

انتزاع نور و ہن

تخلیق محمد و آل محمد

خطیب آل محمد سید ظل حسنین زیدی رسوی

Due date

یہ کتاب آپ کے پاس امانت ہے۔ اسے پڑھیں، اس کی حفاظت کریں اور
بموقت (اوپر درج آخری تاریخ تک) واپس کریں۔ تاخیر کی صورت میں جرمانہ ادا
کرنا ہوگا۔ نجفی بک لائبریری سوچر بازار کراچی فون: 7211795

Handwritten notes and a date stamp at the bottom of the page.

=3312

کتابت منجریں ۲

ACC No. 3312 Date
Section C/82 Status
D.D. Class

NAJAFI BOOK LIBRARY

NAJAFI BOOK LIBRARY

Managed by Masonmen Welfare Trust (R)

Shop No. 11, M.L. Heights,

Mirza Khan J Hale Road,

Soldier Bazar, Karachi-74400, Pakistan.

70

محفوظ کتابت منجریں
فون: ۲۲۲۲۸۶

1900

1900

1900

إِن شَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اعتزان

إنتزاج نور و طین

تخلیق محمد و آل محمد

تالیف

خطیب آل محمد سید ظل حسنین زیدی سمرقوی

شناس نامہ

محموظیت جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

امتزاز نور و طہین
(محمد و آل محمد)

سید ظل حسنین زیدی سرسوی

۱۹۹۳ء

ایک ہزار

محموظیت

نام کتاب

نام مؤلف

سال طبع

بار اول

قیمت

پریس

ناشر

THE SOCIETY OF
MESSAM TAMMAR TRUST

دی سوسائٹی آف مسیم تمار ٹرسٹ

سید حسن علی زیدی 505 امتیاز پلازہ

دی مال لاہور۔

زيبائش

- انتساب
- استبصار
- عدوی تجلی
- پیش نگارش

انتساب

اس ذات اقدس (ص) کے نام جسکی
خلقت نوری سے تاریکی عدم دور ہوئی۔

سید ظل حسنین زیدی سرسوی

اول ما خلق اللہ نوری ۵

(حدیث نبوی)

استبصار

السلام عليكم يا اهل بيت النبوة
وموضع الرسالت الملقصر في
حقكم زالحق والحق معكم وفيكم
ومنكم واليكس وانتم اهل
ومعدن وميراث النبوة عندكم

عددی تجلی

محمد و آل محمد

$$۹۲ + ۳۱ + ۶ + ۹۲$$

$$۱۰۰۴ = ۲۲۱ + ۷۸۳$$

$$۵ =$$

امتزاز نور و طین

$$۶۹ + ۶ + ۲۵۶ + ۴۵۲$$

جمل کبیر =

جمل صغیر =

خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن
محمدؐ است و علیؑ فاطمہؑ حسینؑ و حسنؑ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش نگارش

مشاہدہ ہے کہ عرصہ دراز سے "ملت جعفریہ" میں حضرات محمدؐ و آل محمدؐ صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شان سے تقصیر آمیز نظریات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں مثل اس کے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرات معصومین (ع) کی خلقت نوری نہیں ہے۔ یہ من باب الجہاز نور ہیں یہ ذوات مقدسہ مثل بشر ہیں۔ اس قسم کے اور بھی نظریات ہیں کہ جن سے تقدس و تحریم و تکریم معصومین متاثر ہوتی ہے اور مومنین کے عقائد میں تذبذب پیدا ہو رہا ہے۔ عقائد میں چونکہ اختلاف ملت کے لئے نیک شگون نہیں ہے پس ضرورت ہے اس امر کی کہ حضرات علمائے کرام اور فضلاء اعلام کوئی ایسا لائحہ عمل مرتب کریں کہ شعیہ قوم میں تقصیر آمیز نظریات کا سد باب عمل میں آئے اور عقائد میں کچھتی استوار ہو۔ مجھے اس امر کی خوشی ہے کہ میری پیش نظر کتاب اسی لائحہ عمل کی ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو خطبائے منبر رسولؐ کے پیش بہار شادات سے عبارت ہے۔

میں نے اس کتاب مستطاب کی تدوین کے لئے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی پتہ ناخچہ بتائید تفاعول قرآن اس کتاب کی نگارش شروع کی بفضلہ تعالیٰ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے ہدیہ قوم و ملت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں تقصیر آمیز نظریات کو مختلف عنوانات کی صورت میں منضبط کر کے نگارش کی ہے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ بیک نظر "عرفانیات" (فہرست مضامین) سے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں علمائے کرام کے افادات سے بھی مدد لی ہے اور بعض مضامین کو اس کتاب میں جگہ دی ہے تاکہ قارئین کتاب پر واضح ہو جائے کہ بالمقابل عقائد مقصرین ہمارے عقائد قدیمانہ اور مصدقہ

ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ جلد اہل علم خواہ وہ کسی کتب فکر اسلامیہ سے وابستہ عقیدت ہوں اس کتاب تجلی، انتساب سے روشنی حاصل کریں گے۔ کیونکہ حضرت محمد ﷺ و آل محمد سب کا درسی سرمایہ ہیں۔

اگر تخلیق حضرت آدم ﷺ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم "استراج نور و طہین" کا پہلا شاہکار ہیں اور یہی سنت الہیہ حضرت آدم ﷺ سے لے کر حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین تک جاری و ساری ہے جو اس طرف راجح ہے کہ حضرات معصومین ﷺ کی نوع عام نوع انسان سے جداگانہ ہے۔ ہمارے ساتھ صرف بشریت میں اشتراک ہے۔ میں نے اس کتاب تجلی انتساب کا نام "استراج نور و طہین" (محمد و آل محمد) قرار دیا ہے۔

حقیقت ہے اے مانو نہ مانو
تہارا فرض ہے جانو نہ جانو
ہمارا کام ہے تم کو بتانا
دلوں کو جاہد حق پر لگانا

(مولانا غازی مرحوم)

رب ربنالانترغ قلوبنا بعد از ہدیتنا (القرآن)

باب مدنیہ العہم، خطیب منبر رسول ﷺ رئیس الموجدین حضرات امیر المؤمنین ﷺ

نے فرمایا:

"اول الدین معرفتہ (منج البلاغہ) کہ دین کی ابتدا اس (خدا) کی معرفت ہے۔" اسی ارشاد مبارک کے پیش نظر میری دلی خواہش تھی کہ توحید باری تعالیٰ عزاً اس کے موضوع پر کتاب مدون کروں تاکہ عام مومنین استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ توفیق الہی شامل حال ہوئی اور نگارش کتاب کا موقع دستیاب ہوا کتاب پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ یوں تو موضوع توحید اور صفات

باری تعالیٰ پر اکثر کتب منصفہ شہود پر آپکی ہیں لیکن تعالیٰ شاء عمایقو لون - ۰
 اس کتاب میں مختلف عنوانات قائم کر کے نگارش کی ہے ان واقعات کی نشاندہی بھی
 کی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت (ص) کے اہلیت طاہرین نے آنحضرت (ص) کی
 حیات طیبہ میں اور بعد آنحضرت (ص) بھی حفاظت توحید فرمائی ہے اس کتاب معرفت
 اتساب میں حضرات محمد و آل محمد کے علم لدنی کی شعاع کا پر تو ضوئنگن ہے۔ اگر شمع علوم
 اہلیت طاہرین دل میں روشن ہے تو اس کتاب کے مطالعہ سے توحید و صفات خداوند عالم کی
 معرفت میں اضافہ ہونا یقینی امر ہے۔ میں نے اس کتاب مستطاب کا نام "توحید و معرفت
 توحید" قرار دیا ہے مجھے امید ہے کہ تمام مکاتب فکر اسلامیہ کے اہل علم اس کتاب عرفان
 اتساب سے روشنی حاصل کریں گے۔ جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ
 حضرات محمد و آل محمد (ص) نقطہ اولیت ممکنات اور وجہ معرفت خداوند عالم ہیں۔ پس ان
 کی تخلیق اور حفاظت توحید لازم و ملزوم ہے۔ پیش نظر کتاب میں صورت "حصہ دوم" اپنی
 تالیف نذیب الموسوم بہ "توحید و معرفت توحید" ہدیہ قوم و ملت کر رہا ہوں۔
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

خطیب آل محمد (ص)
 سید نطل حسنین زیدی سرسوی

مولانا ظل حسین صاحب قبلہ شاید قبرستان سے واپس آئے تھے جو توں پر مٹی جمی ہوئی تھی میں نے رومال نکالا اور دونوں جاتے اٹھا کر گرد جھاڑنا شروع کر دی۔ مولانا پر شفقت اور انتہائی انکساری سے میرا ہاتھ روکتے ہوئے فرمایا ارے زیدی صاحب یہ کیا؟ اذان کی آواز..... لستیں میری آنکھ کھل گئی۔

سوچا اس خواب کی تعبیر؟ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے بس میں ہوتی نہیں نہیں ایسا نہیں کم از کم اس تعبیر میرے ہاتھ میں ہے اگلے دن پہلی فرصت میں قبلہ کے دو ٹکدہ پر حاضری دی دیکھا پلنگ کے پائنتی چپل پڑے ہیں۔ میں نے قبلہ سے پوچھا کہ وہ بوٹ جو آپ عام طور سے پہنتے ہیں۔ کہاں ہیں۔ محترم کے لئے میرا یہ سوال عجیب تھا اصرار کرنے پر قبلہ بوٹ لے آئے میں نے جب سے روپل نکالا اور جو توں کی گرد جھاڑنا شروع کر دی۔ قبلہ نے ہاتھ تھلمنے کی کوشش کی اور حیرت زہ انداز میں پوچھا ارے زیدی صاحب یہ سب کیا؟ کہ جو توں کی گرد صاف کی اور موصو کے سامنے اپنی خواب دہرا دی اس طرح اپنی خواب کی تعبیر خود حاصل کر لی قبلہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تشریف تو رکھے۔ اور فخریہ انداز میں فرمایا کہ برادرم زیدی صاحب میں تو دو دن سے آپ کا منتظر تھا کہ آپ تشریف لائیں تو میں خدمت "حسن" میں ایک تازہ مسودہ کتاب پیش کروں جو اپنے نام اور افادیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ اور یہ مسودہ کل ہی پایہ تکمیل کو پہنچا ہے یہ بھی فرمایا کہ میری تصانیف میں یہ کتاب حفظ ناموس اہلبیت طاہرین کے لئے اپنی آپ مثال ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ

کتاب چھپ جائے اور میری زندگی میں مظہر عام پر آجائے اور لوگ استفادہ کریں یہ باتیں سن کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے اس اصل تعبیر مولانا کی خواہش کی تکمیل ہے نہ کہ صرف گرد و جھاڑ دینا ہو سکتا ہے کہ گرد جہارنے کی تاویل یہ ہو کہ میں دنیاسی امور پر اس کتاب تھلی اتساب کی اشاعت کو ترجیح دوں۔ اور گرد تغافل اس کے تکملہ اشاعت پر نہ پڑی رہے۔ سو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند عالم کی توفیق اور ائمہ معصومین (ع) کی امداد شامل حال ہوئی میں شکر گزار ہوں اور مجھے امید ہے کہ بارگاہ خدا و رسول (ص) سے اس کا اجر نہ صرف مجھے ملیگا بلکہ قبلہ موصوف کی ہمیشہ قلم اور قارئین کتاب کی نظر بالختہ ہم سب کے سب جڑے خیر پائیں گے کیونکہ خدا کا فضل عام ہے اور کرم تام ہے۔

بندہ ناچیز

سید حسن علی زیدی (بارہوی)

پیچنگ ٹرسٹی

دی سوسائٹی آف میٹن ٹار ٹرسٹ لاہور

عرفانیات

- ۱۱۔ امتزاج نور و طین کا پہلا شاہکار
- ۱۶۔ عالین سے کون لوگ مراد ہیں
- ۱۹۔ اول ماخلق نوری (حدیث نبوی)
- ۲۲۔ کیا حضرات محمد و آل محمد مجازاً نور ہیں
- ۲۹۔ انا علی من نور واحد (حدیث نبوی)
- ۳۳۔ حضرت فاطمہ زہرا (ص) کی خلقت نوری
- ۳۶۔ حضرت سید الشہداء امام حسین (ع) کے سر بریدہ سے نورساطح ہونا
- ۳۸۔ کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخر ہم فی البعث (حدیث نبوی)
- ۳۰۔ حضرات محمد و آل محمد (ص) مثل بشر ہیں نہ کہ عین بشر
- ۳۵۔ جنس اور نوع کا فرق
- ۳۷۔ طنیت اجسام حضرات محمد و آل محمد (ص) کثافت سے پاک ہے
- ۵۱۔ کیا صرف وحی نبی و غیر نبی کے درمیان ماہ الامتیاز ہے
- ۵۳۔ کیا انبیاء (ع) کی حقیقت و ماہیت سے بحث کرنا عبث ہے
- ۵۷۔ انبیاء و مرسلین کے بارے میں نظریہ مشرکین
- ۶۰۔ اہل بیت نبوت اور تطہیر
- ۶۸۔ ائمہ اثنا عشر کے بارے میں بشارت حضرت رسول خدا (ص)
- ۷۲۔ ولادت ائمہ معصومین (ع)
- ۷۷۔ بعض خصوصیات امام (ع)
- ۸۰۔ امام کی موت خود انکے اختیار سے واقع ہوتی ہے

۸۶

۲۰۔ تعریف امام بربان حضرت امام رضا علیہ السلام

۹۰

۲۱۔ حضرات محمد و آل محمد (ص) مطہر صفات خدا ہیں

۹۶

۲۲۔ فضائل امیر المؤمنین کو چھپانا موجب عذاب خدا ہے

۹۷

۲۳۔ کلمہ یا علی مدد نشان شیعیت ہے

۱۰۲

۲۴۔ حرم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
امتزاج نور و طین کل پہلا شاہکار

آیت اذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝
فَاِذْ اَسْوٰیۡتُهُ وَاَنْفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا اِلَیْہِ سٰجِدِیْنَ ۙ فَسَجَدَ
الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِیْسَ ۙ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَٰفِرِیْنَ ۙ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدِیْ
اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۙ قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْہٗ خَلَقْتَنِیْ مِنْ
النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۙ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْہَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ
وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَلْعٰنٰتِ الِیَّ یَوْمِ الدِّیْنِ

(ب ۲۳ سورہ ص، آیات ۷ تا ۸۷)

ترجمہ :- (اے رسول وہ وقت یاد کرو) جب پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر (آدمی) بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے درست کر لوں اور اسمیں اپنا پیدا کی ہوئی روح ڈالوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سر بسجود ہو جانا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس کہ وہ شیخی میں آگیا۔ اور کافروں میں ہو گیا خداوند تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ اے ابلیس جسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا بھلا اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانع ہوئی کیا تو نے تکبر کیا۔ کیا تو واقعی بڑے درجوں والوں میں سے ہے۔ ابلیس بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے خدا نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا تو یقینی مرد ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے اگر واقعہ تخلیق جناب آدم کو مذکورہ آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند باتیں ذہن میں ابھرتی ہیں جو کہ یہ ہیں :-

یہ کہ حضرت آدمؑ "امتراج نور و طین" کا پہلا شاہکار ہیں

یہ کہ پہلی وہ ذات کہ جس نے جناب آدمؑ کی نوریت سے انکار کیا ابلیس ہے

یہ کہ پہلی وہ ذات کہ جس نے نبی اللہ (آدمؑ) کو محض طین کی نسبت سے دیکھا ابلیس ہے

یہ کہ خداوند عالم نے جناب آدمؑ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی "بشر" کا نام عطا کیا ہے

یہ کہ جناب آدمؑ کی نسل میں قیامت تک بشریت جنس ہے

یہ کہ خداوند عالم نے نسل آدمؑ میں انبیاء و ائمہ کو قرار دیا ہے۔

یہ کہ خداوند عالم نے جناب آدمؑ کو پیدا کرنے سے قبل ہی اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے

یہ کہ صفات جناب آدمؑ کی تقسیم اس طرح قرار دی ہے کہ بشریت بصورت جنس سب آدمیوں

کے لیے ہے۔ لیکن مناصب الہیہ (نبوت و امامت) جسے خدا چاہے نبی و امام کی تخلیق کے ساتھ

قرار دے۔

یہ کہ خداوند عالم نے علم کو معیار خلافت قرار دیا ہے اور اس کا اعلان بھی خود فرمایا ہے

یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں خلافت الہیہ جناب آدمؑ کیلئے مخصوص ہے اس میں تعمیم

نہیں۔ کہ ساری اولاد آدمؑ خلیفہ خدا ہو۔

یہ کہ تخصیص خلافت اس امر کی طرف راجح ہے کہ انبیاء و ائمہ (ع) کی نوع۔ عام نوع انسانی

سے جداگانہ ہے

یہ کہ علم۔ لازمہ نبوت و امامت ہے اور علم کا دلیل نبوت و امامت ہونا اس طرف راجح ہے

کہ ہر ایک نبی و امام کی روح۔ روح علمی ہے اور اسی کو روح نبوتی سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ کہ نبوت و امامت اکتسابی نہیں ہے پس نبی و امام پیدا کنشی نبی و امام ہوتے ہیں۔ خواہ

ماموریت و بعثت کسی بھی وقت ظہور پذیر ہو۔

یہ کہ عام انسان۔ جاہل پیدا ہوتے ہیں اور نبی و امام پیدا کنشی عالم ہوتے ہیں ان کا علم ان کی

فطرت سے مربوط ہوتا ہے پس نبی و امام کی نوع۔ عام نوع انسان سے جداگانہ ہے۔

یہ کہ جیسا کہ بعض عالم کہتے ہیں کیا نبی و امام کوئی دوسری مخلوق ہیں کہ ان کو مثل بشر سمجھا

جائے یہ غور نہیں کرتے بشریت جس ہے اور اسمیں نبی و امام ہمارے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں لیکن ہم ان کی نبوت و امامت میں اشتراک نہیں رکھتے۔ پس ان کو کوئی دوسری قسم کہنا درست نہیں ہے کہ اس کی آزلے کے ان کو اپنا جیسا بشر اور ایک نوع سمجھا جائے

یہ کہ نبوت و خلافت کی بنا پر حضرت آدم بقدر ایک سجدہ تمام فرشتوں (نوری مخلوق) کے قبلہ بنے۔ اس سے عظمت آدم بہ سبب تخلیفہ خدا واضح ہوتی ہے جو اس طرف راجح ہے کہ یادیاں مخصوص من اللہ کی نوع۔ عالم نوع انسان سے جدا گانہ ہے

یہ کہ ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ نہ کیا خداوند تعالیٰ نے اس کو مردود و لعنتی قرار دیا اور اس کا یہ نظریہ باطل قرار پایا کہ نبی و امام کو محض بشر سمجھا جائے کیونکہ اس نے آدم کو طین کی نسبت سے دیکھا ہے۔

یہ کہ حضرت آدم کی تخلیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ الحج قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق کہ حجت خدا۔ مخلوق سے پہلے مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کے بعد بھی ہوتا ہے چنانچہ مخلوق سے پہلے حجت خدا کے وجود پر حدیث میں کنت نبیا و آدم بین الماء والطين شاید ہے اور محیط حجت خدا اظہر من الشمس ہے کہ انبیاء اور امام کا وجود ہمیشہ رہا ہے اور اس زمانہ میں چونکہ بعد انحضرت نبی آنے والا نہیں ہے حضرت امام العصر مہدی القائم (۲) کا وجود ذی جو قیامت تک کے لیے مخلوق کے ساتھ ساتھ برقرار ہے۔

اب ہم آیات قرآن کی روشنی میں واقعہ تخلیق آدم سپرد قرطاس کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اور جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح ڈال دوں تو اے ملائکہ تم اس کو سجدہ کرنا۔ چنانچہ جب جسد آدم تیار ہو گیا اور تو خداوند عالم نے اپنی پیدا کردہ روح کو حکم دیا کہ جسد آدم میں داخل ہو۔ روح نے عرض کیا پروردگار عالم میں فضاے بسط کے ایک مخلوق ہوں میں اس تنگ و تاریک جسد سے کس طرح مربوط ہوں حکم دیا کہ تالو کے ذریعے تعلق قائم کر سہ چنانچہ روح نے جناب آدم کے تالو کے ذریعے تعلق قائم کیا اور جب دماغ میں پہنچی اور انکھوں اور دہن و

زبان تک پہنچی تو حضرت آدمؑ کو چھینک آئی۔ آپ نے فوراً ہی اٹھا لیا۔ اس مقام پر سوال ہو سکتا ہے کہ جناب آدمؑ کو کس نے تعلیم دی کہ چھینک اٹھنے پر خدا تعالیٰ کی حمد ادا کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمؑ چونکہ نبی اللہ تھے اور خداوند عالم نے ان کے لیے بطور تعارفِ تخلیض کا لفظ ارشاد فرمایا ہے پس روح آدمؑ روحِ علمی تھی اس لیے کبھی اس روح کو زبان قرآن میں روح القدس کبھی روح منہ اور کبھی کلمۃ اللہ القا کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام ارواح کا تذکرہ انبیاء اللہ ہی کے حالات میں ملتا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین (ع) کی ارواح مطہرہ بھی علمی و بہت ہی اور چونکہ ان ذوات مقدسہ کا علم و بہت ہی ہوتا ہے لہذا ان کا کسب و اکتساب علم سے کوئی تعلق نہیں ہے پس ان کی روح۔ بھی روح علمی ہوتی ہے ہم اس مقام پر ایک روایت سپرد قرطاس کرتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین (ع) اپنے بچپن کے زمانہ میں یعنی کہ حیات نبوی (ص) میں اپنے گھر سے باہر نکلے کچھ اور بھی طفلان مدینہ موجود تھے ان میں عمر بن سعد ملعون بھی تھا کہ امام حسین کی نظر اس پر پڑی اور آپ نے کسی سے فرمایا کہ یہ شخص (عمر بن سعد) میرا قاتل ہے یہ مجھے کر بلا میں قتل کرے گا جب امام حسین (ع) یہ باتیں کر رہے تھے کہ حذیفہ یمانی ادھر سے گزرے اور یہ گفتگو سنی تو امام حسین (ع) کے پاس آئے اور کہنے لگے فرزند رسول خدا (ص) کیا یہ بات تم نے اپنے نانا جان سے سنی ہے امام حسین نے فرمایا کہ نہیں۔ حذیفہ کو بڑا تعجب ہوا اور جب آنحضرت (ص) کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا آنحضرت (ص) نے فرمایا اے حذیفہ تعجب کس بات کا ہے الحسن و الحسین (ع) حالہ کمال غیرہ من الناس فانہما یطالع اللوح المحفوظ فی ذالک الوقت یعنی کہ حسن و حسین عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں یہ تحقیق یہ دونوں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ ائمہ کی روح روح علمی ہوتی ہے جبکہ عام انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں پس حجج اللہ خواہ نبی ہوں یا امام۔ ان کی نوع عام نوع انسان سے جداگانہ ہے۔ اور یہی تقاضا سے عدل بھی ہے کہ ہادی اور غیر ہادی ہونے میں باعتبار نوع امتیاز رہے۔ حضرت آدمؑ۔ دنیاے بشریت میں پہلے نبی ہیں خلیفہ اللہ

حجت خدا ہیں آپ کے دو جنبہ تھے ایک بشری دوسرا نوری لیکن انہیں نے جناب آدم کو طین کی نسبت سے دیکھا اور سجدہ سے اعراض کیا حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنی نارمت کا جناب آدم کی طینت سے قیاس کیا اگر وہ اپنی نارمت کا جناب آدم کی نورمت کے ساتھ تقابل کرتا تو اس پر آدم کی فضیلت اباگر ہو جاتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے حضرت آدم "امتزاج نور و طین" کا شاہکار ہیں پس عام انسانوں کی نوع اور نوع انبیاء کی یہ صورت مستطاب ہوتی ہے کہ:

امتزاج عناصر اربعہ

امتزاج نور و طین

مثل بشر

بشر

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (القرآن)

نوٹ: - آیت مبارک قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی کے تحت یہ تفسیر بھی نگاہ سے گزری کیا "حضرات محمد و آل محمد کوئی دوسری قوم ہیں کہ ان حضرات کو مثل بشر سمجھا جائے یہ تو عین بشر ہیں" ہمیں تعجب ہے کہ ایک عالم دین کے قلم سے یہ الفاظ کیوں کر منعبط ہوئے کیونکہ حضرات محمد و آل محمد (ص) کو دوسری قوم اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا ہمارے ساتھ بشریت میں اشتراک رہے پس یہ ذوات مقدسہ "امتزاج نور و طین" کی بنا پر مثل بشر ہیں۔ اور اسی امتزاج کی بنا پر یہ ذوات مقدسہ معصوم ہیں جبکہ بشر محض کی آخری منزل تقویٰ ہے۔

سید قل حسنین زیدی سرسوی

عالمین سے کون لوگ مراد ہیں

آیت: اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ (سورۃ ص آیت نمبر ۵) بر
(۷۵)

ترجمہ: (یعنی کہ) خدا نے ابلیس سے فرمایا۔ کیا تو نے تکبر کیا۔ کیا واقعی تو بڑے درجہ والوں میں سے ہے۔؟

اس آیت مبارک کا پس منظر یہ ہے کہ جب ابلیس نے حکم خدا سے اعراض کیا اور حضرت آدمؑ کو سجدہ نہ کیا تو خداوند عالم نے اس سے فرمایا کہ اے ابلیس جس چیز کو میں نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا (بھلا) اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کسی چیز نے روکا۔ کیا تو نے تکبر کیا۔ کیا واقعی تو بڑے درجہ میں سے ہے۔ یعنی عالمین میں سے ہے۔ ابلیس بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے (کہاں آگ اور کہاں مٹی) خداوند عالم نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا تو یقینی مردود ہے۔ تجھ پر ہر روز جہاں (قیامت) تک میری لعنت پڑا کرے گی۔

اگر بغور آیات متعلقہ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت فرشتے بھی موجود تھے کہ جنہوں نے آدمؑ کو سجدہ کیا جو نوری مخلوق ہیں۔ ابلیس بھی ایک مخلوق ہے جو کہ آگ سے خلق ہوا تھا کیونکہ جنات آگ سے خلق ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے والجان خلقنہ من قبل من نار السموم ۵ (سورۃ الجبر آیت نمبر ۲۰) یعنی کہ اور ہم ہی نے جنات کو آدمی سے (بھی) پہلے بے (دھوئیں) کی تیز آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور خود حضرت آدمؑ طین سے پیدا کئے گئے ہیں جب کہ ارشاد ہوا اے انی خالق بشر اومن طین ۵ کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ذوات مقدسہ عالمین کا مصداق ہیں وہ نہ ملائکہ میں سے ہیں اور نہ جنات میں سے ہیں اور وقت سجدہ صرف حضرت آدمؑ ہی تھے کوئی اور دوسرا آدمی

نہ تھا۔ بس عالین وہی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے انوار طیبہ لو سب سے پہلے خداوند عالم نے خلق فرمایا ہے جیسا کہ حدیث نور سے ظاہر ہوتا ہے (جسکا ذکر پیش نظر عنوان کے بعد اسی کتاب میں کیا گیا ہے) کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ پس حضرات محمد وآل محمد (ص) عالین ہیں یعنی کہ بڑے درجہ والے ہیں کہ اول مخلوق ہیں اور یہ درجہ عالی۔ باعتبار ماہیت نورانی ہے نہ کہ باعتبار طین۔ اب ہم ایک حدیث سپرد قرطاس کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات محمد وآل محمد (ص) عالین ہیں چنانچہ ابو سعید خدری آتہ استکبرت ام کنت من العالین ۵ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد رسول خدا (ص) کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا۔ اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ۔ خدا تعالیٰ کے قول "من العالین" میں وہ کون لوگ ہیں کہ جو عند اللہ عالین ہیں اور وہ فرشتوں سے بھی زیادہ عالی مرتبہ ہیں۔ آنحضرت (ص) نے فرمایا کہ وہ میں ہوں اور علی و فاطمہ حسن و حسین ہیں۔ (ملاحظہ ہو بحار الانوار علامہ مجلس) پس حضرات محمد وآل محمد عالین ہیں۔ اور تمام کائنات میں سے بڑے درجہ والے ہیں۔ اس دنیا میں بھی عالین ہیں اور اس عالم میں بھی عالین ہیں پس حضرات محمد وآل محمد (ص) کی نوع۔ عام نوع انسان سے جداگانہ ہے یعنی کہ یہ حضرات مثل بشر ہیں اور یہی من العالین سے ظاہر ہوتا ہے یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ عالین کی طرف جو پھر شوب ہو جائے وہ قابل تعظیم و تکریم ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اس کے بے توقیری کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات محمد وآل محمد (ص) کے مشاہد مقدسہ شحاتہ اللہ میں داخل ہیں چنانچہ جب زاین مشاہد مقدسہ میں جاتے ہیں تو عتبہ عالیہ پر اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں جسے عرف عام میں سجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سجدہ کے متعلق مفاتیح الجنان مطبوعہ نجف اشرف باب آداب زیارت۔ نمبر شمار نمبر ۳ میں یہ عبارت مرقوم ہے کہ شیخ شہید فرمودہ کہ اگر زیارت کنندہ سجدہ کند و نیت کند کہ ازراے خدا سجدہ میکنم بہ شکر این کہ مرمان باین مکان رسانیدہ بہتر خواہد بود یعنی کہ میں برائے شکر خدا سجدہ کرتا ہوں کہ

اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا تو یہ سجدہ خوب تر ہے۔ کتاب مفتاح البیان برس ہا برس سے علمائے کرام کے عملیہ میں ہے اور یہ بھی یقینی چیز ہے کہ زائرین کی نگاہ میں آداب زیارت ہمہ وقت رہتے ہیں کہ مثنوی آداب زیارت کوئی بات صادر نہ ہونے پائے چنانچہ سب ہی نے شیخ شہید کی مذکورہ عبارت سے اتفاق کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ سجدہ بہ نیت شکر خدا ہو۔ لیکن کچھ عرصہ سے یہاں پر یہ الفاظ گشت کر رہے ہیں کہ سجدہ شکرانہ کا ہونا چاہئے نہ کہ سجدہ امام کو تعظیم کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاسکتا۔ نہ تعظیمی نہ غیر تعظیمی بعض جاہلوں نے یہ مسلک بنا کر حوام کو گمراہ کرنا ہے کہ امام کو سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ وہ کفر ہے مذہب شیعہ ان چیزوں سے پاک ہے سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں کر سمجھ لیا گیا کہ زائرین کا آستانہ مبارک پر پیشانی رکھنا امام (ع) کو سجدہ کرنا ہے؟ علاوہ ازیں اس سجدہ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ سجدہ امام کو کیا جاتا ہے۔

نیت کا حال خدا اور حضرات محمد و آل محمد (ص) پر روشن ہے نیت چونکہ پوشیدگی رکھتی ہے بنا برس شیخ شہید اعلیٰ اللہ مقامہ نے زائر کی نیت پر حملہ نہیں کیا بلکہ ایک راہ صواب دکھلائی ہے کیونکہ کوئی زائر آستانہ مقدسہ پر امام کو سجدہ نہیں کرتا وہ تو آستانہ مبارک کو بقدر ایک سجدہ شکرانہ اپنا قبلہ عقیدت قرار دیتا ہے جو خالصاً احترام شحاتہ اللہ ہے اس سجدہ کے متعلق اس قسم کی اشاعت کرنا کہ وہ کفر ہے اور مذہب شیعہ ان چیزوں سے پاک ہے "ہرگز مناسب درست نہیں ہے کیونکہ اس سے مخالفین مذہب شیعہ کو تقویت ہو سکتی ہے اور مروجہ وہابیت خارجی و داخلی طور پر اثر انداز ہوتی ہے سجدہ تو صرف ذات خدا کیلئے ہے فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے سجدہ میں گر پڑے اور جناب آدم بقدر ایک سجدہ قبلہ ملائکہ بنے اور اہل ایمان آستانہ مبارک پر پیشانی رکھ کر حق احترام شحاتہ اللہ ادا کرتے ہیں

بے ادب پاہ منہ میں جا کہ عجب درگاہ است

سجدہ گاہ ملک و روضہ شاہنشاہ است

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

(حدیث نبوی)

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۱۰) تم کیا اچھے گروہ ہو کہ
جو لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور
برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو اس آیت میں لفظ اخراج سے ظاہر ہوتا ہے جو
دلالت کرتا ہے کہ امت خیر (یعنی محمد وآل محمد (ص) پہلے ہی سے عالم نور میں چھپے ہوئے تھے
یعنی کہ اسرار الہی میں پوشیدہ تھے۔ کیونکہ نکلنے ہی کو اخراج کہتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ یہ ذوات مقدسہ نوری ہیں کیونکہ عناصر اربعہ کا اس عالم نور سے کوئی تعلق نہیں پس وجود
محمد اول مخلوق اور نور ہے اس آیت کی تفسیر خود آنحضرت (ص) نے جابر بن عبد اللہ انصاری
سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے جابر! **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي**

أَبْدَعْتَهُ مِنْ نُورِهِ وَاشْتَقَهُ مِنْ جَلَالِ عِظْمَتِهِ فَاقْبَلِ
يَطُوبُ بِالْقُدْرَةِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى جَلَالِ الْعِظْمَةِ فِي ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيمًا فَفُتِقَ مِنْهُ نُورٌ عَلَى فِئْكَانٍ نُورِيٍّ مَحِيطًا
بِالْعِظْمَةِ وَنُورٌ عَلَى مَحِيطًا بِالْقُدْرَةِ تَمَّ خَلْقَ الْعَرْشِ وَاللَّوْحِ
وَالشَّمْسِ وَضَوْءِ النَّهَارِ وَنُورِ الْبَصَارِ وَالْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ
وَالْبَصَارِ الْعِبَادِ وَأَسْمَائِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ مِنْ نُورِيٍّ وَنُورِيٍّ
مَشْتَقٍ مِنْ نُورِ اللَّهِ فَنَحْنُ الْأُولُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ
السَّابِقُونَ وَنَحْنُ الْمَسْبُوحُونَ وَنَحْنُ الشَّافِعُونَ وَنَحْنُ كَلِمَةُ اللَّهِ

'اَوْ نَحْنُ خَاصَّةُ اللّٰهِ وَنَحْنُ اِحْبَاءُ اللّٰهِ وَنَحْنُ وَجْهُ اللّٰهِ نَحْنُ جَنْبُ اللّٰهِ
 وَنَحْنُ يَمِيْنُ اللّٰهِ وَنَحْنُ اِمْنَاعُ اللّٰهِ وَنَحْنُ خَزَنَةُ وَحْيِ اللّٰهِ وَسَعْدَةُ
 عِيْبِ اللّٰهِ وَنَحْنُ مَعْدِنُ التَّنْزِيْلِ وَمَعْنَى التَّوْوِيْلِ وَفِي اِبْبَاتِنَا
 هَبْطُ الْجِبْرِئِيْلِ وَنَحْنُ مَتَحَالُ قَدْسِ اللّٰهِ وَنَحْنُ مَصَابِيْحُ الْحِكْمَةِ
 وَنَحْنُ مَفَاتِيْحُ الرَّحْمَةِ وَنَحْنُ نِيَا سَبْعِ النِّعْمَةِ وَنَحْنُ شَرْفِ
 اللّٰمِ وَنَحْنُ سَادَةُ الْاِثْمَةِ وَنَحْنُ نَوَامِيْنُ الْعَصْرِ وَاِحْبَارُ الدَّهْرِ
 وَنَحْنُ سَادَةُ الْعِبَادِ وَنَحْنُ سَاسَةُ الْبِلَادِ وَنَحْنُ الْكِفَاةُ وَالْحِمَاةُ
 وَالسَّقَاةُ وَالرِّعَاةُ وَطَرِيْقُ النِّجَاةِ وَنَحْنُ السَّبِيْلُ وَالسَّلْسَبِيْلُ
 وَنَحْنُ النِّهْجُ الْقَوِيْمُ اَوْ الطَّرِيْقُ الْمُسْتَقِيْمُ مِنْ بِنَا اَمِنْ بِاللّٰهِ
 وَمِنْ رَدِّ عَلَيْنَا رَدِّ عَلٰى اللّٰهِ وَمِنْ شَكِّ فَيُنَاشِكُ فِي اللّٰهِ وَمِنْ
 عَرَفْنَا عَرَفَ اللّٰهِ وَمِنْ رَدِّ عَلٰى اللّٰهِ وَمِنْ شَكِّ فَيُنَاشِكُ فِي اللّٰهِ
 وَمِنْ عَرَفْنَا عَرَفَ اللّٰهِ وَمِنْ تَوْلٰى عَنَا تَوْلٰى عَنِ اللّٰهِ وَمِنْ اِطَاعْنَا
 اِطَاعَ اللّٰهِ وَنَحْنُ الْوَسِيْلَةُ اِلَى اللّٰهِ وَالْوَصْلَةُ اِلَى رِضْوَانِ اللّٰهِ وَلَنَا
 الْعِصْمَةُ وَالْخِلَافَةُ وَالْهَدَايَةُ وَفِيْنَا النُّبُوَّةُ وَالْوَلَايَةُ وَالْاِمَامَةُ
 وَمَعْدِنُ الْحِكْمَةِ وَبَابُ الرَّحْمَةِ وَشَجَرَةُ الْعِصْمَةِ اَوْ نَحْنُ كَلِمَةُ
 التَّقْوٰى وَالْمِثْلُ الْاَعْلٰى وَالْحِجَّةُ الْعِظْمٰى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى مِنْ
 تَمَسَّكَ بِهَا نَجَا۔

ترجمہ: یعنی پہلے جو اللہ نے خلق کیا میرا نور ہے۔ اس کو اپنے نور سے اول اول بنایا اور اپنے
 جلال عظمت سے نکالا۔ پس وہ حجاب قدرت کے گرد طواف کرنے لگا۔

یہاں تک کہ اسی ہزار سال میں جلال عظمت تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے تعظماً سجدہ خدا
 کیا اور اس سے خدا نے نور علی کو جدا کیا اور حیر کر نکالا پس میرا نور تو عظمت کو احاطہ کئے
 ہوئے تھا۔ اور نور علی قدرت کو محیط کئے ہوئے تھا۔ پھر اللہ نے عرش و کرسی لوح۔ اقباب

دن کی روشنی آنکھوں کا نور اور عقل معرفت اور لوگوں کے کان اور آنکھیں اور دل میرے نور سے خلق کئے اور میرا نور خدا کے نور سے مشتق تھا۔ پس ہم (میں) علی اور اولاد علی ہی سب سے اول ہیں۔ اور ہم ہی سب سے آخر ہیں۔ ہم میں سبقت کرنے والے ہیں۔ ہم میں تسبیح کرنے والے اور ۵۰ بیعت محشر ہیں۔ ہم ہی کلمۃ اللہ و خصوصین ہیں۔ ہم ہی مقرب خدا ہیں۔ اور ہم ہی دوست خدا ہیں۔ ہم ہی وجہ اللہ ہیں۔ ہم ہی جنب اللہ ہیں۔ ہم ہی دست خدا ہیں ہم ہی اسکے امین اس کی وحی کے خزانہ دار اور پردہ غیب الہیہ ہیں۔ ہم ہی محدث تنزیل اور کئی تاویل ہیں مہبط جبریل ہیں ہم ہی محل قدس الہی و مورد روح قدس ہیں ہم ہی شمعہائے حکمت کلید باہر رحمت اور چمبہائے نعمت میں سردار ائمہ شرف امت ہیں ہم ہی ناموس زماں و علماء دہر سرداران اور حکام بلاد ہیں۔ ہم ہی کفیل رحمت حامی دین راعی خلق اور ساتی۔ رہر و راہ نجات ہم ہی سلسبیل ہیں۔ ہم ہی سہیل ہیں۔ ہم ہی راہ قدیم ہیں ہم ہی طریق مستقیم ہیں۔ جو ہم پر ایمان لایا خدا پر ایمان لایا۔ جس نے ہمارے قول کو رد کیا۔ اس نے خدا کے کلام کو رد کیا۔ جس نے ہم پر شک کیا اس نے خدا میں شک کیا۔ جس نے ہمیں پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جو ہم سے پھرا ہے وہ خدا سے پھرا جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ہم ہی خدا تک پہنچنے کا ذمہ اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہیں ہمارے ہی لیے عصمت و خلافت و ہدایت ہے۔ اور ہم ہی میں نبوت و ولایت اور امامت ہے اور ہم ہی محدث حکمت ہیں باب رحمت ہیں۔ ہم ہی شجرہ عصمت ہیں ہم ہی کلمہ تنوینی اور مثل اعلیٰ ہیں حجت عظمیٰ ہیں اور عروۃ الوثقی ہیں کہ جس نے ہمارے دامن سے کیا نجات پا گیا۔ (ملاحظہ ہو کتاب الصراط السوی فی احوال المہدی صفحہ ۱۳۰ تا صفحہ ۱۳۶ مصنف علامہ حضرت السید محمد بسطین صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ)

کیا حضرات محمد و آل محمد (ص) مجازاً نور ہیں؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ "نور و بشری بخشیں کرنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ نور کی تعریف کیا ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ نور و نار میں کیا فرق ہے؟ اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ نور جو ہر ہے یا عرض۔ حقیقت یہ ہے کہ نور ان بعض غامض اشیاء میں سے ایک ہے جن کی مابیت و حقیقت کے چہرے سے آج تک کوئی نقاب کشائی نہ کر سکا۔ اور نہ ہی آئندہ کوئی اس لائن محل سے کوئل کر سکے گا۔"

جب ہم اس نظریہ کا جائزہ لیتے ہیں تو چند سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں جو کہ یہ ہیں:-

یہ کہ۔ کیا نور کی حقیقت و مابیت کبھی کا شرعی طور پر کوئی مکلف ہے یا نہیں؟

یہ کہ کیا حضرات محمد و آل محمد (ص) کی خلقت نوری پر عقیدہ رکھنے کے لیے احادیث نور کافی نہیں ہیں؟

یہ کہ اگر حضرات محمد و آل محمد (ص) کی خلقت نوری سے ابتداء کائنات نہیں ہے تو پھر کونسی شے ہے جو اول مخلوق ہے؟

یہ کہ حضرات محمد و آل محمد (ص) کو من باب المجاز نور کہنے کے بارے میں کیا کوئی قول معصوم (ع) ہے

یہ کہ اگر حضرات محمد و آل محمد (ص) کی خلقت نوری کو من باب المجاز نور کہا جائے تو کیا یہ اسطرت راجح نہیں کہ ان کی تخلیق عام انسانوں جیسی ہے۔

یہ کہ جب کہ لفظ غامض در فہم اور کلام پوشیدہ ہے کہ جس تک عقل انسان کی رسائی ممکن نہیں تو کیا حضرات محمد و آل محمد (ص) کے نزدیک بھی حقیقت نور غامض شے ہے۔؟

کیا حضرات محمد و آل محمد (ص) کو حقیقت نور کا علم نہیں۔؟

جہاں تک حدیث نور کا تعلق ہے۔۔ یہ معتبر و موثق حدیث ہے۔ اس حدیث کو معصوم

اور موثق محدثین دونوں نے نقل کیا ہے روایتی تفصیل کو (اسی کتاب میں بعنوان انا و علی من نور واحد میں ملاحظہ فرمائیں) پس اول مخلوق کا نوری ہونا روز روشن کی طرح واضح اور اول مخلوق کہ جس سے کائنات کی ابتداء ہوئی ہے وہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جبکہ کسی دوسری خدمت نبوی یا ارشاد امام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علاوہ نور محمد وآل محمد (ص) کے کوئی اور شے ایسی ہے کہ جس سے خداوند عالم نے کائنات کی ابتداء فرمائی ہے پھر ان کو من باب الحجاز نور کہنا کیا معنی؟ یہ چیز ایک لمحہ فکر یہ کی طالب ہے خداوند عالم نور ہے اور خالق نور بھی ہے۔ نور خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک ہے جس کا اقرار اور اس کی ضد کا انکار کرنا لازمی ہے نور کی ضد ظلمت ہے پس خدا نور ہے اور ظلمت عدمی شے ہے پس جس سے کائنات کی ابتداء ہوئی وہ نور ہے جس پر اول ما خلق اللہ نوری شاہد ہے۔ حضرت امام محمد تقی (ع) نے سوالب صفات کے ذریعے معرفت خدا حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کیونکہ صفات ثبوتیہ میں سے کسی بھی صفت کی حقیقت اور کذب معلوم کرنا محال ہے لہذا تمام صفات ثبوتیہ کو سمجھنے کے لیے اس کے انصاف کی نفی کرنا ضروری ہے اور اس طرح نفی صفات کو (یعنی صفات سلبیہ کا انکار) ذریعے معرفت قرار دو کہ خدا کی ذات سے ہر عیب اور نقصان کی نفی عمل میں آئے اور چونکہ حضرات محمد وآل محمد خدائی صفات کے مظہر اور مظہر ہیں لہذا ان کو نور تسلیم کرنا ان کی صفت ثبوتیہ کا اقرار کرنا ہے کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے ہر قسم کا عیب و نقص دور ہے پس محمد وآل محمد کا مخلوق نوری ہونا اظہر من الشمس ہے یہ من باب الحجاز نور نہیں ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کا نور اس طرح تابندہ ہو جسے کہ چاند و سورج کا حال ہے یہ جب چائیں اپنے نور کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ظاہر بھی کیا ہے جس کا اسی کتاب میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے خداوند عالم کی حیثیت نور کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا بھی من باب الحجاز نور ہے۔ وجود محمد وآل محمد جو خود ایک حقیقت محض ہے پس مجاز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کے نور کو ذریعہ معرفت نور ذات خدا سمجھتے ہیں۔

حکماء نے نور کی یہ تعریف کی ہے الظاہر بذاہ والمظہر لغیرہ۔ یعنی کہ خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے۔ اسی تعریف نور کی وجہ سے مترجمین نے لفظ نور کا ترجمہ "لفظ روشنی سے کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تعریف نور جامع نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ نور خدا کی صفت بھی ہے اور ذات احدیت مستور و مخفی ہے رحمت خدا ممکن نہیں ہے پس کس طرح اس کا نور ظاہر ہو سکتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تعریف نور۔ اس نور پر صادق آتی ہے کہ جسے خدا نے نور عطا کیا ہے۔ جیسے سب سے اول مخلوق نور محمدی (ص) ہے اور اس نور کے اجر: علی وفاطمہ اور حسن و حسین میں پس پیغمبر پاک مخلوق نوری ہیں اور ان کے نوری ہونے سے انکار کرنا یا ان کو من باب المجاز نور کہنا۔ خداوند تعالیٰ کے نور ہونے سے انکار کرنا ہے اور خداوند عالم کی صفات شہوتیہ میں سے کس صفت کا بھی انکار کرنا راجح نہ گرا ہی ہے خداوند عالم ہر ایک مومن کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاند و سورج میں بھی نور جو من باب المجاز نہیں ہے سہتا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وجعل القمر فیمن نور وجعل الشمس سراجاً (سورۃ نوح آیت نمبر ۱۶) اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا۔ اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاند و سورج میں نور ہے تو اگر خلقت محمد و آل محمد نوری ہو تو کون سے انکار کی بات ہے؟ یہ چیز ایک لمحہ فکریہ کی طالب ہے

فکر۔

کیونکہ سورج کی روشنی کا منبع نار ہے نہ کہ نور سورج کی روشنی اسباب کے طالع ہے نور محتاج اسباب نہیں

جو لوگ محمد و آل محمد (ص) کے خلقت نوری سے انکار کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے پاس گئے تھے اگرچہ مشتمل بہ بشر تھے مگر ان میں خواص و آثار اب بھی فرشتوں والے تھے تا نچہ قرآن شاہد ہے کہ جب ابراہیم خلیل نے ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا گوشت پیش کیا تو انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ لیکن انبیاء

اللہ میں تو اکل و شرب سماج و محاسن وغیرہ سب لوازم بشریت موجود ہیں پھر اس نمایاں فرق کے باوجود ان پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے؟ انبیاء (ع) سے متعلق یہ ہے وہ نظریہ کہ جسے تقصیر پسند لوگوں نے اپنایا ہے اگر بغاوت دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ نظریہ خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ انبیاء اللہ اور خصوصاً محمد وآل محمد (ص) کی خلقت نوری ہے کیونکہ خلقت اولیٰ نوری اور بعدہ طین کو نسبت دی گئی ہے تاکہ کار ہدایت انجام پذیر ہوتا رہے۔ اگر یہ بھی مثل فرشتوں کے نوری تخلیق پر دنیا میں تشریف لاتے تو کوئی بھی ان سے ہدایت نہ پاتا نہ ہی مانوس ہوتا اس لیے انہوں نے اپنے نوری خواص کو ظاہر نہیں کیا (سوائے بشری خواص کے) جس طرح کہ فرشتوں نے ابراہیم کے پاس پہنچ کر اپنے خواص ملکی کو ظاہر نہیں کیا تھا جب تک کہ ان کے سامنے تکبر دکھانا ہو پیش نہ کیا گیا۔ اس طرح محمد وآل محمد (ص) نے بھی جب چاہا اپنی خلقت نوری کو ظاہر کیا ہے جس کا ثبوت روایات سے ملتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں:-

حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت (ص) کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جسکی روشنی میں ہم اپنی سوئی تک دھونڈ لیتے تھے۔ یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ دونوں نواسہ آپ کے گھر سو رہے تھے کہ بیدار ہوئے اور اپنے نانا جان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے گھر جائیں گے شب کا وقت تاریکی چھائی ہوئی اور ان کا بچنا پس آنحضرت نے اپنی انگشت مبارک کو بلند کیا اور اس سے ایک نور ساطع ہوا جسکی روشنی میں شہزادے اپنے گھر گئے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آنحضرت نے گجور کی ایک سوکھی ہوئی شاخ اٹھائی اور اس اپنا دست مبارک مس کیا اس میں روشنی پیدا ہو گئی اور شہزادہ اس روشنی میں اپنے گھر گئے۔

ان تمام شواہد اور روایات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرات محمد وآل محمد (ص) کی خلقت نوری ہے اب ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد وآل محمد (ص) من باب الہماز نور ہیں۔ کیا اس نظریہ کی تائید میں کوئی قول معصوم موجود ہے؟ کہ

جسمیں یہ فرمایا ہو کہ ہم من باب المجاز نور ہیں حالانکہ یہ مسلمہ امر ہے کسی آیت قرآنی یا حدیث کی تاویل وہی صحیح تصور سکتی ہے کہ جسکی تائید قول معصوم سے حاصل ہو ورنہ نہیں۔

حضرات محمد وآل محمد (ص) کی خلقت نوری کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ تجلی کہ جو کوہ طور پر ایک شجر سے ظاہر ہوئی وہ ہمارے جد امجد حضرت رسول خدا (ص) کے نور کا ایک جزو تھی کہ جسکے دیکھنے کی دیکھنے والے تاب نہ لاسکے۔ اور حضرت موسیٰ (ع) بے ہوش ہو گئے۔ انحضرت (ص) نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں دیکھا کسی نے مجھے اور علیؑ کو ہماری اصلی صورت میں (یعنی کہ ہماری صورت نورانیہ میں کیونکہ کوئی بھی دیکھنے کی تاب نہ لاسکتا تھا) خلقت نوری کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ علامہ جبرئیل نے انور نعمانیہ میں درج کیا ہے کہ یہ فریقین کی کتب میں موجود ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبرئیل امین حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے دو لٹکدہ پر حاضر ہوئے اشائے گفتگو جناب سیدہ نے ان کو یام کبیر خطاب کیا جب جبرئیل امین انحضرت (ص) کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جناب سیدہ کا ان کو یام کبیر خطاب کر نیکاتذکرہ کیا۔ اور بطور تعجب کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ ہماری خلقت نور سے ہوئی ہے اور آپ کی طین سے انحضرت (ص) نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرانے سچ کہا اے جبرئیل ہم بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں پھر حضرت رسول خدا (ص) نے جناب علی مرتضیٰ (ع) کو بلایا اور اپنی پیشانی کو ان کی پیشانی سے رگڑا۔ تو اس سے اسانور ظاہر ہوا جس سے آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ انحضرت نے فرمایا اے جبرئیل اس نور کو پہچانتے ہو جبرئیل نے عرض کیا ہاں هذا النور الذی کنا نراہ فی قوام العرش کہ یہ وہ نور ہے کہ جسکو ہم قوام عرش پر دیکھا کرتے تھے۔ تب انحضرت (ص) نے فرمایا اسی لیے میری بیٹی فاطمہ نے مجھے یام کبیر خطاب کیا ہے پس محمد وآل محمد (ص) کی خلقت نوری سے انکار کرنا یا ان ذوات مقدسہ کو من باب المجاز نور سمجھنا بھی منافی حقیقت ہے۔

”وحی“ جس طرح کہ نور بعض غامض اشیاء میں سے ایک ہے کہ جسکی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اسی طرح ”وحی“ کی حقیقت بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے کہ جسکی طرف منجانب خدا وحی بھیجی جاتی ہے اور یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ قرآن مجید قلب المنعزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعے وحی نازل ہوا ہے جیسا کہ ارشاد خداوند عالم ہے نزل بہ الروح الامین ○ علیٰ قلبک (سورۃ الشراء آیت نمبر ۱۹۳) یعنی کہ جسے جبرئیل امین قلب رسول پر لے کر نازل ہوئے ہیں یہ ایک ایسا اشارہ ہے وحی کی طرف کہ اس کی حقیقت کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ سوائے ان کے جو صاحبان وحی میں ہیں اور نہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ قرآن کے کسی لفظ یا آیت کا انکار کرنا کل قرآن کا انکار کرنا ہے اور منکر قرآن دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید الواح کی شکل و صورت میں نازل نہیں ہوا ہے پس سوال ہو سکتا ہے کیا وحی کی حقیقت و ماہیت معلوم کر نیا کوئی شخص مکلف ہے یا نہیں؟

جبکہ حقیقت و ماہیت وحی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو کیا کوئی شخص مفاد اللہ ”وحی“ سے انکار کر سکتا ہے حالانکہ وحی نبی وغیر نبی میں ماہہ الامتیاز ہے لہذا وحی کا انکار نبوت سے انکار ہے اسی طرح جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور کی حقیقت و ماہیت کسی کو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے نہ تعریف نور کی جاسکتی ہے جسکی بنا پر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی و امام نور و بشر ہونیکے متعلق بحث کرنا عبث ہے۔ جس کے نتیجے میں محمد وآل محمد کی خلقت نوری سے انکار کرتے ہیں ہم ان علماء سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جبکہ وحی اور نور دونوں ہی کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی تو جس طرح نبی و امام کی خلقت نوری کا انکار کیا جا رہا ہے تو کیا اسی طرح وحی و الہام سے بھی انکار ہے۔ ظاہر ہے کہ وحی کی حقیقت و ماہیت سوائے ان کے کہ جو صاحبان وحی ہیں کوئی شخص نہیں جانتا اسی لیے وحی کا ترجمہ لفظ وحی کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی طرح لفظ نور کا ترجمہ بھی لفظ نور سے کیا جاتا ہے وحی اور نور لازم و ملزوم ہیں۔ پس وحی ہو یا نور۔ ان میں سے کسی لفظ کو معنی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ قرآنی الفاظ معنی نہیں ہو کر تے خواہ ان کی حقیقت اور معنویت کسی کو معلوم ہو یا نہ

ہو کیونکہ قول معصوم نص ہوتا ہے اور غیر معصوم کا قول اجتہاد کہلاتا ہے چونکہ پیش نظر
مسئلہ نور فقہی نہیں ہے کہ کسی مجتہد کا قول سند متصور ہو۔ پس حضرات محمد و آل محمد کی
خلقت نوری کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ طین کی نسبت دیکھ کر ان کو من باب المجاز نور
کہنا دیا سند اری کے خلاف ہے اس قسم کے نظریات سے اجتناب کرنا چاہئے۔

أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ

(حدیث نبوی)

حدیث پیش نظر شیعی دنیا میں عجاج تعارف نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو اکثر تعداد میں اہلسنت نے بھی مختلف کتب میں نقل کیا ہے یہ حدیث آٹھ صحابیوں سے مروی ہے یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) حضرت امام حسینؑ جناب سلمان فارسیؑ جناب ابوذر غفاریؑ جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؑ جناب عبد اللہ بن عباس ابو ہریرہؓ انس بن مالکؓ (اسمائے مخضرمین حدیث نور اور حوالہ جات کتب کے لیے از صفحہ نمبر ۳۲۵ تا صفحہ ۳۲۸۔ کتاب البلاغ المسبین مصنفہ جناب آغا محمد سلطان مرزا صاحب ایم اے ایل ایل بی رینارڈ دسٹرکٹ و سش جج صدر شیخہ مجلس اوقاف دہلی ملاحظہ فرمائیں) حدیث نور سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) کا امر نبوت میں شریک ہونا اظہر من الشمس ہے۔ اس موقع پر ایک امر کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امر نبوت میں شرکت کے کیا معنی ہیں جہاں شرکت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک رسالت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آدمی ایک کو مل گئی اور آدمی دوسرے کو مل گئی۔ بلکہ یہ تائیدی شرکت تھی یعنی رسولؐ کے امر رسالت میں خدا کی طرف سے حمایت اور گواہی کیلئے مقرر ہونا۔ اور بطور امر واقعی حمایت اور مدد کرنا تاکہ نائب (علیؑ) کا فعل اصل (رسول خدا) کا فعل سمجھا جائے اور نائب کے فعل کی ذمہ دار اصل پر عائد ہو جائے پس شرکت امر نبوت بایں معنی ہے کہ انحضرت (ص) کے نائب و خلیفہ بلا فصل کا شاہد نبوت ہونا یقینی امر ہے۔ ما نوذاز "کتاب البلاغ المسبین" اسی شرکت امر نبوت کی وضاحت دعوت ذوالعشیرہ سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ شرکت امر نبوت بذاتہ بطور صفت نور ہے علم کہ جس پر بجانب خدا نبوت منحصر ہے وہ بھی نور ہے۔ پس انحضرتؑ اور آپ کے جانشین منصوص من اللہ کی خلقت نوری یقینی ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ

حضرات محمد وآل محمد - من باب المہاجز نور ہیں (یعنی کہ حقیقت میں نور نہیں) حالانکہ یہ مسئلہ امر ہے کہ حقیقت اور مہاجز میں بعد المشرقین ہے۔ ہم اس مقام پر صرف ایک روایت سپرد قرعاس کرتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انا و علیٰ من نور واحد ایک ایسی حدیث ہے کہ جو حدیث اول ماخلق اللہ نوری سے عبارت ہے۔ روایت حسب ذیل ہے:-

حدیث نور: ابراہیم بن ابی بکر بن ابی الحسن بن محمد بن موسیٰ نے اس حدیث نور کو مختلف اسانید و متعدد طرق کے ساتھ بیان کیا ہے پتہ پتہ ہم ان کی کتاب فرائد السطین فی فضائل المرتضیٰ و التبول و البطین سے نقل کرتے ہیں:- (صرف ترجمہ) حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سنائیں نے جناب رسول خدا کو فرماتے ہوئے کہ میں اور علیٰ ایک نور سے پیدا کئے گئے ہیں جو عرش الہی کے سامنے خلقت آدم سے چودہ ہزار برس پہلے خداوند عالم کی تسبیح و تقدس کر رہا تھا جب خداوند عالم نے آدم کو پیدا کیا تو ہم اصحاب مردان ظاہر و ارحام مطہرہ میں سے مستقل کیئے۔ سہا تک کہ ہم صلب عبدالمطلب سے مستقل ہوئے۔ وہاں ہم کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا ایک حصہ یعنی کہ نصف عبد اللہ پدوم میں اور دوسرا نصف صلب عموی ابو طالب میں آیا۔ بس میں اس نصف میں سے پیدا کیا گیا کہ جو صلب عبد اللہ میں تھا۔ اور میرا بھائی علیٰ اس دوسرے نصف میں سے پیدا کیا گیا جو صلب ابو طالب میں تھا۔ اور ہمارے ناموں کو بھی خدا تعالیٰ نے خاص اپنے ناموں سے مشق کیا پتہ پتہ خدا تعالیٰ محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ خدا تعالیٰ اعلیٰ ہے اور میرا بھائی (ابن عم) علیٰ ہے خدا فاطر ہے میری بیٹی فاطمہ ہے۔ خدا حسن ہے اور میرے دونوں فرزند ان حسن و حسین ہیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور علیٰ ابن ابی طالب (ع) کو میری خلافت اور شہادت کیلئے منتخب فرمایا۔ بس میں رسول اللہ ہوں اور علیٰ سیف اللہ ہیں (ماخوذ از کتاب البلاغ المسبین مذکورہ)

اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیث نور انحضرت (ص) کی نبوت اور جناب امیر المومنین علی (ع) کی خلافت کی دلیل ہے۔ اگر یہ فرض کی لیا جائے جیسا کہ

مقصرین کہتے ہیں کہ "روایت نور پر عقیدہ نہیں رکھنا چاہے کہ ان حضرات کی خلقت نوری حقیقی معنی میں نہیں بلکہ من باب المجاز ہے" تو پھر ان کے اسمائے مبارکہ کا خداوند تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے مشتق ہونا کیا معنی؟ بھی پس اگر حضرات محمد و آل محمد کی خلقت بھی نوری ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے اور اگر ان کی خلقت کو نوری تسلیم نہ کیا جائے تو اس سے یہ ہی ترش ہوتا ہے کہ حضرات محمد و آل محمد (ص) خدا کی صفات کے مظہر نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیث نور خود مظہر صفات خدا کی دلیل ہے۔ حدیث نور کی تائید کئی دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث نور کی تائید حدیث شجرہ سے بھی ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا (ص) نے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف درخوں سے پیدا کیا اور میں اس درخت کی پرہوں اور علی اس کا تنہا (فرع) ہیں فاطمہ اس کے پھول ہیں اور حسن و حسین اس کے ثمر ہیں پس جس نے اس درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑا تو اس نے نجات پالی اور جو منحرف ہوا وہ گمراہ ہوا۔

جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ فتح خیر حضرت علی ابن علیہ السلام کی قوت کی مظہر ہے۔ آپ نے مرحب و عتر کو قتل کر کے مسلمانوں کی مشکل کشائی کی دوران جنگ میں سپر ہاتھوں سے گہڑی تو خیر کا در آہنی اکھیر کر اس کو سپر بنا لیا اور لڑے بہا تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد جب آپ نے اس دروازہ آہنی کو پھینکا ہے تو ستر آدمی ملکر اس کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر ہلک نہ سکے۔ فتح خیر کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مال غنیمت لیے ہوئے مدینہ پہنچا۔ انحضرت (ص) اور تمام اصحاب اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابوطالب سب کے سب مسجد میں رونق افزا ہوئے اس خوشی کا اندازہ وہی اصحاب کر سکتے تھے کہ جنہوں نے برو اپنے چالیس دن تک شکست کھائی تھی اور بالاخر حضرت علی ابن ابیطالب (ع) نے خیر فتح کیا۔ اس وقت ایک صحابی نے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے سوال کیا۔ یا امیر المؤمنین در خیر تو استقدر روزنی تھا کہ جسکے ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر ستر آدمی ملکر ہلک نہ سکے اور آپ

نے اس کو اکھیر کر سپر بنایا۔ کیا آپ نے درخیر اپنی قوت بشریہ سے اکھاڑا تھا؟
 یہ سوال آنحضرت (ص) اور تمام اصحاب کے گوش زد ہوا۔ لوگوں کی نگاہیں
 امیر المؤمنین کی طرف اٹھیں۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) نے فرمایا۔
 مَا قَلَعَتْ بَابَ خَيْبَرٍ مِنْ قُوَّةِ إِنْسَانِيَةٍ وَلَكِنْ مِنْ قُوَّةِ رَبَانِيَةٍ
 وَنَفْسِ نَبَوِيٍّ رَبِّهَا مَضِيًّا

اس ارشاد مبارک میں یہ الفاظ کہ "و نفس نبور ربھا معنیاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ قلب امیر
 المؤمنین جلوہ گاہ نور خدا ہے۔ اور قوت حقیقت میں نور ہے بس حضرت علی (ع) مظہر نور خدا
 ہیں اور انا و علی من نور واحد اس امر کی دلیل ہے کہ آپ جزو نور رسالت ہیں اس مقام پر
 سوال ہو سکتا ہے کیا نفس نبور ربھا معنیاً من باب المجاز نور ہے، مقام حیرت ہے کہ جبکہ
 آنحضرت اور حضرت علی مرتضیٰ (ع) کے ارشادات یہ ہیں کہ ہماری خلقت اولیٰ نور سے ہوئی
 ہے تو پھر احادیث سے انکار کرنا کیا معنی؟ یہ چیز تمام اہل ایمان کیلئے لمحات فکر یہ کی طالب ہے

حضرت فاطمہ زہرا (ص) کی خلقت نوری

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ اول مخلوق نوری ہے اور وہ وجود مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ارشاد فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو پیدا کیا ہے جناب انس بن مالک راوی ہیں کہتے ہیں کہ آیتہ مثل نورہ کسکوة فیما مصباح الخ کی تفسیر فرماتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے جابر خدا نے میرے نور کو اس وقت خلق فرمایا کہ جب کچھ نہ تھا ذات خداوند عالم گوشہ وحدت میں مجرب و مستور تھی۔ میں اس مقام پر حدیث کا اقتباس سپرد کتاب کرتا ہوں جو کہ یہ ہے:-

فاما اراده الله اصعة ففتق نورى فخلق منه العرش فنور العرش من نورى و نورى من نور الله وانا افضل من العرش ثم افتق نور على فخلق منه الملائكة فنور الملائكة من نور على ونور على ابن ابطال من نور الله فعلى افضل من الملائكة ثم فتق نور ابنتى فاطمة فخلق منه السموات والارض فنور السمويات والارض من نور فاطمة ونور فاطمة من نور الله و فاطمة افضل من السموات والارض ثم فتق نور الحسن الفخلق منه الشمس والقمر فنور الشمس والقمر من نور الحسن انور الحسن من نور الله والحسن افضل من الشمس والقمر ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجنة و حور العين فنور الجنة و حور العين من نور الحسين او نور الحسين من نور الله والحسين افضل من الجنة و حور العين پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت کاملہ کو ظاہر فرمانا چاہا تو میرے نور کو شکافتا کیا اور اس سے

عرش کو خلق فرمایا۔ پس نور عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور نور خدا سے ہے پس میں عرش سے افضل ہوں بجز خدا نے نور علیٰ کو مشق کیا اور اس سے ملائکہ خلق فرمائے پس نور ملائکہ نور علیٰ سے ہے اور نور علیٰ نور خدا سے پس علیٰ ملائکہ سے افضل ہیں۔ بجز میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شکافتہ کیا تو اس سے آسمان و زمین بنائے پس نور فاطمہ نور خدا ہے لہذا فاطمہ زمین و آسمان سے افضل ہے بجز نور حسن کو مشق کیا اور اس سے شمس و قمر بنائے پس نور شمس و قمر نور حسن ہے اور نور حسن نور خدا سے ہے پس حسن شمس و قمر سے افضل ہے بجز خدا نے نور حسین کو مشق کیا اور اس نے جنت اور حوریں بنائیں اور نور جنت و حور العین نور حسین سے ہے اور نور حسن نور خدا سے ہے پس حسین جنت اور حور العین سے افضل ہے۔

اس حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں فضیخت نور انبئی فاطمہ۔ کہ میری بیٹی باطمہ کے نور کو شکافتہ کیا اور اس سے آسمان و زمین بنائے۔ میں اس مقام پر لفظ "انبئی" کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں انحضرت نے انبئی فرمایا ہے کہ میری بیٹی جو واحد کا صیغہ ہے اور پھر نام بھی لیا ہے کہ فاطمہ میری بیٹی یہ دونوں چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فاطمہ زہرا (ص) انحضرت کی اکلوتی بیٹی ہیں آپ کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا نام بھی حدیث میں پایا جاتا۔ بس جناب فاطمہ زہرا (ص) انحضرت کی اکلوتی بیٹی شریک نور ہیں جزو رسالت میں ہیں انہی فضائل کے لیے انحضرت نے فرمایا ہے فاطمہ بعننتہ منیٰ کی فاطمہ میری بضاعت پونجی اور نکلڑا ہے (صحیح مسلم جلد دوم باب فضائل فاطمہ صفحہ ۲۹۰ ملاحظہ ہو)

معتبر ترین روایات سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب محراب عبادت میں نماز کیلئے کھڑی ہوتیں تو آپ کی پشانی مبارکہ سے نور ساطع ہوتا تھا جس سے درود یوار روشن اور سفید ہو جاتے تھے اور وقت نماز ظہر زرد رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا۔ اور نماز عصر کے وقت سرخ رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا اور آنا نور درود یوار مدینہ پر ظاہر ہوتے تھے چونکہ آپ نور محمدی (ص) کا جزو ہیں۔ لہذا اظہور نور ہونا لازمی تھا۔ روایت میں سے کہ ایک مرتبہ

شہزادے امام حسن امام حسین شب کے وقت آنحضرت (ص) کے گھر آرام کر رہے تھے۔ سچے کا عالم بیدار ہوئے تو اپنے نانا سے بصد کہا کہ ہم تو اپنی امان کے پاس جائیں گے آنحضرت نے کھجور کی ایک سوکھی ہوئی شاخ اٹھائی اپنا دست مبارک اس سے مس کیا اور اس میں شمع نور پیدا ہوا اور اس کی روشنی میں دونوں شہزادے اپنے گھر تشریف لے گئے۔

عن رسول اللہ (ص) وانما سمیت فاطمہ بالبتول لانہا تبنت
من الحيض والنفس لان ذلك عيب في بنات الانبياء اوقال
نقصان۔ (موسرۃ القرب مؤلفہ سید علی ہمدانی شافعی سنی

المذہب یعنی کہ آنحضرت (ص) سے مروی ہے کہ فاطمہ کا نام بتول اس سبب سے ہوا ہے کہ وہ حیض و نفاس سے بالکل پاک ہے۔ کیونکہ یہ (حیض و نفاس کا آنا) مرسلین کی بیٹیوں میں عیب یا برولیتے دیگر نقص ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سیدہ عالمین ان عوارض سے جو نوع انسانی میں عورتوں کو لاحق ہیں اور موجب نجاست بھی ہیں خداوند تعالیٰ نے ان کو پاک و منزہ خلق کیا ہے اس روایت کو طبری ابن حجر علامہ قندوزی اور دہلی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے آپ بالفطرۃ طاہرہ ہیں سوال ہو سکتا ہے۔ کیا حضرت فاطمہ زہرا (ص) من باب المجاز بتول ہیں حالانکہ آپ بتول عذر اہیں اسکے معنی ہیں تا بندہ۔ روشن ہونا کیونکہ آپ کا نور اسمانوں کو روشنی بخشتا تھا جس جناب معصومہ دو عالم حقیقت میں نور سے خلق ہوئی تھیں۔

حضرت سید الشہد امام حسین (ع) کے سربریدہ سے نور ساطع ہونا

علامہ مجلسی بحوالہ انوار میں صاحب کامل السقیفہ صاحب مناقب اور شیخ ابن نما روایت کرتے ہیں کہ ابو مخنف کہتا ہے کہ عمر بن سعد ملعون نے سربریدہ امام حسین (ع) خوبی اصحبی کو دیا کہ ابن زیاد کے پاس لجاے۔ خولی ملعون شب کے وقت کو ذہ ہو نچا اس وقت ابن زیاد ملعون کے قصر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ خولی سر امام حسین (ع) لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس کی دو بیویاں تھیں ایک قبیلہ بنی اسد سے جو بنی اسدیہ کے نام سے موسوم تھی۔ دوسری قبیلہ خضرم سے تھی اور یہ خضرمیہ کے نام سے مشہور تھی۔ خولی ملعون نے سر امام حسین (ع) ایک تنور میں رکھ دیا اور تنور کا موہنہ بند کر دیا۔ جب خولی سونے لگا تو خضرمیہ نے اس سے پوچھا کہ تولتے عرصہ سے باہر رہا تو کہاں سے آتا ہے اور کیا لایا اس نے کہا کہ سر حسین بن فاطمہ لایا ہوں۔ اس عورت نے کہا واے ہو تجھ پر کہ جو سرفرزد ہنغیر خدا لایا ہے اس سر کو کہاں لجاے گا وہ کہنے لگا کہ صبح دم اس سر کو ابن زیاد کو پیش کرونگا اور انعام حاصل کرونگا۔ اس کے زوجہ نے جب سنا تو کہنے لگی اے مردود اب میں تیرے پاس نہیں رہوگی۔ اور اس نے گریہ و زاری شروع کی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ ملعون اپنی دوسری زوجہ اسدیہ کے کمرہ میں جا کر سو گیا۔

خضرمیہ اپنے کمرہ سے باہر نکلی وہ کہتی ہے کہ واللہ انظر الی نور ساطع مثل العمود یسطع من الاجابۃ فیما راہ الحسین۔ یعنی کہ بخدا ایگانہ جب میں نے تنور کو لادیکھا کہ ایک نور امام حسین سے ساطع ہو رہا ہے اور تہوری ہی درمیں کچھ سفید پرندے آسمان سے نازل ہوئے اور تنور کا طواف کرنے لگے۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ صبح تک اس تنور سے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز آتی رہی اور وہ تلاوت اس آیت پر ختم ہوئی۔ سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

(سورۃ العشر آیت نمبر ۲۲۷)

کتاب روحنا الشہداء اور کتاب دنوری میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جعفریہ نے مد ہوشی کے عالم میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا (ص) تشریف لائی ہیں انہوں نے سر حسین کو اٹھا کر بوسہ دیا۔ اور فرمایا اے میرے نور نظر تجھے مظلوم بنا کر شہید کیا۔ (ملاحظہ ہو ریاض القدس حصہ دوم۔ سوئم آکاسی صدر الدین قزوینی) صفحہ نمبر ۳۴۱ تا ۳۴۵

یہ روایت عام طور تمام واعظین اور ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ سرزبدہ امام حسین (ع) سے نور ساطع ہوا۔ سوال ہو سکتا ہے کیا یہ شان اعجاز تھی۔ ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ امام سے جو شہید راہ خدا ہے معجزہ ہمہ وقت ظاہر ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نور کا ساطع ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ حضرات محمد و آل محمد کی خلقت نوری ہے جس طرح کہ حضرت رسول خدا (ص) نے اپنی حیات ظاہری میں جب چاہا آپ نے اپنے نور کو ظاہر فرما دیا۔ (اس کا ذکر اسی کتاب میں کیا جا چکا ہے) اسی طرح حضرت امام حسین نے بھی جب چاہا اپنے نور کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ امام (ع) کیلئے حیات ظاہری اور حیات باطنی یکساں ہے اور ان کی قوت عمل۔ محفل نہیں ہوتی۔ ہم مقصرین حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں جو کہ یہ ہے:-

س۔ کیا وہ نور کہ جو سرزبدہ حضرت امام حسین (ع) سے حضور میں ساطع ہوا امن باب المجاز نور تھا؟

کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخرهم فی البعث

(حدیث نبوی)

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کنت کزاً مخضياً فاجبت ان اعرف فخلقت لکی اعرف۔ کہ میں ایک چھپا ہوا اغزانہ تھا مجھے محبوب ہوا کہ پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو خلعت وجود عطا کیا ہے اس سے یہ امر منکشف ہوتا ہے کہ حقیقت میں جو اول مخلوق ہے وہی وسیلہ معرفت ہے اور وہ بڑا اتنا اس درجہ معرفت بر فائز ہے کہ جس قدر معرفت خود خداوند کو وقت تخلیق اول مخلوق مطلوب تھی۔ اور معرفت اخس علم ہے لہذا اول مخلوق کا علم۔ علم لدنی وہی ہے اور معرفت بھی وہی ہے جتنا نچے احادیث سے ثابت ہے کہ علم بھی عطیہ خداوند عالم ہے اور معرفت بھی اس کی طرف سے ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اس کے حصہ میں آتی ہیں یعنی کہ جو اول مخلوق ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا ہے۔ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ حدیث ثقہ اور صحیح روایات پر مبنی ہے اور حدیث نور کو حضرت امیر المؤمنین علی ابن مطالب (ع) اور امام حسین (ع) نے اور چھ جلیل القدر اصحاب نے روایت کیا ہے حدیث کی صحت چونکہ اظہر من الشمس ہے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض علماء نے انکار حدیث کرنے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نور کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا پس حضرات محمد وآل محمد (ص) من باب المجاز نور ہیں یعنی کہ حقیقت میں نور نہیں ہیں۔ ایسے لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ جب نور کی حقیقت ہی معلوم نہیں تو اس کو من باب المجاز نور کہنا کیا معنی؟ آنحضرت (ص) چونکہ اول مخلوق اور نوری مخلوق ہیں لہذا آنحضرت (ص) ہی وسیلہ معرفت ہیں اور یہ سلسلہ امر ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان نبی اور امام وسیلہ معرفت خدا ہوا کرتا ہے کتاب مقصد اقصیٰ سعد الدین حموی سے مستقول کہ اول مخلوق کے ہر دو طرف اس جہان میں دو مظہر ہیں اس طرف کا حصہ نبوت ہے اور اس کا نام اول الانبیاء۔ (ص) اور خاتم الانبیاء ہے اور اس طرف کا جنبہ ولایت ہے۔

ولایت حقیقت میں باطن نبوت اور ولایت و نبوت دونوں ذات محمدیہ میں خدا نے جمع کر دی ہیں اور آل محمد (ص) کیلئے ولایت مخصص ہے اور ان دونوں صفات کی استرلابی کیفیت نور ہے۔ اب یہ نور ہی حقیقت میں نبوت اور ولایت ہے چونکہ طرف بمطابق مظروف ہوا کرتا تو اب گراہیہ اور حضرات محمد وآل محمد (ص) ہم جیسے بشر تھے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک نبی کو نبوت دنیا میں ملی ہے نہ کہ عالم روحانی میں۔ حالانکہ مشاق انبیاء سے ثابت ہے کہ نبوت کا تعلق عالم روحانیت سے ہے نہ کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اسی لیے آنحضرت (ص) نے فرمایا ہے کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والطين۔ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے یعنی کہ آدم ابھی خلق نہ ہوئے تھے یہ بھی فرمایا ہے کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخرہم فی البعث۔ کہ میں اپنی خلقت کے ساتھ اول نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی ہوں اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنی محفل الہی عالم روحانیت ہی سے نبی ہوتا ہے مگر بعثت دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بس آنحضرت ہی سے نبوت کی ابتداء ہے اور آنحضرت ہی پر نبوت کا اختتام ہے اور ظاہر ہے کہ دین نبی کے دامن سے مربوط ہے پس جب سے وجود محمدیہ ہے جو اول نبی ہے اس وقت سے دین اسلام ہے اور چونکہ آنحضرت پر ہی دین کا اختتام ہے جس پر لانی بعدی شاہد ہے پس آپ ہی کا دین۔ آخری ہے پس آپ کا دین اور آپ کی نبوت عالمین کو محیط کئے ہوئے ہے۔ آپ کا دین آخری آپ کی کتاب آخری آپ کا قبلہ آخری آپ کی شریعت آخری آنحضرت (ص) کے بعد نہ کوئی تازہ شریعت ہے اور نہ ہی کوئی نبی آنے والا ہے جو دعویٰ نبوت کرے وہ کاذب ہے پس آنحضرت کا اول نبی ہونا۔ آپ کی تخلیق نوری پر منحصر ہے پس حضرات محمد وآل محمد (ص) اور انبیاء سابقین۔ نوع انسان کی ایک ایسی نوع ہیں کہ جسمیں باعتبار کمالات و صفات کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہے اور ان کا جداگانہ ہونا بظاہر روحی الی سے مربوط ہے اور ان کی بشریت کی حقیقت کو کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے کہ جو نور اور طینت اجسام میں ان کے ساتھ شریک ہیں پس یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انبیاء اور ائمہ (ع) ہم جیسے بشر ہیں۔

حضرات محمد و آل محمد (ص) مثل بشر ہیں نہ کہ عین بشر

آیت: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (سورة الکہف آیت نمبر ۱۱)

ترجمہ: (اے رسول کہہ دو) کہ میں بھی (ظاہری طور پر) تمہارے جیسا بشر ہوں (فرق امتا ہے) کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود دیکھتا ہے تو جو شخص آرزو مند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو اسے اچھے کام کرنے چاہیں۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس آیت مجیدہ میں لفظ "انا بشر مثکم" وارد ہوا ہے۔ یعنی کہ میں تمہاری مثل ہوں جس کو دیکھ کر بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر مثل بشر نہیں بلکہ عین بشر ہیں (مقصود یہ ہے کہ پیغمبر ہم جیسے بشر ہیں) اور اس کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی مثل شی بمعنی عین بشر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اس نظریہ کی حمایت میں کسی دوسری آیت سے استدلال کیا جاتا۔ کیونکہ قرآن کی بعض آیات کی وضاحت بعض آیات سے ہوتی ہے۔ اب ہم تفاسیر کی روشنی میں لفظ "مثل" کی معنوی وضاحت کرتے ہیں جو کہ یہ ہے:-

تفسیر صافی صفحہ ۳۱۰ پر بحوالہ احتجاج طبرسی و تفسیر امام حسن عسکری (ع) ذیل سورۃ متقول ہے کہ آنحضرت (ص) نے اس آیت کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ آپ کو یہ حکم پہنچا کہ ان سے کہہ دو کہ میں صورت بشری میں تم جیسا ہوں لیکن جیسا کہ پروردگار عالم عام آدمیوں میں سے کسی کو حسن و جمال کسی کو مال و دولت کے ساتھ کسی کو صحت و عافیت کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے اس طرح مجھ کو نبوت و رسالت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے پس تم میری اس خصوصیت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ اس آیت کے ذیل میں جناب مولانا سید امداد

حسین صاحب کاظمی مرحوم مترجم نے حاشیہ قرآن صفحہ ۳۹۴ پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ آیت میں مثلک ہے نہ کہ منکم اور مثل کسی شے کا عین نہیں ہوا کرتا۔ قرآن میں لفظ مثل اکثر مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ مثلاً (۱) عجزت ان اکون مثل هذا الغراب (بماکہ) اس آیت میں کوئے کی مثل کہا گیا ہے تو کیا قبیل کو تھا حالانکہ اس کے انسان ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کے جو بچ تھے نہ کان نہ سیاہ رنگ کے پرتھے وہ کو انہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثل بمعنی عین شے نہیں ہوتا۔

(۲) مثل الذین سکھوا التوراة ثم لم یسکھوا کسل الممار سکھل اسفاراً (سورۃ جمعہ رکوع نمبر ۱) اس آیت میں تورات کا عالم نہ اٹھائیوں کو گدھے کی مثل کہا گیا ہے حالانکہ وہ لوگ نہ تو گدھے کی جنس سے تھے نہ گدھوں کی طرح ان کے کان اور نہ ویسا جسم تھا اور نہ ویسی آواز تھی۔

(۳) فضفہ کسل القلب (پ اعراف رکوع نمبر ۲۲) اس میں باہم باعور کو کتے کی مثل کہا گیا ہے حالانکہ وہ انسان تھا پس جب انسان کو کوئے کتے اور گدھے کی مثل کہنے سے وہ عین کو ا عین گدھا اور عین سگ نہیں بن جاتا۔ تو پھر انبیاء کیوں کر عین بشر ہو سکتے ہیں انحضرت (ص) یہ فرمائیں اور وہ بھی لفظ "قل" کے تحت فرمائیں کہ میں انسانوں کی مثل ہوں تو انہیں عام انسان کیوں سمجھا جاتا ہے۔ وہی قانون کہ مذکور ہو لہذا کیوں لاگو نہیں کیا جاتا کہ انحضرت (ص) تھے تو نور مگر مثل بشر تھے۔ حیرت ہے کہ حضرت مریم کے پاس جبرئیل مثل بشر بن کر آئے۔ (متمثل لها بشراً سویاً۔ پ ع نمبر ۱) تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ تھا بشر حالانکہ صرف صورت بشری تھی نہ کہ عین بشر حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت لوط کے پاس فرشتے اے جو مثل بشر تھے۔ تو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ تھے تو فرشتے۔ لیکن ظاہر شکل و صورت میں بشر تھے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ انحضرت (ص) بحکم نور تھے۔ اور اس پر آیات قرآنی بھی پڑھتے ہیں کہ قد جاء کم من اللہ نور (پ رکوع نمبر ۳ سورۃ فائدہ) تو کہتے ہیں ہم نہیں ملتے جس طرح فرشتے اگر اپنی اصلی شکل و صورت میں آئیں تو یہ مادی لوگ فرشتوں کو نہیں دیکھ

سکتے۔ اسی طرح انحضرت (ص) مجسم نور تھے اور نور غیر مری ہوتا ہے یعنی دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مثل بشر بنا کر بھیجا ہے (کافرانہ سوچ ہے) تاکہ نظر آسکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی کو عام بشر کہنا۔ قول کافرین ہے کہ وہ ہر ایک نبی کو عام انسانوں کی طرح عین بشر سمجھتے تھے (۱) ابشر محمد و تہا (پ ۲۸۔ سورۃ تغابن رکوع نمبر ۲) (۲) فقالوا انومن لبشرین مثلاً (۱۸) مثنوں رکوع نمبر ۲) (۳) ما انت الا مثلاً (پ ۱۹) شعراء رکوع نمبر ۲) (۴) ما حداد بشر مثلم (پ ۱۳) رکوع نمبر ۳) (سورۃ یوسف) وغیرہ وغیرہ۔ مقام حیرت ہے کہ آج کل کے لوگ شان نبوت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور رسول کو اپنی جیسا بشر کہتے ہیں۔

اب ہم لفظ مثل پر روشنی ڈالتے ہیں وہ یہ کہ فوٹو گرافی کا تو عام رواج ہے مثلاً زید نے اپنا فوٹو تیار کرایا۔ تصویر تیار ہوئی۔ جیسی زید کی انکھیں ویسی ہی تصویر میں۔ جیسے لب زید ویسے ہی تصویر میں۔ جیسی زید کی پیشانی ویسی ہی تصویر میں۔ گویا تصویر۔ ہو ہو۔ زید کی مثل ہے لیکن پھر بھی اصل (عین) اصل ہے اور مثل۔ مثل ہے کوئی تصویر کو اصلی زید نہیں کہہ سکتا پس مثل اسے کہتے ہیں کہ جو اصل سے مشابہت رکھتا ہو نہ کہ خود اصل ہو تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثل بمعنی عین شے ہوتا ہے صحیح بالکل نہیں ہے۔

اسی طرح انبیاء (ع) کیلئے لفظ بشر مثلم ہے کہ باعتبار جنس۔ بشریت میں اشتراک ہے اور باعتبار نوع۔ ان کی خلقت نور سے ہوئی ہے اور طین کو بھی نسبت ہے۔ مگر پھر بھی جناب عیسیٰ کی ولادت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ عین بشر نہیں ہیں۔ تو اس بات پر زور دینا کہ نبی و امام ہم جیسے بشر ہیں اور ان کی خلقت نوری سے انکار کرنا یہ کونسی قسم معرفت ہے؟ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرات محمد و آل محمد (ص) کوئی دوسری مخلوق ہیں کہ ان کو مثل بشر کہا جائے۔ اس نظریہ والے یہ نہیں سوچتے کہ مثل بشر ہونے کے لیے اولاً جنس بشریت میں شرکت لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص حضرات محمد و آل محمد کو جنات کے مقابلہ میں مثل اجنبہ کہے تو سراسر غلط ہے کیونکہ قوم جن کی تخلیق طین سے نہیں ہوئی ہے وہ آگ کے تیز دھوئیں

سے پیدا کئے گئے ہیں پس کسی شخص کو جب مثل بشر کہا جاتے گا تو جنس بشریت میں شرکت لازمی ہوگی۔ پس لفظ مثل کے لئے دوسری قوم سے ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہم حضرات محمدؐ و آل محمدؐ کو ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے مثل بشر کہتے ہیں ورنہ ان کی حقیقت اصل یہ کہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ذوات مقدسہ "امتزاج نور و وطن" کا اعلیٰ شاہکار قدرت ہیں پس ان کو دیکھ کر خداوند عالم کی قدرت پر یقین و ایمان استوار کرنا ضروری ہے کہ یہ مثل بشر ہیں نہ کہ عین بشر یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرات محمدؐ و آل محمدؐ (ص) اور تمام انبیاء سابقین خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اسی لیے نبیؐ اور امامؑ میں دو جنبہ ہوتے ہیں ایک جنبہ کا تعلق ذات احدیت سے ہوتا ہے اور دوسرے جنبہ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے پس وہ ہمارے ساتھ بشریت میں مشارکت رکھتے ہیں تاکہ ہم ان سے مانوس رہیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کریں۔ یہ جنبہ در حقیقت خداے قدوس کے لیے ہمارے درمیان اس کے فیضان پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے کیونکہ خداوند عالم خود نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس نے نبیؐ و امامؑ کو جنبہ بشریت عطا فرمایا ہے اور ہماری طرف مبعوث کیا ہے اور ان کے اقوال اور افعال کو اپنی طرف نسبت دی ہے تاکہ لوگ ان ذوات مقدسہ کی اطاعت یہ سمجھ کر بجا لائیں کہ وہ خدا کی اطاعت کر رہے ہیں پس جنبہ بشریت کے اعتبار سے نبیؐ و امامؑ فیوضات لیزدی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور فیضان خدا پہنچانے پر نبیؐ و امامؑ بالفطرۃ مامور ہیں اور ان حضرات کا دوسرا جنبہ روحانیت کا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہم بذات خود خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اوامر و نواہی الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہماری مادیت و بشریت مانع رہتی ہے۔ لہذا جنبہ روحانی انبیاء و ائمہ ہمارے لیے فیوض و برکات حاصل کرنے میں وسیلہ ہے۔ اور یہ دونوں جنبہ ان کی فطرت سے مربوط ہیں اکتسابی نہیں ہیں (ماخوذ اور حکایت الوسائط۔ مولانا محمد بشیر صاحب قبلہ اعلیٰ اندھ مقامہ) پس جبکہ نبیؐ و امامؑ میں دو جنبہ ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی ہم ہی جیسے عین بشر ہوں۔ اور جیسا کہ مقصرین کہتے ہیں کہ ان میں تمام لوازم بشریہ موجود ہیں تو پھر نبیؐ و امامؑ ہمارے لیے وسیلہ کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر وسیلہ بھی

ہم ہی جیسا ہے تو کار ہدایت کیوں کر انجام پذیر ہو سکتا ہے ماموریت بصورت وسیلہ مقتضی ہے اس امر کی کہ نبی و امام ہمارے ساتھ بشری صورت میں اشتراک رکھتے ہوں نہ کہ ہماری طرح محتاج ہدایت اور محتاج علوم ہوں لہذا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نبی و امام شکل و صورت کے اعتبار سے بشر ہوتے ہیں ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ اسرار خدا ہیں۔

جنس اور نوع کا فرق

یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ بشریت نبی و امام (جنت خدا) کے لیے جنس ہے اور کمال ذاتی اس کی فصل میز ہے۔ جسکو کچھنے میں عقول و افہام انسانی عاجز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باعتبار جنس نبی و امام بھی بشر ہیں لیکن باعتبار نوع اس لیے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان میں ایسے کمالات ہیں جو منجانب خدا ان کو حاصل ہیں علامہ محمد بشیر صاحب قبلہ انصاری مرحوم و مضمون نے اپنی کتاب حقائق لوسائط میں بحوالہ بحار الانوار تحریر فرمایا ہے کہ۔

- خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی معرفت کراے اور مخلوق اس کی توحید کی معتقد ہو۔ لیکن چونکہ یہ امر بغیر مرسلین (نبی و امام) ممکن نہیں تھا۔ اور رسولوں کو معبود کئے بغیر انجام پذیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ ذات احدیت اجہائے کمال و بلندی پر فائز ہے اور اس کی کسی بھی صفات ثبوتیہ کا اور اک احاطہ بشری سے باہر ہے کیونکہ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اور مکلفین جو اجہائی پستی پر فائز ہیں وہ کیوں کر معرفت حاصل کریں تا وقتیکہ خداوند تعالیٰ اور انسان کے درمیان کوئی وسیلہ و واسطہ نہ ہو۔ لہذا خداوند عالم نے کچھ سفیر مقرر فرمائے جن پر خداے تعالیٰ ان کے کمال ذاتیہ کی وجہ سے براہ راست فیض کرتا ہے یعنی بفضیض علیہم من تحت کما ظلم کہ جن پر ان کے کمال کی وجہ سے خدا فیض نازل کرتا ہے۔ اور وہ انہی فیض الہیہ کی وجہ سے جنس بشری میں علیحدہ نوع متصور ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی و امام میں دو جنبہ ہوتے ہیں ایک جنبہ روحانیت اور دوسرا جنبہ بشریت (جو باعتبار جنس ہے) جنبہ روحانیت کا تعلق خدا سے ہے کہ وہ فیض نازل کرتا ہے اور یہ اس کے فیوض سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور دوسرا جنبہ مخلوق خدا سے متعلق ہے کہ جس کی بنا پر وہ ان فیوض الہیہ کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو۔ پس ان کا کمال ذاتی

ان کا جنبہ روحانیت ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہے لہذا ان کی نوع اسی جنبہ روحانیت کی وجہ سے علیحدہ ہے۔ بشریت میں چونکہ اشتراک ہے لہذا لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور یہی احکام مجموعی طور پر دین کہلاتے ہیں تاکہ جڑ مرتب ہو نوع کا اطلاق ان پر ہوتا ہے کہ جن کی حقیقت ایک ہو لہذا جب نبی و امام اور تمام انسانوں کی ایک حقیقت ہوگی تو یہ دونوں ایک نوع کے افراد کہلائیں گے۔ لیکن جب دونوں مختلف الحقائق ہوں تو ان کی جنس صرف ایک ہو سکتی ہے۔ جب تک کہ یہ متفق الحقائق نہ ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سفراء کی طرح یہ بھی خدا سے براہ راست فیوض حاصل کر سکتے۔ مگر ایسا ناممکن ہے کیونکہ وہ کمال جس کی وجہ سے نبی و امام (سفراء) فیوض حاصل کرتے ہیں وہ عطیہ خدا ہے نہ کہ اکتسابی۔ پس نبی و امام (سفراء) پر کل کمال فضل یہ عطیہ الہی ہے اس مفہوم کو حضرت بحث عجل اللہ فرجہ نے اپنی توفیق مبارک میں واضح فرمایا ہے جس کا ترجمہ بصورت خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے مخلوقات کو عبث اور فضول پیدا نہیں کیا ہے اور نہ بے لگام چھوڑ دیا ہے انہیاء۔ کو خداوند عالم نے مبعوث کیا ہے ان میں اور جسکی طرف بھجا ہے ان کے درمیان اپنے ایک فضل کے ذریعے فصل و جدائی کر دی ہے اور ان کو معجزات عطا کئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کی نوع الگ ہے لہذا مومنین کرام کو چاہئے کہ تقصیر آمیز نظریات سے اجتناب کریں۔

طنیت اجسام حضرات محمد و آل محمد (ص) کثافت سے پاک ہے

کمزور افراد میں جناب شیخ صدوق سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ میں سنا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابیطالب (ع) سے فرمایا اے علی! خدا تمہارا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ تو اس نے مجھے اور تم کو دو روحوں کی صورت میں اپنے نورِ عظمت و جلال سے خلق فرمایا۔ پس ہم تسبیح و تقدس پر رو دکار عالم کرتے رہے جب خدا نے چاہا کہ ہمارے جسمانی باپ یعنی جناب آدم کو خلق فرما تو خلقنی وایاک من طیت۔ واحدة من طیت۔ علیین سے پیدا کیا۔ و عجا بذالک النور ان تو اے علی! مجھ کو اور تجھ کو ایک ہی طنیت علیین سے خلق فرمایا۔ اور اس نور کے ساتھ خمیر کیا اور پھر تمام انہار و جنت میں غوطہ دیا۔ پھر آدم کا پہلا بنایا اور ہماری طنیت اور نور کو پشت آدم میں امانت رکھا۔ اول مخلوق کہ جس نے اقرار ربو بیت خدا کیا میں ہوں اور تم ہو ہم اصلا ب طاہر و مطہر میں مستقل ہوتے رہے یہاں تک کہ ہمارا نور صلب عبدالمطلب میں پہنچا۔ وہاں سے ہم دو برابر ٹکڑوں میں جدا ہوئے ایک نصف سے مجھے پیدا کیا اور مجھے نبوت عطا کی۔ اور دوسرے نصف سے مجھے پیدا کیا اور مجھے مخلوق پر اپنا خلیفہ اور میرا وصی قرار دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نور محمد و آل محمد (ص) کیلئے پہلا ظرف جناب آدم کو قرار دیا کہ جسکی طنیت جسمانیہ کا خمیر پاک ہاتھوں سے ہوا ہے پس جبکہ صرف اول باعتبار طنیت پاک و پاکیزہ ہے اسی لیے آنحضرت (ص) نے فرمایا ہے کہ ہمارا نور ہمیشہ پاک اصلا ب اور ارحام مطہرات میں مستقل ہوتا رہا یہاں تک کہ عالم بشریت میں ظہور فرمایا۔

کافی میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اپنے نورِ عظمت سے پیدا کیا ہے پھر ایک ایسے جزو تخلیقی سے پیدا کیا جو تحت عرش پوشیدہ طور میں کیا ہوا تھا۔ ہماری تصویر کشی کی پھر اس نور کو فضیلت بخشی پس اس لیے ہم جداگانہ جسم کے مخلوق اور بشر نورانی ہیں اور جس سے ہم پیدا کئے گئے ہیں اس کا مثل تمام

خلیق میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان حضرات کی خلقت اولیٰ بھی نور سے اور ان کی طنیت اجسام بھی نور سے ہے ہمیں سے یہ امر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عین نہیں بلکہ مثل بشر ہیں۔

قال ابو جعفر (ع) یا ابو الحجاج ان اللہ خلق محمد وآل محمد من طینت علیین وخلق قلوب من فوق ذالک وخلق شیعیتنا من طینت ابدان آل محمد (ص) یعنی کہ حضرت امام محمد باقر (ع) نے فرمایا کہ اے ابو الحجاج خداوند عالم نے اجسام محمد وآل محمد (ص) کو طنیت علیین سے خلق فرمایا ہے اور ان کے قلوب کو اس سے بھی بالاتر طنیت سے پیدا کیا اور ان کے قلوب کو طنیت علیین سے بنایا ہے تو ہمارے شیعوں کے دل ہم آل محمد (ص) کے ابدان و اجسام سے بنے ہیں اسی وجہ سے ان کے دل ہماری طرف جھکتے ہیں۔ اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں حضرات معصومین (ع) نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جسم محمد (ص) کو طنیت جوہرہ تحت عرش سے پیدا کیا ہے اور اسی سے علی ابن ابوطالب (ع) کو خلق فرمایا اور ان کے بعد ہم ائمہ ظاہرین کو اسی طنیت سے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارے شیعوں کی طنیت اس سے پست درجہ سے ہے اور ہمارے دشمنوں کی طنیت سجین سے خلق ہوئی ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی و امام کا بدن خلقت میں ارواح مومنین کی طرح ہے چونکہ روح مجرور عن المادہ ہے بس نبی و امام کی طرف اگر طین کو نسبت ہے مگر ان کے اجسام میں کثافت کو دخل نہیں ہے بلا تشبیہ جیسے آئینہ ہوتا ہے اس کا مادہ اگرچہ طین ہی کی طرف منسوب ہے مگر جب اس کی کثافت دور کر دی جائے تو لطافت رہ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ شیعہ اگر دونوں طرف عارضی کثافت سے محفوظ ہو تو اس کا سایہ نہیں پڑتا۔ روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا چنانچہ اہلسنت حضرات نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ آنحضرت (ص) کے بدن مبارک کا کبھی سایہ زمین پر نہیں پڑا اور نہ ہی سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر آیا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کریں کہ یہ آپ کی معجزانہ شان تھی کہ نہ سایہ پڑا اور نہ ہی کبھی مکھی جسم مبارک پر بیٹھی اور نہ ہی کبھی خوشبو کا جسم مبارک سے آنا بند

ہوا۔ یہ تمام چیزیں بطور معجزہ نہ تھیں کیونکہ معجزہ تو وقتی طور پر مقابل کے طلب کرنے پر ظاہر ہوتا ہے اور آناً فاناً ہوتا ہے لیکن سایہ کا نہ بڑنا خوشبو کا آنا مکھی کا جسم مبارک پر نہ بیٹھنا وقتی طور پر نہ تھا بلکہ یہ تمام امور مستقل طور پر آپ سے وابستہ تھے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ طہنیت جسم انحضرت (ص) عام طہنیت جسمانیہ انسان سے جدا گئی اسی لیے یہ ذوات مقدسہ عین بشر نہیں بلکہ مثل بشر متصون ہوتے ہیں۔

صحیح بخاری میں مروی ہوا ہے کہ انحضرت (ص) نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم نماز میں مجھ سے پہلے رکوع و سجود میں چلے جاتے ہو۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ (ص) ہم تو نماز میں آپ کے عقب میں ہوتے ہیں حضور کسی طرح دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جس طرح آنکھوں سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں عقب سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انحضرت (ص) کا جسم مبارک جس طہنیت سے وجود میں آیا ہے وہ طہنیت کشیف نہ تھی بلکہ نورانی تھی۔ لطیف محضہ تھی۔ چونکہ آپ میں کثافت نہ تھی لہذا عقب سے دیکھنے میں کوئی شے حائل نہ ہوتی تھی اور کثافت کے نہ ہونے کی وجہ سے سایہ بھی نہیں پڑتا تھا جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ اگر شیشہ کی کثافت دور ہو جائے تو پھر شیشہ کا سایہ نہیں پڑتا بلکہ سورج کی شعاعیں پار گزر جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ہر کشیف شے سے خوشبو بھی نہیں آتی بلکہ جس قدر شے لطیف ہوگی خوشبو آئے گی۔ انحضرت (ص) کے جسم مبارک سے خوشبو کا آنا اظہر من الشمس ہے جیسا کہ حدیث کسا میں مروی ہے کہ جب انحضرت (ص) خانہ سیدہ عالم میں آئے اور چادر یعانی اوڑھ کر استراحت فرمانے لگے کہ امام حسن و حسین (ع) آئے اور آپ نے اپنی مادر گرامی قدر کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا یا ماہ انی اشم رائحتہ طیبۃ کا نھار رائحتہ جدی رسول اللہ (ص) یعنی کہ اے امان جان میں ایسی پاکیزہ کنبہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے نانا جان کی خوشبو اسی طرح۔ امام حسین اور حضرت امیر المومنین (ع) نے فرمایا ہے۔ اس خوشبو پر تین محصوم گواہ اور سیدہ عالمین بی بی فاطمہ زہرا (ع) نے تصدیق خوشبو فرمائی ہے یہ کہہ کر کہ اے حسن بے شک تمہارے نانا جان اس چادر یعانی کے نیچے آرام فرما ہیں یہ ظاہر کر

رہا ہے کہ خوشبو اور رسول خدا (ص) میں التزام واقعہ ہے۔

اس مقام پر ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کیا یہ خوشبو بھی مثل نور من باب المجاز تھی پس مذکورہ خصوصیات جسم اطہر نبویؐ ظاہر کرتی ہیں کہ آنحضرت (ص) کی طہنیت جسمانیہ عام طہنیت جسمانیہ انسان سے جداگانہ ہے۔ اور ان حضرات کی خلقت اولیٰ بھی نور سے ہوئی تھی پس یہ حضرات مثل بشر ہیں نہ کہ عین بشر۔ ان کو عین بشر کہنا گناہ عظیم ہے۔

کیا صرف وحی، نبی و غیر نبی کے درمیان مابہ الامتیاز ہے؟

آیت: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الھکم الہ واحد فمن کان یرجو القاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً

(سورۃ الکہف آیت نمبر ۱۱۰)

ترجمہ: (اے رسول کہو) کہ میں بھی ظاہری طور پر تمہارا جیسا ایک بشر ہوں (فرق اتنا ہے) کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا مجھ کو دیتا ہے۔ تو جو شخص آرزو مند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اچھے کام کرنے چاہیں۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عام طور پر اس آیت کو دیکھ کر یہ تصور ہوتا ہے کہ صرف وحی و غیر نبی کے درمیان مابہ الامتیاز ہے۔ حالانکہ اور بھی ایسی خصوصیات ہیں کہ جنگی بنا پر انبیاء و ائمہ (ع) کی نوع۔ عام نوع انسان سے جداگانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اور خصوصاً حضرات محمد و آل محمد (ع) تمام لوازم بشری میں عام لوگوں کی طرح ہوں۔ ان میں صرف وحی کا فرق ہی نہیں ہے اب ہم احقاق الحق جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۱۳ طبع جدید سے سرکار علامہ نور اللہ شوستری (ستونی ۱۱۰۹) کا ایک ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سنی عالم رد زبہان کے اس قول کی تردید کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آیت انما انا بشر مثلکم سے ثابت ہے کہ انبیاء عالم لوگوں کی طرح ہیں صرف وحی کا فرق ہے۔ علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے اس طرح اس نظریہ کی تردید فرمائی ہے۔

”ان القول بمثل هذا المماثلة سيما مع ما ذكره الناصب
من التاكيد والحصر لا غير يخالف قصرهم بنسوية
النبي بل سائر الانبياء۔“

یعنی کہ مذکورہ آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ نبی عام انسانوں کی مثل ہے اور سوائے وحی کے

اور کوئی فرق نہیں جیسا کہ ناصب (روز بیان) نے اسے تاکید لا غیر کے ساتھ حصر کر دیا ہے اس کا یہ عقیدہ ہمارے عقیدہ کے مخالف ہے۔ کہ شیعہ علماء نے تصریح کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء نوری مخلوق تھے (اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوری ہونا بھی خصوصیات نبوی میں سے ایک ایسی تخصیص ہے کہ جو نبی اور غیر نبی میں ماہ الامتیاز ہے مقام حیرت ہے کہ پھر بھی مقصرین لوگ حضرات محمد وآل محمد کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں نور نہیں بلکہ من باب المجاز نور تھے۔ ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ روز بیان کا نظریہ زندہ کیا جا رہا ہے "معاذ اللہ"

ہم نے اسی کتاب میں بعنوان "حضرات محمد وآل محمد (ص) مثل بشر ہیں نہ کہ عین بشر" بعض دوسری خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے کہ جو نبی اور غیر نبی میں ماہ الامتیاز ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام طرق وحی ختم ہیں آپ کا نطق وحی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بذریعہ فرشتہ ہی وحی نازل ہو۔ جیسا کہ شب معراج آنحضرت سے خداوند عالم نے کلام فرمایا کہ یہاں فرشتہ واسطہ نہیں تھا۔ امام منصوص من اللہ پر بھی وحی ہوتی ہے جو کہ وحی عمل ہے (جب کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۳۳ سے ثابت ہوتا ہے اور نبی پر جو وحی ہوتی ہے وہ وحی تشریحی ہوتی ہے یا انبیاء سابقین کے حالات سے متعلق وحی ہوتی ہے پس جبکہ وحی کے ہونے پر امام نبی جیسے نہیں تو پھر حضرات محمد وآل محمد (ص) عام انسانوں جیسے کیونکر یہ چیز ایک لمحہ فکریہ کے طالب ہے۔

کیا انبیاء (ع) کی حثیت و ماہیت سے بحث کرنا عبث ہے؟

یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو عرصہ دراز سے شیعہ قوم میں گشت کر رہا ہے کہ انبیاء (ع) کی حقیقت و ماہیت سے بحث کرنا عبث ہے۔ اس نظریہ کی اشاعت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ "اس بحث کی پختان ضرورت نہیں ہے کہ وہ بشر ہیں یا نور ہیں تو محسوم اور واجب الامت طاعت ہمارا اصلی کام ان کے ارشادات و احکام کی تعمیل کرنا ہے نہ کہ ان کی حقیقت و ماہیت سے بحث کرنا" اس قسم کے نظریات اس چیز پر منتج ہوتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین اور حضرات محمد و آل محمد ہم صیے بشر ہیں حالانکہ انبیاء و ائمہ (ع) کو اپنا جیسا بشر کہنے والے لوگ حقیقت سے دور نظر آتے ہیں چونکہ اہل ایمان کے عقائد پر ان نظریات کا تذبذب خیر اثر پڑتا ہے بنا بریں ہم حقیقت و ماہیت انبیاء پر روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ ہر مکلف شخص کیلئے ضروری ہے کہ ہر اس چیز پر اعتقاد راجح رکھے کہ جو قرآن میں پائی جاتی ہے۔

خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومن کی یہ شان بیان فرمائی ہے
 أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ

(سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۲۸۵)

یعنی کہ (ہمارے پیغمبر (محمد) جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ایمان لائے بعدہ ان نازل شدہ چیزوں میں سے کہ جنکا ایمان سے تعلق ہے اسی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ کل امن باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلا لا نفرق بین احد من رسلا قف یعنی کہ اور ان کے ساتھ مومنین بھی (سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور پھر یہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
 وَالْيَوْمِ الْمُصِيرُ ۝ یعنی کہ اور ہم نے تیرا ارشاد سن لیا۔ اور تسلیم کر لیا۔ پروردگار ہمیں تیری مغفرت کی خواہش ہے۔

اس آیت مجیدہ کی رو سے اور عقلاً بھی ہر مکلف شخص کیلئے ضروری ہے کہ دین کے تمام اجزاء پر ایمان استوار رکھے نہ کہ بعض اجزاء پر ایمان ہو اور بعض پر نہ ہو۔ ایمان عقیدہ سے

متعلق ہے کہ جسمیں تقلید نہیں ہے البتہ تحقیق کو دخل ہے اب ہم قرآن مجید سے بعض انبیاء (ع) کے حالات ولادت مختصراً سپرد کتاب ہذا کرتے ہیں تاکہ عوام الناس غلط نظریات سے محفوظ رہیں:-

حضرت ابو البشر جناب آدمؑ سے عالم بشریت میں نبوت کی ابتداء ہوئی ہے یعنی کہ آپ بشر (انسان) اور اول نبی ہیں کہ جسکی تخلیق تمام نبی نوع بشریہ میں منفرد ہے کہ خداوند عالم کے حکم سے جبرئیل و میکائیل اسرافیل و عزرائیل آب و آتش خاک و باد کے جوہر لیکر اے اور یہ اللہ نے ان کو مزوج کیا خمیر کیا اور جب خمیر تیار ہو گیا تو جسد آدمؑ تیار ہوا۔ اسمیں روح ڈالی گئی (ہم نے ان تمام چیزوں کا ذکر اسی کتاب کے پہلے عنوان میں کیا ہے) اور جب جناب آدمؑ جنت سے زمین پر اتارے گئے اور آپ کی شریک حیات جناب حواؑ آپ کے ساتھ زمین پر اتاری گئیں اور پھر ازدواجی نتیجہ پر دنیاے بشر آباد ہوئی اور یہ طریقہ تولید قیامت تک اسطرح برقرار رہے گا۔ اور یہ تمام واقعات اجمالاً قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے کیا ان پر ایمان و عقیدہ استوار کرنا عبث ہے؟

قرآن مجید میں حضرت اسحقؑ کی ولادت کی خوشخبری کے سلسلہ میں یہ وارد ہوا ہے ولقد جئت رسولنا ابراہیمؑ بالنبی قالو اسلاما (سورۃ ہود آیت نمبر ۶۹) یعنی کہ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیمؑ کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے ابراہیمؑ کو سلام کیا۔ (عرف ترجمہ آیات متعلقہ) اور ابراہیمؑ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیمؑ بلا توقف ایک پگھڑے کا بھنا ہوا گوشت لیکر آئے اور ان کے ساتھ کہانے بیٹھے بھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے۔ اور جی ہی جی میں ان سے ڈر گئے۔ اس کو وہ فرشتے کھجے اور کہنے لگے آپ خوف نہ کریں ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کیلئے بھیجے گئے ہیں اور ابراہیمؑ کی بی بی سارہ پاس کھڑی ہوتی تھیں وہ یہ خبر سنکر ہنس پڑیں۔ تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے اسحقؑ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوبؑ کی۔ وہ کہنے لگیں کیا میں اب بچہ جننے بنوں گی میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں یہ تو

ماہیت سے بحث کر اس پر غور کرنا اگر عبث ہے تو قرآن میں خداوند عالم نے ولادت عیسیٰ کو کس لیے بیان فرمایا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ (ع) خدا کی نشانی نہیں ہیں وہ لوگوں کیلئے اللہ کی نشانی ہیں۔ خدا فرماتا ہے انما المرسلون المرسلون من عند ربهم لعلہم یحذرون (سورۃ الاناس آیت ۱۷۱) یعنی کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کلمہ خدا تھے۔ ایک حکم تھے جسے خدا نے مریم کی طرف بھیج دیا تھا۔ اور وہ خدا کی طرف سے ایک روح (جان) تھے)

ان مذکورہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء، بعض (ع) کو مثل بشر خلق کیا ہے کیونکہ عام انسانوں کی پیدائش سے ان کی پیدائش مختلف ہے۔ اور ان واقعات کے اظہار سے یہ بھی مقصود کہ دنیا خداوند عالم کے قادر مطلق ہونے پر اعتقاد راسخ رکھے۔ سوال ہو سکتا ہے کیا مذکورہ انبیاء کے واقعات تخلیق اور ائمہ معصومین (ع) کے حالات ولادت دیکھ کر خداوند تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کاملہ کا یقین حاصل نہیں ہوتا؟ یہ تمام واقعات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ پس اس لیے اہل ایمان ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں انبیاء (ع) کے بارے میں مذکور ہیں۔ لیکن پھر بھی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ انبیاء اور حضرات محمد وآل محمد (ص) بعینہ بشر ہیں حالانکہ انبیاء، حضرات صرف بشریت میں اشتراک رکھتے ہیں اور نوع کے اعتبار سے وہ ہم سے جداگانہ ہیں بس ان کی حقیقت و ماہیت سے بحث کرنا اور غور کرنا عبث نہیں ہے بلکہ اس سے ایمان استوار ہوتا ہے۔

ایک عجیب بات ہے وہ فرشتے ہوئے تو خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔ اے اہل بیت نبوت تم پر خدا کی رحمت اور اسکی برکتیں نازل ہوں۔ اسمیں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و شائبزرگ ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کیا اس واقعہ سے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان راسخ نہیں ہوتا؟ اور اگر اس واقعہ سے خدا کے قادر ہونے پور عقیدہ و ایمان استوار ہوتا ہے تو پھر انبیاء (ع) کی حقیقت و ماہیت پر بحث کرنا یا غور کرنا یا عوام الناس کی استواری ایمان کے لیے بیان کرنا عبث کیوں کر ہو سکتا ہے تعجب ہے کہ اہل علم کے زبان اور قلم سے اس قسم کے نشریات کیوں معرض ظہور میں آتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ بن مریم (ع) کی ولادت بھی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو عین بشر کہا جائے یا مثل۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوند عالم ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْبَيْتِ مَرْيَمَ إِذْ أَنْبَأْتْنَا بِشَرِّهَا ۝

(سورۃ مریم آیت نمبر ۱۹)

یعنی کہ اے رسول قرآن میں مریم کا تذکرہ بھی کرو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف والے مکان میں غسل کے واسطے جائے بیٹھیں۔ (اس کے بعد کی آیات کا ترجمہ یہ ہے) کہ پھر مریم نے ان لوگوں کے سامنے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی (روح) جبریل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر کھڑے ہو گئے وہ اس کو دیکھ کر گھبرا ئیں اور کہنے لگیں اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں تو میرے پاس سے ہٹ جا۔ جبریل نے کہا میں تو صرف تمہارے پروردگار کی طرف سے پیغام لیکر آیا ہوں میں فرشتہ ہوں تاکہ تم کو پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کریں۔ لڑکا عطا کیا ۝ کہ تم کو پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کر دیا (اور یہ مسئلہ امر ہے کہ وہی شے میں اسباب ظاہری کو دخل نہیں ہوتا) مریم کہنے لگیں کہ مجھے تو بشر نے چھو اتک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں جبریل نے کہا کچھ تو تمہارے پروردگار نے کہا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرے تاکہ اس کو پیدا کر کے لوگوں کے واسطے اس کو اپنی نشانی قرار دے۔ پس اگر انبیاء کی حقیقت اور

انبیاء و مرسلین (ع) کے بارے میں نظریہ مشرکین

یہ ایک حقیقت ہے کہ بنی و رسول کو اپنا جیسا بشر سمجھنا مترادف انکار نبوت و رسالت ہے کیونکہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ مشرکین نے ہمیشہ بنی و رسول کو اپنا جیسا بشر سمجھ کر انکار کیا ہے ہم بطور نمونہ چند آیات سپرد کتاب کرتے ہیں جو کہ یہ ہیں:-

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَأِطْرِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا لَآءَن تَأْتِنُمُ الْاَبَشْرُ مِثْلُنَا زُرِّيْدُوْنَا اَنْ تَصَدُّوْنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ اَبَاوْنَا فَاَنْتُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

(سورۃ ابراہیم آیت نمبر ۱)

ترجمہ: ان کے پیغمبروں نے (ان سے کہا) کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہ تم کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے تو اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک وقت مقرر تک تم کو (دنیا میں چین سے) رہنے دے وہ لوگ بول اٹھے کہ تم بس ہمارے جیسے ہی آدمی ہو (اچھا اب سمجھو) تم یہ چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز کرو (اچھا اگر تم سمجھتے ہو تو) تو صاف کہلا ہوا معجزہ ہمیں دکھلاؤ

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ وَقَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِّنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَوْكَدُوْا بِلِقَاۗءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا الْاَبَشْرُ مِثْلُكُمْ يٰۤاَكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَٰنِ اَطَعْتُمْ بَشْرًا مِّثْلُكُمْ اَتَكْفُرُوْنَ اِذْ الْخٰسِرُوْنَ

(سورۃ المؤمن آیت ۳۳-۳۲)

ترجمہ: اور ہم نے ان ہی میں سے آدمی (یعنی حضرت صلح) کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا

(اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا) کہ خدا کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں ہم اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جو کافر تھے۔ اور روزِ آخرت کی حاضری کو بھی جھٹلاتے تھے اور دنیاوی چند روزہ زندگی میں ہم نے انہیں ثروت بھی دے رکھی تھی آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بس تمہارا سا آدمی ہے جو چیزیں تم کھاتے ہو۔ وہی یہ بھی کھاتا ہے اور جو چیزیں تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے۔ تو اگر تم لوگوں نے اپنے ہی سے آدمی اطاعت کر لی (یعنی اس کو نبی و رسول مان لیا) تو تم گہانے میں رہو گے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ○

وَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَنْتَبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَئِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ

(سورۃ القمر آیت نمبر ۲۳ تا ۲۴)

ترجمہ: یعنی کہ قوم ثمود نے ڈرانے والے (پیغمبروں) کو جھٹلایا۔ تو کہنے لگے کہ بھلا ایک آدمی کی جو ہم میں سے ہو اس کی پیروی کریں۔ ایسا کریں تو ہم مگر اہی اودو بوا لگی میں پڑ گئے۔

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار نے ہمیشہ اپنے زمانے کے نبی و رسول کو اپنا جیسا بشر تسلیم کیا جسکی بنا پر وہ لوگ کافر ہی رہے اور دین حق قبول نہ کیا۔ بس نبی و رسول کو اپنا جیسا بشر سمجھنا اور یہ کہنا کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا صحت و مرض ہے طاقت و ضعف ہے گویا کہ اس میں وہ تمام کیفیات بشری موجود ہیں جو عام نورع بشر میں ہوتی ہیں پس مشرکوں اور کافروں نے ان کی بشریت کو دیکھ کر انکار کیا اور ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ ان میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جسکی بنا یہ عام انسانوں سے ارف و اعلیٰ ہیں مگر ان لوگوں نے خصوصیات پر قطع نظر کر لی اور اپنا جیسا بشر سمجھ لیا۔ خداوند عالم نے کہ جو ظاہر و باطن دونوں کا جاننے والا ہے بعینہ کافروں کا قول نقل فرما دیا جو کہ مذکورہ آیات میں موجود ہے اسی سے ملتا جلتا نظریہ مقصرین نے اختیار کیا ہے کہتے ہیں کہ پیغمبر بعینہ بشر ہیں۔ یہ ہم سے صورت میں مماثلت رکھتے ہیں حالانکہ یہ باطناً ایسی خصوصیات کے حامل ہیں کہ جن سے عام نوع بشر عاری و خالی ہے۔ جسکا ہم نے اسی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے یہ ذوات مقدسہ دو

جنبہ رکبتے ہیں ایک جنبہ بشریت ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہاتے پیٹتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ دوسرا جنبہ روحانیت و نورانیت کا ہوتا ہے جسکی وجہ سے وہ منصب نبوت و رسالت و امامت پر منجانب خدا پیدا انسی طور پر فائز ہوتے ہیں ان کی ارواح مقدسہ نورانی اور قالب جسمانی بھی مزوج بہ نور ہوتا ہے یعنی کہ ان کی طنیت بشر بھی نورانی ہوتی ہے اسی لیے جب چاہیں نور ظاہر فرمادیں قارئین کرام جناب ام المؤمنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا " بنیت اجسامنا علی ارواح اہل البیت و امرت الارض ماکان منا ان تہتلغہ۔ یعنی کہ ہمارے جسم ہشتیوں کی روح پر بناے گئے ہیں اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ جو بول و براز ہم سے خارج ہو اس کو نگل جایا کرے۔ (ملاحظہ ہو مودۃ القرنی مؤلفہ سید علی ہمدانی شافعی سنی المذہب۔ مودۃ اول)۔ بہر کیف مشرکین نے ہمیشہ انبیاء مرسلین کو بشر عین سمجھا۔ پس اس قسم کے نظریات سے اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ تقدس طنیت ائمہ معصومین برقرار رہے۔

اہلبیت نبوت اور تطہیر

آیت: اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔

(سورۃ الاحزاب آیت نمبر ۳۳)

ترجمہ: یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہلبیت رسول تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور کوئی اس کا مخالف نہیں ہے کہ آنحضرت کے اہلبیت علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں۔ اور یہ آیت مجیدہ انہی ذوات مقدسہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں لفظ "اہل البیت" نازل ہوا ہے اور اس میں جس شان سے آنحضرت (ص) عند اللہ محصوم ہیں اسی شان سے حضرات علی و فاطمہ اور امام حسن و حسین (ع) مصداق ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ ہر قسم کے رجس (گناہ و نجاست) سے دور اور رجس ان سے دور ہے۔ لیکن بعض حضرات اہلسنت کا یہ خیال ہے کہ اسمیں آنحضرت (ص) کی ازواج بھی شامل ہیں حالانکہ یہ خیال چند وجوہ کی بنا پر غلط ہے کیونکہ اگر ازواج مقصود ہوتیں تو جس طرح ماقبل و مابعد آیت میں ضمیر جمع مونث حاضر تھی اسمیں بھی باقی رہتی بلکہ اگر اس آیت کو نکال دو اور ماقبل اور مابعد کو ملا کر پڑھو کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے۔ بلکہ خواجواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے اگر ازواج رسول خدا (ص) بھی شامل ہوں تو ان کی تعداد کی مطابق صیغے ہوتے۔ حضرت زید شہید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اب و جد سے سنا ہے کہ لوگوں کی اس سے بڑھ کر غفلت اور کیا ہوگی کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ آیت تطہیر سے اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول کی طہارت کا ارادہ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ آنحضرت کی ازواج کی طہارت کے متعلق ہوتا تو خدا یوں فرماتا لیذہب عنکم

الرجس و تطہیر کن تطہیرا۔ اور یہ کلام مونث کے صیغوں کے تحت وارد ہوتا۔ جیسا کہ سابق مونث کے صیغے وارد ہوئے ہیں۔ پس آیتہ تطہیر (زوج رسول خدا (ص) کی شان میں نہیں ہے بلکہ ان کا مصداق یہ نفس نفیس انحضرت (ص) اور علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں۔ ان سے ہر قسم کا رجس دور ہے اور یہ ذوات مقدسہ ہر برائی سے پاک و پاکیزہ ہیں لیکن اس کے باوجود مقصرین کہتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کرتے نہیں ایسے نظریات والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو مستحق لوگوں کی شان ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر گناہ نہیں کرتے۔ کیونکہ ارتکاب گناہ اور گناہ نہ کرنا دونوں اختیاری فعل ہیں۔ لیکن آیت عفتت میں اذہاب رجس۔ ارادہ الہی سے وابستہ ہے ارادہ الہی تغیر سے بری ہے کیونکہ کیفیات اور حالات کا تعلق ذات احدیت سے نہیں ہے پس چونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ سے ہر قسم کا رجس دور رہے اور یہ رجس سے دور ہیں پھر ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ گناہ کر سکتے ہیں۔ مگر گناہ نہیں کرتے۔ سوائے اسکے کہ اس نظریہ کو قیاس باطلہ ہی کہا جاسکتا ہے اس قسم کے نظریات باطلہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

آیتہ تطہیر صرف چہارہ معصوم (ع) کی شان میں نازل ہوئی ہے ان میں پانچ ذوات مقدسہ بوقت نزول آیتہ تطہیر موجود تھیں یعنی کہ علی فاطمہ حسن و حسین اور یہ نفس نفیس انحضرت (ص) اور باقی نوائے جو اولاد حضرت امام حسین سے ہیں تا حضرت امام مہدی (ع) معصوم ہیں چنانچہ شان نزول آیتہ تطہیر بصورت حدیث کساء مشہور و معروف ہے اور عام طور پر تمام مومنین و مومنان اہلیت طاہرین حدیث کساب کا دور رکھتے ہیں چنانچہ ہم اولاد اس کی استنادی روایتی حیثیت درج کتاب کرتے ہیں جو کہ یہ ہے۔

حدیث کساء اور مستند روایات:۔ یہ کہ سنی و شیعہ علما اور محدثین نے باسناد محترمہ حدیث کساء کو روایت کیا ہے حدیث کساء بطریق شیعہ ۳۳ مرتبہ اور بطریق اہلسنت ۴۱ مرتبہ روایت کی گئی ہے۔ تذکرہ ملاحظہ ہو۔

(کتاب حدیث کساء اور معرفت حدیث کساء صفحہ ۹ سے صفحہ ۱۶ تک)

ایمان افزو تو ضیحات ملاحظہ ہوں۔

(کتاب حدیث کساء و معزفت حدیث کساء ملاحظہ ہو صفحہ ۱۷ سے صفحہ ۲۹ تک)

اب ہم اہلبیت ہنوة اور تطہیر پر مطبوعہ علمی مقالہ از رشحہ قلم مفکر اسلام جناب پروفیسر خواجہ محمد لطیف قبلہ انصاری مرحوم و مغفور سپرد کتاب کرتے ہیں جو کہ بصورت اقتباس ہے۔

۱۔ قرآن حکیم نے مذہب کا معیار عصمت و طہارت اور صدق و صفا کو قرار دیا ہے چنانچہ شیعہ مذہب میں نبوت و رسالت اور امامت کیلئے عصمت شرط ہے خداوند عالم نے اہلبیت رسول کی طہارت و عصمت کو ان الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔

آیت : انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت
ویطہرکم تطہیراً ۱

(سورۃ الاحزاب آیت نمبر ۳۳)

ترجمہ: سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہلبیت تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس آئیہ مبارک میں جس اہتمام اور شان کیساتھ اہلبیت اطہار کی عصمت و طہارت کو بیان فرمایا ہے وہ اپنی نظیر آیت عالم الغیوب خدا جانتا تھا کہ مسلمانوں میں اہلبیت کی عصمت و طہارت پر اشکاف ہوگا۔ اس لیے ان کی عصمت و طہارت کے بیان کیلئے ایسا اہتمام ضروری سمجھا گیا کہ اہلبیت مسلمانوں نے اہلبیت کی عصمت و طہارت سے پہلو تہی کرنے کے لیے ایک اصول بنا لیا کہ غیر انبیاء کے لیے عصمت و طہارت ثابت نہیں چنانچہ فخرالدین رازی نے اس اصول کو تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے مگر حق پرست سنی مسلمانوں نے ان کے اس اصول سے انکار کیا ہے جیسا کہ صاحب دراسات اللہیت لکھتے ہیں ثبوت العصمت حیر الانبیاء جائز لم ینتہض دلیل من الشرع استقامتھامن غیرہم۔ یعنی کہ غیر انبیاء کے لیے عصمت کا اثبات جائز ہے۔ عصمت غیر انبیاء کے محال ہونے پر کوئی دلیل شریعت سے استہناط نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ ابن عمر سے روایت

نقل کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب (ص) نے سب سے آخر جو کلام فرمایا وہ یہ تھا "اعظفونی فی اہل بیتی" پھر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کوئی شائبہ نہیں پھر لکھتے ہیں کہ اہلبیت سے مراد کون ہیں۔ وسم الامتہ اشاعر من اہلبیت سیدۃ الناء العالمین قال لاشانتبہ فی کوہم محصون۔ یعنی کہ وہ اہلبیت کے بارہ امام ہیں اور سیدۃ النساء فاطمہ زہرا (ص) ہیں اور ان سب کے محصوم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ (المہار۔ در اساتۃ اللہیت)

اب ذرا آئیہ تطہیر پر غور فرمائیے۔ اس میں "انما" مفید حصر ہے۔ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے یعنی کہ یہی بات ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں جس انداز و اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے تطہیر اہلبیت بیان کی اسی طرح اپنی توحید کو بیان کیا ہے انما المحکم الہ واحد یعنی کہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہے یعنی کہ وہ صرف ایک ہے اکیلا ہے۔ "انما" کے بعد "یرید"۔ فعل بالا ارادہ ہے جو کہ مقام اتقان مدح میں استعمال ہوتا ہے اس جگہ پر صیغہ فعل مضارع ہے جو ماضی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یرید بمعنی ارادہ کیا ہے مضارع کے ماضی میں استعمال ہونے کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے صرف دو مثالیں نقل کرتے ہیں (۱) انا انزلنا التورۃ فیما حدی و تورۃ بحکم بھما النبیون۔ (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۴۴) یعنی کہ بہ تحقیق ہم نے تورہ نازل کیا ہے اس میں ہدایت اور روشنی ہے جس سے انبیاء نے فیصلے کئے ظاہر ہے کہ وقت نزول کتاب انبیاء فیصلے نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فیصلے کئے ہیں مضارع بمعنی ماضی استعمال ہو رہا ہے۔ (۲) یقتلون النبین (ای قتلوا النبین) یعنی بنی اسرائیل کے ظالم افراد نے انبیاء کو قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ وقت نزول قرآن انبیاء کو قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ انہوں نے قتل کیا ہے مضارع بمعنی ماضی استعمال ہو رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے طہارت اہلبیت کا گذشتہ زمانہ میں ارادہ کیا ہے یہ نہیں کہ اب ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے ارادہ کی شان خود قرآن حکیم میں اس طرح بیان کی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیاً ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا پس وہ شے ہو جاتی ہے خدا کا ارادہ ازلی ہے اس لیے اہلبیت ازل سے پاک

ہیں اب اللہ تعالیٰ اہلبیت کو پاک نہیں کر رہا۔ بلکہ وہ ازل سے پاک ہیں۔ اب صرف قرآن کے ذریعہ ان کی طہارت کو بیان فرمایا ہے۔ جب کہ لفظ تطہیر اُسے ظاہر ہے۔

لفظ تطہیر باب تفعیل سے ہے اور باب تفعیل کا خاصہ بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ توحید کے معنی اللہ کی احدیت بیان کرنا ہے نہ کہ اسے واحد بنانا۔ جیسا کہ تکبیر کے معنی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا کہ اسے بڑا بنانا۔ جب کہ تسبیح کے معنی ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اسے پاک بنانا۔ بالکل اسی طرح تطہیر کے معنی ہیں اہلبیت کی طہارت بیان کرنا کہ انہیں پاک بنانا۔

یہ یہ مضارع ہے مضارع جامع ازمنہ ثلثہ ہے یعنی کہ مضارع ہیں ماضی حال اور مستقبل بھی مراد لیے جاتے ہیں جیسا کہ مصنف مفتی لیب نے لکھا ہے۔

انہم یعبرون عن الماضی والاتی کما بمعنی الحاضر یعنی مضارع میں اصحابِ ذشت آئندہ زمانہ کی بھی اسی طرح مراد لیتے ہیں جیسا کہ حاضر کے معنوں کو راد لیا جاتا ہے اب اس اصول کے متعلق آیات ملاحظہ کیجئے۔

(۱) وَیُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یَّجِیَّءَ الْحَقُّ ۝

(سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۷)

یعنی کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ حق کو حق ثابت کرے پھر فرمایا یصل الباطل کہ باطل کو باطل ثابت کرے یہ حقیقت ماضی حال اور مستقبل کے لیے ثابت ہے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو اس زمانہ میں حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے بلکہ اس نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا گویا اس امر میں اللہ کی استقامت ارادہ ظاہر ہے۔ اسی طرح ارادہ اذہابِ رجس اور تطہیر اہلبیت میں استقامت ارادہ ظاہر ہے اس میں بھی ماضی، حال و مستقبل سب ہیں یعنی اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا انہیں پاک رکھا ہے۔ اور ان سے رجس کو دور رکھتا ہے۔ اور ان سے رجس کو دور رکھے گا۔ اور انہیں پاک رکھے گا

(۲) یرید اللہ بکم الیسر و یرید بکم العسر ۝

(سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۱۸۵)

یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراموشی کا ارادہ رکھتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اس آیت میں باری تعالیٰ کے ارادہ کی استقامت ثابت ہے اور ارادہ بحدہم عسر ہر زمانہ ماضی حال مستقبل ظاہر ہے۔ اس طرح اذہاب رجس و تطہیر ہر زمانہ ماضی و حال و مستقبل ثابت مطلق ہے۔

(۳) وَمَا لِلّٰهِ يَرْبِئُ دُظْلُمًا لِّلْعَالَمِيْنَ ۝۱۰

(سورۃ آیت نمبر)

یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی استقامت (ہمیشگی) پر دلالت کرتی ہے۔ اور ماضی و حال و مستقبل میں ارادہ بحدہم ظلم ثابت ہے۔ اسی طرح آیہ تطہیر بھی ارادہ کی استقامت پر دال ہے۔ اور ماضی و حال و مستقبل میں اذہاب و تطہیر ثابت ہے۔

ان شواہد سے صاف ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ کیلئے ارادہ اور مشیت کے صیغے مفید مطلق ہوتے ہیں ان میں ثبوت زمانی مستحضر نہیں ہوتا۔ اس طرح اذہاب رجس و تطہیر اہلبت کا ارادہ قدیم سے تھا۔ چوں کہ ارادہ صفات ثبوتیہ سے ہے جو عین ذات ہیں یہ صورت ماضی کی ہے اور خمسہ بجائے آل عبا کے لیے اس ارادہ کا اظہار حال میں عالم شہود میں بوقت نزول آیہ تطہیر ہوا ہے۔ اور باقی نو اماموں کے لیے مستقبل میں اظہار ہے چونکہ پانچ کے مقابلہ میں نو کا عدد اکثر وغالب ہے ان نو اماموں نے نزول آیہ تطہیر کے بعد آنا تھا اس لیے تظلیب کے قاعدہ پر یہ عبارت صیغہ استقبال نے تعبیر فرمائی۔

بغرض رفع ابہام فاعل ارادہ ہے۔ اور اس اذہاب اور تطہیر کا فاعل اللہ ہے کہ وہو علی کل شیء قدير جو قادر مطلق ہے۔

لیڈ صب میں حرف لام مفید تظلیل و وقوع فعل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اِذَا ارَادَ اللّٰهُ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

(سورۃ یسین آیت نمبر ۸۲)

جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے۔

یذہب۔ ہر رجس کے ازالہ کیلئے مفید ہے جو نوع انسانی کی فطرت میں موجود ہے وہ رجس حسی ہو۔ یا عقلی ہو یا حکمی ہو آئیہ تطہیر سے دو قصبے منطقیہ مستخرج ہوتے سالبہ مطلقہ اور موہبہ مطلقہ جتنا فحہ لیزہب عنکم الرجس سالبہ ہے بطہرکم تطہیر موہبہ مطلقہ ہے۔ رجس مسلوب و منعی ہے طہارت ثبوتیہ ہے۔ سلب و منعی کیلئے وجود لازم نہیں جیسا کہ کلمہ طیبہ سے ظاہر ہے لالہ سابقہ مطلقہ ہے اس میں اللہ کا وجود لازم نہیں اسی طرح لیزہب عنکم الرجس سالبہ مطلقہ ہے اس میں رجس کا وجود لازم نہیں۔ الا اللہ موہبہ مطلقہ ہے اس طرح بطہرکم تطہیر موہبہ مطلقہ ہے عنکم مفعول سے ہے۔ اس لیے مفید خصوصت خاصہ ہے۔ اور لفظ کم بصورت تغلیب ہے۔ الرجس۔ اسمیں لام۔ لام استتراق ہے سے مراد یہ ہے کہ اہلبیت کو ہر قسم کے رجس سے پاک رکھنا مطلوب ہے رجس ظاہری سے بھی وہ پاک ہے مثلاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ آپ ان نجاستوں سے بھی پاک تھیں جو عام طور پر عورتوں کو عارض ہوتی ہیں چونکہ ظاہری نجاستوں سے بھی حضرت سیدہ عالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک ہیں اسی لیے آپ کا لقب بتول ہے اہلبیت نبوت رجس باطنی و عقلی سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں ہر قسم کے رجس سے مزہ ہیں۔ مثلاً منکرات صغیرہ و کبیرہ اور وسوس شیطانی سے بھی پاک ہیں۔ معرفت دینی میں شک نہیں رکھتے لفظ اہلبیت مفید تخصیص بدو معنی ہے یعنی حاضرین کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ جو ائمہ ابھی خلق نہیں ہوئے ہیں بطہرکم۔ تطہیراً۔ میں تطہیر کی تاکید سے طہارت مطلقہ مراد ہے۔ کم سے تخصیص بعد تخصیص اور حصر بعد حصر مطلوب ہے تطہیراً مبالغہ مفید غایت طہارت ہے کہ اس سے بردھکر تصور میں نہیں آسکتا۔ اور اس سے اعلان طہارت اہلبیت مرادو مطلوب ہے۔ پس آئیہ تطہیر میں اہلبیت۔ انحضرت یعنی علی و فاطمہ حسن و حسین اور وہ نو امام کہ جو اولاد حضرت امام حسین میں ہو گئے مراد ہیں اور یہ طہارت و عصمت اہلبیت نبوت کے لیے اپنی آپ مثال ہے (مطبوعہ مقالہ جناب پروفیسر خواجہ محمد لطیف صاحب صبلہ انصاری اعلیٰ اللہ مقامہ تمام شد)

نوٹ:۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محصوم گناہ کر سکتا ہے۔ مگر گناہ نہیں کرتا۔ اس کے

بالمقابل تبصرین حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کر سکتا۔ اس سے معصوم کی مجبوریت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ خداوند عالم باوجودیکہ قادر مطلق ہے اور صفت قدرت عین ذات خدا ہے لیکن وہ نہ کسی شے سے متحد ہو سکتا ہے اور نہ کسی شے میں حلول کر سکتا ہے اور متحد نہ ہونا یا حلول نہ کرنا متافی قدرت نہیں ہے۔ اور نہ ہی مجبوریت پر مبنی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم کے لیے اس قسم کے نظریات اور اس قسم کی باتیں متافی توحید ہیں۔ نقص ایمان و دین کی نشانی ہیں۔ پس اس قسم کی باتیں و سادس شیطانی پر مبنی ہیں۔ اس طرح حضرات معصومین (ع) کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر گناہ نہیں کرتے سراسر متافی شان معصومین ہے۔ اس قسم کے نظریات سے مومنین اجتناب کریں تاکہ مقصرین میں شمار نہ ہوں۔

سید ظل حسین زیدی سرسوی

ائمہ اثناعشر کے بارے میں بشارت حضرت رسول خدا (ص)

حدیث نبوی: - قَالَ النَّبِيُّ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً

(صحیح مسلم)

یہ حدیث شعبی نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا ہمیشہ یہ دین معزز و ممتاز رہے گا یہاں تک کے اس میں بارہ تاجدار خلافت ہوں اس مضمون کی اور بھی احادیث پائی جاتی ہیں واضح رہے کہ اس حدیث میں آنحضرت (ص) نے ائمہ اثناعشر کی بشارت دی ہے حالانکہ خلفاء بنی امیہ ۱۱۳ اور خلفاء بنی عباس ۳۷ ہوئے ہیں۔

حدیث نبوی (ص): من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية۔

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہوتا ہے کہ معرفت امام ضروری ہے نہ کہ محض علم (جاننا کافی نہیں ہے)

آئی بروجروی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنے مقدمہ جامع المسائل میں ارشاد فرمایا ہے کہ "ایک شخص نے مذہب شیعہ اختیار کیا ہے اور وہ غافل و بیوقوف بھی نہیں لیکن بارہ اماموں کے حق کی معرفت اور ان کے نام و ترتیب اور بعض صفات کے پہچاننے میں کوتاہی کرتا ہے اس قسم کے آدمیوں کا حکم طہارت بدنی کے اعتبار سے بے اشکال ہے کیونکہ شہادتیں طہارت بدنی کے لیے کافی ہیں لیکن خصوصاً ان کی آخرت کے بارے میں حکم مشکل ہے خاص کر امام زمانہ کو نہ پہچانیں۔" ارباب فقہ جانتے کہ حقیقت و ماہیت ائمہ معصومین بھی معرفت میں داخل ہے۔ کیونکہ معرفت علم ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے علم کہتے ہیں جاننے کو اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو بس معرفت کاملہ اسی وقت حاصل ہو سکتی کہ جو امام علیہ السلام کی

حقیقت و ماہیت دونوں کا عارف ہو۔ اور اگر معرفت امام اس حد تک ہے کہ ان کو بشر محض عین بشر سمجھا جائے تو انکار خصوصیات امام علیہ السلام کی طرف راجح ہے پس معرفت امام لازم اور واجب ہے۔ مجھے اس مقام پر ایک واقعہ یاد آگیا وہ یہ ہے کہ اسلام پورہ (سابق کرشن نگر) لاہور میں عزادانہ بلاک سیدان میں مجلس عزا منعقد ہو رہی تھی اور حضرت علامہ شبیر حسین صاحب یعنی مدظلہ العالی رونق افروز منبر تھے اچھا خاصہ مجمع تھا۔ دوران تقریر میں مجلس میں حاضر ہوا۔ علامہ صاحب نے بعد سلام فرمایا اے مولانا ظل حسنین صاحب قبلہ بعدہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ ظل حسنین کیونکہ ہیں ائمہ کے تو سایہ ہی نہ تھا۔ میں نے عرض قبلہ میں اس لیے ظل حسنین ہوں (یعنی حسنین کا سایہ) کہ میں بارہ اماموں کے علاوہ تیرہویں امام کا قائل نہیں ہوں جس طرح سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اسی طرح میری عقیدت الہی بارہ ائمہ سے مربوط ہے اس پر نعرہ حیداری بلند ہوا اور علامہ پھر تقریر کرنے میں مشغول ہو گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ صاحب انحضرت (ص) کے سایہ ہونے کے معتقد ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو انحضرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا سایہ نہ ہو نیکی روایات صحیح ہیں۔ روایات کے ضعیف ہونیکا سہارا اس لیے لیا گیا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انحضرت کے سایہ نہ تھا تو طینت جسمانیہ انحضرت کو طینت بشر سے بلند تر ماننا پڑے گا۔ لہذا روایات کو ضعیف کہہ کر شک و شبہ پیدا کر دیا۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ انحضرت (ص) نے ائمہ اثنا عشر (ع) کی بشارت دی ہے چنانچہ کتاب مطالب السنول فی مناقب آل رسول (ص) میں بھی مذکور ہوا ہے کہ ائمہ اثنا عشر (ص) ہی سے وہ خلفاء رسول خدا مراد ہیں کہ جنگی بشارت دی گئی ہے۔ جبکہ احادیث اور بعض آیات قرآنی سے بھی تیسرا بارہ ہی جانشین رسول خدا (ص) مراد ہیں تو ان کی معرفت واجبہ حاصل کرنا ضروری ہے اور اگر ان ائمہ برحق کی معرفت نہیں ہے تو پھر اس شخص کا دین کامل نہیں ہے بلکہ وہ اگر اسی حالت میں مراد ہیں تو وہ جاہلیت کی موت مراد اور جاہلیت سے مراد کفر و نفاق و تقصیر مراد ہے۔ اس حدیث مبارک یعنی من مات ولم یعرف حسب امام زمانہ میں

انحضرت نے لفظ امام ارشاد فرمایا ہے پس معرفت امام کے بارے میں پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ امام - امام منصوب من اللہ ورسول کے لیے مخصوص سمجھیں۔ اس سلسلہ امامت کے پہلے امام حضرت علی ابن ابیطالب (ع) ہیں پھر حسن و حسین علی بن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ بن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی ابن محمد حسن ابن علی اور آخر میں حضرت جت بن الحسن القائم المہدی صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ ہیں اور انہی حضرات ہادیان برحق کے لیے بزمان وہی ترجمان لفظ امام مخلص ہے اور حضرت امام العصر کی امامت سے قیامت تک زمانہ عبارت ہے پس حرمت و تقدس لفظ امام برقرار رکھنا ہر ایک شیخ اشاعہ عشری پر واجب ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کیف انتم اذ انزل بن مریم فیکم واما کم منکم کہ اے لوگو اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انحضرت (ص) کی امت میں یعنی کہ امت مسلمہ میں لفظ "امام" سب کے لیے نہیں ہے بلکہ اب یہ لفظ مخلص ہے حضرت امام مہدی القائم (ع) کیلئے۔ اور ظاہر ہے کہ امام العصر حضرت مہدی آخر الزمان (ع) بقیہ حیات ہیں اور ہماری نگاہوں سے غائب ہیں جب حکم خدا ہوگا ظہور فرمائیں گے پس غیبت امام میں لفظ امام - آپ کے بعد کسی اور کیلئے بزمان رسول خدا (ص) وارد نہیں ہوا ہے کیونکہ حدیث مذکورہ اور دوسری احادیث میں بارہ اماموں کی بشارت پائی جاتی ہے اور بارہویں تاجدار امامت حضرت امام مہدی (ع) ہیں۔ اور چونکہ امامت - اصول دین میں داخل ہے پس لفظ امام کی تقدس و حرمت برقرار رکھنا اسلام میں داخل ہے جس طرح لفظ رسول لفظ نبی لفظ قرآن لفظ بیت اللہ لفظ بیت المقدس اپنے اپنے اعتبار سے اپنے دامن میں تخصیص رکھتے ہیں اسی طرح لفظ امام بھی مخلص با - ائمہ اشاعہ عشر (ع) ہے۔ اگر کسی شخص نے مذہب شیخ اختیار کیا ہے اور وہ خاص کر امام زمانہ (ع) کو نہیں پہچانتا ان کی حیات غیبت مخلوق پر بخت خدا ہو گیا معتقد نہیں ہے تو اس شخص کیلئے حکم ایمان مشکل ہے اور نجات ایمان ہی پر موقوف ہے پس اصول دین

اس امر کی مقتضی ہیں کہ نشان منصب کو شہادتین میں برقرار رکھا جائے کہ اللہ کے لیے الوہیت انحضرت کیلئے رسالت اور ائمہ برحق کہ جو اولاد علی و فاطمہ سے ہیں اور وہ بارہ ہیں امامت کو برقرار رکھا جائے یہ بھی واضح رہے کہ امت مسلمہ میں ترجیب وار۔ آخری درجہ صاحبان اتفاقا کا ہے پس ہمارے علماء اعلام اور مجتہدین عظام صاحبان تقویٰ و طہارت میں نہ کہ "امام" کیونکہ لفظ امام بزمان وحی ترجمان ائمہ اشعا عشر کے لیے مخصوص ہے پیش نماز کو بھی امام کہتے ہیں چونکہ پیش نماز جماعت کراتا ہے۔ اور ماموین سے آگے ہوتا ہے لہذا اسے اصطلاحاً اور واجاً امام کہتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ پیش نماز کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ امام برحق کی یاد ہمیشہ تازہ رہے اور دنیاے اسلام غافل نہ ہونے پائے۔ جماعت میں پیش نماز کو امام کہنے کے یہ معنی کہ من یقتدی بہ یعنی وہ شخص کہ جسکی اقتداء کی جائے (نہ کے مفترض الطاعت) پیش نماز ایک حالت خاص میں قابل اقتداء ہوتا ہے یعنی کہ جماعت کراتے وقت لیکن امام برحق ہمہ وقت واجب (اطاعت) ہے اس کی اطاعت ہمہ وقت واجب ہے۔

وجودی وجود حضرت امام العصر مہدی آخر الزمان علی اللہ فرجہ از ولادت تا ظہور پر نور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ائمہ اشعا عشر صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ محض بشر نہیں ہیں بلکہ یہ ذوات مقدسہ بھی مثل بشر ہیں ان کے خوارق عادات امور۔ ماموریت کے بعد ظاہر نہیں ہوتے بلکہ یہ تو بطن مادر میں بھی تسبیح و تقدیس خدائے تعالیٰ سے غافل نہیں رہتے اس قسم کے واقعات سے کتب احادیث بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے بھی ولادت ائمہ کا عنوان قائم کر کے اجمالی طور پر نگارش کی ہے۔ ائمہ ہدی (ع) کو اپنا جیسا بشر سمجھنا۔ یا عاجز بشر سمجھنا۔ یا اظہار معجزہ میں دعا کر نیکا محتاج سمجھنا یا علم و شریعت میں کسی فرشتے کا محتاج سمجھنا۔ ان حضرات معصومین کی شان میں تقصیر کا مترادف ہے اگر مقصیر۔ تو یہ کے بغیر مر جائے تو اس کی نجات کا حکم مشکل ہے مومنین کرام کو تقصیر آمیز نظریات سے اجتناب کرنا چاہئے۔

ولادت آئمہ معصومین (ع)

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ (اے رسول) وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیمؑ و اسمعیلؑ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول کر لے بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں ہے یہ بھی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ (اے رسول) وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور پناہ کی جگہ قرار دی۔ اور حکم دیا کہ ابراہیمؑ اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ پھر ارشاد ہوا سو عہدنا الی ابراہیمؑ و اسمعیل ان طہر بیتی لا طائفین و العاکفین و الرکع السجود ۵۵

(سورۃ البقرۃ نمبر ۱۲۵)

یعنی اور ابراہیمؑ و اسمعیلؑ سے عہد و پیمانہ لیا کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھو (یعنی نجاست دور رکھو) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ و ابراہیمؑ کے نزدیک کعبہ ایک ایسا بیت ہے۔ جسکی پاکیزگی دائمی ہے۔ اگرچہ خانہ کعبہ میں مشرکین نے بت رکھ لیے تھے اور وہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کی طہارت حقیقی و باطنی بحال خود برقرار رہی۔ مشرکین کی آمد و رفت اور بتوں کی موجودگی کعبہ کی طہارت باطنی پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ اور حد یہ ہے کہ آنحضرت (ص) کی نگاہ مبارک میں کعبہ محترم و مقدس تھا تب ہی تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ مگر جب تک کہ استقبال قبلہ کا حکم نہ آیا آنحضرت (ص) انتظار ہی فرماتے رہے۔

چنانچہ پندرہویں رجب روز شنبہ ۱۲ میں بدر کی لڑائی سے دو مہینہ پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اصحاب اور حضرت علی ابن ابیطالب (ع) مسجد قبلہ میں جو مدینہ سے

تقریباً دو میل کے فاصلہ پر ہے نماز ظہر پڑھ رہے تھے کہ تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا حضرت رسول خدا (ص) فوراً اثنائے نماز میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے اور ظہر کی آخری دو رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں اس وجہ سے اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں، ۷ھ میں جنگ و جدل کے بعد مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ اور پھر آنحضرت اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) نے ملکر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت (ص) اور تمام مسلمان فتح تک تبدیلی قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جبکہ ۷ھ تک کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو کیا کعبہ کی طہارت و تقدس و پاکیزگی ختم ہو گئی تھی نہیں آنحضرت (ص) کا کعبہ کی طرف جبکہ اسمیں بت تھے مومنہ کر کے نماز پڑھنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حرمت و تقدس و طہارت کعبہ ہمہ وقت برقرار رہی ہے اور اس کعبہ میں حضرت علی ابن ابیطالب (ع) پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں بتاریخ ۱۳ رجب المرجب ۳۰ھ بعد عالم الفیل بروز جمعہ المبارک ہوئی ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت رسول خدا (ص) کے حکم سے خانہ کعبہ میں آئی ہیں۔ اور دروزہ کی حالتیں پس پشت کعبہ دعا مانگی خداوند اس مشکل کو اسان کر اور فاطمہ بنت اسد بعد میں کعبہ داخل ہوئی پھر دیوار پر لگتی اور عین جوف کعبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) پیدا ہوئے۔ مستدرک امام حاکم جلد ۳ صفحہ ۲۸۳ میں منقول ہوا ہے۔

۱۔ تو اترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابیطالب فی جوف الکعبہ۔

یعنی کہ اس امر میں احادیث ذریعہ تو اتر تک پہنچ چکی ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ (ع) کو وسط کعبہ میں جنم دیا۔

چند کتابوں کے نام یہ ہیں کہ جن میں مولود کعبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) از الہ الخفا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔

(۲) سیرۃ العلویہ حصہ اول صرحہ ۲۱۱۲۔ مؤتہ حیدر علی

حنفی۔

(۳) مناقب مرتضوی۔ محمد صالح کشفی باب ۳ صفحہ ۸۷

- ۸۸

(۴) مستدرک علی الصحیحین الجز الثالث صفحہ ۲۸۳۔

(۵) روضۃ النذب شرح تحفہ العلویہ

وقت ولادت حضرت علی ابن ابیطالب (۲) کی طہارت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ احادیث۔ آثارہ میں یہ وارد ہوا ہے ان فاطمہ بنت اسد ولادت امیر المومنین علی ابن ابیطالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ یعنی کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے حضرت علی عین جوف کعبہ میں جتا۔ لیکن مقصرین پھر بھی نہیں کہتے ہیں کہ علی ہم جیسے ایک بشر تھے یعنی کہ عین بشر تھے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ انسان کی پیدائش ایک قطرہ نمس سے ہوتی ہے اور تمام عورتوں پر وہی چیزیں طاری ہوتے ہیں کہ جنکو زبان شریعت نے نمس قرار دیا ہے خانہ کعبہ ہمہ وقت پاک رہا ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبہ میں رہنا اور در کعبہ کا نہ کھل سکنا اور بروایت جنت سے پاکیزہ عورتوں کا آنا اور ہم جلسہ ہونا اور بظاہر نہ حضرت علی کو پیدا ہونے کے بعد غسل دیا گیا بلکہ اسی حالت میں جب فاطمہ بنت اسد ان کو لیکر نکلیں اور انحضرت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا تمام چیزیں اس امر کی طرف راجح نہیں ہیں کہ امام عالی مقام ہر حالت میں طاہر مطہر ہوتا ہے۔ جبکہ ایسا ہے تو پھر ان کو نوع انسان میں اگر جداگانہ حیثیت میں تصور کیا جائے تو کونسی گراہی ہے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی و امام مثل بشر ہیں نہ کہ عین بشر اور مثل بشر کہنے میں جنس تو بہر حال برقرار رہتی ہے۔ اور اگر عین بشر کیا جائے تو ان کی عظمت و طہارت جو بالفطرۃ حاصل ہے متاثر ہوتی ہے کیا اچھا ہو کہ اگر مقصرین اس پر غور کریں۔

حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور نبی (ص) اور

اہلبیت النبوة کو بہترین امانت گاہوں اور بہترین قرار گاہوں میں جگہ دی ہمیشہ اصحاب کرامہ اور ارحام مطہرات کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جب پہلا گز گیا تو پچھلا دین خدا کے قیام کے لیے اٹھا، یہاں تک کہ کرامت الہی ظہور محمدی (ص) کی مقتضی ہوئی پس اس کو افضل معادن سے نکالا۔ اور عزیز ترین جڑوں سے اگایا۔ اس درخت سے جس سے کہ اس نے انبیاء کو نکالا ہے اس کی عمرت بہترین عمرت ہے اور اس کی اصل بہترین اصل ہے اس کا درخت بہترین حرم میں اگا ہے۔ اس فرمان مرتضوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام کی نوع۔ عام نوع بشری سے جدا گانہ ہے یہ عین بشر نہیں لیکن بلکہ مثل بشر ہیں کیونکہ یہ مسلمہ امر کہ ہے جب خدا سے تعالیٰ کسی امام کو خلق کرتا ہے تو ایک فرشتہ زیر عرش سے کچھ پانی لیتا ہے اور وہ پانی امام کے باپ کو پلاتا ہے پس اس پانی ظاہر سے امام کی ولادت ہوتی ہے نہ کہ لطفہ نفس سے امام ظاہری اور باطنی ولادت اور سہب ولادت ظاہر و مطہر ہوتا ہے۔ اب ہم ولادت با سعادت حضرت امام العصر مہدی القائم جل اللہ فرجہ کا تذکرہ کرتے ہیں جناب شیخ جلیل فضل بن شاذان جنہوں نے بعد ولادت حضرت امام العصر مہدی اقرار مانہ (ع) اور قبل وفات امام حسن عسکری (ع) وفات پای ہے محمد بن علی بن حمزہ بن الحسن بن عبیدہ اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب (ع) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری نے بیان کیا۔ ولی خدا جنت حق اور میرے بعد میرا خلیفہ امام آخر الزمان نختہ شدہ۔ ۵ ارشعبان ۲۵۵ھ نزد طلوع صبح صادق پیدا ہوئے اور اول اول جس نے اس کو غسل دیا وہ خازن بہشت تھا جسے آب کوثر و سلیل سے غسل دیا تھا۔ بعد ازاں لوگوں نے راوی سے آپ کی والدہ کا نام دریافت کیا تو کہا کہ ان کی والدہ کا نام ملیکہ ہے انہی کو سوسن اس کو نہ جانے اور نہ جس خاتون کہتے ہیں آپ کی مادر گرامی جب حاملہ تھیں تو آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے جس طرح کہ حضرت موسیٰ جب شکم مادر میں تھے تو ان کے آثار حمل بھی ظاہر نہیں ہوئے اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ (امام مہدی) شیل موسیٰ ہیں۔ ہمارے ائمہ معصومین سب کے سب پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے ہیں ان کو بعد پیدائش آب دنیا سے غسل طہارت نہیں دیا گیا حضرت امام

حسین (ع) کی پیدائش کے حالات میں بھی ایسا ہی مروی ہے کہ آنحضرت (ص) تشریف لائے فرمایا لاؤ مولود کو مجھے دو۔ صفیہ نے کہا کہ ابھی غسل نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے تم اس کو کیا غسل دو گی یہ بھی روایات میں ہے کہ ہر ایک امام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد سجدہ ادا کیا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ اور امام العصر (ع) نے پیدا ہونے کے بعد انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اور فرمایا ا شھدان لاله الاوان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین محمد بن عبد اللہ روایت مسعودی میں وارد ہوا ہے کہ امام حسن عسکری (ع) نے فرمایا اے پھوپھی ہم گروہ انبیاء و اوصیاء شکموں میں نہیں اٹھائے جاتے۔ ہم کو مائیں پہلوؤں میں رکھتی ہیں۔ اور ہم دائیں ۱۰۰ ان کی طرف باہر آتے ہیں۔ (یہ نور خدا ہیں لہذا جب شکم مادر میں ہیں تو پاک پیدا ہوتے ہیں تو پاک زندگی پھر پاک اور جس قطعہ زمین میں دفن ہوں وہ خاک بھی پاک بن جاتی ہے) رحمہ اللہ علیکم اعلیٰ البیت۔ تمام ائمہ طاہرین کی ولادت کی یہ ہی شان ہے بس ائمہ طاہرین عین بشر نہیں بلکہ مثل بشر ہیں۔

بعض خصوصیات امام

یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ تقاضا بشریت یہ ہے کہ انسان جب شکم ماورپے سے پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے ان کی بشریت و مادیت علم کے حاصل کرنے میں ہمیل رہتی ہے ان کیلئے ظلمت و کثافت ضروری ہے سو نسیان لازمی ہے نجاست یعنی ہے لیکن نبی و امام - عالم پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش میں کثافت و نجاست نہیں ہوتی۔ ان کو سو نسیان نہیں ہوتا ان کے لیے صورت ظاہری میں بشر ہونیکے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام خواص و آثار طبعت جسمانیہ میں اپنی حیات و موت میں عالم انسانوں کی طرح ہوں۔ ان کے اجسام کو آگ نہیں جلا سکتی (از سبب) وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں انتقال کے بعد ان کے اجسام اسی طرح رہتے ہیں جیسے کے قبل انتقال تھے۔ قبر میں ان کے اجسام متغیر نہیں ہوتے ان کا جسد بوسیدہ نہیں ہوتا۔ زمین اس کو کھا نہیں سکتی جبکہ عام اجسام انسانی کا خاصہ یہ ہے کہ پسینہ بدبو رکھتا ہے نبی و امام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی جو اجسام مطہرہ کے لطیف و پاکیزہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس خوشبو کی تائید حدیث کساء سے بھی ہوتی ہے جو ورد مومنین خاص و عام ہے۔ مقام حیرت ہے کہ مقصرین حضرات محض ظاہری شکل و صورت اور بعض چیزوں میں مماثلت دیکھ کر نبی و امام کو عین بشر سمجھتے ہیں حالانکہ ان حضرات کو مثل بشر کہنے اور سمجھنے سے ان کی نوع - نوع ملائکہ یا کوئی اور نوع نہیں بنتی مگر امتنا ضرور ہے کہ مثل بشر ہونیکا نظریہ - تقصیر و تحقیر سے پاک و صاف ہے کیونکہ اس نظریہ میں ان کے کمالات ذاتیہ کا اقرار و احترام مضمر ہے (ہماری مائے ناز تصنیف " معرفت امام مبین " ملاحظہ ہو)

اب ہم چند خصوصیات امام (ع) سپرد قرطاس کرتے ہیں جن پر ایام رکھنا ضروری ہے امت مسلمہ از روئے قرآن ائمہ معصومین ہیں (سورۃ القصص آیت ۵۱ تا ۵۴ پ ۲۰) ملاحظہ ہو

ان آیات کی رو سے خصوصیات یہ ہیں: (۱) اس امت مسلمہ کو علم کتاب قبل پیدا اس دیا جاتا ہے (۲) وہ کتاب خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں ان کے پاس شک و شبہ کا گزر نہیں ہے (۳) جب کتاب خدا کی کلمات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے کچھ نہیں (۴) یہ کتاب ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے (۵) وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی سے اسلام لائے ہوئے ہیں یعنی کہ ہم ہی سابق الاسلام ہیں۔ (۶) ان لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا (۷) دوہرا اجر اس لیے دیا جائے گا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں (جب مقصرین ان کے فضائل میں ایراد و اعتراض کرتے ہیں تو یقیناً اس آئینہ برحق کی رو سے حضرت امام العصر علی اللہ فرطہ صبر فرماتے ہونگے خداوند عالم کی بارگاہ سے دوہرے اجر کے مستحق اور کوئی تعجب نہیں کہ مقصرین اگر بغیر توبہ مرجائیں تو دوہرے عذاب کے حقدار ہوں) (۸) ان کی شان یہ ہے کہ وہ بدی کو نیکی کے ذریعے رفع کرتے ہیں یعنی ان کی صورت اہل ایمان کیلئے وجہ مغفرت ہے اور بدی کو نیکی کے ذریعے رفع کر نیکی مثال یہ ہے کہ یہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں (۹) اپنی روزی کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اپنے لیے کفایت شکاری اختیار کرتے (۱۰) لغو اور بیہودہ لگاؤ اور غیبت سننے سے اعراض کرتے ہیں (۱۱) کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے ہے یعنی تمہارا امن و صلح پسند ہیں (۱۲) وہ اپنی سلامت روی کا ثبوت سلام کرنے میں سہقت کے ساتھ دیتے ہیں یہ بارہ صفات ائمہ + اہلبیت میں ہیں کہ جنکو مقصرین عین بشر سمجھتے ہیں۔

امام منصوح من اللہ کی بارہ صفات جو اس امر کی واضح دلیل میں ہیں کہ امام منصوح من اللہ صرف مثل بشر ہے نہ کہ عین بشر ہیں:-

(۱) امام ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عقیدۃ امام کا ذکر روایات میں ملتا ہے جبکہ ہماری نظر سے ختنہ کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ جسمیں یہ ذکر ہو کہ پیدا ہونے کے بعد ختنہ کرائی گئی ہوں۔

(۲) امام پیدائشی عالم ہوتا ہے۔ (۳) امام پیدا ہونے کے بعد فوراً ہاتھ زمین پر ٹیک کر سر

آسمان کی طرف بلند کر کے کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کرتا ہے (۴) امام کو بدخواہی نہیں ہوتی۔ وہ ہمہ وقت پاک رہتا ہے (۵) امام دعام انسانوں کی طرح جنب نہیں ہوتا۔ (۶) امام پیدائشی طاہر و مطہر ہوتا ہے (۷) امام کی آنکھ ظاہر اُسوتی ہے مگر وہ باطنی طور پر بیدار رہتا ہے کیونکہ وہ اعمال انسانی پر منجانب خدا شاہد و گواہ ہے (۸) امام کو جنائی اور انگڑائی نہیں آتی (۹) امام عقب سے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سامنے سے دیکھتا ہے۔ (۱۰) امام کا بول و براز زمین پوشیدہ کرتی ہے (۱۱) فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں (۱۳) زرہ رسول خدا امام کے جسم مبارک پر پوری آتی ہے ان تمام صفات مذکورہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے کوئی صفت غلو نہیں ہے۔ (ہماری کتاب "معرفت امام مبین" ملاحظہ ہو جس کو پاک و ہند کے مستبصرین مومنین نے بہت پسند کیا ہے اور حرز ایمان سمجھا ہے)

امام (ع) کو موت خود ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ” لایموتون الا باختيارہم “
یعنی کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔ عناصر اربعہ میں سے کوئی شے ان کو ضرر نہیں پہنچاتی
مگر ان کے ارادہ کے ساتھ۔“

بہند واقعات بطور مشاہدہ حسب ذیل ہیں:-

یہ کہ کتب معجزہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا گیا۔
مگر ہر بار آپ نے صحت پائی کیونکہ عناصر اربعہ میں سے ہر ایک شے تحت ولایت تابع امام
(ع) ہے جب تک کہ ولی برحق اجازت نہ دے۔ کوئی تلوار کوئی زہر اثر نہیں کر سکتا۔ زہر
کے اثرات موت پر منتج ہوتے ہیں یعنی کہ زہر سے موت وارد ہو جاتی ہے لیکن اثر کا نہ ہونا ظاہر
کرتا ہے کہ امام نے زہر کو اجازت نہیں دی اور اثر ظاہر نہ ہوا۔ اور جب آپ کی زوجہ۔ جعدہ
بنت اشعث بن قیس نے ایک کوزہ آب جو خاص آپ کے پینے کا سربہ مہر کیا تھا اس پارچہ پر
کہ جو اس کے بہ مہر پر بندھا تھا مسنون الماس ڈال کر گھس دیا اور وہ کپڑے سے چھن کر پانی
میں ملیگا۔ اور اسی پانی سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ کیونکہ بعلم امامت آپ کو معلوم تھا کہ
اس مرتبہ زہر سے موت کا واقع ہونا ضروری ہے پس آپ نے زہر پر سے اپنی ولایت اٹھائی اور
آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

بروایتے روز عاشورا، محرم بوقت چاشت جنگ شروع ہوئی۔ تو عمر بن سعد ملعون نے
اپنی فوج کے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ بیک وقت سب ملکر تیر رہا کریں چنانچہ دس ہزار
تیر اندازوں نے بیک وقت ملکر تیر رہا کئے۔ اور سب تیروں کا نشانہ حضرت امام حسین (ع)
اور آپ کے اصحاب و انصار و اقرباء تھے۔ لیکن ان تیروں میں سے کسی ایک تیر سے نہ کوئی
زخمی ہوا اور نہ ہی شہید ہوا۔ کیونکہ حضرت امام حسین (ع) نے ان تیروں پر سے اپنی ولایت
نہیں اٹھائی تھی ہر ایک شے تحت ولایت تھی۔ جو تیر امام حسین (ع) کی طرف یا شیام امام

حسین تک آتا وہ زمین پر گرتا اور زمین میں کڑھ جاتا تھا۔ اگر دس ہزار تیروں میں سے انتہائی کم تعداد میں تیر اپنا کام کرتے تو چند منٹوں میں امام حسین (ع) شہید ہوتے لیکن ہنگام عرصہ تک امام حسین (ع) کے جسم مبارک پر کوئی زخم نہیں لگا تھا۔ اور جب آپ نے اپنی ولایت اٹھائی تو تیر و تلوار نیزہ و پتھر سے چند لمحوں میں آپ کے جسد مبارک ایک ہزار نو سو پچاس زخم لگے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام (ع) کی موت (شہادت) ان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے جو کہ تحت مشیت الہیہ ہوتی ہے۔

انبیاء سابقین میں جناب یونس کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ آپ بروایت چالیس روز یا برداریتے کم از کم تین روز شکم ماہی میں رہے اور زندہ رہے جناب موسیٰ (ع) جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو پیدا ہونے کے بعد تنور میں چھپا دیا تھا اور تنور پر لکڑیاں رکھ دی تھیں۔ ان کی کنیز نے آگ روشن کر دی مگر جب مادر موسیٰ نے تنور کھولا دیکھا کہ موسیٰ صبح و سالم ہیں اور آگ نے ان پر اثر نہیں کیا حضرت ابراہیم نے جب نمروری آتش کدہ میں قدم رکھا آگ گھزار ہو گئی۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اللہ جب تک حکم نہ دیں عناصر اربعہ ان پر اثر نہیں کرتے۔ اسی لیے حج اللہ کی موت خود ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی و امام ہم جیسے بشر ہیں۔

نوٹ:- کتاب دلائل ولایت - ولایت اور علم امام - مصنف حسن المجتہد الکرہ کہری مطبوعہ تہران ملاحظہ ہو۔

تعریف امامہ زبان حضرت امام رضا (ع)

اکمال الدین عیون الاخبار و امالی اور اصول کافی میں عبدالعزیز بن مسلم سے مروی ہے کہ جب ہم حضرت امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ مقام مرو میں تھے پس بروز جمعہ ہم جامع مسجد میں گئے اور وہاں امر امامت پر بحث شروع ہو گئی۔ لوگوں نے مختلف رائیں ظاہر کیں کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ جب میں امام اعلیٰ مقام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور لوگوں کا امر امامت کے بارے میں نظریہ بیان کیا۔ پس حضرت امام رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکراے اور فرمایا (ہم صرف ترجمہ سپرد قرطاس کرتے ہیں) کہ اے عبدالعزیز یہ لوگ بالکل ناواقف ہیں۔ ان کی رایوں نے دھوکا کھایا ہے خداوند بزرگ و برتر نے جب تک دین اسلام کو کامل نہیں کر لیا اپنے نبیؐ کو اس جہان سے نہیں ملایا۔ ان پر قرآن نازل فرمایا۔ جس میں ہر شے کا بیان مفصل مذکور ہے حلال و حرام حدود و احکام ہے اور کل ضروریات انسانی کو اس میں بیان فرمایا ہے پس ارشاد فرمایا ہے "ما قرطانی الکتاب من شیء" ہم نے اس کتاب میں کوئی بات باقی نہیں رکھی۔ اور حجۃ الوداع میں جو حضرت ختی مرتبت کی عمر کا اغری حصہ تھا ایسے مجیدہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۳) آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا) نازل فرمایا اور امر امامت انعام دین سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبی کو اختیار نہیں فرمایا جب تک کہ اپنی امت کو معالم دین نہ فرمادیتے اور واضح کر دیا ان کے راستے کو۔ اور ڈال دیا ان کو راہ حق پر۔ اور قائم کر گئے ان کے لیے علیؑ کو علم اور امام یعنی نشان اور پیشوا اور وہ ہر شے جسکی امت کو ضرورت تھی بیان فرمادی۔ پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنا دین کامل نہیں کیا بالحق اس نے کتاب خدا کو رد کیا اور جو کتاب خدا کو رد کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ قدر امامت کیا ہے اور

امت میں اسکا کیا کچھ محل و مقام ہے کہ جائز ہو اس میں تصرف بالحق امامت کی قدر اور امن اس کی شان اور اس کا مکان اور اس کے اطراف اور جو انب اور اس کی گہرائی اس بات سے کہیں عظیم و اعلیٰ ہے محفوظ اور بعید ہے کہ لوگ اپنی عقلوں سے اس تک پہنچیں یا اپنی عقلوں سے اس کو حاصل کریں یا امام کو اپنے اختیار سے قائم کریں۔ امامت وہ ہے کہ خصوصیت کے طور پر خداے عزوجل نے ابراہیمؑ خلیل کو بعد نبوت و خلعت کے عنایت فرمائی ہے۔ پس امامت نبوت اور خلعت کے بعد کا تیسرا درجہ ہے اور وہ فضیلت حاصل ہے کہ اس سے ابراہیمؑ کو شرف ملا۔ اس سے ان کے تذکرہ کو محکم فرمایا۔ پس ارشاد ہوا اِنِّیْ جَا عَلِلِّ لِلنَّاسِ اِمَامًا (سورۃ آیت نمبر ۱۷۱) اے ابراہیمؑ میں تجھکو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ پس یہ سکر جناب خلیل خدا نے خداوند عالم سے عرض کیا۔ کہ کیا یہ مرتبہ میری ذمت کو بھی پہنچے گا۔ پس ارشاد ہوا کہ ہاں پہنچے گا۔ مگر جو ظالم ہیں ان کو نہیں پہنچے گا۔ پس اس آیت نے ہر ظالم کی امامت کو قیامت تک کے لیے باطل کر دیا۔ اور امامت کو صرف معصومین میں باقی رکھا ہے پھر خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کی تعظیم و تکریم کے لیے ان کی ذمت میں معصومین اور مطہرین کو خلق فرمایا اور ارشاد آیا وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ ط

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً نَّوْكَلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ
بِاٰمِرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰءَ
الرِّزْقِ وَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ سَبْعَ اَسْمَاءٍ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۷۲)

ہم نے ابراہیمؑ کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے۔ ان کو صالح بنایا۔ اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کریں اور ہم نے ان کو وحی کی کہ کل اچھے کام بجا لائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور وہ سب خاص ہماری عبادت کرتے تھے۔ پس یہ عقدہ امامت جناب ابراہیمؑ کی ذمت میں بطور میراث کے جاری رہا۔ اور ایک کے بعد دوسرا نکادارث ہوتا ہے سہاں تک کہ خدائے عزوجل نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وارث بنایا۔ اور ارشاد فرمایا۔ اِنَّ اٰوٰلٰی النَّاسِ بِاٰبِرٰہِیْمِ

لَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

(سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶۸) بالیقین سب سے زیادہ مستحق ورثہ ابراہیم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ پس یہ عہدہ امامت خاص نبی اکرم باعث لہجاء عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا پس اس جناب نے حکم پروردگار اس عہدہ جلیل الشان کو بطریق سنت خداوندی اپنے بہای علی ابن ابیطالب (ع) کو سونپا پس علی بن ابیطالب (ع) کی ذریت میں اصفیاء اقصیٰ پیدا ہوئے جسکو خداوند عالم نے علم و ہبی اور ایمان لدنی عنایت فرمایا۔ جس کا بیان ایہ مجیدہ میں مذکور ہے وقال الذین اتوا العلم والايمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث (سورۃ الروم آیت نمبر ۵۶) اور کہو گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوا ہے بالیقین تم کتاب اللہ یعنی دنیا یا برزخ میں یوم بعثت تک ٹہرے ہو پس وہ امامت اب اولاد علی ابن ابیطالب (ع) میں قیامت تک محصور اور مخصوص ہے۔ کیونکہ انحضرت (ص) کے بعد کوئی نبی نہیں ہے پس یہ جہاں کہاں سے امامت کو اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ مقام انبیاء اور میراث اوصیاء ہے بالیقین کہ امامت خلافت اللہ اور خلافت الرسول ہے اور مقام امیر المومنین (ع) ہے اور میراث حسن و حسین ہے۔ بالیقین کہ امامت سلک دین ہے نظام مسلمین ہے۔ دوستی دنیا و دین ہے اور عزت و قار مومنین ہے امامت بالیقین اصل اسلام عالی اور اس کی فرع متعالی ہے امام سے کامل ہوتی ہے نماز کو اوقات روزہ حج اور جہاد اور زیادتی غنیمت اور صدقات کی اور جاری کرنا حدود اور احکام کا۔ اور حفاظت سرحد اور اطراف کی۔ امام وہ ہے جو حلال کرتا ہے حلال خدا کو حرام کرتا ہے حرام خدا کو اور قائم کرتا ہے حدود اللہ کو اور حفاظت کرتا ہے دین خدا کی۔ اور بلاتا ہے لوگوں کو اپنے پروردگار کی سہیل کی طرف حکمت موعظہ حسنہ اور جہت بابتہ کے ساتھ امام شمس نصف النہار کی طرح ہے جو اپنی شعاع ضیا بار سے عالم کو روشن کرتا ہے اور خود اس قدر بلند مقام پر ہوتا ہے کہ مذکورہ نہ تو وہاں تک کوئی ہاتھ پہنچ سکتا ہے اور نہ نظر کام کر سکتی ہے۔ امام بدر منیر چراغ روشن۔ نور ساطع اور ستارہ

راہبر ہے۔ راتوں کی تاریکیوں میں شہروں کے چوراہوں پر چٹل میدانوں میں اور بے تھام
 سمندروں میں امام آب شریں ہے یا سے کے لیے۔ راہبر سے ہدایت کی طرف اور نجات دینے
 والا ہے ہلاکت سے امام آگ ہے بلند مقام پر۔ اور سخی ترین قہسالیوں میں بھیجے کہ عرب کے
 سخی لوگ قہسالیوں میں آگ روشن کر دیتے تھے تاکہ بھولا بھٹکا دور سے اسے دیکھ لے اور ان
 کے پاس آجائے اور شدت سرماے نجات پائے امام راہبر ہے خوفناک مقاموں میں جو اس کو
 چھوڑ دے گا۔ وہ ہلاک ہو جائے گا امام بادل ہے ہر برسے والا گھٹا ہے تھری والی۔ سورج ہے
 ضیا بار آسمان ہے۔ سایہ دار۔ زمین ہے پر فضا چشمہ ہے جاری تالاب ہے پانی سے بھرا بحر۔ ہوا
 اور سبزہ زار ہے برہار امام انیس در فیک اور مثل والد شفیق ہے۔ حقیقی یہاں بہائی کی مثل
 ہے۔ مادر مہربان اور آفتوں میں اور بلاؤں میں جائے پناہ ہے۔ امام خداوند عالم کا امین ہے
 اس کی مخلوق میں اور حجت ہے اس کی اس کے بندوں میں۔ اور خلیفہ ہے اس کا اس کی
 سلطنت میں اور بلانے والا بے طرف اللہ کے۔ اور حافظ ہے اس کے حرم کا۔ امام گناہوں سے
 پاک اور عیوب سے بری ہے مخصوص ہے علم سے مخصوص ہے حلم سے۔ دین کا نظام ہے
 مسلمانوں کی عزت ہے۔ منافقوں کیلئے غیظ و غضب ہے۔ کفار کیلئے ہلاکت ہے۔ امام یکتا
 ہے اپنے زمانہ کا۔ اور نہ اسکا بدل ہو سکتا ہے۔ اس کا مثل و نظیر ہوتا ہے۔ تمام فضائل اس
 کے ساتھ مخصوص بغیر طلب و اکتساب کے ہیں اور یہ اس کو ایک خصوصیت ملی ہے۔
 مفصل وہاب سے پس کون ہے کہ جو معرفت امام حاصل کر سکے۔ اور کس کی مجال ہے کہ
 اپنی مرضی سے جس کو چاہے امام بنائے۔ بہت دور ہے لاعقل و گمراہ ہے دانش پریشان ہے۔
 انکھیں چند ہیا گئی ہیں بڑے بڑے حقیر ہو گئے۔ حکما۔ متحر ہیں۔ صاحبان دانش قاصر ہیں۔
 خطبا۔ گنگ ہیں۔ دانا جاہل ہیں شعرا۔ تھک گئے۔ ادبا۔ عاجز ہو گئے۔ بلخارہ گئے کہ امام کی
 کوئی فضیلت شان بیان کریں سب نے اپنے عجز و تقصیر کا اعتراف کیا ہے۔ اور کیوں کر اس
 کے سارے اوصاف یا نعت یا کنہ بیان ہو سکے۔ یا اس کے امر کی کنہ کچھ میں آئے۔ یا اس کا
 کوئی قائم مقام ہو سکے یا اس سے مستغنی ہو سکے۔ ہر گز نہیں۔ کس طرح اور کہاں وہ تو شریا

کی طرح لوگوں کے ہاتھوں اور تعریف کرنے والوں کی زبان سے بلند اور دور ہے۔
 پس ایسے کو کہاں اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس تک عقلیں کب پہنچ سکتی ہیں اور ایسا
 کہاں سے ہو سکتا ہے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ ایسا شخص غیر آل رسول میں مل سکتا ہے قسم
 بخداے عزوجل کہ ان کے نفوس نے ان کو دھوکا دیا ہے۔ اور ان کے خیالات باطلہ نے ان
 کو تہوٹی آرزو میں رکھا ہے۔ پس چڑھ گئے ہیں۔ ایک مقام دشوار گزار اور مہلک پر سے
 پھسل کر تحت الثری میں گریں گے۔ قصد کیا ہے انہوں نے امام کو مقرر کرنا۔ اپنی عقول
 ناقصہ سے اور گمراہ راویوں سے پس نہیں ترقی کی انہوں نے مگر یہ کہ امام برحق سے بہت دور
 ہو گئے ہیں۔ قاتلم انی یوفکم بالحق انہوں نے۔ بڑی جرات کی ہے اور جھوٹ کہا ہے اور سخت
 گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ اور دیدہ دانستہ امام برحق کو چھوڑ کر حیران ہو گئے ہیں اور شیطان نے
 ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر رکھا ہے۔ پس طریق حق سے ان کو روک دیا ہے
 حالانکہ مجھ دارقے اللہ اور اس کے رسول کے اختیار سے اعراض کر کے اپنے اختیار کو انہوں نے
 ترجیح دی ہے۔ اور حالانکہ قرآن مجید بپکار کر کہہ رہا ہے۔ **وَرَبِّكَ خَلَقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ**
سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون ۝ (سورۃ القصص آیت نمبر ۶۸) یعنی کہ تیرا پروردگار جو چاہتا
 ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مختار بناتا اور ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ جس کو چاہیں
 اپنی مختار بنالیں۔ خداوند عالم ان کے اس شرک فی الاختیار سے مقدس ہے۔ اور دوسری آیت
 میں خداے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے **اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ**

(سورۃ الاحزاب آیت نمبر ۳۶)

یعنی کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا
 فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی سے اس میں تغیر و تبدل کریں۔ اور ارشاد فرماتا ہے۔ **مَا لَكُمْ**
كَلِيفَ تَحْكُمُونَ ۝ (سورۃ النصف آیت نمبر ۷۹) تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو۔
 اب تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھے ہو اور تمہارے واسطے اس میں جو کچھ چاہو

موجود ہے۔ یا تہار عہد و پیمانہ کامل ہم پر قیامت تک یہ ہے کہ جو کچھ تم حکم لگاؤ۔ وہ ہم کو منظور ہے اے پیغمبر خدا ان سے پوچھو تو یہی۔ اس بات کا تم میں سے کون ذمہ دار ہے یا ان کے شرکا، ہیں پس چاہئے کہ وہ اپنے شرکا کو بلائیں۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے اظہار برون القرآن ۵ کیونکہ یہ لوگ قرآن میں غرور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور حالانکہ نہیں سنتے۔ بالتحقیق کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا چلنے پھرنے والا وہ ہے جو کچھ نہیں سنتا اور سمجھتا۔ اور اگر اللہ کو ان میں کچھ بھلائی نظر آتی ہے تو وہ ضرور ان کو سننے والا بناتا اور اگر سننے والا بنانا تب بھی وہ حق سے اعراض کر کے بھاگتے یا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن ہم مخالفت ہی کریں گے۔ (خیر جو کچھ ہو) امامت فضل خدا ہے جسکو خداوند عالم چاہتا ہے اپنے فضل سے ممتاز بناتا ہے واللہ ذو فضل عظیم پس کس طرح وہ امام کو خود اختیار کر سکتے ہیں اور حالانکہ امام ایسا عالم ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور ایسا داعی ہے کہ تنگ نہیں ہوتا معدن اور منبع ہے۔ قدس۔ طہارت۔ نسک زہادت علم اور عبادت کا مخصوص ہے دعوت رسول اور نسل مطہر بتول سے ان کے نسب میں کوئی شبہ نہیں اور حسب میں کوئی اس کا مقابل نہیں خاندان میں قرشی اصل میں ہاشمی ہے۔ عزت ہے رسول کی اور خوشنودی ہے خدا کی۔ اشرافوں کا اشرف ہے اور عبد مناف کی فرع ہے۔ نامی العلم حامل بار امامت۔ عالم علم سیاست۔ مفروض الطاعت قائم بابر اللہ بام خیر خواہ عباد محافظ دین خدا ہے بالتحقیق کہ انبیاء اور ائمہ (ع) موفق باللہ ہوتے ہیں اور خداوند عالم ان کو اپنے علم مخزون سے اور حکمت سے سب سے زیادہ حصہ عطا فرماتا ہے پس ان کا علم کل علماء زمانہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ خداوند عالم نے اس آیت میں کیا ہے۔ ائمنی بھدی الی الحق الحق ان یتبع امن لای بھدی الا ان بھدی فما لکم تحکمون ۵ (سورۃ یونس آیت نمبر ۳۵) کیا وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ شخص جس میں ہدایت کی قابلیت ہی نہیں اور دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے پس تمہیں کیا ہو گیا

ہے تم کس طرح کے حکم لگاتے ہو۔ اور فرمایا ہے

وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۲۶۹) جس کو

منجانب اللہ حکمت ملی ہے بالیقین اس کو خیر کثیر عطا ہوا۔ اور اس آیت میں جو طاہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے ان اللہ اصطفیٰ علیکم و زادہ یسطفیٰ العم والحمم واللحم واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ

واسع علیم (سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۲۳) بالیقین کہ اللہ نے اس کو تم پر مختار بنایا۔ اس واسطے اس کو علم اور جسم میں زیادتی عطا کی۔ اور اللہ عطا کرتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ

صاحب وسعت اور علیم ہے۔ اور اپنے نبی کریم روف و رحیم کی نسبت ارشاد فرمایا ہے

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ حَرِيراً وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورۃ انسا۔ آیت نمبر ۱۱۳)

اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جس کو تم

نہیں جان سکتے تھے۔ اور اللہ کا فضل ہمیشہ سے تم پر عظیم ہے۔ اور ائمہ اہل بیت نبی عزت

نبی اور ذرعت نبی کی نسبت ارشاد فرماتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما اتواہم اللہ من فضلہ فقد

ایتنا ال ابراہیم الکتاب والحدیث اتینہم ملکا عظیماً ۝ فتمہ من امن بہ و منحہم من صدعہ و کفی

بخصم سعیر ۝ کیا ان فضائل پر جو خداوند عالم نے اوصیاء رسول کی عنایت فرمانے میں لوگ

حسد کرتے ہیں پس اس سے پہلے بھی تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا

فرمایا تھا پس بعض ان میں سے ان پر ایمان لائے اور بعض رک گئے۔ اور جنہم ان کے عذاب

کے لیے کافی ہے۔ بالیقین جب خداوند عالم کسی عبد کو اپنے عباد کے امور کیلئے اختیار کرتا ہے

تو اس کے صدر (سینہ) کو واضح کر دیتا ہے اور اس کے قلب میں ینایح حکمت جاری فرماتا ہے

اور اس کی ہر طرح کا علم الہام کر دیتا ہے پس وہ کسی سوال کے جواب دینے سے عاجز نہیں اور

نہ اس میں جواب سے متحیر ہوتا ہے پس وہ معصوم ہے موید ہے مسدد ہے۔ ہر طرح کی خطا اور

لغزش سے محفوظ ہے۔ اللہ اس کو ان امور سے مخصوص فرماتا ہے تاکہ اس کے عباد میں اس کی

حجت ہو اور اس کی مخلوقات میں اس کا شاہد ہو۔ ذالک فضل اللہ تبارک و تعالیٰ من یشاء واللہ ذوالفضل

العظیم ۵ (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۴) پس وہ لوگ اسے پر قدرت رکھتے ہیں جو اپنی مرضی سے اختیار کریں یا ان کا اختیار کہ وہ ان صفات سے موصوف ہو سکتا ہے کہ اس کو مقتدا بنا لیں۔ بیت اللہ کی قسم کہ یہ لوگ حق سے تبادر کر گئے اور کتاب خدا کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے گویا کہ کچھ جانتے ہی نہیں اور حالانکہ کتاب خدا میں ہدایت اور تدبیر ہے پس اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اپنی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے۔ پس خداوند عالم نے ان کے مذمت کی ہے ان کو مورد عذاب و بلاکت قرار دیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کوئی گمراہ ہے کہ جس نے محض اپنی ہو اے نفسانی کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اور حالانکہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں کی ہے پس وہ ظالم ہے اور خداوند تعالیٰ ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں کرتا پس بلاکت ہے ان کے لیے اور ان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔

حضرات محمد و آل محمد (ص) مظہر صفات خدا ہیں

مظہر + صفات کے اردوے لغت معنی ہیں صفت ظاہر ہونے کی جگہ اور صفات جمع ہے صفت کی جسکے معنی ہیں تعریف علامت نشان کسی شے کا پس مظہر صفات الہیہ کے یہ معنی ہوئے کہ خداوند تعالیٰ کی تمام صفات کا "نشان" قبل اس کے کہ مظہر صفات خدا کی نشاندہی کی جائے اس مقام پر استہاپی تحریر کر دینا کافی ہے کہ کائنات میں کونسی ایسی شے ہے کہ جو خدا کی صفات کی مظہر نہیں مگر ہر ایک کے اپنے اپنے مدارج ہیں اس موضوع کے پیش نظر چند سوالات و ایراد ذہن میں ابھرتے ہیں جو کہ یہ ہیں:-

(۲) کیا مظہر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اپنی صفات کسی دوسرے کو تفویض کر دی ہیں

(۱) کیا "صفات عین ذات خدا نہیں ہیں؟

یہ مسئلہ امر ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہر حیثیت سے کامل و اکمل ہے اور جس قدر کمال کے آثار ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب خدا کی ذات کے لیے ثابت ہیں خداوند عالم کی صفات ہماری صفات کی طرح نہیں ہیں کہ اس کی ذات سے جدا ہوں یعنی اس کی ذات کے لیے علیحدہ صفات جو ذات سے علاوہ ہوں موجود نہیں ہیں بلکہ صفات عین ذات ہیں اس اعتبار سے وہ ذات ہی ذات ہے۔ اقرار صفات خدا بہر حال ضروری ہے کیونکہ ہم معرفت صفاتی حاصل کرنے کے مکلف ہیں اور نہ ذات خدا کی معرفت محال ہے اور مفید آخرت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شخص نہ ذات خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے پس صفات خدا کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ صفت اسلام محسوس۔

استا سمجھ لو کہ وہ ہستی ہے ہمیں سے یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذات خدا اور صفات کوئی دو چیزیں نہیں بلکہ صفات عین ذات ہیں کیونکہ جب صفات سلہیہ کی نفی ہوگی تو

صفات ہونے کا اطلاق عین ذات پر ہوگا۔ لہذا تقاضے عقل یہی ہے کہ کسی ذات کا مظہر صفات خدا ہونا ضروری ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کی ذات پہچانی جائے۔ اور مظہر صفات ہونے کے لیے تفویض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ دین کا پہلا ذیہ خدا کی معرفت ہے۔

حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا المیزل اللہ جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور فلما احدث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور۔ یعنی

ہمیشہ سے ہمارا خدا سے عزوجل ایسا ہے کہ علم اس کا عین ذات ہے جبکہ کوئی معلوم نہ تھا تب بھی عالم تھا اور سمع اس کا نفس ذات ہے جبکہ کوئی چیز مسموع نہ تھی تب بھی وہ سمیع تھا اور بصر اس کی نفس ذات ہے جبکہ کوئی مبصر نہ تھا تب بھی وہ بصیر تھا اور قدرت اس کی عین ذات ہے جبکہ کوئی مقدور نہ تھا تب بھی وہ قادر تھا پھر جب اس نے اشیاء عالم کو حادث کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم ذاتی اس معلوم پر واقع ہوا اور اس کا سمع۔ مسموع پر اور اس کی بصر مبصر پر اور قدرت مقدور پر واقع ہوتی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ آیا خدا ہمیشہ سے منتکم بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کلام صفت حادث ہے ازلی صفت نہیں ہے (توحید ہمارا) اگر معصومین کے مذکورہ ارشادات کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ یعنی صفات ذات سے جدا نہیں ہیں اگر ذات و صفات جدا جدا تسلیم کر لی جائیں تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ خدا کے لیے ایک دوسرا ساقی تسلیم کر لیا۔ حالانکہ خدا واحد مطلق ہے اور اس کے لیے دوی باطل ہے اور جبکہ علم و قدرت عین ذات ہیں اور ذات خدا ازلی ہے یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو حیات بھی صفت عین ذات ہے۔ کیونکہ

صاحب حیات ہی سے علم و قدرت ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پس علم قدرت حیات یہ تینوں صفات عین ذات خاہیں اور یہی تینوں صفتیں بہ عطیہ خداوندی بنی نوع انسان میں بھی فی الجملہ پائی جاتی ہیں اگر خداوند عالم یہ صفات انسان کو عطا نہ کرتا۔ تو پھر تخلیق عبث ہو جاتی اور معرفت خدا نہ ہوتی حالانکہ مطلوب و مقصود محبوب امر یہ ہی ہے کہ خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو پس ہمیں سے یہ نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ ضرور کوئی ذات نقطہ اولیت موجودات ہے خواہ وہ ذات عالم امر سے متعلق ہو یا عالم خلق سے۔ ابتدا عالم ایک ذات سے ضرور وابستہ ہے جیسا کہ ارشادہ صادق علیہ السلام میں مذکور ہے کہ فلما احدث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم یعنی پھر جب خداے عزوجل نے اشیا عالم کو خلق فرمایا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم ذاتی اس معلوم پر واقع ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اول مخلوق ضرور علم خدا کی مظہر ہے کیونکہ کوئی معلوم۔ بغیر علم و قدرت و حیات وجود میں نہیں آ سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اول مخلوق تمام صفات الیہ خدا کی مظہر ہے۔ علم خدا کی صفت ہے تو اول مخلوق عالم ہے رزق عطا کرنا خدا کی صفت ہے تو رازق ہے حیات عطا کرنا خدا کی صفت ہے۔ اول مخلوق کی ٹھوکر میں حیات ہے۔ بارش کرنا مشکلیں حل کرنا اولاد عطا کرنا امور نیکوینیہ انجام دینا یہ سب خدائی امور ہیں لہذا اول مخلوق مظہر ہونے کی صورت میں یہ سارے امور انجام دیتی ہے اور دے سکتی ہے۔ اب غور طلب یہ امر ہے کہ اول مخلوق کون ہے تو حدیث نور شاہد ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے وجود محمدیہ کو اس وقت خلعت وجود عطا کیا کہ جب خدا کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہو کا عالم تھا۔ ہو کی منزل تھی عدم کا سنا تھا لیکن جب قلم مشینت تصویر کشی کر رہا تھا تصویر اول مخلوق بن رہی تھی پس اول مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ آثار و صفات و کمالات خدا کی مظہر ہوتا کہ اس کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جائے اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ اول مخلوق نور محمدی ہے اور اول ما خلق اللہ نوری میں "سی" نسبتی ہے یعنی کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میرا "نور" اور اگر لفظ "نوری" کے اعداد کا حمل کبیر نکالا جائے تو ۲۶۶ ہوتا ہے اور

جمل صغیر ۱۴ اور جمل اصغر ۵ ہے معلوم ہوا کہ جب نور محمدی عالم وجود میں تھا۔ تو باعتبار وجود مقام وحدت میں تھا۔ خدا کی ذات واحد مطلق ہے اور یہ وحدت مجازی رکھتا ہے پس اس نور کے دو ٹکڑے ہوئے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے انا و علی من نور واحد کہ میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں پس نور محمدی مقام وجود میں ایک تھا اور مقام ظہور میں اس کے چودہ جلوے تھے اور چونکہ نوری محمدی اس وقت خلق ہوا ہے کہ جب آب و آتش خاک و باد پیدا نہیں ہوئے تھے اور انہی عناصر اربعہ سے بشری تخلیق متعلق ہے پس حضرات محمد وال محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کو اپنا جیسا بشر سمجھنا کیا معنی؟ حقیقت یہ ہے کہ مقصرین نے اس نظریہ کو اس لیے اپنایا ہے کہ محمد وال محمد کے مظہر صفات الہیہ ہونے سے انکار کیا جاسکے۔ اور صرف طین کی نسبت کو اجاگر کیا جائے۔ اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب محمد وال محمد مقام وجود میں نور تھے تو کیا یہ وجود مبارک ایسا تھا کہ جس میں نہ علم تھا۔ نہ قدرت تھی نہ حیات۔ نہ ارادہ تھا بلکہ چوب لے جس کی مانند تھا۔ تو پھر اس کے یہی معنی ہونے کہ تخلیق کائنات کی ابتداء فعل عبث ہے (معاذ اللہ) اور خدا کا کوئی فعل عبث نہیں ہوتا۔ وجود محمدیہ ص ۱۲۰ نورانیہ و ذریت طیبہ ضرور مظہر اوصاف خدائے تعالیٰ ہے اور صفات الہیہ میں سے جس صفت کا اظہار کرنا مقصود ہو ان کو اس پر قدرت حاصل ہے۔ ہمارے بعض علماء نے تفویض کا لفظ استعمال کیا ہے اور کافی بحث کی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اختیارات کا تفویض کرنا اول مخلوق کی منزل میں صادق نہیں آتا ہاں صرف لفظ "مظہر" حقیقی حیثیت رکھتا ہے کہ خداوند عالم چونکہ قادر مطلق ہے اس نے اپنی مخلوق میں اول مخلوق کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور یہ بقوۃ خدا امور تکونیہ ہوں یا امور شریعیہ ہوں انجام دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پس وجود محمد وال محمد مظہر متصرف کائنات ہے۔ پس وجود محمد وال محمد مظہر خدا ہیں یہ بھی واضح رہے کہ مظہریت تشبیہ کا نام نہیں نہ تفویض ہے اب ہم قارئین مفسمون کی توجہ علم و قدرت اور حیات کی طرف مبذول کرتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہے:-

”علم“

ازور سے لغت علم کے معنی ہیں جانتا۔ اُکا۔ ہونا۔ عقل معنی علم ہے اور علم کی دو حقیقتیں ہیں علم ذاتی اور علم وہبی۔ انسانی کتاب رسول اور علم فیہب ملاحظہ ہو) علم اگر عین ذات ہے تو یہ خدا کی صفت ہے اس لیے علم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے خدا کی ہر صفت لامحدود ہے کیونکہ خدا کا علم ہو یا کوئی اور صفت کس کا عطیہ نہیں ہے اور علم وہبی سے وہ علم مراد ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یعنی وہ علم جو حق تعالیٰ کسی کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے بغیر اس کے کہ وہ کسی استاد سے حاصل کرے۔ اس کی تعبیرات کافی ہیں مثلاً کسی کو روح قدسی عطا کرنا جیسے جناب آدمؑ ہیں کہ انکا علم وہبی و لدنی ہے۔ عالم ظاہر میں علم جو اس شمس ظاہری سے متعلق ہوتا ہے اسے علم اکتسابی کہتے ہیں۔ نبی و امام کا علم۔ علم وہبی ہے خدا کا علم۔ علم ذاتی ہے پس محمدؐ و آل محمدؑ علم خدا کے مظہر ہیں اور یہی مقصد ہے کہ محمدؐ و آل محمدؑ حاضر و ناظر متصور ہوتے ہیں۔ علم کو وجود محمدؐ و آل محمدؑ سے معیت تامہ حاصل ہے احادیث شاہد ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علیؑ بابہا کہ میں شہر علم ہوں اور علیؑ در شہر علم ہیں اور چونکہ اس حدیث میں لفظ علم مطلق وارد ہوا ہے اور کوئی حد بندی نہیں ہے پس آنحضرتؐ یقیناً مظہر علم خدا ہیں اور علیؑ بابہا کی نسبت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ علیؑ اور نبی کا علم ایک ہے پس نبی و علیؑ مظہر علم خدا ہیں۔

قدرت

اس سے مراد ہے متصرف ہونا۔ اختیار کلی رکھنا۔ کس شے پر اختیار رکھنا۔ یہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب شے پہلے سے موجود ہو۔ تو خدا اس شان سے قادر ہے کہ شے ہو یا نہ ہو خدا کو ہر قسم کی قدرت حاصل ہے اور قرآن و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ محمدؐ و آل محمدؑ کائنات کی ہر ایک شے پر قدرت رکھتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ ان کا اقتدار بہ عطائے خدا ہے اور خدا کا اختیار عین ذات ہے۔ خدا کے تصرفات کو قدرت اور نبی و امام کے تصرفات کو اصطلاحاً معجزہ

کہتے ہیں (ہماری کتاب معرفت امام مہین ملاحظہ ہو) پس محمد و آل محمد مظہر قدرت الہیہ ہیں۔

حیات

اس کے معنی ہیں زندگی اور صاحب حیات کو جی کہتے ہیں خداوند عالم جی مطلق ہے۔ وہ زندہ ہے زندگی کا خالق ہے۔ ہر ذی حیات کے لیے موت ہے خدا الیہا زندہ ہے کہ اس کا موت سے تعلق نہیں ہے وہ خالق موت بھی ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہوا۔ کہ الذی خلق الموت والحیوة پ ۲۹ رکوع نمبر ۱ کہ موت اور حیات دونوں کو خدا نے خلق کیا ہے اور وجود محمدی اول مخلوق ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ موت اور حیات دونوں نور محمدی کے بعد خلق ہوئی ہیں پس ایسی حیات کہ جو موت و حیات کے بعد خلق ہونے سے پہلے وجود محمدیہ کو حاصل تھی اس پر صرف ہماری جیسی زندگی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے اور محمد و آل محمد خداوند عالم کی حیات مطلقہ کے مظہر ہیں۔ (یہ بھی واضح رہے کہ ان پر چونکہ حیات حقیقی کا اطلاق ہوتا ہے پس ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے) اگر محمد و آل محمد کو صفات الہیہ کا مقام ظہور نہیں تصور کیا جائے تو یہ نقص لازم آئے گا کہ خدا کی معرفت کس طرح حاصل کی جائے یہ چیز ایک لمحہ فکر یہ کی طالب ہے جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ صفات خدا عین ذات ہیں اور ذات خدا کی معرفت باعتبار کہ ذات حاصل کرنا محال ہے اور نہ ہی ایسی تکلیف جن وانس کو دی گئی ہے لہذا خداوند عالم کے معرفت صفاتیہ کے ہم مکلف ہیں چنانچہ خداوند عالم بہ لطف و کرم واجب ہے کہ وہ کسی کو اپنی صفات کا مظہر مطلق بنائے چنانچہ ان ذوات مقدسہ کو مظہر قرار دیا ہے اس لیے کہ محمد و آل محمد سے زیادہ اقرب الی اللہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کائنات مخلوق ہونے کی وجہ سے اگرچہ صفت خالیقت کی مظہر مگر یہ ذوات مقدسہ تمام صفات الہیہ کے مظہر ہیں۔ حضرات معصومین نے فرمایا ہے کہ بنا عرف اللہ یعنی لوگوں نے ہمارے ہی ذریعہ سے خدا کو پہچانا ہے

اللہم صلی علی محمد و آل محمد

فضائل امیر المومنین (ع) کو چھپانا موجب عذاب خدا ہے

کتاب الایات میں روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ عذاب نہیں کرے گا مگر اس خلق کو ان کے علماء کے گناہوں کی وجہ سے جو علیؑ اور اس کی اولاد و ناپہرہ سے فضائل نہیں بیان کرتے۔ یا ان کو چھپاتے ہیں۔ یہ بھی حضورؐ پر نور نے فرمایا کہ جب علماء اپنا فرض پورا کر دیں تو پھر قصور وار وہ مومنین ہیں کہ جو فضائل امیر المومنین کی اشاعت میں تقصیر کرتے ہیں (یعنی کہ کوتاہی کرتے ہیں) یا باوجود علم ہونے کے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ بجز فرمایا۔ آگاہ ہو۔ تحقیق نہیں ہے کوئی روئے زمین پر بعد انبیاء۔ مرسلین بہتر و برتر شیعیان علیؑ اور مجبان علیؑ سے کہ جو ظاہر کرتے ہیں اس کے امر کو اور بیان کرتے ہیں اس کے فضائل کو پس یہی لوگ وہ ہیں کہ جن پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے املائے ان کے لیے استعفار کرتے ہیں اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو فضائل علیؑ کو چھپاتے ہیں پس وہ آتش دور میں جلنے کے لیے کیے تیار ہیں۔

تقصیر اور اخفا۔ ہم آہنگ ہیں پس مومنین کو چاہئے کہ فضائل ائمہ معصومین (ع) میں تقصیر کرنے سے اجتناب کریں تاکہ ہلاکت سے محفوظ رہیں اور عند اللہ ماجور و مشاب ہوں۔

کلمہ یا علی مدد و نشان شیعیت ہے

یہ ایک سلسلہ امر ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے کہ جو اپنے مذہبی شخصیات اور اپنی روایات کو برقرار رکھتی ہے۔ مذہبی شخصیات و روایات ہر ایک مذہب کے ائمہ کی نسبت سے ایک دوسرے سے جداگانہ ہوتے ہیں چنانچہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کی بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جسکی وجہ سے وہ دوسرے اسلامی فرقوں میں مذہباً پہچانا جاتا ہے اگر ان شخصیات و روایات کو ترک کر دیا جائے یا بدل دیا جائے تو شیعیت کے پڑو ہو جائیں گے اور یہ چیز کسی نہ کسی وقت ملت جعفریہ کیلئے موجب خسارہ ثابت ہو سکتی ہے پس شیعہ قوم کو اپنے مذہبی شخصیات اور روایات کو عملاً زندہ رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسرے اسلامی فرقوں میں بحیثیت قوم شیعہ متعارف رہے۔ شخصیات مذہب شیعہ میں سے کلمہ یا علی مدد اور عرادی امام حسین علیہ السلام اہم ترین حیثیت رکھتی ہے ہم کلمہ یا علی مدد کے متعلق قدرے تحریر کرتے ہیں۔

جنہوں نے مذہب شیعہ کا بغور مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشر (ص) کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اولنا محمد (ص) و اوسطنا محمد (ص) و آخرنا محمد (ص) و کلنا محمد کہ ہمارا پہلا محمد ہے ہمارا درمیان والا محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے اور ہم سب کے سب محمد ہیں پس ارشاد نبوی (ص) کی رو سے ائمہ اثنا عشر (ص) کے تمام اقوال و افعال اور صفات حمیدہ ہیں جو آنحضرت (ص) کی ذات مقدس سے مربوط ہیں یہ ایک ایسا امتیازی شخص ہے کہ جو کسی دوسرے اسلامی فرقوں کے ائمہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ائمہ اثنا عشر (ص) اگرچہ سب کے سب باعتبار حقیقت و باعتبار صفات اپنے وقت کے محمد (ص) ہیں لیکن ہر ایک امام کا شخص ذاتی ائما اور متعارف جداگانہ ہے مثلاً حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) جو اس سلسلہ کے پہلے امام ہیں آپ سے لے کے حضرت امام حسن عسکری (ع) تک سب کے سب ائمہ شہید راہ خدا ہیں اور ان ائمہ کا سبب

موت زہریا تلوار ہے اور بھی راہ خدا میں مارے جانے والے شہید ہیں۔ لیکن ان تمام شہیدان راہ خدا میں حضرت امام حسین ہی سید الشہداء ہیں جب لفظ سید الشہداء کسی کی زبان پر آتا ہے تو سننے والے کا خیال حضرت امام حسین (ع) کی طرف جاتا ہے کسی اور کی طرف تصور منتقل نہیں ہوتا۔

ناد علیٰ یہ ہے کہ "ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونائک فی النوائب کل سم وغم سینحلی بولانیک یا علی۔ لفظ ناد جو شروع میں ہے صیغہ امر کا ہے اسمیں حکم پایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نادے تو علیٰ کو کہ وہ مظہر العجائب ہے (آپ کا مظہر العجائب ہونا یہ سبب ولایت ہے) پا۔ یگا تو اس سے ارزومد کی اپنے واسطے نوائب ہیں۔ نوائب کے معنی ہیں غریبیاں۔ تشویش اور ہر قسم کا غم و ہم۔ یہ جمع کا لفظ ہے بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ انحضرت نے تین مرتبہ ناد علیٰ پڑھی۔ اور فوراً حضرت علیٰ مدینہ سے خیبر میں حاضر خدمت رسول خدا ہو گئے۔ اور آپ مر جب کے مقابلہ کیلئے نکلے اور اسے قتل کیا۔ اور خیبر فتح ہو گا۔ اس چیز سے کوئی شخص انکارا نہیں کر سکتا کہ یا علیٰ ند کہنا ناد علیٰ سے مربوط ہے۔ اور یہ ایک ایسا تشخص شیعیان علی مرتضیٰ (ع) ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ناد علیٰ کے متعلق اہلسنت نے بھی عذرہ احد کے موقع سے متعلق تحریر کیا ہے کہ انحضرت پر ناد علیٰ کا نزول جیسا کہ تاریخ احمدی صفحہ ۳۲ میں از مدارج النبوة نقل کیا گیا ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب کو عوناً و ناصراً و عسداً بنانے کی دعا کا ذکر احتجاج دلبرسی میں مذکور ہے یعنی کہ حضرت علی (ع) نے اہل شوریٰ سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ انحضرت نے میرے سوا کسی کے لیے خداوند عالم سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو میرے لیے علی ابن ابیطالب عون ناصر اور قوت بازو بنا دے۔ اہل شوریٰ نے کہا نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرات دنیاوی مصائب و آلام اور بلائے ارضی میں ہمارے طبعا دما دی ہیں اور یہ ہمارے مشکل کشا حاجات ہیں چنانچہ جنگ تبوک میں بھی حضرت رسول خدا (ص) نے حضرت امیر المؤمنین (ع) کو دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارا ہے اور آپ نے مدد فرمائی ہے۔

جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ جب آنحضرتؐ جنگ تبوک میں تشریف لے گئے ہیں تو حضرت علیؑ (ع) کو آپ اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے مدینہ میں چھوڑ گئے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ اے علیؑ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا چنانچہ جب جنگ تبوک میں آنحضرتؐ کا لشکر خستہ ہو گیا اور آپ سے جدا ہو گیا تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہؐ خداوند عالم نے آپ کو تحفہ درود و سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اے رسولؐ تم علیؑ کو پکارو۔ وہ فوراً مدد کو پہنچیں گے جبریل نے آنحضرتؐ سے عرض کیا کہ آپ اپنا رخ مدینہ کی طرف کیجئے اور نادیا بوالہیث اور کنی یا علیؑ اور کنی یا علیؑ اور کنی۔ یعنی یہ کہہ کر پکارنے اے ابو الہیث میری مدد کو پہنچو یا علیؑ میری مدد کو پہنچو یا علیؑ میری مدد کو پہنچو پس آنحضرتؐ نے پکارا۔ اور حضرت علیؑ فوراً تبوک میں پہنچ گئے۔ (ملاحظہ ہو حقائق الوسائط موفہ مولانا محمد بشیر صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نزول ناد علیؑ متواتر ہے۔ مقام حیرت ہے کہ بعض مولوی صاحبان پھر بھی فاد علیؑ کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں صفحہ ۱۲۵ احتجاج طبرسی میں مروی ہے کہ محمد و آل محمد (ص) سے جانور بھی استغاثہ کرتے ہیں (ترجمہ صرف) کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعض عزوات میں ہم آنحضرتؐ (ص) کے ہمراہ تھے کہ یکایک ایک اونٹ آنحضرتؐ (ص) کے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا اور خدا نے اس کو گویا عطا کی۔ اس اونٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ (ص) میرے مالک نے مجھے سے خوب کام لیا۔ اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے نخر (ذبح) کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس سے بچائیے آنحضرتؐ (ص) نے اس کے مالک کو بلوایا۔ اور اس سے یہ اونٹ لے لیا۔ اور اس کو پناہ دیدی جانور کا نطق خرق عادت ہے اس نے جو کچھ کہا ہے گویا وہ خدا ہی نے اس سے کہلوا لیا ہے احتجاج طبرسی صفحہ ۱۱۳ میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین (ع) نے فرمایا ہے کہ مردوں نے اپنی موت کے بعد آنحضرتؐ (ص) سے استغاثہ اور فریاد کی کہ انہیں خدا عذاب سے پناہ دے۔

حضرت سید الشہداء امام حسین (ع) کے روضہ اقدس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے جس کو تمام علماء اور مجتہدین پڑھتے ہیں جس کے فقرات یہ ہیں "یا مولائی ایٹک خانفاً فامنی وایٹک مستجیراً فاجرئی وایٹک فقیراً فاعنئی یا سیدی یا مولای تجہ اللہ علی الخلق اجمعین امت لیرکم وعلانیت و بظایرکم و باطنکم واولکم و آخرکم (مفتاح الجنان) یعنی اے میرے مولا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ خوف زدہ ہوا کہ مجھے آپ امان دیکھئے۔ میں آپ سے پناہ لینے آیا ہوں مجھے پناہ دیجئے میں محتاج و فقیر کرنا فریہ ہوں مجھے دولت عطا کیجئے۔ اے میرے سردار آپ میرے مولا و آقا ہیں۔ اور تمام مخلوقات پر رحمت ہیں آپ کے پوشیدہ کمالات پر بھی ایمان لایا ہوں۔ اور علانیہ کمالات پر بھی اور آپ کے ظاہر و باطن اور اول آخر بھی میرا ایمان سے پس ائمہ سے استخاش کرنے پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس دعا کا ترجمان بھی لکھ یا علی مدد کی طرف ہے۔

دعا فرج حضرت تجہ اللہ (ع) عجل اللہ فرجہ کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ آپ نے یہ دیا ایک قیدی کو تعلیم فرمایا تھی کیونکہ اس نے امام العصر (ع) سے استخاش کہا تھا۔ اس دعا کو اس نے پڑھا اور استقامت اور اس نے قید سے رہائی پائی وہ دعا مبارک ہے یہ ہے۔

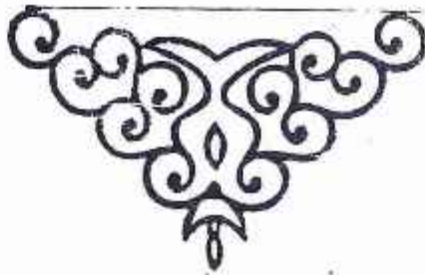
الہی عظم البلاء و برح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع
الرجاء وضائق الارض ومنعت السماء وانت المستعان
والیک المشتکی وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم
صل علی محمد وال محمد اولی الامر الذین فرضت علینا
طاعتهم وعرفتنا منزلتہم ففیج عنا بحقہم فرجا عاجلا
قربیا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد
اکھ یانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصرانی یا مولانا
یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی
ادرکنی الساعة الساعة العجل العجل یا ارحم

الراحمین بحق محمد والہ الطاہرین (از مفاتیح الجنان مطبوعہ نجف اشرف

دعاے مذکورہ کہ جو روضہ حضرت سید الشہداء (ع) میں پڑھی جاتی ہے اور دعا سے فرج اور ناد
علیٰ یہ سب کی سب دعائیں ظاہر کرتی ہیں کہ تفصیلات مذہب شیعہ میں یہ چیز داخل ہے کہ
وقت مصائب و آلام ائمہ معصومین (ع) کی طرف رجوع کیا جائے پس مومنین حضرات کو
چاہئے کہ ائمہ معصومین کی طرف رجوع کریں اور ناد علیٰ کو جو عمل انحضرت (ع) بھی ہے
زیادہ سے رواج دیں دعاے فرج سے بھی نہیں مستہنظ ہوتا ہے کہ اے علیٰ میری مدد فرمائیے
بس یا علیمدد کہتے ہیں مومنین بحکم امام العصر (ع) اور الجبابرہ سبب ولایت کلیہ مدد فرماتے
ہیں۔

جب سے تمہیں مدد کو پکارا ہے یا علیٰ
بحر حیات حسرت طوفان نکال لے

بر موج کی جلو میں کنار ہے یا علیٰ
بیرا بھنور میں کہہ کہ اتارا ہے یا علیٰ

نتیجہ

- ۱۔ عیسیٰ بن مریم (ع)..... کیا حضرت عیسیٰ بن مریم (ع) عین بشر ہیں یا مثل بشر۔؟
 - ۲۔ قرآن..... (۱) کیا قرآن ایسی کتاب ہے جیسی کہ دوسری کتب سماویہ۔؟
 - (۲) کیا قرآن کو کتاب سماویہ ہونے کی بنا پر تو ریت۔ زبور و انجیل جیسا کہہ سکتے ہیں۔؟
 - ۳۔ کعبۃ اللہ..... (۱) کیا کعبۃ اللہ اور بیت المقدس مساوی الدرجہ ہیں۔؟
 - (۲) کیا حجر اسود تمام پتھروں جیسا ہے۔؟
 - ۴۔ مشاہد مقدسہ..... کیا مشاہد مقدسہ باعتبار شرف عام قبور مومنین سے افضل نہیں ہیں۔؟
 - ۵۔ مساجد..... کیا مساجد ایسی ہی عبادت کی جگہ ہیں۔ جیسے عام گھر۔؟
 - ۶۔ شعائر اللہ..... کیا شعائر اللہ اور غیر شعائر اللہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں۔؟
 - ۷۔ اشھر الحرام..... کیا عرصت والا مہینہ اور غیر عرصت والا مہینہ برابر ہے۔؟
 - ۸۔ یوم جمعہ..... کیا یوم جمعہ اور دوسرے ایام برابر ہیں۔؟
 - ۹۔ شہداء راہ خدا..... کیا قبیل راہ خدا اور عام مرنے والے برابر ہیں۔؟
 - ۱۰۔ لیزیب عنکم الرجس..... کیا صاحبان تطہیر و غیر تطہیر ایک جیسے ہیں۔؟
- أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (القرآن)**
- ۱۱۔ اول ماخلق اللہ نوری (حدیث)..... اگر نور محمد (ص) سے تخلیق کائنات کا آغاز نہیں ہوا ہے تو پھر کونسی چیز (مخلوق) سے خلقت کی ابتدا عمل میں آئی ہے۔

انما الله واحد
(القران)

کتاب دوم

توحید و معرفت توحید

تالیف

خطیب آل محمد سید ظل حسین زیدی سرسوی

زیبائش

● ارشاد صادق آل محمدؑ

● روشنی

● انتساب

ارشاد صادق آل محمد (ص)

التوحيد الحق هو الله
والحاصل له رسول الله
والحافظ له نحن
والتابع فيه شيعتنا

روشنی

توحید و معرفت توحید
 جمل کبیر ۱۳۲۸ ۱۶ ۱۷۹۰ ۳۲۸-۱۶۵۲
 جمل صغیر = ۱۳
 جمل اصغر = ۵

خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن
 محمدؐ است و علیؑ فاطمہؑ حسینؑ و حسنؑ

انتساب

حضرت امام حسینؑ شہید کر بلا کے نام کہ جنہوں
 نے انکار بیعت یزید کر کے حفاظت تو حید کی جو
 اصل اصول دین اسلام ہے۔

سید ظل حسین زیدی سرسوی

مطالب

۵	۱- وجود خداے تعالیٰ
۸	۲- توحید خداے تعالیٰ
۱۳	۳- صفات ثبوتیہ
۱۶	۴- صفات سلبیہ
۱۸	۵- اسماءے خداوند تعالیٰ
۲۷	۶- اللہ یکتا معبود برحق ہے
۳۰	۷- پہلی وحی اور بعثت رسول خدا (ص)
۳۲	۸- تنزیل قرآن من اللہ ہے
۳۷	۹- دین کا ابتدا خدا کی معرفت ہے
۳۹	۱۰- کلمہ توحید قلعہ امن و امان ہے
۴۱	۱۱- حضرات محمد و آل محمد (ص) وسیلہ معرفت خدا ہیں
۴۳	۱۲- اسمائے پنجتن پاک اسماءے خدا سے مشتق ہیں
۴۸	۱۳- وصیت حضرت رسول خدا (ص) اور حفاظت توحید
۴۹	۱۴- قبلہ اور حفاظت توحید
۵۲	۱۵- واقعہ مباہلہ بنی نجران اور حفاظت توحید
۵۸	۱۶- صلح حضرت امام حسن (ع) اور حفاظت توحید
۶۲	۱۷- شہادت حضرت امام حسین (ع) اور حفاظت توحید
۶۷	۱۸- حضرت امام العصر (ع) اور حفاظت توحید
۷۳	۱۹- تتر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وجود خدا کے تعالیٰ

وجود کی دو قسمیں ہیں جو کہ یہ ہیں۔

(۲) ممکن الوجود

(۱) واجب الوجود

واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جسکی ذات مقتضی اس کے وجود کی ہو جیسے ذات خداوند عالم کہ وہ اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ممکن الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہو۔ ممکن الوجود کیلئے ہمیشگی نہیں ہے انجام کار فنا ہے پس ہر ممکن الوجود اپنے موجود ہونے میں واجب الوجود کا محتاج ہے اور اسی کو اٹھ کہتے ہیں لہذا ہر ممکن الوجود وجود خدا کے تعالیٰ کی دلیل ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ پس معرفت نفس اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اس کے حصول کے لیے ضرور ہے کہ انسان حسب ذیل ان تین باتوں پر غور کرے۔

(۱) یہ کہ انسان خود بخود پیدا ہوا ہے یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟

(۲) یہ کہ انسان کے پیدا ہونے کی غرض و غایت کیا ہے؟

(۳) یہ کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہئے؟

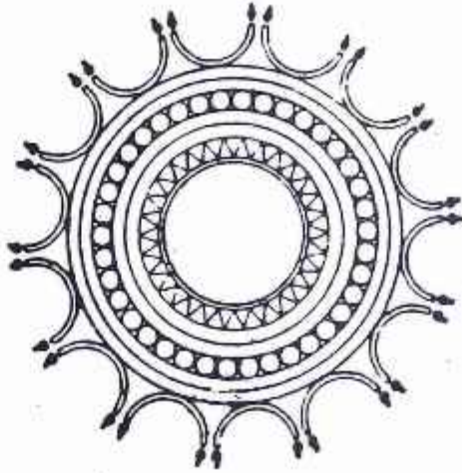
ہر جہد کہ تیسری بات سؤخر ہے لیکن چونکہ اسی سے دونوں پہلی باتوں کی تحقیق مربوط ہے لہذا ہم اس چیز کو مقدم قرار دیتے ہوئے صرف اس قدر تحریر کرتے ہیں کہ اس بات میں غور کرنا چاہئے کہ دنیا میں انسان کو کسی مذہب کی پابندی کرنا بہتر ہے یا لاند مذہب رہنا مذہب

کے معنی میں راستہ۔ لاد مذہب راستہ کا نہ ہونا۔ حالانکہ جو لوگ لامذہبیت پسند کرتے ہیں وہ پھر بھی کسی معاشرہ سے منسلک ہو کر اس کے خود ساختہ قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا جب قوانین خود ساختہ (یعنی کسی سوسائٹی کے قوانین) کا پابند ہونا ضروری ہے تو دین اسلام کا پابند ہونا بدرجہا بہتر ہے کہ یہ آسمانی مذہب ہے اور خداوند تعالیٰ کے رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اور قرآن مجید دین اسلام کی کتاب برحق ہے جب اور ائمہ معصومین اس دین کے محافظ ہیں جبکہ دین و مذہب کی پابند لازمی ہے اور یہ انسان یہ بھی جانتا ہے کہ میں خود بخود پیدا نہیں ہوا ہوں کیونکہ جو شے معدوم ہو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسری چیز کو وجود عطا کر سکے۔ پس ہے ضرور کوئی نہ کوئی اس کا خالق۔ کہ جس نے اس کو خلقت وجود عطا کیا ہے اور خالق ہی کے قبضہ اختیار میں حیات و موت ہے پس یہ غور و غوض خود وجود باری تعالیٰ کی طرف راجح ہے اور یہ وجود خدا کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود خداوند تعالیٰ متحقق ہے اور خدا ہی واجب الوجود ہے اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق (ع) سے کسی نے سوال کیا ان اللہ تعالیٰ ماہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہوشی۔ بخلاف الاشیا۔ کہ خدا بھی ایک شے ہے مگر اشیا سے عالم کے برخلاف۔ یہاں پر شے سے مراد وجود ہے کیونکہ کسی نہ کسی صورت میں شے کیلئے وجود یقینی ہے اگر وہ شے پہلے نہ تھی۔ وجود پذیر ہوی اور پھر اس کے لیے خشکی و فنا لازمی ہے پس یہ تمام کیفیتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند عالم کیفیات سے چونکہ پاک و منزہ ہے پس خداوند عالم کو جب شے کہا جائے گا تو وہ ذات تمام اشیا سے عالم کے برخلاف شے متصور ہوگی۔ اسی لیے قرآن کی یہ تعلیم ہے لیس کشلہ شی۔۔ کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ کیونکہ ہوا باقی اس کی صفت ہے پس وجود خدا سے انکار نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم ہے اور یکتا و اکیلا ہے

روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب سے سوال کیا یا امیر

المؤمنین متی کان ربک یعنی کہ آپ کا رب کب پیدا ہوا ہے وہ کب سے ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے وہ کب نہ تھا کہ جو کہا جائے کہ وہ کب سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر پہلے سے پہلے تھا جس سے پہلے کچھ نہیں اور ہر بعد کے بعد رہے گا جس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے اپنے وجود کا ۱۳۶ آیات میں ذکر فرمایا ہے اور تمام انبیاء و مرسلین سب ہی ربک خدا کی طرف سے آئے ہیں بس وجود خدا ثابت و متحقق ہے

توحید خداے تعالیٰ

از روئے لغت توحید کے معنی ہیں "ایک جانتا" اور ایک "مانتا" پس دینی اصطلاح میں توحید خدا کے یہ معنی ہوئے کہ خداوند عالم ایک اور اکیلا ہے۔ زبان عربی میں اک کے لیے لفظ واحد بھی بولا جاتا ہے لیکن چونکہ لفظ واحد شمار میں آتا ہے اور ذات خدا شمار میں نہیں آ سکتی کیونکہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے پس خدا اس معنی میں واحد ہے کہ وہ یکتا ہے یعنی کہ احد ہے

جب ہم کائنات عالم کا جائزہ لیتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک شے اپنے دامن میں وحدت کو لیے ہوئے ہے۔ تمام کثرتیں اپنی نوع کے اعتبار سے وحدت پر سہتی ہوتی ہی ہیں۔ مثلاً جمادات پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جمادات مقام کثرت میں ہے اور ذرہ مقام وحدت میں ہے۔ نباتات مقام کثرت میں ہے اور تخم (بیج دانہ) مقام وحدت میں ہے۔ حیوانات مقام کثرت میں ہیں اور وہ قطرہ آب کہ جس سے جسم بنتا ہے مقام وحدت میں ہے انسان مقام کثرت میں ہیں اور ابوالبشر جناب آدم مقام وحدت میں ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین از جناب آدم تا عیسیٰ ابن مریم مقام کثرت میں ہیں اور وجود محمدیہ (ص) بمصدق کنت بنیاد آدم بین الماء والطين۔ مقام وحدت میں ہے۔ تمام اولیاء خدا مقام کثرت میں ہیں اور حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) مقام وحدت میں ہیں یعنی کہ ولی کل ہیں تمام افلاک مقام کثرت میں ہیں اور عرش مقام وحدت میں ہے۔ تمام سیارے ستارے مقام کثرت میں ہیں اور ستارہ قطب مقام وحدت میں ہے۔ تمام کواکب مقام کثرت میں ہیں اور آفتاب مقام وحدت میں ہے۔ تمام قوا۔ متصرفہ مقام کثرت میں ہیں اور روح مقام وحدت میں ہے اور تمام ارواح انس مقام کثرت میں ہیں اور اول مخلوق یعنی کہ نور محمدی مقام وحدت میں ہے تمام علوم مقام کثرت میں ہیں اور نقطہ باء لہم اللہ مقام وحدت میں ہے حروف تہجی مقام

کثرت میں ہیں اور الف مقام وحدت میں ہے۔ لیکن حروف تہجی ہمیں درس دیتے ہیں کہ جس طرح الف مقام الوہیت میں ہے اس طرح ب مقام نبوت میں ہے۔ ب کے نیچے ایک نقطہ ہے وجہ امتیاز ب ہے پس نقطہ ب بمنزلہ امامت ہے جو وجہ آگہی نبوت ہے بہر حال تمام کثرتیں۔ وحدات مجازی پر شتم ہوتی ہیں لیکن جب باعتبار نوع۔ وحدات کثیرہ پائی جاتی ہیں تو پھر یہ وحدات مجازیہ کسی ایسی ذات پر منہتی ہونی چاہئیں کہ جہاں کثرت باطل ہو جائے اور وحدت یکتا نظر آئے۔ مجاز سے حقیقت کی طرف جانا اور معرفت توحید حاصل کرنا اسی میں درس توحید مضمر ہے۔ حضرات محمد وآل محمد چونکہ وحدت سے کثرت کی طرف آئے ہیں اس لیے ارشاد فرمایا ہے امر فواللہ باللہ یعنی کہ اللہ کو اللہ کے ذریعہ پہچانو۔ اللہ کی معرفت وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس کو اسی کے ذریعہ پہچانتا ہے حضرت علی ابن الحسین (ع) اپنی مناجات میں فرماتے ہیں بک عرفک وانت دلنی علیک ودعوتنی الیک ولولانت لم اور ماننت یعنی کہ تیرے ہی ذریعہ مجھے پہچانا اور تو نے ہی اپنی طرف میری راہ نمائی کی۔ اپنی طرف بلایا۔ اگر تو ایسا نہ ہوتا تو میں نہ پہچانتا کہ تو کیا ہے۔

جب سے دنیا کی آبادی کی ابتداء ہوئی ہے توحید کی تعلیم انبیاء علیہم السلام کا شعار رہا ہے یہ سلسلہ تعلیم جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے تا نوح جناب آدم اسلامی توحید کے معلم اول میں لیکن آپ ہی کے زمانہ میں کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نذر قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد یعنی کہ ہابیل کی نذر قبول ہوئی تو ہابیل سے قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ ہابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو مستحق لوگوں کی نذر قبول کرتا ہے اگر تو نے میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا انی اخاف اللہ رب العالمین ۵ میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے (ملاحظہ ہو سورۃ مائدہ رکوع ۸) جناب شیث نے بعد کلمہ کھلا بہت پرستی ہونے لگی۔ اور جناب شیث کا بہت بنا کر پوجا جانے لگا۔ بعدہ جسقدر انبیاء (ع) آئے نوح اور جناب نوح کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم تک تمام انبیاء کے زمانے میں توحید خدا کے

بالمقابل کفر و شرک جاری و ساری رہا۔ مجوسیوں کی توحید میں دوی عیبائیوں کی توحید میں شلیث اور بت پرستوں کی بت پرستی ایک احمقانہ عقیدہ بنکر رہ گئی۔ تمام انبیاء کے آخر میں حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے توحید کے متعلق درس دینا شروع کیا اپنے خطبات میں واضح طور پر توحید خدا کو بیان فرمایا اور پھر اس درس توحید کو انحضرت (ص) کے اوصیاء کرام از حضرت علی تا حضرت امام حسن عسکری نے انجام دیا اور اس زمانہ غیبت میں حضرت امام العصر (ع) محافظ توحید ہیں جو اپنے ابا و اجداد کے وصی برحق ہیں اور امام امت ہیں آخری تاجدار امامت ہیں اسلامی توحید از جناب آدم تا انحضرت (ص) ایک ہے اور تمام ادیان عالم میں مشترک ہے کیونکہ تمام انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین (ع) اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں پس ان کی تعلیمات میں توحید مفسر ہے ہم سورۃ الاخلاص سے توحید خداوند عالم کو سپرد قرطاس کرتے ہیں: قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۙ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۙ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۙ
لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۙ

یعنی کہ (اے رسول) تم کہو کہ خدا ایک (اکیلا) ہے خداے برحق بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور اس کو کوئی جنم دیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

”قل“۔ تفسیر صافی صفحہ ۵۳۹ بحوالہ تفسیر قمی منقول ہے کہ اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے انحضرت (ص) کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے پروردگار کا نسب نامہ بیان کریں۔ ان لوگوں نے خدا کا نسب نامہ اس لیے دریافت کیا کہ یہودی جناب عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں جس طرح کہ عیسیٰ کو نصاریٰ ابن اللہ کہتے ہیں۔ اس سوال کے تحت خداوند

عالم نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی۔ سورۃ توحید کو سورۃ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاص کے معنی ہیں۔ "خالص کرنا" اور خالص اسے کہتے ہیں کہ جو کسی شے سے ملا ہوا نہ ہو پس یہ سورۃ مبارکہ خداوند عالم کو وحدہ لا شریک ظاہر کرتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں لم یلد پر علامت کا یہ نشان ہے یعنی کہ ۵ بنا ہوا ہے جو کہ غیر کوئی آیت کا نشان ہے اس جگہ قاری کو شہرنا چاہئے مگر اس نشان پر "لا" بنا ہوا ہے جو کہ وقف نہ کر نیکی علامت ہے۔ اس اعتبار سے اس سورت کی چار آیات ہیں۔ ورنہ پانچ آیات ہیں..... اس سے مستنبط ہوتا ہے حقیق توحید خداوند تعالیٰ پنجن پاک ہی کی تعلیمات میں مضمر ہے لفظ توحید کے اعداد کا مجموعہ (ت ۴۰۰ + ۶ + ۸ ح) اور اس کا جمل صفیر ۱۴ اور جمل اصغر ۵ ہے پس عرفان توحید پنجن پاک کی تعلیم سے حاصل ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے آل محمد (ص) کے دامن سے تمسک کیا ان کے عقیدے میں اخلاص فی التوحید برقرار ہے۔ اس لیے لفظ قل سے یہ سورۃ مبارکہ شروع ہوتی ہے کہ اے رسول تم کہہ۔ یعنی کہ جو کچھ سورۃ اخلاص میں ہے وہی توحید ہے اس کو بیان کر دو۔

"ھو"۔ اس میں جو حرف ہا، ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ذات احدیت قائم و مثبت ہے اور لفظ واؤ سے اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو اس سے محسوس و ادراک نہیں ہو سکتا اس کے برخلاف لفظ حذا ہے جو محسوس اور مشاہدہ میں آسکے۔ کفار کہ اپنے بتوں کو ہذا سے اشارہ کرتے ہیں جو محسوس اور مشاہدہ کے لیے وضع کیا گیا ہے ذات احدیت چونکہ نظر آنے والی نہیں ہے پس اس کے لیے ھو سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور حرف ہا، وجود کو ثابت کرتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے یعنی کہ وہ اپنے وجود میں محتاج غیر نہیں ہے۔

"اللہ"۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب (ع) سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ یالہ فیہ اللحق ویولہ الیہ یعنی کہ جسکے معاملہ میں مخلوق حیران ہے۔ اور احتیاج اس کی طرف۔ لجاتی ہے اللہ کے یہ معنی بھی بیان کے گئے ہیں کہ وہ آنکھوں کی بنیائی سے مخفی ہے۔ خواہ دنیا ہو کہ آخرت

رویت خدا ممکن نہیں ہے۔ خداوند عالم تک ہمارے وہم و خیال کی رسائی ہرگز نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے کہ جو بسطِ محض ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کی صفات عین ذات ہیں نہ کہ زائد بر ذات۔ کیونکہ بر ذات ہونیکے یہ معنی ہیں کہ ذات۔ صفت کی غیر ہے اور صفت ذات کے علاوہ ہے اس صورت میں دوئی لازم آتی ہے پس خداوند عالم چونکہ واحد مطلق ہے لہذا صفاتِ ثبوتیہ کمالیہ عین ذات خدا ہیں۔

”احد“۔ یہ ایک بذاتہی چیز ہے کہ لفظ ”واحد“ شمار میں آتا ہے یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں اور دو کو ثانی اور تین کو ثالث کہتے ہیں ہر عدد میں ایک شمار میں آتا رہتا ہے لیکن احد اسے کہتے ہیں کہ جو شمار میں نہیں آتا۔ خداوند عالم بہت سے خداؤں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ وہ ایک باری معنی ہے کہ وہ اکیلا ہے اس کے لیے کوئی عددی صورت نہیں ہے وہ احد بالذات ہے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ خدا تین میں کا تیرا ہے (۱) خدا (۲) روح القدس (۳) عیسیٰ بن مریم خداوند عالم تین میں کا تیرا نہیں ہے اور نہ اس کیلئے دوئی ہے۔ معصومین (ع) نے تثلیث اور دوئی دونوں کو باطل قرار دیا ہے۔ تثلیث جو نصاریٰ کا نظریہ ہے خداوند عالم نے باطل قرار دیا ہے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ولا تقولوا ثلاثہ یعنی تین (خدا) کے قائل نہ بنو اور دوئی اس لئے باطل ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دو خدا ہیں۔ اس صورت میں اگر خدا چاہتا ہے کہ زید زندہ رہے اور دوسرا خدا چاہتا ہے کہ زید مر جائے۔ تو پھر اس صورت میں اگر ایک کا چاہنا پورا ہو اور دوسرے کا چاہنا پورا نہ ہو سکتا تو پھر جو تو انا اور قادر ہے وہی خدا ہے مغلوب و کمزور خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے ان القوۃ للہ جمعاً ہر طرح کی تمام قوتیں اللہ ہی کی ذات کیلئے ہیں پس خدا قادر و تو انا ہے اور وہ احد یعنی کہ اکیلا ہے۔

”صمد“۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں جوف نہ ہو۔ جوف کے معنی ہیں خول ہر چیز کا اس اعتبار سے صمد کے یہ معنی ہوئے کہ وہ بسطِ محض ہے۔ اس کے لیے اجراء ترکیبی نہیں ہیں یعنی کہ خدا کی ذات مرکب نہیں ہے۔ صمد اسے بھی کہتے ہیں کہ جسکی سرداروں اتہا کوہ ہونچی ہو۔ (ماخوذ از شادات معصوم (ع)) جناب محمد بن حنفیہ سے مروی ہے کہ صمد اسے کہتے

ہیں کہ جو اپنے موجود ہونے میں محتاج غیر نہ ہو۔ اس سے کوئی شے نخی نہ ہو۔ وہ حاضر و ناظر ہو پس صمدیت ایک ایسی صفت ہے کہ جسمیں احدیت پائی جاتی ہے یعنی کہ کوئی شریک صفت صمدیت نہیں ہے۔

"لم یلد ولم یولد"۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ نہ وہ کسی چیز سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے وہ کسی چیز سے متحد نہیں ہے بلکہ بسیط شخص ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ ہے اس چیز سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ یا بیٹی یا اس کے زوجہ ہو۔۔

"ولم یکن لہ کفو احد"۔ یعنی کہ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پس "التوحید الحق هو اللہ"

صفات ثبوتیہ

صفات ثبوتیہ

ہم برائے ابھی تحریر کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہر حیثیت سے کامل ہے اور اس لیے جتنے کمال کے آثار ہو سکتے ہیں سب اس کی ذات کیلئے حاصل ہیں یعنی کہ عین ذات ہیں مگر اس کی ذات کیلئے علیحدہ صفات جو ذات کے علاوہ ہوں (یعنی کہ زائد برذات ہوں) موجود نہیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی صفات زائد برذات نہیں ہیں جو کوئی صفات زائدہ کا قائل ہے وہ دوئی کا قائل ہے۔ خداوند عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں وہ ذات ہی ذات ہے جو صفات خاص طور پر محل بحث قرار پائے ہیں اور علم انکلام کی کتابوں میں بیان کی گئے ہیں وہ آئندہ ہیں جو کہ یہ ہیں۔

- (۱) قدیم۔ یعنی خدا ہمیشہ سے قدیم ہے
- (۲) قادر۔ یعنی کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
- (۳) عالم۔ یعنی کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
- (۴) حی۔ یعنی کہ خدا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا
- (۵) مرید۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ ہے اور جو چیز واقع ہوتی ہے اس کے اختیار سے ہوتی ہے۔ پس وہ اپنے افعال میں مجبور نہیں
- (۶) مدرك۔ یعنی وہ ہر چیز کے ظاہر و باطن کا دریافت کرنے والا ہے اگرچہ آنکھ کان وغیرہ نہیں رکھتا۔
- (۷) مستکلم۔ یعنی وہ جس چیز سے چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ (ع) کیلئے درخت میں کلام پیدا کیا۔

(۸) صادق - یعنی خدا کا کلام درست اور برحق ہے۔ (ماخوذ)

خداوند عالم نے اپنی صفات ثبوتیہ کا قرآن مجید میں متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے اور ہر ایک صفت ثبوتیہ کا ذکر علیحدہ علیحدہ ہے تقریباً ۱۸۸ جگہ مختلف آیات میں تمام صفات ثبوتیہ (کمالیہ کا ذکر ہے) قرآن مجید مترجم مولانا فرمان علی صاحب قبلہ مرحوم میں مضامین کی مفصل فہرست ملاحظہ ہو)

صفات سلبیہ

صفات سلبیہ

اس سے مراد ہے وہ صفات جو خدا کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں۔ اور ان کو خدا کی ذات سے دور رکھنا لازمی ہے جو کہ یہ ہیں:-

- (۱) شرکت۔ یعنی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے
- (۲) ترکیب۔ یعنی خدا مرکب نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ خدا کا وجود پند چیزوں سے ملکر تیار نہیں ہوا ہے اور اس کا کوئی جزو نہیں ہے۔
- (۳) مکان۔ یعنی خدا ایک جگہ اور ایک مقام پر نہیں وہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ موجود اور حاضر ہے وہ لامکان ہے۔
- (۴) حلول یعنی خدا کیس چیز میں نہیں سماتا۔ آدمی کے بدن میں روح حلول کرتی ہے جب روح نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے۔ یہ صورت خداوند عالم کے لیے روا نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر کہ ایک شے دوسرے شے میں سما جائے اس طرح کہ اس کی صفت قرار پا جائے جیسے سیاہی جسم میں۔
- (۵) محل حوادث یعنی خدا مختلف حالات اور کیفیات سے بری ہے پہلے کچھ تھا اور اس کے بعد کسی اور حال میں ہو گیا پس خدا کی ذات تغیرات سے بری ہے
- (۶) مری۔ یعنی خداوند عالم لائق دید نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
- (۷) احتیاج۔ یعنی خدا ذات اور صفات میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے وہ ہر طرح سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔
- (۸) صفات کا زائد بر ذات ہونا۔ یعنی خدا کی صفتیں اس کی ذات کے سوا اور علیحدہ نہیں

ہیں اس کی ذات عین صفات اور اس کی صفات عین ذات ہیں (ماخوذ)
 امام محمد تقی علیہ السلام نے سوال صفات کے ذریعہ معرفت خدا حاصل کرنے کی
 ہدایت فرمائی ہے کیونکہ صحت ثبوتیہ میں کسی بھی صفت کی حقیقت و کثرت کا معلوم کرنا محال
 ہے لہذا تمام صفات ثبوتیہ کو سمجھنے کے لیے اس کے اعداد کی نفی کر دو۔ اور اس طرح نفی
 صفات کو ذریعہ معرفت قرار دو یعنی کہ ہر نقص و عیب کو اس کی ذات سے جدا کرتے جاؤ تاکہ
 اس کا کچھ لو کہ وہ ہستی ہے اور ہماری طرح نہیں ہے (ما فوذاز حقائق الوسائط مؤلفہ جتیب مولانا
 محمد بشیر صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ) ^{امام} عالی مقام کے مذکورہ ارشاد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا
 کی ذات عین صفات اور اس کی صفات عین ذات ہیں۔ اس کی صفات ثبوتیہ کمالیہ کے لیے یہ
 نظریہ رکھنا کہ خدا کی صفات کا انکار کرو کہ محمد و آل محمد اس کی صفات ہیں یہ سراسر غلط اور بے
 دینی ہے۔ صفات عین ذات کبھی ذات خدا سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ خداوند
 عالم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا حضرات محمد و آل محمد کو خلق کرنے سے پہلے بھی صفات
 ثبوتیہ کمالیہ اس کی ذات میں تھیں اور جب دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی صفات عین ذات خدا
 رہیں گی پس محمد و آل محمد (ص) مظہر صفات خدا ہیں نہ کہ صفات خدا۔

اسمائے خداوند تعالیٰ

وللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها ص و ذرو الذین یلحدون فی اسمائہ سیجر زون ما کانوا یعملون ۝ (سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۸)

ترجمہ:- اور اسماءِ حسنیٰ صرف اللہ ہی کے ہیں انہی ناموں سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں اور کج روی اختیار کرتے ہیں یہ لوگ جو کچھ کرتے رہیں گے اس کا بدلہ بہت جلد دیا جائے گا۔

جو لوگ اللہ کے ناموں میں کفر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ناموں کی شریعت نے خدا کے واسطے اجازت نہیں دی ہے اس کے ساتھ خدا کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ ان ناموں سے خدا کو پکارنا کفر ہے خداوند عالم کو صرف انہی ناموں سے پکارنا چاہئے کہ جو قرآن مجید سے ماخوذ ہیں اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد (ص) سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مفرد نام تناوے ہیں۔ جو شخص ان ناموں کے ذریعہ دعا مانگے گا خداوند تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا حضرت امام جعفر صادق (ع) نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ ہم ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرت امام رضا (ع) سے کسی نے دریافت کیا اے فرزندِ رسول خدا (ص) اسم کیا چیز ہے ارشاد فرمایا کہ موصوف کی صفت پس مومنین کرام کو چاہئے کہ وہ ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ناموں پر اپنے نام رکھیں تاکہ خداوند عالم کے اسماء مبارکہ کی برکت شامل حال ہے اور حضرات محمد وآل محمد (ص) کے وسیلہ سے اپنی حاجات بارگاہِ خداوند عالم میں عرض کریں تاکہ دعائیں قبول ہوں اور اول و آخر درود پڑھیں خداوند تعالیٰ کی رحمت اور کبریائی کو مد نظر رکھیں۔

بعض حضرات اسماء حسنیٰ کا ورد اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے نام کے ابجدی اعداد اور جس اسم مبارکہ کا ورد مطلوب ہے اس کے ابجدی اعداد کے مجموعہ کے مطابق ورد کرتے ہیں۔ لفظ "یا" اور ال ان دونوں میں سے ایک لفظ مطلوبہ اسم حسنیٰ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کے ابجدی عدد شامل مجموعہ نہیں ہونگے بنا بر احتیاط ضروری ہے کہ ورد ایک مقررہ وقت میں اور ایک نشست میں کیا جائے اور تائیدی مقصد روزانہ وقت مقررہ پر کریں متواتر جاری رکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہ طفیل محمد وآل محمد (ص) دعائیں قبول ہوں گی۔

اسم جلالہ "اللہ" اور اسماء حسنیٰ کا بے وضو شخص پر مس کرنا حرام ہے اسی طرح انبیاء و اوصیاء (ع) اور ائمہ اشعا عشر (ع) کے نام اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا کا نام بے وضو شخص پر مس کرنا حرام ہے (بنا پر احوط و جوبلی) (ماخوذ از فقہ حنفیہ)

ہم اسماء الحسنیٰ مع ترجمہ و ابجدی اعداد سپرد کتاب کرتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے لئیے حرج و جواد ہیں۔

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۱	اللہ		۶۶
۲	الْوَحِيدُ	یکتا۔ اکیلا	۱۹
۳	الْحَدِيدُ	بے نیاز	۱۲
۴	الضَّمَدُ	بے نیاز	۱۳۴
۵	الْأَوَّلُ	ہر شے سے پہلا	۳۷
۶	الْآخِرُ	ہر انتہا کے بعد	۸۰۰
۷	السَّمِيعُ	ہر آواز سے باخبر	۱۸۰
۸	الْبَصِيرُ	ہر چیز کا جاننے والا	۳۰۲
۹	الْقَدِيرُ	بڑی قدرت والا	۳۱۴
۱۰	الْقَاهِرُ	غالب	۳۰۶
۱۱	الْعَلِيُّ	بلند و برتر	۱۱۰
۱۲	الْأَعْلَى	بلند سے بلند تر	۱۱۲
۱۳	الْبَاقِي	لازوال	۱۱۳
۱۴	الْبَدِيعُ	بے مثال خالق	۸۶
۱۵	الْبَارِي	عدم سے وجود میں لانے والا	۲۱۳
۱۶	الْكَرِيمُ	بزرگیوں کا مالک	۲۶۱

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۱۷	الظَّاهِرُ	عیان	۱۱۰۶
۱۸	الْبَاطِنُ	ہناں	۶۲
۱۹	الْحَيُّ	زندہ - زندگی کا مالک	۱۸
۲۰	الْحَكِيمُ	حکمت کا مالک	۷۸
۲۱	الْعَلِيمُ	ہر حقیقت سے باخبر	۱۵۰
۲۲	الْحَلِيمُ	درگزر کرنے والا	۸۸
۲۳	الْحَفِیْظُ	حفاظت کرنے والا	۹۹۸
۲۴	الْحَقُّ	اسکی ذات شک و شبہ سے بالاتر ہے	۱۰۸
۲۵	الْحَسِیْبُ	کافی	۸۰
۲۶	الْحَمِیْدُ	قابل تعریف	۶۲
۲۷	الْحَنِیْفُ	پوشیدہ	۶۹۰
۲۸	الرَّبُّ	پالنے والا	۲۰۲
۲۹	الرَّحْمَنُ	بہت رحم کرنے والا	۲۹۵
۳۰	الرَّحِیْمُ	بے حد رحم کرنے والا	۲۵۸
۳۱	الذَّارِیُّ	لسلوں کا پیدا کرنے والا	۲۱۸
۳۲	الرَّازِقُ	رزق دینے والا	۳۰۸

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۳۳	الرَّقِيبُ	نگہبان	۳۱۲
۳۴	الرَّاعِي	نگران	۲۱۱
۳۵	الرَّؤُوفُ	بہت شفقت والا	۲۸۶
۳۶	السَّلَامُ	سلامتی والا	۱۳۱
۳۷	الْمُؤْمِنُ	امن دینے والا	۱۳۶
۳۸	الْمُهَيَّبُ	پاسبان	۱۳۸
۳۹	الْعَزِيزُ	صاحب اقتدار	۹۳
۴۰	الْجَبَّارُ	سب سے قوی تر	۲۰۶
۴۱	الْمُتَكَبِّرُ	بڑائی والا	۶۶۲
۴۲	السَّيِّدُ	سردار کل	۷۳
۴۳	السَّبُوحُ	ہر عیب سے پاک	۷۶
۴۴	الشَّهِيدُ	حاضر و ناظر گواہ	۳۱۹
۴۵	الصَّادِقُ	سچا	۱۹۵
۴۶	الصَّانِعُ	مخلوق بنانے والا	۲۱۱
۴۷	الظَّاهِرُ	پاک	۲۱۵
۴۸	الْعَدْلُ	انصاف کا مالک	۱۰۴
۴۹	الْعَفُوفُ	گناہوں کو بخشنے والا	۱۵۶

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۵۰	الْعَفْوُورُ	مغفرت کرنے والا	۱۲۸۶
۵۱	الْعَبِيْبُ	بے نیاز	۱۰۶۰
۵۲	الْفَيَاثُ	فریادرس	۱۵۱۱
۵۳	الْفَاطِرُ	خالق	۲۹۰
۵۴	الْفَرْدُ	منفرد	۲۸۶
۵۵	الْفَتَّاحُ	فتح دینے والا	۳۸۹
۵۶	الْفَالِقُ	دانہ شکافیتہ کرنے والا	۱۶۱
۵۷	الْقَدِيْمُ	ازل سے موجود	۱۵۴
۵۸	الْمَالِكُ	بادشاہ کل	۹۰
۵۹	الْقُدُّوْسُ	ہر نقصان سے پاک	۱۷۰
۶۰	الْقَوِيُّ	قوت کا مالک	۱۱۶
۶۱	الْقَرِيْبُ	بہت نزدیک	۳۱۲
۶۲	الْقَيُّوْمُ	ہر شے کو ثبات دینے والا	۱۵۶
۶۳	الْقَابِضُ	قبض کرنے والا	۹۰۳
۶۴	الْبَاسِطُ	وسعت دینے والا	۷۲
۶۵	الْقَاضِيُ	فیصلہ کرنے والا	۹۱۱

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۶۶	الْمُحَيِّدُ	شرف و بزرگی والا	۵۷
۶۷	الْوَلِيُّ	مولیٰ مددگار	۲۶
۶۸	الْمُتَّانُ	بہت احسان کرنے والا	۱۳۱
۶۹	الْمُحِيطُ	احاطہ کرنے والا	۶۷
۷۰	الْمُبِينُ	ظاہر اور واضح	۱۰۲
۷۱	الْمُقِيتُ	قادر	۵۵۰
۷۲	الْمُصَوِّرُ	صورت دینے والا	۳۳۶
۷۳	الْكَرِيمُ	بہت کرم کرنے والا	۲۷۰
۷۴	الْكَبِيرُ	کبریائی والا	۲۳۲
۷۵	الْكَافِي	مددگار	۱۱۱
۷۶	كَاشِفُ الضَّرِّ	بختی دور کرنے والا	۱۳۰۱
۷۷	الْوَتْرُ	یگانہ	۶۰۶
۷۸	الْمُتَوِّرُ	روشن ذات والا	۲۵۶
۷۹	الْوَهَّابُ	بہت عطا کرنے والا	۱۳
۸۰	الْثَّاصِرُ	لصرت دینے والا	۳۳۱
۸۱	الْوَاسِعُ	وسعت رکھنے والا	۱۳۷

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۸۲	الْوَدُودُ	بے حد محبت کرنے والا	۲۰
۸۳	الْهَادِي	ہدایت کرنے والا	۲۰
۸۴	الْوَفِي	صادق	۶۶
۸۵	الْوَكِيلُ	کارساز	۶۶
۸۶	الْوَارِثُ	وارث کل باقی رہنے والا	۵۰۷
۸۷	الْبَرُّ	نیکی و رحم کا مالک	۲۰۲
۸۸	الْبَاعِثُ	فنا کے بعد زندہ کرنے والا	۵۷۳
۸۹	التَّوَابُ	توبہ قبول کرنے والا	۳۰۹
۹۰	الْجَلِيلُ	جلالت کا مالک	۷۳
۹۱	الْجَوَادُ	بہت زیادہ احسان کرنے والا	۱۴
۹۲	الْخَيْرُ	بہت زیادہ جاننے والا	۸۱۲
۹۳	الْمَخْلُوقُ	پیدا کرنے والا	۷۳۱
۹۴	حَيْرُ النَّاصِرِينَ	اچھا مددگار	۱۲۱۱
۹۵	الذِّيَانُ	بدلہ دینے والا	۶۵

اسماءِ خداوند تعالیٰ

نمبر شمار	نام	ترجمہ	ابجدی عدد
۹۶	الشَّكُورُ	شکریہ قبول کرنے والا	۵۲۶
۹۷	الْعَظِيمُ	مالک عظمت	۱۲۹
۹۸	الْأَطِيفُ	لطف و احسان کرنے والا	۱۲۹
۹۹	الْشَّافِي	شفادینے والا	۳۹۱

اللہ یکتا معبود برحق ہے

آیت: اِنَّمَا اللّٰهُ الْوٰحِدُ (سورۃ النساء آیت نمبر ۱۷۱)
ترجمہ: اللہ یکتا معبود ہے۔

ارزوئے لغت عبادت کے معنی ہیں کسی کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ معبود کے معنی ہیں عبادت کیا گیا۔ یہ بھی ایک بدیہی چیز ہے کہ شخص عبادت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی عبادت کرنے والا موجود ہو پس عابد کا وجود مقدم ہے اب غور طلب یہ امر ہے کہ اول العابدین کون ہے؟ یعنی سب سے پہلے خداوند تعالیٰ کی عبادت کس نے کی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ لِّدِقِّ فَاِنَّا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝۱ (سورۃ الزخرف آیت نمبر ۸۱) یعنی کہ (اے رسول) تم کہدو کہ اگر خدا کے کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کو تیار ہوں۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ انحضرت نے اس چیز کو مشروط قرار دیا کہ اگر خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کی عبادت کرتا۔ کیونکہ خدا کی عبادت کرنا اور وجود محمدی (ص) لازم و ملزوم ہیں۔ بحوالہ تفسیر صافی ص ۱۵۸ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ انحضرت (ص) سب سے پہلے نفرت کرنے والے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی فرزند (بیٹا) ہے وہ تو یکتا ہے نہ خدا نے کسی کو جتانہ وہ جتا گیا۔ پس خداوند عالم ہی معبود برحق ہے اور انحضرت (ص) سب سے پہلے عابد ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک وہ تین یہ ہیں۔ (۱) روح القدس (۲) عیسیٰ (۳) خداوند عالم اس نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوْا لِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اِنَّكُمْ عِبَدُوْا اِلٰهًا غَيْرًا ۝۱۷۱ (تین) خدا کے قائل نہ بنو یعنی تثلیث سے باز رہو۔ توحید کا قصد کرو اللہ تو بس یکتا معبود برحق ہے پس انحضرت (ص) چونکہ اول مخلوق ہیں اور آپ کی ذریت طیبہ شریک نور محمدی ہے پس حضرات محمد و آل محمد عبادت خدا کیلئے

مثالیہ ہیں لہذا وہی طرق عبادت صحیح ہیں کہ جو محمد وآل محمد کے ارشادات اور عمل کے مطابق ہوں تاکہ عبادت قبول ہو۔ عبادت خدا کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی اطاعت کی نیت سے مخصوص کیفیتوں کے ساتھ اس کی کبریائی و عظمت اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ مخصوص کیفیتوں سے تمام فروعات مراد ہیں مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد و خمس وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ان کے طرق عبادت جداگاہ ہیں ان تمام چیزوں کی صورت عمل الگ الگ معین شدہ ہے۔ فروع دین سے پہلے اعتقادات کی بمقدار واجب۔ معرفت حاصل کرنا بھی عبادت میں داخل ہے بلکہ اساس عبادت ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے تحقیق ہے تاکہ دین استوار ہو اگر مکلف خود تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اصول دین کی آگہی کے لیے کسی عالم دین سے اصول دین سیکھنا واجب ہیں۔ فروع دین کا تعلق عمل سے ہے لہذا اس میں تقلید اعلم واجب ہے۔ لہذا مکلف کو چاہے کہ وہ تقلید مجتہد اعلم کرے تاکہ عمل بصحت ادا ہو اور مقبول ہو۔ اصول دین میں یتقن کا حاصل ہونا عبادت ہے اور فروع دین پر عمل کرنا عبادت ہے اور اصل عبادت۔ خلوص نیت سے مربوط ہے اور ہر وہ امر کہ جس میں خوشنودی خدا و رسول ہو عبادت میں داخل ہے اور ہر ایک امر عبادت میں نبی و امام کے قول و عمل کو منجانب اللہ مدخلیت حاصل ہے پس عبادت خدا میں نبی و امام کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے اگر نبی و امام کی اطاعت مد نظر نہیں ہے تو عبادت ہرگز قبول نہیں ہے۔

اصول دین کی دو قسمیں ہیں (۱) اصول اسلام (۲) اصول ایمان اصول اسلام تین ہیں (۱) توحید (۲) نبوت (۳) قیامت ان تینوں کے اقرار کے ساتھ مکلف ہیں صفت اسلام پیدا ہوتی ہے اصول ایمان۔ پانچ ہیں یہ مذکورہ تینوں اصول اسلام اور عدل و امامت۔ یعنی کہ توحید کے ساتھ عدل اور نبوت کے ساتھ امامت پر اعتقاد ہو۔ اصول اسلام پر اعتقاد ہونے سے طہارت پیدا ہوتی ہے یعنی کہ مکلف میں صفت اسلام پیدا ہوتی ہے اور اصول ایمان سے عبادت قبول ہوتی ہے پس عبادت۔ نبی و امام سے مربوط ہے اور ان کی اطاعت سب پر واجب ہے یہ بھی ایک بدستہی چیز ہے کہ اصول دین میں تحقیق (بقدر علم ہر مکلف پر واجب

ہے) اور فرود میں تقلید ہے پس مجتہدِ علم کی تقلید واجب ہے ہر مکلف کو چاہئے کہ علم وقت کی تقلید کرے اور ان کے مسائل پر بوقت ضرورت عمل کرے۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا

○ یعنی کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نجاتِ اخروی اسی اقرار سے مربوط ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اولاً لکھ لایا ہے جو نفی جنس کے لیے ہے۔ خدا کی تو کوئی جنس نہیں ہے لیس کثرتِ شہادہ ہے پس نفی جنس سے یہ مراد ہے کہ خداوند عالم کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ خدا ہی یکتا معبودِ برحق ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب (ع) نے ارشاد فرمایا ہے الہی ما عبدتک طحطانی جنتک ولا خوفاً من نارک بل وجدتک احلاً للعبادة لبعبدتک۔ یعنی کہ اللہ میں تیری عبادت جنت کی طمع میں نہیں کرتا۔ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں میں نے تو تجھے لائق عبادت پایا پس تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہو خدا ہی لائق عبادت ہے اور وہ ہی معبودِ برحق ہے

پہلی وحی اور بعثت رسول خدا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آیت: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ (سورۃ العلق آیت نمبر ۱)

ترجمہ: (اے رسول) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔

اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز غار حراء میں جو آپ کی عبادت کی جگہ تھی بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل آپ کے سامنے آئے۔ اور کہا مجھے خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں جبریل امین نے کہا کہ پڑھئے آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں اس نے کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ○ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تب جبریل نے آپ کو سینے سے لگا کے اتنے زور سے دیا کہ آپ بے طاقت ہو گئے۔ اور یہی عمل دو تین مرتبہ ہوا اور آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ جبریل چلے گئے اور آنحضرت (ص) اپنے گھر تشریف لے آئے اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ اور اٹھے تو کہا کیا مجھے سودا ہو گیا ہے خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں پھر وہ ان کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اعلیٰ درجہ کے راہب تھے اور سارا حال بیان کیا۔ ورقہ نے کہا آپ کو مبارک ہو تم کو اللہ نے رسول بنایا یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو اگلے پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا۔

تفسیر صافی صفحہ ۵۲۳ پر بحوالہ تفسیر قمی امام محمد باقر (ع) سے منقول ہے کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے کہ جو نازل کی گئی۔ اس سے ترشح ہوتا ہے کہ نزول قرآن کا آغاز اسی سورۃ العلق سے ہوا ہے۔ اس قسم کی روایات۔ کہ جبریل امین نے آنحضرت کو سینے سے لگا کے دو تین مرتبہ دیا یا منافی شان آنحضرت ہیں۔ کیونکہ آنحضرت (ص) تو عالم نور میں بھی نبوت پر فائز تھے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخر ہم فی البعث کنت بنیاد

آدم بین الماء والطين کہ پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے اول نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب کے بعد مبعوث کیا گیا ہوں اور آدم جبکہ بانی اور مٹی کے درمیان تھے پس جبکہ آپ عالم نور ہی میں نبوت پر فائز تھے تو وقت بعثت آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی ہے بلکہ ماموریت برسات عمل میں آئی ہے جبرئیل امین تو آپ کو عالم نور ہی سے جلتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ نبوت پر فائز ہیں پس سینے سے لگانا اور زور سے دبانا۔ اور پھر اس دباؤ کی تکرار کیا معنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات بیان کرنے والے عظمت انحضرت (ص) سے بے بلد ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ جبرئیل نے فرمایا۔ یا محمد (ص) اقرأ کہ پڑھے آپ نے فرمایا ما اقرأ کہ میں کیا پڑھوں چونکہ قرآن تو عالم نور ہی میں تعلیم کیا جا چکا تھا اور بعثت عالم بشریت سے متعلق ہے لہذا آپ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں سے کیا چیز پڑھوں جس پر جبرئیل نے فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لے کر پڑھے۔ اور آپ نے سورۃ العلق کی تلاوت کی یہ بھی تفسیر صافی والی روایت میں ہے کہ یہاں خلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب اشیاء عالم سے پہلے خلق فرمایا ہے۔ (اگر اس مقام پر نور کو من مجاز نور کہا جائے کہ انحضرت کی خلقت نوری نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بشریت (طین) کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اول بشر نہیں ہیں بلکہ اول بشر جناب آدم ہیں لہذا انحضرت کی خلقت نوری سے انکار کرنا اور من باب المجاز نور کہنا سراسر تکذیب احادیث ہے اور انحضرت (ص) کی شان میں تقصیر کا مترادف ہے (معاذ اللہ) پس سورۃ العلق ظاہر کرتی ہے کہ تنزیل قرآن کی ابتداء روز بعثت یعنی ۲۷ دین رجب کو ہوئی ہے یعنی کہ اس دن انحضرت مبعوث رسالت ہوئے ہیں۔ کیا کہنا واللہ ماہ رجب کا۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ انحضرت ۲۷ دین رجب کو مبعوث رسالت ہوئے اور جب آپ معراج میں تشریف لگئے تو وہ بھی ۲۷ دین رجب تھی۔ اور جب خداوند عالم نے انحضرت کو ان کا وصی خلیفہ عطا فرمایا تو ۳۳ دین رجب تھی۔ بڑی مبارک شب ہے۔ بیت اللہ خود باعث صد برکت ہے اس شب جناب فاطمہ بنت اسد پر جب اشار ولادت جناب امیرالمومنین ابن

ابطالاب قاہر ہوئے تو آپ اپنے گھر سے نکلیں۔ کعبۃ اللہ میں آئیں۔ در کعبہ مقفل تھا آپ
 پس کعبہ تشریف لائیں اور غلاف کعبہ دست مبارک میں لے کر دعا کی کہ پروردگار تو اس
 گھر کا مالک ہے میری مشکل کو آسان کر کہ دیوار کعبہ شق ہوئی دیوار میں در بنا اور آپ بیت
 اللہ میں داخل ہوئیں۔ دیوار پھر مل گئی اور کعبۃ اللہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن
 ابیطالب (ع) ۱۳ رجب المرجب ۳۰ بعد عام الفیل پیدا ہوئے چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 اپنی کتاب ازالہ الحفا میں بحوالہ امام حاکم فرماتے ہیں قد تو اترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد
 ولدت علیاً فی جوف الکعبہ یعنی کہ اخبار متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے علی کو
 عین کعبہ میں جنا ہے اور بھی کتابی اسناد موجود ہیں (حوالہ کیلئے البلاغ المسبین مصنفہ جناب آغا
 محمد سلطان ہرزاسا صاحب دہلوی (مرحوم) و معذور) صفحہ ۱۲۵ ملاحظہ ہو)

تمام تاریخیں بتلائی ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) کعبہ میں پیدا ہوئے
 ہیں تین دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں رہیں مگر حضرت علی نے اپنی آنکھیں بند
 رکھیں۔ پھر جب آپ کعبہ سے باہر نکلیں اس طرح کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور آپ باہر آئیں
 پھر دیوار مل گئی اس وقت حضرت رسول خدا (ص) اور جناب ابو طالب بھی موجود تھے۔ انحضرت
 (ص) نے بچہ کو گود میں لیا۔ حضرت علی نے آنکھیں کھولیں اور سب سے اول جمال سید البشر
 کی زیارت کی۔ یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ جب انحضرت (ص) نے علی ابن ابیطالب
 (ع) کی گود میں لیا اپنی زبان وحی ترجمان چوسای۔ اس وقت حضرت علی نے سورۃ المومنوں
 کی شروع کی آیات کی تلاوت فرمائی۔

یہ بدیہی چیز ہے کہ حضرت علی ابن ابیطالب (ع) حضرت رسول خدا (ص) کے مبعوث
 برسالت ہونے سے دس برس پہلے پیدا ہوئے ہیں اس وقت تک نہ انحضرت نے اپنی نبوت کا
 اظہار فرمایا تھا اور نہ ہی آپ پر قرآن نازل ہو شروع ہوا تھا پس قبل نزول قرآن حضرت علی (ع)
 کا سورۃ المومنوں کی آیات کی تلاوت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ نبی و علی کو عالم نور ہی میں
 منجانب خدا قرآن تعلیم کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن مقدم ہے اور تنزیل

قرآن مَوْخَر ہے تزیل قرآن عالم بعثت سے متعلق ہے اور تعلیم قرآن عالم نور سے متعلق ہے جو اس امر کی دلیل ہے کہ حضرات محمد و آل محمد کی خلقت نوری ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ محمد بن محمود قدینی شافعی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے آنحضرت (ص) کی آغوش مبارک میں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور تلاوت سے پہلے آپ نے آنحضرت (ص) کو سلام کیا ہے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ یا رسول اللہ ابھر سلام کرنا طریقہ مرتضوی ہے جو الحمد للہ آج تک مسلمانوں میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا

لاکھوں درود و سلام ہوں حضرات محمد و آل محمد پر

تزیل قرآن من اللہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَآیٰتُهُ لَنْزِیْلُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی
 قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنذِرِیْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ ۝ (سورۃ
 الشراہ آیات نمبر ۱۹۲ تا ۱۹۵)

ترجمہ: اور (اے رسول) بے شک یہ (قرآن) ساری خدا ہی کے پالنے والے خدا کا اتارا ہوا ہے جسے روح الامین (جبریل) صاف عربی زبان میں لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم بھی (اور رسولوں کی طرح لوگوں کو عذاب خدا سے) ڈراؤ

جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے قرآن مجید۔ حضرت رسول خدا (ص) کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن لکھی لکھائی صورت میں نازل ہوتا یعنی لوح و تختی کی صورت میں نازل ہوتا یا کسی اور مکتوبی صورت میں نازل ہوتا تو جبریل امین قرآن لے کر آنکھوں کے سامنے نازل ہوتے اور آنحضرت (ص) اسے دیکھ کر پڑھتے اور اگر قرآن آواز کی صورت میں نازل ہوتا۔ جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ (ع) کو شجر سے آواز آ رہی تھی۔ تو پھر قرآن کے الفاظ۔ آواز کی صوت میں آنحضرت کے گوش زد ہوتے۔ اور آنحضرت قرآن لوگوں کو سناتے لیکن ایسی دونوں صورتیں نہیں ہیں نہ قرآن لکھی لکھائی صورت میں نازل ہوا ہے اور نہ آواز کی صورت میں بلکہ اسے جبریل امین لیکر قلب نبوی (ص) پر نازل ہوئے ہیں

اگر بغور دیکھا جائے تو اس آیت سے اس چیز کی بھی تردید ہوتی ہے جیسا کہ بعض مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے بعض مطالب کو سفر شام کے درمیان کسی راہب سے حاصل کیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک

شمشیر ساز رومی سے اخذ کئے ہیں۔ ان دونوں نظریوں کا علوم قرآن سے کوئی ربط ہی نہیں ہے کیونکہ آنحضرتؐ نے پہلا سفر شام اس وقت اپنے چچا ابو طالب سے ساتھ کیا ہے کہ آپ سن بلوغ تک نہ ہوئے تھے۔ اور دوسرا سفر ۲۵ سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے غلام بیبرہ کے ساتھ کیا ہے اس سفر میں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے کہ جو سفر اول میں ملاتی ہوئے ہیں وقت سفر مختصر اور قرآن مجید کے علوم لاتتناہی۔ ان بے پایاں علوم و معارف قرآنی سے اس کا کیا تعلق ہے پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں۔ قرآن الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ ایک نور ہے کہ جسے لے کر جبریل امین آنحضرت (ص) کے دل پر نازل ہوئے ہیں جس کا واضح سایہ ہی مطلب ہے کہ اس نور سے حقیقت علمیہ قرآن اور اس کی معنوی آگہی مراد ہے قرآن میں ارشاد ہوا ہے الرحمن ○ علم القرآن ○ (سورۃ الرحمن یعنی کہ خدا سے مہربان نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ یہ تعلیم۔ تعلیم لفظی نہیں ہے۔ چنانچہ جبریل امین قرآن لے کر قلب نبوی (ص) پر نازل ہوئے ہیں جب کہ ارشاد خداوند تعالیٰ ہے نزل بہ الروح الامین ○ یعنی کہ اے رسول امین وحی قرآن لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں۔ تفسیر صافی صفحہ ۳۶۸ پر ہے کہ روح الامین سے حضرت جبریل مراد ہیں جو خدا سے تعالیٰ کی وحی کے امین یعنی امانت دار ہیں کافی اور البصائر میں امام محمد باقر (ع) سے منقول ہے کہ جبریل امین جو کچھ لے کر آتے تھے اس سے حضرت امیر المومنین (ع) کی ولایت مراد ہے تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق (ع) سے منقول ہے کہ اس سے ولایت امیر المومنین (ع) مراد ہے جو غیر خم کے دن نازل ہوئی۔ اگر بنا کر دیکھا جائے تو مذکورہ ارشادات سے یہی ترشح ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا لقب روح الامین اس بنا پر ہے کہ آپ ولایت علی ابن ابیطالب (ع) اللہ کی طرف سے لے کر نازل ہوتے تھے۔ اور چونکہ امین کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کچھ کہیں سے لے کر آئے۔ چنانچہ اس کو ہونچا دے وحی کے معنی ہیں۔ کلام الہی اللہ کا کلام چونکہ خداوند عالم کی ذات علم ہے اور علم عین ذات خدا ہے پس خدا الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن مخلوق۔ کسی شے کا علم حاصل کرنے میں الفاظ کی محتاج ہے پس چونکہ

قرآن انحضرت (ص) پر اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ دوسرے رسولوں کی طرح لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرائیں لہذا مذکورہ آیت میں یہ نازل فرمایا کہ بلسان عربی مسبین ۵ کہ جبرئیل امین قرآن کو صاف عربی زبان میں لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تفسیر صافی صفحہ ۳۶۸ پر اس کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے کہ بلسان عربی مسبین ۵ کے معنی ہیں واضح معنوں والی زبان اور علل الشرائع میں یہ وارد ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام محمد باقر (ع) نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا وحی نازل نہیں کی مگر یہ کہ وہ عربی زبان میں لیکن ہر نبی کے کان میں آوازان کی قومی زبان ہی میں پہنچتی تھی۔ اور حضرت پیغمبر اسلام اس کو عربی زبان میں ہی سنتے تھے۔ اور جب آپ اپنی قوم کو سناتے تھے اور وہ لوگ عربی میں سنتے تھے۔ اور جب کوئی شخص جناب رسول خدا (ص) سے کلام کرتا تھا خواہ وہ کسی زبان میں کلام کرے۔ آپ کا کانوں میں اس کا کلام عربی زبان ہی میں پہنچتا تھا۔ ان سب زبانوں کا ترجمہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کرتے جاتے تھے۔ سب اس شرف کے جو منجانب اللہ انحضرت (ص) کو حاصل تھا۔

حضرت جبرئیل سے یہودی لوگ دشمنی رکھتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ جو وحی حضرت جبرئیل لے کر نازل ہوتے ہیں ہم لوگ نہ مانیں گے حالانکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبرئیل میرے حکم سے وحی لے کر رسول کو پہنچاتے ہیں۔ جبرئیل کا دشمن میرا دشمن ہے جب کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے قل من کان عدواً للجبرئیل فانه نزلاً علی قلبک باذن اللہ مصداقاً لما بین یدیہ وهدی للبشری للمومنین ۵ (سورۃ البقرۃ آیت نمبر ۹۷) یعنی کہ (اے رسول! ان لوگوں سے کہو کہ جو جبرئیل کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے کیونکہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے (اس قرآن) کو تمہارے دل پر ڈالا ہے اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اب اس کے سامنے موجود ہیں۔ اور ایمانداروں کیلئے خوشخبری ہے پس انحضرت پر تنزیل قرآن اور حضرت جبرئیل کا مامور بوحی ہونا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے پس تنزیل قرآن اللہ کے وجود کی دلیل ہے اور وہی علم بالذات ہے۔

دین ابتداء خدا کی معرفت ہے

حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب نے ارشاد فرمایا ہے اول الدین معرفتہ (بج البلاغہ) یعنی کہ دین کی ابتداء اس کی معرفت ہے ہم اس خطبہ مبارکہ سے بعض اقتباس سپرد قرطاس کرتے ہیں جو کہ یہ ہیں:-

اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال
التصدیق بہ توحید وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال
الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ۔

دین کی ابتداء خدا کی معرفت ہے کمال معرفت یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے اور تصدیق اس کی توحید پر یقین لانے سے کامل ہوتی ہے اور توحید کی تکمیل یہ ہے کہ اسے خالص یکتا تسلیم کیا جائے پھر اس وحدت یکتائی اور اخلاص کا درجہ کمال یہ ہے کہ اسے تمام صفات زائدہ سے براہ منزه سمجھ لیں صفت زائدہ سے مراد ہے صفت کا موصوف سے جدا ہونا اور جب موصوف کو کسی صفت سے متصف کیا جاتا ہے تو دوی کا پیدا ہونا یقینی بات ہے اس لیے انجانب نے اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ۔ کہ کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات کی نفی ہے اس لیے کہ (فرمایا) بشہادۃ کل صفا انھا غیر الموصوف وشہادۃ کل موصوف انہ غیر الصفات اس لیے کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر ایک موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرئہ پس جس نے ذات خدا کے علاوہ اس کی صفات مانیں تو گویا اس نے خدا کیلئے صفات زائدہ قرار دیں اور گویا اسے (مخلوق سے) اقربین سمجھ لیا اور (صفت کو) اس کا ہسر بنا دیا اور من قرئہ فقد شاہ یعنی کہ جس نے اس کو مقارن و نزدیک سمجھ لیا تو گویا وہ دینی کا قائل ہو گیا..... انجانب کے ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی صفات اس کی ذات کے علاوہ

نہیں ہیں بلکہ عین ذات خدا ہیں اور بھی دوسرے خطبات ائمہ معصومین (ع) سے بھی ثابت ہے کہ خدا کی صفات عین ذات اور ذات خدا عین صفات ہے پس اس صورت میں کہ خدا کی صفات عین ذات اور ذات خدا عین صفات ہے۔ توحید میں اخلاص اور یکتائی برقرار رہتی ہے ورنہ نہیں لہذا صفات خدا کا عین ذات تسلیم کرنے سے دین کی ابتداء دین کا پہلا درجہ دین کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کی طرف اشارہ ہے اس ارشاد مبارک کہ میں کہ اول الدین معرفتہ کہ دین کی ابتداء اس کی معرفت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خداوند عالم کی صفاتی معرفت حاصل نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ معرفت خدا حاصل کرے علم و معرفت لازم و ملزوم ہیں۔ علم کہتے ہیں جانے کو یعنی علم بمعنی جانتا ہے اور معرفت بمعنی پہچانتا ہے لہذا علم کسی شے کا جانتا اور اس شے کے آثار کا علم حاصل کرنا معرفت کہلاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ کنہ ذات خدا کی معرفت دین میں کوئی مفید آخرت نہیں ہے۔ سوائے اسکے کہ خداوند تعالیٰ کا صفات عین ذات پر یقین و ایمان رکھے تاکہ آغاز دین بھی ہو۔ اور دین استوار و قبول بھی ہو۔ واضح رہے کہ نبوت لازمہ توحید ہے اور امامت لازمہ نبوت ہے پس معرفت توحید معرفت رسول اور معرفت امام سے دین استوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تکلمہ دین وابستہ ہے جس پر آیت مجیدہ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** **وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۳)

یعنی کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ شاید ہے پس ابتداء دین خدا کی معرفت اور تکلمہ دین ولایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب سے مربوط ہے۔

کلمہ توحید قلعہ امن و امان ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي (حدیث قدسی)

جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب ۲۰۰ھ میں فاسان و ثامن حضرت امام علی الرضا علیہ التحیۃ والثنا۔ مدینہ منورہ سے مروکی جانب روانہ ہوئے اور بعد قطع نازل انجمناب کی سواری شہزاد نیشاپور (ایران) پہنچی تو علماء و فضلاء اور عمامدین شہر نے انجمناب کا استقبال شایان شان کیا۔ اس وقت علماء کی کثیر تعداد خصوصی طور پر اس لیے آئی تھی کہ امام عالی مقام کی زبان اقدس سے ادا کئے ہوئے الفاظ قلمبند کریں جو حقیقت میں کلام خدا کے بعد دوسرے درجہ پر ہیں اور اسے اپنے واسطے سرمایہ نجات قرار دیں۔ سہتا نجد امام المحدثین حافظ ابو زرہ اور محمد بن اسلم طوسی کہ اکابر علمائے نیشاپور سے تھے آگے بڑھے اور قریب سواری پہنچ کر آپ پر درود سلام بھیجا۔ اور عرض کیا اے فرزند رسول خدا (ص) اے نور نظر علی مرتضیٰ (ع) اے وارث علوم نبوت اے وارث علم ولایت اور اے عالم علم قرآن اے محافظ توحید اپنے جد نامدار حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ارشاد فرمائیے۔ اس وقت امام عالی مقام عماری میں تشریف فرما تھے خادم نے عماری کا پردہ اٹھایا اور امام رضا (ع) نے چہرہ مبارک عماری سے باہر نکالا درود سلام کی صدائیں گونجنے لگیں لوگ زیارت امام علیہ السلام سے مشرف ہوئے بعدہ آپ نے ہاشمی لب و لہجہ میں حمد و شتائے الہی ادا کی اپنے نانا حضرت رسول خدا (ص) پر درود سلام بھیجا۔ اور پھر فرمایا اے لوگوں میرے پدربزرگوار گوار حضرت امام موسیٰ کاظم (ع) نے مجھ سے بیان کیا اور اس سے ان کے پدربزرگوار حضرت امام جعفر صادق (ع) نے اور ان سے ان کے پدربزرگوار حضرت امام محمد باقر (ع) نے اور ان سے ان کے پدربزرگوار حضرت امام زین العابدین (ع) نے اور ان سے ان کے پدربزرگوار حضرت امام حسین (ع) نے اور ان سے ان کی پدربزرگوار حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب

(ع) نے اور ان سے حضرت رسول خدا (ص) نے اور ان سے حضرت جبریل (ع) نے اور بیان کیا جبریل امین سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ صنی فن دخل صنی امن من عذابہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ (اقرار توحید) میرا قلعہ ہے جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے علمائے نیشاپور اور دوسرے علمائے بزرگ نے اس حدیث مبارکہ کو قلمبند کیا روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہزاروں اہل علم نے اس حدیث مبارکہ کو قلمبند کیا ہے جب امام علیہ السلام ارشاد فرما چکے تو عمری پر پردہ کھنچ دیا گیا لوگوں نے عرض کیا فرزند رسول کچھ اور ارشاد فرمائیے پھر امام عالمقام نے چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ بے شک و شبہ قلعہ امن و امان ہے اور عذاب خدا سے نجات دلانے کا موجب ہے لیکن اس قلعہ امن و امان میں داخلہ کیلئے کچھ شرائط ہیں پھر ارشاد فرمایا وبشر وطہا۔ وانا من شروطہا۔ یعنی کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان میں سے ایک میں ہوں۔ یعنی کہ توحید قلعہ امن و امان ہے اس کیلئے جو ہماری امامت کا معتقد ہے پس امامت۔ ائمہ اشاعہ عشر صلوات اللہ علیہم اجمعین کلمہ توحید سے مربوط ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ

حضرات محمد وآل محمد (ص) وسیلہ معرفت خدا ہیں

حدیث قدسی: کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلق
المخلوق لک اعرف

ترجمہ: (خداوند عالم فرماتا ہے) میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے مرغوب ہوا کہ پہچانا جاؤں
میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔

اگر بنور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس حدیث مبارک سے چند امور ظاہر ہوتے ہیں
جو کہ یہ ہیں:-

یہ کہ خداوند عالم کو اپنی معرفت منظور تھی پس اس نے مخلوق کو خلعت وجود عطا
کیا تاکہ پہچانا جائے

یہ کہ چونکہ تخلیق کائنات وجہ معرفت خداوند عالم ہے پس جو اول مخلوق ہے وہ سزا
وار ہے اس امر کی کہ وہ دوسروں کیلئے وسیلہ معرفت خدا قرار پائے۔

یہ کہ اول مخلوق چونکہ وجہ معرفت خداوند عالم ہے لہذا اس کا وقت تخلیق ہی عالم
ذات و صفات خدا ہونا ضروری ہے کیونکہ معرفت بغیر علم نہیں ہوتی
یہ کہ اول مخلوق کو وقت خلقت اتنی معرفت حاصل تھی جتنی کہ خالق مطلق کو
محبوب و مطلوب تھی۔

یہ کہ اول مخلوق کا نوری ہونا لازمی و لا بدی ہے کیونکہ نور ہی سے تخلیق (خلقت) کا
آغاز ہوا ہے۔ عناصر اربعہ کہ جس سے انسان پیدا کیا گیا ہے بعد کی تخلیق ہے

یہ کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرات محمد وآل محمد (ص) حقیقت میں نور نہیں

ہیں بلکہ من باب الہماز نور ہیں جیسا کہ اس دور میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے ان ذوات مقدسہ کو محض بشر ماننا بڑے گاہلانہ بشر تو بہت بعد کی مخلوق ہے جیسا کہ حضرت آدمؑ کی پیدائش سے ثابت ہے پس ان حضرات کا نور سے خلق ہونا حقیقت محضہ ہے اور اسی لیے اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اور انہی کی اولیت اتہاے تقرب خداوندی کی دلیل بھی ہے انہی ذوات مقدسہ نے مبداء فیض سے سب سے پہلے فیض حاصل کیا ہے اور قیامت تک کے واسطے وسیلہ فیض خداوندی ہیں جیسا کہ درود شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ رحمت خدا۔ انہی ذوات مقدسہ کی ذریعہ جاری ہوتی ہے۔

یہ کہ معرفت سے صفاتی معرفت خدا مراد ہے نہ کہ ذات مراد ہے کیونکہ کنہ ذات کی معرفت مفید آخرت نہیں ہے پس خداوند عالم نے مخلوق کو خلعت وجود اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کی صفات پہچانی جائیں پس اول خلق مظہر صفات خدا ہے۔

مذکورہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک شخص یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ حضرات محمد وآل محمد (ص) وسیلہ معرفت خدا ہیں۔ پس حضرات محمد وآل محمد (ص) کا وجود ذی جود خداوند عالم کے وجود کی دلیل ہے۔

انحضرت (ص) نے ارشاد فرمایا ہے انا و علی من نور واحد کہ میں اور علی ابن ابیطالبؑ ایک نور واحد سے پیدا کی گئے ہیں جو عرش الہی کے سامنے خلقت آدمؑ سے چودہ ہزار برس پہلے خداوند عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ نور محمد وآل محمد (ص) اول مخلوق ہے پس ہے کوئی نہ کوئی خالق کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کو خلعت وجود عطا کیا ہے جس سے انکی صفت خالقیت پہچانی گئی (ملاحظہ ہو کتاب فراید السمطین فی فضائل المرتضیٰ والہتول والبطین۔ مؤلف ابراہیم بن محمد الحموی۔) مذکورہ حدیث کو آئمہ صحابیوں نے روایت کیا ہے یعنی کہ حضرت امیر المومنین (ع) حضرت امام حسین (ع) جناب سلمان فارسیؓ ابو ذر غفاریؓ جابر عبداللہ انصاریؓ۔ عبداللہ بن عباسؓ ابو ہریرہؓ انس بن مالکؓ نے روایت کیا ہے ملاحظہ ہو ازف ۳۲۵ تا صفحہ ۳۲۸۔ کتاب البلاغ المبین حصہ اول۔

مولفہ جناب آغا محمد سلطان مرزا صاحب مرحوم و مغفور دہلوی)

حدیث اول ماخلق اللہ نوری کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔
 آنحضرت (ص) نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے نور کو پیدا کیا ہے بلکہ
 نور کو اپنی طرف نسبت دے کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے
 لفظ نوری کے اعداد کا مجموعہ (ن. ۵ + ۶ + ۷ + ۲۰۰ + ۱۰) ۲۲۹ ہے اور اس کا جمل صغیر ۱۳
 اور جمل اصغر ۵ ہے بس حضرات چہارہ معصوم (ع) اول مخلوق ہیں اور یہ سب کے سب
 وسیلہ معرفت خدا ہیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۳۵) یعنی کہ اے ایماندارو
 خدا سے ڈرو۔ اور اس کی طرف (بہونچنے کیلئے) وسیلہ تلاش کرو۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص بغیر وسیلہ خداوند عالم تک نہیں پہنچ سکتا۔
 اس لیے فرمایا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنے کی جستجو کرو۔ تفسیر صافی صفحہ ۱۳۲ پر بحوالہ تفسیر قی
 مستقول ہوا ہے کہ وسیلہ سے مراد ہے امام معصوم من اللہ مقصد یہ ہے کہ امام (ع) کے
 ذریعہ تقرب خدا حاصل کرو۔

عیون اخبار الرضا میں حضرت رسول خدا (ص) سے مقول ہے کہ ائمہ حسین کی اولاد ہیں
 جس کسی نے ان کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے
 خدا کی نافرمانی کی ائمہ معصومین دین کی مضبوط رسی ہیں۔ (یعنی کہ جبل اللہ ہیں) اور اللہ
 تعالیٰ تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہیں پس یہی ذوات مقدسہ ہمارے اور خدا کے درمیان
 وسیلہ معرفت توحید خدا ہیں۔ جنہوں نے حضرات معصومین (ع) کا دامن چھو لیا وہ خدا
 رسیدہ نہیں ہو سکتے۔

اسماء پنجتن پاک (ع) اسماء خدا سے مشتق ہیں

بسم الله الرحمن الرحيم

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
(سورة البقرہ آیت نمبر ۲۷)

ترجمہ پھر آدمؑ نے اپنے پروردگار سے چند الفاظ سیکھے پس خدا نے (ان الفاظ کی برکت سے) آدمؑ کی توبہ قبول کر لی بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔

تفسیر صافی صفحہ ۲۹ اور کافی میں حضرت امام محمد باقر (ع) یا حضرت امام حفصہ صادق (ع) سے منقول ہے کہ وہ کلمات کہ جسکی برکت سے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول ہوئی یہ تھے اللہم بجاہ محمد و علی وفاطمہ والحسن والحسین والطیبین من آل حم اے اللہ۔ بحق محمد و علی وفاطمہ اور حسن و حسین کے صدقہ میں اور ان کی آل کے صدقہ میں کہ جو معصوم ہیں میری رجوع کو قبول فرما شیعی تفسیر کے علاوہ اہلسنت حضرات کے ہاں بھی یہی روایت موجود ہے (ملاحظہ ہو تفسیر درمنثور ج ۱-۲)

روایات میں ہے کہ جناب آدمؑ نے اس طرح بارگاہ خداوندی میں مناجات کی تھی اللہم بجاہ محمد و امت المحمود و علی و امت الاعلیٰ وفاطمہ و انت الفاطر السموات والارض والحسن والحسین و انت الاحسان القدیم کہ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کے مرتبہ کے لحاظ سے کہ تو محمود ہے اور علیؑ کے مرتبہ کے لحاظ سے کہ تو علیؑ ہے۔ فاطمہؑ کے مرتبہ کے لحاظ سے کہ تو فاطر السموات والارض ہے۔ حسنؑ کے مرتبہ کے لحاظ سے کہ تو حسن ہے اور حسینؑ کے مرتبہ کے لحاظ سے کہ تو احسان القدیم ہے میری رجوع قبول فرما۔ اور اس طرح مناجات کرنے پر خداوند عالم نے جناب آدمؑ کی رجوع قبول فرمایا ان ہر دو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسماء پنجتن پاک (ع) اسماء خدا سے مشتق ہیں پس ان اسماء مبارکہ میں بھی

وہ اثرات ہیں کہ جو خدا کے اسماء حسنیٰ میں ہیں اور یہی اسماء مبارک ہمارے امام چہارم سے لے کر حضرت امام مہدی آخر الزمان (ع) تک دہرائے گئے ہیں۔ انحضرت (ص) کا نام نامی پانچویں نویں اور بارہویں امام (ع) کے ناموں میں دہرایا گیا ہے۔ اس طرح حضرت امیر المومنین کا نام نامی امام چہارم امام ہشتم اور امام دہم کے ناموں میں ہے۔ امام حسن (ع) کا نام نامی گیارہویں امام علیہ السلام کے نام میں دہرایا گیا ہے۔ لیکن امام حسین (ع) کا نام آپ کے بعد کسی دوسرے امام کے نام میں نہیں دہرایا گیا۔ بس اسم مبارک امام حسین منفر دہے اسی طرح امام ششم جعفر صادق (ع) اور امام ہفتم موسیٰ کاظم (ع) کے نام بھی منفر دہیں۔ بس ائمہ اثنا عشر (ع) کے اسماء مبارک کو وسیلہ قرار دے کر دعا مانگنی چاہئے۔ اور اس طرح درج ذیل سلام بھیجنا چاہئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

اے اللہ تو سلام ہے اور تیرا بارگاہ سے سلامتی ملتی ہے

وَلَكَ السَّلَامُ وَالْيَكُ يَعُوذُ السَّلَامُ

تیرے لیے سلام ہے اور تیرے حضور میں سر تسلیم خم ہے

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

پاک و بلند ہے پروردگار قوت و برتری کا مالک ہر اس شے سے کہ جسکی تم تعریف کرتے ہو

وَسَّلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اور اللہ کی حمد و ثنا ہو جو عالمین کا پالنے والا ہے

السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ۔

سلام ہو اے نبی آپ پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو
 السلام علی الائمة العادین المحدثین
 راہ نما اور ہدایت پر فائز اماموں پر سلام ہو
 السلام علی جمیع انبیاء اللہ ورسدہ و ملائکہ
 سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور فرشتوں پر
 السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
 ہم پر اور نیک بندوں پر سلام ہو
 السلام علی امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب
 حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب پر سلام ہو
 السلام علی الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنة المحبین
 سلام ہو امام حسن اور امام حسین پر جو تمام اہل جنت کے سردار ہیں
 السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین
 سلام ہو علی ابن الحسین زین العابدین پر
 السلام علی محمد ابن علی الباقر علم النبیین
 سلام ہو امام محمد باقر علم الانبیاء پر
 السلام علی جعفر بن محمد الصادق
 سلام ہو امام جعفر صادق بن محمد پر
 السلام علی موسیٰ بن جعفر بن الصادق
 سلام ہو امام موسیٰ کاظم ورتد جعفر صادق پر
 السلام علی علی ابن موسیٰ الرضا
 سلام ہو امام علی رضا فرزند امام موسیٰ کاظم پر
 السلام علی محمد ابن علی الخواری

سلام ہو امام محمد جو ادب ابن امام علی رضا پر
 السلام علی علی ابن محمد بن ابی ہادی
 سلام ہو امام علی نقی فرزند امام محمد تقی پر
 السلام علی الحسن بن علی الزکی عسکری
 سلام ہو امام حسن عسکری فرزند امام علی نقی پر
 السلام علی الحجة بن الحسن القائم المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین
 سلام ہو حضرت امام آخر الزمان جت خدا و فرزند امام حسن عسکری پر سلام ہو ان سب اماموں
 پر اللہ کی رحمت ہو (پھر دعا مانگے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کھنکھ اکتفی محقق احسن سبحان القادر الکافی یا محمد یا علی یا صاحب الزمان الامان الامان
 الغوث الغوث

(یہ دعا استغاثہ ۳ مرتبہ بعد نماز صبح اور ۳ مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھا کر لیں۔)

وصیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور حفاظت توحید

حدیث: اوصی النبی الی علی ابن ابیطالب (ع) یا علی احفظ
التوحید فانہ راس المال والزم العمل فانہ حرفتی والذکر
الرب فانہ بصیرة فوادى واقم الصلوة فانہا قرعة عینی
واستعمل العلم فانہ میراث

ترجمہ: یعنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب
(ع) کو وصیت فرمائی کہ "اے علی توحید کو حفاظت کرنا (مقصد یہ ہے کہ تبلیغ توحید خداوند
عالم کرتے رہنا) کیونکہ یہ میرا اس المال ہے (مقصد یہ ہے کہ اقرار توحید خداوند عالم ضمانت
انجات ہے) اور عمل حسنہ جاری رکھنا کہ یہ اکتسابی ہے (اسی پر جزاء و ثواب مرتب ہوتا ہے یہ
حرفہ انبیاء (ع) ہے) خداے تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح و تقدیس ذکر توحید جاری رکھنا اس لیے
کہ یہ میرے دل کی خشکی کا موجب ہے۔ نماز قائم رکھنا یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) نہ صرف آنحضرت (ص) کے
وصی برحق ہیں بلکہ جناب اور آپ کی اولاد طاہرہ محافظ توحید ہے۔

قبلہ اور حفاظت توحید

از روے لغت "قبلہ" کے معنی ہیں "جہت"، "ہر وہ چیز جو سامنے ہو"۔ "ہر وہ چیز جس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں" چونکہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں پس اصطلاحاً قبلہ سے وہ سمت مراد ہے کہ کعبۃ اللہ محاذ میں ہو۔

احتجاج طبری میں حضرت امام حسن عسکری (ع) سے روایت ہے کہ مکہ میں آنحضرت (ص) بحکم خدا بیت المقدس کی طرف مدینہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور جب آنحضرت (ص) ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اقامت اختیار کی تو آپ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم خدا تھا کہ بیچ میں کعبہ بھی لے لیا کریں۔ آنحضرت (ص) دوران قیام مدینہ پڑھ برس تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا اور طرح طرح کی ایراد سے کام لیا۔ تو خداوند تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جواب دیا کہ خدا کے علم میں اصلاً کعبہ ہی قبلہ ہے یا یہ کہ اصل کعبہ قبلہ ہے بیت المقدس تو چند روز کے لیے قبلہ قرار دے دیا تھا۔ اور پھر جب تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا (سورۃ البقرہ آیت ۱۴۴ ملاحظہ ہو) تب آنحضرت نے پندرہویں رجب ۲ھ میں بدر کی جنگ سے دو ماہ پہلے جب کہ آنحضرت مسجد قبلہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ جو مدینہ منورہ سے ڈھڑھ کو س کے فاصلہ پر ہے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ فوراً اٹھائے نماز میں آپ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ ۲ھ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد بھی مولود حرم حضرت علی ابن علی طالب (ع) کے ساتھ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا قبلہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سلامی میں قرار پایا ہے۔ آنحضرت نے ظہر کی آخری دو رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تمام کیں۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک نماز بیت المقدس کی طرف

رخ کر کے پڑھی گئی اور بعد میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جو اس امر کی دلیل ہے کہ قبلہ ذات خداوند عالم کے لئے "جہت" نہیں ہے۔ خداوند عالم کہ جو معبود برحق دیکتا ہے سمت اور جہت سے مبرا و منزہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے **قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** (سورۃ البقرہ آیت ۱۳۶) یعنی کہ مشرق و مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قبلہ برائے مرکزیت نماز ہے جو عمود دینی ہے نہ کہ خدا کے لئے سمت جہت ہو کیونکہ خداوند عالم بسیط مطلق ہے۔ اگر وہ ایک سمت میں ہو تو دوسری سمتیں اس سے خالی رہیں گی اگر کسی ایک جگہ سے متحد ہو تو اس سے دوسری جگہ خالی ہو جائے گی پس اس کا کسی سمت و جہت اور جگہ سے متحد نہ:۔ دلیل وحدت مطلقہ ہے پس قبلہ ظاہر و باطناً حفاظت توحید کے لئے ہے۔

اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مسجد قبا کو ذوقبلتین کہتے ہیں اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب (ع) کو مصلی الی القبلتین کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ظہر ادا کی پس کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا جس طرح محافظت توحید کرتا ہے اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب (ع) کا عین جوف (بیچ کعبہ) پیدا ہونا آپ کے قبلہ اسلام ہونے کی طرف راجح ہے اور حفاظت توحید کی طرف بھی راجح ہے کہ کعبہ اگرچہ بیت اللہ ہے مگر خداوند تعالیٰ کے بسنے کی جگہ نہیں معاذ اللہ خدا تو کسی جگہ سے متحد نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ پس کعبتہ اللہ کا قبلہ ہونا مرکزیت اسلامی کی واضح دلیل ہے اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب (ع) بعد آنحضرت (ص) مرکزیت امت مسلمہ کی دلیل ہیں۔ اسی لئے حضرت صادق آل محمد (ص) نے فرمایا ہے۔

نَحْنُ كَعْبَتَةُ اللَّهِ نَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ کہو ہم کعبہ خدا ہیں اور ہم ہی قبلہ ہیں۔ پس جس طرح قبلہ اور حفاظت توحید لازم و ملزوم ہے اسی طرح ائمہ معصومین (ع) اور حفاظت توحید بھی لازم و ملزوم ہیں۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ **يَا عَلِيُّ احْفَظِ التَّوْحِيدَ فَإِنَّهُ سِرُّ السَّمَاءِ** کہ اے علی توحید کی حفاظت کرنا کہ یہ میرا اس المال ہے۔

خداوند عالم نے بیت اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ وَعَهْدْنَا لِيٰ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطّٰلِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالْعٰرِكِ الْعٰرِكِ وَالسّٰجِدِيْنَ
 اور ابراہیم و اسمعیل سے عہد و پیمانہ لیا کہ تم میرے اس گھر کو طواف و اعتکاف کرنے والوں
 رکوع اور سجود بجالانے والوں کے واسطے پاک رکھو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کعبہ ہمیشہ
 عند اللہ پاک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا بھی مانگی تھی کہ اے پروردگار تو اس گھر کو پناہ و
 امن کا گھر قرار دے۔ اور چونکہ حضرات محمد و آل محمد (ص) قبلہ عالم ہیں ان کی طہارت و
 عصمت کا اعلان بھی خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تاکہ اللہ سے مماثلت برقرار رہے چنانچہ
 سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ ملاحظہ ہو ارشاد ہوا ہے۔ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً۔ یعنی کہ اے اہلبیت خدا تو یہ
 چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے۔ اور ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا کہ حق
 طہارت ہے۔ یہ آیت ہتھارہ معصومین کی عصمت و طہارت پر شاہد ہے۔ اس آیت کا
 مصداق کوئی اور نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ بھی پاک جو قبلہ ہے اور ائمہ معصومین بھی پاک کہ جو
 عنقریب اہلبیت رسول خدا (ص) کہ جو امام ہیں۔ اور نماز اللہ کے لیے ہے پس جس طرح بیت اللہ
 سے انحراف نماز کو باطل کر دیتا ہے اس طرح اگر ائمہ اہلبیت سے انحراف ہے تو پھر نماز کا
 شرف قبولیت پانا بھی محل اشکال ہو سکتا ہے۔ پس قبلہ اور ائمہ معصومین ظاہر و باطناً محافظ
 توحید ہیں۔

التوحيد الحق هو الله
 والحاصل له رسول الله
 والحافظ له نحن
 والتابع فيه شيعتنا

(ارشاد حضرت صادق)

واقعہ مباہلہ بنی نجران

اور حفاظت توحید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَقُلْ تَعَالَوْا اَدْعِ اِبْنَاءَنَا اِبْنَاءَكُمْ وَاَنْسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا
وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلٰى الْكٰذِبِیْنَ
○ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶۱)

ترجمہ: - (جب تمہارے پاس قرآن آچکا ہے اس کے بعد بھی کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں جھٹ کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آؤ۔) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلائیں۔ اس کے بعد ہم سب خدا کی بارگاہ میں گواہی دے کر جموں پر خدا کی لعنت کریں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ واقعہ مباہلہ بنی نجران کو اسلامی دنیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور جو خصوصیات اس میں پہنچا ہیں وہ ارباب نظر سے مخفی نہیں غرض و غایت مباہلہ محل وقوع۔ توحید پر در نتائج بقاء دین اور آیت کے مصداق یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی نشاندہی محترم ترین اسلامی کتابوں میں کی گئی ہے قوم نصاریٰ اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان منعقد ہونے والا مباہلہ پہلا اور آخری ہے جو ۱۲ ذی الحجہ ۱۰ء کو منعقد ہوا ہے۔ پس مباہلہ حقیقت میں بالمقابل تثلیث۔ حفاظت توحید سے عبارت ہے مباہلہ کے معنی ہیں ایک دوسرے کے حق میں آمنے سامنے یہ ہتھیار بد کرنا۔ ایک دوسرے پر نفرین کرنا جسے قرآن میں لفظ لعنت سے ذکر کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ مباہلہ عیسائیوں سے تھا جو منکر توحید ہیں اور تثلیث کے قائل ہیں اور

انحضرت (ص) نے یہ لعیم دی ہے کہ خدا وحدہ لاشریک ہے۔ یکتا و اکیلا ہے وہ تین میں سے تیسرا نہیں ہے پس مباہلہ حقیقت میں بالمقابل تثلیث۔ حفاظت توحید سے عبارت ہے لیکن علماء اسلام نے واقعہ مباہلہ کو کتابوں میں بند کر دیا اور واقعہ مباہلہ کا اپنی محافل میں ذکر تک نہیں کرتے تاکہ عظمت پنجن پاک قاہر نہ ہو۔ حالانکہ حضرت رسول خدا (ص) خود بہ نفس نفیس شریک مباہلہ ہیں۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب مدارج النبوة میں لکھا ہے۔ ہم کتاب البلاغ المبین مصنف جناب آغا محمد سلطان مرزا صاحب دہلوی مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ سے بحوالہ مدارج النبوت صرف ترجمہ روایت سپرد کتاب کرتے ہیں تاکہ قارئین کتاب پر واقعہ مباہلہ تفصیلاً واضح ہو جائے۔

ترجمہ روایت۔ حضرت رسول خدا (ص) نے ایک مکتوب نصاریٰ بجزان کو ارسال فرمایا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اہل بجزان نے باہمی مشاورت کر کے ۱۴ آدمیوں کو اپنے میں سے منتخب کر کے مدینہ انحضرت (ص) کی خدمت میں بھیجا۔ تاکہ جناب رسول خدا (ص) کے حالات کی تحقیق کر کے ان کے پاس خبر بھجوائیں۔ ان میں سے سارا معاملہ تین آدمیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ایک عبدالمیح المعروف عاقب دوسرا اہم ملقب بہ سید تیسرا ابوالمحارث جب وہ لوگ مدینہ پہنچے تو اپنے سفر کے کپڑے اتار کر لباس فاخرہ۔ ریشمی اور انگشتری طلائی پہن کر انحضرت (ص) کی خدمت میں مسجد میں آئے۔ اور سلام کیا لیکن انحضرت (ص) نے جواب سلام کچھ نہ دیا۔ بلکہ اپنا مونہہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ وہ لوگ مسجد سے باہر آئے اور عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے ہم کو خط لکھ کر بلایا اور جب ہم آئے اور سلام کیا تو انہوں نے جواب تک نہ دیا حالانکہ ہم گفتگو کرتے تھے مگر اس طرف سے سوائے خموشی جواب نہیں ملتا تھا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے ہم واپس جائیں یا ٹہرے رہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف اور ان کے بعض ساتھی انحضرت (ص) کی منشاء مبارکہ کو نہ سمجھ سکے۔ اس لیے حضرت علی (ع) کی خدمت میں ان کو عرض کیا آپ کی کیا رائے ہے حضرت علی (ع)

نے کہا کہ یہ لوگ جو لباسِ فاخرہ و ریشمی اور سونے کی انگشتریاں پہننے ہوئے ہیں اتار دین اور رہبانوں کا سا لباس پہن کر انحضرت (ص) کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اور انحضرت (ص) کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ انحضرت (ص) نے جواب سلام دیا۔ اور فرمایا کہ خداے ذوالجلال کی قسم جس نے مجھکو مبعوث براستی کیا ہے جب یہ لوگ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو ان کے ساتھ شیطان تھا۔ (یعنی کہ وہ فاخرہ لباس اور طلائی انگوٹھیاں پہن کر نخوت ظاہر کر رہے تھے جو شیطانی عمل ہے) عیسائیوں کے وفد نے بعد سلام انحضرت (ص) سے عرض کیا کہ آپ عیسیٰ کی شان میں کیا کہتے ہیں۔ انحضرت (ص) نے فرمایا کہ میں اس سوال کا جواب آج نہیں دیتا اس شہر میں ٹہر دو تاکہ اس سوال کا جواب مجھ سے سنو۔ گویا انحضرت (ص) منتظروتی الہی تھے دوسرے روز یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۵۹) یعنی خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت کہ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جا پس (فوراً ہی) وہ (انسان) ہو گیا۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اب شک کرنے والوں میں نہ ہو پس اس کے بعد کہ تیرے پاس یہ علم آچکا ہے اگر کوئی تجھ سے حجت کرے تو اس سے کہہ دو (ایہ مباہلہ کہ جسے اس مضمون کا سرنامہ قرار دیا ہے نازل ہوئی اس جگہ صرف ترجمہ تحریر کیا جاتا ہے) کہ اؤ ہم تم اپنے بیٹوں اپنی عورتوں اپنے نفوس کو جمع کر کے پھر آپس میں مباہلہ کریں پس خدا کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر ہو۔ انحضرت (ص) نے ان لوگوں کو طلب کیا اور ان پر یہ آیات تلاوت کیں لیکن انہوں نے اقرار نہ کیا۔ اور اپنے اعتقاد پر قائم رہے۔ انحضرت (ص) نے فرمایا۔ کہ اب چونکہ تم کو یقین نہیں آتا۔ اوتاکہ ہم مباہلہ کریں یعنی یک دوسرے کو بددعا کریں اور کہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ مہلت دیں تاکہ آپس میں مشورہ کر لیں۔ اور کل پھر آئیں گے۔ پس دورے روز صبح کو وہ انحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اس طرف انحضرت (ص) نے مباہلہ کا انتظام فرمایا۔ حسین ابن علی (ع) کو گود میں لیا

حسن ابن علی (ع) کی اونٹنی پکڑ کر اس طرح نکلے کہ آپ نے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی (ع) تھے۔ انحضرت (ص) نے ان سے کہا کہ جب میں دعا بد کروں تو تم آمین کہنا۔ سبحان اللہ کیا وقت اور کیا سماں تھا۔ کیسے گواہ تھے کیسے مشہود تھے۔ جماعت نصاریٰ نے جب ان پیچھن پاک کو دیکھا اور انحضرت کے ارشاد کو سنا تو ڈر گئے۔ ابوالمحارث بن علقمہ کہ سب سے زیادہ دانشمند تھا کہنے لگا کہ اے قوم میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ ہٹ جائے تو خداوند تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق پہاڑ کو ہٹا دے۔ ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور کوئی نصرانی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا انحضرت (ص) نے فرمایا کہ بخدا اے وحدہ لا شریک لہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں بدل جاتے۔ اور خداوند تعالیٰ ان کے اوپر آگ برساتا۔ اور تمام نصاریٰ ہلاک ہو جاتے پس انہوں نے عرض کی کہ اے ابو القاسم ہم مباہلہ نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم آپ کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہم اس بات پر صلح کرتے ہیں کہ ہر سال دو ہزار یوشاکیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت چالیس درہم ہوگی۔ آپ کو ادا کریں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ تیس ۳۰ گھوڑے تیس شتر تیس زرہ تیس نیزے بھی ہم دیں گے پس ان تمام باتوں کے ساتھ مصالحت ہو گئی۔

مندرجہ ذیل کتب میں بھی واقعہ مباہلہ روایت کیا گیا ہے جو کہ یہ ہیں "روضۃ الاحباب صفحہ ۵۲۳ حید اللہ امرتسری ارج المطالب باب سوئم صفحہ ۲۰۹ تفسیر کشاف مودۃ القرینی مؤلف سید علی ہمدانی ابن حجر کی صواعق محرقة صحیح مسلم مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۲۹۸ تا ۵۰۰ تاریخ حبیب السیر ریاض النضرہ محب الدین طبری مستدرک علی صحیحین تفسیر کبیر فخر الدین رازی تفسیر معالم التنزیل تفسیر بیضاوی تذکرۃ الخواص سہل ابن الجوزی وغیرہ وغیرہ ملاحظہ ہوں۔"

بعض روایات میں یہ بھی وار ہوا ہے کہ آیہ تطہیر بھی بروز مباہلہ نازل ہوئی ہے اور اس میں نہایت قوی دلیل ان کی فضیلت کی ہے اور آیہ تطہیر کا مصداق آنحضرت علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہیں اور یہی تمام کائنات میں افضل ہیں (تفسیر کشاف) ہماری کتاب "حدیث کسا، اور معرفت حدیث کسا، ملاحظہ فرمائیں)۔

نصارے بجز ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ (ع) خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ تثلیث کے قائل تھے اس طرح کہ عیسیٰ روح اللہ روح القدس اور خدا یعنی کہ خدا کو تین میں کا تیسرا مانتے تھے قرآن میں خداوند عالم نے ان کے نظریہ کو باطل قرار دیا ہے ارشاد ہو رہا ہے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ الْقَهْطَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحَ قَوْلِهِ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَفْ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهَمُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ سُوْرَةُ النَّاسِ

آیت نمبر ۱۶)

ترجمہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد (اعتدال) سے تجاوز نہ کرو اور خدا کی شان میں سچ کے سوا (کوئی دوسری بات) نہ کہو۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے) پس خدا کے ایک رسول اور ایک کلمہ (حکم) تھے جسے خدا نے مریم کے پاس بھیجا تھا کہ (حاملہ ہو جائیں) اور خدا کی طرف سے ایک جان تھے۔ پس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور تین کے قائل نہ ہو (تثلیث سے) باز رہو۔ اور توحید کا قصد کرو اللہ تو بس یکساں معبود ہے وہ اس نقص سے پاکیزہ ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو۔

چنانچہ مباہلہ منعقد ہونے پر آنحضرت (ص) مع اجراء نبوت و رسالت میدان مباہلہ میں تشریف لائے اور ایک درخت پر چادر ڈال کر اس کے سایہ میں رونق افروز ہوئے۔ نصاریٰ بجز ان کی نگاہیں پڑیں دریافت کیا کہ حضرت رسول خدا (ص) کے ہمراہ آنے والے یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا (ص) رسول کے داماد علی مرتضیٰ اور رسول کے

دونوں نواسے حسن و حسین ہیں جو ابنا ناکا مصداق ہیں۔ انحضرت اپنے بڑے نواسہ حسن کی اونٹنی پکڑے ہوئے تھے اور آپ کے چھوٹے نواسہ گود میں تھے۔ بعض لوگ لفظ گود دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین مباہلہ کے دنوں میں اسقدر کم سن تھے کہ انحضرت گود میں لائے۔ یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ امام حسین ۵۴ میں پیدا ہوئے ہیں اور مباہلہ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا۔ ۵۲ ذی الحجہ میں منعقد ہوا ہے پس چھ سال عمر والا کس نہیں ہوتا آغوش میں لینے کی وجہ یہ تھی کہ انحضرت اپنے علم بنوئی کے ذریعہ جانتے تھے کہ حسین کی اولاد میں نواسہ پیدا ہونے والے تھے کہ جن کے آخری حضرت امام مہدی (ع) ہیں اور آپ ہی کے ظہور کے بعد نشان تثلیث مٹ جائے گا۔

یہ سب کے سب اور علی و فاطمہ حسن و حسین ذریعہ نبوت میں یہی معدن رسالت میں یہی قرآن ناطق ہیں اور یہی زمین بر بخت خدا ہیں یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہم ان سے مباہلہ کیلئے تیار نہیں ہیں۔ ہم ان کے بہروں سے حق و صداقت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ بنی بجزان مباہلہ کیلئے تیار نہ ہوئے یہ بھی ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ بحیثیت محمد بن عبد اللہ مباہلہ نہ تھا بلکہ بحیثیت رسول اللہ تھا کیونکہ وہ لوگ آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے۔ اور مباہلہ میں آنے والوں حسن و حسین اور فاطمہ اور علی (ع) کو انحضرت (ص) کے ساتھ قرابت کی نسبت ہے کیونکہ ابنا۔ ناسا۔ نا اور النفسائیں ضمیریں میں انحضرت کی طرف راجع ہیں جیسا کہ آپ نے حکم خدا بنی بجزان سے فرمایا پتا چاہیے مباہلہ میں ہے ہم اپنے بیٹوں عورتوں اور اپنے جان و دل کو لائیں اور تم اپنوں کو لاؤ پس ان ذوات مقدسہ کو نہ صرف انحضرت (ص) سے قرابت ہی کی نسبت ہے بلکہ علی و فاطمہ حسن و حسین شریک رسالت بھی ہیں جب نصاریٰ نے ان کو دیکھا اور ان کی قرابت سے آگہی حاصل ہوئی تو وہ لوگ انحضرت (ص) سے مباہلہ کیلئے آمادہ نہ ہوئے اور جزیہ دنیا قبول کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تثلیث کے بالمقابل توحید کو فتح ہوئی اگر بنی بجزان مباہلہ کرتے تو پھر وہ معذب ہو جائے اور روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا پس واقعہ مباہلہ اور حفاظت توحید لازم و ملزوم ہیں۔

صلح حضرت امام حسن (ع) اور حفاظت توحید

آیت: وَالصَّالِحُ خَيْرٌ (سورة النساء، آیت ۱۲۸)

ترجمہ: اور صلح تو (بہر حال) بہتر ہے

کتب محبرہ میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز تھے اور خطبہ دے رہے تھے اس وقت شہزادہ مملکت امن و صلح امام حسن (ع) آنحضرت کی آغوش مبارک میں تھے آنحضرت (س) نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹھا سردار ہے پروردگار عالم دو بڑے گروہوں میں اس کی وجہ سے صلح کرائے گا۔ جس میں سے ایک گروہ باغی ہوگا۔ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری مسند احمد جتل سنن ابی داؤد نسائی معجم کبیر طبرانی) چنانچہ صاحب ماہ نطق عن الطوی ان ہو اللادوی یوتی کار شاد مبارک کہ ظاہر ہو کر رہا اور حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔

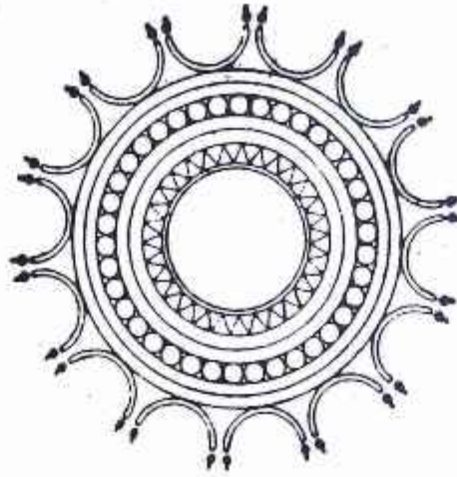
اس صلح کا پس منظر یہ ہے کہ امیر معاویہ جس اسلام کو رائج کر رہے تھے حضرت علی سے صلح اسلام نہیں سمجھتے تھے اسی لیے آپ نے امیر معاویہ کو خطوط و فرامین کے ذریعہ آگاہ کیا تھا آپ کے خطوط بیخ البلاغ اور دوسری کتب نوارح میں محفوظ ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھتر امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) کی نگاہ میں امیر معاویہ حکومت اسلامیہ کی سرداری کے اہل نہیں تھے۔ اور حضرت علی (ع) کی خلافت ظاہری کے مختصر سے زمانہ میں معاویہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جن سے حضرت علی (ع) کے اس نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ امیر معاویہ اسلامی نقطہ نظر سے خلافت کے مستحق نہیں ہیں انہی نظریات کے نتیجہ میں صفین کی جنگ بھی رونما ہوئی ہم ان جنگوں کے حالات کو قارئین کتاب ہذا کی وسعت نظر پر چھوڑتے ہیں امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد فرزند "یزید" کی حکومت بنام حکومت اسلامیہ قائم ہو جائے۔ حضرت امام حسن (ع) بڑی خموشی سے ان تمام واقعات

کا مشاہدہ فرما رہے تھے کہ جسکی بنا پر نہروان کی جنگ اور خوارج کا وجود ظہور میں آیا تھا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) کے مقابلہ میں خوارج کا ایک گروہ برسرِ بیکار ہوا تھا۔ گروہ خوارج میں سے آٹھ ہزار فوجی اپنے عقائدِ فاسدہ سے تائب ہو کر حضرت علی کے لشکر میں آگے تھے جتنا بچہ جنگ نہروان ہوئی بہر حال جنگ صفیں ہو یا جنگ نہروان دونوں کے نقشے حضرت امام حسن (ع) کی نگاہِ علمی میں تھے امیر معاویہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور انیس ماہ رمضان المبارک ۳۰ھ کو ابنِ لُحْمِ مِطْلون کی زہر آلودہ تلوار سے حضرت علی ابن ابیطالب (ع) شہید کر دیئے گئے۔ بعدہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سربرِ آراءے مسندِ خلافت ہونے تو وہ زمانہ انتہائی پر آشوب تھا۔ شیعینان علی (ع) کو نشانہ ظلم و ستم بنایا جا رہا تھا۔ حکومت شام کی ریشہ دو انیان۔ خوارج کا ابہر نہ یہ تمام چیزیں حضرت امام حسن مجتبیٰ (ع) کے پیش نظر تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ خصوصاً حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ بھی آپ کے پیش نظر تھی چونکہ لشکرِ اسلام کہ جیسا امام حسن (ع) چاہتے تھے یہاں نہیں ہو سکتا تھا علاوہ ازیں معاویہ نے خانوادہ رسولِ خدا سے مطالبہ بیعت نہیں کیا تھا۔ کہ امام حسن جنگ کیلئے مجبور ہوتے یہ ایک بدیہی چیز ہے کہ صلح و بیعت میں فرق ہے اور وہ یہ کہ صلح میں فریقین باہمی معاہدہ کے پابند ہوتے ہیں لیکن بیعت میں معاہدہ نہیں ہوتا کوئی شرط نہیں ہوتی بلکہ بیعت بیعت سے بنا ہے جسکے معنی ہیں کہ بیعت کرنے والا اپنی جان و مال اور دین و ایمان اس کے ہاتھ فروخت کر ڈالتا ہے کہ جسکی بیعت کرنی مطلوب ہوتی ہے پس چونکہ مطالبہ بیعت نہیں تھا لہذا حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ بعض نا فہم یا وہ لوگ کہ جن کی جبلت ہی میں دشمنی اہلیت شامل ہے آپ کی اس صلح پر اعتراض کرتے ہیں اس کا صرف یہی ایک جواب دینا مناسب ہے کہ امیر معاویہ سے اگر آپ صلح کرتے تو نتیجہ میں جنگ ہوتی اور اگر امام حسن (ع) شہید ہو جاتے تو لامحالہ حضرت امام حسین (ع) سربرِ آراءے مسندِ خلافت ہوتے۔ اور ادھر معاویہ کے بعد یزید ملعون تختِ خلافت پر متمکن ہوتا جیسا کہ بعد معاویہ وہ تختِ خلافت پر بیٹھا اور تمام تواریخ کا خلاصہ یہی ہے کہ امیر معاویہ کی دلی خواہش

تھی کہ کسی نہ کسی عنوان اس کا فرزند زید تخت نشین ہو جائے چنانچہ اس کی تمام تر چالوں کا مرکز یہی ایک چیز تھی کہ جو آخرش پوری ہوئیں اور زید بنام خلیفہ المسلمین تخت نشین ہوا۔ اگر حضرت امام حسن (ع) امیر معاویہ سے صلح نہ کرتے اور حالات کے ماتحت جنگ جاری رہتی تو جبکہ اکثریت نے حضرت امیر المومنین علی (ع) کا ساتھ نہ دیا۔ اور آپ کے خلافت بغاوت کر دی کہ جس سے معاویہ شاہی کو تقویت پہنچی اور نتیجہ امام حسن علیہ السلام کہ جنگی شہادت گھر میں واقع ہوئی گھر کی بجائے میدان جنگ میں واقع ہوتی اور اسی طرح جب کہ زید نے مظاہرہ کیا کہ امام حسین (ع) سے مطالبہ بیعت کیا اور انکار بیعت پر امام حسین (ع) مع عہدہ و اقرباء اور سب کے سب رفقہا سمیت وارد کر بلا معطلی ہوئے اور دسویں محرم کو شہید ہو گئے۔

حضرت امام حسن (ع) نے صلح کر کے حکومت دنیاوی کو ٹھکرا دیا۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا صلح نظر حکومت دنیاوی نہیں ہے بلکہ اس اسلام کی ترویج مد نظر ہے کہ جو دین مصطفوی ہے جسکے امین وحی کے تحت مرتب ہوئے ہیں اور اس اسلام کی حفاظت بعد انحضرت (ع) آپ کی آل پاک کے فریضہ میں شامل ہے پس حضرت امام حسن نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس طرح کہ جس طرح صلح حدیبیہ میں انحضرت نے مظاہرہ فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین (ع) نے بہتر قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہماری زید بن معاویہ کے ساتھ جنگ۔ حکومت دنیاوی کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے پس مخالفین اسلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو گروہوں کی جنگ اور شہزادوں کی جنگ تھی یہ حق و باطل کے درمیان جنگ تھی بلکہ دنیا سے حق و صداقت کے نزدیک امیر شام اور خلفائے حق کے درمیان ہمیشہ۔ حق و باطل کی جنگ رہی ہے۔ کہ بلا میں اگرچہ جنگ مغلوبہ تھی مگر حقیقت میں حضرت امام حسین کو دائمی فتح نصیب ہوئی اور زمین و آسمان کے درمیان حسینی فتح کے نقارے بج رہے ہیں زید ملعون کا امام حسین سے مطالبہ بیعت بھی ہی ظاہر کرتا ہے کہ امام حسین نے انکار بیعت فاسق کر کے چونکہ دین اسلام کو بچایا اور امام حسن نے صلح کر کے دین

اسلام کو بچایا پس صلح امام حسن (ع) اور حفاظت توحید لازم و موزوم ہیں۔

شہادت حضرت امام حسین (ع) اور حفاظت

توحید

حُسَيْنٌ مِّتِّيْ وَ اَنَا مِنْ الْحُسَيْنِ

حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں (حدیث نبوی)

حدیث پیش نظر کے دو حصہ ہیں (۱) حسین مئی - کہ حسین مجھ سے ہے (۲) وانا من الحسین - کہ میں حسین سے ہوں۔ عام طور پر اس حدیث نبوی سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اس حدیث کے حصہ اول میں یہ فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے یعنی کہ اس میں بشری رشتہ کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ نانا کا وجود مقدم اور نواسہ کا وجود موخر ہوتا ہے پس یہاں اسی بشری رشتہ کا اظہار مد نظر ہے۔

جب ہم اس حدیث نبوی کے دوسرے حصہ پر نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ آپ کے اس ارشاد مبارک کو دیکھتے ہیں کہ وانا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں تو اس کا بشری رشتہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں وجود حسین مقدم اور وجود نبوی موخر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ ان دونوں جہوں میں کوئی معنوی ربط باعتبار بشریت نہیں ہے پس یہاں آنحضرت (ص) نے معنوی طور پر جہزیت کو ظاہر فرمایا ہے کہ حسین مئی کہ حسین مجھ سے ہے یعنی کہ وہ میرا جہز ہے اور آنحضرت - اول مخلوق ہیں اول الانبیاء۔ ہیں جیسا کہ احادیث نور سے ثابت ہے کہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یہ بھی واضح رہے کہ نور اول مخلوق نہیں بلکہ نوری محمدی (ص) اول مخلوق ہے کیونکہ نوری میں پائے نسبتی ہے کہ میرا نور اور حسین مئی میں بھی لفظ مئی میں یاے نسبتی ہے پس حسین اس وقت سے جہز محمدی ہیں جب کائنات میں کوئی دوسری شی پیدا نہ ہوئی تھی۔

اگر بغاوت دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس حدیث نور میں تمام ذریت طیبہ مضمحل ہے کیونکہ "نوری" کے اعداد کا مجموعہ ۲۶۶ ہے اور اس کا جمل صغیر ۱۳ اور جمل اصغر ۵ ہے پس علی و فاطمہ حسن و حسین سب ہی شریک نور نبوی ہیں یعنی کہ ان سب کی خلقت نور سے ہوئی ہے اس پر احادیث بھی شاہد ہیں اور باعتبار منصب انحضرت اول الانبیاء میں فرمایا ہے کنت بنیاد ادم بین اسما والطین کہ میں اسوقت بھی نبی تھا کہ جب ادم پانی اور مٹی کے درمیان تھے یعنی کہ ابھی ادم خلق نہ ہوئے تھے۔ پس جبکہ حضرت امام حسین عالم نور ہی سے جزو نور رسالت ہیں تو یہ نور چونکہ مقام کثرت میں منقسم ہے مگر مقام وحدت میں ایک ہے پس انحضرت کا یہ ارشاد فرمانا کہ وانا من الحسنین کہ میں حسین سے ہوں حقیقت وحدت نور کی کو ظاہر کرتا ہے اور نور کل یعنی نور انحضرت ہی نے عالم نور میں توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا ہے اور آپ ہی نے خدا کی معرفت سب سے پہلے حاصل کی ہے پس حسین اور حفاظت توحید لازم و ملزوم ہے۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انحضرت (ص) میں وہ سارے کمالات موجود تھے کہ جو خداوند عالم نے از ادم تا عیسیٰ بن مریم سب کو عطا کئے ہیں حضرت صادق آل محمد (ص) سے کسی شخص نے سوال کیا کہ انحضرت (ص) تمام انبیاء و مرسلین کے صفات و کمالات کے جامع تھے تو آپ نے فرمایا کہ نعم بلکہ ان کمالات کے علاوہ وہ اور بھی صفات و کمالات تھے کہ جو خداوند عالم نے ان کو عطا کئے تھے لیکن جب ہم انحضرت کے کمالات و صفات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ شہادت پر فائز نہیں ہیں حالانکہ شہادت بھی ایک ایسا کمال ہے کہ جو سب بقائے دین و توحید باری تعالیٰ ہے اب غور طلب یہ امر ہے کہ انحضرت (ص) درجہ شہادت پر فائز ہیں یا نہیں ہم اس مقام پر اول شہادت کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں جو کہ یہ ہے۔

* شہادت کے معنی ہیں "پہنچ گواہی"

* شہادت راہ خدا میں قتل ہونے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ قبیل راہ خدا اس کی گواہی دیتا

شہادت تیج حفاظت توحید کی طرف راجح ہے کیونکہ توحید اصل اصول دین اسلام ہے
 قتل راہ خدا زندہ جاوید ہوتا ہے اس کو مردہ کہنا منج کیا گیا ہے اسکی زندگی کو ہم نہیں
 سمجھ سکتے

قتل راہ خدا بارگاہ خداوندی سے رزق پاتا ہے اس کے مرزوق ہونیکو ہم نہیں سمجھ سکتے
 ان مذکورہ امور سے یہ بھی ترشح ہوتا ہے کہ شہید راہ خدا کی اس حقیق زندگی میں تعطل
 نہیں ہے ورنہ زندگی اور مرزوق ہونے کا اطلاق محل اشکال ہوگا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ
 دینی امور میں ان کا نصرت کرنا بھی یقینی چیز ہے
 اب ہم قتل راہ خدا کے بارے میں قرآن مجید سے آیات سپرد کتاب کرتے ہیں جو کہ یہ

ہیں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ هُمْ
 وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
 (سورۃ البقرہ آیت ۱۵۴)

یعنی کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہو گئے۔ انہیں کبھی مردہ نہ کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں مگر تم
 ان کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔

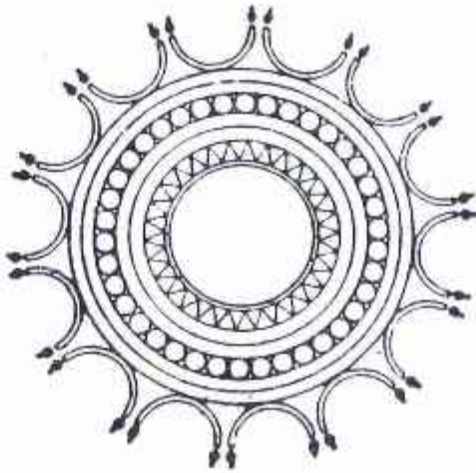
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ هُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
 (سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۶۹)

یعنی کہ اور جو لوگ راہ خدا اس قتل کیلئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں
 اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ پس حیات ابدی اور رزق پانا یہ دونوں امور
 شہید راہ خدا کیلئے بخش ہیں ان سے انکار کرنا قرآن کی تکذیب کرنا ہے
 یہ تو مسلمہ امر ہے کہ شہادت حضرت امام حسین روز روشن کی طرح ظاہر ہے اور اس

شہادت کے اثرات عالمگیر ہیں چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شہادت حسن حسینؑ دراصل رسالت کی شہادت ہے اور آنحضرت (ص) کے دونوں شہزادے اس شہادت میں آنحضرت کے نائب ہیں چونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں سری اور اعلانیہ جو دونوں شہزادوں پر تقسیم ہو گئیں۔ سری شہادت حضرت امام حسن سبقتا کے حصہ میں آئی اور شہادت جہری (اعلانیہ) حضرت امام حسین کے حصہ میں آئی۔ چونکہ اس کا تعلق اعلان سے ہے اس لیے اس کو شہادت جہری کہتے ہیں چنانچہ پہلا اعلان جبریل اور ملائکہ کی زبان سے نازل کیا گیا دوم تعین مکان (کربلا کی زمین) سوم زمان شہادت (ماہ محرم) چہارم جنگ صفین کے موقع پر حضرت امیر المومنین نے اعلان فرمایا۔ پھر بعد شہادت۔ پانچم نبی کی نداد آئی کہ قتل الحسین بکر بلا پھر آسمان سے بعد شہادت خون برسا۔ سنی کا خون ہونا جنت کی آہ و بکا۔ پرنندوں کا لاش امام حسین پر سایہ کرنا۔ شیر کا لاش مطہر کی حفاظت کرنا۔ قاتلوں کو ہونا ناک سزائیں ملنا۔ یہ سب اسباب شہرت شہادت حسن قرار دئے گئے ہیں اور یہ اسباب شہرت قدرت نے پیدا کئے کہ حاضر و غائب سب مطلع رہیں پس شہادت امام حسینؑ۔ شہادت عظمیٰ ہے اور یہی شہادت رسول خدا ہے اور اسی لیے آنحضرت نے فرمایا ہے وانا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں۔ اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شہادت کے معنی ہیں پکی گواہی "حضرت امام حسین" نے صرف تنہا گواہی نہیں دی ہے بلکہ ۷۲ گواہیاں پیش کی ہیں جن میں علی اصغر معصوم ششما ہے کی گواہی بھی شامل ہے امام حسین کے اہلحرم نے بھی گواہیاں دی ہیں اسیر و قیدی ہو کر۔ رنگ کر بلا کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے "واللہ کہ اے حسین کاری کر دی" یہ بھی مقاتل سے ثابت ہے کہ روز عاشورا۔ محرم جب امام حسین شہید ہو گئے تو خوں امام حسین سے رنگ کر بلا پر قلم قدرت نے یہ تحریر کیا۔

حضرت امام حسینؑ نے شہید ہو کر دین اسلام کو بچایا پس شہادت امام حسینؑ چونکہ
 شہادت رسول خدا (ص) ہے پس شادت امام حسینؑ اور حفاظت توحید لازم و ملزوم ہے
 بہر حق در خاک و خون غلطیہ است
 پس بناے لاله گردیدہ است

حضرت امام العصر اور حفاظت توحید

حدیث نبوی: قَالَ النَّبِيُّ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَىٰ إِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً (صحیح مسلم)

شعبی نے جابرین سرہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا ہمیشہ یہ اسلام معرزو ممتاز رہے گا یہاں تک کہ اس میں بارہ تاجدار خلافت ہوں۔ اس مضمون کی بکثرت احادیث پائی جاتی ہیں

(۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامًا زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ۔

(یعنی جو اپنے زمانہ کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت (مشرک و کافر اور بدین) مرتا ہے ان ہر دو احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیام قیامت تک صرف بارہ ہی خلفائے رسول خدا (ص) ہونگے مذکورہ دوسری حدیث میں لفظ امام وارد ہوا ہے اس کے ذیل میں تمام محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ائمہ اثنا عشر مراد ہیں جنکے اسماء مبارکہ کتاب مطالب السنول فی مناقب آل رسول (ص) میں بھی مذکور ہوئے ہیں اور ائمہ اثنا عشر ہی خلفاء رسول خدا (ص) ہیں ہم نے اسی عنوان میں ائمہ اثنا عشر کے اسماء مبارکہ درج کئے ہیں۔ ان ہر دو احادیث کا مصداق صرف ائمہ اثنا عشر ہیں نہ کہ خلفاء بنی امیہ اور بنی عباس کیونکہ خلفاء بنی امیہ کی تعداد ۱۴ اور خلفائے بنی عباس کی تعداد ۳۷ ہے۔ اور یہ سب ملکر ۵۱ ہوتے ہیں جبکہ احادیث کی رو سے تعداد صرف بارہ ہے نہ کم نہ زیادہ۔ ائمہ اثنا عشر (ع) میں سے آخری امام حضرت امام مہدی القائم (ع) ہیں آپ کی غیبت صغریٰ میں معتمد عباسی اور آپ کی غیبت کبریٰ کے شروع ہوتے وقت رازی عباسی خلیفہ (حاکم و بادشاہ) تھالیں حدیث کا مصداق یہی ائمہ اثنا عشر (ص) ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرنا لازم و واجب ہے اور جیسا کہ ذکر

کیا گیا کہ آنحضرت (ص) نے حدیث من مات وتم یزف امام زمانہ میں عدم معرفت امام کو جاہلیت قرار دیا ہے ظاہر ہے کہ جب موت ہی حالت کفر و شرک و بے دینی میں واقع ہوتی تو وہ شخص مشرکوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے ہادی برحق کو "امام" فرمایا ہے پس معرفت امام کے بارے میں پہلی منزل یہ ہے کہ لفظ "امام" برحق کے لیے مخصوص نکھیں۔ لوگوں کی طرح حرمت لفظ امام فصیح نہ کریں اسی سلسلہ امامت میں اول امام حضرت امیر المومنین علی، حسن بن علی، حسین بن علی، علی ابن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن العسکری بن علی، حضرت جت بن الحسن القائم المہدی (صلوات اللہ علیہم اجمعین) ہیں اور ان ہی ذوات مقدسہ کے لئے بزبان وحی ترجمان لفظ امام مخصص ہے اور حضرت امام العصر (ع) کی امامت سے قیامت تک کا زمانہ عبارت ہے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم واما کم منکم۔ یعنی آنحضرت نے فرمایا اے لوگ! اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت کی امت میں لفظ "امام" سب کے لیے نہیں ہے بلکہ لفظ مخصوص ہے۔ ائمہ اثنا عشر کے لیے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ذریت ابراہیم میں (بہ سلسلہ حضرت اسحق) ہیں اور آپ بھی لقت امام سے مزین ہیں لیکن حضرت مہدی کے حضور میں جب تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ لقب امام سے نہیں پکارے جائیں گے بلکہ آپ ماموم بن کر آئیں گے اور جیسا کہ اسی حدیث میں وارد ہوا واما کم منکم یعنی کہ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہاں لفظ امام سے حضرت مہدی آخر الزمان مراد ہیں۔ پس آنحضرت کی امت میں سے کسی اور کے لیے لفظ امام کا اطلاق نہیں ہو سکتا خواہ وہ سابق نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام عصر ظہور فرمائیں گے تو بقید حیات ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ آج کل پر وہ غیب میں ہیں اور وقت ظہور۔ نگاہوں کے سامنے ہوں گے لہذا غیبت ہو یا عالم ظہور "لفظ امام بزبان نبوی آپ

ہی کے لیے مخصوص ہے یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے لفظ "امام" کا مصداق ائمہ اشیا عشر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے امامت چونکہ اصول دین میں شامل ہے اور امامت ائمہ اشیا عشر کے لیے مخصوص ہے پس لفظ امام کی تخصیص کو برقرار رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔

پیش نماز کو بھی امام کہتے ہیں چونکہ پیش نماز جماعت کرتا ہے اور ماموین سے آگے ہوتا ہے لہذا اسے اصطلاحاً امام کہتے ہیں جماعت میں امام کے یہ معنی ہیں کہ من یقتدی بہ یعنی وہ شخص کہ جس کی اقتداء کی جائے (نہ کہ مفترض الطاعت) پیش امام کو صرف آگے ہونے کی وجہ سے امام کہا جاتا ہے اور وہ صرف ایک حالت خاص میں صاحب اقتداء ہے اس امام (پیش نماز) کے بارے میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر اس کی قرأت صحیح و درست نہ ہو تو ایسے شخص کو کہ جس کی قرأت صحیح ہے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

یہ امر مسئلہ ہے کہ تقرر امام از جانب خدا ہے دنیائے اسلام میں سب سے پہلے امام الناس حضرت ابراہیم ہیں خدا نے آپ کو امام الناس قرار دیا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماماً (پارکوع ۱۵) یعنی خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سہاں امام کے معنی یہ ہیں کہ ما بام الخلق اللہ کہ لوگ جس کی طرف رجوع کریں کسی ایک حالت خاص میں نہیں بلکہ مطلق طور پر وہ مرجع خلافت ہوتا ہے امامت ابراہیمی حضرت اسماعیل کی ذمت میں آنحضرتؐ کو حاصل ہے اور یہی امامت بجمل الخلی اور بہ نص رسول خدا۔ ائمہ اشیا عشر صلوات اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے اور قیامت تک کے لیے لفظ امام (منصب امام) ان ہی حضرات مقدسہ کے لیے مختص ہے۔ اس امامت میں کبریٰ و صغریٰ کی بھی تقسیم نہیں ہے۔ پس مفترض الطاعت حیثیت میں لفظ امام۔ زمانہ غیبت امام عصر علیہ السلام میں کسی امتی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ "مطاع" (کہ جس کی اطاعت مطلقہ کی جائے) کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ حضرات مراجع عظام مٹھولیت کے درجہ پر فائز ہوتے ہیں جسے اصطلاحاً اتقا کہتے ہیں لہذا معصوم ہی "امام" یعنی پیشوائے خلق ہوتا ہے وہ کسی ایک حالت خاص میں امام نہیں بلکہ وہ ہمہ وقت۔ پچھنا ہو کہ شباب ضعیفی ہو۔ حالت صلح میں ہو یا حالت جہاد میں ہمہ

وقت مقتضائے خلق ہے۔ اور وہی مطاع مطلق ہے۔ ائمہ اشعا عشر چونکہ مطاع مطلق ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کو آئمہ معصومین کی معرفت کما حقہ نہیں ہے تو اس کے دین میں نسلالت ہے پس لفظ "امام" کی تخصیص اور حرمت کو برقرار رکھنا بھی ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔

آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ امت کبھی ہلاک نہ ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ اور جس کے وسط میں امام مہدی ہوں۔ (حضرت عیسیٰ کے آخر امت اور حضرت امام مہدی کے وسط میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ظہور فرمائیں گے اور جب منادی فلک نداوے گا کہ حق ظاہر ہو گیا ہے تو حضرت عیسیٰ فلک سے نازل ہوں گے اور دونوں کعبتہ اللہ میں ہوں گے۔ پس حضرت عیسیٰ آخر میں ہونے اور وسط میں امام مہدی ہونے اور اول آنحضرت ہونے) اس حدیث مبارکہ میں بھی حضرت مہدی آخر الزمان کے لئے بزبان نبوی امام کسی اور کے لئے نہیں ہے یہ بھی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب خلیفۃ اللہ۔ امام مہدی ظہور کریں گے تو اے لوگو! تم ان کو دیکھو تو ان کی بیعت کرو اگرچہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی بیعت کی جائے۔ اس سلسلہ امامت کے اول امام حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام ہیں۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے تمام اصحاب مرد و زن کو غدرِ خم میں آپ کی بیعت کرنے کا حکم دیا تھا اور سب ہی نے حضرت علی مرتضیٰ کی بیعت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام امت مکلف ہے۔ کہ وہ اپنے دور کے امام منصوص من اللہ کی بیعت کرے پس لفظ امام کسی امتی کے لئے نہیں ہے۔ اور نہ کوئی امتی کسی امام سے بیعت طلب کرنے کا مجاز ہے۔ اس قسم کی روایت کہ حضرت علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی سراسر غلط ہے (اس سلسلہ میں ہماری تازہ تصنیف "علی اور بیعت" ملاحظہ فرمائیں) جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جناب عیسیٰ بن مریم فلک سے نازل ہوں

گے۔ اس وقت امام عالی مقام فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم آگے بڑھیے اور نماز پڑھا لے
 تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم میں سے بعض پر امیر ہو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے عزت اور فضیلت ہے پس امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ بعض احادیث میں یہ بھی
 وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ فرمائیں گے کہ یہ نماز آپ کے لیے قائم کی گئی ہے سہ ماہی حضرت عیسیٰ
 حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور جب نماز ختم ہو جائے گی تو بیٹھیں گے
 اور اس وقت حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے اور حضرت امام مہدی مقام ابراہیم پر بیٹھیں
 گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ آپ کی بیعت کریں گے۔ مقام ابراہیم پر بیٹھ کر بیعت کا
 واقع ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ امام مہدی وارث امامت ابراہیمی ہیں اور انی جاعلک للناس
 اماما کے ذیل میں آخری امام ہیں۔ پس آپ کے غیبت کے زمانہ میں کسی دوسرے شخص کے
 لیے لفظ امام بولنا، لفظ امام استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور بحکم خدا پردہ غیب میں ہیں۔ آپ کا مشہور لقب
 مہدی ہے نام نامی وہی ہے کہ جو حضرت پیغمبر اسلام کا نام مبارک ہے۔ آپ پردہ غیب میں
 یوں روپوش ہیں جیسے پھول میں خوشبو۔ ابر میں آفتاب۔ پردہ چشم میں نور امامت۔ کشتی کے
 فانوس یا گویا نور کے فانوس میں من نور واحد کی شمع روشن ہے۔ واللہ مست نورہ ولو کرہ
 انکافرون (پ ۲۸ کو ع ۹) اور خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اگرچہ کافروں، منکروں کو
 گراں گزرے اہل ایمان آج بھی چشم بصیرت سے امام العصر (ع) کی زیارت کر رہے ہیں۔
 قاہری آنکھوں سے زیارت امام عالی مقام آج نہ ہوگی۔ کل ضرور ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ کجبتہ
 اللہ میں زیارت ہوگی۔ مقام ابراہیم پر زیارت ہوگی۔ اس وقت زیارت کرنے والوں میں
 تمام اہل ایمان اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک ہی صف میں ہونگے اور علی والے نعرہ حیدری
 کے ساتھ سلامی دیں گے۔ پرچم علم کھلا ہوگا۔ ذوالفقار کی تابناکیاں ظلمت تقصیر و کفر کے
 دامن چاک کر رہی ہونگی۔ خداوند کریم وہ دن دکھلائے کہ حضرت امام العصر (ع) عجل اللہ
 فرجہ کا ظہور پر نور ہو۔ تمام روئے زمین یا ایک ہی دین اسلام جاری ہو۔ تثلیث مٹ جائے۔

نور توحید سے دنیا منور ہو جائے۔ دامن امت مسلمہ سے تفریق ختم ہو جائے۔ مسلمان۔
 مسلمان کو کافر کہنے سے اجتناب کرے اسلامی حکومت ہو۔ نظام مصطفویٰ پر دنیا گامزن ہو۔
 طریقہ مرتضویٰ پر عمل ہو۔ حمی علی خیر العمل کی صدائیں بلند ہوں۔ مساجد عبادت کے کھلی
 ہوں۔ علی علیٰ علیٰ کے نعرے بلند ہوں۔ عراخانوں میں حسینی صف عراآ راستہ ہو۔ امام العصر
 (ع) مجالس میں تشریف لائیں اور چشم انتظار زیارت سے مشرف ہو۔ اس زمانہ غیبت امام
 (ع) میں آپ کی معرفت پر ہی معرفت توحید منحصر ہے کیونکہ توحید ہی اصل اصول دین ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

تتمہ

سورۃ البقرہ کی حسب ذیل آیات آیتہ الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔

آیات
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
 سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
 بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ترجمہ

خدا ہی وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (وہ)
 زندہ ہے (اور) سارے جہاں کا سنبھالنے والا ہے اس کو نہ اونگھ
 آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
 غرض سب کچھ اسی کا ہے کون ایسا ہے کہ جو بغیر اس کی اجازت
 کے اس کے پاس (کسی کی) سفارش کرے۔ جو کچھ ان کے سامنے
 (موجود) ہے (وہ) اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے (خدا سب کو)
 جانتا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر
 سکتے مگر وہ (حجے) جتنا چاہے (سکھا دے) اس کی کرسی سب
 آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان دونوں
 (آسمانوں و زمین) کی نگہداشت اس پر (کچھ بھی) اگر ان نہیں اور

وہ بڑا عالیشان بزرگ مرتبہ ہے۔

سورۃ البقرہ کی یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ دو آیتیں ہیں ایک القیوم تک اور دوسری "عظیم" تک مگر حق یہ ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے اس کی بابت حصال میں روی ہے کہ کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی آیتوں میں زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھ کر سن کر انسان کے دل میں خدائے تعالیٰ کی عظمت و جلالت قائم ہوتی ہے۔ اور اس کے معبود برحق ہونے پر عقیدہ و عمل استوار ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقی (ع) سے مروی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھے پروردگار اس شخص سے ہزار مکروہات دنیوی کو دور کرتا ہے اور ہزار مکروہات اخروی کو دور کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی مختصر شرح درج ذیل ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

لفظ اللہ اس آیت میں ہتداء ہے اور باقی فقرہ خبر ہے اس کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ مستحق عبادت و بندگی کوئی نہیں۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کیونکہ وہی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ پس عقلاً عبادت اس کے لئے زیبا ہے کہ اس سے باعظمت کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں اہتائے توسید بیان کر کے ان لوگوں کی رد کی گئی ہے کہ جو خود ساختہ کی عبادت کرتے ہیں۔

الْحَيُّ الْقَيُّومُ

حی اسے کہتے ہیں کہ جو ایسی صفت ہو کہ جس کی وجہ سے ادراک و مدارکات کر سکے۔ اور قیوم اسے کہتے ہیں جو تدبیر کو قائم رکھ سکے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حی و قیوم وہ ذات ہے کہ جو عالم و قادر ہے۔ کیونکہ وہ اپنے علم و قدرت کے ذریعہ تمام کائنات کو

روزی پہنچاتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو جانتا ہے
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَدَا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط۔

وہ ایسا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ کبھی اونگھ آتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ تغیرات سے بری ہے کیونکہ اونگھ اور نیند تغیرات کی نشانی ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ذرا جسم و جسمانیات نہیں رکھتا۔ وہ عالم ہے کہ دلوں کا بھید جانتا ہے اور اسی طرح وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے یعنی کہ پیٹ کا حال بھی جانتا ہے۔ اور آسمانوں و زمین میں کوئی چیز اس نے مخفی نہیں ہے کوئی شخص بغیر اس (معبود حقیقی) کی اجازت کے اس کے نزدیک سفارش نہیں کر سکتا۔ (نزدیک خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسے تقرب خدا حاصل ہو یا جسے خود خداوند تعالیٰ نے اذن شفاعت دے دیا ہے وہی سفارش و شفاعت کر سکتے ہیں

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔
 وہ معبود برحق جانتا ہے ان چیزوں کو جو آدمیوں کے سامنے موجود ہیں اور جو کہ ان کی آنکھوں سے مخفی ہیں یعنی کہ حاضر و غائب سب کا علم رکھتا ہے سب کو جانتا ہے بعض لوگوں نے مابین ایدہم سے گزشتہ اور آئندہ امور مراد لیںے ہیں۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
 لوگ اس کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر اس قدر جتنا کہ وہ چاہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدائے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے مگر انسان کا علم محدود ہے وہ بھی اس کی عطا پر منحصر ہے۔ کیونکہ خدا کے علم دو طرح کے ہیں ایک "مخزون" جن پر کئی کو اطلاع نہیں ہے دوسرے "مبذول" جسے اوروں کو بھی بتا دیا ہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ج
 کرسی سے مراد یا تو آسمان جو تحت عرش (فلک الافلاک) ہے یا اس سے مراد علم ہے اور حضرت امام محمد باقر (ع) نے فرمایا ہے کہ اس سے سلطنت ملک مراد ہے۔ یعنی کہ کوئی شے خدا کے علم سے باہر نہیں ہے۔

وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا
 آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت میں خدائے تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہے کیونکہ قادر مطلق ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 وہی تمام چیزوں سے برتر و منزہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکی کے معنی ہیں قدرت و سلطنت کی عظمت و شان باب جو امع توحید اور عظیم سے مراد قادر مطلق ہونا ہے۔ (ماخوذ از) کتب توحید القرآن

مصنف جناب مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ

خدا کے لیے صیغہ جمع بولنا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "درست نہیں ہے کیونکہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے خداوند تعالیٰ احد و یکتا ہے پس یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسمیں اخلاص فی التوحید پایا جاتا ہے۔ پس خدا کے لیے صیغہ واحد بولنا چاہیے۔

جو شے حدقہ چشم میں محصور ہو سکے وہ نظر آتی ہے خداوند عالم بسط

محص ہے وہ چشم باصرہ سے نظر نہیں آسکتا اس لیے کہ چشم باصرہ

میں محصور نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں وارد ہوا ہے لَا تُدْرِكُ

الْأَبْصَارُ - یعنی کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ پس

خداوند تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں نظر آنے والا ہے یہ کہنا منافی

قرآن ہے کہ قیامت میں خدا کا دیدار ہوگا۔

انسان کے نیک و بد افعال کو خدا کی طرف نسبت دینا منافی دین

اسلام ہے۔ قرآن میں وارد ہوا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرِ (سورۃ

خیر و بشر

آل عمران آیت (۲۶) کہ خیر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کی ضد "شر" ہے عمل خیر، ثواب اور عمل شر (بدی) پر عذاب منجانب خدا معین و مقرر ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِرْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سورۃ زلزال آیت ۸۷) یعنی جو
کوئی ذرہ بھی نیکی کریگا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ بھی برائی
کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ
انسان اپنے افعال میں محتار ہے اور نیکی و بدی دونوں افعال
انسان ہیں۔

نگارش تمام شد

خطیب آل محمد

سید ظل حسنین زیدی سرسوی

فردری ۱۹۹۳

فہرست کتب

خطیب آل محمدؐ مولانا سید نعل حسنین صاحب زیدی سرسوی

تصانیف

- ۱- الصراط المستقیم
 - ۲- مشکل کشائے عالم (دوسرا ایڈیشن)
 - ۳- معرفت امام مبین
 - ۴- کلہ اور معرفت کلہ
 - ۵- لمخونات عزاء
 - ۶- معراج النبی (ص)
 - ۷- رسول اور علم غیب
 - ۸- یادگار مجلسین (بارہ تقاریر)
 - ۹- علی اور بیعت
 - ۱۰- عقیدہ و عمل اور نجات
 - ۱۱- معرفت حدیث کساء
 - ۱۲- خاک کر بلا و نجف
 - ۱۳- اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ اور اذان
 - ۱۴- سواع حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (لمختہ نخب البلاغہ مترجمہ علامہ)
 - ۱۵- امتراج نور و طین
- (یعنی تخلیق محمدؐ و آل محمدؐ)

۱۶- توحید و معرفت توحید

مترجم کتب

۱۷- ریاض القدوس (جلد اول) مؤلفہ آقا فی صدر الدین واعظ قزوینی (ایران)

۱۸- جلد دوم

۱۹- صحیح الاحقران مؤلفہ حسن بن محمد علی زدی (ایران)

۲۰- دلائل ولایت اور علم امام۔ مؤلفہ حسن الحج اگوه کبری (ایران)

۲۱- مجموعہ زندگانی چہارده محصوم (ع) جلد اول تالیف عمادزاده اصفہانی (ایران)

۲۲- جلد دوم

تاریخات

جناب سید حسن علی زیدی مرحوم مودت اہلبیت علیہم السلام کا نشان تھے!

ہر انسان کی سیرت و کردار کا قالب نسل و خاندان کے سانچوں میں ڈھلتا ہے۔ اور پھر ہر ایک انسان اپنی روایتی زندگی میں انفرادیت پیدا کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام افتخار خاندان پر تابندہ رہتا ہے۔ سید حسن علی زیدی بھی اپنی روایتی خاندانی ماحول میں ایک منفرد نامور شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ انفرادیت کو نمایاں کیا۔ مرحوم کا تعلق سادات ہارہ (صلح مظفر نگر یوپی بھارت) سے تھا۔ زیدی سادات کا سلسلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ارجمند بطل رشید زید شہید سے مربوط ہے۔ زید شہید نے انتقام خون امام حسین علیہ السلام کے جذبہ میں دشمنوں سے جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا مگر اپنے شیعہوں میں خصوصاً زیدی سادات میں درد و غم کی ایک ایسی حرارت چھوڑ گئے جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی چنانچہ موصوف کو اوائلی عمر ہی سے عزاداری امام حسین علیہ السلام سے والہانہ لگاؤ تھا بنا برس مائے دستوں کے ساتھ سہنہ زنی اور زنجیر زنی ان کا مشغلہ تھا مرحوم نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر مائے دستوں میں تنظیم قائم کی جس کی وجہ سے شیعان اسلام پورہ میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہوا اور یہاں کے تمام مومنین اس مرحوم سے متعارف ہوئے اور مرحوم کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ مرحوم انجمن مہمان آل محمد کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔

مرحوم سے میرا خصوصی تعارف مجلس عزا کے سلسلہ میں قائم ہوا۔ مرحوم اپنے گھر ایک مجلس عزا بڑے اہتمام کے ساتھ عاشورا محرم کے بعد کسی تاریخ میں منعقد کرتے تھے یہ مجلس عموماً مائے مجلس کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ شہر بھر سے مائے دستے اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ نوحہ خوانی اور ماتم خوب خوب ہوتا ہے۔ حکم حضرت عباس علیہ السلام برآمد ہوتا ہے مجھے بھی اس مجلس عزا میں ۱۹۸۶ء سے متواتر صرف ذکر ہی حاصل ہے۔ اہتمام ماتم حلیم بطور تبرک پیش کی جاتی ہے یہ مجلس عزائمند مجلس

مرحوم ایک عرصہ تک شیعہ جامع مسجد الموسوم بہ "مسجد النہال" صاحب "واقع حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کی مجلس انتظامیہ کے صدر بھی رہے ہیں۔ مرحوم کی صدارت کا دور مشاہیر تھا۔ مرحوم اکثر و بیشتر اہل قلم کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ اور گراں قدر عطیہ سے نوازتے تھے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے نادار بچوں کی ابتدائی تعلیم میں کفالت بھی فرماتے تھے۔

مرحوم نے مشاہد مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ مرحوم نے اپنی بھرپور جوانی میں اس دارِ فانی سے بطرف عالم جاودانی کوچ فرمایا لیکن آج بھی مرحوم کا نام نامی پائیدار صورت میں تابندہ ہے، وہ یہ کہ مرحوم نے اپنی حیات میں اپنے فرزند سید یشتم تمار زیدی کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا جس کا نام یشتم تمار ٹرسٹ ہے۔ مرحوم اپنی زندگی میں اس ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی تھے اب ان کے فرزند سید علی شہید زیدی اس ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ حُو، بُو اور طور و طریقہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "الولد سر لایہ" کہ ان کے فرزند سید علی شہید زیدی اپنے والد مرحوم کے نقشِ قدم پر گامزن ہیں خداوند عالم ان کو طولِ عمر عطا کرے اور قومی خدمات کے سنہری مواقع عطا فرمائے۔

موت کا اگرچہ وقت مقرر ہے مگر ہمارے نزدیک مرحوم کی اس ناوقت موت نے ان کی اولاد کو جن میں ایک فرزند، چار دختران اور ان کی بیوہ ہے کے دلوں پر کوہِ گراں گرا دیا ہے مرحوم کے برادرانِ حقیقی، دوسرے اعزا اور احباب سب پر ہی اس موت کا اُداسی خیز اثر ہے۔ مگر مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ سوائے صبر اور کیا ہو سکتا ہے۔ مرحوم نے نام بھی پایا تو "حسن علی زیدی" حسن بمعنی خوبوں والا۔ اور لفظ علی بمعنی بلند یوں والا اور نسبی نسبت زید شہید سے ہے کہ جن کے دل میں نہ ٹٹنے والی حرارتِ غم تھی۔ مرحوم کا نام بھی بلند، کام بھی بلند۔ اور زبان قرآن میں موذہ اہلبیت کو حسنہ کھا گیا ہے بس حسن علی حسن تھے، واقعتاً نشانِ موذہ اہلبیت تھے۔ خداوند عالم مرحوم کو جو ارشیدانے کر بلا میں جگہ عطا کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب حسن علی زیدی اُمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں مشرف بہ زیارت ہو رہے ہیں۔ جو ارشید اہلبیت علیہم السلام ہے اور حسن علی زیدی۔

مومنینِ کرام سے گزارش ہے کہ مرحوم کو سورۃ فاتحہ نذر فرمائیں۔

شریکِ غم

مولوی سید ظلِ حسین زیدی سرسوی :

کتاب امتزاج نور و طین (تخلیق محمد ﷺ و آل محمد)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵	۱۳	رب	(یہ زیادہ لکھا گیا ہے)
۱۱	۱۵	الموجدین	الموجدین
۶	۱۱	صورت	بصورت
۷	۳	ہائے	ہوتے
۱۱	۳	مولانا	مولانا
۱۱	۳	پر	پر
۱۱	۱۳	زہ	زہ
۱۱	۲۰	فرایہ	فرایا
۸	۳	دنہای	دنیاوی
۱۱	۵	تکملہ	تکملہ
۱۱	۹	جنیش	جنیش
۹	۳	شعبیت	شعبیت
۱۳	۱	احمد اللہ	احمد اللہ
۱۱	۷	وہبی	وہبی
۱۵	۱۰	نگاہ	نگاہ
۱۷	۳	راوند	خداوند
۱۱	۹	الغان	العالمین
۱۱	۱۲	مجلس	مجلس
۱۱	۲۲	مان	(یہ زائد ہے)
۲۱	۱۶	م	م
۳۲	۳	الطالب	ابیطالب
۱۱	۹	مصنیا	مستی
۳۵	۱۳	ظاہرہ	ظاہرہ
۳۵	۶	لوساط	الوساط
۳۸	۳	طینت	طینت
۳۸	۵	۱۱	طینت

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۹	۱۸	//	طوبت
۵۱	۱	ماہر	ماہر التیاز
۵۲	۱۶	روزہاں	روزہاں
//	۱۰	مسک	مسک
۵۳	۱	حیثیت	حیثیت
۵۴	۲	مختصراً	مختصراً
۵۵، ۵۶		ان دو صفحات کی عبادت کو اول بدل کر کے پڑھیے	
۵۹	۶	بنیت	بنیت
۶۷	۱	تبصریں	تبصریں
۶۹	۷	عرض	عرض کیا
//	۹	اہنی	انہی
//	۱۰	ہوگے	ہوگے
//	۱۱	مستند ہیں	مستند نہیں ہیں
//	۱۶	اثنا عشر	اثنا عشر
//	۲۱	اسی مالتیں را	اسی حالت میں را
//	۲۲	سہارک	سہارک
//	۲۳	حسب	(زائد ہے)
۷۱	۱۵	تسج	تسج
۷۷	۲۰	سورۃ القصص	سورۃ القصص
۷۸	۱	لو	کو
//	۷	فرخب	فرخہ
۹۳	۱۲	وجو	وجود
۱۰۱	//	یہ اشعار سید ساجد رضوی کے ہیں	
		توحید و معرفت توحید	(کتاب دوم)
۲	۲	الباللب	ایطالاب
۵۲	۳	پوری آیت غلط	قلل تعالوا نذع ابناءنا و ابناءکم و نساانا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبئہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔
۶۸	۱	وتم	ولم

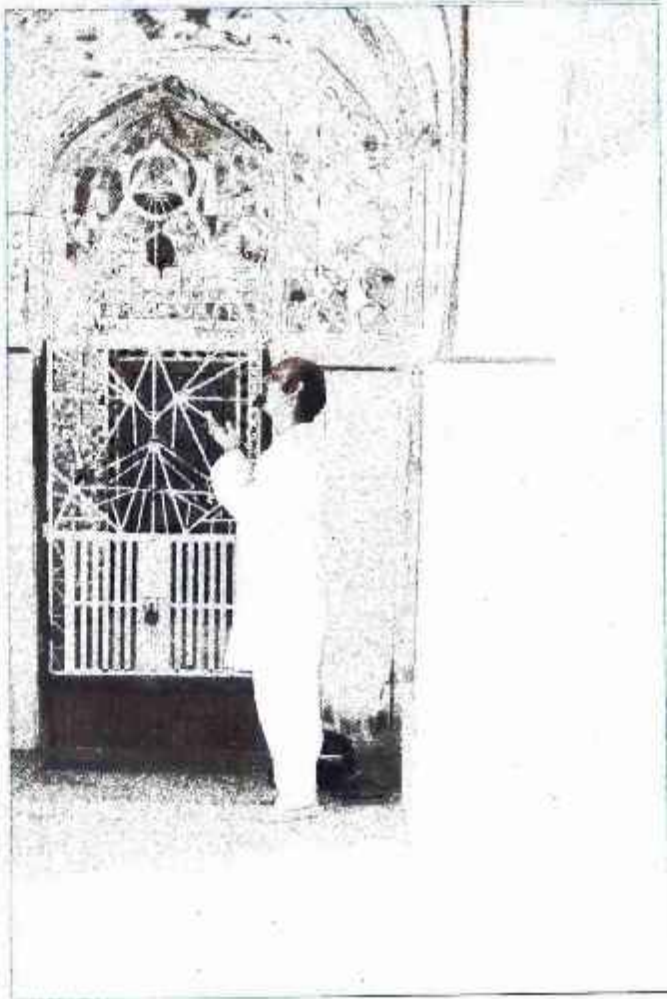

3312
Date
c/82
Section
B.D. 01/02
Najafi Book Library

NAJAFI BOOK LIBRARY
Managed by Masoomen Welfare Trust (R)
Shop No. 11, M.L. Heights,
Mirza Khatij Beg Road,
Soldier Bazar, Karachi-74400, Pakistan.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page, is visible along the right edge. The text is mostly illegible due to blurring and fading but appears to contain several lines of writing.

دی سوسائٹی آف میٹم تمار ٹرسٹ کے بانی، سید حسن علی زیدی ۱۹ مارچ
 ۱۹۳۲ء قصبہ جٹواڑہ سادات بارہہ (انڈیا) میں پیدا ہوئے، اور ۱۸ دسمبر
 ۱۹۹۳ء کو لاہور میں وفات پائی۔ یہ تصویر اُن کی کربلا معلیٰ عراق کے مقامات
 مقدسہ کی زیارات کے دوران لی گئی تھی۔

