہ تکوینی: اس ارادہ میں ارادہ کا متعلق اس کے ساتھ ہی واقع ہوتا ہے، جیسے، خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سالم ہے ضرر) ہو جائے تو ایسا ہی ہوا۔

۲۔ ارادہ تشریحی: یہ ارادہ انسانوں کی تکالیف سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کے ارادہ میں ارادہ اپنے مراد اور مقصود کے لئے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ تمام انسان نماز پڑھیں، لیکن بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تشریحی ارادہ میں مقصود اور مراد کی خلات و رزی ممکن ہے، اس کے برعکس تکوینی ارادہ میں ارادے کی اپنے مراد اور مقصود سے خلاف و رزی ممکن نہیں ہے۔

اس آیہ شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریحی اور اس کے معنی یہ ہے کہ: خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت (علیہم السلام) کو ہر قسم کی ناپاکی من جملہ گناہ و معصیت سے محفوظ رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔ خداوند متعال کے اس ارادہ کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار سے ناپاکیاں دور نیز معنوی طہارت اور پاکیزہ گی محقق ہو گئی، خداوند متعال نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گناہ کی پلیدی اور ناپاکی سے محفوظ رکھیں اور خداوند متعال کے حکم اور فرائض پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔

آیہ تطہیر میں ارادہ کے تکوینی ہونے کے دلائل:

۱۔ ارادہ تشریحی فریضہ شرعی کے مانند، دوسروں کے امور سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ آیہ شریفہ میں ارادہ کا تعلق ناپاکی اور پلیدی کو دور کرنے سے ہے جو ایک الہی فعل ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیہ شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ تشریحی نہیں ہے۔

۲۔ انسانوں کو پلیدی اور ناپاکیوں سے دور رہنے اور پاک و پاکیزہ ہونے کے بارے میں خداوند متعال کا تشریحی ارادہ پیغمبر اکرم (ص) کے اہل بیت (ع) سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تمام انسان ناپاکیوں سے محفوظ رہیں اور طہارت و پاکیزگی کے مالک بن جائیں جبکہ آیہ تطہیر سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ ارادہ صرف پیغمبر اکرم (ص) کے اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے اور یہ اس کلمہ حصر کی وجہ سے ہے کہ جو آیہ شریفہ کی شروع میں آیا ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ارادہ کا متعلق (جو ناپاکیوں سے دوری اور خدا کی جانب سے خاص طہارت ہے) خارج میں متحقق ہے۔

۳۔ آیہ شریفہ شیعوں اور سنہیوں کے تفسیر و احادیث کی کتا بوں میں مذکور ہے شمار احادیث اور روایتوں کے مطابق اہل بیت پیغمبر (ص) کی فضیلت و ستائش کی ضامن ہے۔ اگر آیہ شریفہ میں ارادہ الہی سے مراد، ارادہ تشریحی ہوتا تو یہ آیت فضیلت و ستائش کی حامل نہیں ہوتی۔ اس بنا پر، جو کچھ ہمیں اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے، وہ اہل بیت پیغمبر (ص) سے مخصوص طہارت و پاکیزگی اور ان کا پلیدی اور ناپاکیوں سے دور ہو نا ارادہ الہی کے تحقق سے مر بوط ہے۔ اور یہ ان منتخب انسانوں کے بارے میں خدا کی جانب سے عصمت ہے۔ اس ارادہ الہی کے تکوینی ہونے کا ایک اور ثبوت وہ احادیث ہیں جو خاص طور سے خداوند متعال کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کی طہارت پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان احادیث میں سے دو حدیثوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں:

”واخرج الحکیم الترمذی والطبرانی وابن مردویہ وابونعیم والبیہقی معاً فی الدلائل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ - (ص)۔ ان اللہ قسم الخلاق قسمین فجعلنی فی خیر بما قسماً، فذلک قوله ۱۲ فانامن أصحاب الیمین واناخیر أصحاب الیمین ثم جعل القسمین اثلاثاً، فجعلنی فی خیر بما ثلثاً، فذلک قوله ۳ فانامن السابقین واناخیر السابقین، ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلنی فی خیر بما

قبیلہ، وذلک قولہ: ۴: وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم عند الله تعالى ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتاً وجعلني في خيرها بيتاً، فذلک قولہ: ۵: فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب۔“ ۶

۱ سورئہ واقعہ/ ۲۷/ ۲ سورئہ واقعہ/ ۳۴۱/ ۳ سورئہ حجرات/ ۱۳/ ۵ سورئہ احزاب/ ۳۳/ ۶ الدر المنثور، ج ۵، ص ۳۷۸، دار الکتب العلمیہ، بیروت، فتح، القدير، شوکافی، ج ۴، ص ۳۵۰ دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ المعروفہ و التاريخ، ج ۱، ص ۲۹۸

”حکیم ترمذی، طبرانی، ابن مردویہ، ابو نعیم اور بیہقی نے کتاب ”الدلائل“ میں ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا: خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور مجھ کو ان میں سے برتر قرار دیا ہے اور خداوند متعال کا قول یہ ہے: اور میں اصحاب یمین میں سے سب سے افضل ہوں۔ اس کے بعد مذکورہ دو قسموں (اصحاب یمین اور اصحاب شمال) کو پھر سے تین حصوں میں تقسیم کیا اور مجھ کو ان میں افضل ترین لوگوں میں قرار دیا اور یہ ہے خداوند کریم کا قول: اور میں سابقین اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں گروہوں کو کئی قبیلوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ فرمایا:

”اور پھر تم کو خاندان اور قبائل میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“ اور میں فرزندان آدم میں پرہیزگار ترین اور خدا کے نزدیک محترم ترین بندہ ہوں اور فخر نہیں کرتا ہوں۔

”اس کے بعد قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کر دیا اور میرے گھرانے کو بہترین گھرانہ قرار دیا اور فرمایا: ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر طرح کی آلودگی و برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“ پس مجھے اور میرے اہل بیت کو (برائیوں) گناہوں سے پاک قرار دیا گیا ہے۔“

۲۔ ”... حدثني الحسن بن زيد، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين قال خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لا يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون، وقد كان رسول الله (ص) يعطيه رايته فيقاتل وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره حتى يفتح الله عليه، وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فضلت عن عطايه أراد أن يتناح بها خادماً لأهله .

ثم قال: أيها الناس! من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بانه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيه: ۱: افتراف الحسنه مودتنا أهل البيت . ۲“

۱۔ سورہ شوریٰ/ ۲۳

۲۔ مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۷۲، دار الکتب العلمیہ، بیروت

”... عمر بن علی نے اپنے باپ علی بن حسین (علیہ السلام) سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: حسن بن علی (علیہ السلام) نے اپنے والدگرامی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا:

آج کی شب ایک ایسا شخص اس دنیا سے رحلت کر گیا کہ گزشتہ انسانوں میں سے کسی نے ان پر سبقت حاصل نہیں کی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اس کے مراتب و مدارج تک پہنچنے والا ہے۔

پیغمبر اسلام (ص) اسلامی جنگوں میں ان کے ہاتھ پرچم اسلام تھا کر انہیں جنگ کے لئے روانہ کرتے تھے، جبکہ اس طرح سے کہ جبرئیل (ص) امور تشریحی میں فیض الہی کے وسیلہ (ان کی دائیں جانب اور میکائیل) امور رزاق میں فیض الہی کے ذریعہ (ان کی بائیں جانب ہوا کرتے تھے۔ اور وہ جنگ سے فتح کامرانی کے حاصل ہونے تک واپس نہیں لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنے بعد زر و جواہرات میں سے صرف سات سو درہم بہ طور ”ترکہ“ چھوڑے جو صدقہ و خیرات کے بعد باقی بچ گئے تھے اور وہ اس سے اپنے اہل بیت کے لئے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے، وہ پہنچاتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن بن علی (ع) ہوں، میں پیغمبر کافر زندقوں، ان کے جانشین کا فرزند، بشیر (بشارت دینے والے) و نذیر (ڈرانے والے) کافر زندقوں، جو خدا کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا تھا، میں شمع فروزان الہی کا بیٹا ہوں، اس خاندان کی فرد ہوں کہ جہاں ملائکہ

نزول اور جبرئیل رفت و آمد کر تے تھے میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ خدائے متعال نے ان سے برائی کو دور کیا ہے اور انہیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ خداوند متعال نے ان کی دوستی کو پر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے اور خداوند متعال نے اپنے پیغمبر سے فرمایا: ”اے پیغمبر! کہدیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کے بدلے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں سوا اس کے کہ میرے قریبندوں سے محبت کرو اور جو شخص بھی کوئی نیکی دے گا ہم اس کی نیکیوں کی جزامیں اضافہ کر دیں گے“ لہذا نیک عمل کا کام انجام دینا ہی ہم اہل بیت (ع) کی دوستی ہے۔“

ان دو احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں خدا کی مخصوص طہارت کے خارج میں متحقق ہونے سے مراد ان کی عصمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور یہ بیان واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ارادہ سے مراد ارادہ، تکوینی ہے۔

آیہ تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام

اس آیہ شریفہ کی بحث کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں ”اہل البیت“ سے مراد کون ہیں؟ اس بحث میں دوز اویوں سے توجہ مبذول کرنا ضروری ہے:

۱۔ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟

۲۔ اہل بیت کے مصادیق کون ہیں؟

اگر لفظ ”اہل“ کا استعمال تنہا ہو تو یہ مستحق اور شائستہ ہونے کا معنی دیتا ہے اور اگر اس لفظ کی کسی چیز کی طرف اضافت و نسبت دی جائے تو اس اضافت کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے مثلاً ”اہل علم“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں علم و معرفت موجود ہے اور ”اہل شہر و قریہ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس شہر یا قریہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اہل خانہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس گھر میں سکونت پذیر ہیں، مختصر یہ کہ: ”اہل“ کا مفہوم اضافت کی صورت میں مزید اس شی کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔۔۔

لفظ ”بیت“ میں ایک احتمال یہ ہے کہ بیت سے مراد مسکن اور گھر ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیت سے مراد حسب و نسب ہو کہ اس صورت میں ”اہل بیت“ کا معنی خاندان کے ہوں گے۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”اہل بیت“ میں ”بیت“ سے مراد، خانہ نبوت ہو اور یہاں پر قابل مقبول احتمال یہی موعر الذکر احتمال ہے، اس کی وضاحت انشاء اللہ آئندہ چل کر آئے گی۔ ان صفات کے پیش نظر ”اہل بیت“ سے مراد وہ افراد ہیں جو اس گھر کے محرم اسرار ہوں اور جو کچھ نبی (ص) کے گھر میں واقع ہوتا ہے اس سے واقف ہوں۔

اب جبکہ ”اہل بیت“ کا مفہوم واضح اور معلوم ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس کے مصادیق کون لوگ ہیں اور یہ عنوان کن افراد پر صادق آتا ہے؟

اس سلسلہ میں تین قول پائے جاتے ہیں:

۱۔ ”اہل بیت“ سے مراد صرف پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں ہیں۔ ۱

۲۔ ”اہل بیت“ سے مراد خود پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) نیز پیغمبر (ص) کی بیویاں ہیں۔ ۲

۳۔ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ”اہل بیت“ سے مراد پیغمبر (ص) کی ایک دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور بارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔

بعض سنی علماء جیسے: طحاوی نے ”مشکل الآثار“ میں اور حاکم نیشابوری نے ”المستدرک“ میں ”اہل بیت“ سے صرف پنجتن پاک (علیہم السلام) کو مراد لیا ہے۔

”اہل بیت“ کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلہ میں دو جہات سے

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۱

۲۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۲

بحث کریں:

۱۔ آیہ شریفہ کے مفاد کے بارے میں بحث۔

۲۔ آیہ شریفہ کے ضمن میں نقل کی گئی احادیث اور روایات کے بارے میں بحث۔

آیت کے مفاد کے بارے میں بحث

آیت کے مفہوم پر بحث کے سلسلہ میں درج ذیل چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

اول یہ کہ: لغوی اور عرفی لحاظ سے ”اہل بیت“ کا مفہوم پنجتن پاک کے عنوان کو شامل ہے۔ دوسرے یہ کہ آیہ شریفہ مینضمیر ”عنکم“ جو جمع مذکر کے لئے ہے (کی وجہ سے اہل بیت کے مفہوم میں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں شامل نہیں ہیں۔

تیسرے یہ کہ: بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں ”اہل بیت“ کے مراد سے پنجتن پاک (علیہم السلام) کو لیا گیا ہے لہذا یہ قول کہ اہل بیت سے مراد صرف پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں ہیں، ایک بے بنیاد بلکہ برخلاف دلیل قول ہے۔ یہ قول عکرمہ سے نقل کیا گیا ہے وہ کہتا تھا:

”جو چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ اس بابت مبالغہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ آیہ شریفہ میں ”اہل بیت کا مفہوم“ پیغمبر (ص) کی بیویوں سے مختص ہے“^۱

اے کاش کہ اس نے اس قول کی نسبت اس کی طرف صحیح ہونے کی صورت میں مبالغہ کیا ہوتا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوا ہوتا! کیونکہ اس نے پنجتن پاک (ع) کی شان میں نقل کی گئی ان تمام احادیث سے چشم بستہ انکار کیا ہے جن میں آیہ تطہیر کی شان نزول بیان کی گئی ہے۔

۱۔ روح المعانی، ج ۲۲، ص ۱۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت

لیکن دوسرے قول کہ جس کے مطابق ”اہل بیت کے مفہوم“ میں پیغمبر (ص) کی بیویاں نیز علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیہم السلام) شامل ہیں کو بہت سے اہل سنت، بلکہ ان کی اکثریت نے قبول کیا۔

اور انہوں نے، اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے آیات کے سیاق سے استدلال کیا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آیہ تطہیر سے پہلے والی آیتیں اور آیت تطہیر کے بعد والی آیتیں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ آیہ تطہیر ان کے درمیان میں واقع ہے، اس لئے مفہوم اہل بیت کی صلاحیت اور قرینہ سیاق کے لحاظ سے، اس میں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں شامل ہیں۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر، قرینہ سیاق کے پیش نظر آنحضرت (ص) کی بیویوں کو یقینی طور پر اہل بیت کی فہرست میں شامل جانا ہے۔

سیاق آیہ تطہیر

کیا آیہ تطہیر کے سیاق کے بارے میں کیا گیا دعویٰ قابل انعقاد ہے؟ اور پیغمبر (ص) کی بیویوں کے اہل بیت کے زمرے میں شامل ہونے کو ثابت کر سکتا ہے؟ مطلب کو واضح کرنے کے لئے درج ذیل چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

اول یہ کہ: چند آیات کے بعد صرف ایک آیت کا واقع ہو نا سیاق کے واقع ہونے کا سبب نہیں بن سکتا ہے اور دوسری طرف سے یہ یقین پیدا نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ آیتیں ایک ساتھ ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ سیاق کے واقع ہونے کے سلسلہ میں شرط یہ ہے کہ آیات کا نزول ایک دوسرے کے ساتھ انجام پایا ہو لہذا ہم شک کرتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ہم سیاق کو احراز (متعین) کر سکیں جبکہ موجودہ قرآن مجید کی ترتیب نزول قرآن کی ترتیب کے متفاوت ہے، اس لئے اس مسئلہ پر کبھی اطمینان پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آیہ تطہیر کا نزول پیغمبر (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کے بعد واقع ہوا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ: اگرچہ یہ آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن برآپہی اور سورنہ کو پیغمبر (ص) کی موجودگی میں ان کی نظروں کے سامنے ایک خاص جگہ پر انہیں رکھا گیا ہے، اس لئے آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ معنوی رابطہ کے پیش نظر ان آیات میں سیاق واقع ہوا ہے لہذا پیغمبر (ص) کی بیویاں پنجتن پاک علیہم السلام کے ساتھ اہل بیت کے زمرے میں شامل ہوں گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ: اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیہ تطہیر کا اس خاص جگہ پر واقع ہونا آیات کے معنوی پیوند کے لحاظ سے ہے اور وہ چیز کہ جس پر دلیل قائم ہے صرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے کسی مصلحت کے پیش نظر اس آیت کو اپنی بیویوں سے مربوط آیات کے درمیان قرار دیا ہے، لیکن یہ کہ مصلحت صرف آیات کے درمیان معنوی رابطہ کی وجہ سے ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کی مصلحت آنحضرت (ص) کی بیویوں کے لئے ایک انتباہ ہو کہ تمہارا اہل بیت“ کے ساتھ ایک رابطہ اور ہے، اس لئے اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہنا، نہ یہ کہ وہ خود ”اہل بیت“ کی مصداق ہیں۔

دوسرے یہ کہ: آیہ کریمہ میں کئی جہتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیہ تطہیر کا سیاق اس کی قبل اور بعد والی آیات کے سیاق سے متفاوت ہے اور یہ دو الگ الگ سیاق ہیں اور ان میں سے ہر ایک، ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کا دوسرے

سے کوئی ربط نہیں ہے۔ وہ جہتیں حسب ذیل ہیں:

پہلی جہت: پیغمبر (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کا سیاق سرزنش کے ساتھ ہے (چنانچہ آیت ۲۸ کے بعد غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے) اور ان آیات میں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں کی کسی قسم کی ستائش اور تعریف نہیں کی گئی ہے، جبکہ آیہء تطہیر کے سیاق میں فضیلت و بزرگی اور مدح و ستائش ہے اور آیہ تطہیر کے ذیل میں ذکر ہو نے والی احادیث سے یہ مطلب اور بھی زیادہ روشن و نمایاں ہو جا تا ہے۔

دوسری جہت: یہ کہ آیہء تطہیر کی شان نزول مستقل ہے اور آنحضرت (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کی شان نزول بھی مستقل ہے چنانچہ آنحضرت (ص) کی بیویوں نے اپنے حق سے زیادہ نفعہ کا تقاضا کیا تھا لہذا مذکورہ آیتیں اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں۔ اس شان نزول کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنے کے لئے شیعہ و سنی تفسیروں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں پہلے ہم آنحضرت (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد اس حدیث کا ترجمہ پیش کریں گے جسے ابن کثیر نے ان آیات کی شان نزول کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے:

(احزاب/۲۸-۳۴)

”پیغمبر! آپ اپنی بیویوں سے کہہ جنے کہ اگر تم سب زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہارا مہر تمہیں دیدوں اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لئے اجر عظیم قرار دیا ہے۔ اے زنان پیغمبر جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائیوں کا ارتکاب کرے گا اس کو دھرا عذاب کر دیا جائے گا اور یہ بات خدا کے لئے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل انجام دے اسے دہرا اجر عطا کیا جائے گا اور ہم نے اس کے لئے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر! تم اگر تقویٰ اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے ناز کی دل لہانے والی کیفیت سے بات نہ کرو کہ بیمار دل افراد کو تمہاری طمع پیدا ہو اور ہمیشہ شائستہ و نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت! کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور ازواج پیغمبر! تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو خدا لطیف اور ہر شے سے آگاہ ہے۔“

ابن کثیر نے ابی الزبیر سے اور اس نے جابر سے روایت کی ہے:

”لوگ پیغمبر (ص) کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے، اسی حالت میں ابو بکر اور عمر آگئے اور داخل خانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ پہلے انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ جب انہیں اجازت ملی اور وہ خانہ رسول میں ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آنحضرت (ص) بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بیویاں بھی آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آنحضرت (ص)، خاموش تھے۔ عمر نے آنحضرت (ص) کو ہنسا نے کے قصد سے کہا: یا رسول اللہ! اگر آپ دیکھتے کہ بنت زید (اس سے مراد عمر کی زوجہ ہے) نے جب مجھ سے نفعہ کا تقاضا کیا تو میں نے کیسی اس کی پٹائی کی! یہ سن کر پیغمبر اکرم (ص) ایسا ہنسنے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پیغمبر (ص) نے فرمایا: یہ (میری بیویاں) میرے گرد جمع ہوئی ہیں اور مجھ سے (بیشتر) نفعہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس وقت ابو بکر عانشہ کو مار نے کے لئے آگے بڑھے اور عمر بھی اٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں سے نصیحت کر تے ہوئے کہا: تم پیغمبر (ص) سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو پیغمبر کے پاس نہیں ہے؟ آنحضرت (ص) نے انہیں مار نے سے منع فرمایا۔ اس قضیہ کے بعد آنحضرت (ص) کی بیویوں نے کہا: ہم آج کے بعد سے پیغمبر (ص) سے کبھی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کریں گے، جو ان کے پاس موجود نہ ہو خداوند متعال نے مذکورہ آیات کو نازل فرمایا جس میں آنحضرت (ص) کی بیویوں کو پیغمبر کی زوجیت میں باقی رہنے یا انہیں طلاق کے ذریعہ آنحضرت کو چھوڑنے کے جانے کا اختیار دیا گیا ہے۔“

یہ تھی، آنحضرت (ص) کی ازواج سے مربوط آیات کی شان نزول۔ جبکہ آیہء تطہیر کی شان نزول پنجن آل عبا اور انہم معصومین (علیہم السلام) سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ و سنی تفسیر اور حدیث کی کتا بوں میں کافی تعداد میں روایتیں نقل ہوئی ہیں ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر احادیث کے باب میں کریں گے۔

۱ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۱

اس شان نزول اور پیغمبر اکرم (ص) کی ازواج سے مربوط آیات کی شان نزول میں احتمالاً کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔ اب کیسے ان آیات کے درمیان وحدت سیاق کے قول کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور کیا ان دو مختلف واقعات کو ایک سیاق میں ضم کر کے آیت کے معنی کی توجیہ کی جاسکتی ہے؟

تیسری جہت: یہ کہ سیاق کے انعقاد کو مختل کرنے کا ایک اور سبب پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات اور آیہء تطہیر کے ضمیروں میں پایا جانے والا اختلاف ہے۔ مجموعی طور پر مذکورہ آیات میں جمع مونث مخاطب کی ۲۲ ضمیریں ہیں۔ ان میں سے ۲۰ ضمیریں آیہء تطہیر سے پہلے اور دو ضمیریں آیہء تطہیر کے بعد استعمال ہوئی ہیں، جبکہ آیہء تطہیر میں مخاطب کی دو ضمیریں ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ اس اختلاف کے پیش نظر کیسے سیاق محقق ہو سکتا ہے؟

اعتراض: آیہء تطہیر میں ”عنکم“ اور ”یطہرکم“ سے مراد صرف مرد نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کے علاوہ خود پیغمبر (ص) علی، حسن و حسین (علیہم السلام) بھی اس میں داخل تھے۔ اس لئے ”کم“ کی ضمیر آئی ہے اور عربی ادبیات میں اس قسم کے استعمال کو ”تغلیب“ کہتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی حکم کا ذکر کرنا چاہیں اور اس میں دو جنس کے افراد شامل ہوں، تو مذکر کو مونث پر غلبہ دے کر لفظ مذکر کو ذکر کریں گے اور اس سے دونوں جنسوں کا ارادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ، مذکر کی ضمیر کا استعمال ایسی جگہ پر کہ جہاں مونث کا بھی ارادہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے، جیسے درج ذیل آیات میں ۱ کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی زوجہ سے خطاب کے بعد جمع مذکر حاضر کی ضمیر اور اہل بیت کا عنوان ذکر ہوا ہے۔

۲ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل خاندان (کہ جس سے

۱۔ بود/۷۳

۲۔ قصص/۲۹

مرادان کی زوجہ ہے) کے ذکر کے بعد ضمیر جمع مذکر حاضر کے ذریعہ خطاب کیا گیا ہے۔
جواب: ہر کلام کا اصول یہ ہے کہ الفاظ کو اس کے حقے قی معنی پر حمل کیا جائے اور ”اَصَالَةُ الْحَقِّ قِيَّةٌ“ ایک ایسا عقلانی قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہر لغت و زبان کے محاورات و مکالمات میں استناد کیا جاتا ہے۔

اس عقلانی قاعدے کی بنیاد پر جس لفظ کے بارے میں یہ شک پیدا ہو کہ وہ اپنے حقے قی معنی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں، اسے اس کے حقے قی معنی پر حمل کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے آیہء تطہیر میں

دو جگہ پر استعمال ہوئی ”کم“ کی ضمیر سے مراد اس کے حقے قی معنی ہیں اور یہ کہ آیہ شریفہء مذکور میں تمام افراد اہلیت مذکر تھے، صرف قرینہ خارجی اور آیت کی ذیل میں روایت کی گئی احادیث کی وجہ سے قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی فہرست میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی مونث فرد اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اور آیہ شریفہء میں قاعدہ ”اَقْرَبُ الْمَجَازَاتِ“ جاری ہوگا۔

لے کن شواہد کے طور پر پے ش کی گئی آیات میں قرینہ کی وجہ سے مونث کی جگہ ضمیر مذکر کا استعمال ہوا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے اور ایک لفظ کا مجازی استعمال قرینہ کے ساتھ دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ قرینہ کے بغیر بھی یہ عمل انجام دیا جائے اور جسے سا کہ کہا گیا کہ اصل استعمال یہ ہے کہ لفظ اس کے حقے قی معنی میں استعمال ہوا اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں قاعدہ ”اَقْرَبُ الْمَجَازَاتِ“ کی رعایت کی جانی چاہئے۔

آیہ تطہیر کے بارے میں احادیث

شے عہ اور اہل سنت کے منابع میں بڑی تعداد میں ذکر ہونے والی احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف پنجتن پاک (علیہم السلام) ہیں اور ان میں پے غمبر اسلام (ص) کی بے ویاں کسی جہت سے شامل نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں مذکورہ

منابع میں اتنی زیادہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ حاکم حسکانی نے اپنی کتاب ”شواہد التنزیل“ کے صفحہ ۱۸ سے لیکر ۱۴۰ تک انہی احادیث سے مخصوص کیا ہے۔ ۲۔ ہم ذیل (حاشیہ) میں اہل سنت

۱۔ ذہبی، تذکرۃ الحافظ، ج ۲، ص ۱۲۰ پر کہتا ہے: حاکم حسکانی علم حدیث کے کامل عنایت رکھنے والا ایک محکم اور متقن سند ہے۔

۲۔ اسد الغابہ، ج ۵ ص ۵۲۱ / دار احیاء التراث العربی، بیروت، الاصابہ، ج ۲ ص ۵۰۹ / دار الفکر، اضواء البیان، ج ۶ ص ۵۷۸ / عالم الکتب بیروت، انساب الاشراف، ج ۲ ص ۳۵۴ / دار الفکر، بحار الانوار، ج ۳۵ ص ۲۰۶، باب آیہ تطہیر، تاص ۲۳۲ / مؤسسة الوفاء بیروت، تاریخ بغداد، ج ۹ ص ۱۲۶ / وج ۱۰ ص ۲۷۸ / دار الفکر، تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳ ص ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۷ / ج ۱۴ ص ۱۴۱ و ۱۴۵، تفسیر ابن ابی حاتم، ج ۹ ص ۳۱۲۹ / المكتبة المصرية بیروت، تفسیر ابی السعود، ج ۷ ص ۱۰۳ / دار الحیاء التراث العربی بیروت، تفسیر البیضاوی، ج ۲۳ ص ۳۸۲ / دار الکتب العلمیہ، تفسیر فرات الکوفی، ج ۱ ص ۳۳۲ تا ۳۴۲ / مؤسسة النعمان، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، ج ۳ ص ۵۴۸ / دار الکتب العلمیہ بیروت، تفسیر اللباب ابن عادل دمشق، ج ۱ ص ۵۴۸ /

دارالکتاب العلمیة بیروت، تفسیر الماوردی/ج۴/ص۴۰۱/دارالمعرفة بیروت، التفسیر المنیر/ج۲۳/ص۱۴/دارالفکر المعاصر، تہذیب التہذیب/ج۲/ص۲۵۸/دارالفکر، جامع البیان/طبری/ج۲۲/ص۵/دارالمعرفة بیروت، جامع احکام القرآن/ قرطبی/ج۱۴/ص۱۸۳/دارالفکر، الدار المنثور/ج۶/ص۶۰۴/دارالفکر، ذخائر العقبی/ص۲۱ تا ۲۴، روح البیان/ج۷/ص۱۷۱/داراحیاء التراث العربی، روح المعانی/آلوسی/ج۲۲/ص۱۴/دار احیاء التراث العربی/الریاض النضرة/ج۲/ص۴-۴/ص۱۳۵/دار الندوة الجديدة بیروت، زاد المسیر/ ابن جوزی/ج۶/ص۱۹۸/ دارالفکر، سنن الترمذی/ج۵/ص۳۲۸-۳۲۷ و ۶۵۶/ دارالفکر، السنن الکبریٰ / بیہقی/ ج ۲ / ص ۱۴۹/ دارالمعرفة بیروت، سیر اعلام النبلاء/ ذہبی/ج۳/ص۲۵۴ و ۲۸۳/ مؤسسة الرسالة بیروت، شرح السنة بغوی/ج۱۴/ص۱۱۶/المکتب الاسلامی بیروت، شواہد التنزیل/ج۲/ص۸۱-۱۴۰/ مؤسسة الطبع و النشر لوزرارة الارشاد، صحیح ابن حبان/ج۱۵/ص۴۴۲ الی ۴۴۳/مؤسسة الی سالة بیروت، صحیح مسلم/ج۵/ص۳۷/ کتاب الفضائل باب فضائل / مؤسسة عزالدين بیروت، فتح القدير/ شوکانی/ج۴/ص۳۴۹ تا ۳۵۰/ دارالکتاب العلمیة بیروت، فرائد السمطين/ جوينی/ج۱/ص۳۶۷/مؤسسة المحمودی بیروت، کفاية الطالب/ص۳۷۱ تا ۳۷۷/داراحیاء تراث اہل البيت، مجمع الزوائد/ج۹/ص۱۶۶-۱۶۹/دارالکتب العربی بیروت، المستدرک علی الصحیحین /ج۲/ص۴۱۶ و ج۳/ص۱۴۷/دارالمعرفة بیروت، مسند ابی یعلیٰ/ج۱۲/ص۳۴۴ و ۴۵۶/ دار البامون للتراث، مسند احمد/ج۴/ص۱۰۷ و ج۶/ص۲۹۲/دارصادر بیروت، مسند اسحاق بن راہویہ/ ج۳/ص۶۷۸/مکتبة الايمان مدينة المنورة، مسندطیالسی/ص۲۷۴/ دارالکتب اللبنانی، مشکل الآثار/ طحاوی/ج۱/ص۳۳۵/دارالباز، المعجم الصغير/طبرانی/ج۱/ص۱۳۵/ دارالفکر، المعجم الاوسط/طبرانی/ج۲/ص۴۹۱/ مکتبة المعارف ریاض، المعجم لكبير/طبرانی/ ج۲۳/ص۲۴۵ و ۲۸۱ و ۲۸۶ و ۳۰۸ و ۳۲۷ و ۳۳۰ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۷ و ۳۵۷ و ۳۹۳ و ۳۹۶، المعرفة و التاريخ بسوی/ ج۱/۳۹۸، المنتخب من مسند عبد بن حمید/ص۱۷۳ و ۳۶۷/عالم الکتب قابره مناقب ابن مغزلی/ص۳۰۱-۳۰۲/ المکتبةالاسلامية

کے بعض منابع کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں مذکورہ احادیث یا درج ہوئی ہے یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان احادیث کے راویوں کا سلسلہ جن اصحاب پر منتهی ہو تا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام
- ۲۔ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا
- ۳۔ حسن بن علی علیہ السلام
- ۴۔ انس بن مالک
- ۵۔ براء بن عازب انصاری
- ۶۔ جابر بن عبد اللہ انصاری
- ۷۔ سعد بن ابی وقاص
- ۸۔ سید بن مالک (ابو سعید خدومی)
- ۹۔ عبد اللہ بن عباس
- ۱۰۔ عبد اللہ بن جعفر طیار
- ۱۱۔ عائشہ
- ۱۲۔ ام سلمہ
- ۱۳۔ عمر بن ابی سلم
- ۱۴۔ واثلہ بن اسقع
- ۱۵۔ ابی الحمزائی

اس کے علاوہ شیعوں کی حدیث اور تفسیر کی کتابوں اور بعض اہل سنت منابع میں درج کی گئی احادیث اور روایتوں سے استفادہ ہو تا ہے کہ ”اہل بیت“ سے مراد پیغمبر اسلام (ص) علی، فاطمہ نیز شیعوں کے گیارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔

آیہ تطہیر کے بارے میں احادیث کی طبقہ بندی

آیہ تطہیر سے مربوط احادیث کو اہل سنت کے مصادر میں مطالعہ کرنے اور شیعوں کے منابع میں موجود ان احادیث کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انہیں چند طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

- ۱۔ وہ حدیثیں جن میں ”اہل بیت“ کی تفسیر علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے ذریعہ کی گئی ہے۔
- ۲۔ وہ حدیثیں جن کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) نے علی، و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو کساء کے نیچے

قرار دیا پھر آیہ تطہر نازل ہوئی ، اور یہ واقعہ ” حدیث کساء “ کے نام سے مشہور ہے ۔ ان میں سے بعض احادیث میں آیا ہے کہ ام سلمہ یا عائشہ نے سوال کیا کہ : کیا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟

۳۔ وہ حدیثیں جن میں پیغمبر اکرم (ص) ہر روز صبح کو یا روزانہ پانچوں وقت حضرت علی و فاطمہ علیہما السلام کے کھرکے دروازے پر تشریف لے جاتے تھے اور سلام کرتے تھے نیز آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔

۴۔ وہ حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آیہ تطہیر پنجتن پاک علیہم السلام یا پنجتن پاک علیہم السلام نیز جبرئیل و میکائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔

یہاں پر مناسب ہے کہ احادیث کے مذکورہ چارطبقات میں سے چند نمونوں کی طرف اشارہ کیا جائے:

۱۔ ”اہل بیت“ کی پنجتن پاک سے تفسیر
ذیل میں چند ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں آیہء تطہیر میں ”اہل بیت“ کی تفسیر پنجتن پاک (علیہم السلام) سے کی گئی ہے:

الف: کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں عبد اللہ بن جعفر سے روایت کی گئی ہے:
لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الرَّحْمَةِ بَابِطَةَ قَالَ: أَدْعُوَالِي، أَدْعُوَالِي۔ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ بَيْتِي: عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ - عَلِيهِمُ السَّلَامُ - فَجِئْتُ بِهِمْ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ (ص) كَسَاءَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ”اللَّهُمَّ بُولَاءَ آلِي فَصَلْ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: > إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا < بِذَا حَدِيثٍ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ۔ ۱

”جب پیغمبر خدا (ص) نے رحمت الہی (جو آسمان سے نازل ہوئی تھی) کا مشاہدہ کیا تو فرمایا: میرے پاس بلاؤ! میرے پاس بلاؤ! صفیہ نے کہا: یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا: میرے اہل بیت، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو۔ جب ان کو بلایا گیا، تو پیغمبر اکرم (ص) نے اپنی کساء (ردا) کوان پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی: خدایا! ”یہ میرے اہل بیت ہیں۔ محمد اور ان کے اہل بیت پر دورد و رحمت نازل کر۔“ اس وقت خداوند متعال نے آیہء شریفہ نازل فرمائی۔ اس حدیث کے بارے میں حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے:

”بِذَا حَدِيثٍ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَخْرُجَاهُ۔“

”اس حدیث کی سند صحیح ہے اگرچہ بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں سے نقل نہیں

۱۔ المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۴۸

کیا ہے۔“ ۱

قابل غور بات ہے کہ حاکم نیشاپوری کا خود اہل سنت کے حدیث و رجال کے بزرگ علماء اور امام میں شمار کیا جاتا ہے ۔
ب: عن ابی سعید الخدری عن أم سلمة قالت: ”نزلت بذه الآية فی بیتی: > إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا < قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّكَ إِلَى خَيْرٍ، إِنَّكَ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)۔“ قَالَتْ: وَ أَهْلَ الْبَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ“ ۲

”ابی سعید خدری نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: یہ آیت:

میرے گھر میں نازل ہوئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تمہارا انجام بخیر ہے، تم رسول کی بیوی ہو پھر ام سلمہ نے کہا: ”اہل بیت“ رسول اللہ (ص) علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) ہیں۔

۱۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں ان ۱ حدیث کو درج کیا ہے جو بخاری

کے نزدیک صحیح ہو نے کی شرط رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے انہیں اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے جو کچھ ذہبی اس حدیث کے خلاصہ کے ذیل میں۔ اس کے ایک راوی ملیکی کے بارے میں کہتا ہیں کہ: ”قُلْتُ: الْمَلِيكِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ“ اس کے

عدم اعتماد کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں جیسا کہ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ ج ۶، ص ۱۳۲

پر ”ساجی“ سے نقل کر کے ”صدوق“ کی تعبیر کی ہے۔ اس کی صداقت اور سچ کہنے کی دلیل ہے۔ اور اس کی مدح میں

جو تعبیرات نقل کی گئی ہے وہ اس کی حدیث کے بارے میں ہے اور خود صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہم بہت سے ابواب میں ان کے راویوں کو پاتے ہیں کہ بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔

۲۔ تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

۲۔ آیہء تطہیر کی تفسیر میں حدیث کساء کی تعبیر

شے ع اور اہل سنت کی تفاسیر و احادیث کی کتابوں میں اس مضمون کی فراوان حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو ایک کساء کے نیچے جمع کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ہم اس کتاب میں ان احادیث میں سے چند ایک کو نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قابل توجہ بات ہے کہ شے عہ امامیہ کے نزدیک حدیث کساء ایک خاص اہمیت و منزلت کی حامل ہے۔ یہ حدیث مرحوم بحرانی کی کتاب، ”عوالم العلوم“ میں حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) سے روایت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں میں شے عوں کے نامور علماء اور فقہاء کے نام سے مزین اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ نیز یہ حدیث شے عوں کی مجلسوں اور محفلوں میں پڑھی جاتی ہے اور توسل اور تبرک کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔

احادیث کے اس گروہ میں درجہ ذیل تعبیریں توجہ کا باعث ہیں اور ان تعبیروں میں سے ہر ایک ”اہل بیت“ کے دائرے کو پنچتن پاک (علیہم السلام) کی ذات میں متعین کرتی ہیں:

۱۔ ”اِنَّكَ اِلٰى خَيْرٍ“ یا جملہ ”اِنَّكَ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ“ سے ضمیمہ کے ساتھ ۲

۲۔ ”تَحَىٰ، فَاِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ۔“ ۳

۳۔ ”فَجَذِبَهُ مِنْ يَدِي۔“ ۴

۴۔ ”مَا قَالِ اِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ۔“ ۵

۵۔ ”لَا، وَاَنْتَ عَلٰى خَيْرٍ۔“ ۶

۱۔ عوام العلوم، جلد حضرت زہراء علیہما سلام۔ ج ۱۱، ص ۶۳۸، موسسہ الامام مہدی علیہ اسلام

۲۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۳۸، موسسہ الامام مہدی

۳۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۳

۴۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۱۶۰۴۔ المعجم الکبیر، ج ۲۳، ص ۳۳۶۔ ۵۔ تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۴، ص ۱۴۵

۶۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

۶۔ ”فَوَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ۔“ ۱

۷۔ ”مَكَانَكَ، اَنْتَ عَلٰى خَيْرٍ۔“ ۲

۸۔ ”فَوَدِدْتُ اَنْهُ قَالَ: نَعَمْ۔۔۔“ ۳

۹۔ ”تَحَىٰ لِيْ عَنْ اَهْلِ بَيْتِي۔“ ۴

۱۰۔ ”اِنَّكَ لَعَلٰى خَيْرٍ، وَلَمْ يَدْ خَلْنِيْ مَعَهُمْ۔“ ۵

۱۱۔ ”فَوَاللّٰهِ مَا قَالِ: اَنْتَ مَعَهُمْ۔“ ۶

۱۲۔ ”اَجْلَسِيْ مَكَانَكَ، فَاِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ۔“ ۷

۱۳۔ ”اِنَّكَ لَعَلٰى خَيْرٍ، وَبَوْلَايْ اَهْلِ بَيْتِي۔“ ۸

۱۔ ”اِنَّكَ اِلٰى خَيْرٍ“ کی تعبیر

”اُخْرِجْ اِبْنَ جَرِيْرٍ وَ اِبْنَ حَاتِمٍ وَ الطَّبْرَانِيَّ وَ اِبْنَ مَرْدَوِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ بَيْتِيْهَا عَلٰى مَنَامَةٍ لِّهِ عَلَيْهِ كَسَاءٌ خَيْرِيْرٍ! فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا - بِبِرْمَةٍ فِيْهَا خَزِيْرَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص): اُدْعِيْ زَوْجَكَ وَ ابْنِيْكَ حَسَنًا وَ حَسِيْنًا. فَدَعَبْتَهُمْ، فَيَبِيْمَا يَمْ يَأْكُلُوْنَ اِذْ نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص): > اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيَذِيْبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يَطْهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا < فَاُخِذَ النَّبِيُّ (ص) بِفَضْلَةٍ اَزْ اَرَاهِ فَسَاهِمٍ اِيَّابًا، ثُمَّ اُخْرِجَ يَدَهُ مِنَ الْكِسَاءِ وَ اُوْمِئِبَهَا اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: ”اللّٰهُمَّ بَوْلَاةَ

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۲، تفسیر طبری ج، ۲۲، ص ۵

۲۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۴، ص ۱۴۱۔ ۳۔ مشکلا آثار، ج ۱، ص ۳۳۶

۴۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۳

۵۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۶۱

۶۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۳۴

۷۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹

۸۔ المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۴۱۶

اہل بیٹی و خاصتی، فأذیب عنہم الرجس و طہرہم تطہیراً، قالہا ثلاث مرّات.

قالت أم سلمة - رضي الله عنها - : فأدخلت رأسي إلى الستر فقلت: يا رسول الله، و أنا معكم؟ فقال: ”اِنَّكَ اِلٰى خَيْرٍ“ مرتين۔“ ۱

اس حدیث میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ایک کھانا حاضر کرنے کے بعد پیغمبر اکرم (ص) ان سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے شوہر علی اور اپنے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام کو بلاؤ اور وہ حضرات تشریف لاتے ہیں کھانا

تناول کرتے وقت آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے اور پیغمبر خدا (ص) فرماتے ہیں: ”خداوندا! یہ میرے اہل بیت اور میرے خواص ہیں۔ تو ان سے ہر طرح کی برائی کو دور کر اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھام سلمہ کہتی ہیں: میں نے بھی سر اٹھا کر کہا: یارسول اللہ کیامیں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ حضرت نے دوسرے تہ فرمایا: تم نیکی پر ہو۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اگر اس آیہ شریفہ کے مطابق حضرت ام سلمہ ”اہل بیت“ میں ہوتیں، تو آنحضرت (ص) صراحتاً انہیں مثبت جواب دیتے لیکن قرآن مجید میں مورثانہ قرار پایا گیا آپکا خلق عظیم برگز آپکو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ام سلمہ کو صراحتاً منفی جواب دیں۔ مذکورہ جملہ جو متعدد احادیث میں آیا ہے، اس نکتہ کے پیش نظر پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں کے ”اہل بیت“ کے دائرہ سے خارج ہونے کی واضح دلیل ہے۔

۱۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۳، دار الفکر

۲۔ ”تحتی فانک الی الخیر“ کی تعبیر

”عن العوام یعنی ابن حوشب، عن ابن عم له قال: دخلت مع ابي علي عائشة... فسألتها عن علي... فقالت: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله (ص) وكانت تحته ابنته وأحب الناس إلي. لقد رأيت رسول الله (ص) دعا علياً و فاطمة و حسناً و حسيناً - رضی اللہ عنہم - فألقى عليهم ثوباً. فقال: اللهم بؤلاء اهل بيتي، فأذنب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً. قالت: فدنوت منهم و قلت: يا رسول الله، و أنا من اهل بيتك؟ فقال (ص): تحتی، فانک الی خیر۔“ ۱

”عوام بن حوشب نے اپنے چچازاد بھائی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں اپنے باپ کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا میں نے ان سے علی کے بارے میں سوال کیا۔ عائشہ نے کہا: تم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، جو پیغمبر خدا (ص) کے نزدیک محبوب ترین فرد ہے پیغمبر اکرم (ص) کی عزیز ترین بیٹی ان کی شریک حیات ہے۔ میں نے رسول خدا (ص) کو دیکھا کہ اپنے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو بلایا اور ان کے اوپر ایک کپڑے سے سایہ کیا اور فرمایا: خدا وندا! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے برائی کو دور رکھ اور انہیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ قرار دے۔ عائشہ نے کہا: میں ان کے نزدیک گئی اور کہا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۳، دار المعرفۃ، بیروت

۳۔ ”فجذبہ من یدی“ کی تعبیر

”... عن أم سلمة أن رسول الله (ص) قال لفاطمة: ايتيني بزوجة و ابنتي. فجاءت بهن، فألقى رسول الله (ص) عليهن كساءً فدكياً ثم وضع يده عليهن ثم قال: اللهم إن بؤلاء اهل محمد - و في لفظ آل محمد - ، فاجعل صلواتك و بركاتك علي آل محمد، كما جعلتها علي آل ابراهيم إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة...: فرفعت الكساء لأدخل معهن، فجذبہ من یدی و قال: إنك علي خیر۔“ ۱

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا (ص) نے فاطمہ (سلام اللہ علیہا) سے فرمایا: اپنے شوہر اور بیٹیوں کو میرے پاس بلاؤ فاطمہ (سلام اللہ علیہا) نے انہیں بلایا پیغمبر خدا (ص) نے فدکی کساء ایک لباس جو فدک میں بناتھا) کو ان پر ڈال دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا: خدا وندا! یہ آل محمد ہیں۔ تو ان پر درود و برکتوں کا نزول فرما، جس طرح آل ابراہیم پر نازل فرمایا ہے، بیشک تو لائق حمد و ستائش ہے۔

ام سلمہ نے کہا: میں نے کساء کا سرا اٹھایا تاکہ زیر کساء ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں پس پیغمبر (ص) نے اسے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۴۔ ”ماقال: إنك من اهل البيت“ کی تعبیر

”عن عمرة بنت أفعى، قالت: سمعت أم سلمة تقول: نزلت بذه

۱۔ الدر المنثور ج ۶، ص ۶۰۴، دار الفکر۔ المعجم الكبير، ج ۲۳، ص ۳۳۶

الآية في بيتي: في البيت سبعة: جبريل و ميکائيل و رسول اللہ (ص) و علی و فاطمہ و الحسن و الحسين۔ قالت: و أنا علي باب البيت۔ فقلت: يا رسول الله، ألسنت من اهل البيت؟ قال:

” عمرہ بنت افعی سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے ام سلمہ سے سنا ہے کہ وہ کہتی تھیں: یہ آیت آما یرید اللہ لیذهب

عنكم الرجس اهل البيت . . . > میرے گھر میں اس وقت نازل ہوئی ، جب گھر میں سات افراد تھے: جبرئیل ، میکائیل ، پیغمبر خدا (ص)، علی وفاطمہ، حسن و حسین) علیہم السلام۔ ام سلمہ نے کہا: میں گھر کے دروازہ کے پاس کھڑی تھی اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نیکی پر ہو، تم پیغمبر کی بیویوں میں سے ہو ” اور آپ نے نہیں فرمایا: ”تم اہل بیت میں سے ہو۔“

۵۔ ”لا، وانت علی خیر“ کی تعبیر

” عن عطية، عن أبي سعيد، عن أم سلمة أن النبي (ص) غطى علي وفاطمه و حسن وحسين كساءً، ثم قال: هؤلاء اهل بيتي، إليك لا إلى النار . قلت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، و أنا معهم؟ قال: لا، وأنت على خير“ ۲

۱- مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۳، دار الباز۔ تاریخ مدینة دمشق ج ۱۴، صفحہ ۱۴۵ دار الفکر

۲- تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر۔ حدیث کی سندوں:

آخرنا أبو عبد الله الفراءى و أبو المظفر الفشیری، قالوا: أنا أبو سعد الادیب، أنا أبو عمرو بن حمدان ، و أخبرتنا أم المجتبی العلویة، قالت: قریئ علی إبراهیم بن منصور أنا أبو بکر بن المقرئ قال: أنا أبو بعلی، نا محمد بن اسماعیل بن أبي سميئة، نا عبدالله بن داود، عن فضیل عن عطية .

عطیہ، ابی سعید، ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے ایک کساء کو علی وفاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام پر ڈال دیا اور فرمایا: خداوند! یہ میرے

اہل بیت ہیں تیری بار گاہ میں نہ کہ آگ کی طرف۔ ام سلمہ نے کہا: میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ اہل بیت میں شامل (ہو جاؤں؟) فرمایا: نہیں، تم نیکی پر ہو۔“

سند حدیث کی تحقیق:

”ابو عبدالله فراوی محمد بن فضیل بن احمد“ ذہبی کا اس کے بارے میں کہنا ہے: ”شیخ ، امام، فقیہ، مفتی، مسند) علم حدیث کے معروف عالم) خراسان اور فقیہ حرم“ سمعانی کہتے ہیں: میں نے عبدالرشید طبری سے مروی سنا کی وہ کہتے تھے:

الفراوی ہزار راویوں کے برابر ہے۔) سیر اعلام النبلاء ج ۱۸، ص ۷۳ موسسہ الرسالہ) ”ابو سعد ادیب کنجرودی“، ذہبی اس کے بارے میں کہتے ہیں: شیخ، فقیہ، امام، ادیب، نحوی طیب، مسند خراسانی) سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۱۰۱) سمعانی اس کے بارے میں کہتے ہیں: ” وہ ادیب، فاضل، عاقل، خوش رفتار، باوثوق اور سچا تھا“ (الانساب، ج ۵، ص ۱۰۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔)

”ابو عمرو بن حمدان“ ذہبی اس کے بارے میں کہتا ہے: ”شیخ صالح ، قابل وثوق ہے) سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۷۳)

”ابو بکر بن المقرئ، محمد بن ابراہیم“ اس کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں: شیخ حافظ اور سچا ہے“ (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۳۹۸)

”ابویعلی“ صاحب مسند، احمد بن علی بن مثنی، محدث موصول) سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۷۴)

”محمد بن اسماعیل بن ابی سميئة“ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابو حاتم و صالح بن محمد سے نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔) تہذیب التہذیب، ج ۹، ص ۵۰، دار الفکر)

”عبدالله بن داؤد“ مزی نے اس کے بارے میں محمد بن سعد سے طبقات میں نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور عابد تھا) تہذیب الکمال، ج ۴، ص ۴۵۸)

”فضل بن غزان“ ابن حجر نے اس کے بارے میں کہا ہے: احمد اور ابن معین نے کہا ہے: وہ ثقہ ہے۔ اور ابن حبان نے ”کتاب الثقات“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۲۶۷) ”عطیہ (بن سعد) اس کے بارے میں تہذیب التہذیب

ج ۷، ص ۲۰۰ سے استفادہ ہوتا ہے کہ: وہ ابن سعد کی طرف سے قابل وثوق قرار پایا ہے۔ اور ابن معین نے) ایک روایت میں) اسے شائستہ جانا ہے اور علم رجال کے بعض علماء نے اس کی تعریفیں کی ہیں اور اس کی حدیثوں کی تائید کی ہے اس کا جرح کرنے والے جیسے نسائی جرح کرنے میں سخت گیر ہیں اہل سنت کے اہل فن و درایت اور علم حدیث کے علماء جیسے تہانوی نے کتاب ”قواعد فی علوم الحدیث“ ص ۱۱۷ میں، اس قسم کی جرح کرنے والے افراد کو نا قابل اعتبار جانا ہے اور عطیہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہیں امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کے خلاف سب و شتم سے انکار کرنے پر حجاج کی طرف سے چار سو کوڑے مارے گئے ہیں جو دین کے معاملہ میں اس طرح ثابت قدم اور پائیدار ہو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے اہل رجال کی اس کے بارے میں جرح و تنقید اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہو۔

۶۔ ”فوالله ما انعم“ کی تعبیر

”...عن الأعمش عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عند أم سلمة إقالت: فيه نزلت! قالت: أم سلمة: جاء النبي (ص) إلى بيتي... فجللهم نبي الله بكساء... فنزلت هذه الآية... فقالت: يا رسول الله، وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم، وقال: إنك إلى خير.“ ۱

اس حدیث میں، پیغمبر اسلام (ص) نے جب علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو کساء کے نیچے فرار دیا پھر آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ام سلمہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ہوں؟ لیکن انہوں نے مثبت جواب نہیں سنا، پریشان ہوئیں اور اپنی پریشانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا: ”فوالله، ما أنعم“ یعنی: خدا کی قسم پیغمبر خدا (ص) نے نہیں فرمایا: ”ہاں“ بلکہ صرف یہ فرمایا: ”تم نیکی پر ہو۔“

۷۔ ”مکانک، انت علی خیر“ کی تعبیر

”...عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة: إن رسول الله (ص) أخذ ثوباً فجلله على علي وفاطمة والحسن. ثم قرأت هذه الآية: قالت: فجنبت لأدخل معهم، فقال: مكانك، أنت على

۱۔ جامع البیان طبری، ج ۲۲، ص ۷، دار المعرفة، بیروت۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۹۳، دار المعرفة، بیروت
خیر“ ۱

اس حدیث میں ام سلمہ کہتی ہیں: پیغمبر خدا (ص) نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو ایک پارچہ کے نیچے فرار دیا اور اس کے بعد آیہ تطہیر ک قرأت فرمائی۔ جب میں اس پارچہ کے نزدیک گئی تا کہ اس کے نیچے داخل ہو جاؤں، تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: اپنی جگہ پر بے ٹھی رہو، تم خیر و نیکی پر ہو۔

۱۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۴، ص ۱۴۱، دار الفکر۔ اس حدیث کی سند یوں ہے: ”أخبرنا أبو طالب بن أبي عقيل: أنا أبو الحسن الخلي: أنا أبو محمد النحاس: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: نا أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد بن منصور: نا حسين الأشقر: نا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة...“
سند کی تحقیق: ”ابوطالب بن ابی عقیل بن عبدالرحمن ذہبی“ نے اسے ایک دیندار بزرگ جانا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰، ص ۱۰۸، موسسة الرسالة)

”ابوالحسن الخلی علی بن الحسین“ ذہبی نے اس کی شیخ امام، فقیہ، قابل اقتداء اور مسند الدیار المصریہ جیسے القاب سے تعریف کی ہے (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۹، ص ۷۴)

”ابو محمد النحاس اور ذہبی“ کا اس کے بارے میں کہنا ہے: شیخ امام، فقیہ، محدث، سچا اور مسند الدیار المصریہ تھا (سیر اعلام النبلاء ج ۱۷، ص ۳۱۳)

”ابو سعید ابن الأعرابی احمد بن محمد بن زیاد“ اور ذہبی نے اس کے بارے میں یہ تعبیرات استعمال کی ہیں: امام، محدث، قدوة، یعنی ربری اور قیادت کے لئے شائستہ (سچا، حافظ اور شیخ الاسلام) سیر اعلام النبلاء ج ۱۵، ص ۴۰۷
”ابو سعید عبدالرحمن بن محمد بن منصور“ ابن حبان نے کتاب الثقات ج ۸، ص ۳۸۳ موسسة الكتب الثقافية میں اس کا نام لیا ہے۔
”حسین الأشقر الغزاري“ ابن حبان نے اس کا نام کتاب الثقات میں لیا ہے۔ اور احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں کہا ہے: وہ میرے نظر میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے اور ابن معین سے اس کے سچے ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا: جی ہاں (تہذیب التہذیب، ج ۲ ص ۹۱ دار الفکر)

اس کے بارے میں بعض مذمتیں کی گئی ہیں، وہ اس کے مذہب کے بارے میں ہیں اور حجت نہیں ہیں۔ ”منصور بن ابی ا لآسود“ ابن حجر نے اس توثیق (مورد اعتماد ہونے) کو ابن معین سے نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں (مورد اعتماد افراد کے زمرہ میں ذکر کیا ہے۔) تہذیب التہذیب، ج ۱۰، ص ۲۷۱، دار الفکر،
”الأعمش“ کے موثق اور سچے ہونے میں کلام نہیں ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اس سے کا فی احادیث نقل کی گئی ہیں اور اس کی راستگوئی کا یہ عالم تھا کہ بعض اہل سنت علمائے حدیث نے اس کے سچے ہونے کو مصحف سے تشبیہ دیدی ہے (تہذیب التہذیب ج ۴، ص ۱۹۶، دار الفکر)

”حبيب بن ابی ثابت“ اس کے موثق اور راستگو ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور صحاح میں اس سے بہت ساری حدیثیں نقل ہوئی ہیں (تہذیب التہذیب ج ۲، ص ۱۵۶)

”شہر بن حوشب“ ابن حجر نے، معین، عجلٰی اور یقوب بن شیبہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے موثق (قابل اعتماد و ثوق) تعبیر کیا ہے (تہذیب التہذیب ج ۴، ص ۳۲۵، دار الفکر۔)
 اےک دوسری حدیث میں یہ تعبیر نقل ہوئی ہے: ”أنت بمكانك وانت خير“ ۱ اےک اور تعبیر میں آیا ہے ”اجلسی مکانک، فانک علی خیر“ ۲ اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، تم خیر پر ہو۔

۸۔ ”فوددت أنه قال: نعم“ کی تعبیر

”عن عمرة الهمد انية قالت: أتيت أم سلمة فسلمت عليها، فقالت: من أنت؟ فقلت: عمرة: يا أم المؤمنين أخبريني عن هذا الرجل الذي قتل بين اظهرنا، فحبيبٌ وميغصٌ- تريد علي بن أبي طالب. قالت أم سلمة: أتحيينه أم تبغضيه؟ قالت ما أحبّه ولا أبغضه فأنزل الله هذه الآية إلى آخرها، ومافى البيت إلا جبرئيل ورسول الله (ص). وعلي وفاطمة والحسن والحسين- عليهم السلام. فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البيت؟ فقال: إن لك عند اللّٰه خيراً، فوددت أنه قال: ”نعم“ فكان أحبّ إلي من تطلع عليه الشمس و تغربه“ ۳
 ” عمرہ ہمدانیہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں ام سلمہ کی خدمت میں گئی اور ان سے سلام کیا: انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں عمرہ ہمدانیہ ہوں۔ عمرہ نے ام سلمہ سے کہا: اے ام المؤمنین۔ مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ بتائیں جسے کچھ مدت پہلے قتل کر دیا گیا (مراد علی بن ابے طالب علیہ السلام ہیں) بعض لوگ انہیں دوست رکھتے ہیں اور بعض دشمن۔

ام سلمہ نے کہا: تم انہیں دوست رکھتی ہو یا دشمن؟ عمرہ نے کہا: میں نہ انہیں دوست

۱- تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۴، ص ۱۴۵، دار الفکر ۲- شواہد التذیل، ج ۲، ص ۱۱۹

۳- مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۶، طبع مجلس دائرة المعارف النظامیہ بالہند

رکھتی ہوں اور نہ دشمن (بظاہر یہاں پر آیہ تطہیر کے نزول کے بارے میں چند جملے چھوٹ گئے ہیں اور اس کے بعد کی عبارت یہ ہے) اور خداوند متعال نے یہ آیت اس حالت میں نازل فرمائی کی جب گھر میں جبرئیل، بے غمیر خدا (ص)، علی وفاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ: کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ آنحضرت (ص) نے فرمایا: تیرے لئے خدا کے پاس خیر و نئے کی کی صورت میں جزا ہے۔

میری آرزو یہ تھی کہ میرے سوال کے جواب میں (ص) فرماتے: ”جی ہاں“ اور وہ میرے لئے اس سے بہتر تھا جس پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔“

”فتنحی لی عن اهل بيتي“ کی تعبیر

”... عن ابی المعدل عطية الطفاوي عن أبيه، أن أم سلمة، حدثتة قالت: بينا رسول الله (ص) في بيتي، إذ قال الخادم: إن علياً وفاطمة بالسدة: قالت: فقال لي: قوميفتنحی لیعن اهل بيتي فد خل عليّ وفاطمة ومعهما الحسنو الحسين قالت: فقلت و أنا يا رسول الله؟ فقال: وأنت“ ۱

اس حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: رسول خدا (ص) میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ خادم نے کہا: علی اور فاطمہ (علیہما السلام) دروازہ پر ہیں۔ بے غمیر (ص) نے فرمایا: اٹھو اور میرے اہل بیت سے دور ہو جاؤ اس کے بعد علی اور فاطمہ حسن اور حسین (علیہم السلام) داخل ہوئے اور بے غمیر (ص) نے

۱- تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۳-۲۰۲، دار لفکر

ان کے حق میں دعا کی: ”خدا وند! میرے اہل بیت تیری طرف ہیں نہ کہ آگ کی

طرف“ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ فرمایا: تم بھی۔

واضح رہے کہ بے غمیر خدا (ص) پہلے ام سلمہ کو (حدیث میں) اپنے اہل بیت کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں جو ان کے اہل بیت سے خارج ہوئے کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد انہیں دعا میں ے عنی آگ سے دور رہنے میں شرک فرما تے ہیں۔

۱۰۔ ”انک لعلی خیر، ولم ید خلنی معہم“ کی تعبیر

”... عن العوام بن حوشب، عن جمعة: التیمی انطلقت مع أمي، إلى عائشة، فد خلّت أمي، فذهبت لأدخل فحجنتني، و سألتها أمي عن عليّ فقالت: ماظنك بر جل كانت فاطمة والحسن والحسين إبناه، و لقد رأيت رسول الله التقع عليهم بثوب و قال: ”اللهم هولاء أهلكم عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً“ قلت: يا رسول الله، ألسنت من أهلك؟ قال: ”انك لعلی خیر“، ”لم ید

خلنیمعہم“ ۱

”جمے ع تیمی سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں اپنی والدہ کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا . . . میری والدہ نے ان سے (علیٰ علیہ السلام) کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا: تم کیا خیال کرتی ہو اس شخص کے بارے میں جس کی شرے ک حیات فاطمہ (علیہما السلام) اور جس کے بیٹے حسن و حسین (علیہما السلام) ہوں۔ میں نے دے کہا کہ پیغمبر (ص) نے اے ک کپڑے کے ذریعہ ان پر سایہ کیا اور فرمایا: یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خداوندا! ان سے برائی کو دور رکھ اور انہیں خاص

۱ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۶۲-۶۱

طریقہ سے پاک و پاکے زہ قرار دے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نے کی پر ہو۔ اور مجھے ان میں داخل نہیں کیا۔

۱۱۔ ”فواللہ ما قال: انت معہم“ کی تعبیر

”... عن أم سلمة... فجمعہم رسول اللہ حولہ و تحتہ کسائ خبیرو، فجلبہم رسول اللہ جمیعاً، ثم قال: اللہم بؤلاء اہل بیٹی فأذیب عنہم الرجس و طہرہم تطہیراً۔ فقلت: یا رسول اللہ، وأنا معہم؟ فواللہ ما قال: ”و أنت معہم“ و لکنہ قال: ”إنک علی خیر و إلی خیر“ فنزلت علیہ: ۱

”اس حدیث میں بھی کہ جو ام سلمہ سے روایت ہے، پیغمبر اکرم (ص) نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو کساء کے نیچے قرار دیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ چونکہ مثبت جواب نہیں سنا اس لئے کہا: (خدا کی قسم آپ نے نہیں فرمایا: ”تم بھی ان کے ساتھ ہو“ لیکن فرمایا: ”تم نیکی پر ہو اور نیکی کی طرف ہو“۔ اس کے بعد آیہ نازل ہوئی۔“

۱۲۔ ”إنک لعلی خیر، و ہولای اہل بیٹی“ کی تعبیر

”... عن عطای بن یسار، عن أم سلمة -رضی اللہ عنہا - أنها قالت: فی بیٹی نزلت ہذہ الآیة: فأرسل رسول اللہ (ص) إلی علی و فاطمة و الحسن و الحسین

۱ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۳۳-۱۳۴

... فقال: اللہم ہولای اہل بیٹی۔ قالت أم سلمة: یا رسول اللہ، ما أمانن اہل البیت؟ قال: إنک لعلی خیر، و ہولای اہل بیٹی اللہم اہلی أحق۔“ ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، ولم یخرجاہ۔ ۱

یہ حدیث بھی ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو بلاوا بھیجا اور ان کے آنے کے بعد فرمایا:

خدا وندا! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خداوندا! میرے اہل بیت سزاوار تر ہیں۔

حدیث کو بیان کرنے کے بعد حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے: بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔

در علی و فاطمہ پر آیہ تطہیر کی تلاوت

بعض حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح یا روزانہ نماز پنجگانہ کے وقت در علی و فاطمہ (علیہما السلام) پر آکر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیثیں بھی چند مختلف گروہوں میں منقسم ہیں کہ موضوع کے طولانی ہونے کے باعث ہم صرف ان کے عناوین کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ یہ کام ایک ماہ ۲ تک جاری رہا اور بعض احادیث اس

۱۔ المستدرک علی الصحیحین، تفسیر سورئہ احزاب، ج ۲، ص ۴۱۶، دار المعرفہ، بیروت

۲۔ منداب داؤد طیالسی، ص ۲۷۴، دارالکتاب اللبانی

کی مدت چالیس ۱ روز، بعض چھ مہینے، ۲ بعض سات مہینے، ۳ بعض آٹھ مہینے، ۴ بعض نو مہینے، ۵ بعض دس مہینے اور بعض احادیث میں اس کی مدت سترہ مہینے ۶ بتائی گئی ہے۔

ان احادیث کے بارے میں دو نکتے قابل توجہ ہیں:

۱۔ یہ حدیثیں کہ ہر ایک ان میں سے ایک خاص مدت کی طرف اشارہ کرتی ہے (ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہیں کیونکہ ہر صحابی جتنی مدت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اس نے اسی مدت کو بیان کیا ہے اور احیاناً

اگر ایک صحابی نے دو مختلف احادیث میں دو مختلف مدتیں بیان کی ہیں، تو ممکن ہے اس نے ایک مرتبہ کم مدت اور دوسری مرتبہ زیادہ مدت کا مشاہدہ کیا ہوگا۔
مثلاً ابو الحمراء نے ایک حدیث میں مذکورہ مدت کو چھ مہینے اور دوسری حدیث میں سات مہینے اور تیسری حدیث میں آٹھ مہینے، یادس مہینے یا سترہ مہینے کی مدت بیان کی ہے ان میں سے کوئی حدیث بھی ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہے۔

۲۔ پیغمبر خدا (ص) کا اتنی طولانی مدت تک اس عمل کا پے درپے انجام دینا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ”اہل بیت کہ“ جو اس وقت عرفی معنی میں استعمال ہوتا تھا اب اس کے جدید اور اصطلاحی معنی میں یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے لئے یا
۱۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۴، ح ۱۴۹۸۷، دار الفکر۔ الدر المنثور ج ۶، ص ۶۰۶، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۴۴، موسیٰ الطبع والنشر لوزرارة الارشاد الاسلامی

۲۔ جامع البیان طبری، ج ۲۲، ص ۵۶، دار المعرفة، بیروت۔ مجمع الزوائد، ہیثمی، ج ۹، ص ۲۶۶، ح ۱۴۹۸۵۔ انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۵۵۔۳۵۴، دار الفکر، المنتخب من مسند احمد، ج ۳، ص ۴۹۲، دار المعرفة، بیروت اور دوسری کتابیں۔

۳۔ جامع البیان، طبری، ج ۲۲، ص ۶، دار المعرفة، بیروت۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۲، دار المعرفة، بیروت۔ فتح القدر، ج ۴، ص ۳۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۴۔ الدر المنثور، ج ۵، ص ۶۱۳، ج ۶، ص ۶۰۶، دار الفکر۔

۵۔ المنتخب من مسند بن حمید، ص ۱۷۳، عالم المکتب۔ ذخائر المقبی ص ۲۵، موسیٰ الوفاء، بیروت۔

الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۲، دار الفکر۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۲۷

۶۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۷، ح ۱۴۹۸۶، دار الفکر، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۸۷

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیمہ کے ساتھ استعمال ہو کر در حقیقت ایک نئی حالت پیدا کر چکا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں یہ انتہائی مہم نکتہ آیہ تطہیر کے ذیل میں بیان کی گئی تمام احادیث مثلاً حدیث ثقلین و حدیث سفینہ اور ان جیسی دوسری حدیثوں میں بہت زیادہ روشن و نمایاں ہے۔

آیہ تطہیر کا پنجتن پاک (علیہم السلام) کے بارے میں نازل ہونا

احادیث کا ایک اور گروہ ہے جن میں آیہ تطہیر کے نزول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں یہ مطلب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جیسے یہ حدیث:

”... عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول اللہ (ص) نزلت ہذہ الآیة فی خمسة: فیّ و فی علی و حسن و حسین و فاطمة ... ۱

۱۔ جامع لیان، طبری، ج ۲۲، ص ۵، دار المعرفة۔ بیروت میں اس حدیث کی سند یوں ہے: حدثنی محمد بن المثنی قال: ثنا بکر بن یحیی بن زبّان العنزلی قال: ثنا (حدثنا) مندل، عن الأعمش عن عطیة عن ابی سعید الخدری۔

اس سند میں ”بکر بن یحیی بن زبّان“ ہے۔ چنانچہ ان کا نام تہذیب التہذیب، ۱، ص ۴۲۸، دار الفکر، میں درج ہے۔ ابن حبان نے اسے ”کتاب الثقات“ جس میں ثقہ راوی درج کئے گئے ہیں) میں درج کیا ہے۔

ابن حجر نے ”مندل“ (بن علی) کے بارے میں تہذیب التہذیب، ج ۱۰، ص ۲۶۵، میں ذکر کیا ہے کہ یعقوب بن شیبہ اور اصحاب یحیی (بن معین) اور علی بن مدینی نے اسے حدیث میں ضعیف جانا ہے جبکہ وہ خیر، فاضل اور راستگو ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ضعیف الحدیث بھی ہیں۔ اس بیان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو مذمتیں اس کے بارے میں ہوئی ہیں وہ اس کی احادیث کے جہت سے ہے اور جیسا کہ عجلّی نے اس کے بارے میں کہا ہے، اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔

حدیث کا ایک اور راوی ”اعمش“ (سلیمان بن مہران) ہے کہ اس کے موثق ہونے کے بارے میں رجال کی کتابوں میں کافی ذکر آیا ہے، من جملہ یہ کہ وہ راستگوئی میں مصحف کے مانند ہے) تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۱۹۶، دار الفکر

حدیث کا ایک اور راوی ”عطیہ بن سعد عرفی“ ہے کہ اس کے بارے میں ”لا و انت علی خیر“ کی تعبیر کی تحقیق کے سلسلہ میں بیان کی گئی۔

... ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: یہ آیت پنجتن پاک (علیہم السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس سے مراد میں، علی، حسن، حسین اور فاطمہ (علیہم السلام) ہیں۔

دوسری احادیث میں بھی ابوسعید خدری سے ہی روایت ہے اس نے اس آیت کے نزول کو پنجتن پاک علیہم السلام سے مربوط جانا ہے۔ جیسے یہ حدیث:

”عن أبى سعيد قال: نزلت الآية فى خمسة نفر - و سمّاهم - فى رسول الله و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام“ ۱
ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اس نے کہا: آیہ پانچ افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے: رسول اللہ (ص) علی
وفاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام)“

ابوسعید خدری سے اور ایک روایت ہے کہ (عطیہ نے) کہا: میں نے اس سے سوال کیا: اہل بیت کون ہیں؟ (ابوسعید نے جواب
میں) کہا: اس سے مراد پیغمبر (ص)، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) ہیں۔ ۲
اس سلسلہ کی بعض احادیث ام سلمہ سے روایت ہوئی ہیں کہ آیہ شریفہ پنچتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے
مندرجہ ذیل حدیث:

”... عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية فى رسول الله (ص) و علىّ و فاطمة و حسن و حسين - عليهم السلام - : ۳
۱. تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر

۲. تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۷، دار الفکر ۳. تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱، ص ۳۳۲

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا: یہ آیت (آیہ تطہیر) پیغمبر خدا (ص) علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم
السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

آیہ تطہیر اور اس سے مربوط احادیث کے بارے میں دو نکتے
اس سلسلہ میں مزید دو اہم نکتے قابل ذکر ہیں:

۱. اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ مطلب واضح ہوجاتا ہے کہ لفظ ”اہل بیت“ میں ”بیت“ سے مراد رہائشی
بیت (گھر) نہیں ہے کیونکہ بعض افراد جیسے: ابی الحمر، وائلہ، ام ایمن اور فضہ اس گھر میں ساکن تھے، لیکن ان میں سے
کوئی بھی ”اہل بیت“ کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔

نیز اس کے علاوہ ”بیت“ سے مراد نسب بھی نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اور ان کے
فرزند، جن میں بعض نسب کے لحاظ سے علی علیہ السلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھے وہ بھی
اہل بیت میں شامل نہیں ہیں (البتہ عباس کے بارے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ سوالات کے باب میں اس پر بحث
کریں گے)۔

بلکہ اس بیت (گھر) سے مراد نبوت کا ”بیت“ ہے کہ جس میں صرف ”پنچتن آل عبا داخل“ ہیں اور وہ اس بیت (گھر) کے اہل
اور محرم اسرار ہیں۔ اس سلسلہ میں آیہ شریفہ ۱ نور خدا ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کی طرف سے اجازت
ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے) کے ذیل میں بیان کی گئی سیوطی ۲ کی درجہ ذیل
حدیث قابل توجہ ہے:

”أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك و بريده قال: قرأ رسول الله هذه الآية: < فى بيوت أذن الله أن ترفع > فقام إليه رجل
۱. سورئہ نور/ ۳۶

۲. الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۰۲، دار الفکر

فقال قال: أى بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ البيت على و فاطمة؟
قال: نعم من أفا ضلها.“

”ابن مردویہ نے انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر (ص) نے اس آیت: < فى بيوت أذن الله ... > کی قرأت
فرمائی۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا: یہ جو بیوت (گھر) اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں ان سے مراد کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر
اکرم (ص) نے جواب میں فرمایا: انبیاء (علیہم السلام) کے گھر میں۔ ابو بکر اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! کیا ان میں علی و
فاطمہ (علیہما السلام) کا گھر بھی شامل ہے؟ آنحضرت (ص) نے فرمایا: جی ہاں وہ ان سے برتر ہے۔“

۲. ان احادیث پر غور و خوض کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان میں ایک حصر کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ
حصر، حصر اضافی کی ایک قسم ہے۔ یہ حصر پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں اور آپ کے دوسرے رشتہ داروں (جیسے عباس
اور ان کے فرزندوں) کے مقابلہ میں ہے یہ حصر ان احادیث کے منافی نہیں ہے، جن میں اہل بیت سے مراد چودہ معصومین
علیہم السلام یعنی پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین اور دوسرے نوائے معصومین (علیہم السلام) کو لیا گیا ہے۔ اول
خود آیہ تطہیر کی دلیل سے کہ اس میں صرف اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ موضوع کا عنوان ”اہل بیت“ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث
کساء میں صرف پنچتن پاک کا زیر کساء آنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کے لئے دعا کیا جا نا
اس بنا پر تھا کہ اس وقت اس محترم خاندان سے صرف یہی پانچ افراد موجود تھے ورنہ شیعوں کے تمام ائمہ معصومین
علیہم السلام، من جملہ حضرت مہدی علیہ السلام ”اہل بیت“ کے مصداق ہیں۔

چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے آپ کو ”اہل بیت“ کا مصداق جانتے ہوئے آیہ

تطہیر سے استناد کیا ہے۔ (نیز شیعہ و اہل سنت سے حضرت مہدی (عج) کے بارے میں نقل کی گئی بہت سی احادیث کے ذریعہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ ۲۔
حدیث ثقلین (جس کے معتبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نیز متواتر ہے) میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے:
”فَاتَّيَبْنَا لَنْ يَفْتَرَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ۳“

”یہ دو (قرآن مجید اور اہل بیت) ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔“
اس بیان سے استفادہ ہوتا ہے قرآن مجید اور اہل بیت کے درمیان لازم و ملزوم ہونے کا رابطہ قیامت تک کے لئے قائم ہے اور یہ جملہ اہل بیت کی عصمت پر دلالت کرتا ہے اور اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت طاہرین میں سے کم از کم ایک شخص ایسا موجود ہوگا کہ جو اقتداء اور پیروی کے لئے شانستہ و سزاوار ہو۔
اہل سنت کے علماء میں بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حدیث ثقلین سے استدلال کرتے ہوئے اس مطلب کی تائید کی ہے کہ ہر زمانہ میں اہل بیت معصومین (ع) میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا۔ ۴۔
جن احادیث میں اہل بیت کی تفسیر چودہ معصومین (ع) سے کی گئی ہے، ان میں سے ہم
۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۳

۲۔ کتاب منتخب الاثر کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۔ حدیث کے مختلف طریقوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ”کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث الثقلین“ کی طرف رجوع کیا جائے۔

۴۔ جواہر العقیدین، سمہودی، ص ۲۴۴، دارالکتب العلمیہ البیروت۔ ”الصواعق المحرقة“، فصل ”اہل بیت حدیث ثقلین میں“ ابن حجر۔

ایک ایسی حدیث کو نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے:
ابراہیم بن محمد جوینی نے ”فرائد السمطین“ ۲ میں ایک مفصل روایت درج کی ہے چونکہ یہ حدیث امامت سے مربوط آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں دوسری کتابوں میں درج کی گئی ہے، اس لئے ہم یہاں پر اس سے صرف آیہ تطہیر سے مربوط چند جملوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس حدیث میں حضرت علی علیہ السلام مہاجر و انصار کے بزرگوں کے ایک گروہ کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، من جملہ آیہ تطہیر کی طرف کہ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے یوں فرمایا:
”...أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: > إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً < فجمعني و فاطمة و ابنتي الحسن و الحسين ثم ألقى علينا كساءً و قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي و لحمي يؤلمني ما يؤلمهم، و يؤذيني ما يؤذيهم، و يحرمني ما يحرهم، فأذنب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً.
فقلت أم سلمة: و أنا يا رسول الله؟ فقال: أنت إلی خیر إِنَّمَا أَنْزَلْتَ فِي (و فی ابنتی) و فی أخی علی بن أبی طالب و فی ابنتی و

۱۔ کمال الدین صدوق، ص ۲۷۴

۲۔ مؤلف اور کتاب کے اعتبار کے بارے میں تفسیر آیہ ”اولوالامر“ کا آخر ملاحظہ ہو۔

فی تسعة من ولد ابني الحسين خاصة ليس معنا فيها لأحد شرك.

فقالوا كلهم: نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك فسألنا رسول الله فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة... ۱“

”اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال نے اپنی کتاب سے آیہ: کو نازل فرمایا پیغمبر اکرم (ص) نے مجھے، فاطمہ اور میرے بیٹے حسن و حسین (علیہم السلام) کو جمع کیا اور ہم پر ایک کپڑے کا سایہ کیا اور فرمایا: خداوند! یہ میرے اہل بیت ہیں جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے جس نے ان پر سختی کی اس نے گویا مجھ پر سختی کی۔ (خدا وندا!) ان سے رجس کو دور رکھ اور انہیں خاص طور پر پاک و پاکیزہ قرار دے۔

ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ (رسول خدا (ص) نے فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو، لیکن یہ آیت صرف میرے اور میری بیٹی (فاطمہ زہرا) میرے بھائی علی بن ابیطالب (علیہ السلام) اور میرے فرزند (حسن و حسین علیہما السلام) اور حسین (علیہ السلام) کی ذریت سے نوائمہ معصومین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کوئی دوسرا اس آیت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس جلسہ میں موجود تمام حضار نے کہا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ ام سلمہ نے ہمارے سامنے ایسی حدیث بیان کی ہے

اور ہم نے خود پیغمبر (ص) سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ام سلمہ کے مانند بیان فرمایا۔“

۱. فرائد السمطين، ج ۱، ص ۳۱۶، موسسة المحمودی للطباعة والنشر، بیروت

آیہ تطہیر کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات
اس بحث کے اختتام پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کے بارے میں کئے گئے چند سوالات کے جوابات پیش کریں:

پہلا سوال

گزشتہ مطالب سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ اگر ارادہ تکوینی ہوگا تو یہ دلالت کرے گا کہ اہل بیت کی معنوی طہارت قطعی اور ناقابلِ تعبیر ہے۔ کیا اس مطلب کو قبول کرنے کی صورت میں جبر کا قول صادق نہیں آتا ہے؟

جواب

خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس صورت میں جبر کا سبب بنے گا جب اہل بیت کا ارادہ و اختیار ان کے عمل انجام دینے میں واسطہ نہ ہو لیکن اگر خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس سے متعلق ہو کہ اہل بیت اپنی بصیرت آگاہی نیز اختیار سے گناہ اور معصیت سے دور ہیں، تو ارادہ کا تعلق اس کیفیت سے نہ صرف جبر نہیں ہوگا بلکہ مزید اختیار پر دلالت کرے گا اور جبر کے منافی ہوگا، کیونکہ اس فرض کے مطابق خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق اس طرح نہیں ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اپنے وظیفہ انجام دیں گے، بلکہ خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق ان کی طرف سے اطاعت کی انجام دہی اور معصیت سے اجتناب ان کے اختیار میں ہے اور ارادہ و اختیار کا پایا جانا ہی خلاف جبر ہے۔

اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ: عصمت درحقیقت معصوم شخص میں پائی جانے والی وہ بصیرت اور وہ وسع و عمق علم ہے، جس کے ذریعہ وہ کبھی اطاعت الہی سے منحرف ہو کر معصیت و گناہ کی طرف تامل پیدا نہیں کرتا ہے اور اس بصیرت اور علم کی وجہ سے اس کے لئے گناہوں کی برائیاں اور نقصانات اس قدر واضح اور عیاں ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لئے محال ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔

مثال کے طور پر جب کوئی ادنیٰ شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی گندا اور بدبو دار ہے، تو محال ہے کہ وہ اسے اپنے اختیار سے پی لے بلکہ اس کی بصیرت و آگاہی اسے اس پانی کے پینے سے روک دے گی۔

دوسرا سوال

آیہ شریفہ میں آیا ہے: ”اذہاب“ کے معنی لے جانا ہے اور اسی طرح ”تطہیر“ کے معنی پاک کرنا ہے اور یہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے رجس و کثافت موجود ہو اور انہیں پاک کیا جائے۔ اسی صورت میں ”اذہابا“ کا اطلاق، جس کو دور کرنا اور تطہیر، کا اطلاق ”پاک کرنا“ حقیقت میں صادق آسکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت پہلے گناہوں سے آلودہ تھے لہذا اس آلودگی کو ان سے دور کیا گیا ہے اور انہیں اس آلودگی سے پاک کر دیا گیا ہے۔

جواب

جملہ میں لفظ ”اذہاب“، لفظ ”عن“ سے متعدی ہوا ہے۔ اس کا معنی اہل بیت سے پلیدی اور رجس کو دور رکھنا ہے اور یہ ارادہ پہلے سے موجود تھا اور اسی طرح جاری ہے، نہ یہ کہ اس کے برعکس حال و کیفیت اہل بیت میں موجود تھی اور خداوند متعال نے ان سے اس حال و کیفیت (برائی) کو دور کیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں تطہیر کا معنی کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے بارے میں اس کا مقصد ان کی خلقت ہی سے ہی انہیں پاک رکھنا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے مانند ۱ ”اور ان کے لئے وہاں بہشت میں) ایسی بے ویاں ہیں جو پاک کی ہوئی ہوں گی“ ”اذہاب“ اور ”تطہیر“ کے مذکورہ معنی کا عینی ہونا اس طرح ہے کہ اہل بیت کی نسبت خود پے غمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عینی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداء ہی سے معصوم تھے نہ یہ کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد معصوم ہوئے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلب اس طرح ہے اور لفظ ”اذہاب“ و ”تطہیر“ آپ میں سابقہ پلیدی اور نجاست کے موجود ہونے کا معنی نہیں ہے، اہل بیت کے دوسرے افراد کے بارے میں بھی قطعی طور پر اسی طرح ہونا چاہئے۔ ورنہ ”اذہاب“ و ”تطہیر“ کے استعمال کا لازمہ پے غمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بارے میں مختلف معنی میں ہوگا۔

تیسرا سوال

اس آیہ شریفہ میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ طہارت ، اہل بیت میں آیہء تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے) موجود تھی بلکہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند متعال اس موضوع کا ارادہ کرے گا کہ ”یرید“ فعل مضارع ہے اور مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ۱ یقرہ/۲۵

جواب

اول یہ کہ: کلمہ ”یرید“ جو خداوند متعال کا فعل ہے، وہ مستقبل پر دلالت نہیں کرتا ہے اور دوسری آیات میں اس طرح کے کا استعمال اس مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ جس سے کہ یہ آیات: ۱ اور < واللہ یرید أن یتوب علیکم > ۲ اس وصف کے پیش نظر آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ارادہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہے کہ خداوند متعال بدستور ارادہ رکھتا ہے اور ارادہ الہی مسلسل جاری ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ارادہ کا پے غمیر اکرم (ص) سے مربوط ہونا اس معنی کی تاکید ہے، کہ و نکه آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں تھا کہ پہلے تطہیر کا ارادہ نہیں تھا اور بعد میں حاصل ہوا ہے۔ بلکہ آنحضرت (ص) پہلے سے اس خصوصی طہارت کے حامل تھے اور معلوم ہے کہ آنحضرت (ص) کے بارے میں ”یرید“ کا استعمال ایک طرح اور آپ کے اہل بیت کے لئے دوسری طرح نہیں ہوسکتا ہے۔

چوتھا سوال

احتمال ہے کہ ”لے ذہب“ میں ”لام“ لام علت ہو اور ”یرید“ کے مفعول سے مراد کچھ فرائض ہوں جو خاندان پے غمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہوں۔ اس حالت میں ارادہ تشریحی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خداوند متعال نے آپ اہل بیت سے مربوط خصوصی تکالیف اور فرائض کے پیش نظر یہ ارادہ کیا ہے تاکہ برائی اور آلودگی کو آپ سے دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے، اس صورت میں آیت اہل بیت کی عصمت پر دلالت نہیں کرے گی۔

۱۔ سورہ نساء / ۲۶

۲۔ سورہ نساء / ۲۷

جواب

پہلے یہ کہ: ”یرید“ کے مفعول کا مخدوف اور پوشیدہ ہونا خلاف اصل ہے اور اصل عدم پوشیدہ ہونا ہے۔ صرف دلیل اور قرینہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس اصل کے خلاف ہونا ممکن ہے اور اس آیت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ: ”لے ذہب“ کے لام کے بارے میں چند احتمالات ہیں ان میں سے بعض کی بنا پر ارادہ کا تکوینی ہونا اور بعض کی بنا پر ارادہ کا تشریحی ہونا ممکن ہے لیکن وہ احتمال کہ جو آیت میں متعین ہے وہ ارادہ تکوینی سے سازگار ہے۔ اس کی دلیل وہ اسباب ہیں جو ارادہ تکوینی کے اسباب کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں من جملہ یہ کہ ارادہ تشریحی کا لازمہ یہ ہے اس سے اہل بیت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ آیہء کریمہ نے اہل بیت کی عظیم اور گران بہا فضیلت بیان کی ہے جیسا مذکورہ احادیث اس کی دلیل ہیں۔

اس بنا پر آیہ شریفہ میں لام سے مراد ”لام تعدیہ“ اور مابعد لام ”یرید“ کا مفعول ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی مشابہہ کرتے ہیں کہ ”یرید“ کبھی لام کے ذریعہ اور کبھی لام کے بغیر مفعول کے لئے متعدی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے دو آیتوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں :

۱۔ اور آیہ ۲۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون کے باوجود ”یرید“ ایک آیت میں ”أن ے عذبہم“ سے بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے ذریعہ متعدی ہوا ہے۔

۱۔ سورہ توبہ/ ۵۵ سورہ توبہ/ ۸۵

۲۔ اور آیہ ۱۲ ایک آیت میں ”یریدون“، ”أن ے طفنوا“ پر بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے واسطہ سے متعدی ہوا ہے۔

پانچواں سوال

آیہ شریفہ میں ”اہل البیت“ سے مراد فقط پنجتن نہیں ہیں بلکہ اس میں پے غمیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دوسرے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ کےونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ پے غمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور ان کے فرزندوں کو بھی اےک کیڑے کے نےچے جمع کیا اور فرمایا: ”ہو لاء اہل بیٹی“ اور ان کے بارے میں دعا کی۔

جواب

اہل بیت کی تعداد کو پنجتن پاک یا چودہ معصومین علیہم السلام میں منحصر کر نے کے حوالے سے اس قدر احادیث و روایات موجود ہیں کہ اس کے سامنے مذکورہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے۔

اس کے علاوہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی معتبر نہیں ہے کےونکہ اس کی سند میں ”محمد بن عروسی“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ وہ حدیث جعل کرتا تھا۔ شاید اس نے اےک ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں جعل کی ہیں۔ ابن عدی نے اس پر حدیث گھڑنے کا الزام لگا یا ہے۔ ۳

۱۔ سورہ توبہ/۳۲

۲۔ سورہ صف/۸

۳۔ تہذیب، ج، ص ۵۴۲، طبع ہندوستان

اس کے علاوہ حدیث کی سند میں ”مالک بن حمزہ“ ہے کہ بخاری نے اپنی کتاب ”ضعفا“ میں اسے ضعیف راویوں کے زمرہ میں درج کیا ہے۔ ۱

اس کے علاوہ اس کی سند میں ”عبداللہ بن عثمان بن اسحاق“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے عثمان کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے: میں نے ابن معین سے کہا: یہ راوی کے سا ہے؟ اس نے کہا: میں اسے نہیں پہچانتا ہوں اور ابن عدی نے کہا: وہ مجہول اور غیر معروف ہے۔

اس صورت حال کے پے ش نظر یہ حدیث کسی صورت میں مذکورہ احادیث کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

چھٹا سوال

ام سلمہ جب پے غمیر اکرم (ص) سے سوال کرتی ہیں کہ: کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو آنحضرت (ص) فرماتے ہیں: ”أنت الیٰ خیر“ یا ”أنت علیٰ خیر“ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے لئے دعا کروں، کےونکہ تمہارے لئے پہلے ہی سے قرآن مجید میں آیت نازل ہوچکی ہیں اور جملہ ”أنت علیٰ خیر“ کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری حالت بہتر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ام سلمہ اہلبیت میں داخل نہیں ہیں۔

جواب

سیاق آیت کے بارے میں کی گئی بحث سے نتےجہ حاصل کیا جاسکتا ہے کہ آیہء تطہیر کا سیاق اس سے پہلی والی آیتوں کے ساتھ یکساں نہیں ہے اور پے غمیر (ص) کی بے ویان اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔

۱۔ مے زان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۲۵، دار المعرفہ، بیروت

جملہ ”علیٰ خیر“ یا ”الیٰ خیر“ اس قسم کے موارد میں افضل تفضیل کے معنی میں نہیں ہے اور اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ پے غمیر اکرم (ص) کی بے ویان پنجتن پاک (علیہم السلام) سے افضل و بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ خود ان احادیث میں اس مطلب کے بارے میں بہت سے قرآن موجود ہیں، من جملہ ام سلمہ آرزو کرتی ہیں کہ کاش انہیں بھی اجازت ملتی تاکہ اہل بیت کے زمرہ میں داخل ہو جاتیں اور یہ اس کے لئے ان تمام چے زوں سے بہتر تھا جن پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔ پے غمیر اسلام (ص) کی بے وےوں سے مربوط قرآن مجید کی آیتوں، من جملہ آیہء تطہیر سے پہلی والی آیتوں اور سورہ تحریم کی آیتوں کی شان نزول پر غور کرنے سے مذکورہ مطلب کی مکمل طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ نمونہ کے طور پر سورہ تحریم کی درج ذیل آیتیں بیشتر تامل کی سزاوار ہیں۔

> إن تتو با الیٰ الله فقد صغت قلو بکما < ۱ > عسی ربہ إن طلقک أن یبدلہ أزواجاً خیراً منکّن مسلمات مؤمنات قانتات ثابتات

ساتواں سوال

احادیث میں آیا ہے کہ بے غمبیر خدا (ص) نے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اپنے خاندان کے حق میں یہ دعا کی: ”اللہم اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیراً“ ”خداوندا: ان سے رجس و پلیدی کو دور کر اور انہیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ قرار

۱۔ سورہ تحریم/۴

۲۔ سورہ تحریم/۵

۳۔ سورہ تحریم/۱۰

دے، آیہ کریمہ سے عصمت کا استفادہ کرنے کی صورت میں اس طرح کی دعا منافات رکھتی ہے، کے و نیکہ آیہ کریمہ عصمت پر دلالت کرتی ہے اور عصمت کے حاصل ہونے کے بعد ان کے لئے اس طرح دعا کرنا تحصیل حاصل اور بے معنی ہے۔

جواب

اول یہ کہ: یہ دعا بذات خود اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ان کے لئے اس طہارت کے بارے میں خداوند متعال کا ارادہ ارادہ تکوینی تھا نہ تشریحی۔ کے و نیکہ ”اذہاب رجس“ اور ”تطہیر“ کا خدا سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ قطعاً ایک تشریحی امر نہیں ہے اور آنحضرت (ص) کی دعا ے قینا مستجاب ہے۔ اس لئے مذکورہ دعا آیہ تطہیر کے مضمون پر تاکید ہے۔

دوسرے یہ کہ عصمت ایک فیض اور لطف الہی ہے جو خدا وند متعال کی طرف سے ان مقدس شخصیات کو ان کی زندگی کے ہر لمحہ عطا ہوتی رہتی ہے کے و نیکہ وہ بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہر لمحہ خدا کے محتاج ہیں اور اے سا نہیں ہے کہ ایک لمحہ کی نعمت اور فے ض الہی انہیں دوسرے لمحہ کے فے ض و عطیہ الہی سے بے نیاز کر دے۔ یہ اس کے مانند ہے کہ بے غمبیر اسلام (ص) جملہ ” اھد نا الصراط المستقیم“ کو ہمے شہ تلاوت فرماتے تھے اور اس ہدایت کو خدا وند متعال سے طلب کرتے رہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس ہدایت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے اور یہ تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ چاہے جس مقام پر بھی فائز ہو وہ ذاتی طور پر خدا کا محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج کا اظہار کرنا اور خدا وند متعال سے دوسرے لمحات میں نعمت و الطاف الہی کی درخواست کرنا بندہ کے لئے بذات خود ایک کمال ہے۔

اس بات کا علم کہ خدا وند متعال مستقبل میں اس نعمت کو عطا کرے گا، دعا کے لئے مانع نہیں بن سکتا ہے، کے و نیکہ خدا وند متعال ”اولوالباب“ کی دعا کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں: > رَبَّنَا وَاَتْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رَسَلٰکِ وَا لَا تَخْذَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِنَّا کَانَکِ وَا لَا تَخْلَفِ الْمَوعَاةَ < ۱ ” پرور دگار جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے وعدہ کیا ہے اسے ہمیں عطا کر اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کر کیونکہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا“ ہم دے کہتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا وند متعال وعدہ خلافی نہیں کرتا اور مو منین کو دیا گیا وعدہ حتماً پور کرے گا، پھر بھی اس سے اس طرح دعا کرتے ہیں۔ بے غمبیر اکرم (ص) کی اہل بیت کے حق میں دعا بھی اسی طرح ہے کہ طہارت اور عصمت الہی اگر چہ انہیں حاصل تھی اور آئندہ بھی یہ نعمت ان کے شامل حال رہتی، لے کن یہ دعا اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ اہل بیت (ع) اس عظمت و منزلت پر فائز ہیں لے کن ہمے شہ اپنے کو خدا کا محتاج تصور کرتے ہیں اور یہ خدا وند متعال ہے کہ جو ہر لمحہ عظیم اور گرانقدر نعمت انہیں عطا کرتا ہے۔ اس لئے آنحضرت (ص) کی دعا خواہ آیہ تطہیر نازل ہونے سے پہلے ہو یا اس کے بعد، ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

اٹھواں سوال

انبیاء علیہم السلام کی عصمت وحی کے تحفظ کے لئے ہے، انبیاء کے علاوہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی عصمت کے قائل ہوں؟

۱۔ سورہ آل عمران/۱۹۴

جواب

اول یہ کہ : شے عہ عقیدہ کے مطابق مسئلہ امامت ، نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور یہ عہدہ نبوت کے ہم پلہ بلکہ اس سے بالاتر ہے۔ ۱ امام ، مسئلہ وحی کے علاوہ بالکل وہی کردار ادا کرتا ہے جو بے غمیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے۔

اس لحاظ سے شے عہ امامیہ کے نزدیک امام میں عصمت کا ہونا عقلی اور نقلی دلیلوں کی بنیاد پر شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ : عصمت کے لئے ملزم عقلی کا نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ: نبی اور امام کے لئے ، عقل لزوم عصمت کا حکم کرتی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ عصمت خدا کی ایک خاص نعمت ہے ،خدا وندمتعال جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ انبیاء اور ائمہ کی عصمت کے وجود پر برہان عقلی قائم ہے اور ان کے علاوہ اگر کسی کے لئے قرآن و سنت کی دلیل عصمت کو ثابت کرے تو اس پر عقین کرنا چاہئے اور آیہ تطہیر بے غمیر اسلام (ص)، ائمہ علیہم السلام اور حضرت زبراء سلام اللہ علیہما کی عصمت کی دلیل ہے۔

نواں سوال

حدیث ثقلین کے بارے میں صحیح ۲ مسلم کی روایت کے مطابق بے غمیر (ص) کے صحابی زید بن ارقم نے بے غمیر اکرم (ص) سے روایت کی ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا: ”أنا تارك فكم الثقلين: كتاب الله . . . و اهل بيته“ زید بن ارقم سے سوال ہوتا ہے: آنحضرت

۱۔ اس سلسلہ میں مصنف کی کتابچہ ”امامت ، حدیث غدیر ، ثقلین اور منزلت کی روشنی میں“ کی طرف رجوع کیا جائے۔
۲۔ ص ح مسلم، کتاب فضائل، باب فضائل علی بن ابی طالب۔
(ص) کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا عورتیں (ازواج پیغمبر) بھی آنحضرت (ص) کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ: نہیں، سوال کرتے ہیں: پس آنحضرت کے اہل بیت کون ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں: آنحضرت (ص) کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ وہ علی ، عباس ، جعفر اور عقیل کی اولاد ہیں۔ اس بات کے پیش نظر اہل بیت کو کے سے پنجن یا چودہ معصومین (ع) میں محدود کیا جا سکتا ہے؟

جواب

اول یہ کہ: یہ حدیث بے غمیر (ص) کی ہے وےوں کو اہل بیت علیہم السلام کی فہرست سے خارج کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ: یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل ہونے کے باوجود زید بن حیان پر اس حدیث کی سند کا سلسلہ منہی ہوتا ہے اور یہ حدیث آیہ شرفہ اور دوسری بہت سی احادیث کی دلالت سے مقابلہ کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تیسرے یہ کہ: بالفرض اگر اس کا صدور ثابت بھی ہو جائے تو بھی یہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے اور یہ حجت نہیں بن سکتا۔

چوتھے یہ کہ: حدیث ثقلین بہت طرے قوں سے زید بن ارقم سے نقل ہوئی ہے اور اس میں جملہء: ”ما إن تمسکتہم لن تضلوا أبداً وإنهم لمرقا حتی یردا علی الحوض“ موجود ہے جو اہل بیت کی رببری اور ان کے قرآن مجید سے لازم و ملزوم ہونے کو بیان کرتا ہے جو زید بن ارقم کی مذکورہ تفسیر سے کسی بھی طرح سازگار نہیں ہے، کے و نکہ مذکورہ تفسیر کی بنا پر خلفائے بنی عباس بھی اپنے تمام تر ظلم و جرائم کے مرتکب ہونے کے باوجود اہل بیت کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور یہ حدیث ثقلین کے الفاظ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔

دسواں سوال

بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب ام سلمہ نے سوال کیا کہ: ”کیا میں بھی اہل بیت میں داخل ہوں؟“ یا ”مجھے بھی ان کے زمرہ میں شامل کر لیجئے“ تو بے غمیر (ص) نے جواب دیا: ”ہاں انشاء اللہ“ یا ”ہاں فرمایا: ”انت من اہلی“ اس لئے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ: اہل بیت پنجن پاک میں منحصر ہیں؟

جواب

بیان کی گئی بہت سی حدیثوں سے کلمہ ”اہل بیت“ کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے مطابق صرف پنجن پاک کا ان

میں شامل ہونا اور دوسروں کی اس میں عدم شمولیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سوال میں اشارہ کی گئی احادیث میں ”اہل“ یا ”اہل بیت“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہوں گے جس میں آنحضرت (ص) کی بے ویاں بھی شامل ہیں۔

ہم سوال میں اشارہ کی گئی احادیث کے بارے میں اہل سنت کے فقہ و حدیث کے اےک امام، ابو جعفر طحاوی کے نظریہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ طحاوی ان افراد میں سے ہیں جو آیہ شریفہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کو پنجتن پاک علیہم السلام سے مخصوص جانتے ہیں اور پے غمیر اکرم (ص) کی ازواج کو اس آیہ شریفہ سے خارج جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ”مشکل الآثار“ ۱ میں اےک اےسی حدیث نقل کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ام سلمہ نے کہا: ”مجھے (ان اہل بیت) کے ساتھ شامل کر لیجئے تو“ پے غمیر اکرم (ص) نے فرمایا: ”انت من اہلی“ ”تم میرے اہل میں سے ہو“ اس کے بعد طحاوی کہتے ہیں:

”فكان ذالك مما قد يجوز أن یراد أن یراد اهلہ، لأتھا من

۱. مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۳-۳۳۲

ازواجه و ازواجه اہلہ“

ممکن ہے پے غمیر اکرم (ص) کا مقصد یہ ہو کہ ام سلمہ آپ کی بے وروں میں سے ایک ہے اور آنحضرت (ص) کی بے ویاں آپ کے اہل ہیں۔

اس کے بعد طحاوی اس سلسلہ میں شاہد کے طور پر آٹھ حدیثیں نقل کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ میں سے نہیں ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں:

”فدل ماروینا فی هذه الآثار ما كان رسول الله (ص) إلى أم سلمة، مما ذكرنا فيہا لم یرد أنها كانت ممارة بیدب مافی الآیة المتلوۃ فی هذا الباب، وأن المراد بما فیہا هم رسول الله. (ص) و علی و فاطمة والحسن والحسين دون ماسواهم“ ۱

یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں کہ جن کی طرف آیہ تطہیر اشارہ کرتی ہے۔ اور آیہ تطہیر میں موجود ”اہل بیت“ سے مراد صرف رسول خدا (ص)، علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ طحاوی کی نظر میں اےک اور احتمال یہ ہے کہ ”انت اہلی“ کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے میرے اہل میں شمار ہوتی ہو، کے و نکہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان کا بے ٹا ان کی اہل سے خارج ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا: ۲ اس سے استفادہ کیاجاسکتا ہے کہ جو صاحب ایمان اور عمل صالح ہیں وہ ان کے اہل ہیں۔

۱- مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۶

۲- سورنہ بود/۴۶

طحاوی نے اس احتمال کو وائلہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد پے ش کیا ہے۔ وائلہ بھی ان صحابے وں میں سے اےک ہے، جس نے حدیث کساء کی روایت کی ہے۔ وہ اپنی روایت میں پنجتن پاک کے کساء کے نے جے جمع ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پے غمیر خدا (ص) کے بیان کو نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اللہم ہولاء اہل بیٹی و اہل بیٹی احق“ اس کے بعد کہتا ہے: میں نے کہا: یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ فرمایا: ”تم میرے اہل سے ہو“۔ طحاوی اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں:

”وائلہ کا ربط، ام سلمہ کی بہ نسبت پے غمیر اکرم (ص) سے بہت دور کا ہے۔ کے و نکہ وائلہ پے غمیر خدا (ص) کے گھر کا اےک خادم ہے (بنی لیت کا اےک شخص ہے اور قریش میں شمار نہیں ہوتا ہے اور ام سلمہ) پے غمیر (ص) کی بے وری (قریش سے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دےکھتے ہیں کہ آنحضرت (ص) وائلہ سے فرماتے ہیں: ”تم میرے اہل میں سے ہو“ لہذا اس کے یہ معنی ہیں کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی خاطر اور مجھ سے ایمان رکھنے کے سبب ہم اہل بیت کے زمرہ میں داخل ہو۔

بیہقی نے بھی ”السنن الکبریٰ“ ۱ میں وائلہ کی حدیث کو نقل کیا ہے اور کہاہے:

”وکأنہ جعل فی حکم الأهل، تشبیہا بمن یرسحق هذا الاسم لا تحقے قاً“

”گویا اس حدیث میں وائلہ کو تشبیہ کے لحاظ سے آنحضرت (ص) کے اہل کے حکم میں قرار دیا گیا ہے نہ اس لئے کہ وہ حقے قی طور پر اہل بیت کا مصداق تھا۔“

اس لئے بہت سی حدیثیں کہ جو اہل بیت کے دائرہ کو منحصر کرنے کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں

۱۔ السنن الكبرى، ج ۲، ص ۵۲، دار المعرفه، بيروت

ہے۔

گیارہواں سوال

آیہ > اِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ... < اس آیت کے مانند ہے: > مَا يَرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَّ كَمٍ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يَرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيَّ كَمٍ > ۱ عنی: ”خدا تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکی زہ بنادے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے“ ۷ اور اسی طرح آیہ > اِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ... < اس آیت کے مانند ہے: ۲ عنی ”تاکہ تمہیں پاکی زہ بنادے اور تم سے شے طان کی کثافت کو دور کر دے“ اگر آیہ تطہیر عصمت پر دلالت کرتی ہے تو مذکورہ دو آیتوں کی بنا پر ہمیں بہت سارے اصحاب کی عصمت کے قائل ہونا چاہیے۔

جواب

پہلا فقرہ وہ ہے جو وضو کی آیت کے آخر میں آیا ہے۔ آیہ شریفہ ۷ عوں ہے:

۳

۱۔ سورہ مائدہ/۶

۲۔ سورہ انفال/۱۱

۳۔ سورئہ مائدہ/۶

اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال وضو، غسل اور تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرما تا ہے: ”خداوند متعال (ان احکام کی تشریح سے) تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں (وضو یا غسل یا تیمم سے) پاک و پاکی زہ بنادے“۔ یہ حدیث پاک کرنا ہے جو وضو یا غسل یا تیمم سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا آیہ تطہیر کی مطلق طہارت تکوینی سے کوئی ربط نہیں ہے۔

دوسری آیت میں بھی ”رجز الشیطان“ یعنی شے طان کی نجاست سے مراد وہ جنابت ہے جس سے جنگ بدر میں مسلمان دو چار ہوئے تھے اور خداوند متعال نے ان کے لئے بارش نازل کی اور انہوں نے بارش کے پانی سے غسل کیا اور اپنے جنابت کے حدیث کو غسل سے برطرف کیا۔ اس آیت میں ایک خاص طہارت بیان کی گئی ہے اور اس طہارت کا تعلق ان صحابہ سے ہے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور جنہوں نے بارش کے پانی سے غسل کر کے یہ طہارت حاصل کی تھی لہذا آیہ تطہیر سے استفادہ ہونے والی مطلق تکوینی طہارت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

ساتواں باب :

امامت آیہ ”علم الكتاب“ کی روشنی میں

و يقول الَّذِينَ كَفَرُوا السَّتْ مَرسلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ >

سورہ رعد/۴۳

”اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے خدا کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔“

یہ آیہ شریفہ ان آیتوں میں سے ہے جن میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی فضیلت بلکہ احتجاج ۱ کی روایت کے مطابق سب سے بڑی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لئے مناسب ہے اس کے معنی میں مزید غور و خوض کیا جائے۔

اس آیت میں پہلے کفار کی طرف سے بے غمیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار بیان کیا گیا ہے۔ اس کے

بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دو گواہ نکر کئے گئے ہیں ایک خداوند عالم کی ذات اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔

آیت کی دلالت کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بحث کو درج ذیل دو محوروں پر جاری رکھا جائے
۱۔ خداوند متعال کی گواہی کس طرح سے ہے؟
۲۔ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟

۱- مصباح الہدایۃ، ص ۴۳

خداوند عالم کی گواہی:

اس آیہ شریفہ میں پے غمیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے گواہ کے طور پر خداوند متعال کا ذکر ہوا ہے۔ خداوند متعال کی اس گواہی کے دوفرض ہیں:

۱۔ ممکن ہے یہ گواہی قولی ہو اور گفتگو و کلام کے مقولہ سے ہو اس صورت میں وہی آیتیں جو آنحضرت کی رسالت کو بیان کرتی ہیں خداوند متعال کی اس گواہی کی مصداق ہوں گی، جیسے: <والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین> ۱ ”قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں“

۲۔ ممکن ہے یہ گواہی فعلی ہو اور خداوند متعال نے اسے معجزہ کی صورت میں پے غمیر اکرم (ص) کے ذریعہ ظاہر کیا ہو، یہ معجزے آنحضرت (ص) کی رسالت کے سلسلہ میں دعویٰ کے لئے ایک قوی سند، واضح دلیل اور گواہ ہیں، خاص کر قرآن مجید، جو آنحضرت (ص) کا ایک لافانی معجزہ ہے اور ہر زمانہ میں باقی رہنے والا ہے اور ان معجزات کی حیثیت ایک طرح سے خداوند متعال کے فعل کی سی ہے جو پے غمیر خدا (ص) کی رسالت پر گواہ ہیں۔

من عندہ علم الکتاب - سے مراد کون ہے؟

دوسرے محور میں بحث اس جہت سے ہوگی کہ ”کتاب“ سے مراد کیا ہے؟ اور جس کے پاس ”کتاب کا علم“ ہے، وہ کون ہے؟ اس سلسلہ میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں کہ ہم ان پر بحث کریں گے:
پہلا احتمال: ”کتاب“ سے مراد قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں اور کتاب کے عالم سے مراد علمائے یہود و نصاریٰ ہیں:

اس صورت میں اس آیہ شریفہ کے معنی ہوں گے: ”کہدے جنے اے پے غمیر! ہمارے

۱۔۔ سورہ لمین/۲۰۱

اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے خداوند متعال اور وہ لوگ جن کے پاس گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم ہے جیسے علمائے یہود و نصاریٰ چونکہ ان کتابوں میں پے غمیر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام آیا ہے اور آنحضرت کی رسالت بیان ہوئی ہے۔ اسی لئے علمائے یہود و نصاریٰ اس مطلب سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔ یہ احتمال صحیح نہیں ہے، کےونکہ اگرچہ علمائے یہود و نصاریٰ اپنی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، لےکن وہ کافر تھے اور ہر گز اپنے خلاف گواہی دینے کے لئے حاضر نہیں تھے۔

دوسرا احتمال: ”کتاب“ سے مراد وہی قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں اور ان کے عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا شمار پہلے علمائے یہود و نصاریٰ میں ہوا کر تا تھا لےکن بعد میں اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے: سلمان فارسی، عبد اللہ بن سلام اور تمیم الداری۔ یہ لوگ اےک جہت سے توریث اور انجیل جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور اےک جہت سے آمادہ تھے تاکہ اسلام کی حقانیت اور پے غمیر اسلام (ص) کی رسالت کے بارے میں جو کچھ انہیں معلوم ہے اس کی گواہی دیں۔

یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے کےونکہ سورہ رعد اور من جملہ زیر بحث آیہ شریفہ جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مذکورہ افراد مدینہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لئے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے جو ابھی کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے ہیں اپنے دین کے خلاف گواہی دینے کے لئے مدعو ہوجائیں۔

شعبی اور سعید بن جبیر سے نقل ہوئی روایت کے مطابق انہوں نے بھی مذکورہ احتمال ےعنی ”من عندہ علم الکتاب“ سے عبد اللہ بن سلام کو مراد لینا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور عبد اللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوا ہے۔ ۱

تیسرا احتمال: ”من عندہ علم الکتاب“ سے مقصود خداوند متعال اور

۱۔ معالم التنزیل ، ج ۳، ص ۴۶۴، ۴۶۵۔۔ الاتقان ، ج ۱، ص ۳۶، دار ابن کثیر بیروت
 ”کتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہے اور ”من عندہ علم الکتاب“ کا ”اللہ“ پر عطف ہونا صفت کا اسم ذات پر عطف ہونے کے
 باب سے ہے۔ اس صورت میں معنی عوں ہوتا ہے: خداوند متعال اور وہ شخص جو لوح محفوظ (جس میں تمام کائنات کے
 حقائق ثبت ہیں) کا علم رکھتا ہے، وہ تمہاری رسالت پر گواہ ہے۔
 اول یہ کہ: جملہ میں بظاہر عطف یہ ہے کہ ”من عندہ علم الکتاب“ خداوند متعال کے علاوہ ہے کہ جس کا ذکر ابتداء میں
 پہلے گواہ کے طور پر آیا ہے۔
 دوسرے یہ کہ: عربی ادبیات میں صفت کا عطف، صفت پر موصوف کے سلسلہ میں مشہور اور رائج ہے۔ قرآن مجید میں
 بھی اس قسم کا استعمال پایا جاتا ہے، جیسے: آیہ شریفہ: < تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم غافر الذنب وقابل
 التوب... > ۱ میں ”غافر الذنب“ (گناہ کو بخشنے والا) اور ”قابل التوب“ (توبہ کو قبول کرنے والا) دو صفتیں ہیں جو حرف
 عطف کے فاصلہ سے ایک دوسرے کے بعد ہیں اور خداوند متعال کے لئے بیان ہوئی ہیں۔ لے کن جن مواقع پر پہلے اسم
 ذات ذکر ہوا ہے، کبھی بھی مشہور اور رائج استعمالات میں صفت اس پر عطف نہیں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہیں کہا
 جاسکتا ہے کہ: آیہ کریمہ میں ”من عندہ علم الکتاب“ سے مراد خداوند متعال ہے۔
 چوتھا احتمال: کتاب سے مراد ”لوح محفوظ“ ہے اور ”جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے مراد امیرالمومنین علی علیہ
 السلام ہیں۔

اب ہم اس احتمال پر بحث و تحقیق کرتے ہیں۔

۱۔ سورہ غافر/۲

لوح محفوظ اور حقائق ہستی

قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام حقائق اےک مجموعہ کی شکل میں موجود ہیں کہ قرآن
 مجید نے اسے ”کتاب مبین“ ۱ یا ”امام مبین“ ۲ یا ”لوح محفوظ“ ۳ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ من جملہ سورہ نمل میں
 فرماتا ہے: < وما من غائبة فی السماء والارض الا فی کتاب مبین > ۴ عنی: اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی
 نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین (لوح محفوظ) میں نہ ہو۔
 اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ میں درج شدہ حقائق سے آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے؟ اور اگر یہ ممکن
 ہے تو کون لوگ ان حقائق سے باخبر اور آگاہ ہیں اور کس حد تک؟

مطہرون اور لوح محفوظ سے آگاہی

اس سلسلہ میں ہم سورہ واقعہ کی چند آیتوں پر غور و خوض کرتے ہیں:

(سورہ واقعہ/ ۷۵۔۔ ۷۹)

ان آیات میں، پہلے ستاروں کے محل و مدار کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس قسم کی عظمت و اہمیت پر زور دیا گیا
 ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس نکتہ پر تو جہ کرنا ضروری ہے کہ قسم کا معیار اور اس کی حیثیت اس حقیقت
 کے مطابق ہونا چاہئے کہ جس کے متعلق یا جس کے

۱۔ سورہ یونس/۶۱، سورہ سبأ/۱۳، سورہ نمل/۷۵

۲۔ سورہ یسین/۱۲

۳۔ سورہ بروج/۲۲

۴۔ سورہ نمل/۷۵

اثبات کے لئے قسم کھائی جارہی ہے۔ اگر قسم باعظمت اور بااہمیت ہے تو یہ اس حقیقت کی اہمیت کی دلیل ہے کہ جس
 کے لئے قسم کھائی گئی ہے۔

جس حقیقت کے لئے یہ عظیم قسم کھائی گئی ہے، وہ یہ ہے: < اِنَّ لِقْرٰنِ كَرِيْمٍ فِى كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ لَا يَمْسُوْهُ اِلَّا الْمَطْهَرُوْنَ >
 عنی بیشک یہ بہت ہی باعظمت قرآن ہے جسے اےک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پاکیزہ افراد کے
 علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ (اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا ہے۔) آیہ شریفہ کا یہ جملہ < لَا يَمْسُوْهُ
 اِلَّا الْمَطْهَرُوْنَ > بہت زیادہ قابل غور ہے۔

ابتدائی نظر میں کھاجاتا ہے کہ بے طہارت لوگوں کا قرآن مجید سے مس کرنا اور اس کے خط پر ہاتھ لگانا حرام ہے،
 لے کن اس آیہ شریفہ پر عمیق غور و فکر کرنے سے یہ اہم نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ مس سے مراد مس ظاہری نہیں

ہے اور ”مطہرون“ سے مراد باطہارت (مثلاً باوضو) افراد نہیں ہیں۔ بلکہ مس سے مراد مس معنوی (رابطہ) اور ”مطہرون“ سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں خدا وندمتعال نے خاص پاکیزہ گی عنایت کی ہے، اور ”لایمسہ“ کی ضمیر کتاب مکنون (لوح محفوظ) کی طرف پلٹتی ہے۔

آیہ کریمہ سے یہ معنی (مس معنوی) استفادہ کرنے کے لئے چند نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے:

۱۔ جملہ ”لایمسہ“ کا ظہور اخبار ہے نہ انشاء، کے ویکہ بظاہر یہ جملہ دوسرے اوصاف کے مانند کہ جو اس سے قبل ذکر ہوئے ہیں، صفت ہے اور انشاء صفت نہیں بن سکتا ہے، جبکہ آیت میں غیر مطہرون کے مس سے حکم تحریم (حرمت) کا استفادہ اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ جملہ ”لایمسہ“ انشاء ہو، نہ اخبار۔

۲۔ ”لایمسہ“ کی ضمیر بلا فاصلہ ”کتاب مکنون“ کی طرف پلٹتی ہے، کہ جو اس جملہ سے پہلے واقع ہے نہ قرآن کی طرف کہ جو اس سے پہلے مذکور ہے اور چند کلمات نے ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں واقع ہے کہ جس تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے اور یہ مطلب اس کے ساتھ مس کرنے سے کوئی تناسب نہیں رکھتا ہے۔

۴۔ طہارت شرعی، یعنی وضو (جہاں پر وضو واجب ہو) یا غسل یا تیمم (جہاں پر ان کا انجام دینا ضروری و فرض) رکھنے والے کو ”متطہر“ کہتے ہیں نہ ”مطہر“۔

اس تشریح سے واضح ہوجاتا ہے کہ جو کچھ جملہ ”لایمسہ الّا المطہرون“ سے استفادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ”مطہر“ (پاک قرار دئے گئے) افراد کے علاوہ کوئی بھی ”کتاب مکنون“ (لوح محفوظ) کو مس نہیں کرسکتا ہے، یعنی اس کے حقائق سے آگاہ نہیں ہوسکتا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خصوصی طہارت کے حامل افراد کون لوگ ہیں اور ”مطہرون“ سے مراد کون لوگ ہیں کہ جو ”لوح محفوظ“ سے اطلاع حاصل کرتے ہیں؟

”مطہرون“ سے مراد کون ہیں؟

کیا ”مطہرون“ کی اصطلاح فرشتوں سے مخصوص ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ ۱۔ پایہ کہ اس میں عمومیت ہے یعنی وہ افراد جو خدا کی جانب سے خصوصی طہارت کے حامل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے:

حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، اور خدا کی جانب سے انہیں جانشین مقرر کیا جانا نیز

۱۔ جیسے ”روح المعانی“ ج ۱۵۴، ۲۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت

”اسماء“ الہی کا علم رکھنا یعنی ایک ایسی حقیقت سے آگاہی کہ جس کے بارے میں ملائکہ نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ملائکہ کو سجدے کا حکم دینا وغیرہ ان واقعات اور قرآنی آیات ۱ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ خاص علوم سے آگاہی اور تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کامل میں ملائکہ سے کہیں زیادہ ہے۔

مذکورہ ان صفات کے پیش نظر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جملہ کو فرشتوں سے مخصوص کیا جائے جبکہ قرآن مجید کے مطابق خدا کے ایسے منتخب بندے موجود ہیں جو خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں۔

آیہ تطہیر اور پیغمبر کا محترم خاندان

(سورہ احزاب/۳۳)

”بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت: کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے“

یہ آیہ شریفہ دلالت کرتی ہے کہ بے غمیر اکرم (ص) کا خاندان خدا وندمتعال کی طرف سے ایک خاص اور اعلیٰ قسم کی پاکیزگی کا مالک ہے۔ آیہ کریمہ میں ”تطہیرا“ کا لفظ مفعول مطلق نوعی ہے جو ایک خاص قسم کی طہارت و پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔

ہم یہاں پر اس آیہ شریفہ سے متعلق مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے، اس لئے کہ آیت تطہیر سے مربوط باب میں اس پر

مکمل بحث گزر چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے غمیر اکرم (ص) کے اہل بیت کہ جن میں سب سے نمایاں

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس آیہ شریفہ کے مطابق خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک

ہیں اور

۱۔ سورہ بقرہ/۳۴-۳۰

”مطہرون“ میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہی رکھ سکتے ہیں۔

”آصف بر خیا“ اور کتاب کے کچھ حصہ کا علم

ہم جانتے ہیں کہ خدا وندمتعال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی وسیع سلطنت عطا کی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ ایک دن جب جن وانس ان کے گرد جمع تھے حضرت سلیمان نے ان سے کہا: تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک عفريت نے سلیمان نبی سے کہا: قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ۱ ”کتاب کے کچھ حصہ کا علم رکھنے والے ایک شخص نے کہا: میں اتنی جلدی تخت بلقیس کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلک بھی جھپکنے نہیں پائے گی اور اسی طرح اس نے حاضر کیا۔

جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ”لوح محفوظ“ ہے اور شے عہ و سنی احادیث کے مطابق مذکورہ شخص حضرت سلیمان کا وزیر ”آصف بر خیا“ تھا۔ قرآن مجید سے استفادہ ہوتا ہے آصف کی یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقت و صلاحیت کتاب (لوح محفوظ) کے کچھ حصہ کا علم جاننے کے سبب تھی۔

واضح رہے کہ طہارت و پاکیزگی کے چند مراحل ہیں۔ جس قدر طہارت کامل تر ہوگی اسی اعتبار سے علم و قدرت میں بھی اضافہ ہو گا۔

جب ہمیں آیہ کریمہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوح محفوظ کے حقائق کا علم خدا کی خاص طہارت کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے اور آیہ تطہیر نے اس خاص طہارت اور پاکیزگی کو اہل بیت علیہم السلام کے لئے ثابت کیا ہے، وہ بھی ایک ایسی تطہیر جو

۱۔ سورہ نمل/۴۰

۲۔ کچھ اردو قوال بھی ہیں کہ تفاسیر کی طرف رجوع کرنا چاہئے

پیغمبر اکرم (ص) کی تطہیر کے ہم پلہ ہے لہذا ان صفات کے پیش نظر بعید نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین (علیہم السلام) لوح محفوظ کے تمام حقائق کا علم رکھتے ہوں اس لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ثعلبی کہ جو اہل سنت کے نزدیک تفسیر کے استاد نیز حافظ اور امام کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں اور اہل سنت کے ائمہ رجال کے مطابق جن کی روایتیں صحیح اور قابل اعتماد جانی جاتیں ہیں، تفسیر ”الکشف و البیان“ ۳ میں اور حاکم حسکانی ۴ تفسیر شواہد التنزیل ۵ میں، ابوسعید خدری، عبدالله بن سلام اور ابن عباس جیسے چند اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد امیر المؤمنین علی، علیہ السلام ہیں۔

بلکہ ابو سعید خدری اور عبداللہ بن سلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم (ص) سے سوال کیا کہ ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد کون ہے؟ جواب میں پیغمبر (ص) نے علی علیہ السلام کو ”من عنده الكتاب“ کے مصداق کے طور پر پیش کیا۔ اسی مطلب کو (من عنده علم الكتاب) سے مراد علی علیہ السلام ہیں (سعید بن جبیر، ابی صالح نیز محمد بن حنفیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔

اسی طرح کئی طریقوں سے نقل کیا گیا ہے کہ عبدالله بن عطاء کہ جو امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھے، جب انہوں نے عبدالله بن سلام کے بیٹے کو دیکھا تو امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا: کیا یہ (عبداللہ بن سلام کا بیٹا) اس شخص کا بیٹا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ حضرت نے فرمایا: نہیں، ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد (عبداللہ بن سلام) نہیں ہے، بلکہ (امیر

۱۔ اہل سنت کے علم رجال کے جلیل القدر امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ ج ۱۷، ص ۴۳۵ میں ثعلبی کے بارے میں کہا ہے: ”الامام الحافظ العلامة شیخ التفسیر“، ۲۔ عبدالغافر نیشاپوری کتاب ”تاریخ نیشاپوری“ ص ۱۰۹ میں اس کے بارے میں کہتا ہے: الثقة الحافظ . . . و ہو صحیح النقل موثق بہ، ۳۔ الکشف و البیان، ج ۵، ص ۳۰۳-۳۰۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۴۔ ذہبی کی عبادت کو ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس کے متقن، محکم اسناد کے عالی ہونے کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۵۔ ”شواہد التنزیل“ با تحقیق شیخ محمد باقر محمود، ج ۱، ص ۴۰۰

المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام ہیں۔

اس کے علاوہ ابن شہر آشوب نے اپنی ”کتاب مناقب ۲“ میں کہا ہے:

”محمد بن مسلم، ابو حمزہ ثمالی اور جابر بن یزید نے امام باقر (علیہ السلام) سے اسی طرح علی بن فضل، فضیل بن یسار اور ابو بصیر نے امام صادق (علیہ السلام) سے نیز احمد بن محمد حلبی اور محمد بن فضیل نے امام رضا (علیہ السلام) سے روایت نقل کی ہے اور اس کے علاوہ موسیٰ بن جعفر (علیہ السلام)، زید بن علی، محمد بن حنفیہ، سلمان فارسی، ابوسعید خدری اور اسماعیل سدی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے خداوند متعال کے قول: کے بارے میں کہا ہے کہ: ”من عندہ علم الكتاب“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں۔“

شیعہ احادیث میں مختلف طریقوں سے آیا ہے کہ ”من عندہ علم الكتاب“ سے مراد امیر المومنین علی (علیہ السلام) اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذیل حدیث پر غور فرمائیے: ثقة الاسلام کلینی نے اصول کافی ۳ میں معتبر سند سے برید بن معاویہ سے کہا کہ جو امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے روایت کی ہے انہوں نے حضرت سے عرض کی: ”آیہ کریمہ میں ”من عندہ علم الكتاب“ سے مراد کون ہے؟ حضرت نے فرمایا: اس سے صرف ہم اہل بیت معصومین (ع) کا قصد کیا گیا ہے اور علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم (ص) کے بعد سب سے مقدم اور ہم میں افضل ترین فرد ہیں۔

۱۔ ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس (شہر آشوب) کی صداقت کے بارے میں ابن ابی ظمہ کی زبانی زہبی کی سنائش بیان کی ہے۔

۲۔ مناقب، ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۹، موسسہ انتشارات علامہ قم،

۳۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۹

احادیث میں جس کے پاس کتاب کا علم ہے (علی بن ابیطالب علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین) اور جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہے (آصف برخیا) کے درمیان دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے: عن ابي عبد الله قال: ”الذي عنده علم الكتاب“ هو امير المؤمنين - عليه السلام - و سئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجنابها من ماء البحر . ۱

یعنی: امام صادق (علیہ السلام) نے فرمایا:

”جس کے پاس کتاب کا علم تھا علی بن ابیطالب (علیہ السلام) تھے۔ سوال کیا گیا: کیا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یعنی آصف برخیا زیادہ عالم تھا یا وہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا (یعنی حضرت علی علیہ السلام) امام نے فرمایا: جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کا موازنہ اس شخص سے کہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا ایسا ہے جیسے مچھر کے بھیگے ہوئے پر کا موازنہ سمندر سے کیا جائے۔“

یہ بحث و گفتگو اس بنا پر تھی کہ جب ”من عندہ علم الكتاب“ میں ”کتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہو لیکن اگر ”الكتاب“ سے مراد جنس کتاب ہو، اس بنا پر کہ ”الف و لام“ جنس کے لئے ہے اور کوئی خاص چیز مد نظر نہ ہو تو ہر کتاب اس میں شامل ہو سکتی ہے حتیٰ لوح محفوظ بھی اس کے مصادیق میں سے ایک ہوگا، اس میں گزشتہ آسمانی کتابیں اور قرآن مجید سبھی شامل ہیں۔

۱۔ نور الثقلین، ج ۴، ص ۸۸-۸۷

اس صورت میں بھی ”من عندہ علم الكتاب“ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہی ہوں گے کیونکہ حضرت کا لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہ ہونا آیہ کریمہ ”لایمسه الا المطہرون“ کو آیہ تطہیر کے ساتھ ضمیمہ کرنے سے معلوم ہوجا تا ہے، اور حضرت کا قرآن مجید کے تمام ابعاد سے واقف ہو نابہت سی دلیلوں من جملہ حدیث ثقلین ۱ کے ذریعہ ثابت ہے۔ اس لئے اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے اہل بیت (علیہم السلام) ہرگز قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن مجید کے تمام علوم سے آگاہی رکھنے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضرت قرآن مجید کے کسی پہلو کو نہیں جانتے ہیں تو گو یا وہ اس اعتبار سے قرآن مجید سے اتنا دور ہو گئے ہیں اور یہ حدیث میں بیان کئے گئے مطلب کے خلاف ہے۔

آسمانی کتابوں کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، من جملہ مندرجہ ذیل حدیث سے جو خود حضرت سے نقل کی گئی ہے:

”لو تثبت لي الوسادة لحمت بين أهل التوراة بتوراتهم، و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم، و بين أهل الزبور بزبورهم“ ۲

”اگر میرے لئے مسند قضا بچھادی جائے تو میں اہل توریت کے لئے توریت سے، اہل انجیل کے لئے انجیل سے اور اہل زبور کے لئے زبور سے فیصلہ کروں گا۔“

١- سنن الترمذی، ج ٥ ص ٦٢٢ مسند احمد، ج ٣، ص ٩٥، ٢٦، ١٧، ١٤، ٥، ج ٥، ص ١٨٩، ١٨٨ خصائص امير المؤمنين على نسائي ص ٨٤-٨٥

٢. فرائد السمطن، ج ١، ص ٣٤١-٩٣٣ شواهد التنزيل ج ١، ص ٣٦٦، ح ٣٨٤

منابع کی فہرست

(الف)

١- القرآن الکریم

- ٢- الاتقان، سیوطی، ٩١١ھ-، دار ابن کثیر، بیروت، لبنان.
- ٣- احقاق الحق، قاضی سید نور اللہ تستری، شہادت ١٠١٩ھ-.
- ٤- احکام القرآن، جصاص، ت ٧٣٠ھ-، دار الکتاب العربی، بیروت.
- ٥- احکام القرآن، ابوبکر ابن العربی المعافری، ت ٥٤٦ھ-.
- ٦- اربعین، محمد بن ابی الفوارس، مخطوط کتابخانہ آستان قدس، رقم ٨٤٤٣
- ٧- ارجح المطالب، عبداللہ الحنفی، ت ١٣٨١ھ-، طبع لاہور (بہ نقل احقاق الحق)
- ٨- ارشاد العقل السلیم، ابو السعود، ت ٩٥١ھ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
- ٩- اسباب النزول، و احدی النیسابوری، ت ٤٦٨ھ-، دار الکتاب العلمیة، بیروت، لبنان.
- ١٠- اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن اثیر، ت ٦٣٠ھ-، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
- ١١- الإصابة فی تمييز الصحابة، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی، ت ٨٥٢ھ-، دار الفکر.
- ١٢- اضواء البیان، شنفیطی، ت ٣٩٣ھ-، عالم الکتب، بیروت.
- ١٣- اعیان الشیعة، سید محسن الامین، ت حدود ٣٧٢ھ-، دار التعارف للمطبوعات، بیروت.
- ١٤- الامامة و السياسة، ابن قتیبہ دینوری، ت ٢٧٦ھ-، منشورات الشریف الرضی، قم.
- ١٥- انساب الاشراف، احمد بن یحییٰ بلذری، ت ٢٧٩ھ-، دار الفکر.
- ١٦- ایضاح المکنون، اسماعیل باشا، ت ٤٦٣ھ-، دار الفکر.

(ب)

- ١٧- بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، ت ١١١١ھ-، مؤسسة الوفاء، بیروت.
- ١٨- بحر العلوم، نصر بن محمد سمرقندی، ت ٣٧٥ھ-، دار الکتب العلمیة، بیروت.
- ١٩- البحر المحیط، ابو حیان اندلسی، ت ٦٧٥٤ھ، المكتبة التجارية احمد الباز، مكة المكرمة.
- ٢٠- البداية و النہایة، ابن کثیر الدمشقی، ت ٧٧٤ھ-، دار الکتب العلمیة، بیروت.
- ٢١- البرہان، سید ہاشم بحرانی، ت ١٠٧٧ھ-، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان.
- ٢٢- البہجة المرضیة، سیوطی، ت ٩١١ھ-، مکتب المفید(ت)
- ٢٣- التاج الجامع للاصول، منصور علی ناصف، ت ١٣٧١ھ-، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- ٢٤- تاج الفردوس، محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی، ت ١٢٥٠ھ-، دار الہدایة للطباعة والنشر و التوزیع، دارمکتبة الحیة، بیروت
- ٢٥- تاریخ الاسلام، شمس الدین ذہبی، ت ٧٤٨ھ-، دار الکتاب العربی.
- ٢٦- تاریخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی، ت ٤٦٣ھ-، دار الفکر.
- ٢٧- تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، ت ٣١٠ھ-، مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.
- ٢٨- تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ت ٥٧١ھ-، دار الفکر، بیروت.
- ٢٩- تاریخ نیشابور، عبدالغافر نیشابوری، ت ٥٢٩ھ-.
- ٣٠- تذکرة الحفاظ، ذہبی، ت ٧٤٨ھ-، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
- ٣١- تذکرة الخواص، سبط بن جوزی، ت ٦٥٤ھ-، چاپ نجف.
- ٣٢- التسبیل لعلوم التنزیل، ابن حزی الکلبی، ت ٢٩٢ھ-، دار الکتاب العربی، بیروت.

٣٣. تفسير ابن ابي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي، ت ٣٢٧هـ، المكتبة المصرية، بيروت.
٣٤. تفسير البيضاوي، قاضي بيضاوي، ت ٧٩١هـ.
٣٥. تفسير الخازن (لباب التأويل)، علاء الدين بغدادى، ت ٧٢٥هـ، دار الفكر.
٣٦. تفسير على بن ابراهيم قمى، متوفى او اخر قرن سوم هـ، مطبعة نجف.
٣٧. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ت ٧٧٤هـ، دار المعرفة، بيروت.
٣٨. التفسير الكبير، فخر رازى، ت ٦٠٦هـ، دار احياء التراث العربى بيروت، لبنان.
٣٩. تفسير الماوردى، محمد بن حبيب ماوردى بصرى، متوفى ٤٥٠هـ، دار المعرفة، بيروت.
٤٠. تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) حاشية تفسير خازن، عبدالله النسفى، ت ٧١٠هـ، دار الفكر.
٤١. تفسير المنار، رشيد رضا، ت ١٣٥٤هـ، دار المعرفة، بيروت.
٤٢. تلخيص المستدرک، ذبى، ت ٧٤٨هـ، دار المعرفة، بيروت.
٤٣. تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلانى، ت ٨٥٢هـ، دار الفكر.
٤٤. تهذيب الكمال، مزى، ت ٧٤٢هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

(ج)

٤٥. جامع الاحاديث، سيوطى، ت ٩١١هـ، دار الفكر.
٤٦. جامع البيان، محمد بن جرير طبرى، ت ٣١٠هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٤٧. جامع احكام القرآن، قرطبي، ت ٦٧١هـ، دار الفكر.
٤٨. الجامع الصحيح الترمذى، محمد بن عيسى ت ٢٧٩هـ، دار الفكر.
٤٩. جمع الجوامع، سيوطى، ت ٩١١هـ.
٥٠. جمهرة اللغة، ابن دريد، ت ٣٢١هـ.
٥١. الجواهر الحسان ابوزيد الثعالبي ت ٨٧٦هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت.
٥٢. جواهر العقدين، سمهودى، ت ٩١١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

(ح)

٥٣. الحاوى للفتاوى سيوطى، ت ٩١١هـ، مكتبة القدس قايرة) به نقل احقاق الحق)
٥٤. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى احمد خفاجى مصرى حنفى، ت ١٠٦٩هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت.
٥٥. حاشية الصاوى على تفسير الجلالين، شيخ احمد الصاوى المالكي، ت ١٢٤١هـ، دار الفكر.
٥٦. حلية الاولياء، ابونعيم اصفهاني، ت ٤٣٠هـ، دار الفكر.

(خ)

٥٧. خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، احمد بن شعيب نسائي ت ٣٠٣هـ، دار الكتاب العربى.
٥٨. خصال، محمد بن على بن بابويه قمى (صدوق)، ت ٣٨١هـ، دفتر انتشارات اسلامى.

(س)

٥٩. سفينة البحار، شيخ عباس قمى ت ١٣٥٩هـ، انتشارات كتابخانه محمودى.
٦٠. السنن الكبرى، ابوبكر احمد بن حسين بيهقى، ت ٤٥٨هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٦١. السنن الكبرى، نسائي، ت ٣٠٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٦٢. سير اعلام النبلاء، ذبى، ت ٧٤٨هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
٦٣. السيرة النبوية و الآثار المحمدية (حاشية السيرة الحلوية)، سيدزنى دحلان، ت ١٣٠٤هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان.
٦٤. السيرة النبوية، ابن بشام، ت ٢١٨هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان.

(ش)

٦٥. شرح التجريد، قوشجى، ت ٨٧٩هـ.
٦٦. شرح السنة، بغوى، ت ٥١٠هـ، المكتبة الاسلامى، بيروت.

٦٧. شرح المقاصد، تفتازانى، ت٧٩٣نـ، منشورات الشريت الرضى .
 ٦٨. شرح المواقف، جرجانى، ت٨١٢ننـ، منشورات الشريف الرضى .
 ٦٩. شرح التنزيل، حاكم حسكائى، ت اواخر القرن الخامس، مؤسسة الطبع و النشر .

(ص)

٧١. صحاح اللغة، جوهرى، ت٣٩٣نـ .
 ٧٢. صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بستى، ت٣٥٤نـ، مؤسسة الرسالة .
 ٧٣. صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل بخارى، ت٢٥٦نـ، دارالقلم، بيروت، لبنان-دارالمعرفة، بيروت، لبنان .
 ٧٤. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابورى، ت٢٦١نـ، مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر، بيروت، لبنان .
 ٧٥. الصلاة و البشر، فيروز آبادى، ت٨١٧نهجرى دارالكتب العلميه، بيروت، لبنان .
 ٧٦. الصواعق المحرقة، ابن حجر بيتى، ت٩٥٤نـ، مكتبة القابرة .

(ط)

٧٧. الطبقات الكبرى، ابن سعد، ت٢٣٠نـ، داربيروت للطباعة و النشر .
 ٧٨. الطرانف، على بن موسى بن طاووس، ت٦٦٢نـ، مطبعة الخيام، قم .

(ع)

٧٩. العمدة، ابن بطريق، ت٥٣٣نـ، مؤسسة النشر الاسلامى .
 ٨٠. عوالم العلوم، سيد هاشم بحراني، ت١٠٧١نـ، مؤسسة الامام المهدي عليه السلام .
 ٨١. عيون اخبار الرضا، صدوق، ت٣٨١نـ .

(غ)

٨٢. غاية المرام، سيد هاشم بحراني، ت١١٠٧نـ .
 ٨٣. غرائب القرآن، نيشابورى ت٨٥٠نـ، دارالكتب العلمية بيروت .
 ٨٤. فتح البارى، ابن حجر العسقلانى، ت٨٥٢نـ .
 ٨٥. فتح القدير، شوكانى، ت١٢٥٠نـ، داراكتاب العلمية بيروت لبنان .
 ٨٦. فراند السمطين، ابراهيم بن محمد بن جوينى، ت٧٢٢نـ، مؤسسة المحمودى للطباعة و النشر، بيروت .
 ٨٧. الفصول المهمة، ابن صباغ مالكي، ت٨٥٥نـ .
 ٨٨. فضائل الصحابة، سمعانى، ت٥٦٢نـ .

(ق)

٨٩. القاموس المحيط، فيروز آبادى، ت٨١٧نـ، دارالمعرفة، بيروت .
 ٩٠. قواعد فى علوم الحديث، ظفر احمد تهانوى شافعى، تحقيق ابو الفتاح ابو غدة .

(ك)

٩١. الكافى، كلينى، ت٣٢٩نـ، دارالكتب الاسلامية .
 ٩٢. كتاب الثقات، ابن حبان، ت٣٥٤هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت .
 ٩٣. كتاب العين، خليل بن احمد فرايدى، ت١٧٥نـ، مؤسسة دارالهجرة .
 ٩٤. الكشاف، زمخشرى، ت٥٨٣نـ، دارالكتاب العربى، بيروت .
 ٩٥. الكشف و البيان، ثعلبى نيسابورى، ت٤٢٧نيا٣٧٤نـ، داراحياء التراث العربى، بيروت، لبنان .
 ٩٦. كفاية الطالب، محمد بن يوسف كنجى شافعى، ت٦٥٨نـ، داراحياء تراث ابل البيت .
 ٩٧. كمال الدين، محمد بن على بن بابويه، ت٣٨١نـ .
 ٩٨. كنز العمال، متقى بندى، ت٩٧٥نـ، مؤسسة الرسالة، بيروت .

(ل)

٩٩. اللباب فى علوم الكتاب، عمر بن على بن عادل الدمشقى الحنبلى، متوفى بعد ٨٨٠نـ، دار الكتب العلمية، بيروت .

١٠٠. لسان العرب، ابن منظور، ت٧١١نـ، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان .

(م)

١٠١. ما نزل من القرآن في علي، ابوبكر الشيرازي، ت ٤٠٧هـ-.
١٠٢. ما نزل من القرآن في علي، ابو نعيم اصفهاني، ت ٤٣٠هـ- (به نقل احقاق)
١٠٣. المتفق و المتفرق خطيب بغدادى، ت ٤٦٣هـ- (به واسطه كنز العمال)
١٠٤. مجمع البحرين، طريحي، ت ١٠٨٥هـ-، دفتر نشر فربنگ اسلامى.
١٠٥. مجمع البيان، طبرسى، ت ٥٦٠هـ-، دار المعرفة، بيروت.
١٠٦. مجمع الزوائد، بيثمي، ت ٨٠٧هـ-، دار الكتاب العربى-دار الفكر، بيروت.
١٠٧. المستدرک على الصحيحين، حاكم نيشابورى، ت ٤٠٥هـ-، دار المعرفة، بيروت.
١٠٨. مسند ابى داود طيالسى، ت ٢٠٤هـ-، دار الكتاب اللبنانى.
١٠٩. مسند ابى يعلى موصلى، ت ٣٠٧هـ-.
١١٠. مسند احمد، احمد بن حنبل، ت ٢٤١هـ-، دار صادر، بيروت-دار الفكر.
١١١. مسند اسحاق بن راهويه، ت ٢٣٨هـ-، مكتبة الايمان، مدينة المنورة.
١١٢. مسند عبد بن حميد، ت ٢٤٩هـ-، عالم الكتب.
١١٣. مشكل الآثار، طحاوى، ت ٣٢١هـ-، ط مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند.
١١٤. المصباح المنير احمد فيومى، ت ٧٤٧٠هـ- طبع مصطفى البابى الحلبي و اولاده بمصر.
١١٥. مصباح الهداية، بهبهاني، ط سلمان فارسى، قم.
١١٦. المصنف، ابن ابى شيبه، ت ٢٣٥هـ-.
١١٧. مطالب السؤل ابن طلحة نصيبى شافعى، ت ٦٥٢هـ-.
١١٨. معالم التنزيل، بغوى، ت ٢١٠هـ-.
١١٩. المعجم الاوسط، طبرانى، ت ٣٦٠هـ-، مكتبة المعارف الرياض.
١٢٠. المعجم الصغير، طبرنى، ت ٣٦٠هـ-.
١٢١. المعجم الكبير، طبرانى، ت ٣٦٠هـ-.
١٢٢. المعجم المختص بالمحدثين، ذبى، ت ٧٤٨هـ-، مكتبة الصديق سعودى.
١٢٣. معجم مقاييس اللغة، ابن فارسى بن زكريا القزوينى الرازى، ت ٣٩٠هـ-.
١٢٤. معرفة علوم الحديث، حاكم نيشابورى، ت ٤٠٥هـ-، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٢٥. المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن بسوى، ت ٢٧٧هـ-.
١٢٦. مغنى اللبيب، ابن بشام، ت ٧٦١هـ-، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٢٧. المفردات، راغب اصفهاني، ت ٥٠٢هـ-.
١٢٨. مقتل الحسين، خوارزمى، ت ٥٦٨هـ-، مكتبة المفيد.
١٢٩. المناقب، موفق بن احمد خوارزمى، ت ٥٦٨هـ-.
١٣٠. مناقب ابن مغزلى شافعى، ت ٤٨٣هـ-، المكتبة الاسلامة.
١٣١. مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ت ٥٨٨هـ-، ذوالقريبى.
١٣٢. منتهى الارب عبدالرحيم بن عبدالكريم الهندى ت ١٢٥٧هـ-.
١٣٣. الميزان، محمد حسين طباطبائى، ت ١٤٠٢هـ-، دار الكتب الاسلامية.
١٣٤. ميزان الاعتدال، ذبى، ت ٧٤٨هـ-، دار الفكر.

(ن)

١٣٥. نبيح البلاغه.
١٣٦. نظم درر السمطين، محمد بن يوسف زرندي حنفى، ت ٧٥٠هـ-، مطبعة القضاء (به نقل احقاق)
١٣٧. النهاية، ابن اثير جزرى، ت ٦٠٦هـ-، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
١٣٨. نور الابصار، شبلىنجى، ت ١٣٠٨هـ-، دار الفكر.

١٣٩. نورالثقلين، الهويزي، ت١١٢هـ، المطبعة العلمية، قم.
(١٤٠. ينابيع المودة، شيخ سليمان حنفي قندوزي.