

مصنف

حجۃ الإسلام والمسلمین
السید محبتی موسوی لاری

اسلام کے

بنیادی
عقائد

جلد چہارم

مترجم

حجۃ الاسلام مولانا شیخ
روشن علی نجفی

\$
100

بَحْثِ اِمَامَتِ

اسلام کے بنیادی عقائد	نام کتاب
حجۃ الاسلام والمسلمین ریڈمپٹی موسوی لاری	مصنف
حجۃ الاسلام مولانا شیخ روشن علی بھٹی	مترجم
رضوان رضوی ہندی	کتابت
مرکز نشر معارف اسلامی درجہان	ناشر
۲۰۰۰ (تین ہزار)	تعداد
ذی الحجہ ۱۴۲۰ھ	تاریخ
بار اول	چاپ
الہادی پریس قم جمہوری اسلامی ایران	مطبع

فہرست موضوعات

صفحہ	موضوع	نمبر شمارہ	صفحہ	موضوع	نمبر شمارہ
۱۴۲	شیعیت از نظر تاریخ	۱۲		عرض منہجم	۱
۱۵۶	صاحبان امر کون ہیں	۱۳	۹	اسلام میں مقام رببری	۲
۱۷۹	ملکی و شرعی سرحدوں کا تکسیر؟	۱۴	۱۸	رسول اور اسلام کا مستقبل	۳
۱۸۶	لامت ایک عقلی ضرورت ہے	۱۵	۲۵	حضرت علیؑ کی قیادت کا	۴
۱۹۶	انہی قوانین کی تفسیر کون	۱۶		قانونی اعلان	
	کو سکتا ہے		۲۶	عدم استدلال علیؑ از حدیث غیر	۵
۲۰۷	لامت و باطنی ہدایت	۱۷	۵۳	حضرت علیؑ کا قیمتی موقف	۶
۲۱۷	عقیدہ عصمت	۱۸	۷۵	قرآن و اہلبیتؑ کا رابطہ	۷
۲۳۰	قرآن و سنت سے عصمت کی تائید	۱۹	۸۳	اصحاب رسولؐ نامعلوم روایہ	۸
۲۴۳	جامعیت امام	۲۰	۹۸	کیا سارے اصحاب جنتی ہیں	۹
۲۵۳	علوم امام کے سرچشمے	۲۱	۱۰۵	سقیفہ کی خلافت	۱۰
۲۶۷	غیب و شہود	۲۲	۱۳۳	ایک سوال کا جواب	۱۱

صفحہ	موضوع	نمبر شمارہ	صفحہ	موضوع	نمبر شمارہ
۲۹۸	امام کے انتخاب کا طریقہ	۲۲	۲۸۱	کیا امام دنیا نے غیب سے	۲۳
۳۱۶	افضلیت امام کا سند	۲۵		راہِ بلیدہ پر آکر سکتا ہے؟	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ الَّذِيْ بَعَثْتَ الْاَنْبِيَا رَ وَالرَّسُوْلِيْنَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰى رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ
خَاتَمِ النَّبِيّیْنَ وَعَلَى الْاٰلَةِ الطَّاهِرِيْنَ الْمُعْصُوْمِيْنَ . وَاللِّغْثَةَ الدَّائِمَةَ الْبَاقِيَةَ عَلٰى عَدُوْمِكُمْ
اَجْمَعِيْنَ . . .

مابعد :

اسلام کے بنیادی عقائد کی چوتھی جلد بھی کس ہو
گئی اس طرح ان چاروں جلدوں میں توحید، عدل، نبوت، امامت،
معاد کے بارے میں شیعہ عقیدہ کو اجمالی طور سے پیش کر دیا گیا ہے۔
جہہ الاسلام والمسلمین سید مجتبیٰ موسوی لاری مسلسل بہت مشکل بیماریوں
کے باوجود خدمت دین میں لگے رہتے ہیں۔ موصوف کی اس کتاب کی
خوبی یہ ہے کہ فلسفہ کی ثقیل اصطلاحوں اور مشکلیں کی دور از کار بعض
منطقی بحثوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بہت ہی سادہ لفظوں میں مسائل
کو سمجھا دیا ہے اور سامنے کی ایسی ایسی دلیلیں پیش کی ہیں کہ انسان کو
ماننے بغیر چارہ نہیں۔

میں نے جب اس کتاب کا ترجمہ شروع کیا تو درمیان میں
بعض ایسے ضروری امور درپیش ہو گئے جن کا مقدم کرنا بہر حال ضروری تھا
چنانچہ اسکی تکمیل سے پہلے آٹھ دس کتابیں اور رسالے درمیان
میں آ گئے جسکی وجہ سے یہ کتاب کافی تاخیر سے آپکے ہاتھ میں پہنچ

رہا ہے۔

ترجمہ تو خیر جیسا نیا ہوتا ہی ہے کاتبِ حضرات اور پروفیسر ریڈنگ کرنیوالے وہ وہ ستم ظریفیاں کرتے ہیں کہ سر پٹینے کو جی چاہتا ہے بعض پروفیسر ریڈنگ کرنیوالے اپنے اجتہاد کو ذلیل کر دیتے ہیں اگر میں لکھتا ہوں کہ انسان کے خیر میں سہو و نسبان شامل ہے تو وہ اصلاح فرماتے ہیں "انسان کے خیر میں سہو و نسبان شامل ہے" مگر پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ سمجھ دار قاری متوجہ ہو جاتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اگر مترجم خود ہی پروفیسر ریڈنگ کرے تو غلطیاں زیادہ ہی رہ جاتی ہیں میری کتابوں کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔

مگر کاتب کو اوراقِ اصلاح کر کے دیکھو تو ناممکن ہے کہ وہ آپکی اصلاح کی اصلاح نہ کر دے اسلئے کاتب جب اصلاح کر کے لائے تو آپ دوبارہ ضرور دیکھ لیجئے۔

ایران میں اردو کاتب کا تصور ایسا ہی ہے جیسے عرب کے ریگستان میں پانی کا تصور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انکا اصلی مشغلہ کچھ ہے وقت کاٹنے کیلئے یا بالائی آمدنی کیلئے کتابت شروع کر دیتے ہیں اور کتابت کے مبادیات سے بھی واقف نہیں ہوتے بقول مرزا غالب۔

سہ ہر یوالموس نے صن پرستی شعار کی

اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی

یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنکی کتابیں غلیبوں سے پاک ہوتی ہیں۔ یاہیت کم غلطیاں ہوتی ہیں لیجئے

آپ کتاب پڑھے کب تک بور ہوئے گا۔

روشن علی عفی عنہ

اس ناچیز خدمت کو
بارگاہِ مَعْصُومَةٍ قُدْسِیْنِ
پیش کرنے کی جرات کرتا
ہوں! بیخوشی

اسلام میں مقامِ رہبری

امتِ مسلمہ کے عوام سے ربط و ضبط رکھنے کا جس ہی امام و پیشوا کا یہ ہونا ہے اس کے پیروکار اس کے افکار و نظریات سے استفادہ کرتے ہیں اسی کے نقشِ قدم پر چل کر اپنی زندگی کا راستہ معین کرتے ہیں اور اس کے احکام کے سامنے تسلیمِ خم کر دیتے ہیں۔

امامت کا مفہوم اتنا وسیع اور پھیلا ہوا ہے جو فکری سرجمیت کے ساتھ ساتھ سیاسی زعامت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہے۔ رسولِ محمد کے انتقال کے بعد ان کے لئے ہونے دین کی حفاظت اور دائمی رہبری کا ذمہ دار امام ہوتا ہے، اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ناشناس مفاہیم قرآنی، حقائق دینی، اجتماعی آموزش کی تعلیم دے اور پورے معاشرے کی ہر پہلو سے رہبری کرے۔

واقعی اعتبار سے زعامت و پیشوائی کا مقصد اسلامی ابدان کو پورا کرنا۔ اور اسلامی نظریات کو بروئے کار لانا ہی ہے۔ جس کتب فکر کی بنیاد پیغمبر اسلام نے رکھی اور جس کو تکوینِ ملت کی آرزو اور عین تدوینِ قانون بنا دیا وہ بھی تو امامت و رہبری

کے بہت ہی محدود مفہوم پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ اجتماعی یا سیاسی مسائل یا یہی ادارہ کے دائرہ اختیار کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی رہبری و امامت صرف انہیں محدود تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر روجیہ انسانی، رسالت دینی سے مخلوط ہو کر ایک مخصوص حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور فکری جمعیت اور سیاسی رہبریت ایک شخص میں متمرکز ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص اسلامی معاشرہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور وہ قوانین شریعت اور آسمانی ہدایات کو ہر طریقہ سے انسانوں تک پہنچاتا ہے اور ان قوانین کا اجرا کرتا ہے اور اسلامی شخصیت و انسانی کرامت کو پستی اور تنزلی سے بچاتا ہے وہی انسان سچا اور مطلق امام ہوتا ہے اور لوگوں کی دنیا و دین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

مختصر بات یہ ہے کہ امام اس شخصیت کا نام ہے جو بعد الہی اور بعد توحیدی کا دارا ہونے کے ساتھ خدا و مخلوق سے عملی ارتباط رکھنے کے ساتھ ساتھ امین الہی کے اجتماعی، اخلاقی، عبادی دستور کا کامل ترین نمونہ ہو۔ اور ایسا ہی شخص انسانوں کی شاہراہ و کمال کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور دین کے پیروکاروں کے لیے ایسی صورت میں لازم ہے کہ اسکے احکام کی اطاعت کریں اور تمام امور میں اسکی پیروی کریں۔ کیونکہ اسکی ذات خود سازی اور جامعہ سازی کے لیے معیار ہے اور صرف اسکی راہ و رسم زندگی امت اسلامی کے لیے نورِ افضلیت و سازندگی ہے۔

اہل سنت کے زیادہ تر علماء کا نظریہ ہے کہ خلافت و امامت کے ایک ہی معنی میں یہ دونوں لفظیں، خلافت و امامت، مترادف ہیں۔ اور اس کا مطلب وہ عظیم تر اجتماعی و دینی ذمہ داری ہے جو لوگوں کی طرف سے خلیفہ کو عطا کی جاتی ہے اور انتخاب کے ذریعہ خلیفہ مسلمانوں کی سرپرستی کا اہل ہو جاتا ہے یاں معنی کہ خلیفہ جس طرح لوگوں

کے ذہنی مشکلات کو حل کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح امن عامہ کی برقراری اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کا فوجی سربراہ ہونے کی حیثیت سے دہ دار ہوتا ہے اس اعتبار سے نام ایک ایسا عہدہ نامہ دار اور اجتماعی حاکم ہوتا ہے جس کا اصل مقصد قیام عدالت اور ملک کی حفاظت ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

اس طرح حاکم کے اندر جہاں ایک طرف حکومت کی صلاحیت مندرجہ ذیل ہے اور لیاقت و شائستگی اور امور حکومت کے بارے میں جانکاری لازمی ہے تاکہ غلط فہمیوں پر شرعی حد جاری کر سکے عوام انہماک کے حقوق پر ڈاکٹر ڈالنے والوں کی ردگتھام کر سکے سرکش اور بے لگام لوگوں کو سزا دھانے لے۔ اسی طرح دوسری طرف فوجوں اور سپاہیوں کو باقاعدہ منظم کر کے اسلامی ممالک کے سرحدوں کی خاطر خواہ نگہبانی کر سکے اور فوجیہ ارکراشل اور جیلن سے نہ ہو سکے تو فوجیوں کی تمام قسموں کو فوجوں اور سپاہیوں کے ذریعہ کھل لے اور آئین حق کے نفاذ میں جہل و کفر کی طرف سے تمام رکاوٹوں کو پیدا کرنے والے عوامل کی تباہ کنی مسلح طریقے سے کر سکے یہ بھی واجبی چیز ہے۔

اس نظر سے اعتبار سے اگر حاکم احکام الہی سے واقف نہ بھی ہو، متقی و پرہیزگار نہ بھی ہو، کوشنگار بھی ہو، مگر حکمرانی کی پوری صلاحیت رکھتا ہو تب بھی نظام حکومت میں کسی قسم کی مشکل پیدا نہ ہوگی۔ لیکن جہاں تک رسواؤں کی جانیشینی کا سوال ہے تو آنحضرت کے بعد ان کی جگہ ہر وہ شخص پر کر سکتا ہے جو سب سے متعلق امور کو انہیں کی طرح انجام دے سکے۔ اسی لیے اگر ایک جبار و سنگمگر جو حقوق انہیں کو پامال کر کے بے گناہ لوگوں کا خون پہلے کے فوجی طاقت کے ذریعہ سماوی معاشرہ پر مسلط ہو جائے اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو جائے یا منصب جانیشینی رسول پر ایک سکار چاکلک سیاست باز فائز ہو جائے، اور اپنی تمام روحانی پلیڈگیوں اور اخلاقی پستیوں سمیت

حق و عدالت کو بر باد کرنا ہوا لوگوں کو قسمتوں کا مالک بن بیٹھے تو نہ صرف یہ کہ اسکی مخالفت جائز نہیں ہے بلکہ اسکی اطاعت واجب و لازم ہے۔

اسی نظریہ کے مطابق خلیفہ کے سلسلے میں بزرگانِ اہلسنت میں سے ایک دانشمند

فرماتے ہیں :-

کسی بھی خلیفہ کو دستور و قوانینِ الہی کے پابل کرنے، لوگوں کے ممالک کو لوٹنے، ان کو قتل کرنے، حقوق کی بربادی اور حدودِ الہی کے معطل کرنے پر موصول نہیں کیا جاسکتا، بلکہ امتِ اسلامی پر واجب ہے کہ اسکی کوتاہیوں کی اصلاح کر کے راہِ راست اور لوطِ ستقیم کی طرف ہدایت کرے۔

جب دستِ گناہِ خلافت کا یہ عالم ہو کہ خلیفہ اسلامی خود ہی معاشرہ کی کسی زبرداری کا احساس نہ کرنا ہو تو مصلحین قوم جیسے کس طرح خلفائے فاسد کے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں گے اور کب تک اس کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے اور کب تک اسلام کے دامن سے اس بدنملائغ کو چھڑانے میں لگے؟ اور کیا معرفتِ خلیفہ کو نصیحت کرنے سے خلیفہ اپنی روش کو بدل دے گا؟

یہی بات تو یہ ہے کہ اگر مرضی الہی ہی تھی کہ امتِ مسلمہ کی سرنوشہٴ فلاحی حکمرانوں سے تقویٰ و خیریت و جموںوں کے ہی سپرد رہے تو کسی سپینیکو نہ بھیجنے کی ضرورت تھی اور نہ معاشرے کی اصلاح کے لیے احکامِ وحی کو نازل کرنے کی ضرورت تھی اور ایسی صورت میں ایک فطری سوال یہ اٹھتا ہے کہ دل سوز مردانِ آزاد و قداکار صدیوں سے بدکار حکام کے خلاف جو جھگڑے کرتے رہے کیا انھوں نے مرضی الہی کی مخالفت کی ہے؟

لے التہید قائمی باقوانی ہس ۱۸۶۰

بہت بڑے دانشمند و محقق ڈاکٹر عبدالغفور زردوی کئی المذہب تحریر فرماتے ہیں ۱
 خلافت کی حاکمیت کو برقرار رکھتے وقت اہل سنت کا سیاسی نظریہ من
 قرآن و حدیث پر کتنا کر لینا نہیں تھا بلکہ اس نظریہ کا امتزاج مدارج میں واقع ہونے
 والے حالات و حوادث کے مطابق قرآن و حدیث کی توجیہ و تفسیر کرتا تھا۔ اس طرح
 نظریہ خلافت میں تقریباً ہر سال ہوشربہ کے کوڑکے نظریہ خلافت ہونے واقعہ سے ہم آہنگ
 ہو جاتا ہے اور اس کا بہترین نمونہ قاضی ابوالمنہاوری ہیں۔ جو خلیفہ کی صورت سے
 قاضی القضاۃ تھے اور اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ کے لکھے وقت صرف خلیفہ
 کا حکم پیش نظر رکھتے تھے اور وہ بھی ایسے زمانے میں جو خلافت کا سست ترین دور تھا۔
 قاضی ماوردی نے اپنی پوری ساری صلاحیت اس بات پر صرف کر دی ہے کہ ان سے
 پہلے والے فقہاء کے زمانے میں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو اپنے دور کے واقعات
 سے تطبیق کر دیں ان کا فنی یہ تھا کہ وہ قسم کی آراؤں کو نظر سے اجتناب کرتے
 تھے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

لائق دہر کے ہوتے ہوئے بھی نفاق کو دہر سے بنا جاننا ہے اس لئے اگر کسی
 نفاق کا انتخاب ہو جائے تو افضل و لائق کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو معزول نہیں
 کیا جاسکتا اس نظریہ کے وہ قائل ہیں اور ان کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہت سے
 نفاق خلفاء کی توجیہ پیش کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نظریہ پیش کر کے شیعوں کے
 نظریہ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہوں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی گامی واقعات
 مباحثہ پیش کئے ہیں اور صرف اہل سنت کے نزدیک سیاسی واقعات کی نشاندہی
 کے لئے ہیں اور ان کا مقصد اسکے خلاف کوئی نہیں ہے کہ جس چیز پر جماع کا پھڑک
 جائے اس کی توجیہ کرنا واجب ہے۔

شہ النظم الاسلامیہ ج ۱ ص ۷۲ - ۸۳

جو حضرات اپنے کو پیروانِ سنت اور کجبان دین و شریعت کہتے ہیں ان کے یہ
 افکار و نظریات ہیں اور یہی محکمہ اسلامی مفکرین، اجتماعی مصلحین، آزر عدل و حجت خدا کے پیرو
 کاروں کو رافضی و سنت رسول کے تارک کے عنوان سے پہنچواتے ہیں۔

اگر مسلمانوں پر حق، امارت و ریاست ہے، یہی ضرارواؤں کو ہے جو روح اسلام سے
 بیگانہ ہیں، حدودِ نبوی کو پھیل کر نہوا لے ہوں تو، حکام کی اطاعت واجب ہے، یہ کے
 نظریہ کے پیش نظر تو امت مسلمہ کو ان ضرارواؤں کے خلاف کسی قسم کے اقدام کی
 اجازت ہے اور نہ خلافت کو حق تک پٹانے کے لئے حکامان وقت سے دو درو ہاتھ
 کرنے کی اجازت ہے اور نہ مسلمان ان کے احکام کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے
 ایسی حالتیں دین خدا پر کیا گزرے گی؟

کیا اسلامی وجدان میں شریعت رسول کی وفاداری کا یہی مطلب ہے؟ کیا یہ طریقہ مفکر
 ظالموں اور مستحکموں کو قانونی طور سے نامحدود اختیارات دینا نہیں ہے؟

شیعی نظریہ کے مطابق امامت ایک قسم کی الٰہی ولایت اور نبوت کی طرح
 خدا کی طرف سے کسی بلند ترین انسان کو دیا جانے والا عہدہ ہے جس نبی اور امام
 میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی دین و مکتب کا بانی ہوتا ہے اور امام امین الٰہی کی حفاظت
 و پاسداری کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگوں کا فریضہ ہے کہ اپنے تمام ابعاد زندگی
 میں اس کی معنویت و ہدایت درکوش سے استفادہ کریں۔

حضور سرور کائنات کے بعد امت اسلامی کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت
 تھی جو زیورِ علم سے آراستہ تمام اقدار کا شائستہ، دامنِ وحی سے وابستہ، گناہ
 و معصیت سے منزہ ہو، بالی شریعت کے طور و طریقہ کو دوام بخشنے والا ہو، تاکہ زمانے

کے حوادث کی نگرانی اور معاشرے کے تخریب پسند عناصر کے خطرات سے
عمیق و بھرپور ہوشیاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وحی کے وسالت سے نازل ہونے والے
وسیع تر معارف اور کلیات شریعت سے استنباط کئے ہوئے مسائل کو تمام حالات میں
لوگوں کے حوالے کر سکے اور قوانین الہی کو ان کے چوکھے میں فٹ رہنے دے تاکہ
مشعل حق و عدالت بجھنے نہ پائے۔

جس طرح رسول خدا کی فرمانروائی انکی نبوت سے جدا ہونے والی چیز نہیں
ہے اسی طرح امامت و خلافت بھی قابل تجزیہ نہیں ہے کیونکہ معنوی اسلام اور سیاسی
اسلام دونوں ایک گل کے دو جنم ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ اس میں قدرت سیاسی کو معنوی امامت سے جدا کر دیا گیا اور دین کا سیاسی بعد
روحانی بعد سے الگ کر دیا گیا

اگر امامت مسلمہ کا سربر عاقل، متقی، تمام اقدار عالیہ سے آراستہ، بد اخلاقیوں سے
دور رہنے والا تو اسکی رفتار و گفتار لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہوگی بلکہ اگر وہ خود ہی قانون
سکھنی کرنے والا، اصول عدالت کو پامال کرنے والا ہوگا تو نہ معاشرے میں عدالت
کا دور دورہ ہو سکتا ہے اور نہ معاشرہ رشد و فضیلت کے باق ترقی تک پہنچ سکتا
ہے۔ اور نہ ہی حکومت اسلامی کا یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو مبداء اعلیٰ کی طرف
متوجہ کیا جائے اور ایک ایسی صحیح و سالم فضا پیدا کی جائے جس میں معنوی اقدار اور
جنزائے قانون کا پورا دار مدارجی الہی ہو۔

کیونکہ حاکم وقت کی اخلاقی و عملی روشیں معاشرہ پر اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی
ہے کہ بقول حضرت علیؑ باب کا اثر میٹھے پڑتا نہیں پڑتا جتنا حاکم کے کردار کا اثر معاشرہ
پر پڑتا ہے۔ چنانچہ مولائے کائنات فرماتے ہیں:

لوگ اخلاقی اعتبار سے نسبت اپنے باپ کے زلمدار سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ لے

اور معصوم کا ارشاد ہے: **النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّصَلُو كِهِمْ** لوگ اپنے بارشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، مترجم۔

چونکہ حکومت کے مقامداور رہبر کے صفات و خصوصیات میں ایک مخصوص ربط و تناسب ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کے مقامد کا پورا ہونا ایک ایسے رہبر کے وجود پر موقوف ہے۔ جو ایک انسان کامل کے تمام امتیازات رکھتا ہو اور تمام اقدار اور خصوصیات اس میں موجود ہوں۔

ایک ایسے معاشرے کیلئے جو بروترقی و کمال ہو فطری و طبعی طور سے ایک ولایت و زعامت کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آئین اسلام نے ایسے مناسب قوانین مرتب کر کے انسان کی مادی و معنوی، شخصی و اجتماعی، ضرورتوں کو پورا کیا ہے اسی طرح منصب زعامت بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو فطرت انسانی کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔

جس خدا نے اس کائنات، رنگ و بو میں قدم رکھنے والے ہر موجود کیلئے تام ضروری و غیر ضروری اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں اور اس موجود کے اختیار میں دے دیے ہیں تاکہ وہ سرحد ضعف و نقص کو عبور کر کے منزل کمال کا راہرو بن جائے اس خدا کیلئے یہ کیسے ممکن ہے کہ دامن فطرت میں پرورش پانے والے انسان کو اس فطری قانون سے مستثنیٰ قرار دیکے اور اس کے ارتقائے معنوی کے

لے بحار ج ۱۲ ص ۱۲۹

لاستہ میں سدسکندری قائم کر دے؟

کیا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جس آفریڈ کار نے بشر کے جسمانی نکال کے سلسلہ میں کوئی چیز بھی نہ چھوڑی ہو وہ انسان کو اسکی روحانی ترقی کے بنیادی وسائل سے محروم کر دے گا؟ اور اس نعمت کو عطا کرنے میں نخل سے کام لے گا؟

رسول اسلام کی رحلت کے بعد افکار و فکریات اسلام کے اعتبار سے اس سطح تک مسلمان نہیں پہنچ پائے تھے جہاں سے اپنی نکالی زندگی کی کاروباری کو بغیر کسی سہک کے چلا سکیں۔ اور اسلام نے انسان کی ترقی و رشد کے لیے جو پروگرام پیش کیے تھے وہ جب تک اصول امامت سے اتصال نہ پیدا کر لیں بے روح و ناتمام تھے وہ پروگرام انسانی زندگی میں کوئی ارزشمند نقش نہیں بٹھا سکتے تھے۔

اسلامی متون صحیح بیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اصل امامت کو اسلام سے الٹ کر لیا جائے تو اسلام کے تمام نکال ساز قوانین کی اور رو بہ ترقی معاشرے کی روح ختم ہو جائے گی اور اسلام ایک جمہور بے روح ہو کر رہ جائے گا۔

رسول اکرم کا ارشاد ہے امام کو پہچاننے بغیر جو شخص مر جائے اسکی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے لہ

چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مشرک تھے نہ انکے پاس توحید مطلق نہ نبوت اس لیے رسول اکرم کی یہ تعبیر سمیت کی حال ہے۔ کہ اگر انسان اپنی حیات معنوی کو کسی دلی نکال کے زیر نگرانی نہ قرار دے تو کو باوہ اپنی پوری زندگی جاہلیت میں گزار کر موت کی آغوش میں سو گیا۔

رسولؐ اور اسلام کا مستقبل

پیغمبر اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ انکی آنکھ بند ہوتے ہی امت اپنی وحدت کو کھو بیٹھے گی اور اختلاف و تشقت کا شکار ہو جائے گی معاشرہ فتنہ و فساد، کشمکش کا آماجگاہ بن جائے گا۔

اس وقت کا جدید اسلامی معاشرہ مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا مہاجرین میں بنی ہاشم، بنی امیہ، عدی، تیم، کے قبائل شامل تھے اور انصار میں اوس و خزرج کے قبیلے تھے لیکن پیغمبر اسلام جیسی عظیم شخصیت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد سب ہی کے سر میں ریاست و سیادت کا سودا سا گیا تھا، کسی کو اسلامی مصلح کی فکر نہ تھی ہر شخص امارت و حکومت کے چکر میں تھا ہر شخص کا نظریہ یہ تھا کہ حکومت الہی کو بدل کر قومی حکومت قائم کی جائے۔ لوگوں کے شخصی مصلح اور مختلف امیدوں نے آپس میں دوپٹی رابلہ کو ختم کر دیا تھا۔ اور سو لوگ اس افسوسناک عظیم حادثہ کی خبر پہلے ہی دے چکے تھے۔

میری امت ۷۲ فرقوں میں بٹ جائے گی صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی ہو گئے گئے

رسولؐ اسلام کی رحلت کے بعد سیکر اتحاد مسلمین پر سب سے بڑی کاری نوبت جو کمانی گئی اور مسلمانوں میں جدائی کا جو بیج بویا گیا وہ رہبر و حاکم اسلامی کے بارے میں اختلاف نظر تھا جس کا نتیجہ آپس کی کشمکش، جنگ و نبرد آزمائی، فتنہ و فساد کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سلف صحیح ابن ماجہ باب فتن

مگر واقعاً یہ مان لیا جائے کہ اس دہشتناک اختلاف کا پہلے سے خبر دینے کے باوجود رسول اکرم نے کوئی علاج نہیں کیا، اور ربیبہ اسلامی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جو عظیم غم پیدا ہوا اور جن خطرات سے معاشرہ کو دوچار ہونا پڑے گا اس سے بچانے کی فکر کرنے کوئی تدبیر نہیں فرمائی اور کوئی ایسا پروگرام پیش کرنے بغیر کہ جس سے امت اسلامی گمراہی کا شکار نہ ہو پائے دنیا سے رخصت ہو گئے تو کی حکومت کی ذمہ داریوں اور ادارہ امور کو مہل چھوڑنے اور عظیم مشکلات سے امت کے دوچار ہونے کی پوری پوری ذمہ داری رسو ل محمد پر نہیں آتی؟ حالانکہ مستقبل کے خطرات اتنے واضح و روشن تھے کہ مبدو جی اور عوامل غیبی کا سہارا لینے بغیر بھی ان کی پیش گوئی کی جاسکتی تھی۔

بھلا اس بات کو کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ جس رسولؐ نے تبلیغ کے سلسلہ میں کسی معمولی سی چیز کو بھی تشنہ بیان نہیں چھوڑا اور اسلام کے مستقبل حفاظت حق معاشرہ کے وجود سے بالکل غافل رہا اور اس کی طرف اپنی اپنی توجہ بھی منڈول نہ کی ہو؟ اور حفاظت رسالت کی ساری ذمہ داری مستقبل کے سپرد کر دیا ہو اور شتی امت کو امواج فتن سے بچانے کیلئے کسی ناخدا کا انتخاب کس کے کیا ہو؟ بلکہ امت کو اس کی تقدیر کے حوالہ کر گیا ہو؟

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کے لیے حکومت کا کوئی انتظام نہیں کیا بلکہ اس سلسلہ میں ہمیشہ لب پر مہر سکوت لٹکائے رہے۔ اور بجز ان ذمہ امت کو اپنے بعد کے لیے آزاد اور بغیر کسی تکلیف کو معین کئے ہوئے لقائے الہی

کے خواستگار ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ اتنی بڑی جسارت اس عقل کل کی نسبت کیوں کر کرتے ہیں۔ اور انکی طرف اتنی بڑی غلطی کی نسبت کیسے دیتے ہیں؟ اور وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حضور کی موت ناکہانی نہیں ہوئی بلکہ آنحضرت برابر اپنی موت کی خبر دیتے رہے تھے کہ: بہت قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام آجائے اور میں قبول کروں یعنی دنیا سے چلا جاؤں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو یہاں تک فرمایا کہ میں بہت جلد تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا اور آئندہ سال اس جگہ تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں گا۔

اسلام کو پتھر پتھر ہونے کے لیے ایک لمبیل رگبزر سے گزرنا تھا۔ اور پھر حیدر انقلاب نے طے کر لیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام رگ و ریشہ کو نزع و بین سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ لوگوں کے افکار و نظریات، عقول و ادراخ میں جاہلیت کے جو اثرات سرایت کر گئے ہیں ان اثرات کو صفحہ اول و جان سے نیست و نابود کر دینا ہے۔ اسلام کو چونکہ داخلی و خارجی دونوں محاذوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ داخلی محاذ منافقین کا تھا جو پر حسیہ اسلام کے نیچے جمع ہو کر صفوں سلیمین میں ہر قسم کی رخنہ اندازی کرنا چاہتے تھے۔ متعدد مرتبہ آنحضرت کے قتل کا پروگرام بنا چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بار منہ کی کھانی پڑی تھی، یہاں تک کہ جب ہجرت کے نویں سال رسول اسلام نے جنگ تبوک کیلئے خدمت مہربانہ صوفیہ منافقین کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا اس لیے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے دوچار ہونیکے اندیشہ سے پہلے ہی آنحضرت حضرت علیؑ کو اپنا جانشین بنانے کے بعد ہی عازم مہربان ہوئے۔ دوسری طرف خارجی محاذ پر اس وقت دنیا کی دو عظیم سلطنتیں تھیں روم و ایران اور ہر وقت ان سے خطرہ تھا کہ ہمیں یہ حملہ آور نہ ہو جائیں اس لیے یہاں صلح حدیبیہ کی طرح ایسے حالات میں رسول خدا کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت رسالت کا کام ایک یا کئی

ایسے شخصوں کے سپرد کر کے جائیں جو انہی عظیم ذمہ داری کو سنبھال سکیں ہوں تاکہ دعوت اسلام استوار ہو جائے اور ہر قسم کے خطرہ سے محفوظ و مضمون ہو جائے۔

خلیفہ اول کو حکومت اسلامی کی ذمہ داری کا احساس تھا اور یہ سوچ کر کہ حاکم اسلامی کے اٹھ جانے کے بعد عظیم خلا پیدا ہو جائے گا اس لیے انہوں نے امت کو اس کی حالت پر نہ تھوڑتے ہوئے اپنے مرنے سے پہلے مرض الموت میں لوگوں کو یہ وصیت کی :

میں نے عمر میں خطاب کو تم لوگوں پر حاکم و امیر قرار دیا ہے لہذا ان کی باتوں کو سنو اور ان کی پیروی کرو۔

چونکہ خلیفہ اول جانشین کا معین کرنا اپنا حق سمجھتے تھے اس لیے جانشین کو معین کر کے لوگوں پر ان کی اطاعت کو لازمی قرار دیا اسی طرح خلیفہ دوم نے زحمتی ہونے کے بعد فوراً اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی تشکیل کر دی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمرؓ عین خلیفہ کے سلسلہ میں مسلمانوں کے حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اسی لیے چھ آدمیوں پر مشتمل کمیٹی کی تشکیل کی۔

حضرت علیؓ نے بھی حالات کی نزاکت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس خطرہ کا احساس کرتے ہوئے کہ لوگ پھر نہ جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں بہت ہی چھپیدہ حالات و مضطرب فضا میں خلافت کو قبول کر لیا۔

اب آپ سوچئے کہ رسول اللہؐ اس حساس ترین مسئلہ سے کیونکر چشم پوشی اختیار کر سکتے تھے؟ جبکہ آپ کا در زمانہ جاہلیت سے بہت قریب تھا تو کیا ایسی صورت میں ممکن تھا کہ امت کو آنے والے خطرات سے آگاہ کئے بغیر اور ان خطرات سے

حفاظت کا انتظام کئے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے؟
 یہ واقعہ ہے کہ اس منفی پہلو کی کوئی توجیہ و تاویل ممکن ہی نہیں ہے۔ اور نہ یہ ممکن
 ہے کہ رسول اسلام اس عظیم خطرہ کے تدارک کا کوئی بندوبست نہ کریں۔ اور یہ تو خیر
 سوچا ہی نہیں جاسکتا کہ پیغمبر اپنے بعد اسلام کی اہمیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور سنا
 کے لئے اپنے بعد کسی انتظام کے قائل تھے!

بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اسلام سترہاڑی پر پڑے ہوئے شدت تکلیف
 کے باوجود رسالت و امامت کے بارے میں بہت متفکر و پریشان تھے چہرے سے
 اظہارِ فکر و قلق نمایاں تھا بلکہ آپ اپنے کو بھول کر ساری توجہ اسی طرف مبذول کئے
 ہوئے تھے۔

ان حساس ترین لمحات اور اضطراب و بجزائی حالات میں جب تمام حاضرین نے
 رسول کی زندگی و موت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور لوگ پیغمبر اسلام کو چاروں طرف
 سے گھیرے ہوئے تھے کہ اس سکوت کو توڑتی ہوئی نبی کی آواز کو سنی:
 میرے لئے کاغذ و دوات لاؤ تاکہ تمہارے لئے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جسکے
 بعد گمراہی کا امکان ختم ہو جائے!!!

اس واقعہ قبلم قرطاس پر فریقین متفق ہیں۔ پس رسول کا یہ اقدام کہ مناسب
 سے بڑی دلیل ہے کہ آنحضرت اپنی نورانی زندگی کے آخری لمحات تک اسلام کے مستقبل
 کیلئے متفکر تھے اور اپنے بعد آنے والے خطرات کے لیے بہت زیادہ فکرمند تھے
 امت کو انحراف سے بچانے کے لیے اور انحطاط محفوظ رکھنے کے لیے آپ مستقبل
 کے بارے میں اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ گھمنے والے

لے سند احمد خلیل ج ۱ ص ۲۲۲، بلقعات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۸، صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۸، تاریخ تبری ج ۱ ص ۲۲۶

اور عمیق فکر رکھے ورنے آپ ہی تھے۔

ایک بات اور بھی بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے کہ پہلی آسمانی شریعتوں اور روایات کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ تمام انبیاء اکرام و مجاہدین کے مطابق اپنے جانشین کا انتخاب اپنی زندگی ہی میں کر دیتے تھے مثلاً جناب آدمؑ، جناب ابراہیمؑ، جناب یعقوبؑ، جناب موسیٰؑ، جناب عیسیٰؑ علیہم السلام نے اپنے اپنے وحی کا انتخاب کر کے ان کے اسماء کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ سہ رسولؐ کی حدیث ہے: ہر پیغمبر کا ایک وحی و وارث ہوتا ہے اور علیؑ میرے

وحی و وارث ہیں سہ

نیز قرآن مجید کا حتمی فیصلہ ہے کہ سنت الہی میں کوئی تبدیلی اور کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں ہے۔ تو پھر رسولؐ اسلام کو بھی اسی سنت الہی پر وحی الہی کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا اور اپنے وحی کا امت کے لیے اعلان کرنا واجب تھا۔ ایسا ہوا بھی کہ رسولؐ خدا نے امر پروردگار کے بموجب اور بقائے رسالت کے لیے اپنے وحی کو منتخب کر کے اعلان کر دیا اور امت کی تکلیف معین کر دی۔ اور یہ عقیدہ کتاب خدا سے نکلا ہے۔

● مسلمانوں کے اس عقیدہ کے باوجود کہ آنحضرتؐ نے ابو بکر، عمر، عثمان کو کبھی بھی اپنے جانشین کی حیثیت سے متعارف نہیں کرایا۔

● قرآن و سنت میں ان حضرات کی خلافت کے سلسلہ میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔

● یہ مسلم ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت دینی تعلیم کے مسلمات سے نہیں ہے

۱۔ اثبات الوصیۃ صحیحی، تدریج بخ یعقوبی

۲۔ تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۵، ریاض المفروق ج ۲ ص ۱۷۸

بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور مسلمان کو حق ہے کہ اپنی تحقیق و اپنی نظر کے مطابق اس مسئلہ میں مخصوص رائے رکھے۔ اور منطقی سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مذہب اہلسنت کسی مسلمان کو مسئلہ خلافت پر بحث و فحص کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہر شخص کا جو فطری حق ہے۔ یعنی تحقیق و تفتیش کھلے دہن کے ساتھ منطقی استدلال جو قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے، اس کو چھین لیتا ہے۔ اس لئے ہم اس نتیجہ تک پہنچنے میں برحق ہیں کہ مسئلہ خلافت اہلسنت کی نظر میں ایک جذباتی چیز ہے، کوئی عقلی و شرعی چیز نہیں ہے، اور اتنی بات سب اسی جانتے ہیں کہ جب عقل پر جذبات کا غلبہ ہو جائے تو انسان نہ کسی معیار کو مانتا ہے نہ دلیل کو یہی حال برادرانِ اہلسنت کا بھی ہے۔

حضرت علیؑ کی قیادت کا قانونی اعلان

رسول اکرم کے انتقال کے بعد اور عظیم ربیب سے معاشرے کے خالی ہو جانے کے بعد اسلام اور امت مسلمہ کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس عظیم ربیب کی جگہ پر کوئی ایسا لائق و فائق و ممتاز رہبر آئے جو علم و تقویٰ کی چوٹی پر فائز ہوتا کہ انقلاب اسلامی انحراف کا شکار نہ ہو سکے اور نہ جاہلیت کی طرف پلٹ سکے بلکہ اجتماعی اور سیاسی نظام اس ربیب کی وجہ سے مستحکم سے مستحکم تر ہو جائے۔

کیونکہ ربیبیت کا مسند اگر اس امت کے ہاتھ میں دبیدا جائے تو ابھی تازہ تازہ رسوم جاہلیت کی گرفت سے آزاد ہوئی ہے اور ابھی تک جاہلیت کے عقائد کی جڑیں اسکے رگ و ریشہ میں پیوست ہیں تو پھر کسی بھی طرح سے صاحب رسالت کے عظیم مقاصد کے خواب شرمندہ تصویر نہیں ہو سکیں گے اور اسلام کو منفی عوامل کے خطرات سے بچایا نہ جاسکے گا۔

اس لئے ان اہم مقاصد کی تکمیل کے لئے صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی شخصیت کی ربیبی تسلیم کر لی جائے جو مسائل رسالت سے آگاہ ہو، وسیع علم و دانش سے آراستہ ہو، ایمان کے بلند ترین جگہ پر فائز ہو، خطا و نسیان سے اسی طرح دور ہو جس طرح رسول اکرم تھے۔ کیونکہ اس وقت اسلامی معاشرہ کو ایک ایسے ہی قائد اور ربیب کی شدید ضرورت تھی جو زمام حکومت کو سنبھال سکے اور انسانی تعلیم و تربیت کو بڑی لائق نظر سے تکمیل کی منزل تک پہنچا سکے اور اس کی قیادت کے زمانے میں شریعت کو جیسی بھی مشکل پیش آجائے اسکو حل کر سکے۔

تاریخی شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جوہہ الوداع کی واپسی پر رسول اکرم نے
۱۸ مادی لالچو کو فرمانِ خداوندی کی بنا پر اپنا اومی و جانین نامزد کر دیا اور اس طرح انقلاب کا
داعی راستہ وسیع حق و سعادتِ امت کے لیے معین کر دیا۔

ہجرت کے دسویں سال جوہہ آنحضرت کی عمر کا آخری حصہ ہے آپ نے طے کیا کہ
اسلام کے عظیم ترین اجتماع میں جو کہ میں ہو گا شرکت کریں گے۔ اس خبر کے نشر ہوتے
ہی گئے اس سال رسولؐ حج کریں گے اور نزدیک سے مسلمان جو قہر جو قہر مدینہ کے
لیے نکل پڑے تاکہ رسول اکرمؐ کی ہمراہی کے شرف کے ساتھ آنحضرت کے ہمراہ حج کر
کے مناسک حج سیکھ لیں۔

آخر کار مہاجرین و انصار و دیگر مسلمانوں پر مشتمل یہ کاروان اپنے عظیم میثاق کی
سرگردگی میں مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچتے ہی سب سے پہلے زیارت کعبہ سے
آغاز کیا۔ اور شہر مکہ پر شکوہ مراسمِ اسلامی کے منظر کا شاید تھا معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں مسلمانوں
پر مشتمل بگردق اوقاف کی چنگھاڑتی ہوئی جوتیں ہیں جو اپنے عظیم رہبر کے ساتھ ادا سے مراسم
میں مشغول ہیں۔ پیغمبر اسلامؐ بھی اپنے خدا کے حضور حج سر بند کھتے کہ اتنے آلام و مصائب
برداشت کرنے کے بعد آج اپنی محنت کا صلہ دیکھ رہے تھے۔

اس سال کے حج کو جوہہ الوداع کہا جاتا ہے فریضہ حج مکمل کر کے حاجیوں کی
عظیم تعداد کو ہمراہ لے کر رسولؐ مدینہ کی طرف چلے۔ مومنین نے ۹۰ ہزار سے ایک لاکھ
میں ہزار آدمیوں کا تخمینہ لگایا ہے۔ اور جب یہ عظیم لشکر مکہ کی وادیوں کو اپنے پیچھے
چھوڑتا ہوا "غدیر خم نامی" بے آب و گیاہ جنگل میں پہنچا۔ تو دفعہٴ جبریل آیت لے
کر آئے اور رسول اکرمؐ سے کہا کہ اسی جگہ توقف فرمائیے پیغمبرؐ نے لشکر والوں کو ہر سے

۱۶۵ — ۱۶۳ م ۲۹ — ۲۸ مجلہ الزوائد ج ۹ ص ۱۶۳ — ۱۶۵

۲۳ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۳

روک دیا اور پتھے رہ جانے والے حاجیوں کا متفقہ کرنے لگے۔

تھکے ماندے کمری کے مارے مسافروں کو ٹھیک دوپہر میں بھڑکتی ہوئی زمین کے اوپر، جھکتے ہوئے سورج کے نیچے ٹھہرنے کا حکم سننے ہی پورے قافلہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جبرئیل نے آکر پیغمبر اسلام کو یہ مشورہ سنایا : اے مہم سائل! جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پونچھا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام نہیں پونچھایا اور تم زرد نہیں۔ خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

آیت کے مضمون میں ذرا سی دقت کرنے سے یہ تپہ چلتا ہے کہ خدا کا یہ پیغام اتنا عظیم تھا کہ پیغمبر اس کے پونچھانے سے خائف تھے اور حکم ایسا تھا کہ اگر کوئی پونچھایا تو کوئی بھی پیغام نہیں پونچھایا اور اس کو پونچھنا یا تو سب کچھ پونچھایا۔

اس آیت میں خدا نے اس امر کی اہمیت بھلا دی اور اس پیغام کے پونچھانے پر جو خطرات درپوش ہو گئے ان سب سے حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔

واقعہ غدیر کے ستر دن بعد آنحضرتؐ اس دار فانی سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں بنا برین ۲۳ سال تک بدو وحی سے انسانی ہدایت و سعادت کے لیے جو چیزیں لازم تھیں ان کو حاصل کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر چکے تھے لیکن یہ مسئلہ کہ زیادہ ہی اہمیت کا حامل تھا کہ جس کی تبلیغ پر تکمیل رسالت موقوت تھی اور تمام نعمت و رضائے الہی بھی اسی مسئلہ سے وابستہ تھی۔

ایک احتمال یہ بھی تھا کہ اس فریضہ کی ادائیگی پر رسولؐ خدا کو بدخواہوں کی شرارت کا نشانہ بننا ہوگا تو خدا نے رسولؐ کو یہ حکم فرمایا کہ جس کی تبلیغ پر تکمیل رسالت موقوت تھی اور تمام نعمت و رضائے الہی بھی اسی مسئلہ سے وابستہ تھی۔

لہ پ شمس ۱۰ ماہہ، آیت ۶۷

محفوظ رکھے گا۔

یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس امر کا موضوع کس قدر اہم تھا کہ اسکی اور انکی تکمیل رسالت کا سبب اور عدم ادائیگی رسالت میں نقص کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانہ کے عربوں کا عام نظریہ تھا کہ منصب و سرپرستی کے لائق وہی لوگ ہوتے ہیں جو سن رسیدہ ہوں لیکن جو نوجوان ہوں زمانہ کے گرم و سرد کو نہ دیکھے ہوں وہ بلند مقامات کے لئے موزوں نہیں ہوا کرتے۔ اس اعتبار سے بھی امر الہی کی تبلیغ کے لئے زمین جوانوں کے لئے سازگار نہ تھی۔

زیر وہ گذشتہ تلخ واقعات کی یادیں بھی برسرِ اسلام کی روح کو برساتی تھیں اور رسولِ اسلام کا رنج و غم اور بڑھ جاتا تھا۔ اور ابھی تو آپ سامہ بن زید اور عتاب کے معاملے میں تنگ نظر صحابہ کا برتاؤ نہیں بھول پائے تھے کہ جب اسامہ کو لشکر کی سرداری بخشی اور عتاب کو مکہ کی گورنری تو ایک گروہ نے کھل کر مخالفت کی اور رسول پر اعتراض کیا۔ یہی وہ عوامل و اسباب تھے کہ رسول خدا حضرت علیؑ کی ولایت و جانشینی کے اعلان میں تردد و مضاربے تھے۔ کیونکہ ایک تو حضرت علیؑ کی عمر بھی صرف ۳۳ سال تھی دوسرے عرب کا نظریہ جوانوں کی سربراہی کو قبول کرنے کے فیئور میں نہیں تھا۔

اس کے علاوہ بہت گروہ لوگ جو آج مسلمانوں کی صف میں تھے اور صحابہ میں شمار ہوتے تھے وہ میدان جنگ سے شکست کھائے ہوئے تھے۔ حضرت علیؑ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو واصل جہنم کیا تھا اسکی وجہ سے موضوع مزید حساس ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جب بھی ان تکلیف دہ واقعات کو یاد کرتے تھے ان کے دل حضرت علیؑ سے متنفر ہو جاتے تھے اور ان کے سینہ میں

ہشس کینڈ بھڑکنے لگتی تھی اس وجہ سے رسول متال تھے۔
 لیکن اس ناہموار فضا کے باوجود ارادہ الہی یہ ہوا کہ حق کی عنایتوں کے زیر سایہ
 بزم پیغمبر سے اعلیٰ ترین مقام معنوی جس نے حاصل کیا ہوا اور جو بہترین و ولاترین شخصیت
 ہو جائیگی رسول کے لئے اسی کا اعلان کیا جائے اور اس عظیم شخصیت کے معین کر
 دینے کے بعد پیغمبر کی تبلیغ جهانی مکمل ہو جائے گی۔

شیعہ محدثین نے اور شی محمدین کی ایک جماعت نے تخریج کی ہے کہ
 آیتہ یا ایہا الرسول بلغ... الخ غیر فرغم میں نازل ہوئی ہے اور صاحب مایعلق عن
 الہوی کو حکم خدا بسبب نزول وحی وازروئے حکمت اس میدان میں حکم ملا کہ اسلام
 کے اہم ترین بنیادی موضوع کا اعلان کر دیجئے یعنی علی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیجیئے۔
 جی ہاں علیؑ ہی کی وہ شخصیت تھی جو کبھی شرک و کناہ سے آلودہ نہیں ہوئی
 جنھوں نے اپنی پوری زندگی پستی تعلیمات کی نشرو سر بلندئی اسلام کی خاطر صرف کر دی
 آپ تمام پیغمبروں کا آئینہ تھے۔ قوانین و سنن دین کے محافظ تھے۔ اور انسان کی کمال
 و دستگاری کی طرف رہبری کرنے والے تھے اور واقعہ ہے کہ بکاس امامت
 و پیشوائی انھیں کے قدر عنان پر فٹ بھی تھا۔

۱۰۰۰ھ میں محدثین نے اسباب النزول کے ص ۵۰ پر اسٹیوٹ نے رد مشور
 کی جلد تین ص ۲۹۸ پر فندوزی نے نیایح المودۃ کے ص ۲۰ پر آلوسی اپنی تفسیر کی چھٹی جلد کے
 ص ۲۰ پر تاجی شوکانی نے فتح القادیر ج ۲ کے ص ۵۷ پر فخر رازی نے اپنی تفسیر کی تیسری جلد کے
 ص ۶۳۶ پر ابدال الدین نے عمدۃ القاری کے ص ۵۸۳ پر اور شیخ محمد عبدہ نے تفسیر المنادیم
 آیتہ یا ایہا الرسول بلغ کے ذیل میں اسکو تحریر فرمایا ہے۔

مختصر یہ کہ وہ عظیم اجتماع جو میدان غدیر میں ہو گیا تھا نماز کا وقت آنے کے بعد سب نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز نظر ادا کی سلسلہ نماز کے بعد پورے میدان میں اکٹھا ہو جانے والے حضرات جو کسی تازہ کنجی حادثہ کا انتظار کر رہے تھے ان کے درمیان خدا کے ایک ہی فرمان کی بجا آوری کے لیے رسول اکرم اٹھے۔ اور پلان شتر سے بنے ہوئے منبر پر قدم رکھا اور اسی جگہ بیٹھے جہاں سے پورا مجمع آپ کو دیکھ سکے اور آپ کے بیان کو سن سکے۔ اس کے بعد ملکوتی آواز، شیریں لب و لہجہ، کمال دور رس صدا کے ساتھ اس وسیع فضا میں آنحضرتؐ نے ایک ایسا خطبہ دیا جس کو تمام لوگوں نے سنا۔ آپ نے اس خدا نے حکیم و قدیر و بھیر کی کہ جس کے علم و حکمت کو کوئی زوال نہیں ہے حمد و ثنا کے بعد فرمایا :

لوگوں گن ہے کہ میں بہت جلد تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں اور دعوتِ الہی پر لیک کہوں "سنو، تم بھی ذمہ دار ہو اور میں بھی ذمہ دار ہوں کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ خدا ایک ہے؟ اور تمہاں کے بندے اور رسول ہیں؟ اور یہ کہ جنت و دوزخ حق ہے، موت حق ہے، بعثت حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے اور خدا مڑوں کو قیامت میں ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ سب نے بیک زبان کہا: ہاں ہم ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں!

اس کے بعد آپ نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: جب تم لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو میں دو بہت ہی گرانقدر چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ ایک تو کتابِ خدا کے بارے میں جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا تمہارے اسکو

لے سند حدیث ج ۱ ص ۲۸۱ تا ۲۸۲ ابن کثیر ج ۵ ص ۴۱۲

مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ گمراہ نہ ہو سکو اور دوسری میری عزت و اہمیت میں
 خداوند لطیف و خیر نے مجھے خبر دی ہے کہ ان دونوں میں جو میں کو شر کے پہنچنے تک
 کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لہذا تم لوگ ان دونوں کو انقدر لمانہ سے
 روکروانی نہ کرنا تم لوگ جب تک ان دونوں سے متوسل رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو
 ایک کتاب خدا اور دوسری ہے اہمیت۔ لے

پھر علیؑ کو اپنے قریب بلا کر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ لوگ باقاعدہ
 پہچان لیں اس کے بعد فرمایا: مسلمانو تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ولایت
 کون رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور اس کا رسولؐ بہتر جانتا ہے تب رسولؐ
 نے فرمایا: جس کا میں ہوں اس کے یہ علیؑ موئی میں سہ خداوند جو علیؑ کو دست
 رکھے تو بھی اس کو دوست رکھے اور جو علیؑ کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھے سہ
 جو علیؑ کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کرے جو علیؑ کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد
 نہ کرے بار الہامی کو ادھر پھیر جا ادھر علیؑ پھریں۔

۱۔ صحیح ترمذی ج ۵ ص ۲۲۸۔ ۲۔ کنز العمال ج ۱۵ ص ۱۲۲۔ ۳۔ مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۸
 ۱۹۔ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۰۹۔ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۰۹۔ ۲۱۳۔
 ۴۔ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۰۵۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ تاریخ
 ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲۳۔ ۵۔ حدیث غزنیہ مختلف طریقوں سے اہلسنت کی کتابوں میں درج ہے۔ غزنیہ
 ج ۱ ص ۱۲ سے ۲۲ تک دیکھئے اس حدیث کو ایک حدیث صحابہ کرام نے روایت کی ہے۔ ان میں
 سے ابو بکر، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، اسامہ بن زید، اس بن مالک، جابر بن عبد اللہ، زید بن ثابت،
 سعد بن عبد اللہ، طلحہ، زبیر بن عوف، وغیرہ مشہور صحابی بھی شامل ہیں۔ . . باقی صفحہ آئندہ پر۔

ان کلمات کے اختتام پر فرمایا تم لوگ دوسروں کو مطلع کرو جو لوگ موجود ہیں وہ غائب حضرات کو اس واقعہ کی اطلاع کریں۔

بیشک جو شخص تاج فرمان الہی اور پیغام رسالت پناہی کی بنا پر سربراہانے تختِ ولایت ہوا اور امت کی ہدایت کا ذمہ دار بنایا گیا وہ حضرت علیؑ تھے اس طرح عالم اسلام کا سب سے شائستہ ترین شخص جو منہج علوم و فضائل تھا۔ مسلمانوں کی رہبری کیلئے منتخب کیا گیا۔ اور رسول اسلام نے امامت و خلافت کے مسئلہ کا اعلان کر کے قیامت تک کے لئے مسلمانوں پر ہجت تمام کر دی۔

ابھی مجمع اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں پایا تھا کہ جبرئیل امین وحی رب العالمین کے کریمۃ اللعالمین کے پاس پہنچے کہ خدا نے فرمایا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ س ۵۔ ا ۱۰۔ آیت ۳ لے

باقی حاشیہ مؤلف گذشتہ، ترمذی نے اپنی صحیح کے ج ۲ ص ۲۹۷ پر حکام نے مستدرک کے ج ۳ ص ۹ پر، فخر رازی نے مفاتیح الغیب کے ج ۱۲ ص ۵۰ پر، واحدی صاحب نزول کے ج ۱ ص ۱۵۰ پر، معوقی سنہی تاریخ کے ج ۲ ص ۹۲ پر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے ج ۵ ص ۱۰۰ غلیب بغدادی تاریخ بغداد کے ج ۷ ص ۷۷ پر، نجاشی اپنی تفسیر کے ص ۱۰۰ پر، ابن حجر مواعظ کے فضل ۵ باب اول میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔

لے پ ۵ آیت ۱۰۔ جلال الدین سیوطی درر مشورہ کے ج ۲ ص ۱۰۱ پر ابن کثیر صحیح ج ۲ ص ۱۰۱ پر، جوینی نے فرزند اسلمین کے باب ۱۰ ص ۱۰۱ غلیب نے تاریخ بغداد کے ج ۱ ص ۲۹۰ پر، صاحب التقدیر صحیح ج ۲ ص ۱۰۱ پر، خواری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی ہے۔

ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کو کمال کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔

یعقوبی نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو رسول خدا پر غنیمت میں نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام جب منبر سے اترے تو ساری فضا غوغا کی گئی اور لوگوں نے بڑی گرجو شوشی اور مسرت اور سرور کے ساتھ ولایتِ علی کا استقبال کیا۔ تمام حجاجِ مکروہ درگروہ حضرت علیؑ کے پاس جا کر ربریت کی تہنیت و تبریک پیش کرنے لگے۔ اور ان کو مومنین و مومنات کے موتی کے خطاب سے پکارنے لگے۔

اس زمانہ کے مشہور شاعر حسان بن ثابت نے جو اس جمع میں موجود تھے رسول اکرم سے اجازت لے کر اس روز عید کے لیے شاندار قصیدہ نظم کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا۔

لے تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۳۶

۵۰ ینادِیہم یوم القَدِیْرِ نَبِیْہِم ۰۰ یَجْتَمِعُ وَاکْرَمُ بِالنَّبِیِّ مَنَادِیَا
 یَقُولُ فَمَنْ مَوْلَاکُمْ وَوَلِیَّتْکُمْ ۰ فَقَالُوا وَلِیُّدِہَا هَٰذَا الَّذِیْ
 اٰلَہٰکُمْ مَوْلَاؤُا وَاَنْتَ وَوَلِیُّنَا ۰ وَاَمَّا لَکَ مِنَ الْبَرِیَّةِ عَٰلِیَا
 هَٰذَا الَّذِیْ عَاقَمَ بِاَعْلٰی فَاَنْتَ ۰ نَبِیَّتْکَ مِنْ بَعْدِیْ اَمَامَا وَاَعْلٰیَا

ترجمہ: اے عذیر کے دن مسلمانوں کا نبی تم کے میدان میں مددگار رہا تھا اور کتنا اچھا نبی ہے جو آواز دے رہا ہے۔

۶۰ فرمایا تمہارا مولا وہی کون ہے؟ سب نے کہا۔ کسی صحابی نے گفت کا اظہار نہیں کیا۔
 ۶۱ آپ کا خدا ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے ولی ہیں پوری دنیا میں ہم لوگوں میں سے کوئی =

آیہ اُکملت کی دلالت بخوبی اس بات پر مجبور ہے کہ دین خدا اس دن مرحلہ کمال کو پہنچا اور نعمت الہی تمام ہوئی، دین کا کمال ہونا اور نعمت کا تمام ہونا خود اس بات کو بتاتا ہے کہ اس دن کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی اہمیت کا قرآن اظہار کر رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے خدا کی مرضی حاصل ہوئی اور اسلام پسندیدہ دین بنا یعنی علیؑ کو جانشین بنانے کے بعد دین حق اپنے کمال کو پہنچ گیا اور وحی پیغمبر کے انتخاب سے نعمت تمام ہو گئی۔

حدیث متواتر اور فقہین کی متفق علیہ و معتبر تاریخی کتابیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آیہ اُکملت لکھ... الخ رسول خدا پر غدير غم میں نازل ہوئی یعنی جس دن رسول نے اپنے بعد کے امامت و قیادت کے لیے علیؑ کا اعلان کیا اسی دن یہ آیت اتری اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ مادہ — اسی میں آیت اُکملت لکھ دیکھ ہے — وہ آخری سورہ ہے جو رسول اسلام پر نازل ہوا اس کے بعد کوئی نئی سورت نہیں نازل ہوئی اور یہ سورہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں نازل ہوا ہے۔

بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ "الیوم" سے مراد زناہِ نبوت ہے کہ اس دن خدا نے دین کو کمال اور نعمت کو تمام کیا ہے۔ مگر یہ گمان بالکل بے بنیاد ہے۔ حقیقت و واقع سے دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے اور نہ یہ تاریخی حقیقت

== آپ کے حکم کا نافرمان نہیں ہے۔

یہ پھر نئے کہاائے علیؑ! میں نے تم کو اپنے بعد کے لیے امام و ہادی معین کر دیا ہے۔

آیت کے کسی طرح مترسٹ ہے۔ کیونکہ یہ یوم بعثت تو نعمت خدا کی ابتدا کا دن ہے نہ کہ انتہا کا دن ہے۔ اور ان دونوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے کجا ابتدا کجا انتہا !
 آیت کہہ رہی ہے آج دین کو کمال بخشا، نعمت کو تمام کیا یعنی جس دن یہ اہم واقعہ ہوا خدا نے اس دن یہ سب کیا۔ حدیث و تاریخ دونوں میں سے کوئی بھی اس نظریہ کی تائید نہیں کرتا کہ یہ آیت بعثت میں اتری۔

واقعہ غدیر اور جس اموریت کی تعمیل پیغمبر اسلام نے کی تاریخ اسلام میں اس کی بہت زیادہ کوئی نہ رہی۔ متعصب اور جوہر فکری رکھنے والے مورخین کے علاوہ تمام ان مورخین نے جن کا نظریہ صرف واقعات کا تحریر کرنا اور تاریخی حقائق کا محفوظ رکھنا تھا سبھوں نے اس داستان کو بیان کیا ہے اور اس کے متعلق جزئیات تک کو بھی نہیں چھوڑا۔

زمانہ رسول سے قریب صدیوں میں اس دن کی مسلمانوں میں بہت شہرت تھی اور متعدد شواہد ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اس دن جشن منایا کرتے تھے اور تمام لوگ شرکت کرتے تھے۔
 مشہور مورخ ابن خلکان اٹھارہویں ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ - ۱۷

مسعودی نے شب ۱۸ ذی الحجہ کو شب عید غدیر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ ۱۷
 پانچویں صدی ہجری کا مشہور ایرانی دانشمند ابو ریحان بیرونی روز غدیر خرم کو یوم عید شمار کرتا ہے کہ مسلمان اس دن جشن مناتے ہیں۔ - ۱۷

۱۷ وفیات الامیاء ج ۱ ص ۶ - ۱۷ التبیہ و الاشراف ص ۳۲ - اور میں نے ص ۲۷ پر دیکھا ہے لگھلہ ہے
 غدیر اٹھارہویں ذی الحجہ ہے مگر بعض نے ۱۸ ذی الحجہ اور ان کے لیے اس دن کا ذکر کرتے ہیں۔ ۱۷ تہذیب و آثار باقیہ ص ۳۲۲

مٹی بن جاتا ہے اور ہر دماغ کی ایک نئی شکل ہوتی ہے کہ کسی دن وہ نبت بن کر ابھرتا ہے۔ اور حیران کن غذا ہو کر حیران کے جسم کا ایک جزو بن جاتا ہے۔ سیکن اس کا جہر بہر حال ثابت رہتا ہے۔ اور ان تمام قرابت کے درمیان وہ مدغم نہیں ہوتا۔

یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال بڑے ششدر ہونے والی طاقت کی مختلف شکلیں یا بدیت کارنگ اختیار کر کے مغز کی لائٹ میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ اور سادہ دماغ کی حیثیت سے یا شقاوت و فذاب دائم کی حیثیت سے ہمارے انجام کی یقینی شکل و صورت اختیار کر لینے کی عالی سرگرمی طاقت ہے۔

ہمارے زمانے میں کٹون ٹیکنالوجی کے محققین اور علماء کی کوششیں اس حد تک ترقی آ رہی ہیں کہ وہ سابق بنی انسان کی آواز کی مروجوں کو واپس لاسکتی ہیں اور وہ ایک مخصوص مدد تک پیچیدہ آلات کے ذریعہ مومن صنعت کاروں کی ان آوازوں کو جربنائی پرٹی چیز پر ارتعاش کی صورت میں تھیں، کہ بھی واپس لاسکتی ہیں۔

ذاتِ خود یہ طس کامیابیاں بحث کے حق ہر سنے پر دلیل ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے مواد کے بارے میں غم کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو غور و فکر سے معقول ہے اور علمی طریقے سے اس کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر خدا انسانی جسم کے ذرات جو ششدر ہو چکے ہیں انہیں واپس لاکر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟

قرآن اس حقیقت کی طرف متعدد بار اشارہ کرتا ہے: **سِنَهَا خَلَقْنَاكُمْ ذُنْهًا نَعْبُدْكُمْ وَرَبِّنَهَا نُنْجِرْكُمْ تَارَةً أُخْرَى** (اس طہ آیت ۵۵) یعنی ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا کر لائیں گے اور اس سے دوسری بار (قیامت کے دن) تمہیں نکال کر لائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم خداوند عالم کی قربت فائقہ میں غور و فکر کریں۔ اور یہ آیت دیا و آخرت میں انسان کے ماضی و مستقبل کو کچھ ایسے انداز سے پیش کر رہی ہے

جو انسان کے مضطرب دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موت سے انسان مصدم نہیں ہو جاتا کیونکہ ایسا ہونے پر خلقت میں ہونے والے تغیرات بے مقصد و عبث ہو کر رہ جائیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ زندگانی دنیا میں یہ سعادت نہیں ہے کہ وہ خلقت کی ہدفِ غائی بن سکے اور اگر ہم پورے انعام و جود کو بغیر غائر دیگیں تو معلوم ہو گا کہ یہ نتیجہ بہت ہی کمزور ہے یہ اس مقدمہ رضیعہ و غلبہ کی قیمت نہیں قرار پاسکتی۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زمین کے کھینا وہی اثرات کی وجہ سے انسان کا جسم مستثنیٰ ہے اور کہ مٹانے و ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا جاسکتا، قرآن انہیں متوجہ کر کے کہتا ہے: **فَقَالُوا لَنْ نُعْرِفَنَّهُ حَتَّىٰ نَخْرُجُ مِنْ حُضُنِّهَا وَعَادَا مُشْنًا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ رَجِيعٌ لِّعَبِيدٍ - قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَنِيظٌ۔** (سورۃ اٰن، آیت ۳۰، ۳۱)

پس گفتم کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ بھلا جب ہم مرجائیں گے اور (سرنگل کر) مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا (مقل) ہے (بید) بات ہے۔ ان کے اجسام سے زمین جس چیز کو (گھاگھا کر) کم کرتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور ہمارے پاس تو قریری یادداشت کتاب (الحق) محفوظ (موجود) ہے۔

جو لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تصدیق نہیں کرتے یہ آیت ان لوگوں کے لئے بیان ہے اور یہ آیت اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ بدن کے تکوین میں استعمال شدہ عناصر جو تھوڑا تھوڑا کر کے سرنگل جاتے ہیں اور خزاںِ فطرت میں پلٹ جاتے ہیں ہم ان کی جگہ کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے متفرق اجزاء کو ہم جمع کر دیں گے اور بدن کو از سر نو زندہ کریں گے، جسے تم امرِ عمل خیال کرتے ہو۔ یہ اگرچہ ایک عبرتِ قابل میں ہے۔ لیکن پھر ہمیں پہلے کے مثل ہے۔

صدائے سلام میں ایک مرتبہ رسول خدا (ﷺ) معاد کے بارے میں تقریر فرمایا ہے تھے کہ اتنے میں

نفوس پر اپنی اولویت کا اقرار لے لیا تو فوراً فرمایا جس کا میں مولیٰ ہوں اس کے علیٰ بھی
 مولیٰ میں جس کا فطری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی مولیٰ یعنی ادنیٰ استعمال کیا جائے جو منصب
 رسولؐ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے وہی علیؑ کے لئے اور اگر اولویت کے معنی
 مراد نہ ہوتے تو پیغمبرؐ کا اپنے لئے اولویت کا اقرار لینا بے معنی ہی بات ہوتی، کیا اس
 جملہ سے ایک معمولی سی اسلامی دوستی کچھ میں آتی ہے؟

اردو کے مشہور شاعر علی حسن صاحب جاسسی فرماتے ہیں:

چرا در معنی من کنت مولیٰ میروی برسو: علی مولانا معنی کہ پیغمبرؐ بود مولیٰ، مترجم۔
 رسولؐ خدا نے ابتدا کلام میں لوگوں کو یہ کہہ کر مخاطب کیا: کیا تم اس بات
 کی گواہی نہیں دیتے کہ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ کیا تم اس بات
 کی گواہی نہیں دیتے کہ محمدؐ رسول اللہؐ میں؟ اور جنت و جہنم حق ہے؟ اس سوال کا مقصد
 اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اصول کے ساتھ ایسی ہی ایک اصل کا اور
 اضافہ کریں؟ کیا پیغمبرؐ کا ہدف اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں علیؑ
 کی ولایت و خلافت کا اعتراف تینوں اصولوں کی طرح ایک بنیادی چیز کا اعتراف ہے۔
 اگر رسولؐ کا مقصد مولیٰ سے محض دوست و مددگار کے ہوتے تو اس اعتبار
 سے علیؑ کی ولایت ہی طرح سنت اسلامی ہوتی جس طرح دیگر مومنین کی ولایت سنت
 اسلامی ہے۔ ہمیں علیؑ کی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ یہ بات تو ابتداءً اسلام
 سے اسلامی اخوت کے الف، با، میں شمار ہے اس لئے کہ یہ کوئی ضروری نہیں
 تھا کہ اس موضوع کا اعلان اتنے بڑے اجتماع میں کیا جائے اور وہ بھی ان مقدّمات
 کے ساتھ اور اتنی لمبی چوڑی تقریر کے بعد اور نہ اس کی ضرورت تھی کہ پہلے لوگوں
 سے اصول لے گا نہ کا اقرار کر لیں پھر اس مطلب کو بیان کریں۔

اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ آنحضرتؐ اس نبیؐ عظیم میں حضرت علیؑ کا نام لینے سے پہلے اپنی موت کے قریب آنے کا ذکر فرماتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ میں غنچہ رب تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کمر کے رسولؐ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کے رہبر کے مرنے کے بعد جو خلا پیدا ہو گا اس کو پُر کرنا ضروری ہے اور فوراً علیؑ کا تعارف کرنا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی شخص اس خلا کو پُر کر سکتا ہے ورنہ صرف علیؑ کی دوستی یا ان کی مدد رسولؐ اسلام کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پُر نہیں کر سکتی۔ آخر اس شدید گرمی میں ایک لمبی جوڑی تقریباً ایک لاکھ کے مجمع میں کمر کے مرنے پر بتانا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علیؑ بھی دوست ہیں یہ کوئی معقول بات ہے؟ کیا قرآن نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی اور دوست نہیں کہا ہے؟ اور ایک دوسرے کو بھائی کی حیثیت سے متعارف نہیں کرایا ہے؟ جب سب قرآن پہلے کمر چکا ہے تو اسی شدید گرمی میں اس کو دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لئے ایسی حالت میں اور اس عظیم حادثہ کے پیش نظر رسولؐ خدا نے اس کے لئے جتنی اہمیت دی اور حجۃ مقدمات میتا کئے ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ صرف علیؑ کی محبت کا اظہار مقصود تھا۔ عقل بھانے والی بات نہیں ہے۔

ایک اور بات دیکھئے رسولؐ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد اصحاب رسولؐ کا حضرت علیؑ کے پاس جانا اور دلاؤ اور دلاؤ کوئی تبریک و تهنیت پیش کرنا اور مستقل نماز مغرب تک اس سلسلہ کا چلنے رہنا خود قرینہ ہے کہ رسولؐ نے علیؑ کی جانشینی کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ بھی دیکھئے کہ مبارکباد دینے والوں میں ابو بکر و عمر

لے رہا پس، تو بہ، آیت، سہ پانچ، جس، جرات، آیت،

طلو، زبیر بھی تھے بلکہ سب سے پہلے عمر حضرت علیؑ کے پاس آئے اور کہنے لگے
 : مبارک ہو مبارک ہے علیؑ تم تو میرے اور تمام مومنین و مومنات کے مولیٰ ہو گئے
 حضرت علیؑ کو قیادت و جانشینی کے علاوہ کون سا دوسرا منصب عطا کیا گیا تھا۔
 جس پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے؟ کیا حضرت علیؑ کی محبت اس وقت تک مسلمانوں
 سے مخفی تھی؟

پیغمبرؐ کے مشہور شاعر حسان بن ثابتؓ بھی اس مجمع میں موجود تھے انھوں نے
 مولیٰ کے معنی لامنت و اولویت کے کہا کچھ اور اپنے اشعار میں کہا:
 هُنَاكَ دَعَا قُمْ يَا عَلِيُّ فَانْتَنِي نَصَبْتُكَ مِنْ بَعْدِ كَلِمَا وَهَلَايَا
 پیغمبرؐ نے علیؑ سے کہا اٹھو: میں نے تم کو بعد کے لئے امام ہدایت بنا دیا ہے
 بعد کی حدیثوں والے شعراء اور اوباء جو زبان عرب کے استاد مانے جاتے تھے
 انھوں نے بھی سوانہ اسلام کی گفتگو کا مقصد لامنت و اولویت کے علاوہ اور کچھ نہیں
 سمجھا۔

نوٹ:،، رہی یہ بات کہ مولیٰ بمعنی اولیٰ بالتمسک استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ تو
 یہ غلط ہے متنبیؒ کہتا ہے:

تَرَفَّقَ بِهَا الْمَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الرَّفْقَ بِالْجَائِئِ عِتَابٌ

۱۔ سند احمد ج ۲ ص ۲۸۱، مؤمن بن عمر ص ۲۶۶ تفسیر طبری ج ۲ ص ۲۲۸، سر العالمین غزالی ص ۹
 تفسیر قرآنی ج ۲ ص ۶۳۶، فرزند المسلمین تمویذی باب ۱۱۳، البصایہ والنہایہ ابن کثیر
 شافعی ج ۵ ص ۲۸، فضول الہبہ ابن مباح ہامی ص ۲۵، ریاض النضرہ

ج ۲ ص ۱۶۹۔

اس میں موئی کے معنی اولیٰ بالتصرف کے علاوہ کچھ میں ہی نہیں۔ مہتمم۔

اگر انسان کھلے ذہن کے ساتھ تعصب کی بیلنگ اتار کر رسولؐ کے پورے خطبے پر توجہ کرے اور موجودہ شواہد و قرآن میں دقت نظر سے کام لے تو حضرت علیؑ کے لئے جو لفظ موئی استعمال ہوئی ہے اس کے معنی اولیٰ بالتصرف اور ولایت مطلقہ کے کچھ اور سمجھ ہی میں نہ آئیں گے۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت علیؑ کے لئے غدیر میں رسولؐ اکرم نے لفظ فرمانروا کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت لفظ امیر کو زیادہ تر مشابہت نظامی اور مورچہ کی سرپرستی کے لئے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور امور امت کے ادارے کے لئے لفظ ولایت و سرپرستی کا استعمال فرماتے تھے اور اپنے لئے مسلمانوں کے ولی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور چونکہ حضرت علیؑ کو امور امت اور لوگوں کے ادارے کے لئے اپنا قائم مقام نامزد کر رہے تھے اس لئے جیسے اپنے لئے ولی کا لفظ استعمال کرتے تھے حضرت علیؑ کے لئے بھی اسی لفظ کو استعمال فرمایا۔ اور فرمانروا کی لفظ نہ تو قرآن نے اپنے رسولؐ کے لئے استعمال کی ہے اور نہ رسولؐ خدا نے کسی حدیث میں اپنے لئے استعمال فرمایا ہے۔ اس لئے حضرت علیؑ کے لئے فرمانروا کی لفظ نہیں استعمال کی۔ قرآن نے لفظ ولی و سرپرست کو خدا اور رسولؐ کے ساتھ ان مومنین کے لئے استعمال کیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے

ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
 اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ وَهُمْ سَرَكَوْنَ ۗ رَيْبٌ مِّنْ مَّأْمَدَةِ آيَةٍ ۗ ۱۷

”اے ایمان دارو! تمہارے والی و سرپرست صرف یہی ہیں، خدا اور اسکا رسول اور وہ مؤمنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

درحقیقت رسول اسلامؐ جو مسلمانوں کے سرپرست ہیں، کا امت اسلامی سے رابطہ باپ بیٹے کا رابطہ ہے جو امت اسلامی کے مصالح کی حفاظت کرتا ہے ان دونوں کے درمیان حاکم و محکوم والا رابطہ نہیں ہے۔

اسی طرح رسولؐ کی طرف سے حضرت علیؑ کے لئے خلیفہ و جانشین کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانشین بنانے والے کے جانے کے بعد جانشین کی پیروی و اطاعت واجب و لازم ہوتی ہے لیکن رسول اکرمؐ کا نظریہ یہ تھا کہ میری زندگی میں بھی علیؑ کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے اس لئے حضرت علیؑ کو سرپرست کے لفظ سے یاد فرمایا کہ جس میں حیات رسولؐ اور امت رسولؐ کے بعد بھی جانشینی مضمحل رہے اور حدیث غدیر کی بنا پر حضرت علیؑ نائب رسولؐ ہیں اور رسولؐ کی طرح مسلمانوں کے سرپرست بھی ہیں۔

”ترمذی“ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ رسولؐ خدا نے فرمایا: علیؑ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ علیؑ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری طرف سے کوئی کام کرے۔ ۱۷

۱۷ سنی و شیوخ مغربین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

۱۷ سنن ترمذی ج ۵ ص ۳۰، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۲، مسند احمد ج ۲ ص ۱۲۲۔ ۱۷۵

حاکم نے مستدرک میں رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ رسولؐ نے فرمایا :
 جس نے میری پیروی کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری
 نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے علیؑ کی اطاعت کی اس نے
 درحقیقت میری اطاعت کی اور جس نے علیؑ کے حکم سے سرتابی کی اس نے میری
 نافرمانی کی۔ ۱۷

بنا بریں جب رسول خدا نے مسلمانوں سے فرمایا : میری طرح علیؑ تمام
 مسلمانوں کے سرپرست ہیں اور ان کی پیروی میری پیروی ہے تو درحقیقت عمومی
 رہبری و زمامداری کو حضرت علیؑ کے لئے خود اپنی جگہ پر معین و ثابت کر کے مسلمانوں
 کو اطلاع دی ہے اور لوگوں کو علیؑ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

ایک شیعوں دا فتنہ مند تحریر کرتا ہے ۱ میں بڑے خلوص کے ساتھ عرض
 کر رہا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام نے غدیر کے دن لوگوں کے مجمع میں اس طرح فرمایا
 ہوتا : جس کا میں مولا ہوں ابو بکر اس کے مولا میں خداوند اجوا ابو بکر کو
 دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو ابو بکر کو دشمن رکھے تو مجھی اس
 کو دشمن رکھ۔ ! تو میں بغیر کسی شک و تردید کے یہ یقین کر لیتا کہ آنحضرتؐ
 نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ معین کیا ہے۔ اور نہ میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں
 کو اس سلسلہ میں کسی قسم کا شک ہوتا، بلکہ سب ہی یقین کر لیتے، مگر رسولؐ فرما دیتے
 ابو بکر و رسولؐ کی بہ نسبت زیادہ سزا میں۔ اور قرآن گمراہی سے بچانے والا
 ہے۔ تو ابو بکر کے بارے میں کسی چون و چرا کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔

میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ پیغمبرؐ نے غدیر کے دن جو حدیث دامن کفایت مولاہ النبیؐ افرانی تھی مسلمانوں کو اس حدیث سے علیؑ کی جانشینی کو ثابت کرنے میں جو تردد ہے وہ تعصب یا دشمنی کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسولؐ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا اسی عقیدہ پر یہ لوگ سچنے سے جو ان ہوئے ہیں اس لئے ان کے لئے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ علیؑ کی جانشینی اور اس عقیدہ میں جمع نہیں کیا جاسکتا اس لئے یہ لوگ حدیث غدیر کی دلالت میں آئیں بائیں کرتے ہیں۔ - ۱۱ -

البتہ اس احتمال کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ آنحضرتؐ کے انتقال کے بعد خلیفہ کے انتخاب میں بعض اصحاب رسولؐ نے جان بوجھ کر دستور رسولؐ کی مخالفت نہیں کی۔ بلکہ اپنے حساب میں اشتباہ کر گئے اور انکو یہ خیال ہوا کہ امت کی رہبری کا مسئلہ دنیاوی مسئلہ ہے۔ لہذا ان کو اختیار ہے کہ پیغمبرؐ کے منتخب کئے ہوئے شخص کو چھوڑ کر امت اسلامی کے عمومی مصالح کے ادارہ کے لئے کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لیں۔

اس قسم کے اصحاب کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ علیہ السلام کا جواز انتخاب کیا ہے وہ بھی اجتماعی مسائل کا ایک جزو ہے۔ اور اجتماعی مسائل کے سلسلہ میں آنحضرتؐ اکثر اوقات اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کرتے تھے اس لئے یہ مسئلہ بھی مشورہ سے طے ہو سکتا ہے اور یہ لوگ پیغمبرؐ کے مقصد کے تمام

پہلوؤں سے واقف بھی نہیں تھے اور نہ ہی یہ لوگ انتخاب کے عواقب
کو سوچ سکتے تھے۔ اس لئے اس اشتباہ میں مبتلا ہو گئے۔

عدم استدلالِ علیؑ از حدیثِ غدیر

کچھ بھولے بھالے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رسولِ خدا کے مرنے کے بعد حضرت علیؑ نے سقیفہ میں اور انصار و مہاجرین سے یہ استدلال کیوں نہیں کیا کہ مجھے رسولِ خدا اپنا جانشین بنا گئے ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ رسولِ گئی جانشینی کے بارے میں مجھ سے معارضہ کرے اور خلافت کا دعویدار بن جائے۔ اگر حضرت علیؑ یہ استدلال کرتے تو ہزاروں ہزار لوگ جو غدیر کے چشم دید گواہ تھے کیا وہ انکار کر دیتے یا اس کو بھلا دیتے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ مختلف مناسب مواقع پر اپنی حقانیت کے لئے حضرت علیؑ نے غدیر سے استدلال کیا ہے اور جبریاں سقیفہ پر اعتراض کیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ مورخین کا بیان ہے: جب فاطمہ بنت رسولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؑ کے ساتھ جا کر انصار سے مدد کی درخواست کرتی تھیں تو انصار جواب دیتے تھے: اے ہمارے نبیؐ کی دختر اب تو ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے اگر علیؑ اس سے پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم علیؑ کے علاوہ کسی کی بیعت نہ کرتے۔ حضرت علیؑ اس کا جواب دیتے تھے: کیا یہ مناسب تھا کہ پیغمبر کے کن

ودفن کو چھوڑ کر میں خلافت کے لئے بھاگا پھرتا۔

۱۰۸۱ھ والسیاست ابن قتیبہ ج ۱ ص ۱۲ - ۱۳، شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵

شوریٰ میں جب عبدالرحمن بن عوف نے عثمان کی خلافت کیلئے اپنا صلحان ظاہر کیا تو حضرت علیؑ نے فرمایا: میں اسی حقیقت تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں تم سب لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو: جس کا میں موٹی ہوں اس کے علی موٹی میں، خداوند ارجو علی کو دروست رکھے تو بھی اس کو دروست رکھ۔ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ، حلف زین اس بات کو غائب لوگوں تک پہنچائیں! اس پر تمام لوگوں نے کہا اے علیؑ یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ۱۷

صحابہ کے تیس آدمیوں کی مسجدِ رجبہ میں غدیر کے سلسلے میں گواہی تاریخی مسلمہ ہے، مورخین کا بیان ہے: ایک دن رجبہ کے جامع مسجد میں عظیم الشان اجتماع کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے حضرت علیؑ نے فرمایا: مسلمانو! میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو لوگ غدیر خم میں موجود رہے ہوں اور آنحضرت سے میری جانشینی کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہو اور لوگوں نے جو میری اس کے بعد بیعت کی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی گواہی دیں:

حضرت کے قسم دلچسپ مجمع تیس آدمیوں نے اٹھ کر بلند آواز سے واقوہ غدیر کی گواہی دی تھی ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیعت سے لوگوں نے اٹھ کر گواہی دی۔ ۱۸

۱۷ مناقب خوارزمی تہذیبی ص ۲۱۷ عہ جس میں ۱۲ آدمی بدری تھے

۱۸ ریاض النفرہ ج ۲ ص ۱۶۲ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۱ مسند احمد حنبلی ص ۱۱۸، ۱۱۹

۱۹ مسند احمد حنبلی ج ۲ ص ۲۷۷ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۳

مسجدِ رجبہ میں لوگوں کا اجتماع اور واقعہ غدیر کی گواہی ۳۵ھ ہجری میں حضرت علیؑ کے دورِ خلافت میں واقع ہوئی اور واقعہ غدیر سلسلہ میں واقع ہوا تھا اس طرح جامع رجبہ اور واقعہ غدیر کے درمیان ۲۵ سال کا فاصلہ تھا۔

ظاہری بات ہے کہ چوتھائی صدی کا فاصلہ بہت ہوتا ہے اس مدت میں بہت سے بوڑھے صحابی سرچکے تھے، خلفاء کے زمانہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں بہت سے صحابی شہید ہو چکے تھے، بہت سے صحابی ایسے تھے جو ابھر اُدھر منتشر تھے سب کوفہ کے اندر موجود نہ تھے اس لئے اس تاریخی گواہی کی اہمیت واقعہ غدیر کے سلسلہ میں بہت واضح و روشن ہے۔

احمد بن حنبل تحریر کرتے ہیں: اس کے باوجود بھی تین آدمیوں نے گواہی نہیں دی حالانکہ یہ تینوں غدیر میں موجود تھے حضرت علیؑ نے ان تینوں پر نفرین کی اور یہ تینوں گرفتار بلا ہوئے۔
ابو طفیل کا بیان ہے :

میں جب رجبہ سے نکلا تو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ امت کی اکثریت نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لئے میں نے زید بن ارقم سے ملاقات کر کے کہا: میں نے حضرت علیؑ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی پر زید نے کہا: یہ حقیقت قابلِ شک نہی ہے اس کو تو میں نے بھی پیغمبرؐ سے سنا ہے۔

۱۔ المراجعات ۱۸۹

۲۔ مسند احمد ح ۱۹، ۱۱۹، معارف ابن قتیبة ۱۹۳

۳۔ سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۲

حضرت علیؑ کا حدیث غدیر سے استدلال صرف انہیں مواقع کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ حضرت علیؑ مسلسل حدیث غدیر سے جنگ جمل، جنگ صفین اور کوفہ میں استدلال فرماتے رہے ہیں۔ خود مسجد پینز میں دو سو سربر آوردہ ہمارے پاس وانصار کے درمیان کئی مرتبہ تکرار فرمایا ہے۔ لے

اس کے علاوہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ سقیفہ کی کارروائی کے بعد حضرت علیؑ نے شدید رد عمل کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ صبر و حکیمانہ کامیاب جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں: **فَصَبْرُتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدْزِي وَفِي الْخَلْقِ مَتَجِي** ۷
مسئلہ کی مزید وضاحت کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شرف الدین کا وہ جواب جو شیخ سلیم ہنری کے خط کے جواب میں تحریر کیا ہے یہاں پر نقل کر دیا جائے:

”تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور ان کے چاہنے والے بنی ہاشم ہوں یا غیر بنی ہاشم ابو بکر کی بیعت کے وقت سقیفہ میں موجود ہی نہ تھے وہاں ان حضرات نے قدم بھی نہیں رکھا یہ حضرات تو رسول اسلام کی تجسیم و تکفین میں مشغول تھے جو ایک واجب امر تھا اس کے علاوہ ان کے ذہنوں میں کوئی دوسری بات تھی ہی نہیں۔ پینز کو ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اہل سقیفہ نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ بیعت ابو بکر کرنی اور ابو بکر سے محکم عہد و پیمانہ باندھ لیا اور مخصوص دورہ۔ اندیشی کی بنا پر اس بات پر متفق ہو گئے کہ حکومت کو کمزور کرنے کے لئے

۷ فریاد مسلمان عمومی باب ۵۸۔ ۷۲ نوح البلاغہ خطبہ شمشقہ

جو بھی اقدام کیا جائے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔

پس حضرت علیؑ مسقفہ میں تھے کہاں جو لوگوں کے سامنے استدلال کرتے؟ اور بیعت کے بعد لوگوں نے کب حضرت علیؑ کو استدلال کرنے کا موقع دیا؟ ایک طرف زیر کی سیاست بازی سے اور دوسری طرف سختی و ظلم و جبر سے کام لیا گیا۔ خود ہمارے زمانے میں کیا چند آدمی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لئے اقدام کر سکتے ہیں؟ اور حکومت کو شکست دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا ارادہ کرے تو کیا افراد حکومت اس کو آزاد چھوڑ دیں گے؟ افسوس...! افسوس...! ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ گذشتہ زمانہ کا قیاس اپنے زمانہ پر کیجئے۔ لوگ تو وہی لوگ ہیں۔ زمانہ بھی وہی زمانہ ہے اس کے علاوہ اگر حضرت علیؑ کچھ کرتے تو اس کا نتیجہ فتنہ و فساد اور ان کے حق کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا جبکہ حضرت علیؑ کی نظر میں اس اسلام و کلمہ توحید کی حفاظت ہی سب سے اہم مقصد تھا۔ حضرت علیؑ اس وقت بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھے نہ جائے فتنہ پناہے ماندن والی مثل تھی۔ وہ عظیم بوجھ کی سنگینی کا شدت سے احساس کر رہے تھے۔ ایک طرف تونس و وصیت کی بنا پر اسلام کی خلافت آپ سے تخت نشینی کی فریاد کر رہی تھی۔ اور ایسے جگر خراش نالوں سے فریاد کر رہی تھی کہ پتھر کلاں بھی کچھل جائے دوسری طرف فتنے، سرکشی، حالات کی نامساعدگی آپ کو متوجہ کر رہی تھی۔ کہ تخت خلافت کے حصول کی کوشش نہ کیجئے گا ورنہ جزیرہ العرب۔ درہم برہم ہو جائے گا لوگ اٹنے پاؤں پلٹ جائیں گے، اسلام پھلنے پھولنے سے پہلے بادخراں کی نذر ہو جائے گا مدینہ کے منافقین کا سکہ مستقل

تھا سینئر کی وفات کے بعد یہ لوگ پھر طاقت پکڑ گئے تھے اس وقت مسلمانوں کی حالت بھیڑوں کے اس گلتے کے مانند تھی جو سردیوں کی تاریک راتوں میں سیلاب کا شکار ہو جائے۔ کہ اگر کسی جگہ رہتا ہے تو سیلاب پہلے جائے گا وہاں سے بھاگتا ہے تو چاروں طرف بھیڑے، خونخوار دندے اس کو پھاڑ کھائیں گے۔

سیدہ کذاب، طلحہ بن خویلد، سجال بنت عدس اور ان کے حوالی موالی اسلام کے فنا کرنے، اور مسلمانوں کو پیرائندہ کرنے کے چکر میں الگ تاگ لگائے بیٹھے تھے۔

ان سب باتوں کے علاوہ ایران و روم کی دو عظیم سلطنتیں اور دیگر چھوٹی موٹی حکومتیں اسلام کے تباہ کرنے کی فکر میں تھیں بہت سے دوسرے لوگ جو حضرت محمدؐ اور ان کے اصحابؓ سے کینہ رکھتے تھے وہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لئے ہمہ وقت اور ہر طریقہ سے اسلام کا تیا پانچہ کر ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے رسولؐ اسلام کے مرنے کے بعد فضا اچھی خاصی ہموار ہو چکی ہے۔

ان حالات میں حضرت علیؑ علیہ السلام ایک دورا ہے پر کھڑے تھے ظاہری بات ہے کہ حضرت علیؑ جیسا شخص ہے حق خلافت کو اسلام اور مسلمانوں کے لئے محتافد کر رہے گا۔ لیکن عین اس حالت میں کہ جب حضرت علیؑ اپنے حق کی قربانی دے رہے تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا ان کو یہ بھی بتادیں کہ خلافت صرف میرا حق ہے مگر اس احتجاج کو اس طرح پیش کرنا چاہتے تھے جس سے مسلمانوں کا اتحاد پارہ نہ

ہو جائے۔ اور کوئی فتنہ نہ کھڑا ہونے پائے، نہ دشمن کس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے کس لئے آپ خانہ نشین ہو گئے کسی کی بیعت نہیں کی۔ لیکن صاحبانِ اقتدار نے مجبوراً کے حضرت کو ان کے گھر سے نکالا اور مسجد میں لائے اور اس سلسلہ میں بھی حضرت نے ان کو خونریزی کا موقع نہیں دیا۔ اب اگر حضرت علیؑ خانہ نشین نہ ہو جاتے اور خود ہی جا کر بیعت کر لیتے تو ان کی سے خلافت پر کوئی دلیل نہ رہتی اور نہ ان کے شیعوں کے پاس کوئی سببان ہوتا۔!

لیکن حضرت علیؑ نے یہ رویہ اختیار کر کے دو اہم کام انجام دیدے؛ ایک تو اسلام کی حفاظت و نگہبانی کرنی۔ دوسرے اسلام کے اندر خلافتِ حق کی شرعی صورت کو بھی بچالیا، اس کو برباد نہیں ہونے دیا۔ اور چونکہ حضرت علیؑ نے محسوس کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا اس وقت جنگ نہ کرنے اور خلفاء سے مصالحت کرنے پر موقوف ہے اس لئے آپ نے ایسا کر ڈالا۔ اور یہ سب صرف اس لئے تھا کہ شریعت بچ جائے۔ دین محفوظ ہو جائے۔

اور جب کبھی واجبِ عقلی و شرعی کے مطابق اہم و مہم میں تعارض پیدا ہو جائے تو مہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اہم کو اختیار کر لیتے ہیں آپ نے بھی اپنے منصبِ حق سے چشم پوشی کر کے اہم چیز یعنی اسلام کو بچالیا۔ یہی وہ حالات تھے جن کی بنا پر حضرت نے تلوار نہیں اٹھائی اور۔

دھواں دھار تقریروں کے استدلال سے نومولود نظامِ اسلام میں گڑبڑی نہیں پھیلانی۔ اسی لئے خود حضرت علیؑ ان کی اولاد، ان کے دانشمند دوست و محب حضرات نے اس لان سے ترحیمک زمان و مکان کا لحاظ رکھتے

ہوئے حکیمانہ رکش کے ساتھ پیغمبرؐ کی وصیتوں کو یاد کراتے رہے ہیں۔
اور احادیث رسولؐ نشر کرتے رہے ہیں جیسا کہ محققین و دانشمندان حضرات
اس کی گواہی دیں گے۔ لہ

حضرت علیؑ کا قیمتی موقف

صرف غدیری ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حضور سرور کائنات نے بھرے مجمع میں اپنے بعد کے لئے حضرت علیؑ کی جانشینی کا اعلان کیا ہو بلکہ بشت کے تیسرے سال جب حکم الہی ہوا کہ تبلیغ اسلام آشکارا طور پر کیجئے تو آپ نے اپنے بعد کے لئے علیؑ کی جانشینی کا اعلان کیا تھا کیونکہ تین سال تک تو رسول اکرمؐ پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کرتے رہتے تیس سال حکم آیا **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** لہذا رسول تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب خدا سے ڈراؤ۔ یعنی علیؑ کا اعلان تبلیغ کرو۔

اس وقت رسولؐ نے حضرت علیؑ سے کہا قریش کے چالیس آدمیوں کی دعوت کرو۔ اس دعوت میں پیغمبر اسلامؐ کے چالیس رشتہ دار شریک ہوئے پہلے دن تو ابولہب کی بے ہودہ و خشم آئینہ گفتگو سے مجلس درہم برہم ہو گئی دوسرے دن بھی اتنے ہی لوگوں کی دعوت دی گئی کھانا کھانے کے بعد جب غذائے فکری و روحانی کی نوبت آئی تو رسول اکرمؐ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا :

میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا نے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھے اسی کی طرف سے تمہارے اور پوری انسانیت کے لئے رسول بنا کر

بھیجا گیا ہے۔ میں تمہارے لئے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں میرے
 خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو آئین اسلام کی طرف دعوت دوں اور خوشخبری دوں
 کہ آپ لوگوں میں سے جو میری دعوت کو پہلے قبول کرے گا اور امر رسالت میں
 میری مدد کرے گا وہی میرا وصی اور بھائی اور میرے مرنے کے بعد میرا جانشین
 ہوگا۔

حاضرین بزم پر یہ گفتگو بہت گراں گزری اس تقریر نے ان کے شیشہ
 عذرا کو چکنا چور کر دیا معلوم ہوتا ہے جیسے حق کی آواز اور صدائے رسالت،
 صدابھرا ثابت ہوگی کہ ناکاہ علیؑ کی آواز ابھری: اے محمدؐ میں خدا سے یکتا اور
 آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ اور بت پسری سے بیزاری اختیار کرتا
 ہوں۔

رسول اسلام نے حضرت علیؑ سے کہا تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اس کے بعد
 دوبارہ دوسرا بارہ کچھ اسی جگہ کی تکرار فرمائی لیکن آواز حق نے کسی کے دل پر
 مثبت اثر نہیں چھوڑا۔ حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے مثبت جواب نہیں
 دیا۔ حضرت علیؑ نے دعوت الہی کے قبول کرنے اور پیغمبر کی موافقت
 کرنے میں تاخیر نہیں کی اور ایسے وقت میں اقرار کیا جب آپ جو انی کی
 سرحدوں سے قریب ہو رہے تھے۔ تمام لوگوں کی خاموشی کے باوجود
 حضرت علیؑ نے دوبارہ اللہ کو آکھفرت کے پیغام پر لبیک کہا۔ اس وقت
 پیغمبر نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

علیؑ میرے بھائی، میرے وصی، تم میں میرے جانشین ہیں، ان کی
 اطاعت و پیروی کرو اور ان کی بات مانو۔ لے صفا آئندہ پر!

اس تقریر کا رد عمل مہمانوں پر بہت سخت ہوا اور ان لوگوں نے جملے سے اس طرح واک آؤٹ کیا جو کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔

تاریخ کا یہ واقعہ اتنا مشہور اور واضح و روشن ہے کہ متدین قسم کے فوجین کا تو ذکر ہی کیا ہے تنگ نظر مورخین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور اس کے انکار کی بجز ات نہیں کر سکے۔

ان خطرناک وحاس ترین لمحات میں پیغمبر اپنے کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ اور ایک لمحے یا دو طاقتمور مددگار کی ضرورت کا شدت سے احساس کر رہے تھے جو آپ کی پشت پناہی کر سکے اور طاقت بھی ایسی ہو جو اپنے کو پیغمبریں فنا کر دے اور پہاڑی، اخلام، خدا ترسی میں واحد و یگانہ ہو، علم و حکمت سے سرشار ہو، ہوا و ہوس نفسانی سے دور ہو اور انتہا یہ ہے کہ آنحضرت کے بعد ان کا جانشین بن سکے۔

اتنی بات تو رسول خدا حتیٰ طور سے جانتے تھے کہ ہمارے سوشل ڈرائنگ میں اگر کسی نے ہماری دعوت قبول بھی کرنی اور اسلام کا گرویدہ بھی ہو گیا پھر بھی وہ پیمانہ ہمکاری باندھنے پر برگز تیار نہ ہوگا۔ اور عرب کے تمام گروہوں۔ (بت پستوں، یہودیوں، عیسائیوں) سے مقابلہ کے لئے کسی قیمت پر

حاشیہ مؤکد شدتہ = مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۵، کمال، آئینہ، ج ۲، ص ۲۲، تفسیر طبری، ج ۲، ص ۱۳۹، تاریخ ابوالفضل، ج ۱، ص ۱۱۹، اکفایۃ الطالب، گنجی شافعی، ص ۸۶، خصائص نسائی، ص ۱۸، سیرت حلبی، ج ۱، ص ۳۱، شرح ابن ابی الحدید، ج ۲، ص ۱۲۵۵، جمع الجوامع، سیدوطی، ج ۶، ص ۱۴۰، شرح الشفاء، خفاجی، ج ۳، ص ۳۷

تیار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کے پیمانہ بندی کا مطلب مسلسل جنگ و جدال اور تمام عربوں کی طرف سے بے واسطہ ہو جانا ہے۔ اس لئے کہ کچھ بھی ہو جائے عرب اپنے عقائد کو بدل کر بت پرستی چھوڑ دینے پر کبھی بھی تیار نہ ہوں گے اور طبعاً اس قسم کی پیشکش کا مطلب ان سے ہمیشہ کی دشمنی مول لینا ہے اور اس کا نتیجہ دائمی جنگ و جدال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ بلکہ ایسے تصادم کا بھی امکان ہے جس میں پیغمبر کے اموال ان کی اور ان کے متعلقین کی جائیں بھی تلف ہو جائیں۔ اس لئے ان نامساعد حالات میں جو شخص اپنے کو روٹو لٹا کے لئے ڈھال بنائے گا اور جان دینے کے لئے تیار ہوگا وہ ایک غیر معمولی شخص ہوگا۔ اور یہ بات بھی شک سے بلا ہے کہ پیغمبر کے قریب داروں میں کسی کے اندر یہ خصوصیات نہیں تھے۔ صرف ایک حضرت علیؑ تھے جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا اور یہ حقیقت ہے کہ بعد کے حالات و واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ علیؑ اپنے قول کے پچھے، انہماں میں پکھے، ایک بے مثل و غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے۔

اور یہیں سے رسول اسلام کے اس دن والے پیغام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے کیوں ایسے شخص کو اپنا دامی و جانشین بنانے کا اقرار کیا جس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

چونکہ پیغمبر خواہش ہو اور ہوس سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی پروردگار ہوتی ہے۔ لہ

اس قرآنی نکتہ کے پیش نظر اول روز تبلیغ ہی امت کی رہبری

وزعامت کے لئے حضرت علیؑ کو منتخب و معین کر دیا اور اس مسئلہ کو اسی دن ختم کر دیا۔

اس حدیث کی دلالت بہرہ راست اس بات پر ہوتی ہے کہ جانشینی رسولؐ کا مسئلہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اس عظیم ترین مرتبہ پر فائز کر دیں بلکہ اس کا تعلق صرف اور صرف خدا و رسولؐ سے ہے اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جس دن مخصوص رشتہ داروں کی دعوت کی گئی اسی دن اور اسی بنام میں امامت و نبوت دونوں کا اعلان کر دیا گیا۔

ابن ہشام مورخ تحریر کرتا ہے :

تمام مردوں میں علیؑ ابن ابیطالب پہلے مرد تھے جو پیغمبرؐ پر ایمان لائے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور رسولؐ جو چیزیں خدا کی طرف سے لیکر آئے تھے اس کی تصدیق کی حالانکہ اس وقت آپؐ کی عمر صرف دس سال تھی۔ ۱۷

انس بن مالک کہتے ہیں : دو شنبہ کے دن رسولؐ خدا مبعوث برسلت ہوئے۔ اور شنبہ کو حضرت علیؑ ایمان لائے۔ ۱۸

ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا :

میں خدا کا بندہ رسولؐ خدا کا بھائی ہوں۔ صدیق اکبر ہوں میرے علاوہ

۱۷ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۲۵

۱۸ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۱۳

کسی نے اس کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے میں نے تمام لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔
رسول اکرم نے متعدد مرتبہ مناسب مواقع پر لوگوں کے گوشہ زد کر دیا تھا کہ امت کی رہبری کا مسئلہ خدا کے ہاتھ میں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

لہری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :

سرداران قبائل میں سے ایک سردار جس کا نام اخص تھا اس نے اس شرط کے ساتھ رسول اکرم کی بیعت کرنی چاہی کہ آپ اپنے بعد مینہ رہبری و قیادت کا وعدہ کریں تو مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ پیغمبر نے جواب دیا :

رہبری و قیادت کا مسئلہ مجھ سے نہیں، خدا سے متعلق ہے۔ خدا جس کو چاہے جس کا معین کرے گا۔ !
اخص نے جواب میں کہلا دیا : یہ بات میرے بس سے باہر ہے کہ رنج و مصیبت میں برداشت کروں اور رہبری و پیشوائی دوسرے کے حصہ میں آئے۔

اسی بنا پر سبھی بات ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا اور رسول نے منتخب کیا ہو اس پر لوگوں کے منتخب کئے ہونے شخص کو کیونکر مقدم کر دیں؟ کیا ایسے انسان کو دوسروں کی سرپرستی میں دیا جاسکتا ہے؟ کیا ایسا شخص دوسروں

لے مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۱۲، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۲ حدیث ۱۱۲۔ لے تاریخ لہری ج ۲ ص ۱۷۲

کی پیروی و اطاعت کرے یہ معقول ہے؟ جبکہ قرآن بے انک دہل اعلان کر رہا ہے: خدا اور رسول کے مقابلہ میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے جو خدا و رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ لہ

لہذا خدا جس شخصیت کو بھی امت کی رہبری کے لئے منتخب کرے وہی خلیفہ ہے چاہے اس کو تخت حکومت تک پہنچنے میں ہزاروں روڑے اٹکائیں۔ جیسے اگر خدا کسی کو نبی یا رسول نامزد کر دے تو وہ جس شخص نبی و رسول ہوگا۔ چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے کوئی اطاعت کرے یا نہ کرے۔

رسول اسلام ایک اور مقام پر حضرت علیؑ کی ولایت امت اسلامی کے لئے ہے، اس مطلب کو ظاہر فرماتے ہیں اور حدیث منزلت ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے:

ایک دن پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ روم کا لشکر باقاعدہ تیار ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ان کو قوی امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ فتحیاب ہو جائیں گے۔ آنحضرت نے یہ سن کر پیش بندی کے لئے غور و فکر شروع کر دی اور عمومی تقریر کر کے بہت سے مسلمانوں کو مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا۔

دوسری طرف آنحضرت کو یہ اطلاع ملی کہ مدینہ کے منافقوں نے

اپنی طاقت اکٹھا کر لی ہے۔ اور ان کا ایک خطرناک نقشہ ہے کہ پیغمبر کی روانگی کے بعد مدینہ میں قتل و غارت شروع کر دیں۔

پیغمبر اسلام نے مدینہ کی حفاظت کے لئے تو اپنی جگہ پر حضرت علیؓ کو معین کر دیا اور حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں صبر سے کام لیں اور مسلمانوں کے جملہ امور کو صل و فصل کرتے رہیں جب منافقوں کو پتہ چلا کہ ان کا راز فاش ہو گیا اور ان کے خیانت کا لہذا قدم کی روک تھام کر دی گئی ہے تو انھوں نے ایسی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں جس سے حضرت علیؓ کی عظمت گھٹ جائے چنانچہ انھوں نے جبکہ جگہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسولؐ خدا کے دل میں علیؓ کی محبت نہیں رہ گئی ہے۔ اس مرتبہ علیؓ کو ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے عظیم جہاد میں رسولؐ خدا کو حضرت علیؓ کی شرکت پسند نہیں ہے۔

ان پروپیگنڈوں اور افواہوں سے حضرت علیؓ بہت آزر دہ خاں اور غمگین ہو گئے اور بیتا باندہ حضرت رسولؐ کی خدمت میں پہنچے اور ابھی رسولؐ مدینہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت علیؓ نے پیغمبرؐ سے جا کر تمام ماجرا کہہ سنایا تو پیغمبرؐ نے حضرت علیؓ کے سلسلہ میں ایک یادگار جملہ ارشاد فرمایا :

کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو باروں کو موسیٰ سے تھی بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہ

لہ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸، صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۲۳، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۸ = باقی آئندہ صفحہ پر

رسول خدا کی حدیث کے اس آخری فقرہ کو :

یہ مناسب نہیں ہے کہ تم کو اپنا خلیفہ و جانشین بنانے بغیر
میں یہاں سے چلا جاؤں، بہت بڑے بڑے محققین اہل سنت نے
اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ لے

سعد وقاص جو حضرت علی کا شدید ترین مخالف تھا حضرت علی کی اہمیت
بیان کرتے ہوئے اسی حدیث کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے =

جب معاویہ نے مکہ کے لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کے
لئے بیعت لینی چاہی تو »دار الندوة« میں ایک جلسہ قرار دیا لوگوں کے
جمع ہونے کے بعد اس نے حضرت علی کی شان میں جسارت شروع کر
دی۔ اور منتظر تھا کہ سعد وقاص بھی اسکی تائید میں کچھ نہ کچھ کہے لیکن خلاف
توقع سعد نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا :

جب بھی علی کی نورانی زندگی کے تین گوشے مجھے یاد آجاتے
ہیں تو صمیم قلب سے میں یہ تمنا کرتا ہوں : کاش یہ تینوں باتیں مجھ
سے مخصوص ہوتیں :

۱۔ جس دن رسول نے علی سے کہا : مجھ سے تمھاری نسبت
وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی

= مستدرک حاکم ج ۲ ص ۸۰، مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۱، مواہق ص ۳۰، کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲،

نیراج الورد ص ۲۲، خصائص نسائی ص ۷، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲

لے مستدرک حاکم ج ۲ ص ۶۲، خصائص نسائی ص ۶۲، فرزند اسماعیل ج ۱ ص ۱۲۲، تلخیص مستدرک

نبی نہیں ہوگا

۲۔ خیر میں فرمایا: کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہو گئے وہی فتح خیر ہے اور جنگ سے روگردانی کرنے والا نہیں ہے۔

۳۔ مباہلہ کے دن رسول خدا نے علیؑ و فاطمہؑ، حسنؑ و حسینؑ کو جمع کر کے درگاہ الہی میں عرض فرمایا: پروردگار ایسی میرے اہلبیت ہیں۔ ۱۷

پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں حضرت علیؑ کو بمنزلہ حضرت ہارون قرار دیا ہے یعنی جس طرح جناب ہارون جناب موسیٰ کے بھائی، وزیرانگی امت کے رہبر، موسیٰ کے نائب عام اور دیگر خصوصیات کے حامل تھے وہ سب حضرت علیؑ کو رسول اکرم سے حاصل تھیں صرف نبوت علیؑ کو حاصل نہیں تھی۔

قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ہر درخواست، جو ہارون سے متعلق تھی، قبول فرمائی تھی۔ مثلاً جناب ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر و مددگار بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی امت میں جناب ہارون کو ان کا خلیفہ و جانشین قرار دیا تھا اور جناب ہارون کو نبی بھی بنایا تھا۔ ۱۸

نہجی ج ۲ ص ۱۱۲۲، سند احمدی ج ۱ ص ۲۲۱، مناقب خوارزمی ص ۷۲، الکفایۃ الطالب گنجی شافعی ص ۱۱۶،

تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۲۰۳، انساب الاشراف، ملا زری ج ۲ ص ۱۰۸، تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲۸، الامامہ عسقلانی

ج ۱ ص ۵۰۹۔ ۱۷۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۶، تقریباً یہی مضمون تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۳۲۲، تاریخ ابن کثیر ج ۲

ص ۳۲۱، کنز العمال ج ۱۳ ص ۱۱۲۲، سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۸، انصاف نسائی ص ۵۰، تاریخ المودتہ تندرزی =

اور حضرت ہارون تمام بنی اسرائیل کے ربیر تھے۔ لہذا حضرت علیؑ بھی تمام مناصب کے حامل ہو گئے وہ بھی تمام مسلمانوں کے حاکم ہوں گے۔ رسولؐ کی عدم موجودگی میں فطری طور سے آنحضرتؐ کے نائب ہو گئے اور یہ نیابت تمام ہی کا ایک دور شمار ہوگی۔ جس طرح جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو جناب ہارونؑ کی نیابت اسی نیابت عمومی کا ایک حصہ تھی۔ وقتی نیابت نہیں تھی۔ لہذا حدیث منزلت کی دلالت بھی ایسی بات پر ہوتی ہے کہ نبوت کے علاوہ تمام مناصب و مقامات حضرت علیؑ کے لئے مخصوص تھے۔

ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ حضرت علیؑ کی نیابت صرف انھیں دنوں کے لئے مخصوص ہوئی تھی جن دنوں رسولؐ مکرم مدینہ سے باہر ہوتے تھے اور بس! یعنی حضرت علیؑ کی نیابت کلی نہیں تھی جو آنحضرتؐ کے ساتھ ارتحال کے بعد تک اور حضرت علیؑ کی زندگی تک باقی رہتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ رسولؐ اکرمؐ جب بھی مرکز کو چھوڑ کر جاتے تھے کسی نہ کسی کو بطور جانشین چھوڑ کر تشریف لے جاتے تھے۔ پس اگر حضرت علیؑ کی جناب ہارون سے تشبیہ دینے کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ ان کی نیابت مدینہ تک ہے اور وہ بھی صرف ان مخصوص دنوں میں جب رسولؐ مدینہ سے باہر ہوں تو دوسرے اصحاب کے لئے جو پیغمبرؐ کے منظور نظر بھی تھے، یہ جگہ کیوں نہیں فرمایا؟ اور اسی قسم کے کلمات یا اس سے ملے جلتے کلمات سے ان کی خدمات کا تذکرہ کیوں

= حنفی باب ۶ صفحہ پہلے ہی ہے ۷ سورہ کہ آیات ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱

نہیں فرمایا؟

تاریخ حضرت علیؑ کے علاوہ کسی کے لیے یہ نہیں بتائی کہ آنحضرتؐ نے

ایسی عبارت زبان پر جاری فرمائی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس سے جہاں حضرت علیؑ کی فضیلت کا اعلان اور اپنے لئے جانشین بنانے کا اقرار تھا اسی کے ساتھ ساتھ بھی چاہتے تھے کہ لوگوں پر ثابت کر دیں کہ صرف علیؑ ہی تنہا نائب رسول ہیں۔

اگر وقتی نیابت منقود ہوتی تو حدیث کے اندر نبوت کا استثناء نہایت لغو اور غیر مربوط ہو جاتا کیونکہ اس وقت حدیث کا مطلب یہ ہوتا : اے علیؑ جب تک میں واپس نہ آؤں تم میرے خلیفہ ہو لیکن میرے بعد یہ نہیں ہو۔ اس لئے کہ یہ استثناء تو اس وقت درست ہو گا جب مقامات ہارونی رسولؐ لکھنا کے بعد تک حضرت علیؑ کیلئے ثابت ہوں۔

اس کے علاوہ حضرت رسولؐ نے اس جگہ کو صرف مدینہ میں جانشین بنانے وقت ہی نہیں فرمایا بلکہ دوری جگہوں پر بھی فرمایا ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ انہیں ایک موقع تو وہی ہے کہ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں جب رسولؐ مسلمانوں کے دو دو گھنٹوں میں برادری قائم کر رہے تھے تو حضرت علیؑ بہت ہی نگلیں حالت میں رسولؐ کے پاس آئے اور عرض کیا : آپ نے تمام مسلمانوں میں برادری قائم کی اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا کیا بات ہے؟

رسولؐ نے اصحاب کی موجودگی میں فرمایا : اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی جبرئیل بنا کر مبعوث فرمایا : میں تمہارے معاملے میں تاخیر صرف

اس لئے کہ رہا تھا کہ تم کو اپنا بھائی قرار دوں (پس تم میرے لئے نویسے
 ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کیلئے تھے بس اتنے سے فرق کے ساتھ کہ میرے
 بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تم میرے وارث و بھائی ہو۔ ۱۷

یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت علیؑ کا نبی نہ ہونا انکی عدم بیاقبت کی بنا
 پر نہیں تھا بلکہ ختم نبوت کے بعد اب گنجائش ہی نہیں تھی اگر آنحضرتؐ
 کے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو صد در صد حضرت علیؑ نبی ہوتے رسول اسلام
 نے مختلف مقامات پر حضرت علیؑ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے سچنا پچہ سیرہ جلیلی
 میں منقول ہے :

آنحضرتؐ نے اصحاب کے ایک گروہ میں رشتہ اخوت باندھنے
 کے بعد جیسے ابو بکر و عمر، اسید بن حفص اور زید بن حارثہ، عبدالرحمن
 بن عوف اور سعد بن زید، ابو عبیدہ اور سعد بن معاذ وغیرہ کے درمیان
 اخوت قائم کر کے علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یہ میرا بھائی ہے پس حضرت علیؑ
 اور رسول خدا دونوں بھائی تھے۔ ۱۸

ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر جس کا تعلق حضرت علیؑ اپنا بھائی
 اور زید بن حارثہ سے تھا حضرت علیؑ کو مخاطب کر کے فرمایا: لیکن اے
 علی تم تو میرے ہمراہ ہو اور میرے بھائی ہو۔ ۱۹

۱۷ کنز العمال در حاشیہ مسند ج ۵ ص ۳۰۰

۱۸ سیرہ جلیلی ج ۲ ص ۹۶ نیز سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۵۰

۱۹ طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۱۳

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: تم بہشت میں بھی میرے ہمراہ میرے رفیق اور میرے بھائی ہو۔ لہ

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر برادری سے رسول کا مقصد کیا ہے؟ رسول اسلام نے ہر قومی، نسلی، قبائلی، امتیاز جو سنت عدالتِ الہی کے خلاف تھا اس کو ختم کر کے چھوڑا چنانچہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے درمیان صیغہ اخوت جاری کیا۔ رسول اسلام یہ چاہتے تھے کہ بڑائی محض ایک نظر پر نہ رہے بلکہ امت مسلمہ کے اندر حسی طور پر سب جاری و ساری ہو جائے اسی لئے آپ کے حکم کے مطابق دو، دو شخصوں کو بھائی قرار دیا گیا۔ اپنے بھائی کی اخوت کو اس طرح علمی جامہ پہنایا کہ شاید خوبی رشتہ بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامی اخوت کا معیار خدا کے قربت، معارف دین الہی پر ایمان کامل رکھنے پر رکھا گیا ہے۔ روحانی بڑائی نے نسبی برادری کی جگہ لے لی ہے۔

دو قبیلہ دو دو شہر کے رہنے والوں کے درمیان پیوند برادری نے دیکر افراد قبیلہ کے درمیان بھی خلوص و دوستی بڑھادی اور وسیع پیمانہ پر روحانی و عوامی تعلقات قائم ہو گئے۔

جہاں تک حضرت رسول و حضرت علیؑ کی برادری کا سوال ہے وہ تو ہجرت سے بھی کس سال پہلے کی ہے یعنی آغاز بعثت میں جب پیغمبر اسلام

نے اپنے گھر ہی کے اندر ایک جلسہ بلایا تھا اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان سے مدد چاہی تھی اسی جلسہ میں — یعنی دعوت ذوالعشرہ ہی میں — اعلان کر دیا تھا۔

اور یقیناً یہ اخوت وہ وانی اخوت نہیں ہے جو پیغمبر اسلام نے قبولیوں اور دشمنوں کے لوگوں میں کی تھی کیونکہ حضرت علیؑ اور رسول اسلام میں پہلے ہی سے کوئی خلا نہیں تھا جس کو اس اخوت کے ذریعہ پر کیا جاتا بلکہ یہ دونوں پہلے ہی سے حقیقی چچا زاد بھائی تھے اور بہت قریب تھے اور دونوں کے روابط ہر اعتبار سے بہت ہی محکم و مضبوط تھے۔ اس لئے ماننا ٹریگا کہ اس برادری کا مطلب مشابہت فکری اور وحی اور جذب باطنی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیونکہ صرف حضرت علیؑ کی ایک اسی ذات تھی جو خصلت و عادت، دانش و عیش، اخلاص و عیش معنوی میں سب سے زیادہ رسولؐ سے مشابہ تھی ان دونوں کی برادری مخصوص معنی و اہمیت کی حامل تھی۔ اور یہ صرف اس دنیا ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت میں بھی اسی طرح پائدار و مضبوط ہوگی۔ جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں دو صحیح طریقوں سے لکھا ہے کہ رسولؐ خدا نے حضرت علیؑ سے فرمایا: تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ لے

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر و ابو عبیدہ پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھے کہ آنحضرتؐ نے اپنا ہاتھ حضرت علیؑ کے شانہ پر رکھا اور فرمایا:

لے مستدرک حاکم ج ۳ ص ۲۱۲ اور صحیح ترمذی ص ۵۸

: اے علی تم پہلے شخص ہو جو اسلام لائے اور میرے اوپر ایمان لائے
 اے علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔

حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت علیؑ کو برا کہہ رہا تھا حضرت
 عمر نے اس سے کہا تو منافق ہے کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے
 وہ فرماتے تھے: مرنے والی ایسے میں جنگی نسبت مجھ سے وہی ہے جو
 ہارون کو موسیٰ سے تھی بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا سہ
 دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ انما کی دلالت حصر پر ہوا کرتی ہے اسلئے
 رسول کا مقصد وقتی نیابت و خلافت نہیں ہے کیونکہ وقتی نیابت تو دوسرے
 کو بھی حاصل ہو چکی ہے عمر کی بات سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ
 انھوں نے بھی نبوت کے علاوہ تمام جہات معنوی میں حضرت علیؑ کو رسول
 کے برابر سمجھا تھا کیونکہ تو میں کرنے والے سے کہا تو منافق ہے۔ اور
 نفاق کفر سے بھی بدتر چیز ہے۔

دیکھئے مومن چاہے جتنا بلند ہو اس کو برا کہنے سے کوئی کافر نہیں
 ہو جاتا اور نہ منافق ہو جاتا ہے۔ خود عمر اور دوسرے صحابہ ایک دوسرے
 کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم کافر ہو گئے ہو یا منافق
 ہو گئے ہو البتہ رسول کی توہین موجب کفر ہے چونکہ عمر بن خطاب نے

۳۹۵ ج ۷

۳۹۵ ج ۷

حدیث سے یہ سمجھا کہ حضرت علیؑ رسول کے برابر میں اس لئے برا کہنے والے کو کہا تو منافق ہے۔

رسولؐ کی ان مشہور و متواتر حدیثوں میں جنکو اہلسنت نے اپنی مشہور کتابوں میں لکھا ہے ایک حدیث سفینہ بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے خاندان میں مسلمانوں کی رہبری و لیاقت کی صلاحیت ہے ابوذر غفاری کہتے ہیں حضرت رسولؐ نے فرمایا:

تمہارے درمیان میرے اہلبیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو بھئی اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے منہ موڑا غرق ہو گیا۔ لہٰذا رسولؐ نے اپنی اس حدیث میں عترت کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ جو لوگ ان سے دور رہیں گے وہ خود ہی تاریکی و گمراہی میں ڈوب جائیں گے۔

اہلبیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنی دینی ذمہ داریوں کو ان سے اخذ کرے گا اور ان کے احکام پر عمل کرے گا وہ قیامت کے ہولناک عذاب سے نجات پا جائے گا اور جو لوگ تمہارے کشتی میں گئے خاندان رسالت کے محور سے دور ہونگے وہ لوگ اس شخص کی طرح ہونگے جس نے طوفان نوح میں خطرہ کا احساس کر کے نجات کے

۱۔ کنز العمال ج ۱ ص ۲۵۵، مواہق ابن حجر ص ۷۵، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۳۲۳، نیایح المودۃ ص ۲۵۷
 الفضول الہدیٰ ابن مبارک ماکی ص ۱۲۱، اسحاق الراغبین ص ۱۱۳، انوار البصار ص ۱۱۳

لئے دامن کوہ میں پناہ یعنی چاہی تھی بس اتنا فرق ہو گا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا اور یہ روزخ میں عذاب الہی کے اندر غوطہ لگائے گا۔

اہلبیت کیلئے آنحضرتؐ نے ایک جگہ اس طرح فرمایا ہے:

میرے اہلبیت کی مثال ستاروں کی سی ہے کہ خشکی اور

دریا میں چلنے والے انسان انھیں ستاروں کے وسیلہ سے راستہ طے کرتے ہیں اور ضلالت و گمراہی سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ لہ

میرے اہلبیت کے دامن میں پناہ لینے والے گمراہی، نابوری،

اور اختلاف سے محفوظ رہتے ہیں اور "جو گروہ ان سے برسرِ سیکار ہوتا ہے وہ تشنت و پراکندگی کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کے گروہ میں شامل

ہو جاتا ہے" ۲۷

اسی طرح اس حدیث سے اہلبیت کی عصمت و طہارت کا بھی

استفادہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو بھی شخص گنہگار، خطاکار، ہو گا اور رسول

اسلام کے معین کئے ہوئے راستہ سے الگ ہو گا وہ دوسروں کو کسی

بھی طرح گمراہی و بدبختی سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اسی لئے ہم کہتے

ہیں اگر شیعہ بھی اہلبیت رسول کی پیروی نہ کریں اور انکے تائے ہوئے

راستہ سے الگ ہو جائیں تو ان پر بھی اعتراض کیجئے انکی غلطی کی نشاندہی

کیجئے!...

میرے محترم پڑھنے والو!...

۱۔ موافق بحرقہ ۱۵۱، مستدرک حاکم ج ۳، ۱۳۱، ۱۳۲، مستدرک حاکم ج ۳، ۱۳۱، ۱۳۲، موافق بحرقہ ۱۵۱

حضرت ابو بکرؓ جو حضرت عمر کو اپنا جانشین بنایا ہے انھوں نے آخر کون سا جملہ استعمال کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی خلافت و زعامت جو میرے پاس تھی وہ عمر کے لئے ہے؟ پس اسی طرح مختلف طرح کی عبارتیں، گفتگو، یا حدیثیں جو رسولؐ نے حضرت علیؑ کیلئے بیان کی ہیں کیا اس سے علیؑ کی قیادت و رہبری ثابت نہیں ہوتی؟ حالانکہ پیغمبر اسلامؐ کی حدیث خلیفہ اول کی گفتگو سے کہیں زیادہ صاف اور واضح ہے۔ اچھا یہ تمام روایات، تعبیرات، رسولؐ کے جملے کیا حضرت علیؑ کی دینی قیادت بھی ثابت نہیں کرتے؟ صاحبان انصاف سے قضاوت کا طالب ہوں۔!

جب تمام بزرگان و دانشمندان اہلسنت چاروں مذاہب کے پیشواؤں کے فتاویٰ کو قبول کرنا ضروری جانتے ہیں حالانکہ رسولؐ نے کوئی ایسی حدیث مروی نہیں ہے کہ فقہی مسئلوں میں انھیں چاروں کی طرف رجوع کیا کرو۔ تو پھر میری نظر میں کوئی ایسی مقول وجہ نہیں ہے کہ علمائے اہلسنت اہلسنت کی تعلیمات سے انحراف کریں جبکہ آنحضرتؐ کی تصریح موجود ہے:

قرآن و عترت ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک قیامت میں ہوں
 کو شرف پر میرے پاس نہ آجائیں۔ ۱۷

سب سے زیادہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ مذاہب اربعہ

کے بعض بانی حضرت نے اہلبیت سے استفادہ کیا ہے اور ان سے کسب فیض کیا ہے ایک بزرگ عالم اہلسنت فرماتے ہیں :

گروہی اور مذہبی اختلاف کے باوجود تمام دانشمندان اسلامی امام جعفر صادقؑ کی فضیلت و دانش پر عجیب اجماع و اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ حضرت اہلسنت کے وہ آئمہ جو امام جعفر صادقؑ کے ہمنام تھے انھوں نے ان سے علوم و معارف سیکھے ہیں اور قبول کئے ہیں۔ ملک نے اور دیگر معاصرین نے امام صادقؑ سے اخذ معارف کیا ہے مثلاً سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری انکے علاوہ اور بہت سے افراد۔ ابوحنیفہ جو امام صادقؑ کے ہم عمر تھے انھوں نے معارف انھیں حضرت سے سیکھا ہے اور حضرت صادقؑ کو دانشمند ترین عالم سمجھتے تھے۔ ۱

ابن حجر نے اور لوگوں کے حوالہ سے کہا ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے :

اہلبیت پیغمبر میری نجات کیلئے وسیلہ ہیں اور یہی حضرات رسول خدا کے پاس بھی میرے لئے وسیلہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انھیں حضرات کے واسطے سے قیامت میں میرا نامہ اعمال میرے واسطے ہاتھ میں دیا جائے۔ ۲

نیز امام شافعی ہی کا قول ہے :

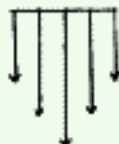
اے اہلبیت رسول خدا کی طرف سے تمہاری محبت

۱۔ الامام الصادقؑ شیخ محمد ابو زہرہ ص ۶۶

۲۔ صواعق محرقة ص ۱۰۱، فضائل الختمہ فیروز آبادی ج ۲ ص ۸۱

قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے اور آپ کے عظیم المرتبت ہونے کیلئے یہی بات کافی ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے اسکی نماز نماز نہیں ہے۔ لہ
 مجتہدین کے نظریات کے برخلاف اہمیت کی تعلیمات میں کوئی
 اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اہمیت احکام شرعیہ میں اجتہاد نہیں کرتے
 بلکہ انکی تعلیمات وہی پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں جن سے ائمہ معصومین
 بطور یقین آگاہ ہیں۔ مذاہب اربعہ کے ائمہ اجتہاد کرتے تھے۔ ان
 اسباب کی بنا پر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل بیت سے روگردانی کی
 کیا توجیہ کی جائے؟

قرآن و اہلیت کا رابطہ

حدیث ثقلین ان مستندترین و معتبرترین حدیثوں میں ہے جس کو علماء نے اسلام نے پیغمبر اسلام سے نقل کر کے اہلسنت کے اصلی منابع میں ثبت و درج کیا ہے اور اس کے لئے کہا جاسکتا ہے تو اتروا اعتبار کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہے۔ حدیث اس طرح ہے :

میں دو نفیس و گمراہ بہا امانت تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک خدا کی کتاب دوسرے میرے اہلیت میری یہ دونوں یادگاریں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونگی اور اگر ان دونوں سے تم لوگ وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہو گے۔ لہٰذا انتہی۔

بلکہ بہت سے علماء اہلسنت نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے حدیث کے آخر میں یہ جملہ بھی فرمایا ہے :

بیشک سے قرآن کے ساتھ علیؑ میں اور قرآن بھی علیؑ کے ساتھ

۱۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۱، صحیح ترمذی ج ۲ ص ۳۵، مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۰۹، مسند احمد ضعیف

ج ۳ ص ۱۰۱، ۱۰۲، فضول الہم ص ۲۳، کفایۃ الطالب ص ۱۱۱، نیایح المودۃ باب ۲ ص ۱۹،

تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۹۳، تفسیر رازی ج ۳ ص ۱۸، تفسیر نیشاپوری ج ۱ ص ۳۲۹۔

ربا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونگے۔ ۱۷
 اسلام کے محدث و دانشمند حضرات میں صحابہ کے ذریعہ سے اس
 حدیث کے نقل کی نسبت رسول اسلام سے دیتے ہیں۔ ۱۸
 شیعوہ و سنی مورخین و محدثین کی تحریر کے مطابق مختلف اوقات میں
 بلکہ عمر کے آخری حصہ میں بھی آنحضرتؐ نے لوگوں کی توجہ ان دو اسلامی اہم
 مرجع یعنی قرآن و عترت کی طرف مبذول کرائی ہے۔ اور
 مسلمانوں کے آئندہ پروگرام کو ایک بہت ہی پُر معنی جملہ کے اندر بیان
 کر دیا ہے اسی لئے حسب اختلاف مواقع الفاظ حدیث میں اجمال و
 تفصیل کے اعتبار سے تبدیلی ملتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ان
 سب کا مفہوم و مقصود ایک ہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و عترت
 میں جدائی ناممکن سی بات ہے۔

اہلسنت کے بہت بڑے عالم ابن حجر تحریر کرتے ہیں :
 گیارہویں شبہہ میں اس حدیث کے مبسوط طریقے گزر چکے
 ہیں انہیں سے بعض طریقوں میں اس طرح آیا ہے کہ رسولؐ خدا نے اس حدیث
 کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں فرمایا ہے اور بعض دیگر سندوں میں
 ہے کہ مدینہ میں بیماری کی حالت میں جب آپؐ کا حجرہ اصحاب سے چھلک رہا
 تھا اس وقت فرمایا ہے بعض اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ غدیر خم میں یہ

۱۷ نیایح المودۃ ص ۳۳ و ۳۴، مواعظ محرقہ باب ۱ ص ۵۷، کشف الغم ص ۴۲، اتہنی

۱۸ سیرۃ حبیبی ج ۳ ص ۳۸

حدیث ارشاد فرمائی تھی اور بعض دیگر طریقوں میں ہے کہ طائف سے پلٹتے وقت فرمایا تھا۔

اتنا لکھنے کے بعد ابن حجر تحریر کرتے ہیں :

اس سے کوئی منافات لازم نہیں آئی کیونکہ ہو سکتا

ہے ان تمام مواقع پر اور اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی تکرار فرمایا ہو اور یہ تکرار صرف قرآن و عترت کی اہمیت کے پیش نظر کی گئی ہو۔ ۱۷

دوسری روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا : علی عقیق کے

ساتھ اور حق علیؑ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور حق جس طرف بھی ہوتا ہے علیؑ اسی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ۱۸

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قرآن آسمانی اسلام کے دستورات و قوانین کا مجموعہ ہے اور اسکی تعلیمات نجات انسانی کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن قرآن کی تاویل و تفسیر کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو وحی کی زبان سمجھتے ہوں اور انکی علمی و عملی صلاحیت ہر اعتبار سے تقضی ہو۔ اسی لئے شیعوں کہتے ہیں جو لوگ کتاب آسمانی کی تفسیر کی صلاحیت رکھتے ہو ان کی نشاندہی پیغمبر اسلام کی طرف سے ہونی چاہیے

۱۷ صواعق محرقة فصل اول باب ۱۱، ص ۸۹

۱۸ الامامة والسياسة، ابن قتيبة، ج ۱، ص ۱۵۷، فرزند المسلمین جمہوری باب ۳، خطیب بغدادی ج ۲، ص ۲۰۲ تفسیر رازی ج ۱، ص ۱۱۰، اسی طرح مسند احمد، ضیل اور فضول المہد بن صباح ناگہی میں بھی ہے۔

فکر پیدا ہو گئے، گویا یہ لوگ کتاب خدا کی اہمیت کو سونگھنے سے زیادہ جانتے تھے۔ اور اسکی اہمیت کو زیادہ سمجھتے تھے۔

قرآن فہمی اور اس کے حقائق کی توضیح ان لوگوں کے بیان پر موقوف ہے جو علم و پیری رکھتے ہوں یا کم از کم انکی دانش مخصوص تعلیمات کے ذریعہ حاصل ہوئی ہو اور یہ بات صرف ائمہ معصومین کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔

ایک دانشمند سنی اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام کے واسطے سے ایک جملہ نقل کرتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا :

ان دونوں امانتوں — قرآن و عترت — سے آگے نہ بڑھنا
ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ان کی پیروی میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ پھر بھی ہلاک
ہو جاؤ گے۔ میری عترت کو جاہل نہ خیال کرنا یہ بدرجہا تم سے دانائز ہیں
اور زبان وحی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ —

حضرت علیؑ نے فرمایا :

تم لوگ قرآن سے کئے ہوئے عہد و پیمان سے اس وقت
تک وفا نہیں کر سکو گے جب تک پیمان مسکن کو پہچان نہ لو۔ قرآن پر برگز
عمل نہ کر پاؤ گے جیتک ان لوگوں کو پہچان نہ لو جنہوں نے قرآن کو ایک
کنارے کر دیا ہے لہذا سیدھے راستے، و فابعد، قرآن سے وابستگی
کا طریقہ اسکے اہل سے حاصل کرو۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم و
دانش کو زندہ رکھا ہے، جہل و نادانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، یہی وہ

اور مخلوق کی ارشاد و ہدایت کے لئے بانی اسلام کی طرف سے تائید ہونی چاہئے۔ کیونکہ وہی لوگ وحی کی زبان کو سمجھتے ہیں اور آیات الہی کی تفسیر و توجیہ سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، اسی لئے قرآن کے ساتھ عزت کو رکھا گیا ہے تاکہ کتاب آسمانی کے مقاصد و مقررات کی تفسیر کریں۔

اگر اس حدیث کے مفہوم کو درقوت نظر سے دیکھا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آجاتا ہے کہ قرآن و عزت میں جدائی اور ایک کے قول پر عمل کرنا دوسرے کے قول کو چھوڑ دینا قرآن کے رموز و حقائق سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور ایسا کرنا گمراہی کو دعوت دینا ہے ذرا سوچئے اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن اور میری عزت سے تشک کرو گے تو گمراہ نہیں ہو گے؟ قرآن جو قانون الہی ہے کون شخص ہے جو اس کے مشابہات کو محکمات میں تبدیل کر سکتا ہے؟

پیغمبر اسلام کا درجہ چیزوں کو بطور امانت چھوڑ کے جانے کا مطلب ایسی ہی ہے کہ بیداروں ایک ہی بات کہتے ہیں اور دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ ایک آسمانی قانون اور خدا کا کلام ہے اور دوسرا اس کا مغز و جامی ہے اسی لئے عزت سے جدا ہونا اور عزت سے منحرف ہونا ہلاکت کا سبب ہے۔

مسلمانوں کا دور انحطاط اسی وقت سے شروع ہوا جب سے انھوں نے قرآن و عزت میں جدائی ڈال دی اور دونوں سے تشک کو چھوڑ دیا صرف "ہمارے لئے قرآن کافی ہے" کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے افکار اور عینش دینی سے پر تسلط حاصل کر لیا اور اشعری، معتزلی جیسے مکاتب

اصحاب رسولؐ کا ناقول رويہ

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ کی طرف سے حضرت علیؑ کی جانشینی اور وصی ہونے کے اعلان کے بعد اور ان کی قیادت کا اعلان غدیر اور دیگر مناسب مواقع پر مکرر کرنے کے باوجود آخر کیا بات ہے کہ رسولؐ کی رحلت کے بعد ہی ان کے اصحاب و انصار نے فرمان الہی کی مخالفت کی اور علیؑ جیسی شخصیت سے دست بردار ہو گئے؟ ان کی اطاعت کی منکر ہو گئے یہی نہیں بلکہ انکی جگہ پر دوسرے کو بعنوان سرپرست امت اسلامی منتخب کر دیا اور مسلمانوں کے تمام امور ان کے ہاتھوں میں سپرد کر دئے گئے اور تمام مسلمانوں نے ان کے احکام کے سامنے سر ڈال دئے؟

کیا رسولؐ خدا کی تمام حدیثیں مبہم تھیں؟ یا مختلف قسم کی تعبیرات سے صرف حضرت رسولؐ جناب علیؑ ابن ابیطالب کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے تھے کیا یہ سب چیزیں ربی کے لئے کافی نہیں تھیں؟

اس سوال کا جواب نبی اکرمؐ کے زمانہ کے واقعات و حوادث میں اگر بظہر قدرت ملاحظہ کیا جائے تو بہت واضح طریقہ سے مل جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں ایسے عناصر موجود تھے یعنی خود اصحاب کے اندر موجود تھے کہ آنحضرتؐ کے احکام اگر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے تو وہ بھرپور کوشش کرتے تھے کہ پیغمبرؐ اپنے اس ارادے سے باز آجائیں اور ہر طریقہ سے رسولؐ خدا کے ان احکام کو عملی نہیں ہونے دینا چاہتے

تھے اور جب اس میں ناکامیاب ہو جاتے تھے تو خود رسولؐ دوسرا پر اعتراض کرنے لگتے تھے۔

قرآن مجید نے ایسے افراد کو لتاڑا ہے کہ خبردار رسولؐ اسلام کے احکام کی مخالفت نہ کیا کرو چنانچہ ارشاد ہے: جو لوگ رسولؐ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو گھر خراب یا درونگ عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ لہ

پیغمبرؐ اسلام نے اپنی پُرکھت زندگی کے آخری دنوں میں روم سے مقابلہ کے لئے لشکر تیار کر کے اس کی قیادت اُسامہ بن زید کے سپرد فرمائی بوڑھے اور تجربہ کار لوگوں کی موجودگی میں اسامہ جیسے جوان آدمی کے سپرد سرداری کر دینا کچھ لوگوں کو بہت ناگوار ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اصحابؓ میں تو تو میں میں ہو گئی جو لوگ اس کے شدید مخالف تھے انہوں نے آنحضرتؐ سے کھل کر کہہ دیا کہ اسامہ کو بدل دیا جائے لیکن رسولؐ نے سنی ان سنی کردی اور لشکر کے کوچ کرنے کا جو آرڈر دیا تھا ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کو بھی حکم دیا کہ لشکر کے ساتھ تم لوگ بھی جاؤ لیکن ان حضرات نے صرف فوجی قانون ہی کی مخالفت نہیں کی بلکہ حکم رسولؐ کی بھی خلاف ورزی کی اور لشکر سے مدینہ واپس آگئے جنگ کرنے نہیں گئے۔ ۵۲

اصحابؓ کی مخالفت اور اس کے ساتھ رسولؐ اسلام پر نازیبا تبہروں

۱۷ س نور آیت ۶۲

۱۷ سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۲۲۸ تا ۲۳۰ تاریخ نبوی ج ۲ ص ۹۱ کمال ابن اثیر ج ۲ ص ۱۲-۱۱

نے آنحضرت کو بہت آزر دہ بنا دیا اور آپ اسی رنج و غم کی حالت میں کسی کسی طرح گھر سے باہر آئے منبر پر جا کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

لوگو! یہ کیا بات ہے کہ اسامہ کی سرداری کے بارے میں تمہاری جو گفتگو مجھ تک پہنچی ہے۔ اگر آج تم لوگ اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو تو کل تم نے اس کے باپ زید بن حارثہ کی سرداری پر بھی اعتراض کیا تھا خدا کی قسم جس طرح زید سرداری کے لائق تھے اسی طرح ان کے بعد ان کا بیٹا بھی سرداری کے لائق ہے۔ - ۱۷

آنحضرت کی رحلت کے بعد عمر ابو بکر کے پاس آئے اور کہا اسامہ کو سرداری سے برطرف کرو ابو بکر نے کہا رسول خدا اس کو معین کر کے گئے میں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں برطرف کروں ؟ ۲۶

عمر کے آخری حصہ میں پیغمبر اسلام کی بڑی کوشش تھی کہ مہاجرین و انصار کے سر پر آزر دہ لوگوں سے مدینہ خالی ہو جائے اسی لئے آپ نے اسامہ کا لشکر تیار کر کے جہاد کا حکم دیا تھا کہ تم لوگ سرحد شام کی طرف حرکت کرو سربراہان صحابہ کے لئے رسول نے بڑی کوشش کی کہ اسامہ کی ذمہ داری مرنے کے بعد شام سے خارج ہو جائیں اور مجاہدوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں مرنے کے بعد حضرت علی کو اپنے پاس مدینہ میں رکھا تھا پیغمبر کا یہ اقدام بہت ہی پر معنی تھا مگر صحابہ نے پیغمبر کی ایک نہ سنی اور اپنے کو لشکر سے الگ کر لیا۔

۱۷ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۹، سیرت طبری قاضیہ اسامہ

۲۶ سیرت طبری ج ۳ ص ۲۲۶

رسول خدا نے اپنی زندگی میں علیؑ کو کسی کے زیر سرکردگی قرار نہیں دیا۔^۱
 بلکہ جس لشکر میں رہے اس کے سردار و پرچمدار حضرت ہی رہے۔ حالانکہ ابو بکر
 و عمر وغیرہ کو اسلام کا ماتحت قرار دیا تھا۔ اسی طرح جب جنگ موتہ میں اسلام کو
 سرداری کی پوسٹ دی تھی تو خود آنحضرت نے ابو بکر و عمر کو ان کے لشکر میں
 بھیجا تھا۔ اور مؤرخین کے درمیان یہ مسئلہ غیر اختلافی ہے۔ اسی طرح جنگ
 ذات السلاسل میں ابن عامر کو سردار بنایا تب بھی ابو بکر و عمر کو ماتحت قرار
 دیا تھا۔ لیکن حضرت علیؑ کو ابتداءً بعثت سے رحلت تک کسی کی قیادت
 میں نہیں رکھا۔ صرف اپنی قیادت میں رکھا اور یہ بہت بڑی بات ہے۔

تاریخ یہ واقعہ بھی نہیں بھلا سکتی جب رسول بستر بیماری پر تھے اور آپ
 کی حالت گرتی جا رہی تھی اور آپ کو احساس ہو رہا تھا کہ زندگی کے آخری تار
 بھی ٹوٹنے ہی والے ہیں تو آپ نے اپنا آخری پروگرام پیش کرنا طے کر لیا۔
 کہ کہیں ایسا نہ ہو وقت نکل جائے چنانچہ آپ نے فرمایا :
 میرے لئے کاغذ لاؤ تاکہ تمہارے لئے ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں
 جس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔^۲
 جس طرح آپ پہلے کئی مرتبہ قیادت کے مسئلہ کو زبانی واضح کر

^۱ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۵، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱

^۲ مسند احمد خلیل ج ۱ ص ۱۳۲۶، صحیح مسلم ج ۵ ص ۷۶، تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۴۳۶

طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۳

چکے تھے چاہتے تھے کہ آخری بار تحریریں طور سے امامت و خلافت کا مسئلہ حل کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دوں تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے لشکرِ اسامہ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا وہ حالات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ جیسے ہی فریضت کے انعقاد کو حل کر لینا چاہیے اس لئے انھوں نے پیغمبر کو تحریر لکھنے نہ دی۔ ۱۷

جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے: جب پیغمبر اسلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ایک کاغذ مانگا کہ ایک تحریر لکھ دیں جس سے امت بعد میں گمراہ نہ ہو۔ اور نہ ایک دوسرے کو گمراہی کی طرف نسبت نہ دے اس وقت رسول خدا کے گھر میں موجود حضرات کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی اور جھگڑے کی نوبت آگئی۔ عمر نے ایسے کلمات کہے کہ رسول خدا نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ ۱۸

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا: جب رسول خدا اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے آپ کے گھر میں لوگوں میں عمر بن خطاب بھی تھے پیغمبر نے فرمایا:

لاؤ میں تم لوگوں کے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں تاکہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا رسول خدا پر بیماری کا غلبہ ہے تمہارے پاس قرآن ہے اور وہی بہارے لئے کافی ہے۔ اتنا کہنے پر حاضرین میں اختلاف

۱۷۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲، تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۲۳۶، صحیح مسلم ج ۵ ص ۷۷، مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۶، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۴۳

ہو گیا اور ایک دوسرے سے دشمنی پر اتر آئے کچھ لوگ کہتے تھے جلدی کرو تاکہ رسول خدا ہمارے لئے تحریر لکھ دیں جس کے بعد گمراہی کا امکان ختم ہو جائے اور کچھ لوگ عمر والی بات کر رہے تھے جب اختلاف اور سپورہ تائیں پیغمبر کے پاس زیادہ ہو گئیں تو آپ نے فرمایا: یہاں سے نکل جاؤ!

اسی بات کو ابن عباس کہا کرتے تھے۔ واقعی سب سے بڑی مصیبت اس وقت درپیش ہوئی کہ جب لوگوں کے شور و غل و اختلاف نے رسول خدا کو وہ تحریر لکھنے نہ دی۔ ۱۷

ابن عباس بڑے فسوس کے ساتھ کہتے تھے: مسلمانوں پر مصیبت کا آغاز اسی دن سے ہوا ہے۔ ۱۸

خليفة دوم اور ابن عباس کے درمیان خلافت حضرت علی کے بارے میں جو مباحثہ ہوا ہے اس میں عمر نے کہا: رسول خدا چاہتے تھے کہ اپنے آخری عمر میں علی کے نام کی تصریح کر دیں مگر میں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ ۱۹

اہل سنت کے محدثین و مورخین کی ایک جماعت نے لکھا ہے جب رسول خدا نے عزم محکم کر لیا کہ ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو تو عمر نے کہا: رسول خدا ہندیاں بک رہے ہیں لیکن بعض

۱۷ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۲۲، مجمع مسلم ج ۱ ص ۹۵، مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۶

۱۸ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲۷-۲۲۸، تاریخ ذہبی ج ۱ ص ۳۱۱، تاریخ خمیس ج ۱ ص ۱۸۲، البدو والذہبی

ج ۵ ص ۹۵، تیسیر المومنین ج ۲ ص ۱۹۳، ۱۹ شرح ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۹۷

لوگوں نے عمر کی بات کی تاویل کرنی چاہی ہے تاکہ ان کی فرضی عظمت مجروح نہ ہو جائے کہ عمر کا مطلب یہ تھا: پیغمبر پر در در کا غلبہ ہے تمہارے پاس خدا کی کتاب موجود ہی ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔ لے

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کو کتاب اللہ کی اہمیت کا علم نہیں تھا بلکہ امت والے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اگر پیغمبر اپنے بعد کے لئے جانشین و رہبر معین کرنا چاہیں اور تحریری بیان دینا چاہیں تو کیا مسلمانوں کا یہی فریضہ تھا کہ ان کو پاگل ثابت کر دیں؟ اور اگر پیغمبر کے ارادہ کے لئے یہ کہا جائے کہ وہ تو بیماری کی شدت کی وجہ سے تھا اس لئے عمر نے روکا تھا تو ابو بکر نے مرتے وقت جو عہد نامہ عمر کے لئے لکھا تھا عمر نے اس سے ابو بکر کو کیوں نہیں روکا۔ وہاں بھی تو شدت بیماری تھی؟ اور ابو بکر کو کیوں نہیں کہا کہ پاگل ہو گئے ہیں؟ ان کی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

» اور اگر پیغمبر نے معاذ اللہ ہذیان کی صورت میں تحریر لکھنے کے لئے کہا تھا جس کو عمر نے نہیں مانا تو پھر چھکرا بڑھتے ہی رسول نے جب سب کو کہا یہاں سے نکل جاؤ تو اس کو کیوں مان لیا اور سب کے سب چلے گئے یہ بھی تو ہذیان تھا آخر یہ باک بکرو باری لا تجزئنا کیوں؟

درحقیقت تحریر نہ لکھنے دینے میں کامیابی کے بعد وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے پیغمبر کے نکالنے سے سب کے سب

لے۔ صحیح مسلم ج ۳ کتاب الوصیۃ ص ۱۲۵۹، صحیح بخاری ج ۳ ص ۵۵، تقریباً ہی لفظ اس مسند احمد جنبل میں ہے جس کی تحقیق شاکر نے کی ہے، لا حظ ہو حدیث ۲۹۹۲

بھرا دار کے نکل آئے۔ منترجم ۴

ابوبکر جب تحریر لکھ رہے تھے تو عمر موجود تھے اور جانتے تھے کہ انکی قیادت کے لئے تحریر لکھی جا رہی ہے اور ان کی سند خلافت پر ابوبکر امضا کرنے والے میں مگر یہاں نہیں روکا کیوں؟

اگر عمر کے نزدیک مشکل کا حل کتاب خدا ہی سے کرنا تھا تو رسول کی رحلت کے بعد فوراً ابوبکر کو ساتھ لے کر تہیفہ کی طرف کیوں بھاگے تاکہ خلافت کی مشکل وہاں حل کی جائے۔ آخر کتاب خدا سے حل کیوں نہیں تلاش کیا؟ وہاں تو کسی نے بھولے سے بھی قرآن کا نام نہیں لیا آخر یہ کیوں؟ حالانکہ قرآن نے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے مسلمانوں کی تکلیف معین کر دی ہے۔

طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :

جب ابوبکر کے آزاد کئے ہوئے غلام شدید نے عمر کی ناشینی کا فرمان جس کو ابوبکر نے لکھا تھا اپنے ہاتھ میں لیا تو عمر نے فوراً لوگوں سے کہا : اے لوگو سنو اور خلیفہ کے فرمان کی اطاعت کرو خلیفہ کہتے ہیں :

میں نے تمہاری بیخوابی میں کوئی کمی نہیں کی ہے

۱۔ آیت تہلیل و آیت ولایت وغیرہ

۲۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۱

صحیح ترمذی میں ہے :
 ایک شخص شاہی عبداللہ بن عمر سے متعہ الحج کے
 بارے میں پوچھا عبداللہ نے کہا حلال ہے اس نے کہا تمہارے باپ
 عمر تو حرام کہتے تھے عبداللہ نے کہا : اگر میرے باپ نے کسی چیز سے
 روکا ہو لیکن پیغمبر نے اجازت دی ہو تو کیا ہم پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر اپنے
 باپ کی بات پر عمل کریں گے۔ ۱۷
 ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے :

لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا تمہارے باپ نے
 متعہ سے مانعت کر دی تھی عبداللہ نے کہا : مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر
 آسمان سے پتھر نہ برسے لگے کیا ہم سنت رسول کی پیروی کریں یا سنت
 عمر بن خطاب کی؟ ۱۸

رسول خدا اور ابو بکر کے پورے زمانہ میں اور عمر کی خلافت کے ابتدائی
 تین سالوں تک اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک نشست میں تین طلاق دیتا تھا۔
 تو وہ صرف ایک طلاق شمار ہوتی تھی لیکن عمر نے کہا اب اگر ایسی کوئی طلاق
 ہوئی تو میں اس کو تین طلاق شمار کروں گا۔ ۱۹
 لیکن شیعہ اب تک اس کو ایک ہی طلاق مانتے ہیں استاذ علامہ

۱۷ صحیح ترمذی ج ۳ ص ۳۵۳ کتاب حج

۱۸ تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۱۷۰

۱۹ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۸۳۔

شیخ مشقوت اپنے زمانہ کے جامعہ ازہر مصر کے رئیس نے اس مسئلہ میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل میں شیخ وفقی کی بہتری کی تفریح کی ہے۔

چونکہ احکام الہی تغیر پذیر نہیں ہیں اسی لئے احکام وحی میں کسی دوسرے کو تو کیا خود پیغمبر اسلام کو بھی حق تصرف حاصل نہیں ہے قرآن کا ارشاد ہے:

: اگر رسول ہماری نسبت کوئی تجھوٹی بات بنا لائے تو ہم ان کا دانا باہاقہ پکڑ لیتے پھر ہم ضرور انکی شرگ کاٹ دیتے۔ ۲۷

لیکن انسوس اسی کا ہے کہ بعض اصحاب نے کچھ احکام میں اپنی رائی کو مقدم کیا اور اپنے نظریہ کے مطابق احکام الہی میں تغیر و تبدل کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں لمبقتالی اختلاف پیدا کر دیا۔ عجم و عرب، آقا و غلام کے درمیان نسلی کشمکش کو برٹھا دیا۔ ۲۸

مسلمانوں کے حصہ میں اس طرح تفاوت کیا کہ سابقین اسلام کو غیر سابقین اسلام پر فوقیت دی، قریش کے مہاجرین کو دوسرے قبیلوں کے مہاجرین پر فوقیت دی، خود مہاجرین کو انصار پر، عرب کو عجم پر، آقا کو غلام پر ترجیح دی۔ ۲۹

خود حضرت عمر کو آخری عمر میں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اور

۲۷ جلد رسالہ اسلام چاپ مرسا، شمارہ ۱۵، صفحہ ۲۹، (انھا قنن) آیت ۳۳ تا ۳۶

۲۸ شرح ابن الحدید ج ۸ ص ۱۱۱، لمبقتالی

۲۹ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۰۷

۳۰ ج ۲ ص ۲۹۷ اور ۲۹۸

انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا :

اگر میں اس سال زندہ رہ گیا تو اسلامی معاشرہ میں مساوات قائم کروں گا اور تفریق کو ختم کر دوں گا۔ اور رسول خدا ابو بکر کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یہ تمام باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اصحاب کا ایک مخصوص طبقہ آنحضرت کے احکام کی پیروی سے بے اعتنائی برتتا تھا۔ اور رسول خدا کے جو احکام ان کے مذاق و سلیقہ کے مطابق نہیں ہوتے تھے یا تو انکو ختم کر دیتے تھے یا انہیں تبدیل کر دیتے تھے۔

اسی لئے انہیں غدیہ کو خود آنحضرت کی زندگی میں نہ ماننا یا انتقال کے بعد دوسرے مواقع پر احکام رسول کی سرکشی مخالفت کرنا نہ جائے تعجب ہے نہ کوئی نئی بات ہے۔

●
ہر معاشرے میں اکثریت ہمیشہ مسائل، امور سیاسی، امور اجتماعی میں ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرتی ہے جو انہیں ماہر ہوں اور یہ بات ایسی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ان حالات میں ایسی ہی اہم شخصیتیں تھیں جو رسول کے انتقال کے بعد اپنے موقف سے ٹس سے ٹس نہیں ہوتیں ان شخصیتوں نے سقیفہ کی تائید نہیں کی، بلکہ مخالفت کی، اور اکثریت کے پیادوں میں نہیں پگھلیں مثلاً حکومت اسلامی میں شورعی کی بنیاد ڈالنے کی مخالف رہیں۔

لغات صحیح یعقوبی اور تقریباً یہی مضمون مذکورہ کہ حسین کی الفتنہ مکتبہ عربی کے ج ۱ ص ۱۰۸ پر ہے۔

اسی بنا پر ان لوگوں سے جدا ہو گئیں۔ اگرچہ اس ناسازگار فضا میں حق گوئی
 علی الاعلان نہیں کر سکیں لیکن حضرت علیؑ کی امامت کے قائل و وفادار رہیں
 ان شخصیتوں میں سرفہرست جناب سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابو ایوب انصاری
 خزیمہ بن ثابت، مقداد بن اسود، عمار یاسر، ابی بن کعب، خالد بن سعید،
 بلال، قیس بن عبادہ، ابان، بریدہ سلمی، ابو ہشیم بن التہان، وغیرہ سرفہرست
 ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنکا نام تاریخ میں درج ہے
 بعض محققین نے ۲۵۰ نام تک تحریر کئے ہیں اور ان کے خصوصیات
 کا بھی ذکر کیا ہے۔ ۱

یعقوبی نے اپنی تاریخ میں ابوذر، سلمان، مقداد، خالد بن سعید،
 زبیر، عباس، ابراہین غالب، ابی بن کعب، فضل بن عباس، کا نام لیا ہے
 خلافت کے سلسلہ میں قیس بن سعد بن عبادہ نے اپنے باپ سے
 ناراضگی اختیار کر لی، اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ۲
 یہ سب مدر اسلام کے وہ شیعوں میں جنہوں نے کتاب و سنت
 کی نص کی بنا پر حضرت علیؑ کی امامت کے آخر تک قائل رہے۔ انہوں نے خلافتوں
 کے دوران شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جنکا تاریخ میں بڑے احترام سے
 نام لیا جاتا ہے۔ ان میں سے محمد بن ابی بکر، صعصعہ بن صوحان، ہشام بن عقبہ

۱۔ فصول الہد مشرف الدین ص ۷۷، ۱۹۲۶ء۔

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۰۳

۳۔ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۸

عبد اللہ بن بدیل، میثم تمار، عدی بن حاتم، حجر بن عدی، اصمغ بن نباتہ، حارث
اعور، عمرو بن الحمق، مالک اشتر، عبد اللہ بن ہاشم، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

کیا سارے اصحابِ جنتی ہیں؟

اصحابِ رسولؐ کے گذشتہ اعمال کی بنا پر ان نے جو انکی مدح و ثنا کی ہے اس مدح و ثنا کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ وہ عمر بھر ہر قسم کے فساد، انحراف سے پاک و صاف رہے ہیں اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے تمام اعمال خواہ کسی زمانہ میں ہوں وہ حق و عدالت پر مبنی رہے ہیں کیونکہ خوشنودی پروردگار عالم اور انسان کی ابدی سعادت ادا کی ایمان اور زندگی بھر عملِ صالح کے استمرار پر موقوف ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں۔۔۔ دیکھی ایمان، زندگی بھر استمرار عملِ صالح، انسان میں نہ ہوں اور عقیدہ و عمل کے لحاظ سے انحراف و فساد کی طرف مائل ہو تو پھر عملِ کارِ کوشن و تابناک ماضی اسکے مستقبل کی نیک بختی کا ضامن نہیں ہو سکتا۔

رسول اکرمؐ جو معلم انسانیت و تقویٰ تھے اور جو نہ فضائل و اخلاق تھے گناہوں سے معصوم تھے انکو قرآن مخالف کر کے کہتا ہے۔

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۗ
اگر کہیں شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائینگے
حالانکہ معلوم ہے کہ رسولؐ چونکہ صاحبِ عصمت ہیں اس لئے

ایک سنڈ کے لئے بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کا اس طرح خطاب کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے اصحاب میں غرور نہ پیدا ہو جائے اور مسلمانوں میں ریاکاری کا عنصر نہ شامل ہو جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صحابی اپنی پوری طاقت و حیاتی استعداد کو آخری لمحہ تک خدا کی مرضی حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ صراطِ مستقیم پر گامزن رہے۔

اسی طرح قرآن شیخ الانبیاء جناب ابراہیم اور ان کے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے :

وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۔ ۱۷

اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا دھرا، سب اکارت بھجاتا

— دوسری جگہ قرآن اعلان کرتا ہے : وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۔ ۱۸

خدا ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تیسری جگہ ارشاد ہے :

فَاِنْ تَوَضَّعُوا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۔ ۱۹

اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو خدا بدکاروں سے کبھی بھی راضی نہیں

ہوگا۔

یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب نیک اور پارسا

نہیں تھے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے بلکہ اس مطلب کو صحیح بخاری

۱۷ پ ۱۱۱ (آل عمران) آیت ۵۷

۱۸ پ ۱۱۱ (انعام) آیت ۸۸

۱۹ پ ۱۱۱ (توبہ) آیت ۹۶

سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے۔ بخاری میں ہے :- لے
 قیامت میں میں لب کو شرکھڑا ہوں گا اور کچھ لوگوں کا اتنظار کر رہا ہوں گا
 جو میرے پاس آنے والے ہونگے۔ اتنے میں ایک گمروہ میرے پاس
 سے جدا ہو جائے گا اور میں لے جانے والوں سے پوچھوں گا کیا بات ہے
 یہ تو میرے اصحاب میں؟ جواب آئے گا ہاں لیکن تم کو معلوم نہیں ہے کہ
 یہ لوگ تمہارے بعد پچھلے پاؤں پلٹ گئے تھے۔

مسلم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے : حوض کے کنارے
 میرے کچھ صحابی اس طرح آئیں گے کہ میں ان کو پہچان رہا ہوں گا۔ جب
 وہ میرے پاس لائے جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے میں کہوں گا :
 خداوند ایہ تو میرے اصحاب میں۔ جواب ملے گا تم نہیں جانتے اہل
 نے تمہارے بعد کیا کیا کیا؟ لے

اہلسنت کے مشہور محقق تفتازانی شافعی تحریر کرتے ہیں :
 اصحاب کے درمیان جنگ وجدال و اختلافات بہر حال ہوتے ہیں :
 جیسا کہ تاریخوں میں موجود ہے اور قابل اطمینان وثقہ افراد کی زبان سے
 نقل کیا گیا ہے ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصحاب
 کی ایک جماعت حق سے منحرف ہو چکی تھی۔ اور وہ جماعت فاسق و ظالم
 ہو گئی تھی اور اس انحراف، فسق، ظلم کی علت کینہ پروری، دشمنی، حسد،
 سلطنت خواہی، ریاست طلبی، لذت پرستی تھی۔ کیونکہ تمام صحابہ گناہ و

فساد سے معصوم نہیں تھے۔ لہ

اس لئے اگر مسلمانوں کا کوئی فرقہ بعض اصحاب یا تابعین سے عقیدت نہیں رکھتا یا ان پر اعتراض کرتا ہے تو محض اعتراض کرنے کی وجہ سے اس فرقہ کو قابل لعنت یا اس پر نفرین کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ان باتوں سے آپس میں نزاع، جنگ و جدال کی نوبت آتی چاہیے۔ اور کوئی وجہ جواز بھی نہیں ہے کہ پیران رسول خدا کو محض بعض اصحاب پر اعتراض کرنے کی وجہ سے فاسق و کافر کہا جانے لگے۔ ایک دوسرے پر اعتراض تو خود صحابہ رسول کے زمانے میں بھی کرتے تھے۔ بلکہ سقیفہ کے ہی حالات دیکھئے۔ ایک گروہ سعد بن عبادہ کے قتل کے لئے چڑھ دوڑا قیس ابن عبادہ نے عمر کا گریبان پکڑ کر کھینچا، زبیر نے چلا کر کہا جب تک تم لوگ علی کی بیعت نہیں کرو گے میں اپنی تلوار نیام میں نہیں رکھوں گا، عمر چلائے زبیر کو پکڑ لو جانے نہ دو اور انجام کار زبیر کی پٹائی ہوئی۔ سقیفہ میں مقداد کے ساتھ عمر کا برتاؤ اور اپنے دور خلافت میں عثمان کا ابن مسعود، غار یاسر، البوزر کے ساتھ برتاؤ اور دیگر بہت سے واقعات اس قسم کے جدال و قتال کے شاہدین ہیں۔ اس لئے بعض صحابہ کا دوسرے صحابہ کے بارے میں غلط نظر یہ نہ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگیں یا ان پر لعنت کریں

اور ان باتوں سے وحدتِ اسلامی بھی متاثر نہ ہونا چاہیے۔

و ایسے صحیح بات تو یہ ہے کہ حضراتِ اہلسنت بھی عملی طور سے تمام صحابہ و تابعین کو قابلِ احترام نہیں سمجھتے مثلاً جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا وہ صحابہ و تابعین ہی تو تھے۔ خالد بن ولید صحابی تھے انھوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا وہ بھی صحابی ہی تھے۔

ہاں یہ درست ہے قرہانی، تقویٰ، پیر پزگاری اور ایمان کے اعتبار سے بھی صحابہ میں عظیم شخصیتیں موجود تھیں بلکہ ایسے حضرات بھی تھے جو عظمت و کمال کی چوٹی پر تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جن کی روح کے گوشوں میں جاہلی افکار و آداب نے بھی تک گھونسے بنا رکھے تھے۔ اور یہ لوگ رسومِ جاہلیت سے بڑی وابستگی رکھتے تھے، انہی میں سے کہ بہت سے عناصر فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انھوں نے اسلام کو اپنی ذاتی مصلحت کا آلہ بنایا تھا، صرف رسولِ اسلام کی شخصیت تھی جس نے ان کے خبیث باطن کو ظاہر نہیں ہونے دیا، آپ کی ہیبت و عظمت کی بنا پر یہ لوگ اپنی اصلی شخصیت ظاہر نہیں کر سکے تھے، انکو صرف رسول کی موت کا انتظار تھا رسول کے انتقال کے بعد یہ لوگ کھل کر سلسلے آگے اور اپنا چولہا ہی بدل دیا لہذا سنت صحابہ پر عمل کرنا انکو معصوم ماننا ان کی عدالت کا عقیدہ رکھنا یہ سب باتیں سنتِ رسول کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

لہذا نجات و رستگاری صرف صحابہ و انصار میں منحصر نہیں ہے۔
اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نجات کا انحصار ہاجرین یا انصار ہی

کی اتباع میں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ انسان مرتے دم تک
اگر ان شرائط کا پابند رہا تو نجات پائے گا۔

لیکن علمائے اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ تمام اصحاب رسول مجتہد تھے
اور معذور تھے بلکہ غلطی پر بھی ماجور تھے اسی لئے اصحاب کو ہر غلط کام سے
پاک مانتے ہیں اور یا پھر انکو معذور تسلیم کرتے ہیں اسی نظریہ نے مسلمانوں
سے صحابی پر حق اعتراض چھین لیا ہے اور طالبان دنیا کی جبرأتوں کو بڑھادیا
ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ معاویہ عمرو بن عاص، خالد بن ولید، مغیرہ، سعید بن
عاص، بسر بن ارطاة جیسے لوگوں نے جو چاہا کیا لیکن کسی میں اعتراض کرنے
کی جبرأت نہیں تھی انتہائی ہوگئی تھی کہ معاویہ بے دھرم کہا کرتا تھا :
مال خدا کا مال ہے میں اس کا جانشین ہوں لہذا جس طرح چاہوں
خرچ کروں، ! اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کا جواب دیتا صرف
صعصعہ بن صوحان جو حضرت علیؑ کے صحابی تھے وہ بول اٹھے اور معاویہ
کی تردید کی۔ لے

اگر صرف پہلے رسولؐ میں اصحاب کا بیٹھ جانا سبب عصمت و
سعادت ہے تو خود پیغمبر اسلام کے زمانہ میں صحابہ کی ایک جماعت نے
اپنے عقائد کیوں چھوڑنے؟ اور گمراہوں سے جا ملے اور رسولؐ کی طرف

سے ان کا خون حلال کر دیا گیا۔

خوارج کا لیدر حر قومی بن ذبیر، رسول کا صحابی تھا اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر عمر میں یہ گمراہوں کا سربراہ ہو جائے گا حالانکہ آنحضرت نے اس کے بارے میں پیشینگوئی فرمادی تھی: یہ دین سے اسی طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور آخر کار وہ خوارج سے جالا اور جنگ نہروان میں حضرت علیؑ کی مخالف جماعت کا علمبردار یہی تھا۔

عبداللہ بن جحش مجبور ہو کر مسلمانوں سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا اور لوگوں کو ایمان دہی کہ دیکر مسلمانوں کی طرح زحمتوں کو برداشت کر کے اپنے عقیدہ پر باقی رہے گا اور دین اسلام کا دفاع کرے گا لیکن وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔

لہذا خدا کی رضامندی اصحاب رسول سے اس بات پر موقوف ہے کہ آخری عمر تک سرحد ایمان و تقویٰ سے دور نہ ہو اور امن اسلام سے وابستہ رہیں۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور گمراہ ہو گیا تو سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور خدا کی خوشنودی غیظ و غضب سے بدل جائے گی۔ اس لئے مؤمنین ہوں یا اصحاب رسول کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ جو جی چاہے کر سبھت کی ضمانت ہے۔ ایسی ضمانت تو انیاد اولیا کو نہیں دی گئی بلکہ سرکار رسالت کو بھی نہیں بخشی گئی حالانکہ آپ انسانوں میں سراسر خیر و برکت و رحمت تھے۔

سقیفہ کی خلافت !

رسول اکرم، اسلام کے بانی، روحِ جہاں، نجات دہندہ عالم، کے انتقال کے ساتھ ہی رشتہ راجھی ٹوٹ گیا اور جو مقدس ملکوتی کے جلوے اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَیْہِمْ اٰجْمَعِیْنَ اُلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ ابھی آنحضرتؐ کا جسم مطہر زمین ہی پر تھا اور حضرت علیؑ وال ہاشم وچند اصحاب غسل وکفن دینے میں مشغول تھے کہ ان سے فارغ ہو کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے، یہ حضرات اس عظیم مصیبت میں مبتلا تھے اور واجب فوری کو ادا کرنے میں مشغول تھے ان کے علاوہ آنحضرتؐ کے جنازہ پر کوئی نہیں تھا۔ لہ

البتہ انصار کا ایک گروہ اسی جگہ سے تھوڑی ہی دور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھا تاکہ رسول خدا کی جانشینی کا مسئلہ اپنی مرضی کے مطابق حل کرے۔ اسی وقت عمر نے ابو بکر کو پیغام بھیجا فوراً میرے پاس آؤ ابو بکر نے سمجھا کہ کوئی خاص بات ہے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور دونوں انصار کی طرف باہم چلے راستہ میں ابو عبیدہ جراح سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سقیفہ کی طرف چل کھڑے ہوئے

لغات صحیح ابن کثیر ج ۵ ص ۲۶۶ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۹۳، مسند احمد ج ۴ ص ۱۱، تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۵۱

اسد الغابہ ج ۲ ص ۲۴، عقد العزیز ج ۳ ص ۱، لہ طبری ج ۲ ص ۱۵۱

اہلسنت کے مشہور رائٹر اور شیعوں سے زبردست تعصب رکھنے والے احمد امین مہری تحریر کرتے ہیں :

اصحاب میں رسول خدا کی جانشینی کے مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا یہ ان لوگوں کی بے یقینی و بد تمیزی، "بھی کہ دفن رسولؐ سے پہلے جانشینی کے مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھے صرف حضرت علیؑ تہادہ آدمی تھے جنہوں نے بڑی سوچ بوجھ سے کام لیا اور تمام امور کو چھوڑ کر غسل و کفن و دفن رسولؐ میں مشغول رہے۔ بڑے بڑے صحابہ خلافت و جانشینی کے معاملے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے۔ اور رسولؐ کے جنازہ کو چھوڑ رکھا تھا۔

سوائے علیؑ اور ان کے خاندان کے جنازہ رسولؐ پر کوئی نہیں تھا۔ جس رسولؐ نے انکو چہالت و نادانی سے نجات دی تھی، اہل اہل سنت کی ہدایت کی تھی اس کا کوئی احترام نہیں تھا اس کے دفن کا بھی کوئی انتظار نہیں کیا دفن سے پہلے ہی میراث کے لئے سرکینہ بیٹنے لگے۔ لہ

سقیفہ میں بحث چھڑی تھی۔ حاکم کی تلاش میں زمین و آسمان ایک کئے جا رہے تھے، انصار استدلال کر رہے تھے کہ ہم نے رسولؐ کو پناہ دی تھی اور رسولؐ ہمارا کتنا احترام کرتے تھے، ہم نے اسلام کے لئے بہت سے جہاد کئے، حکومت ہمارا حق ہے۔ اور انہوں نے کہا شروع کیا کہ زمام سلطنت، سعد بن عبادہ کو طینی چاہیے اسی لئے بیماری کے

لے ترجمہ ایمان الشیعہ ج ۱ ص ۲۶۳ منقول از: "یوم الإسلام"

باوجود انکو سفیر میں اٹھا کر لایا گیا۔

مہاجرین استدلال کر رہے تھے رسول ہمارے وطن ہمارے شہر کے تھے، ہم نے اسلام و ایمان کی ترقی کیلئے ہر چیز سے دست برداری اختیار کر کے رسول کی مدد کی اس لئے ہلوک سب سے زیادہ مستحق حکومت ہیں۔

قبیلہ یچاہتا تھا کہ حکومت بہار ہاتھ میں ہو اور سب یہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کے نسبت ہم ہی مستحق ہیں لہ جھگڑے کو طویل ہوا اور ہاتھ پائی کی نوبت آگئی عمر کی سرکردگی میں ایک گروہ ابو بکر کی جانب داری کر رہا تھا اور یہ لوگ باقی حضرات کو ابو بکر کی بیعت پر آمادہ کر رہے تھے اور مخالفین کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ اسی درمیان میں ابو بکر نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ اور مہاجرین کے خدمات و افتخارات کو بیان کرنے لگے اور کہا:

جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ مہاجرین تھے سخت ترین حالات میں مقابلہ کیا اور مشرکین کے تماند بائٹھ کے باوجود اسلام سے دست برداری اختیار نہیں کی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات «یعنی انصار» نے بھی اسلام کی زبردست خدمت انجام دی ہے مہاجرین کے بعد آپ حضرات سب پر مقدم ہیں پھر اتنا اور اضافہ کیا ہم لوگ امیر ہوں اور آپ لوگ وزیر ہوں۔

جناب بن منذر نے اٹھ کر کہا :

: اے گروہ انصار تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں ،
مضبوطی سے لے لو تاکہ کوئی تمہاری مخالفت نہ کر سکے ایسا نہ ہو کہ تم میں اختلاف
پیدا ہو جائے اور تم کو شکست نصیب ہو ہم اپنے لئے ایک امیر معین کر
لیتے ہیں یہ لوگ اپنا ایک امیر معین کر لیں۔ عمر نے کہا ایک ملک میں دو بار شاہ
نہیں ہوتے خدا کی قسم عرب تمہاری حکومت کبھی تسلیم نہیں کریں گے جبکہ
پیغمبر تم میں سے نہیں ہیں ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے جب ہلوگ
رسول خدا کے دوستوں اور رشتہ داروں میں ہیں تو ہم سے کون مقابلہ کر سکتا
ہے ؟ ہاں اگر کوئی باطل پرست ہو تو بات ہی اور ہے یا کوئی اپنے کو ہلاک
ہی کرنا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے ۔

جناب بن منذر نے دوبارہ کھڑے ہو کر کہا :

: اے گروہ انصار اس شخص کی باتوں کو نہ سنو یہ لوگ تمہارا
حق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے فوائد اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں
تم لوگ حکومت پر قبضہ کر لو اور مخالفین کو اپنی زمین سے نکال دو کیونکہ
تم سے زیادہ حکومت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے میری پیشکش
کی مخالفت کی تو اسکی ناک اپنی تلوار سے رگڑ دوں گا۔ عمر نے اسکا گریبان
پکڑ لیا اور پیٹ پر ایک ملات ماری ۔

اس وقت بشیر بن سعد ، سعد بن عبادہ ، کے چچا زبجانی جو سود

کے مخالفین میں سے تھے کھڑے ہو کر عمر کی تائید کی اور انصار کو مخاطب کرتے ہوئے بولے :

اگرچہ ہلوگوں نے جہاد راہ خدا میں اور نشر اسلام میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس اعتبار سے صاحب فضیلت ہیں لیکن ہمارا مقصد سوائے رضائے الہی اور خوشنودی رسالت پناہی کچھ اور نہیں تھا اس لئے دوسروں پر فخر و مباہات کرنا ہمارے لئے زیبا نہیں ہے ہمارا مقصد دنیاوی فائدہ نہ کبھی تھا نہ ہے۔ رسول قریش سے تھے لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کی قوم والے ہی ان کے وارث ہوں آپ لوگ خدا سے ڈرے ان لوگوں سے مخالفت مول نہ لیجئے۔

اس قسم کے مناقشات اور لفظی بحثا بحثی کے بعد ابو بکر نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

اختلاف و تفرقہ پر رازی سے پرہیز کیجئے میں آپ کی صلاح و فلاح کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا مصلحت کس میں ہے کہ آپ لوگ عمر کی بیعت کر لیں، یا ابو عبیدہ کی۔ یہ سن کر عمر نے کہا۔ آپ ہم سے زیادہ لائق و سزاوار ہیں، پیغمبر کے یار غار ہونے کی وجہ سے ہم سب پر مقدم ہیں آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بھی ہیں۔ رسول کی جگہ آپ نے نماز پڑھائی ہے ان حالات میں کون شخص ایسا ہے جو آپ سے بہتر ہو اور جو حکومت کے لائق ہو؟

عبدالرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا : اے کروہ انصار آپ حضرات کے لئے واقعی بہت فضیلت ہے۔ اور اس حقیقت کا

انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے کہنے دیجئے کہ آپ
میں ابو بکرؓ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے!

منذ بن ارقم نے عبدالرحمن کو جواب دیا:

جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے انکی فضیلتوں کا انکار

نہیں کیا جاسکتا خصوصاً انہیں سے ایک ایسا ہے کہ اگر وہ امت اسلامی کا سربر
ہو جائے تو ایک آدمی بھی اسکی مخالفت نہیں کر سکتا۔!

اس سے مراد حضرت علیؓ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، "اے

ساتن میں انصار کے گروہ نے زور سے کہا: ہم علیؓ کے علاوہ

کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ - ۱۷

عمر کا کہنا ہے کہ فضا میں اتنی آوازیں گونجنے لگیں کہ مجھے خطرہ محسوس

ہونے لگا لہذا میں نے ابو بکر سے کہا: ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت

کریں۔ ۱۷ ابو بکر نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا بشیر بن سعد آگے بڑھے

اور ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کر بعنوان بیعت دبا یا اس کے بعد عمر نے بیعت

کی پھر دوسرے لوگوں نے بیعت کی ۱۷

اسی ہلتر ہنگامہ میں عمر و سعد سے کچھ بات بڑھ گئی اور جب پھیننے

۱۷ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳

۱۷ تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۸

۱۷ سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۳، تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲

۱۷ الامامۃ والسیاست ج ۲ ص ۱

چلانے کی نوبت آگئی تو ابو بکر نے عمر سے خاموش رہنے کیلئے کہا اور بولے : ایسے حساس موقع پر آرام و سکون کو ملحوظ رکھو اس وقت سعد نے اپنے دوستوں سے کہا: مجھے یہاں سے لے چلو ان کے دوستوں نے انھیں کندھے پر لا کر انکے گھر پہنچا دیا۔ ۱۷

ابو بکر کے ساتھی ان کو مسجد میں لائے تاکہ دوسرے لوگ بھی انکی بیعت کریں لیکن حضرت علیؑ اور عباسؑ بھی رسول اکرمؐ کے غسل سے بھی فارغ نہیں ہو پائے تھے کہ مسجد رسولؐ سے نوبت کبیر کی بلند ہونے والی آواز نے ان حضرات کی توجہ ادھر موڑ دی حضرت علیؑ نے پوچھا :

یہ باؤ ہو کیسا ہے؟ عباس نے کہا معاملہ غیر معمولی ہے پھر علیؑ کی طرف متوجہ ہو کر بولے : میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ ۱۸

ابو بکر مسجد میں داخل ہو کر منبر پر گئے اور رات ہوئے تک لوگ انکی بیعت کرتے رہے کسی کو دفن رسولؐ کی فکر نہیں تھی دوسرے دن بھی مسجد میں ہی ہنگامہ برپا رہا۔ شبہ یعنی مرنے کے ایک دن کے بعد، اور ابو بکر کی بیعت ختم کرنے کے بعد لوگ رسولؐ کے گھر میں داخل ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ ۱۹

رسولؐ کے دفن میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوئے۔ ۲۰

۱۷ طاریخ طبری ج ۲ ص ۲۵۵۔ ۱۸ شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳۳، عقد الفرید

ج ۳ ص ۶۳، ۱۹ سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۲۳، ریاض النضر ج ۱ ص ۱۶۴

۲۰ کنز العمال ج ۳ ص ۱۴

زبیر بن بکار لکھتے ہیں :

ابوبکر کی بیعت ختم ہونے کے بعد انصار کے بہت سے لوگ نادام و پشیمان ہوئے ایک دوسرے پر اعتراض اور ملامت کرتے تھے اور حضرت علیؓ کو یاد کرتے تھے۔ لہٰذا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے :

سقیفہ کا قصد تمام ہونے کے بعد حضرت علیؓ نے ایک خطاب میں ابوبکر سے کہا : مجھ سے مربوط امور کو آخر کار سب یاد کر لیا دیا، مشورہ بھی نہیں کیا، بغیر سوچے جو چاہا کر لیا، ابوبکر نے کہا : ہاں ہوا تو ایسا ہی : میں فتنہ و فساد سے ڈر گیا تھا۔ ۲

● سقیفہ میں جو اجتماع ہوا وہ اہم ترین شخصیتوں سے خالی تھا مثلاً حضرت علیؓ ابوذر، مقداد، سلمان، طلحہ، زبیر، ابی بن کعب، حذیفہ وغیرہ ! مہاجرین میں سے صرف تین آدمی شریک تھے۔ کیا اتنے اہم مسئلہ میں دوسرے بزرگانِ اسلام کو شرکت کی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی؟ اور ان کا نظریہ نہیں معلوم کرنا چاہیے تھا؟ کیا ایک مختصر سا جلسہ جو شور و غل کا مجموعہ ہو جس میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو جو صرف انصار کے ایک گروہ اور تین مہاجرین پر مشتمل ہو وہ اتنے بڑے مسئلہ کے فیصلہ کا حق رکھتا ہے؟ کیا موضوع

۱۔ الموفقیات ابن بکار ۵۸۳

۲۔ مروج الذهب ج ۱ ص ۱۰۰، اللامۃ والبیات ج ۱ ص ۱۳۰۔ ۳۔ تھوڑے سے اختلاف کے

کی اہمیت کا تقاضا نہیں تھا کہ بزرگ اسلامی شخصیتوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا؟ اور انکے نظریات سے استفادہ کیا جاتا؟ اور اس وقت آخری فیصلہ کیا جاتا؟

جو لوگ اپنے کو اس فیصلہ کا حقدار سمجھتے تھے آخر انہوں نے کس دلیل سے دوسروں کا یہ حق سلب کیا ہے؟ اور انکو کسی شمار میں نہیں لائے؟ آخر کیوں؟ اگر چند لوگ عوامی و ونگ کے سہارے اپنے معاشرے کے لئے رہبر کا انتخاب کرنا چاہیں اور صاحبان نظر سے قطع نظر کر کے محترم شخصیتوں سے تبادلہ رائے کے بغیر کسی کو منتخب کر لیں تو کیا واقعی یہ انتخاب عوامی انتخاب ہوگا؟ اور کیا جس وقت "سعد بن عبادہ" نے بیعت سے احتراز کیا تو ان کے قتل کا حکم دینا درست تھا؟

مؤرخین کا بیان ہے :

بنی ہاشم اور مہاجرین و انصار کے کچھ لوگ ابو بکر کی بیعت نہ کرنے کے حضرت فاطمہ کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے کہ ہم مروت علی کی بیعت کریں گے۔ لہ اور بیعت فاطمہ میں پناہ گزین حضرات کو متفرق کرنے کیلئے اور ان سے بیعت لینے کیلئے ایک جماعت نے جناب سیئہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اور انکے گھر میں داخل ہو گئے یہ

۱۔ تاریخ ابوالفداء ج ۱ ص ۱۵۱، تاریخ الخلیفہ ج ۱ ص ۱۸۸، عقد الفریح ج ۲ ص ۲۳، ریاض النفرۃ ج ۱ ص ۱۳۴

شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳۴ - ۱۳۵، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۱۵، واقعاتی تفصیل بطرح ابن

۲۔ ریاض النفرۃ ص ۱۳۴، تاریخ الخلیفہ ج ۱ ص ۱۸۸، کنز العمال ج ۳ ص ۱۱۵، ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۱۳۴

ابوبکر کا انتخاب اتنا اتفاقی اور جلد بازی میں ہوا تھا کہ وقت و فکر کا وہاں سوال ہی نہیں تھا۔ اسی لئے حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے :

ابوبکر کا انتخاب بالکل اتفاقی تھا اس میں تبادر آرا یا مشورہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکی اس لئے اب اگر اسکے بعد تم کو کوئی ایسے کام کیلئے دعوت دے تو اسکو قتل کر دو۔ ۱۷

تمام باتوں کو چھوڑیے خلیفہ اول کی طرف سے جانشین کا تقرر خود اس بات کا شاہد ہے کہ رسولؐ خدا کے بعد شورا حکومت کا قیام بے نیاز رہا ہے کیونکہ اگر کم کی طرف سے اس سلسلہ میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ یعنی رسولؐ نے نہیں فرمایا تھا کہ شوری سے خلیفہ بنایا کرو۔ ورنہ مختلف لوگوں کا گروہ خلیفہ کے سامنے یہ بات نہ رکھتا کہ اپنی زندگی میں اپنا جانشین معین کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زعیم ولیدؓ کے نہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے۔ ۱۸

اس وقت خلیفہ کا یہ کہنا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو جانشین معین کر دیتا کیونکہ رسولؐ خدا نے انکے بارے میں فرمایا تھا :

یہ میری امت کے امین ہیں۔ یا اگر سالم، ابو حذیفہ کا غلام، زندہ ہوتے

۱۷ سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۳۵۵، تاریخ فہری، ابن کثیر، ابن اثیر سب نے سقیفہ کے واقعہ میں لکھا ہے۔

۱۸ الامامة والسياسة ابن قتيبة ص ۱۹

تو میں ان کو جانشین معین کر دیتا کیونکہ رسول خدا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے : یہ خدا کا دوست ہے۔ لے

ابو بکر سے خلیفہ کی نامزدگی کے لئے اصرار کرنا خود بتاتا ہے کہ رسول بھی خلیفہ نامزد کر گئے تھے۔ پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ رسول اپنا خلیفہ نامزد کئے بغیر دنیا سے رحلت فرمائے؟

دوسری طرف خلیفہ دوم کی طرف سے شوریٰ خلیفہ کا منتخب کرنا نہ تو نص کی پیروی ہے نہ رائی عامہ کی پیروی ہے، اگر پہلا خلیفہ اپنے بعد کیلئے خلیفہ معین کرتا ہے تو دوسرا خلیفہ اس امر کو چھ آدمیوں کے سپرد کیوں کر دیتا ہے؟

اگر خلیفہ کا انتخاب لوگوں کا حق ہے تو دوسرے خلیفہ نے لوگوں کے حق کو ان سے کس دلیں کے پیش نظر سلب کر لیا اور اس کو ایسے شوریٰ کے سپرد کر دیا جس کو انھوں نے خود منتخب کیا تھا؟ جبکہ خود خلیفہ نے بعضوں کے لئے ایسے الفاظ کہے تھے جس سے تہ چلتا ہے کہ انہیں خلافت کی کوئی استعداد ہی نہیں تھی۔ پھر بھی ان کو شوریٰ میں رکھا؟

قرآن مجید نے جہاں شوریٰ کا مسئلہ پیش کیا ہے وہاں رسول خدا کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں آپ خود لوگوں سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ : وَمَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ لے

لے تاریخ طبری و کمال ابن اثیر ۷۷۷ پ ۳۳۳ آل عمران، آیت ۱۵۹

یاد دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے: **وَأَمْوَالُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** اور ان کے کل کام آپس کے مشورہ سے انجام پاتے ہیں۔ لہ
یہاں پر جن مسائل میں مشورہ کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اجتماعی مسائل اور وہ مسائل ہیں جو لوگوں سے مربوط ہوں نہ کہ مسئلہ امامت و خلافت میں مشورہ کا حکم دیا گیا ہے یعنی عہد الہی اور مسائل جو مربوط بہ ہدایت خلق ہوں انکو شوریٰ سے نہیں حل کیا جاسکتا۔

بے قیمت ستار

سیف بنی ساعدہ کی فضا کچھ کس قسم کی تھی کہ اگر وہاں کچھ نیک و مخلص لوگ ہوتے بھی تو وہ حقیقت شکست خوردہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سیف بنی ساعدہ میں جمع ہونے والے حضرات اپنے لئے جن امتیازات کے قائل تھے اور انھیں امتیازات کی بنا پر اپنے کو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے وہ امتیازات کتاب و سنت سے تو مانع نہیں تھے اور اس مجمع میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے تقویٰ، فرزانگی، شائستگی، ممنوی، مہمانی و احکام اسلامی سے بخوبی آگاہی، اور عصمت کو خلافت و حکومت کیلئے بطور شرط پیش کیا ہو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تمام ان حقیقی اولویتوں سے چشم پوشی کر رکھی تھی جو قرآن یا اسلام سے

متعلق ہو۔

جس چیز پر سب سے زیادہ فسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ اذانِ خلافت و حکومت نے انسانی کمالات و روحانی کمالات سے بالکل ہی بے پروائی برتی۔ مثلاً جب انصار سعد بن عبادہ کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے تھے سعد نے انصار کو مخاطب کر کے کہا:

اے گروہ انصار دین کے اندر جو اولیت اور اسلام کے اندر جو فضیلت تکوین حاصل ہے کسی بھی قبیلہ کو حاصل نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے اپنی قوم میں ساہا سال تبلیغ کی لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا اور جو ایمان لائے بھی وہ آنحضرت کے دفاع پر قادر نہیں تھے یہاں تک کہ خدا نے اپنا فضل و کرم شامل کیا اور تم لوگ اسلام لائے تب تم نے حریم اسلام کا بھرپور دفاع کیا اور میدان کارزار میں مخالفین کے دانت کھٹے کر دیئے اور تمہاری نصرت و مدد کی بنا پر رسول اسلام طاقتور ہوئے اور دشمن زیر ہوئے۔ پھر جب آنحضرت دنیا سے گئے تو تم سے راضی و خوشنود تھے انکی آنکھیں تمہاری وجہ سے روشن تھیں لہذا حکومت کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لو کیونکہ تم سے زیادہ اس کا سزاوار کوئی نہیں ہے۔ لے

اگر یہ لوگ اسلام و مسلمانوں کے مصالح کو پیش نظر رکھتے اور یہ سوچتے کہ رسول کی رسالت مستمر ہے تو اس قسم کے فخر و مباہات

پیش کرنے کے بجائے یہ دیکھتے کہ اصل مبانی شریعت اور ملاک شریعت پر کون سب سے زیادہ مسلط ہے۔ دین سے سب سے زیادہ آگاہی کس کو ہے؛ اسلامی معاشرے کی تمام ذمہ داریوں کو کون سنبھال سکتا ہے۔ گناہ اور اخلاقی آلودگیوں سے کون مبرا و منزه ہے جس کے اندر یہ تمام خصوصیات پائے جاتے اس کو منتخب کرتے، اسکی اطاعت و فرمانبرداری کرتے۔ لیکن انکی گفتگو اور استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت چاہتے تھے۔ اسی لئے انصار اپنی دولت اور کثرت تعداد کو دوسروں کے مقابلے میں پیش کرتے تھے۔

انکی نظر میں سب سے بڑا طرہ امتیاز مال داری اور عددی کثرت تھی اور چونکہ یہ لوگ خود معصوم نہیں تھے اس لئے حکومت بھی کسی معصوم کے سپرد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ابو بکر نے خود اعتراض کیا کہ مجھے بہت سے لوگوں پر علمی و معنوی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور نہ میں معصوم ہوں، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

اے لوگو! اس کا امکان ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اشتباہ نہ ہو لہذا اگر دیکھو کہ میں صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہوں تو مجھے سیدھے راستے تک پہنچا دو کیونکہ رسول تو معصوم تھے مگر میں معصوم نہیں ہوں مجھے ایک شیطان بہکاتا رہتا ہے۔ لہ

حضرت عمر نے بھی ابن عباس کے سامنے خلافت کے لئے حضرت علیؑ کی برتری کو تسلیم کیا ہے اور ابن عباس سے اس طرح کہا :
 خدا کی قسم اگر تمہارے دوست علیؑ کے ہاتھ میں زمام خلافت
 آجائے تو وہ لوگوں کو کتابِ خدا اور سنتِ رسول پر عمل کرنے کیلئے مجبور کر
 دیں گے اور لوگوں کو مراطہ مستقیم اور راہِ روشن پر چلائیں گے۔ لہ
 ابو عبیدہ جراح کو جب معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ نے ابوبکر کی بیعت سے
 انکار کر دیا ہے تو انھوں نے حضرت علیؑ کو مخاطب کر کے کہا : اسلامی
 معاشرہ کی سرپرستی و پیشوائی کو ابوبکر کیلئے چھوڑ دیجیے اگر آپ زندہ رہے
 تو اس کیلئے آپ سب سے زیادہ لائق ہیں کیونکہ انسانی فضائل، قوی ایمان
 وسیع عقل، صحیح فکر، سابق الاسلام ہونے اور رسولِ خدا کی آپ سے قربت
 سب ہی پر روشن ہے۔ لہ

حضرت علیؑ نے مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ
 فرمایا کہ امتِ اسلامی کے ادارہ کیلئے جو خصوصیات بہت ضروری ہیں وہ
 مجھ میں ہیں چنانچہ آپ اصل عبارت کا ترجمہ پڑھئے :
 : اے گروہِ مہاجرین جس حکومت کی بنیاد پیغمبرِ اسلام نے رکھی ہے
 اسکو انکے خاندان سے نہ نکالو اور اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ خدا کی
 قسم ہم اہلبیت پیغمبر اس کیلئے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمارے درمیان

لہ شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۱۷

لہ احتجاج طبرسی ج ۱ ص ۹۷

میں ایسے لوگ ہیں جو مفہیم قرآن پر احاطہ کمال رکھتے ہیں دین کے اصول و فروع بخوبی واقف ہیں رسول خدا کی سنت سے مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور اسلامی معاشرے کی سربراہی سے بہت عمدہ طریقہ سے عہدہ بزرگی کر سکتے ہیں یہی حضرات مفسد کو پنپنے سے روک سکتے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ مال عنیت کو مسلمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور جب تک اسلام معاشرہ میں ایسا شخص ہے دوسرے کا نمبر نہیں آسکتا اور ایسا شخص صرف خاندان رسول ہی میں ہے خبردار اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ تباہی و گمراہی کے گڑھے میں گر جاؤ گے اور حق و حقیقت سے دور ہو جاؤ گے۔ لہ

حضرت علیؑ نے خود ابو بکر سے ایک مرتبہ گفتگو کے دوران پوچھا : لوگوں کے پیشوا میں کون کون سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ ابو بکر نے کہا : لوگوں کا خیر خواہ ہو، معاہدوں کا پابند ہو، انصاف و رعبو خوش رفتاری سے پیش آنے والا ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو، اصول تضاد سے واقف ہو، فریب کار نہ ہو، دنیا کالامی نہ ہو، مظلوموں کا فریاد رس ہو، سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہو، اتنا کہہ کر ابو بکر چپ ہو گئے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا : دیگر خصوصیات یہ ہیں : سب سے پہلے ایمان لایا ہو، رسول خدا کا قریبی رشتہ دار ہو، ابو بکر نے کہا ہاں رسول خدا کی قربت اور سابق الاسلام ہونا بھی شرائط میں ہے حضرت علیؑ نے

کہا : تم کو خدا کی قسم یہ شرائط تم اپنے میں پاتے ہو یا مجھ میں ؛ ابو بکر نے کہا : یہ سب تو آپ میں جمع ہیں ۔ ۱۷

رسول خدا کے انتقال کے وقت ابو ذرؓ مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے جب واپس مدینہ آئے تو ابو بکر کی حکومت ہو چکی تھی ابو ذر نے کہا : تم لوگوں نے بہت تھوڑی سی چیز پر اکتفا کر لی اور خاندان رسول سے ہاتھ دھو بیٹھے اگر حکومت اہلبیت رسول کے سپرد کی ہوتی تو دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہ جوتا ۔ ۱۸

مقداد بن عمرو کے بارے میں راوی کہتا ہے : ایک دن میں مسجد رسولؐ گیا دیکھا ایک شخص زمین پر دوڑا نوٹھا اس طرح آہ و فغاں کر رہا ہے جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہو وہ اسی حال میں کہہ رہا تھا :

تعجب ہے قریش خلافت کو خاندان رسالت سے اچک لے گئے ۱۹

مسلمان فارسی ابو بکر کے مسئلہ میں صحابہ سے کہا کرتے تھے :

تلوگوں نے ایک بوڑھے کو تو تخت خلافت پر بٹھار یا مگر خاندان رسول سے ہاتھ دھو بیٹھے اگر خلافت خاندان رسول میں ہوتی تو دو آدمی بھی اختلاف نہ کرتے ۔ اور عمدہ و خوشگوار پھل درخت سے حاصل کرتے ۔ ۲۰

۱۷ تاریخ طبری ج ۱ ص ۱۵۱

۱۸ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۵۰

۱۹ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۱۳

۲۰ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۱۳ ، اور ج ۶ ص ۱۷۱

ریاست علیؑ کو ملنی چاہیے تھی دوسروں کے حوالے کر دی گئی..! افسوس

!!!

یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قریش کا رابطہ بنی ہاشم سے بنیادی طور پر مودت و محبت والا نہیں تھا انتہا یہ ہے کہ خود رسول اکرمؐ کی زندگی میں بھی اس مخالفت کا اظہار ہو جاتا تھا، قریش والے کبھی کبھی بنی ہاشم کی عیب جوئی و بدگوئی اس طرح کرتے تھے کہ رسول اکرمؐ کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے۔ ۱۷

اور چونکہ قریش بنی ہاشم کی خلافت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لئے جان توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح خلافت بنی ہاشم میں جانے نہ پائے۔ ۱۸

یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے: عمر نے ابن عباس سے کہا: خدا کی قسم تمہارے حمزاد بھائی علیؑ ہر شخص سے زیادہ خلافت کا استحقاق رکھتے ہیں لیکن قریش علیؑ کو اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے اور نہ ان کو برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ ۱۹

ابن اثیر نے بھی اس بات کو اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ ۲۰

۱۷ نیاریح المودۃ ص ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۲۲

۱۸ نیاریح المودۃ ص ۳۷۳، ابن ابی عمیر ج ۳ ص ۲۳۳

۱۹ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳۷
۲۰ کمال ج ۳ ص ۲۵ و ۲۵

بیان کیا جاتا ہے کہ ابن مسطح ایک دن گھر سے باہر آئے اور قبرِ رسول کے پاس جا کر چند اشعار پڑھے۔

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَنْبَاءٌ ۖ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا هَالِكًا تَكْتُمُ الْخَطْبَ
 إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقَدْ لَادُّنْ وَأَبْلَهَا ۖ فَاخْتَلَّ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُمْ فَقَدْ نَكَبُوا
 اے رسول آپ کے بعد بڑی بھینس ہوئیں بڑے سے اہم حادثات ہو
 گئے اگر آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے تو یہ مشکلات پیش نہ آتیں آپ
 کا ہمارے درمیان سے جانا ایسا ہی ہے جیسے زمین پر بارش نہ ہونے کی
 وجہ سے اسکی تراوٹ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے امور مختل ہو گئے
 ہیں۔ اے رسول انکو دیکھئے اور گواہ رہئے۔ لہ

جی ہاں وہ علیؑ جو عظیم شخصیت کے مالک تھے، عظیم تقویٰ پر فائز
 تھے، جو واقعی اسلامی حکومت کے بہترین حاکم بن سکتے تھے، خدا کی
 بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ : پروردگار! تو گواہ ہے کہ میں خلافت کو
 روٹنہ بننے یا حکومت کرنے کی غرض سے نہیں چاہتا بلکہ میرا مقصد صرف
 شعائرِ دینی کا قیام اور امورِ مسلمین کی اصلاح ہے تاکہ مظلوم آرام کی نیند سو
 سکے اور بھولے ہوئے حدود و احکامِ الہی کا اجرا ہو سکے۔ ۲۷

سلمان بن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۳ اور ج ۶ ص ۱۳

سہ احتجاج طبری ج ۱ ص ۲۵۳

دیکھئے اصولی بات تو یہ ہے کہ جب اسلامی معاشرہ میں ایک معصوم اور معارف باطنی میں بے مثال شخص موجود ہو اور رسولؐ اسکو اپنا وصی و جانشین بنایا ہو تو اسکے ہوتے ہوئے حاکم کے انتخاب کیلئے شور و تشکیل دینا بے معنی ہی بات ہے۔ جس طرح رسولؐ خدا کے زمانہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسالت کی ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی جاسکتی ہے، یا شور و اور انتخاب کے ذریعہ کسی کو رسولؐ بنایا جاسکتا ہے یا کسی دوسرے کے سپرد حکومت کی جاسکتی ہے۔ بلکہ رسولؐ کے ہوتے ہوئے اور کبھی کے قیادت کی گنجائش ہی نہیں تھی۔

رسولؐ کے بعد صورت حال بالکل ایسی ہی تھی کیونکہ جب رسولؐ کا ایسا وصی موجود ہے جو احکام الہی کا اتنا بڑا جاننے والا ہے کہ تمام اصحاب میں کوئی اسکے ہم پلہ ہے ہی نہیں اور وہ معصوم بھی ہے تو پھر کسی اور کے تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ حکومت منجملہ امور امامت ہے اسلئے امام معصوم کے ہوتے ہوئے دوسرے میں حکومت کی صلاحیت کا تلاش کرنا کار عبث ہے۔ جس طرح آنحضرتؐ کی زندگی میں امامت سلمہ کے امور کا ادارہ صرف آنحضرتؐ ہی سے مربوط تھا اسی طرح حضرت علیؑ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کا دعویدار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں :

: ہم حضرت رسولؐ و حضرت علیؑ کے درمیان سوائے مرتبہ نبوت و حصول وحیؐ اور فرق کے قابل نہیں ہیں کیونکہ نبوت و وحی حضرت رسولؐ کے ساتھ مخصوص ہے اسکے علاوہ تمام فضائل میں

رسولؐ و علیؑ مشترک تھے۔ ۱۷

ایک دوسرے بڑے سنی عالم جناب شیخ سلیمان حنفی عبداللہ بن عمر بن خطاب سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ کہتے تھے :

: ہملوگ جب صحابہ رسولؐ کا ذکر کرتے تھے تو سب سے پہلے بلند تر سہ ابو بکر پھر عمر اسکے بعد عثمان کا ذکر کرتے تھے ایک شخص نے ان سے پوچھا پھر علیؑ کس منزل پر تھے؟ عبداللہ نے کہا: علیؑ کا قیاس اصحاب پر نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اصحاب کی فہرست میں نہیں آتے انکا شمار خاندان نبوت میں ہے۔ وہ رسولؐ کے برابر اور برابر شمار کئے جلتے ہیں۔ ۱۸

اگر مہاجرین کی دیس تسلیم کر لی جائے جب بھی اولویت حضرت علیؑ کو تھی کیونکہ ایسی ناسازگار فضا میں جب خود رسولؐ کے قریب ترین لوگ انکی رسالت کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے حضرت علیؑ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور کوئی انکے برابر نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح رسولؐ خدا سے سب سے زیادہ مضبوط رشتہ داری حضرت علیؑ کی تھی حضرت علیؑ نے تو رسولؐ ہی کے گھر آنکھ کھولی اور براہ راست آنحضرتؐ کے زیر تربیت رہے۔ اور اسلام انکی گھٹی میں پلایا گیا تھا آپ رسولؐ کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ داماد بھی تھے اور ہمیشہ دشمنان اسلام سے برسوں بیکار رہے تھے ایسی صورت میں حضرت علیؑ سے زیادہ حکومت کا کون لائق و سزاوار تھا؟ جو

۱۷ شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵۲

۱۸ ینایح المورۃ ص ۲۵

رسول خدا قریش کی رفتار سے اندازہ لگا کر اپنے خاندان کیلئے
پیشگوئی فرمایا گئے تھے :

: میرے بعد میرے اہلیت امت کے ہاتھوں سے قتل کئے
جائیں گے اور بہت مصائب برداشت کریں گے۔ ۱۷

ایک مرتبہ بڑے ناظم کے عالم میں حضرت علیؑ سے آنحضرتؐ فرمایا:
لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے کینہ ہے جسکو وہ لوگ
میرے مرنے کے بعد ظاہر کریں گے۔ ۱۸

انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے بعد قریش
”مہاجرین“ نے اصحاب رسول کے ساتھ مل کر اپنے پرانے کینوں کا
انتقام لیا ہے۔

اور قریش کے اس منفی پہلو کا ڈانڈا آغاز دعوت اسلام سے ملتا ہے
کیونکہ آنحضرتؐ نے ابتدا میں جب اعلان فرمایا تو آنحضرتؐ کی امانت و صداقت
کو جانتے ہوئے بھی قریش نے ایمان لانے سے اجتراز کیا۔ قریش یہ سوچتے
تھے کہ اگر ہم نے محمدؐ کی رسالت کا اقرار کر لیا تو خاندان بنی ہاشم کو قریش
کے تمام خانواروں پر برتری حاصل ہو جائے گی اور یہی حسد تھا جو ان کو
اسلام لانے سے روکتا رہا۔ اور انھوں نے رسول خدا کے مقابلہ میں سخت
موقف اختیار کر لیا تھا۔ انتہا یہ کر دی کہ پورے خاندان کو شغب ابو طالب

۱۷ ینابیح المودۃ ص ۱۱۱

۱۸ کنز العمال ج ۶ ص ۶۱۱ کتاب الفضائل

میں محصور کر دیا۔ بہر قسم کی تکلیف و مصیبت ان کے حق میں روا رکھی۔ اور پھر رسول کے قتل کا پروگرام بنا ڈالا اور اتنا پریشان کیا کہ آنحضرت کو شہر دہارا و خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔

اس پر بھی سکون نہیں آیا فوجی چڑھائی شروع کر دی اور اپنا پورا زور رسول خدا اور ان کے پیروکاروں کے نابود کرنے پر لگا دیا۔

ان تمام شہداء و مقابلوں میں حضرت علیؓ رسول خدا کے دست راست بنے رہے اور میدان کارزار اور جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں، بہادروں، کینہ توڑوں کو تہ تیغ کیا۔ اسلئے قریش اپنے بزرگوں، جوانوں، بھائیوں، کے خون کا ذمہ دار علیؓ کو سمجھتے تھے۔ اگرچہ فتح مکہ کے بعد رسول پر کامیاب ہونے کی امید سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور فوجی مقابلوں کی طاقت کھو بیٹھے تھے۔ مگر عمومی طور سے خاندان بنی ہاشم سے انتقامی جذبہ اور کینہ پروری کا جذبہ اور خصوصاً حضرت علیؓ سے یہ تو ان کے دلوں میں بہر حال موجزن تھا۔ بلکہ دل کی چنگاریاں کبھی خاموش ہی نہیں ہوتی تھیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں :

کینہ اور گرمی جو قریش کے دلوں میں رسول کی طرف سے پوشیدہ طور پر پڑی ہوئی تھیں میرے سلسلہ میں ظاہر ہو گئیں بلکہ یہ کینہ پوری میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ مجھے قریش سے کوئی داسلہ نہیں ہے اگر میں نے ان سے جھگیں لڑی ہیں تو حکم خدا و حکم رسول کے مطابق لڑی ہیں۔ (سینا بیع المودۃ ص ۲۲۶، ۲۵۳)

مقدار بن اسود جو خلافت صرف حضرت علی کا حق سمجھتے تھے جب انھوں نے دیکھا کہ قریش ایسی چیز کے مدعی ہیں جو ان کا حق نہیں ہے تو ان کو غصہ آگیا اور اسی غصہ کی حالت میں فرماتے ہیں :

قریش پر سخت تعجب ہے خلافت کو خدا نذران رسالت سے چھین لیا۔ خدا کی قسم یہ کام خدا کی مرضی حاصل کرنے کیلئے ہرگز نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو دنیا طلبی کے لئے اور آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا انھیں مقدار نے عبدالرحمن بن عوفؓ جنھوں نے عثمان کی بیعت کی طرف لوگوں کو ابھارا، سے کہا: خدا کی قسم جو شخص امر مجرور کرنے والوں میں اور حق و عدالت کے مطابق کام کر نیوالوں میں تھا تم نے اس کو کنارے کر دیا۔ خدا کی قسم اگر قریش کے مقابلے کے لئے میرے پاس لوگ ہوتے تو بدر و احد کی طرح جنگ کرتا۔ عبدالرحمن نے کہا:

یہ گفتگو تفرقہ اندازی ہے۔ مقدار نے کہا جو شخص حق اور اہل حق اور والیان امر کی طرف دعوت دے وہ فتنہ انگیز نہیں ہوتا۔ فتنہ انگیز اور تفرقہ اندازی کر نیوالا وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو باطل کی طرف لے جائے اور خواہشات نفس کو حق و حقیقت پر مقدم کرتا ہو۔ لہٰذا

یہ مقدار وہی خالص مسلمان ہیں جنکا زہد تقویٰ، اسلام سے دلچسپی

لہ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۳۷

لہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۱۳

بہت ہی مشہور ہے۔

ترمذی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا :
: ہر سنی کو سزا مخلص و خلاصہ ترین مردم اشخاص دے گئے ہیں اور مجھے
چور جانیں سے مقدار و عمار کو شمار کر لیا۔ ۱۷

ان تمام حالات کے باوجود حکومت اسلامی آخر کار ایسے لوگوں کے
ہاتھ میں چلی گئی جو کسی بھی طرح معصوم نہ تھے اور پھر رفتہ رفتہ خلافت آزاد
فضاء سے نکل کر ایک ایسے محیط میں پہنچ گئی جہاں نہ تقویٰ تھا نہ روح
برادری نہ مساوات تھی بلکہ پورے کاپور احوال فاسد تھا اور نبی امید و نبی عبادت
کے زمانہ میں اسلامی دنیا اپنا معنوی و دینی سرمایہ بھی کھو بیٹھی۔

جب خلافت عثمان تک پہنچی تو سارے نبی امید عثمان کے گھر
جمع ہوئے اور ابوسفیان نے مجمع کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا:
: تم میں کوئی بیگانہ تو نہیں ہے؛ لوگوں نے کہا نہیں اتب اس نے کہا
اے امید کی اولاد و خلافت کو گیند کی طرح نبی ہاشم کے ہاتھ سے اچک
لو کیونکہ نہ حساب ہے نہ عذاب نہ جہنم ہے نہ بہشت نہ روز جزا ہے
نہ روز قیامت۔ ۱۸

عثمان نے ابوسفیان کو ایسی گفتگو کرنے سے روکا۔ اس وقت
ابوسفیان نابینا ہو چکا تھا ابوسفیان ایک شخص کے ساتھ جناب حمزہؓ کی قبر کی طرف چلا

۱۷ سنن ترمذی ج ۵ ص ۳۳۹

۱۸ شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۴۱

تاکہ اپنے دل کی بھڑک اس نکلے جب قبر حمزہؑ کے پاس پہنچی تو حمزہؑ سے خطاب کر کے بولا : اے ابو عمارہ جس حکومت کو ہم نے بزرگ شہر حاصل کیا ہے آج وہ ہمارے غلاموں کے ہاتھ کا کھلونا ہے یہ کہہ کر ایک لاکھ جناب حمزہؑ کی قبر پر ماری۔ ۱۷

ایک شخص حضرت علیؑ سے سقیفہ کا ماجرا اور مہاجرین و انصار کی گفتگو نقل کر رہا تھا تو حضرت علیؑ نے اس سے پوچھا : قریش نے اپنی کس خصوصیت کی بنا پر اپنے کو خلافت کے لائق بتایا تھا؟ اس شخص نے کہا : ان لوگوں نے رسولؐ کی رشتہ داری سے استدلال کیا تھا اور کہا تھا، ہم شجرہ رسولؐ ہیں! حضرت علیؑ نے فرمایا : ان لوگوں نے درخت سے تو استدلال کیا مگر پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا اگر وہ لوگ ایک درخت کی شاخ ہونے کے اعتبار سے سزاوار خلافت ہیں تو میں اسکی درخت کا میوہ رسولؐ کا چچا زاد بھائی ہوں اس میں ان لوگوں نے مجھ سے کیوں جنگ کی؟ آخر خلافت میرا حق کیوں نہیں ہے؟ ۱۸

ایک جگہ پر حضرت علیؑ فرماتے ہیں : یقیناً تلوگ میری قرابت، رشتہ داری اور رسولؐ کے نزدیک میری منزلت سے بخوبی واقف ہو جب میں بچہ تھا تو اپنے گھر میں میری پرورش فرماتے تھے مجھے اپنی آنکھوں تربیت میں لیتے تھے میں نے جسم رسولؐ کو لمس کیا ہے، اسکے جسم کی

۱۷ "امام علیؑ" عبدالفتاح عبدالقصور ج ۱ ص ۲۸۷

۱۸ بیچ البلاغہ خلد ۶۲

خوشبو کو سونگھا ہے۔ آنحضرتؐ اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ نہ کبھی مجھ سے جھوٹ بات سنی نہ مجھ سے کبھی مکاری و نفاق کو دیکھا میں اس طرح انکی پیروی کرتا تھا کہ ہر معاملہ میں انکے قدم بہ قدم رہتا تھا۔ ہر روز اپنے اخلاق و فضائل کا کوئی نہ کوئی نمونہ میرے سامنے پیش فرماتے تھے اور مجھے بلند مرتبہ عطا کرتے تھے۔ برسوں مجھے اپنے ساتھ کوہ حرار میں لے جاتے تھے اور بہت سے حقائق مجھ پر روشن فرماتے تھے اس وقت رسولؐ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمان نہیں تھا اور رسولؐ و جناب خدیجہ کے بعد میں تیسرا مسلمان تھا، وحی الہی کے نور کا مشاہدہ کرتا تھا، بوسے نبوتؐ کا استشام کرتا تھا۔ لہ

رسول اسلام حکومت و امامت کو ارادہ الہی سے مربوط سمجھتے تھے اور اس سلسلہ میں اپنے کو بھی صاحب اختیار نہیں سمجھتے تھے کچھ لوگ حکمرانی کو مستحکم کرنے کیلئے اپنی طرف سے فرضی اولویت تلاش کرتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیتے ہیں اور اسی بے قیمت اسناد پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور خلافت و جانشینی رسولؐ کو قوی کر دیتے ہیں اور بے بنیاد منزیتوں کے سہارے طے کرتے ہیں۔

محمد بن مسلم زہری کہتے تھے: جس وقت رسولؐ اسلام نے بنی عامرؓ کا سہارا لیکر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ایک

شخص جس کا نام "بیجرہ" تھا اس نے کہا :

خدا کی قسم اگر یہ جوان میرے ساتھ ہو تو اسکے زیر سایہ میں پوری
عرب قوم پر غلبہ حاصل کر لوں اس کے بعد محمدؐ سے کہا : اگر میں آپ کے
تمام قوانین کو مان لوں اور میری مدد سے آپ اپنے تمام دشمنوں پر غالب
آجائیں اور حکومت کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں آجائے تو کیا آپ
مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بعد حکومت و سلطنت میرے
حوالہ کر دیں گے رسولؐ خدا نے فرمایا :

: حکومت کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے

جس کو وہ چاہے گا یہ منصب عطا کرے گا

اس نے کہا : کیا ہم اپنے سینوں کو آپ کے لئے اس لئے سپر
بنائیں کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں تو حکومت دوسروں کے ہاتھوں
میں چلی جائے ؟

ایک سوال کا جواب

سوال : بعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر حکومت عوامی ہو یعنی معاشرے کے افراد خود ہی اچھے لوگوں میں سے اپنا ایک قائد و رہبر منتخب کر لیں اور اپنی عقلوں، معلومات، ارادوں کو استعمال کر کے اجتماعی شخصیتوں میں سے کسی ایک کو چن لیں تو یہ بات اصول جمہوریت کے بھی مطابق ہے اور اس طرح وہ اپنی آزادی کی تمناؤں سے ہلکار بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی امیدوں، ماحول ثقافت کے اعتبار سے اصول و قوانین بھی معاشرے کے لئے وضع کر سکتے ہیں اور اس طرح حکومت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔

لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے اور قائد و رہبر کے انتخاب میں ان سے کوئی راہی و مشورہ تک نہ لیا جائے اور رسول کا خلیفہ اس کے اوپر حاکم کے عنوان سے معین کر دیا جائے تو عوام اس کی طرف ایسے ہی دیکھیں گے جیسے کسی ظالم و مستبد حاکم کی طرف دیکھا کرتے ہیں وہ جو چاہے من مانی کرے عوام چوں بھی نہیں کر سکتی۔

جواب : درحقیقت یہ تصور اس خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ امام بلوچ حاکم مطلق اور مطلق العنان کی حیثیت سے ہوتا ہے حالانکہ دنیا

کے اندر مطلق العنان حاکم فوجی انقلاب، یا داخلی انقلاب یا کسی دوسری اجنبی حکومت کے اشارہ پر سہوا کرتا ہے اور ڈکٹیٹر شپ میں صرف ڈکٹیٹر کی رائی آخری و حتمی ہوتی ہے۔

لیکن جو لوگ نظام امامت کے قائل ہیں انکے یہاں پہلے ہی سے کچھ اصول و قواعد و شرائط معین و مسلم ہیں جس شخص کے اندر وہ شرائط ہوں گے اسی کو امام بنایا جاسکتا ہے اور اگر کسی کے اندر وہ شرائط نہیں ہیں تو وہ قیامت تک اسلامی حکومت کا امام نہیں بنایا جاسکتا۔ امام کے معین و منصوب ہونیکا مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی علی الاطلاق معرفت رکھتا ہے اسکے ماحول و معاشرے کو جانتا ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کے لئے کسی اچھے ہی شخص کو معین و منصوب کرے گا۔ اس کے اندر معرفت تامہ ہوگی وہ معصوم ہوگا۔ تاکہ اسکی زندگی خوبشت اور دنیاوی شہوات سے متاثر نہ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ اسکو اصلی شرعی احکام و قوانین کے واضح کرنے کا بھی حق نہ ہوگا۔ بلکہ چونکہ اسلامی نظریہ ہے کہ واضح قانون درحقیقت خدا ہے لہذا امام انھیں ادا اور نواہی کی پابندی کرے گا جو خدا کی طرف سے رسول خدا پر نازل ہوئے ہیں وہ مدد و وحی الہی سے ہٹ کر اپنا کوئی پروگرام بھی نہیں بنا سکتا۔ بلکہ اسکا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی تکلیف شرعی کے مطابق احکام اسلامی کا نفاذ کرے۔

اور جب خدا قانون بنانے والا ہے تو ظاہر ہے وہ شرعی قوانین انسان کے حقیقی مصالح پر مشتمل ہوں گے یعنی ایک طرف تو وہ فطرت انسانی کے مطابق ہوں گے اور دوسری طرف انسانی زندگی میں بظور عیوم

مشتمل بر عدالت ہونگے اور تیسری طرف سے انسانی ترمیم کیلئے صراحہ
 زمین تیار کرنے والے ہوں گے تاکہ وہ مدارج کمال پر آسانی سے پہنچ
 سکے۔

اور جب حاکم خدا کی طرف سے مختار ہوگا اور حاکم مطلق ہوگا۔
 تو قطعی طور سے معصوم بھی ہوگا۔ تو سوائے لوگوں کی ہدایت و مصلحت
 و نیک سنجی کے کچھ اور ان کے بارے میں سوچے ہی گاہیں اور ایک
 ایسے معاشرے کی تشکیل میں گوشہ کشی کا جو منبئ بر عدالت ہوگا۔ اسکی حکومت
 میں کسی پر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائیگا۔

لوگوں کے خود انتخاب کرنے میں جو شرائط و حدود دین الہی کی
 طرف سے عائد ہوتی ہے وہ لوگوں کی حاکمیت کے مخالف نہیں ہے کیونکہ
 معاشرے نے خود ہی اس دینی نظام کو اپنی مکمل آزادی رائی سے قبول کیا
 ہے۔ اور اسکو دل سے پسند کر لیا ہے۔ اور محدودیت و حدود بندہ
 بہر حال ضروری ہے کیونکہ قومی حکومت بھی تو جن چیزوں کو ضروری سمجھے
 گی نافذ کرے گی۔ قوم اصل دین کو قبول کرنے کے بعد اپنی حاکمیت
 اسی دین کے دائرہ ہی میں رکھے گی۔

ان سب باتوں کے علاوہ جمہوریت جو اکثریت کی رائی سے وجود
 میں آتی ہے اس میں بھی رئیس جمہور انھیں باتوں کے اجراء کی کوشش کرتا
 ہے۔ جو پبلک کی عمومی رائی ہو اور پبلک کا مطالبہ ہو۔ رئیس جمہور کو
 اسکی فکر نہیں ہونی کہ عوامی مطالبہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات
 اپنے ماحول، زمان، و مکان و آس پاس کے نظریات سے متاثر ہوتی ہیں۔

اور ان چیزوں کا حتمی طور سے اثر فرد معاشرہ و تاریخ پر ہوتا ہے بلکہ
رئیس جمہور جس بہترین نظام کو نافذ کرنا چاہئے وہ بھی ان چیزوں سے
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

جمہوری نظام کسب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ
حاکم اپنے ووٹروں کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ یعنی وہی کام کرے جو
عوام چاہتی ہے خواہ عدل و انصاف کے موافق ہو یا مخالف۔ حاکم کی بھر
پور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پبلک کی نظر میں اس کا مقام باقی رہے اور اس سلسلہ
میں اسکو اپنا ذاتی نظریہ کبھی کبھی پامال کر دینا پڑتا ہے بلکہ حقائق سے چشم پوشی
بھی کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ اسکی کرسی محفوظ رہے اور ایسے لوگ تو بہت
ہی کم ہیں جو رای عام کی کوئی پروا نہ کریں بلکہ جو چیز امت مسلمہ کے لئے مفید
ہو وہی کریں چاہے اس میں ان کا پورا سیاسی کیریئر ہی برباد ہو جائے
اور پوری رای عامہ انکے مخالف ہو جائے۔

ایک مشہور سیاسی رائٹر فرانک کینٹ۔

لکھتا ہے: کثرت رای کا حاصل کرنا بہت ہی اہم موضوع
ہے اس مقصد کے حصول کیلئے بے معنی و خود ساختہ چیزوں — مثلاً
"اخلاق" یا "حق و باطل" جیسی چیزوں — کو اپنی راہ کاروڑا نہیں
بنے دینا چاہئے۔ لہ

آج کی آزاد دنیا کا یہی طریقہ انتخاب ہے جہاں حق و حقیقت کو متاثر

بنادیا جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی بدعنوانیوں کے ساتھ رسولِ اسلام کا بھی جاشین چنا جائے؟ اور ایسے منتخب شدہ خلیفہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ دیدیا جائے؟ مثلاً مسلمانوں کا ایک گروہ جمع میں آکر اپنے معیار کے ایک شخص کو منتخب کر کے مسلمانوں کی نگام اس کے ہاتھ میں دیدے۔

بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص جو اسلامی ثقافت سے نا آشنا ہو دین کے اصول و مبانی سے بیگانہ ہو، احکام شرعی کے فروع سے ناواقف ہو وہ منتخب ہوتے ہی ایک ایسے معاشرے کی سرپرستی کرنے لگے جو صدر صد اسلامی ہو اور کیا ایسا شخص رقت و امانت کے ساتھ احکام الہی کو بیان کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نیا واقعہ درپیش ہو جائے تو وہ کس علمی سرمایہ اور معارف الہی کی بنیاد پر اصول اسلام کے مطابق اس کا مناسب حل پیش کر پائے گا؟ جس کا وجود پہلے سے تھا ہی نہیں کہ اسکو اسکا حکم معلوم ہوتا۔ وہ شریعت کے احکام کلی کسے کس طرح استفادہ کر کے حکم دے سکتا ہے؟ اسکے بھی علاوہ جہاں حکومتوں کا ادارہ عوامی ووٹ پر ہے وہاں اقلیت کے افکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلاً سٹوٹن میں اگر ایک آؤن فیصد ووٹ ایک کو اور اپنا سٹس فیصد دوسرے کو ملے تو ۲۹ فیصد لوگوں کی رائی قابلِ اعتنا نہیں ہے حالانکہ وہ صرف دو فیصد اکثریت سے کم ہیں۔ لیکن ان کو اکثریت کی رائی بہر حال مانتی پڑے گی۔

انسانوں کے ایک عظیم گروہ کے افکار سے یہ روگردانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسی حکومت اصول عدالت کے منافی ہے۔ آخر اس پر

کیا دلیل ہے کہ جو دو فیصد اکثریت والی عجت جو برسر حکومت آئی ہے وہ آدھے کے قریب لوگوں پر اپنے نظریات لاد دے اور اس کی آزادی کو سلب کر دے اور جو قانون چاہے پاس کر دے۔ آپ لاکھ کہیے اکثریت میں اجتماعی منافع ہے اور انکا اصول ایک اصلاحی اصول ہے پھر بھی نہ اسکا نفاذ صحیح ہے اور نہ شرعاً اسکی بات الزامی ہے۔

آخر اتنی بڑی اقلیت کیوں اکثریت کے سامنے تسلیم خم کر دے! اور انکی اطاعت و پیروی پر کیوں مجبور ہو؟ اکثریت جو بھی قانون بناتی ہے تمام لوگوں پر اسکی تعمیل ضروری ہوتی ہے حالانکہ صد در صد ممکن ہے کہ اکثریت جو قانون بنائے اس میں کوئی ایسا جذبہ کار فرما ہو جو معاشرے کے لئے نقصان دہ ہو اور معاشرے کو بر باد کرنے کا سبب بن جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق اگر حق ہے تو چاہے اسکے طرفدار کم ہوں وہ باطل نہیں ہو سکتا اور باطل اگر باطل ہے تو اسکے طرفدار چاہے جتنے زیادہ ہوں وہ حق نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی اکثریت اگر کسی چیز کی طرف مائل ہے تو اس میلان کی وجہ سے وہ حق نہیں ہو سکتی بلکہ اکثریت کی بات صرف اس لئے مانی جاتی ہے کہ اس میں عیب کم ہے لیکن اکثریت بر جگہ دلیل حقانیت نہیں ہے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اکثریت جو بات کہہ رہی ہے وہ اقلیت والوں کی بات سے بہتر ہے۔ اور نہ اکثریت کی وجہ سے وہ چیز ایسی مشروعیت حاصل کر سکتی ہے جس کے سہارے قانون وضع کر کے حیات انسانی کو اس کا تابع بنا دیا جائے۔

کمیونسٹ ممالک جو اس بات کے مدعی ہیں کہ ڈیموکریسی ایک کسٹم کے چاروں چولوں میں فنٹ ہے جب اسکی تحلیل نہائی گئی جائے تو وہ بھی حاکم پارٹی کی حاکمیت مطلقہ کی قائل ہے۔ لیکن جہاں پر انتخاب خدائی ہوتا ہے وہاں حکومت کا مطلب خدا کی حاکمیت مطلقہ ہے جسکو پورا معاشرہ دل و جان سے قبول کرتا ہے اور عقل بھی خدا کی اطاعت کی تائید کرتی ہے۔ اس بات کے علاوہ کہ خدائی قانون پر عمل کو انسان دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی سمجھتا ہے۔ خدائی حکومت میں اقلیت و اکثریت کا کوئی سوال نہیں اٹھتا کیونکہ حکومت خدا کی حکومت ہے اور خدا ببداء کل ہے۔ اور وجود بشر کی علت ہے۔ اس نے انسانوں پر غیر محدود نعمیں نازل کی ہیں اس لئے اس کا حق ہے کہ دنیا اسکی اطاعت کرے۔ اور اسی حق کی بنیاد پر اسکے دستور و فرمان کی اطاعت بھی فرضی ہے کیونکہ خدا نے عوامل و سنن طبعی و اجتماعی اور روابط عمومی کی ماہیت سے آگاہی اور انکی کیفیت تنظیم کے ساتھ تمام باتوں کا لحاظ کر کے عادلانہ قوانین بنائے ہیں۔ اور ان قوانین کا مقصد انسان کی خیر و صلاح کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں اس کا تصور بھی محال ہے کہ خدا نے ذاتی و شخصی مصالح اور منفعت طلبی کے لحاظ سے قانون بنایا ہوگا۔

ایک ایسا معاشرہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہو وہ اکثریت کی رائے کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اکثریت کے یہاں یہ امکان بہر حال پایا جاتا ہے کہ اس کا قانون غلط ہو اور مہنی برا شتباہ ہو۔ کیونکہ اکثریہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے وہ افراد جو معاشرے کیلئے مایہ ناز ہوتے ہیں اور ساری خیر و برکت

کی امیدیں انھیں سے وابستہ ہوتی ہیں لیکن جب قطعی اکثریت کے ر وہ لوگ کسی حکومت پر جلوہ افگن ہوتے ہیں تو تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں کی امیدیں ناامیدی سے اور مہر و محبت عداوت و عنف سے بدلا جاتی ہے۔

اسلئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اکثریت کے وہ نظریات جو اجتماعی تجربوں سے حاصل ہوتے ہیں خطا بدماں ہوتے ہیں۔ اور یہ نظریات انسانی مشکلوں کو حل کرنے اور انسان کے انفرادی اجتماعی عادلانہ زندگی کو منظم کرنے سے عاجز ہیں اور یہ قوانین انسان کی سماج و صلاح و عدالت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ بقول علامہ اقبال لاہور

جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں
بند و ننگو کینا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

۔ مسیح

شیعیت از نظر تاریخ

محققین و علماء مذہب شیعہ کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں بعض حضرات نے اپنے مسلکی نظریہ و فکری و ذاتی و خصوصی میدان کے اعتبار سے اظہار خیال کیا ہے۔

چنانچہ بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کا وجود رحلت رسول کے بعد سے ہوا ہے اور اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب اصحاب رسول نجاشین پیغمبر کو معین کرنے کے چکر میں تھے۔ یعقوبی اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا کہ انکار حجان حضرت علیؑ کی طرف تھا۔ جناب عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبیر، خالد بن سعید، مقداد، سلمان، فارسی، ابوذر، عمار، برادر، ابی بن کعب وغیرہ اسی گروہ کے آدمی تھے۔ لہ

مسنوری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: سلمان ابتدا ہی سے شیعہ تھے، عمار یا سرپوری زندگی شیعہ مشہور رہے چنانچہ عثمان کے منتخب ہو جانے کے بعد عمار نے کہا:

یہ کتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ تلوگوں نے خلافت کو اسکے اہل سے

لے لیا ہے۔ اور ابوذر تو شیخ کے بارز نمونہ تھے۔ ۱۷
 دانشمندی کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت میں
 شیعوں (فرقہ) کا ظہور ہوا ہے۔ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ عثمان بن عفان
 کے آخری ایام خلافت میں شیعوں کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ ایک جماعت
 ایسی ہے جو کہتی ہے شیعیت کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایرانیوں کے سیاسی انتقام کی بنیاد پر شیخ
 کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اور ان کا شیخ سیاسی اعزاز کی بنا پر
 ہوا ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک خود رو قسم کا
 عارضی مذہب ہے جس کا بھی نمود خاص اور ممتاز وجود نہیں تھا بلکہ معاشرتی
 تحولات اور تاریخ اسلام کے بہت بعد سیاسی اسباب کی بنا پر مرد
 زمانہ کے ساتھ اسلامی معاشرے میں یہ مذہب پھیلا ہے۔ اور کچھ حضرات
 کا خیال ہے کہ "عبداللہ بن سبا" نامی ایک مہموم شخصیت نے اس
 مذہب کی بنیاد رکھی ہے اور یہ گروہ شیعوں کے خیالات کو ایسی خیالی شخص
 عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ۱۸

یہ اور اس قسم کی دوسری باتیں جو لگائی جاتی ہیں ان کا مقصد یا تو یہ
 ہوتا ہے کہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈال دیا جائے اور یا پھر پُراشیعی

۱۷ مروج الذہب مسعودی

۱۸ مزید اطلاع کیلئے عبداللہ بن سبا نامی کتاب سید مرتضیٰ عسکری کی فہرست مراجع فرمائیے۔

میراث سے عدم واقفیت کی بنا پر ایسے الزامات لٹکائے جاتے ہیں ورنہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔

ڈاکٹر محمد حسین مصری مشہور سنی دانشمند تحریر کرتے ہیں :

مورخین کا ابن السوداء و عبداللہ بن سبا اور اسکے پیروکاروں کا جنگ صفین میں ذکر کرنے سے گریز کرنا کم از کم اس بات پر تو بہر حال دلالت کرتا ہے کہ ابن سبا اور اسکے پیرووں کا قصہ دراصل بالکل ہی بے بنیاد و جعلی تھا اور یہ ان جعلی چیزوں میں سے ہے کہ جب شیعوں اور دیگر اسلامی فرقوں میں خوب جنگ و جدال ہوا، پیٹ کی نوبت آئی تو اسکا وجود فرضی طور پر جعل کر لیا گیا۔ شیعوں کے دشمنوں نے صرف اسی لئے کہ شیعوں کی ہر طرف سے مخالفت ہونے لگے گوش کر کے انکے اصول مذہب میں ایک یہودی کو داخل کر دیا۔ اگر عبداللہ بن سبا کا کوئی تاریخی وجود ہوتا یا واقعی اسکی کوئی حقیقت ہوتی تو فطری بات ہے کہ اسکی مکاریوں اور چالاکیوں کا ذکر جنگ صفین میں کہیں تو آتا۔ میں اسکی صرف ایک وجہ جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شیعوں کے دشمنوں نے شیعوں کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کیلئے ایک وہمی شخصیت عبداللہ بن سبا کو ایجاد کیا ہے۔

بغداد یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر علی الوردی تحریر کرتے ہیں :

جو شخص اجتماعی اسلام کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسکے واقعات سے نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے اسکے نزدیک یہ بات بڑی

اہمیت کی حامل ہے کیا واقعی ابن سبار کا کوئی خارجی وجود تھا؟ یا یہ صرف ایک فرضی شخصیت ہے؟ ابن سبار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شورش کا محرک اصلی ہی تھا وہ ایک فرضی شخصیت ہے اور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکو جان بوجھ کر بنایا گیا ہے۔ قریش نے بھی ابتداء سے دعوت اسلام میں حضرت رسول پر یہ الزام لگایا تھا کہ محمدؐ کی تمام کی تمام تعلیمات "جبر" نامی ایک سچی غلام سے حاصل کر رہے ہیں۔ محمدؐ جو بھی کہتے ہیں اسی کی تعلیم کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ لہ

ایک دوسرا سنی محقق محمدؐ کو رد علی لکھتا ہے :

صدر اسلام میں صحابہ کی ایک مشہور جماعت جو حضرت علیؑ کی پیروی تھی اس کا نام شیعہ ہو گیا۔ تاریخوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض کوتاہ فکر حضرات مذہب شیعہ کو عبد اللہ بن سبار معروف بان السواد کا ایجاد کردہ مذہب کہتے ہیں۔ لیکن بغیر کسی شک و تردید کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ بات خرافات میں سے ہے۔ کیونکہ عبد اللہ بن سبار نامی یہودی کا وجود صرف عالم وہم و خیال میں ہے۔ مذہب شیعہ کی طرف اس قسم کی "یہودہ بات کی" نسبت اصول مذہب شیعہ کی عدم واقفیت کی بنا پر ہے۔ لہ

ان مختلف نظریات کے مقابلہ میں محققین کی ایک جماعت کا نظریہ

لہ حیات محمدؐ از ڈاکٹر بیگل ۱۳۷۶

لہ خطہ شام ج ۷ ص ۲۳۷ چاپ بیروت

ہے کہ مسئلہ تشیع کا ذکر زبان رسول پر آیا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے اشارے پر تشیع کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔

حسن بن موسیٰ نو بختی اور سعد بن عبداللہ تحریر کرتے ہیں :

: حضرت علیؑ کا فرقہ وہ پہلا فرقہ ہے جو زمانہ رسول میں ظاہر ہوا ہے اور جس کا نام شیعہ رکھا گیا ہے اور وہ فرقہ اس بات میں مشہور ہے کہ وہ حضرت علیؑ کی امامت کا قائل ہے اور حضرت علیؑ کے دوستوں میں اسکا شمار ہوتا ہے مقداد، سلمان، ابوذر، عمار حضرت علیؑ کے شیعوں میں سے تھے جو لوگ سب سے پہلے شیعہ کے نام سے جانے پہچانے گئے وہ یہی حضرات تھے یہ شیعہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ زمانہ سابق میں بہت سے انبیائے الہی کے ماننے والوں کو اسی نام سے پکارا گیا ہے مثلاً شیعہ نوحؑ، شیعہ ابراہیمؑ، شیعہ موسیٰؑ، شیعہ عیسیٰؑ وغیرہ۔ ۱۷

شیعہ محققین کا بھی یہی نظریہ ہے اور متعدد روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بانی اسلام نے حضرت علیؑ کے دوستوں اور پیروکاروں پر لفظ شیعہ کا لہاق کیا ہے۔

اس آیت: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** ۱۷ "بیشک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں" کے شان نزول کے بارے میں اہلسنت

۱۷ المقالات والفرق مہذا

۱۷ پ ۲۰، ۹۸، البینة، آیت ۷

کے مفسرین و محدثین لکھتے ہیں :

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں : ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں موجود تھا کہ حضرت علیؑ نے رسولؐ نے انکو دیکھتے ہی فرمایا : میرا بھائی آگیا پھر اضافہ فرمایا : خدا کی قسم یہ شخص اور اسکے شیعہ قیامت میں رستگار ہوں گے۔ ۱۰

سستی مورخ و مفسر طبری اسی آیت کے ذیل میں لکھتا ہے :

رسول خدا نے لفظ شیعہ کو استعمال فرمایا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مخصوص گروہ جو حضرت علیؑ کا عقیدت مند تھا اور انکو اپنا مقتدا مانا تھا اسکو رسولؐ نے لفظ شیعہ سے پہنچوایا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ کی اصل تشیع ہے بلکہ درحقیقت تشیع ہی اصل اسلام ہے۔ کہ جسکا ذکر پیغمبرؐ کی زبان پر بھی آیا۔ اور اگر شیعہ کے ساتھ جعفری کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اسکا مطلب صرف یہ ہے کہ امام جعفر صادقؑ کی زندگی میں بنی امیہ اور بنی عباس کی آپسی کشمکش و اختلافات کے سبب جو فضا پیدا ہو گئی تھی امام ششم نے اس سے فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا چنانچہ ثقافت اسلام و تشیع کے نشر و اشاعت میں آپ نے جان توڑ کوشش کی اور امام ششم نے جب دیکھا کہ اس دور میں مختلف افکار کا ظہور ہو رہا ہے۔

۱۰ مولانا ابن حجر فضل اول باب مناقب خوارزمی و متذکرہ فرزند اسماعیلین ج ۱ باب ۱۱ بیابان اللہ
باب ۵۶ فصول الہد ۱۰۵۱ کفایۃ الطالبین ج ۱ شافعی ص ۱۱۵

اور یسکا نہ تشریحی مصادر کو دین میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جیسے قیاس، استحسان وغیرہ تو آپ نے بھی اپنی حقائق کا اظہار اور صالح شاگردوں کی تربیت شروع کر دی۔ ان مساعی جمیلہ کی وجہ سے لفظ جعفری کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

مشہور سنی رائٹر محمد فکری ابوالنصر مصری شیعوں کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں :
 شیعوں نے تو اصول میں ابو الحسن اشعری سے کوئی ربط رکھتے ہیں اور نہ فروع میں مذاہب اربعہ، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سے کیونکہ انہیں شیعوں کے مذہب کی بنیاد سب سے سابق ہے اور نتیجہ سب سے زیادہ قابل وثوق اور اطمینان بخش بھی ہے اور دیگر مذاہب کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اتباع و پیروی کے لائق و سزاوار بھی ہے کیونکہ تمام مسلمان مین مدیوں تک اسی مذہب کے پابند رہے ہیں اس کے علاوہ مذہب شیعوں اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ پیروی کے لائق ہے کہ اس میں اجتہاد کا رونا کھلا ہوا ہے۔ نیز یہ مذہب کبھی حکومتوں کے تحت تاثیر نہیں رہا اس لئے بھی سب سے زیادہ پیروی کے قابل ہے۔ لہ

استاد ابوالوفاء غنیمی تقنازانی سنی دانشمند تحریر فرماتے ہیں :
 بہت سے محقق حضرات خواہ مشرقی ہوں یا مغربی اور خواہ ماٹھی کے ہوں یا حال کے شیعوں کے بارے میں بڑے غلط نظریات رکھتے ہیں اور یہ نظریات کسی قابل اعتماد مدرک و دلیل پر مبنی بھی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ بغیر اسکی صحت

وسم کو پرکھے ہوئے عوام کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں اور یہی عدم تحقیق سبب ہوتی ہے کہ شیعوہ مذہب ان نام نہاد محققین کے ہاتھوں پامال ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان محققین نے کبھی شیعوہ کتابوں کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں فرمائی۔ اور ہمیشہ دشمنانِ شیعوہ کی تحریروں پر اکتفا کرتے رہے یہ مذہبِ شیعوہ کے بدنام ہونے کا سبب ہوا ہے۔

دوسرا اہم سبب شیعوں کے حقوق کے برابر ہونے کا مغربی استعمار ہے جو ہمیشہ شیعوہی میں اختلاف کے بیج بوتا رہا اور اسکی پوری کوشش یہ رہی کہ "آزاد علمی بحث" کے نام پر دروازہ انصاف، اختلاف، انکیزنا، آگاہ نظریات مسلمانوں میں پھیلاتا رہے۔ - لہ

یہاں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حقیقت کو کتنا مسح کر دیا گیا ہے اور کتنا حق سے انحراف کیا گیا ہے اور اس بات کو بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ کتنی عصبیت و گروپ بندی سے کام لیا گیا ہے یا یہ کہ سیاسی فضا کے تحت تاثیر اس قسم کے اقدامات کئے گئے ہیں۔ یہ یوں بچا آسکے کہ قرآن و اسلام و قبلہ کی مصلحتوں کو ہر چیز پر مقدم کرتے تفرقہ اندازی، فریقہ پروری کو ہر چیز پر مقدم کرتے ہیں اور جس چیز کو اپنی ہوا و ہوس کی قربانگاہ پر پھینٹ چڑھا دیتے ہیں وہ اسلام ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دشمنانِ اسلام کے لئے اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔

لہ مع رجال الفکر فی القاہرہ ص ۱۰۰ - ص ۱۰۱

ایک نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ شیعوں کا نام رکھنا کسی ایک فرقہ کا کام نہیں ہے جو زمانہ رسول میں تمام مسلمانوں سے الگ رہا ہو۔ بلکہ عمر رسول میں بھی مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت علیؑ کو حقائق اسلام و ابدان رسالت کا سب سے بڑا عالم جانتا تھا۔ اس لئے وہ لوگ حضرت علیؑ کی اعلیٰ بعیرت، مجدد کمال سے رابطہ میں سب سے بہتر و بزرگ تر بلکہ تمام چیزوں میں سب سے عالم ہونے کی وجہ سے حضرت علیؑ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور حضرت علیؑ کے نقش قدم پر چل کر معنوی درجات حاصل کرنے کا حضرت علیؑ کو ایک کامل انسانی نمونہ اور ایسی ممتاز شخصیت جانتے تھے جو حضرت رسولؐ کی خصوصی توجہ کے مرکز تھے اس لئے انھیں سے عقیدت رکھتے تھے اور دل و جان سے ان پر فدا تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ شیعوں کو ان ایک فرقہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد ہی ظہور پزیر ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت علیؑ کے ماننے والے کسی بھی قیمت پر ابو بکر کی بیعت کیلئے تیار نہیں ہوئے۔ لہٰذا بلکہ ان نصوص قطعی و صریحی کی بنا پر جن میں مسلمانوں کی ولایت حضرت علیؑ کے پردگی گئی تھی کھلم کھلا مسلمانوں کے درمیان اپنے عقائد کا اظہار کرتے تھے اور اپنی موجودگی ثابت کرتے تھے۔ اور مصلحت مسلمین کے نام پر سقیفہ میں جو حضرت علیؑ کا حق چھینا گیا اس پر اعتراض کر کے اکثریت سے جدا ہو گئے تھے کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ تھا رسول کے بعد ربیریت کے فکری و سیاسی مسند پر صرف حضرت علیؑ جلوه افروز ہو اس اعتبار سے حضرت علیؑ کی اتباع و پیروی کی بنیاد

در اصل اسکی زمانہ سے پڑی ہے۔

حضرت علیؑ کے ماننے والے گروہ میں اصحاب کی بڑی عظیم شخصیتیں تھیں جیسے مقدار، عمار، ابوذر، سلمان، ابن عباس وغیرہ جنکے اخلاص و صداقت کی تعریف خود رسول اسلام کیا کرتے تھے چنانچہ جناب عمار اور انکے والدین کیلئے آنحضرت نے فرمایا: اے خاندان یا سرِ صبر و بردباری سے کام لو کیونکہ بہشت تمہاری ہی وعدہ گاہ ہے۔ لہٰذا اسی طرح فرمایا: اے عمار تمہیں مبارک ہو کہ باغی گروہ تم کو شہید کرے گا اسی طرح لوگوں کو بتایا کہ چار آدمی ایسے ہیں جن پر خدا کا فضل و کرم ہے۔ اور وہ یہ ہیں:

خدا نے مجھے چار آدمیوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور مجھے اطلاع دی ہے کہ خود خدا بھی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے لوگوں نے پوچھا: اے خدا کے رسول وہ کون حضرات ہیں؟ تین مرتبہ فرمایا: انہیں سے ایک علیؑ ہیں اور ابوذر، سلمان، مقدار ہیں۔ لہٰذا ابوذر کے تقویٰ اور صداقت کا اظہار اس طرح فرمایا: نیلگوں آسمان نے نہ کسی ایسے شخص پر سایہ کیا ہے اور نہ زمین نے اسکو اٹھایا ہے

۱۔ مستدرک حاکم ج ۳ ص ۳۸۳

۲۔ سنن ترمذی ج ۵ ص ۲۳۳

۳۔ سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۳

جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابوذر وہ میں جو زید میں عیسیٰ ابن مریم کے برابر میں
 تین شخصوں کی اخروی منزلت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے: بہشت تین
 آدمیوں کی مشتاق ہے علیؑ، عمار، سلمان، اے _____ ابن عباس
 کے بارے میں رسولؐ خدا نے اس طرح دعا فرمائی ہے: پروردگار تاویل قرآن
 کا علم اس کو عطا کر اور دین کے امر میں اس کو فقیہ قرار دے اور اہل ایمان
 سے قرار دے۔ ۳۷

یہ حضرات علیؑ ابن ابی طالب کے مخلص تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ
 حضرت علیؑ رسولؐ کے بلا فصل خلیفہ میں اور خلافت ان کا مسلم حق ہے۔
 رسولؐ خدا کے بعد جس چیز میں اختلاف ہوا ہے اور بحث وجدال کی
 نوبت آئی ہے وہ مادی قیادت کا مسئلہ تھا نہ کہ امامت اور رسولؐ کی معنوی
 وراثت کا مسئلہ تھا اسی لئے سقیفہ میں کسی نے انتخاب امام کا مسئلہ نہیں
 اٹھایا۔

اب رہی یہ بات کہ مسئلہ امامت پر بحث جو نہیں ہوئی اسکی وجہ یہ تھی
 کہ حضرت علیؑ کی معنوی رہبریت محل شک و تردید ہی نہیں تھی اور نہ کسی کو اس
 میں اختلاف تھا یا اسکی وجہ یہ تھی کہ دعویٰ داران جانشینی و خلافت چونکہ امامت
 کی فزوری و لازمی شرط سے عاری تھے اسلئے انھوں نے اس مقام کا دعویٰ

۳۷ ترمذی ج ۵ ص ۳۳۲

۳۷ ترمذی ج ۵ ص ۳۳۲

۳۷ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۵۲۶

نہیں کیا؟ یہ بات ابھی تک واضح و روشن نہیں ہو سکی۔ ہاں مسئلہ امامت
مدتوں تک محل بحث رہا بھی نہیں۔ لیکن خلفاء میں سے چند حضرات کے مرنے
کے بعد رفتہ رفتہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور کچھ غیر ذمہ دار قسم کے لوگوں نے مثلاً
معاویہ نے اپنے کو امام کہلایا !!!

●
علم کلام میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ امامت کا مسئلہ
ہے۔ حالانکہ تاریخی کتابوں میں علماء اہلسنت کے بیانات میں، تخریروں میں
جس بات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ خلفاء اور خلیفہ کی بات ہے۔ البتہ حضرت
علیؑ اور انکے فرزندوں کا۔ جو شیعوں کے رہبر کے عنوان سے
پہچانے جاتے ہیں۔ ذکر امام ہی سے کیا جاتا ہے اور اپنے عقائد
کی بنیاد پر اور دقیق دینی معیار پر، اور تقوائے مطلق کی بنا پر اور دوسرے
اور امتیازات کو امام اور جانشین پیغمبر میں ضروری جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ
امام صادقؑ کے مشہور شاگرد ہشام بن حکم نے امامت کے موضوع پر ایک
کتاب لکھی ہے اور اس مسئلہ (امامت) کو مورد بحث قرار دیا ہے۔ لہ
رسول اسلام مقام نبوت۔ یعنی خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی
کو قبول کرنا اور پھر اسکو امامت تک پہنچانے کی ذمہ داری۔
کے علاوہ مسلمانوں کے ایک صاحب اختیار فرمانروا بھی تھے۔ اور جس
وقت سے مسلمانوں نے اپنا نظم و نسق قائم کیا ہے۔ اسی وقت سے

سے لوگوں کے تمام امور اجتماعی — مثلاً احکام کا عزل و نصب، تقرر قاضی، مال غنیمت کی تقسیم جنگی احکام — خود پیغمبرؐ کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی اسی ذمہ داری کی بنیاد پر مقررات و قوانین ابھی کو موقع بہ موقع اجرا فرمایا کرتے تھے اور لوگ بھی حضرتؐ کے اوامر و احکام کی اطاعت و پابندی کیا کرتے تھے — !

اس اعتبار سے حکومت، معاشرے کا ادارہ، نظم و نسق کی برقراری، امن عامہ کی بقا، یہ تمام چیزیں نبوت کا ایک حصہ شمار ہوتی تھیں۔ رسولؐ کے اندر عملی طور سے یہ چیزیں بہر حال تھیں یعنی اس وقت بھی مقام نبوت، معنوی برہی حاکمیت و فرمانروائی، ایک ہی شخص کے اندر متمرکز تھی۔

رسولؐ خدا کی رحلت کے بعد جو چیز محل نزاع بنی ہے وہ وہی حاکمیت و فرمانروائی تھی اسی لئے جو لوگ رسولؐ کے بعد حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے نہ انھوں نے خدا سے ارتباط کا دعویٰ کیا نہ نزول وحی کے دعویدار ہوئے نہ لوگوں کے روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ انکا مقصد صرف حکومت اور مسلمانوں کے امور کا ادارہ کرنا اور ساری توجہ اس بات کی طرف رکھنا تھی کہ ایسی سیاست و حسن تدبیر سے کام لیا جائے جس سے کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو۔

رسولؐ کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے ابو بکرؓ کی بیعت کرنی تو ابو عبیدہ نے حضرت علیؓ سے مشکش کی: آپ اس امر کو ابو بکرؓ کیلئے چھوڑ دیجئے اگر آپ ابو بکرؓ کے بعد زندہ رہے تو سب سے زیادہ اس کے سزاوار آپ ہی ہوں گے کیونکہ آپ کا ایمان، تقویٰ، عقلندی قابل تردید

نہیں ہے اور آپ سابق الاسلام بھی ہیں اور رسولِ خدا سے قرابتِ قریبہ بھی
 رکھتے ہیں اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا :
 اے ہاجرینِ خدا کی قسم حکومت کو رسول کے گھر سے باہر نہ نکالو
 اور اپنے گھر میں نہ لے جاؤ محمدؐ کے اہل بیت کو ان کے منصب و مقام
 سے محروم نہ کرو ! لے

صاحبان امر کون ؟

رسول خدا کے انتقال کے بعد آپ کی خلافت و جانشینی کا مسئلہ موضوع بحث و نزاع رہا اس کے بعد اول الامر کا مسئلہ ایک زمانہ تک مورد بحث و نظر رہا۔ اور اب بھی ہے، البتہ زمانہ گذشتہ میں بھی یہ کلمہ عام بول چال اور مسلمانوں کے لئے اجنبی نہیں رہا تھا۔ بلکہ آغاز اسلام ہی سے لوگ اس سے آشنا تھے اور اپنے محاورات میں استعمال کرتے تھے۔

انتہایہ ہے کہ ابتدائے رسالت میں جب آنحضرت اور کفار مکہ کے درمیان زنا مرد و پیام کار رو بدل ہوا تو اس میں بھی کلمہ "امر" کا استعمال ہوا، اس وقت کفار و مشرکین انہیں جدید کی وجہ سے چونکہ سخت براہم تھے لہذا انہوں نے رسول خدا کو یہ پیغام بھیجا:

۱۔ اے محمد ہمارے بتوں پر حملہ نہ کرو اور ہمارے خداؤں سے دست بردار ہو جاؤ ہم تمہارے ہر مطالبہ کو تسلیم کرنے کیلئے حاضر ہیں جب جناب ابوطالب نے قریش کا یہ پیغام رسول کو پہنچایا تو آنحضرت نے کہا: اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے اس "امر" سے دست بردار ہو جاؤ تو نا ممکن ہے یہاں تک کہ یا تو خدا اپنے اس دین کو کامیابی عطا کرے یا میں اپنی جان

سے ہاتھ دھوٹیٹھوں - ۱۷

۲- جب ابو بکر کی بیعت تمام ہو گئی تو ابو سعید نے حضرت علیؑ سے کہا:
ابھی آپ اس امر کو ابو بکر کے لئے چھوڑیں گے۔ یہاں پر امر
کے معنی حکومت و اقتدار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہیں۔

۳- قرآن میں ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَآحْسَنُ تَأْوِيلًا**۔ اے ایمان دارو خدا کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اور جو تم میں
سے (رسولؐ ہی کی طرح) صاحبان امر ہوں انکی اطاعت کرو اور اگر تم کسی بات
میں جھگڑا کرو پس اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس امر
میں خدا اور رسولؐ کی طرف رجوع کرو یہی (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور
انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے۔

یہ آیت مختلف دینی و اجتماعی مسائل میں مسلمانوں کے واقعی مراجع کو
مشخص کرتی ہے۔

آیت پہلے تو ایمانداروں کو بغیر کسی قید و شرط کے اس خلاق کائنات
کی اطاعت کا حکم دیتی ہے جو تمام موجودات کا مالک ہے کیونکہ تمام ربریلوں

۱۷ تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۷

۱۷ الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۳

۱۷ پ سس (نساء) آیت ۵۹

کاسرچشمہ اسکی ذات مقدس ہے اور ساری اطاعتیں اسکی اطاعت پر ختم ہو جاتی ہیں یہ اطاعت! پروردگار کی خالقیت و حاکمیت کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ تشریح و قانون بنانے کا حق اور امر و نہی کرنے کا حق صرف خدا کو ہے اس لئے رسول کا کام ہے کہ وحی الہی کے مطابق جس بات پر اسکو مامور کیا گیا ہے اسکو لوگوں تک پہنچا دے۔

اس کے بعد آیت دوسرے نمبر پر اس رسول کی اطاعت کو جو واجب کر رہی ہے جو بندوں میں خدا کا نمائندہ ہے اور جو معصوم ہے اور خواہشات نفس کے مطابق کبھی بات بھی نہیں کرتا۔

اور وہ رسول علاوہ اسکے کہ پیغامات الہی اور احکام حق پہنچانے کے! دین خدا کے احکام کے نفاذ کیلئے خود بھی مخصوص پروگرام رکھتا ہے اور معاشرے کے مسائل کا حل کرنا حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور دین کا قائد اعظم مصلحت امت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانی معاشرے کے توازن کو بھی برقرار رکھتے ہوئے شرائط و ظروف کا لحاظ کرتے ہوئے احکام جاری کرتا ہے۔ اس قسم کے قوانین کا حق اس رسول کو خدا کی طرف سے ملتا ہے۔

سابق کے صفحات پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اطاعت رسول (جو فرمان الہی کا نتیجہ ہے) یہ بھی ایک قسم کی خدا کی اطاعت ہے جیسے رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اسی چیز کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے :-

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ . جس نے رسول

کی اطاعت کی تو اس نے خدا کی اطاعت کی۔ لہٰذا رسول کا ہر پیغام خدا کا پیغام ہے۔

تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ صاحبان امر ہیں جنکی اطاعت کو خدا نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے یعنی اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنکی طرف پیغمبر کی خصوصی حکومت منتقل ہوئی ہے اور خدا اور رسول کی طرف سے پورے معاشرے کی تمام امور میں ذمہ دار ہیں ان کے سپرد کی گئی ہے۔ اور یہ حضرات دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دنیا کے بھی محافظ ہیں۔

انکو حق ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی امور کو ادارہ کرنے کیلئے الٰہی قوانین کے پیش نظر احکام جاری کریں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کیلئے مجبور کریں۔ پس صاحبان امر کے احکام کی اطاعت ایک قطعی اور ناقابل تردید مسئلہ ہے۔ البتہ اس کے معادین میں بحث و جدال کی گنجائش ہے۔

●
صاحبان امر سے قرآن کی کیا مراد ہے؟

آئیے دیکھیں قرآن کی نظر میں کون لوگ اولوالامر ہو سکتے ہیں کیا جو شخص بھی حکومت اسلامی کا سربراہ ہو جائے اور حکومت پر قبضہ کر لے معاشرے پر حکمرانی کرنے لگے وہ قرآن کی نظر میں صاحب امر شمار ہو سکتا ہے؟

لہٰذا سس (نساء) آیت ۸۰

قبول ہی نہیں کر سکتی۔

آخر یہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ایک طرف تو خدا اپنے انبیاء احکام الہی نافذ کرنے کیلئے بھیجے اور اتنی تاکید کر دے کہ چاہے تمہاری جان چلی جائے مگر دین کے اصلی تعلیمات اور عدالت کا اجرا کرو اور دوسری طرف وہی خدا یہ کہہ دے کہ حاکم و رئیس کا ہر حکم عوام کیلئے واجب الاطاعت ہے کیونکہ ایسا کرنے پر یہ حضرات نہ تو امت کے کیان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کے ذہن کو دینی بنانے کیلئے کوئی قدم اٹھائیں گے بلکہ یہ تو انبیاء کی ساری مفتوں پر پانی پھیر دیں گے اور قانون الہی کو پامال کر دیں گے اور معاشرے میں ظلم و بیدار کا دور دورہ کر دیں گے۔

کیا اجتماعی سعادت و نجات انکی پیروی سے ہو سکتی ہے؟ اور مسلمان ایسی حکومت کے زیر سایہ عزت و استغناء حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی حکومت اور ایسے حاکم کی نسبت خدا کی طرف دی جاسکتی ہے؟

ہاں یہ ممکن ہے کہ دینی امر کی اطاعت کو وہاں پر واجب قرار دیا جائے جہاں وہ احکام الہی سے نہ ٹکراتا ہو لیکن اگر کبھی حاکم احکام الہی کے خلاف حکم دیدے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ انکی مخالفت کر کے اس سے اسکو روک دیں۔

”ایسی صورت میں حاکم محکوم ہو جائیگا حالانکہ دینی امر کی حکومت۔ علی الاطلاق ہے لہذا ایسے لوگ اولی الامر ہو ہی نہیں سکتے۔“ مترجم۔

آیت سے اس مفہوم کو مراد لینے پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان سے چشم پوشی ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بدیہی ہے کہ تمام لوگ۔

باین معنی کہ جو شخص بھی حکومت پر قابض ہو جائے اسکی اطاعت تمام لوگوں پر واجب ہو جائے گی اور اسکی مخالفت حرام و ناجائز ہوگی؟ خواہ اسکی زندگی تباہی و چالٹ و لاعلمی سے پُر اور وہ شخص فضائل و اخلاق سے بالکل ہی نبی رامن ہو اور وہ بالکل اجنبیوں کی طرح احکام و فرمان جاری کرتا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت و حکومت کے گھنڈ میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور اسکے ہمنوا جو منبع قدرت سے نزدیک ہیں مسدود و ظالموں کو عزت کے چرخِ پیغمبر پر بٹھاتے ہوں تاکہ مسدود و ظالم لوگ مظلوموں کی فریاد بند ہونے سے پہلے ہی ان کا گلا گھونٹ دیں اور امت مسلمہ کے افراد کو گمراہ و گمراہ کر کے ذلت و رسوائی کی زنجیروں میں مقید کر دیں۔

اگر قرآن کا مفہوم اولوالامر سے ہی ہے تو آیت کے صدر و ذیل میں تناقض پیدا ہو جائے گا کیونکہ اگر حاکم و رئیس حکم الہی کے خلاف کوئی دستور صادر کرے تو صدر آیت کا کہنا ہے کہ خدا کے احکام کی پابندی لازمی اور ضروری ہے اور اس کا حکم ہر حکم پر مقدم ہے لیکن ذیل آیت کا کہنا ہے کہ حاکم و رئیس جو بھی حکم دے اسکو بجا لاؤ (خواہ وہ حکم خدا کے خلاف ہی ہو) مشافہا ہے کہ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں اور اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ہی امتیاز سے ایک ہی مورد پر (دو لو عرفا ہو) اجتماع امر و نہی لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

آیت سے اس مفہوم کو مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم و رئیس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیا جائے چاہے اس سے احکام الہی کی مخالفت لازم آتی ہو اور فرمان خدا کا بطلان ہوتا ہو۔ ظاہر ہے کہ عقل اس احتمال کو

احکام الہی سے واقف نہیں ہیں کہ حاکم کا جو حکم دین کے خلاف ہو اسکی مخالفت کریں۔ اس کے علاوہ اگر مخالفت کریں بھی تو کیا معلوم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ پس جب لوگ معارف دینی سے واقف نہ ہوں گے تو حاکم کے ان احکام کی جو مخالفت احکام الہی میں کیونکر اس کیلئے اپنی ذمہ داری کو مشخص کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو حکم احکام الہی کے مطابق ہو اس پر عمل کریں اور جو مخالفت ہو اسکی مخالفت کریں جب وہ جاہل ہیں تو اسکی تشخیص کیونکر کر سکتے ہیں؟ اور اگر مخالفت کرتے بھی ہیں تو کہاں تک کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے؟ اور اسکا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کریں کہ حاکم کی اطاعت صرف ان مقامات پر لازمی ہے جو احکام الہی کے مطابق ہوں تو درحقیقت یہ حاکم کی نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہوتی تو پھر اولوالامر کی اطاعت کا حکم لغو و بیکار ہو جائیگا۔ اسکے علاوہ ایک اور خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جو کہ وہ قانون کو اپنے مصالح کے خلاف دیکھے گا اس کیلئے قانون کے اندر چوتھا۔ دان بہر حال پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ کسی نہ کسی عذر و بہانہ سے تہر و سرکشی کرے گا اور حاکم کے حکم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں لوگوں کی جس اطاعت ضرورت سے زیادہ کمزور ہو جائے گی اور کوئی چیز ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اور اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں تزلزل پیدا ہو جائے گا اور آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا نظم و ضبط برباد ہو کر رہ جائیگا۔ لہذا آیت کو اس معنی پر کسی بھی طرح حمل کرنا صحیح نہیں ہے۔

اچھا کئی یہ فرض کرتے ہیں کہ "وہی امر" سے مراد وہ رئیس و حاکم
 ہے جو ووٹ کے ذریعہ مسند حکومت تک پہنچ جائے اور عوام کو منتخب
 کر لیں پس جب کو بھی عوام منتخب کریں وہی وہی آئے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آیت کی برسرگی کرنے
 سے یہ مفہوم حاصل نہیں ہوتا کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کی اطاعت
 کرو جو وہی امر ہے اب رہی یہ بات کہ اس وہی امر تک پہنچنے کا ذریعہ کیا
 ہے۔ لوگ منتخب کریں یا سابق خلیفہ معین کرے آیت اس سلسلے میں
 بالکل خاموش ہے کوئی ایسی بات نہیں کہتی جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ اور
 تفسیر اول پر ناقابل تردید جو اعتراضات ہوتے تھے اصولا وہی اعتراضات
 اس تفسیر پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ لہذا ان اشکالات کو دیکھتے ہوئے اس
 کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان دونوں تفسیروں سے درست بردار
 ہو جائیں۔

یہاں ہمارے لئے صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ اگر اسکو مان
 لیں تو اس بن بست سے نجات مل جائیگی مراط مستقیم روشن ہو جائیگی اور
 حق تک رسائی بھی ہو جائیگی اور وہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ رئیس و حاکم کا تقرر
 و انتخاب خدا کا کام ہے۔ یہ کام خدا کا ہے کہ جس شخص میں خلافت اسلامی کا
 جرقہ عنصر پایا جائے اور رسول ہی کی طرح کافضائل والا ہو۔ جذبہ الہی اسکی
 ذات سے ہو پیدا ہو، اسکو خدا منتخب کر دے تاکہ اسکی اطاعت و فرمانبرداری
 درحقیقت خدا اور رسول کی اطاعت ہو۔

میں یہ مانتا ہوں کہ رسول خدا اپنی مختصر سی زندگی میں دین کے اصول و فروع
 کو بیان کر گئے ہیں اور اس اعتبار سے دین کامل بھی ہو گیا ہے اور انھیں

کلیات کو احکام الہی کے استخراج کی بنیاد قیامت تک کے انسانوں کیلئے قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا اسکے بعد لوگوں کو ایک ایسے دینی مرجع کی ضرورت نہیں ہوگی جو انکی ضرورتوں کو پورا کرے؟ اور وہ شخص قرآن و اصول سنت کے زیر سایہ مختلف واقع ہونے والے حوادث خصوصاً ایسے واقعات جو رسول کی زندگی میں نہیں پیش آئے انکا حل تلاش کرے۔

رسول خدا کی تیرہ سال زندگی تو ان کفار مکہ سے مبارزہ کرنے میں گزر گئی جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حیات بخش آواز اسلام انسانوں کے کانوں تک پہنچے۔ رسول نے اپنے امکان بھرا ثبات توحید و نفی بت پرستی کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگادیا۔ اور معاشرے کے ذہن کو ان حقائق کے قبول کرنے کے لئے آمادہ کر دیا لیکن آپ کو اتنی فرصت نہ مل سکی کہ دیگر مسائل ضروریہ کو بھی بیان فرمادیتے اسی لئے یہ کام دوسرے زمانہ کے سپرد کر دیا گیا۔

●
مدینہ پہنچ کر بھی رسول کو مکہ سے زیادہ آسودہ خاطر ہی نصیب نہیں ہو سکی۔ مدینہ کے دس سالہ مختصر زندگی میں انہوہ مشکلات و صعوبات سے آنحضرت مسلسل دوچار ہوتے رہے۔

ایک طرف تو منافقین کی نت نئی ریشہ دوانیاں دوسری طرف یہودیوں اور بت پرستوں سے نرو آزمانیاں ان چیزوں نے آنحضرت کو دم لینے کی مہلت نہیں دی ۱۲ جنگوں میں خود سرکار دوعالم شریک ہوئے یہی وجہ

تھی کہ آپ کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ دیگر جو افراد صالح تھے ان کو اسلامی معاشرہ میں داخل فرماتے۔

ایسی صورت میں کیا یہ بات ضروری نہیں تھی کہ ایک ایسی ممتاز شخصیت کو جو احکام الہی کو تغیر و تبدیل سے محفوظ رکھ سکے کے ساتھ حسب ضرورت زمان و مکان مختلف شعبوں میں فرہنگ اسلامی کو وسعت دے سکتی وہ رسول کی قائم مقام ہو؟ یعنی کیا ایک ایسے شخص کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جو گناہ و عصیان سے پاک ہو نفحات ربوبیت نے اس کی جان و روح کو نور ربانی بخشا ہو؟

جن اولوالامر کی اطاعت کا حکم خدا حتم و جزم کے ساتھ دے رہا ہو اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اپنے اور اپنے رسول کے پہلو پہ پہلو قرار دے رہا ہو ان کو ہر قسم کی لغزش و گناہ سے معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح رسول معصوم تھے اسی طرح اولوالامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔

یہ بات نہایت ضروری ہے کہ جبکی اطاعت خدا و رسول کی طرح واجب ہے ان کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنکی برتری و فضیلت کا ذکر اور انکی دوستی کے لئے رسول نے امت کو ترغیب دی ہے۔

مختلف حالات میں بے شمار پیش آنے والے واقعات کے احکام کو آیات الہی اور محدود احادیث رسالت پناہی سے استنباط کر لینا برکس و ناکس کا کام نہیں ہے اور نہ یہ بہت آسان کام ہے۔ احکام کے سلسلہ میں آنے والی آیات اور حلال و حرام بیان کرنے والی روایات جو رسول مقبول سے منقول ہوں — کی کل تعداد سات سو سے

زیادہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کون ایسا شخص ہے جو اسلامی معاشرے میں واقع ہونے والے روز افزوں واقعات و حادثات کو ان محدود مدارک سے استنباط کر سکتا ہے؟ یہ کام سوائے اس شخص کے کہ جسکی تعلیم غیبی والہی ہو دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔

اسی طرح وہ مسائل جو اوضاع زمانی و مکانی کے بدلنے سے یا مختلف حالات میں بدل جایا کرتے ہیں انکے لئے وضع قوانین کا حق اولی الام کو ہے اس لئے کہ انکو یہ اختیار قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ حسب شرائط و صوابدید اپنے اسی اختیارات سے احکام ثانوی کو وضع کریں۔ اور ایسے مقامات پر حکم صریح کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شریعت نے بیان حکم میں کوتاہی کی ہے یا اس کے قوانین ناقص ہیں بلکہ یہ تو قدرت تشریح کو بتانے والی چیز ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ زمانے کے ترقی کا ساتھ دے سکے۔

●
اکمال دین والی آیت — یعنی ایوم اکملت لکم دینکم — سے یہ استناد کرنا کہ جب دین کامل ہو گیا تو کسی ایسے شخص کے مکعبین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھی فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ محدثین کے درمیان مشہور روایت یہ ہے کہ اکمال دین والی روایت غدیر کے دن حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو صورت حال تھی اس کی بنا پر رسولؐ کی وفات کے بعد دین اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ تھا کہ چاروں طرف سے هجوم و غارتگری کا حملہ ہو جائے گا اور اسکی وجہ سے

پیکر حق و دین جدید پر تابلو توڑ حملے ہوں گے۔

اور چونکہ ایک مرجع الہی اور نمائندہ رسول کے بغیر نہ تو رسول اسلام کا پروردگار مکمل ہو سکتا تھا۔ اور نہ حسب منشا رسول اسکو دوام حاصل ہو سکتا تھا۔ اسلئے ایک مرجع الہی اور نمائندہ رسالت پناہی کا تقرر بہت ضروری تھا اسی لئے آنحضرتؐ نے علیؑ ابن ابیطالب کی خلافت کا اعلان کر کے تمام خطرات کو دور کر دیا۔

اسکے علاوہ آیت کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرنے کیلئے آئی ہے کہ دین کے تمام فروع و عادات اور خدائی قانون بہر محل و موقع کیلئے مکمل ہو گیا۔ کیونکہ اس اعتبار سے کہ سلسلہ وحی انتقال رسول کے بعد ختم ہو گیا اور انسان کو حرج چیز و نکی ہمیشہ کیلئے ضرورت تھی پیغمبر اسلام نے اسکو بیان کر دیا اور اب تشریح کا کوئی کام باقی نہیں رہا۔ یہ بات تو صد در صد درست ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے تمام موضوعات کے احکام ہم تک نہ قرآن سے پہنچنے نہ سنت رسول سے! اور جو فقہی اولیٰ ہمارے پاس موجود ہیں وہ تمام ان نئے حوادث کے لئے جو بعد میں پیش آئے ہوں گے کافی نہیں ہیں۔ اور شاید اسکی وجہ زمانہ رسالت کا مختصر ہونا ہو۔ اور پے در پے مشکلوں و دشواریوں نے بھی رسول کو بنیادی کاموں کے انجام دینے میں روڑے لگائے ہیں۔ اور رسول کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکی جتنی چیں خدائے سیکھ کر آئے تھے وہ سب امت کو بتا دیتے۔

بہت سے اصحاب اور پیغمبر کے معاصرین شخصیت رسول پر بھروسہ کئے۔ مٹھی تھی۔ اسی لئے جب تک آنحضرتؐ کا سایہ انکے سروں پر رہا انھوں نے دینی احکام و مفاہیم سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور رسول خدا کے انتقال

کے بعد۔ جبکہ انکی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ بہت سے وہ مسائل جو عبادات و معاملات و قضاوت سے متعلق تھے گو کہ نئے احکام بھی نہیں جانتے تھے بلکہ اور بہت سے دینی امور سے بھی ناواقف تھے نیز سیا سبھی حالات اور امامت و خلافت کے احکام اور اپنے زمانہ کی معرفت حاصل کرنے میں بھی بہت کمزور تھے۔ چنانچہ علمائے اہلسنت کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے سامنے میراث، قضاوت، حدود، دیات، اور دیگر دینی امور کا کوئی وضع تصور نہیں تھا۔

اس لئے حکمت رسول کا تقاضا تھا کہ امت کو دینی امور سے اس زمانہ میں آشنا کریں جو عہد رسالت سے کہیں زیادہ طولانی تھا۔ اسی لئے آنحضرت نے ذریعہ وحی جو چیزیں اپنے خدا سے سیکھی تھیں انہیں سے احکام اسلامی کے فروع اور مجموعہ قوانین اپنے اس وحی و جانشین کو وریعت کر دئے جس کا وجود ہی اسلام تھا۔ اور جسکو بلند مقام کی اطلاع تھی بلکہ جسکا پورا وجود ہی عین اسلام تھا۔ اور رسول نے اسکے قلب و روح میں تعریف کر کے مختصر سی مدت میں تمام اسلامی تعلیمات و حقائق اسلام سے اسکو مطلع و آگاہ کر دیا تھا و قیادت اسکے سپرد کر لی تھی اور اسلام کے اصلی فریضہ و معارف دین کو اسکے حوالہ کر دیا تھا تاکہ آنحضرت کے بعد وہ زمان و مکان کے مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکو امت مسلمہ کے سپرد کر سکے۔ اور اپنے وسیع علوم کے سہارے معاشرے کو اسکی تکلیف سے آگاہ کر سکے۔

رسول اسلام کی زندگی میں ایسے بکثرت شواہد ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دن ہو یا رات رسول خدا صوف حضرت علیؑ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے تھے یعنی اپنے پروگرام اور اسکے مشکلات کو بتایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی حضرت علیؑ نے کوئی سوال کر لیا تو انکی فکری رہنمائی کرتے تھے اور حقائق کو بیان کرتے تھے۔

اسی لئے آنحضرتؐ کے بعد ظن و شک و قیاس و استحسان سے بچنے کا اور حقیقت تک پہنچنے کا سیدھا صاف ہی ایک ذریعہ تھا۔ اور اگر قیاس و استحسان کو اسلام کا معیار قرار دیدیں تو پھر دین کی پوری عمارت ہی ٹٹن و ٹمٹن پر کھڑی ہو جائیگی اور جس مذہب کے دستور کا منبع وحی سے ماخوذ ہو وہ مشکوک ہو جائیگا۔ اور وہ مذہب ہی بے اعتبار ہو جائیگا۔

پس ان تمام باتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ کا تعین امت کے اختیار کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر کا فریضہ ہے کہ امانت الہی کو کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو انھیں کی طرح معصوم ہو اور ایک سیکنڈ ٹائیپ بھی دین خدا کی حفا سے غافل نہ ہو۔

لیکن اگر احکام الہی کی جگہ شخصی استنباط لے لیا تو رسالت کا پروگرام مجروح ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ احکام الہی سے دور جا پڑے گا۔ مستند تاریخوں کا کہنا ہے کہ خلفاء کا علمی و ثقافتی معیار ایسا نہیں تھا جو مشکل مسائل کو حل کر سکتے اور وفات رسول کے بعد پیش آنے والے واقعات نے ثابت بھی کر دیا کہ ذمہ داران حکومت ان مسائل کو حل نہیں کر سکے اور نہ اسکے مطابق حکم جاری کر سکے۔ اور ان لوگوں کی اسی

جہالت کی بنا پر قوانین الہی اپنے مسیّر مخوف ہو گئے اور انکی جگہ ایسے احکام نے لے لی جن کا اسلام سے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔

موضوعین نے لکھا ہے :

ایک مرتبہ پانچ آدمیوں کو زنا کے جرم میں خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیدیا کہ سب کو توستو کوڑے مارے جائیں « اتفاق سے » اس وقت امام معصوم بھی تشریف فرما تھے آپ نے اس حکم پر اعتراض کیا اور فرمایا : مجرموں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک کا فرزند بی ہے اس نے شرائط ذمہ پر عمل نہیں کیا لہذا واجب القتل ہے۔ دوسرا شخص بیوی والا ہے لہذا اسکو سنگسار کیا جائے۔ تیسرا غیر شادی شدہ جوان ہے اسکو تازیانے لگائے جائیں۔ چوتھا غیر شادی شدہ غلام ہے اسلئے اسکی سزا آزادی کی سزا سے آدھی ہوگی۔ پانچواں دیوانہ ہے اسلئے اسپر کوئی حدجدی نہیں کی جاسکتی۔

ایک عورت ناجائز طریقہ سے حاملہ ہوگئی اسکو عمر کے پاس لایا گیا۔ انھوں نے سنگسار کرنیکا حکم دیدیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا : عورت قانون کی نظر میں مجرم ہے لیکن بچہ کی کیا خطا ہے ؟ اسکو اسکی ماں کے ساتھ کیسے سنگسار کیا جاسکتا ہے ؟ یہاں امام کی وجہ سے غیر قانونی حکم جاری نہیں ہو سکا۔ لے

ایک پاگل عورت نے زنا کرنا خلیفہ نے اسکے قتل کا حکم دیدیا حضرت
 علیؑ نے کہا اسکو سزا نہیں دی جاسکتی کیونکہ پاگل ہے اور رسولؐ کی حدیث ہے
 : تین شخصوں پر حد جاری نہیں کی جاسکتی انہیں ایک دیوانہ ہے۔ اس طرح اسکی
 جان بچی۔ ۱۷

بزرگان اہلسنت نے لکھا ہے کہ جب عمر مسائل میں عاجز رہ جاتے
 تھے اور حضرت علیؑ حل فرمادیتے تھے تو عمر کہا کرتے تھے :
 لَوْلَا عَلِيٌّ لَهْلَكْتُ عَمْرًا ۱۸ اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا،
 یا یہ کہتے تھے : میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس مشکل سے جس کے لئے علیؑ
 نہ ہوں۔ ۱۹

یہ چند مثالیں ہیں کہ جن میں جو حکم دیا گیا ہے اس کا وحی الہی سے
 کوئی ربط نہیں ہے۔ ۲۰

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی پروردگار عالم نے اجازت
 دیدی ہے کہ وفات رسولؐ کے بعد پیش آنے والے نئے واقعات کے
 سلسلہ میں دین الہی کے قوانین کو کالعدم کر کے انکی جگہ باطل حکام کو دیدی جائے؟
 یا اس نے معارف دین کی حفاظت کیلئے امور امت کو ایسے ہاتھوں میں

۱۷ الفدیج ۶ ص ۱۱۱ پر اسکے مدارک ملاحظہ ہوں

۱۸ طبقات ابن سعد ج ۲ بخش ۲ ص ۱۳۱

۱۹ تفصیل کے لئے الفدیج ج ۱۶، ۱۷، ۱۸ ملاحظہ ہو

دیدیا ہے جو اسلام کے متعلق تمام جزئیات کے عالم میں اور انکافر لیڈر ہے کہ احکام اسلامی کو معاشرے میں نافذ کریں؟

اگر یہ بات طے ہو جائے کہ وجوب الطاعت صرف ان شخصیتوں کیلئے ہے جن میں رہبری کے تمام شرائط بدرجہ اتم پائے جاتے ہوں تو پھر ان کی خواہشات اور خدا اور رسول کے قوانین میں کسی قسم کا تعارض ہی نہ ہوگا۔ اور آیت کی یہی تفسیر وہ ہے جس سے تمام گذشتہ اعتراضات کا حل نکل آتا ہے۔ اور یہ کہو بے تکی و نامعقول تفسیروں سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔

بنیادی طور سے قرآن کسی بھی طرح اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو احکام الہی پر مقدم کرتے ہوں انکی پیروی کی جائے قرآن تو علی الاعلان کہتا ہے۔

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فُرُطًا۔ لہ۔ اور جس کے دل کو ہم نے (گو یا خود) اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے اور اسکا کام سرسبز یارتی ہے اسکا کہنا برگزینہ ماننا!

ظاہر ہے ہر وہ حکم جو مرنی الہی کے خلاف ہو نہ اسکا کوئی اعتبار ہے اور نہ اسکی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ احکام الہی کے خلاف اپنا موقف اختیار کرے یا خود ہی وضع قوانین کرنے لگے

لہ ۱۵ اس، کہف، آیت ۲۸

اسی لئے عقل و وجدان کا فیصلہ ہے اور بہت سی آیات و روایات کی دلالت بھی اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگوں پر صرف احکام الہی کی پابندی ضروری ہے اسی کے احکام کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور بس۔

حضرت علیؓ صرف خدا و رسول اور اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیتے تھے۔ اور اولوالامر کی اطاعت اسلئے واجب ہے کہ وہ حضرات معصوم ہیں احکام الہی کے خلاف کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے۔ ۱۷

امام محمد باقرؑ نے فرمایا: صاحبان امر سے مراد وہ پیشوا ہیں جو نسل علیؓ و فاطمہؑ سے ہونگے اور قیامت تک دنیا میں انکا وجود رہے گا۔ ۱۸
امام صادقؑ کے ایک صحابی کا کہنا ہے: میں نے حضرت صادقؑ سے پوچھا

خدا نے جن اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا:
حضرت علیؓ، امام حسینؑ، امام زین العابدینؑ، امام محمد باقرؑ اور جعفرؑ یعنی میں! اسلئے ملوک خدا کی سپاس گزاری کرو کہ اس نے تمہارے پیشواؤں کو پھینوار یا حلال نہ بہت سے لوگ اسکے منکر ہیں۔ ۱۹

جناب جابر صحابی رسولؐ نے آنحضرتؐ سے قرآن کی آیت میں اولوالامر کی جو اطاعت واجب کی گئی ہے اسکے بارے میں پوچھا کہ وہ کون حضرات ہیں جسکی پیروی ہم پر واجب و لازم ہے؟ رسولؐ خدا نے فرمایا: میرے بعد جس

۱۷ بحار ج ۲۵ ص ۲۰

۱۸ اثبات الہدایة ج ۳ ص ۱۳

۱۹ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۵۲

پہلے علیؑ انکے بعد بیٹے حسن و حسینؑ اسکے بعد علیؑ ابن الحسینؑ ان کے بعد محمد باقرؑ! اسے جابر تم محمد باقر سے ملاقات کرو گے جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہدینا۔ محمد باقر کے بعد جعفر صادقؑ، انکے بعد موسیٰ کاظمؑ پھر علیؑ النقیبؑ علیؑ رضاؑ، محمد جوادؑ، علیؑ ہادیؑ، حسنؑ عسکریؑ، انکے بعد قائم منتظرؑ مہدیؑ موعودؑ ہوں گے۔ یہی حضرات میرے بعد امام و ربیر ہوں گے۔ ۱۷

مام ششم کے ایک صحابی نے ان سے پوچھا : مجھے ان ارکان اسلام کو بتائیے جنکی بنیاد پر میرے اعمال قبول ہو جائیں اور انکی بنا پر اگر میں بعض امور سے ناواقف ہوں تو مجھے نقصان نہ ہو؟ حضرت نے فرمایا : خدائے واحد کی شہادت، محمدؐ کی نبوت و رسالت، پر اور جو چیز بلاملہ و متجدد کی صورت سے لائے ہیں ان پر ایمان اور حقوق مالی جیسے زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی اور جن حضرات کی ولایت کا خدا نے حکم دیا ہے انکی ولایت کا اقرار یعنی ولایت اہل محمدؐ کا اقرار، کیونکہ خود رسولؐ نے فرمایا ہے : جو اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر جائے اسکی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اور خدا نے بھی فرمایا ہے : خدا و رسولؐ و اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ۱۸

اولو الامر کی سب سے پہلی شخصیت حضرت علیؑ کی ہے اسکے بعد امام حسنؑ پھر امام حسینؑ پھر علیؑ ابن الحسینؑ اسکے بعد محمد باقرؑ و ہکذا۔ جو معاشرہ وجود امام سے خالی ہو وہ قابل اصلاح نہیں ہے اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر

۱۷ اثبات الہدایۃ ج ۳ ص ۲۳۳

۱۸ پشکس آیت ۵۹

مرزا جاہلیت کی موت ہے۔ مرنے سے پہلے عمر کے آخری حصے میں امام کے
 پہچان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے موقع پر امام کو پہچانتا
 ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسکی حالت ٹھیک ہے اور اس کا مقام بند ہے۔ لہ
 بنی امید بنی عکاس نے وئی امر ہونے کے ناطے مسلمانوں پر بلکہ اولیائے
 دین پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں جن سے انسانیت لرزہ برانداز ہو
 اٹھی ہے ان لوگوں نے خلافت کو کینگی اور رزالت میں تبدیل کر دیا تھا
 اور اپنی ناجائز حکومت کو مستحکم کرنے کے لئے نہ معلوم کتنے سینگنا ہوں
 کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ اور تم ظریفی یہ ہے کہ اپنے گواہ المومنین
 کہلاتے تھے۔

اگر ایسے ہی ظالم و شریر دیکھ لو گونگی اطاعت کو خدا واجب قرار دینے
 تو پھر عدل و انصاف مساوات، حقوق فردی و اجتماعی کا کیا حشر ہو گا؟ کیا ایسی
 صورت میں وہ خدائی احکام جو اپنے دامن میں انسان کے دونوں جہان کی
 نیک بختی لئے ہیں اور برابر اعتبار سے انسان کے حقیقی تکامل کے ذمہ دار
 ہیں۔ وہ انحراف و ابتذال کے شکار نہ ہو جائیں گے؟
 اب میں چند ان روایات کو ذکر کروں گا جنہیں بزرگان اہلسنت نے
 اولی الامر کی تفسیر میں لکھا ہے اور ان سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ
 اولو الامر سے مراد آئمہ اثناعشر ہیں۔ لہ

لے بیایح المودۃ ۱۳۷

۱۳۷ ابو بکر مومن نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں احقاق الحق کے ج ۳ ص ۲۲۵ کے حوالہ سے =

قرآن مجید نے مسلمانوں کی سرپرستی کو خدا و رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مومنین میں محکم کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ۔ (اسے ایمانداروں)

تمہارے مالک و سرپرست صرف یہی ہیں خدا اسکا رسول اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

یہ آیت ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو صرف ایک مرتبہ خارج میں واقع ہوا ہے کیونکہ اسلام میں کوئی ایسا حکم کلی نہیں ہے کہ انسان حالت رکوع میں زکوٰۃ دے لے نہ واجب حکم ہے نہ مستحب! اگر ایسا ہوتا تو اسکی گنجائش نکالی جاسکتی تھی کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے اسپر عمل کیا ہو اور آیت میں انھیں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک ضرورت مند شخص مسجد رسول میں آیا اور اسوقت حضرت علیؑ رکوع میں تھے سائل نے سوال کیا حضرت علیؑ نے انگلی سے اشارہ کر کے اسکو سمجھایا کہ میرے ہاتھ کی انگوٹھی اتار لے چنانچہ اسنے انگوٹھی اتار لی اور چلا گیا۔ اتنے میں رسول اسلام پر جبرئیلؑ وحی لیکر آئے اور

اور ابو جحان اندسی مشہور مفسر نے بحر المحیط کے ج ۳ ص ۲۷ پر شیخ سیدمان حنفی نے

بیابح المودة کے ص ۱۱۱ اور ص ۱۱۱ پر تحریر کیا ہے۔

لے پ سس (۱۱۱) آیت ۵۵

آیۃ اِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی سُلَيْمٰنَ الْحِكْمَ وَتَمَّتْ صِحْفَتُهُ عَلٰی الْحَمْدِ لَئِنْ رَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُكْفِّرَنَّ عَنْكَ وَاَنْتَ لَتَكُنَّ مِنَ الْمُهْزَنِيْنَ

تمام شیعہ کوئی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیۃ حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور وہی حضرت وحی الہی کے مصداق ہیں۔ لہ
آیت میں کلمہ جمع جو استعمال کیا گیا ہے اس سے اس ایک فرد کی طرف اشارہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور یہ بات بھی اجماعی ہے کہ یہ کام کرنے والا شخص حضرت علیؑ تھے۔

لفظ مفرد استعمال کر کے جمع مراد لینا جائز نہیں ہے لیکن جمع بول کے مفرد مراد لینا تمام محاورات میں جاری و ساری ہے۔ اور قرآن میں بھی صرف اسی جگہ نہیں آیا ہے بلکہ متعدد مقامات پر ایسا استعمال موجود ہے لہذا اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید میں نعیم بن مسعودؓ بھی کیلئے بھی لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّكُمْ لَسَمٰعِيْۃٌ مِّنْ اٰیٰتِنَا وَمَا لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِّنْ اُمَّةٍ مِّنْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ ءَايٰتٌ مِّنْ قَبْلِهَا لَتَكُوْنُنَّ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ

اسی طرح سورہ منافقون کی پہلی آیت میں جمع استعمال ہے لیکن اس سے مراد صرف عبداللہ بن ابی ہے۔ لہ

لہ تفسیر مشورہ ج ۲ ص ۲۱۳، الکافی ابن حجر ص ۵۳، تفسیر المنار ج ۶ ص ۲۲۳، تفسیر کشاف اسی آیت کے ذیل میں، جامع الاصول ج ۹ ص ۵۵، تفسیر طبری ص ۳۵، کنز العمال ج ۶ ص ۳۹۱، تفسیر رازی

ج ۳ ص ۳۱، اسباب النزول واحدی ص ۱۴۸۔ لہ پتھرس آل عمران آیت ۱۵۳

لہ طبری ج ۲ ص ۲۸، سیوطی ج ۶ ص ۲۲۳

نیز سورہ توبہ کی آیت ۱۶۱ اور سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۴ میں بھی جمع کا لفظ استعمال کر کے مفرد کہا گیا ہے۔

اب جبکہ اہلسنت کے بزرگ ترین علماء نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اقرار و اعتراف کیا ہے تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے بعد امام اور پیشوا صرف حضرت علیؑ میں جنکی ولایت کا خدا و رسول کی ولایت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

دولہکی و شرعی حدود و نگانگہبان؟

عصر حاضر کے مسیحی مذہب کے فکری و عقائدی نظام کی بنیاد روحانی اور معنوی دعوت پر قائم ہے دین عیسائی کا خلاصہ آجکل صرف جنت کی بشارت اور اسکی طرف دعوت دینا رہ گیا ہے۔ لیکن اسکے برخلاف اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو چند خشک دینی رکوں تک ہی محدود رہو۔

اصل و مقدس و بامقصد چیز کی طرف دعوت، اور ایسے احکام کی تشریح جو ماریات و معنویات دونوں پر شامل ہوں، اور رسول اسلام کا مختلف جنگوں میں شرکت کرنا اور ان چیزوں کا اسلام کے بنیادی اجزا میں شمار ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس الہی دین کا مقصد ایک ایسا نظام حکومت قائم کرنا ہے جسکے مقاصد نجات بخش و بلند ہوں اور اس قسم کے ہوں جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیں تاکہ انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان کر اپنی زندگی کئے ایسا پروگرام منتخب کر سکے جس کے ذریعہ قطعی طور سے آئین توحید کی حفاظت کر سکے اور اسلامی سر زمین سے ہر قسم کے تہاذ و کشری کو روک سکے اور الہی قوانین کا صحیح طریقہ سے نفاذ کر سکے۔

چونکہ یہ حکومت احکام خدا کے حفاظت کی ذمہ دار ہے اس لئے دشمنان اسلام و مخالفین اسلام کے کسی بھی قسم کے دباؤ یا عظیم ترین فساد

کے باوجود مسلم احکام الہی کے ایک جز کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی۔
اور نہ ہی نفاذ احکام میں کسی قسم کی چشم پوشی کرے گی۔

اگر اصولی طور سے دینی رہبری کو حکومت سے جدا کر دیا جائے اور دینی

نظام کو سیاسی نظام سے بالکل ہی الگ کر دیا جائے۔ دینی نظام صرف
لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے تک محدود ہو جائے تو دین کے نفاذ کی ذمہ داری
نہیں لی جاسکتی بلکہ اگر علماء و مفکرین و دانشمند حضرات سعی و کوشش کر کے
لوگوں کو مذہب سے آگاہ بھی کریں اور چاہیں کہ لوگ علمی طور سے مذہبی زندگی
کے پابند ہو جائیں تب بھی دین کے احکام کا نفاذ ناممکن ہے کیونکہ نظام و
جاہر حکومت ایسے نظام کو چلنے نہیں دے گی جو انسانی سعادت کا تو ذمہ دار ہو
لیکن حکومت باطل کے لئے ضرب کاری ہو خصوصاً ان احکام کے نفاذ میں
روڑے اٹکائے گی جو اسکی حکومت کیلئے خطرہ ہوں اور یہ باطل حکومت
ایسے دقیق پروگرام کو معاشرے میں نافذ کرے گی جس سے اسکی حکومت
مضبوط و مستحکم ہو جائے۔

اسلئے اگر دین معاشرے کی نجات و سعادت کا خواہشمند ہے کہ
معاشرہ اسکی تعلیم کے مطابق چلے تو اسکو رہبری کے مسند میں غور و فکر کرنا
ہوگا۔ اور ایسے دستور نافذ کرنے ہونگے جس کے ذریعہ سے معاشرے
میں مذہب مستقر ہو جائے اور دین کی ترقی کے لئے رستہ ہموار ہو
جائے۔

خود اسلام اور اس سے پہلے جو توحیدی مذاہب گزرے ہیں
انہوں نے صالح نظام کی برقراری پر بھر پور توجہ صرف کی ہے اور یہ اصل

منطقی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہی ہے بانیان مذاہب کی پوری گوشش اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ انکی تزیینی مساعی کا ثمرہ حوادث تاریخ کے رحم و کرم پر نہ رہے۔

اسلامی حکومت — یعنی امور امت کا بندوبست — کی بنیاد اس وقت سے پڑی ہے جب آنحضرتؐ نے ہجرت کر کے مدینہ میں نزول جلال فرمایا۔ اسی زمانہ سے اسلامی حکومت کے نظام کا سسٹم مشخص ہوا ہے۔

جس دن سے رسول اسلام نے مشرکین و کفرانہوں کے نہ چاہنے کے باوجود مکتب توحید کی بنیاد رکھی اور اسکی راہ سے کانٹوں کو الگ کیا اسی دن سے سیاسی، اقتصادی، جغرافیائی، فزنگی میدان میں اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا لائق افراد کو حضور نے بعض امور کی ذمہ داری سونپ دی تاکہ وہ لوگ اپنی حسن تدبیر و بیاقت سے تمام ان امور کو ترقی دیں جبکا تعلق ملکی انتظامیہ سے ہے۔

حق کی نشرو اشاعت و برقراری عدالت کی خاطر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں جیسے ہی کوئی سر زمین فتح ہوتی تھی آنحضرتؐ فوراً وہاں حاکم و قاضی کو معین کر دیتے تھے۔ اور فرہنگ عمومی و پیش دینی و مذہبی تعلیم میں وسعت دینے کیلئے معلم و استاد کا تقرر کر دیتے تھے۔ بلکہ اس خطہ زمین میں اگر غیر مسلمان آباد ہوتے تھے تو انکی بھی اصلاح کی گوشش کرتے تھے۔

قرآن مجید نے بھی رسول کو حاکم و قاضی کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ضَالِّينَ سِوَا ذَٰلِكَ ۚ
 آیت ۲۸ جو کچھ خدا نے تم پر نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم حکم دو
 اور جو حق بات خدا کی طرف سے آچکی ہے اس سے کترا کر ان لوگوں کے
 خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو۔

درحقیقت زمین پر حکومت الہی کی بنیاد رکھنے والے انبیائے کرام
 ہی تھے اور انھیں حضرات نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ صالح مومنین کے
 ہاتھ میں زمام حکومت ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن جناب یوسف کا تعارف
 بھی حاکم کے عنوان سے کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا**۔ لہ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو وہم
 نے انکو حکم و علم عطا کیا۔

اور جناب داؤد کے لئے ارشاد ہوتا ہے: **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ
 خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** ۲۵ اے داؤد ہم نے تمکو زمین میں خلیفہ
 بنایا لہذا تم لوگوں کے درمیان بالکل دقیق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہش کی
 پیروی نہ کرو ورنہ پیروی تم کو خدا کی راہ سے ہٹا دے گی۔

حدود، دیات، قصاص اور دیگر وسیع ابواب فقہ اس اسلامی حکومت
 کے تطبیقی و تنفیذی قوانین میں جسکی بنیاد رسول خدا نے رکھی تھی۔

۲۳ س ۱۳ یوسف، آیت ۲۴،

۲۵ س ۲۳ ص ۳۸، آیت ۲۶

فردی و اجتماعی حقوق کی حفاظت اور عدالت و رحمت کی توسیع کیلئے سب سے اچھا راستہ صالح افراد کی حکومت ہے اور سب سے اعلیٰ و صالح حکومت معصوم کی حکومت ہے۔ جس کے سایہ میں تمام انسانی حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب حاکم وقت خدا کا منتخب کردہ ہے تو درحقیقت وہ خدا کی حکومت ہے۔ صرف خدائی نمائندہ کے زیر سایہ امید کی جاسکتی ہے کہ انسان اپنی شخصیت، عزت اور تمام حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے کیونکہ انسانی حیثیت کی رعایت اور استقرار عدالت کی سعی و کوشش اس حکومت کے بنیادی اصول ہیں۔ اور یہ چیزیں الہی قیادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔

ورنہ ظالم حکومتیں، فاسد و کسرش حاکم بھی حقوق انسانی کے دفاع کا کام بھرتا ہے۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں فردی و اجتماعی حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ عملی طور پر یہ لوگ انسانی شرف کو پامال کر رہے ہیں اور انکی حکومت کا نتیجہ قوم پرستی، حق کشی، جھوٹی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

قیادت حقیقی اہمیت اور دینی احکام کی نشر فضیلت و دیانت کے لئے سعی و کوشش، اور حق و آزادی کیلئے انکا مطلع منظر اسی طرح واضح و ناقابل تشکیک ہے جس طرح ظالم و فاسد حکام کی حکومت میں فردی و اجتماعی حقوق کا ضیاع، اہم مسائل کی طرف سے لاپرواہی ناقابل شک و تردید ہے۔ جو شخص امت مسلمہ کی ہدایت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں بندنا چاہتا

ہے اور دینی حکومت کی سربراہی کا خواہشمند ہے اور جانشین رسول۔
 کہلانا چاہتا ہے اسکے لئے مزدوری ہے کہ پیغمبر اسلام سے علم و عمل، دانش
 و بینش، حکمت و معرفت، اور طرز فکر میں مشابہت رکھنے کے علاوہ
 اخلاقی خصائل، روحانی فضائل، بہارت و عصمت، نفوس انسانی کی تہذیب
 و تربیت، حقائق دین کی پوری پوری واقفیت و معرفت بھی رکھتا ہو تاکہ
 اساس حق اور مہمانی اشرعیت کے مطابق سوالات کے جوابات دے سکے
 اختلافات میں حل و فصل کی صلاحیت رکھتا ہو ورنہ اسلام ہر ایسے
 غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں زمام حکومت دینے کیلئے تیار نہیں ہے
 اور نہ اسلامی معاشرے کو ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں دے دینے
 کا قائل ہے۔

قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ طاہرہ کو انکے قوم پر زعامت و ریاست صرف
 علمی برتری اور ظاہری جسمانی طاقت کی بنا پر دی گئی تھی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے
 : **اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓهُ عَلَیْكُمْ وَاَزَادَکَ بَسْطَۃً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ**
 (نبی نے کہا) خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے اور (مال میں نہ سہی) علم اور
 جسم کا پھیلاؤ تو اس کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے۔

جس طرح رسول خدا شخصاً دونوں منصب کے حامل تھے اسی طرح جو بھی
 رسول کا جانشین ہونا چاہتا ہے دونوں خصوصیت کا حامل ہو یعنی مبدستہ
 سے ارتباط خاص رکھتا ہو اور امت اسلامی کا حاکم بھی ہو!

اسلئے جانشین رسول میں صرف ایک پہلو (حکومت) پر اکتفا نہیں کی جاسکتی اور نہ ایسے شخص کو حکومت دی جاسکتی ہے کیونکہ یہ دونوں منصب ایک دوسرے سے جدا نہیں کئے جاسکتے۔ معاشرے کی حکومت کو معنوی رہبری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ پس امام جہاں ولایت تشریحی کا حال ہوتا ہے رسول کی طرح معاشرہ، بشری کا بھی حاکم ہوتا ہے۔

امام پنجم ابن سقیفہ کے نظریہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ لوگ یہ دونوں منصب الگ الگ خیال کرتے ہیں حالانکہ قرآن کا فرمان ہے:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ آلِهِمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ۝ ۱۷

یا وہ (اللہ کے خاص لوگوں سے اس فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو انھیں اللہ نے دیا ہے) تو اسکا کیا علاج ہے (ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور انکو بڑی سلطنت بھی دی ہے۔

اس آیت کی تلاوت کے بعد امام فرماتے ہیں: آخر یہ لوگ کس طرح ان دونوں منصب کے خاندان ابراہیم میں جمع ہو جانے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن خاندان رسالت میں دونوں کے جمع ہونیکو قبول نہیں کرتے۔ اور ان دونوں قابل تفکیک حقیقتوں کو خاندان رسول کیلئے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔

۱۷ پے سس (نساء) آیت ۱۷
تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴

امامت ایک عقلی ضرورت ہے

ایک طرف تو انسان اپنی پاک فطرت اور سلیم طبیعت کی بنا پر برابر کمال کی طرف متحرک ہے شعوری یا غیر شعوری عنوان سے وہ راستہ پر گامزن ہے بلکہ انسانی کرامت کے آخری درجہ تک پہنچنے کیلئے مشتاق ہے اور فطرت انسان کے اندر یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اور وہ اپنی معنوی احتیاج کا احساس کرتے ہوئے لگاتار کوشش میں ہے کہ بلند سے بلند منزلہ تک پہنچ جائے اور اس تکوینی راستہ میں کئی مختلف منزلیں ہیں جو مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

اور دوسری طرف خود انسان کے باطن میں ایسے دشمن موجود ہیں جو اس کو منزل کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اور وہ انسان کی نامر لوط خواہشات ہیں انسان کو چاہیے کہ ان تخریب پسند خواہشات سے جو اسکے سیر کمال ہیں روڑے اٹکاتی ہیں بلکہ انکی کوشش ہوتی ہے کہ اسکو شیطان خواہشات کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دے اسے مسلسل جنگ کرتا رہے۔ اور شاہراہ کمال پر گامزن رہے۔

انسان جب تک قید جات میں گرفتار ہے اسکے لئے فزوری ہے کہ اپنا مطمح نظر کمال کو بنائے اور اسکا کے ساتھ یہ بات بھی فزوری ہے کہ۔

انسانی معاشرے میں ایک ایسا نکال فرد ہونا چاہیے جو تمام روحانی منزلیا کا حامل ہو احکام الہی کی گہرائی تک پہنچا ہو بال برابر اسمیں انحراف نہ پایا جاتا ہو۔
یعنی وہ شخص معصوم ہو۔

اور یہی معصوم کاروان انسانیت کا قائد اور فیض ربانی کا واسطہ اور عالم غیب و نوع انسانی کا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ خدا سے ڈائریکٹ ایگریسی و واسطہ کے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تاریکیوں کے سمندر کا منارہ نور ہوتا ہے اور یہی ہر انسان کو اپنی آسمانی تعلیم و ہدایت کے ذریعہ اسکے استعداد کے مطابق منزل کمال تک پہنچاتا ہے اور اسکو قداست و عدل و توجہ کے منج تک پہنچاتا ہے۔

لیکن اگر معاشرہ اس الہی شخصیت سے محروم ہو تو پھر انسان نہ منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ ہی نوع انسانی و غیب رحمانی کے درمیان کوئی رابطہ و واسطہ باقی رہ جاتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی حرکت تکاملی اپنے متوقع نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتی۔

جس خدا نے انسان کو ایسی قوتوں سے آراستہ کیا ہے جو ہمیشہ کمال کی خواہشمند رہتی ہیں اور جس اللہ نے انسان کو یہ ذاتی استعداد بخشا ہے کہ وہ مدارج کمال تک پہنچ سکے اسکے لئے محال ہے کہ منزل مقصود تک رسائی کیلئے اسکی رہنمائی نہ کرے اور ان وسائل و اسباب کو اسکے لئے مہیا نہ کرے جن سے وہ کمال کی چوٹی تک پہنچ سکتا تھا۔

یقیناً بے پناہ الطاف الہی کا تقاضا ہے کہ حقائق دین تک پہنچنے کے لئے اسکی رہنمائی کرے اور ایسا راستہ دکھائے جو دنیا و آخرت کی سعادت

کا ضامن ہو۔ اور خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کیلئے اس جامع و مکمل پروگرام کو اپنے انبیاء کے ذریعہ بھیجا بھی۔

●
 عقدہ توحید کی بنیادی چیز یہ ہے کہ نظام آفرینش پر خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ انسانوں کی دنیا بھی چونکہ کل کائنات کی ایک جزو ہے لہذا اس پر بھی خدا ہی کی حکومت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آدمی اپنے دائرہ اعمال کے اندر آزاد خود مختار ہے اور یہ بھی اس بنیادی ارادہ کے پیش نظر ہے جو اسکے سپرد کیا گیا ہے۔ لیکن اس جزو (انسان) کو کل کائنات بستی سے اپنے کو ہم آہنگ کرنے کیلئے فزوری ہے کہ خدائی احکام پر عمل کرے تاکہ حکومت الہی میں کوئی تصرف مرضی خدا کے بغیر نہ کرے۔ پس اگر اسے پیغمبر کے لئے ہوئے قوانین کا احترام نہیں کیا اور مخالفت کی تو اس نے انسان (یعنی کل کائنات بستی کے ایک) جزو مختصر اور عالم کبیر کے درمیان ناہم آہنگی ایجاد کی۔ اور صحیح راستہ سے ہٹ گیا اور انحراف کی طرف مائل ہو گیا۔

اور جس طرح وحی الہی و رسول اسلام کے احکام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اسی طرح جو شخص نبی اکرم کے جانشین کے عنوان سے اسلامی معاشرہ کا حاکم ہو اس کیلئے بھی فزوری ہے انھیں جہات باطنی و ارتبالیہ مخصوصیہ بہ مبداء کا دارا ہو جو رسول اسلام کے لئے تھیں تاکہ اسکی اطاعت بھی خداوند عالم کی اطاعت قرار پائے۔

رسول اسلام نے جبوقت سے حکومت حق کی بنیاد رکھی اور ایک

نورانی ماحول بنانے کیلئے زمین ہوا کی اسی وقت سے انسانی تربیت کے ذمہ داری جو آپ کے سر پر تھی اسکو بذات خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن چونکہ آنحضرت کی زندگی بھی دوسرے بنائے بشر کی طرح ایک مختصر مدت کے بعد ختم ہو جانے والی تھی۔ اور معاشرہ اس عظیم مربی و بانی سے محروم ہو جانے والا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آپ کا جانشین — یعنی وہ صالح و شائستہ انسان جس میں نہامت مسلمین کے تمام شرائط موجود ہوں — اس نظام کو اسی طرح چلائے جس طرح رسول چلایا کرتے تھے

یعنی وہ جانشین جو تمام کمالات اور انسان کامل کے تمام خصوصیات کا حامل ہو اور اپنے تمام پیروکاروں کو روحانی غذا دے سکتا ہو۔ اور ان کو صراطِ مستقیم کی طرف اور خدا اور اسکے احکام کی اطاعت کی طرف لے جاسکتا ہو وہ مسندِ خلافت پر متمکن ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کے لئے سیدھا راستہ کھلا ہوگا اور ہر شخص اپنے کو نیک بخت بنا سکنے پر قادر ہوگا۔

● اس حقیقت کو سمجھنے کیلئے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دنیا و آخرت کے درمیان کوئی خط فاصل نہیں ہے۔ جسمانی زندگی کے پگڑا اس کو حیاتِ نفسانی اور روحانی کے مقررات و موازین سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی دنیا و آخرت کے ذمہ دار الگ الگ ہیں اسی لئے امام معصومؑ کے ہاتھ میں جو خدا کا منتخب کردہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی حکومت کو ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام ملتوں اور قوموں کے مقابلے میں اسلام کے عالمی مصالح کی حفاظت کر سکے۔ اس برحق پیشوا اور زمین پر خلیفہ خدا کی برکت سے تمام لوگوں کے

لئے حقیقی سعادت کا راستہ۔ جو صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ کھل جاتا ہے اور وہ اپنی حکیمانہ روش سے اس راستہ کی طرف رہبری کرتا ہے جس کے تمام نتائج اعلیٰ و پاک و خالص ہوتے ہیں۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بارگاہِ اماموں میں سے صرف حضرت علیؑ ایک محدود مدت کیلئے مستندینِ خلافت ہوئے اور دیگر آئمہ تختِ خلافت پر نہیں بیٹھے لیکن یہ تقصیر لوگوں کی ہے کہ انھوں نے قرآن کی حکومت اور فریغِ اسلامی کو نشر کرنے ہی نہیں دیا۔ یعنی آئمہ کو تختِ حکومت تک نہیں پہنچنے دیا اور اس طرح لوگوں نے خود اپنا نقصان کر لیا۔ ورنہ خدا نے تو اپنی جنت مخلوق پر تمام کر دی تھی اور لوگوں کو اپنے شائستہ و برگزیدہ افراد کی نشاندہی کر دی تھی جو نہ صرف امتِ اسلامی اور مسلمانوں کے لئے مفید تھے بلکہ ان حضرات کا وجود دنیائے بشریت کیلئے فائدہ مند تھا۔

اسکے علاوہ امام کا وجود صرف حکومت و خلافت ہی کیلئے مفید نہیں تھا بلکہ اسکے وجود سے بہت سے فوائد وابستہ تھے۔ امام حق کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے احکامِ الہی کو تحریف و تبدیل سے بچانے والا ہوتا ہے۔ خدا اور رسول کی طرف سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حقائقِ دینی، مطالبِ قرآن سے آگاہی، معاشرے کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دے۔

مزید برآں چونکہ ذاتِ امام فیضانِ الہی کا مرکز ہوتی ہے اسلئے اگرچہ لوگ اپنی نااہلی یا سستی کی وجہ سے معصومین کی حکومتِ عدل و انصاف سے تو فزور محروم رہے مگر وجودِ آئمہ سے وابستہ دیگر فوائد سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ کیونکہ جب یہ حضرات مخلوقِ الہی کے لئے فیضانِ خداوندی کا ذریعہ

ہیں۔ تو چاہے مسند حکومت پر تکمیل ہوں یا نہ ہوں انکے وجود مقدس سے جریان خیر ہوتا ہی رہتا ہے۔ استعداد میں ترقی ہوتی ہی رہتی ہے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہی رہتے ہیں۔

نیز ہر حالت میں انکی خصوصی توجہ سے اساس دین کی پابداری ہوتی رہی، اسلام کا فریضگی مستقبل انکی معصومانہ رہبری سے مرتبط رہا۔ انکا مسلمانوں کے درمیان موجود ہونا ہی بہت سی بنیادی تحریفوں سے اسلام کے بچانے کا سبب بنا۔

حضرت علیؑ ایک بیدار مغز اور ہوشیار نگران کی طرح زفقار زمانہ کے نباض رہے۔ جہاں کہیں غلط فیصلے ہوتے یا کسی حکم میں تخریف کی جاتی یا کسی پر ناجائز حد جاری ہوتی آپ فوراً ادھر متوجہ ہو جاتے اور صحیح حکم کی طرف ہدایت فرماتے۔ اصول و فروع کی طرف خصوصی نظر رکھتے تھے۔ جہاں بھی آپؑ رہبری کی ضرورت ہوتی فوراً رہبری فرماتے مختلف مذاہب کے علماء مختلف مقامات سے مختلف مشکل سوالات وہی پیغمبر سے پوچھنے جب بھی مدینہ آتے آپ فوراً انکو اطمینان بخش جواب دیکر مطمئن کر دیتے۔

انھیں ائمہ کے وجود کی برکت تھی کہ اسلامی معارف، قانونی تعلیمات تربیتی و اجتماعی قوانین اس کثرت سے مسلمانوں میں رائج ہوئے اور قرآن کے زندہ احکام معاشرے میں پھیلے۔ اتہا یہ ہے کہ وحشت و سبر بریت والی حکومتوں میں، اور خلافتوں کے گونا گون واقعات میں، جبکہ لوگ کشری، فسار بے خبری میں ڈوبے ہوئے تھے اور انکی تمام تر کوشش حق و حقانیت کے

ممد و دکر کرنے پر مبنی تھی، معاشرے کے ذہن کو اسلام سے بغاوت کرنے پر آمادہ کیا جا جا رہا تھا اسوقت ان حضرات نے دانش و حکمت کے چشمے بہا دیئے اور اس طرح سے حق کی حفاظت کی اور معاشرے کو فزوری معلومات فراہم کیں۔

بعض خلفائے امام کی علمی قدر و منزلت کو مجروح کرنے کیلئے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، مختلف مذاہب علماء اور امام کے درمیان بحث و مناظرہ کی مجالس تشکیل دی لیکن اسکا نتیجہ برعکس نکلا یعنی امام کی علمی منزلت مزید واضح ہو کر دنیا کے سامنے آگئی اور اس کی وجہ سے اسلام و مسلمان و حق کابول اور بالا ہو گیا۔

یہی حضرات جو تعلیمات رسول کے سچے وارث تھے انھیں کے وجود کی برکت کی وجہ سے توحید دین، عقائد حقہ کے نشر و استدلال، اخلاق، فقہ سلوک فکری و باطنی معارف کے مختلف ابواب کے سلسلہ میں جو حدیثیں آئی تھیں وہ لوگوں کے دست رس میں آگئیں اور اسی سرمایہ علمی کی بنیاد پر ان میں یہ قدرت پیدا ہو گئی کہ علوم اسلامی کے دائرہ کو وسیع سے وسیع تر کیا جاسکے خصوصاً موجودہ فقہ کے مقابلے میں فقہ صحیح کو رواج دیا جاسکے اور اسی بنا پر اب تک ان لوگوں نے دینی معارف کی مشعل روشن کر دی۔

اگر ہم اہلبیت کی اسلامی خدمات کے مختلف شعبوں میں اندازہ کرنا چاہیں خصوصاً زمانہ کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکی خدمات کا ادراک کرنا چاہیں تو اہلبیت کی حدیثوں اور ائمہ ظاہرین کی حدیثوں کا موازنہ کر لیں تو حقیقت برہنہ ہو کر ہمارے سامنے آجائگی اور اسوقت ہکو اندازہ

ہو سکے گا کہ آئمہ شیعہ نے عمیق و وسیل و ذہنی افکار اور معرفت کے مختلف شعبوں میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دئے ہیں بلکہ اہلسنت کے فقہاء و علماء بھی انکے علوم و معارف سے محروم نہیں رہے اور انکے محققین تو ڈاکٹریٹ یا این ڈاکٹریٹ کافی مستفید ہوئے ہیں۔

امام جعفر صادقؑ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے فلسفہ، کلام، ریاضیات و کیمیا کے دروازے لوگوں کیلئے کھول دیئے امام ششم کے شاگردوں میں مفضل بن عمر، مومن الطاق، ہشام بن الحكم، ہشام بن سالم، جیسے یگانہ روزگار علماء کا نام آتا ہے جنہوں نے فلسفہ و کلام میں ایسی مہارت کا ثبوت دیا ہے جسکی مثال سابقین و لاحقین میں نہیں ملتی۔

جابر بن حیان، جنکو ریاضیات و کیمیا کا باا آدم کہا جاتا ہے امام ششم کے شاگرد تھے۔ زراره، محمد بن مسلم، جمیل بن دراج، حمران بن اعین، ابو بصیر، عبداللہ بن سنان جیسے حضرات فقہ، اصول، تفسیر میں اکسپرٹ تھے۔ اور ان سب کو امام جعفر صادقؑ کی شاگردی کا فخر حاصل تھا۔

مناقب کے اندر علامہ ابن شہر آشوب فرماتے ہیں: امام جعفر صادقؑ سے جتنے علوم نقل کئے گئے ہیں کسی بھی شخص واحد سے اتنے علوم منقول نہیں ہیں۔ اصحاب حدیث نے اختلاف نظریات کے باوجود جن معجز راویوں کے اسماء نقل کئے ہیں انکی تعداد چار ہزار ہے۔

حافظ ابو نعیم اپنی کتاب - حلیۃ الاولیاء - میں فرماتے ہیں :

لے امام صادق و مذاہب اربعہ

جوہر الصادقؑ سے بہت سے آئمہ اور اعلام نے حدیث نقل کی ہے لہ
 شلاً : مالک ابن انس، شعبہ بن الحجاج، سفیان الثوری، ابن جریر، عبداللہ
 بن عمر، روح بن القاکم، سفیان بن عیینہ، سلیمان بن بلال، اسماعیل بن جوہر
 حاتم بن اسماعیل، عبدالعزیز بن المختار، وہب بن خالد، ابراہیم بن طمان،
 ابوحنیفہ، محمد بن حسن شیبانی، یحییٰ بن سعید، اور انکے علاوہ دیگر فقہا و محدثین
 بھی ہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح میں ان سے حدیث نقل کر کے احتجاج بھی کیا
 ہے۔

ابن ابی الحدید معتزلی جو اہلسنت کے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں حضرت علیؑ
 کے بارے میں تحریر کرتے ہیں : میں اس شخص کا کیا تذکرہ کر سکتا ہوں کہ سب
 طرف لوگ تمام فضائل انسانی کی نسبت دیتے ہیں، ہر فرقہ انکو اپنے میں شمار
 کرتا ہے۔ ہر فضیلت کا خاتمہ انکی ذات پر ہوتا ہے تمام علوم کی انتہا انکی ذات
 پر ہوتی ہے۔ اشرف ترین دانش فلسفہ الہی ہے جو حضرت علیؑ کے کلام سے
 ماخوذ ہے۔ واصل بن عطا جو معتزگروہ کا رئیس ہے اور انکار بہر ہے انکے
 استاد دو واسطے سے حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں اشاعرہ کے پاس جو کچھ
 ہے سب کا سرچشمہ علیؑ میں۔ ۳۵

علم کلام، فلسفہ شیعہ، فلسفہ زیدریہ کا منبع بلاشک و شبہ حضرت علیؑ میں

۱۔ مناقب ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۴، اور امام صادقؑ و مذہب اربعہ ج ۳

۲۔ کیونکہ واصل کے استاد ابوہاشم ہیں اور انکے استاد محمد حنفیہ حضرت علیؑ کے شاگرد تھے (مترجم)
 ۳۔ کیونکہ اشوری فرقہ ابوہاشم علی بن اسماعیل کی طرف منسوب ہے اور ابوہاشم جہانی کے شاگرد ہیں اور جہانی =

علم فقہ اہلی علم ہے بر اسلامی فقہ حضرت علیؑ سے مستفید ہے مثلاً ابو حنیفہ امام محمد بن سادق کے شاگرد ہیں اور چند واسطوں سے حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں۔ شافعی محمد بن حسن کے شاگرد اور محمد ابو حنیفہ کے۔ احمد بن حنبل شافعی کے شاگرد ہیں۔ مالک بن انس نے ربیعۃ الرای سے پڑھا۔ ربیعۃ کے استاد عکرمہ تھے۔ عکرمہ عبد اللہ بن عباس کے شاگرد تھے۔ اور ابن عباس حضرت علیؑ کے شاگرد تھے۔ یہ چاروں فقہا حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں فقہائے شیعہ کا حضرت علیؑ کی طرف رجوع خارج از میان ہے۔

علم تفسیر میں تو حضرت علیؑ سب کے استاد تھے ہی۔ تفاسیر کا مطالعہ کیجئے مسند آپ پر واضح ہو جائیگا ابن عباس کی تفسیر زیادہ ہے اور وہ حضرت علیؑ کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کے علم کی نسبت حضرت علیؑ سے کیسی ہے؟ فرمایا: جو نسبت قطرہ کی دریا سے ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؑ سے مسائل پوچھتے اور بار بار کہا تھا: اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عرفاء اپنے کو حضرت علیؑ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ علم نحو کے موجد حضرت علیؑ تھے۔ جنہوں نے ابوالاسود کو اسکی تعلیم دی تھی۔

مترجم کے شیوخ میں سے ایک ہیں۔ مترجم۔

الہی قوانین کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟

ہمیشہ سے یہ بات مسلم رہی ہے کہ معاشرے کیلئے علما اور دانشمند و مقنن حضرات اپنی فکری و علمی کوششوں سے جو قوانین بناتے رہے ہیں انکے نفاذ کے لئے کچھ ایسے بیدار مغز افراد کا ہونا ضروری ہے جو ان قوانین کی تفسیر و تشریح کر سکیں یہ کلمہ اتنا عام ہے کہ اسلامی قوانین "جنکا دار و مدار وحی الہی و سنت رسول پر ہے" لہجی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

خود قرآن مجید جو اسلامیات کے درک و استنباط کا ایک اصل منبع اور بہترین بنیادی ماخذ ہے اسکی بعض آیتوں کی دلالت واضح نہیں ہے اور ان سے یقینی مطلب حاصل نہیں کیا جاسکتا، اسی لئے ان مبہم آیات کو دو حصے کیلئے ایک تفسیر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ قرآن مختلف چیزوں کیلئے اپنے پروگرام بطور اصول کلی اور اصول عام بیان کرتا ہے۔ احکام کے جزئیات سے کبھی بھی تعرض نہیں کرتا صرف کلیات کو بیان کرتا ہے اس لئے کوئی بھی شخص صرف فرامین خداوندی سے احکام کی کامل معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔

آیتوں اور روایتوں کے مفہوم سمجھنے میں بہت زیادہ اختلاف رای

ہوتا ہے۔ اور ان سے مختلف استنباط کئے جاتے ہیں اور اسی لئے اسلام کے اصلی مفاہیم میں کافی تحریف و تفسیر ہو جاتی ہے۔ اور یہیں سے صاحبانِ اقتدار کو من مانی تفسیر کرنے کا اور ایسے مفہوم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو انکی حکومت و اقتدار کو مضبوط بنانے کیلئے بہت مفید ہوتا ہے۔ نبی امیہ و بنی عباس کے دور خلافت میں اسکی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔

اب بتائیے کہ ایسے ظالم خیز متزوج بیہیز بجز نظریات میں جو یلئے حق کیا کر اور ہم کیا کریں؟ جس سے ایک حق نا آشنا شخص منزل تک پہنچ جائے؟ کیا ان حالات میں ایک ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں ہے؟ جو مرکز علم مزج فقہ ہو، معصوم ہو، حق آگاہ ہو، صاحب نظر ہو، تمام چیزوں پر محیط ہو، آسمانی کتابوں پر مسلط ہو، دانش پیغمبر کا وارث ہو؟ اور جو مکہ کو قرآن کے اصلی مقام سے آشنا کر دے، قرآن کے احکام کو علمی جامہ پہنا دے، احکام الہی کے حدود اسطرح معین کر دے جس میں تاویل کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اور وہ اصول قرآنی کی تشخیص، توضیح، تشریح، استدلال و حمی الہی کے سہارے کرے تاکہ تمام مسلمانوں کے لئے دلیل قطعی ہو اور نظریاتی اختلاف میں اس کا قول قبول فیصل ہو۔

اور اگر ہم نے قرآن کے ساتھ عقدہ کشان تفسیر کو نذر رکھا تو ابہام و گمراہی و میناع فکری کے نذر ہو جائینگے اور دروازہ کار تفسیروں کی وجہ سے حقائق قرآن سے بہت دور جا پڑیں گے۔

امام جعفر صادقؑ نے اپنی زندگی میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی

تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کا ایک ایسا گروہ تیار کر دیا جائے جو لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ جعلی حدیثوں کے بنانے والوں کے چہروں سے نقاب لہجے لے۔ اور شر و فساد برپا کر نیوالے عناصر، غلط مفہیم بیان کر نیوالے افراد، عرض آلودہ نظریات پھیلا نیوالے لوگوں کا مقابلہ کیا جاسکے جس سے اتفاق یہ تھا کہ اس وقت کا سیاسی ماحول اس کیلئے سازگار بھی تھا۔

ایک دن حضرت صادقؑ اپنے ان اصحاب و شاگردوں کے بھر مٹ میں بیٹھے تھے جنہوں نے حضرت کے علم و فکر سے استفادہ کر کے عظیم علمی ثروت امت مسلمہ کے لئے جمع کر دیا ہے۔ انیس ہشام بن حکم بھی تھے امامؑ نے ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: عمرو بن عبیدہ سے جو تمہارا مناظرہ ہوا تھا بیان نہیں کرو گے؟

ہشام : حضور کے سامنے دہراتے ہوئے شرم آرہی ہے۔
 امامؑ : جو صورت حال ہوئی ہو اسکو بیان کرو۔ «شرم نہ کرو»
 ہشام : مجھے یہ خبر ملی کہ عمرو بن عبیدہ مذہبی امور کا متصدی ہو گیا ہے اور مسجد بصرہ میں ایک جلسہ بھی کرتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت شاق گزری چنانچہ میں روانہ ہوا اور جمعہ کے دن بصرہ وارد ہوا اور مسجد بصرہ پہنچ کر دیکھا کہ ایک بہت بڑے حلقہ کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے۔ میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا میں ایک مسافر ہوں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ

مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں گے؟

عمرو : ہاں ہاں

ہشام : کیا آپ کے آنکھیں ہیں؟

عمرو : بیٹا یہ کون سا سوال ہے؟ جو چیز تم خود دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں سوال کر نیکا کیا فائدہ؟

ہشام : جناب میں تو اسی قسم کے سوال کرونگا آپ جو اب مرحمت فرمائیں تو پلو تھپوں؟

عمرو : اچھا پو تھپو!

ہشام : کیا آپ کے آنکھیں ہیں؟

عمرو : ہاں ہیں!

ہشام : اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : اس سے رنگوں کو اور انسانوں کو دیکھتا ہوں!

ہشام : کیا آپ کے ناک (بھی) ہے؟

عمرو : ہاں ہے!

ہشام : اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : سونگھنے کا کام لیتا ہوں!

ہشام : کیا آپ کے پاس منہ ہے؟

عمرو : ہاں ہے!

ہشام : اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : اس سے چیزوں کا مزہ چکھتا ہوں!

ہشام : کیا آپ کے کان بے؟

عمرو : ہاں ہے !

ہشام : اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟

عمرو : آوازوں کو سنتا ہوں !

ہشام : آپ کے پاس دل بے؟

عمرو : جی ہاں ہے !

ہشام : اس سے بھلا آپ کیا کام لیتے ہیں؟

عمرو : دل ہر چیز کے پرکھنے کا معیار ہے۔ جو چیزیں اعضاء و جوارح پر

وارد ہوتی ہیں دل کے ذریعہ ان کے درست اور نارست ہونے

کو جاننا جاتا ہے !

ہشام : کیا کوئی عضو دل سے بے نیاز نہیں ہے؟

عمرو : نہیں !

ہشام : آخر جب سارے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہیں تو پھر دل کی کیا

ضرورت ہے؟

عمرو : صاحبزادے جس وقت ان جو اس میں سے کوئی اپنے اوراک

میں غلط کرتا ہے یا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی دل کی طرف رجوع

کرتا ہے تاکہ وہ شک کو دور کر دے تاکہ اطمینان و یقین حاصل ہو

جائے !

ہشام : اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل حکم خدا سے اعضاء و جوارح کے شک و

تردید کو زائل کر نوالا ہے اور حیرت و غلطی کو دور کر نوالا ہے؟

عمرو : ہاں !
ہشام : بس تو پھر دل کا وجود آدمی کیلئے بہت ضروری چیز ہے؟ دل کے بغیر کسی عضو کی صحیح رہبری نہیں ہو پائے گی؟

عمرو : ہاں اور کیا !
ہشام : اے ابو مروان ! خداوند عالم نے تمہارے اعضاء اور حواس کو تو بغیر نام و پیشوا کے نہیں چھوڑا تاکہ شک و تردید کے وقت وہ نام انکی رہنمائی کر سکے تو کیا اس پورے انسانی معاشرے کو نام اختلافات و جہالت کے باوجود خدا بغیر نام و پیشوا کے چھوڑ دے گا؟ اور کوئی ایسا رہبر نہیں معین کرے گا جو لوگوں کی حیرت و غلطیوں کو دور کر دے؟ یہ سن کر عمرو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور بولا :

عمرو : کیا تم ہشام بن حکم تو نہیں ہو؟

ہشام : میں نے کہا ہی نہیں !

عمرو : کیا ہشام کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہو؟

ہشام : نہیں !

عمرو : اچھا کہاں سے آئے ہو؟

ہشام : میں کو فدکار بننے والا ہوں !

عمرو : تب تو تم ہشام ہی ہو یہ کہہ کر اٹھا اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھار یا اور

جب تک میں وہاں رہا کوئی بات نہیں کی !

حضرت امام صادق مسکراے اور فرمایا : یہ استدلال کا طریقہ تم نے

کہاں سے سیکھا؟

پشام : سرکار کی فیضِ صحبت ہی سے سیکھا ہے !
امامؑ : خدا کی قسم یہ طریقہ استدلالِ صحفِ ابراہیم و موسیٰ میں تحریر ہے۔ لہ
اس لئے احکام و فرامین الہی تک انسان کی دسترس ہی اسی وقت تک
ہے جب امتِ اسلامی کا رہبر رسولِ خدا کے بعد ایسی شخصیت ہو جو اپنے مقامِ معنوی
و علمی کی اہمیت کی نشاندہی کرے تاکہ خداوندِ عالم کے دستوروں اور احکام میں
ڈاکٹر کیٹ جن چیزیات و تفصیلات کا ذکر نہیں ہے لیکن مرحلہ عمل میں انسان
اسکا بہر حال محتاج ہے۔ انکو بیان کر سکے۔ اور اگر ایسا رہبر نہ ہو تو امت
بھی اپنے اصلی مکتب سے منحرف ہو جائے گی اور منزلِ سعادت تک
پہنچنے سے محروم ہو جائے گی۔

پیغمبرِ اسلام کے بعد ائمہؑ علیٰ ہرین تاریخ کے طویل ترین نشیب و
فراز، گوناگوں و متغیر اوضاع و احوال میں قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں
مشغول رہے اور اپنی رفتار و گفتار و کردار سے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی
کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انکی تعلیمات کا مجموعہ ایک گنجینہٴ ابدی دار و
شروار کی صورت میں بطور میراث امتِ اسلامی کے ہاتھوں لگا۔ اور اسی
بنیاد پر یہ خزانہ دارائے قدرت و قیمت و محبت بن گیا۔ اور اس میں اتنی
وسعت ہے کہ جو بھی نیا مسئلہ یا حادثہ پیش ہو اسی سراپہ سے اس کا حل و فصل
نکالا جاسکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد ان حضرات نے اپنے کو یہ

لے اصول کافی ج ۱ ص ۱۱

ثابت کر دکھایا کہ انکے معنوی مقامات مثل مقامات معنوی پیغمبر ہیں۔
 اور اس حقیقت سے بھی دنیا واقف ہے کہ رسول خدا کے بعد خلفاء
 کے اندر احکام اسلامی و مذہبی ضرورتوں کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں مثلاً
 حضرت ابوبکر سے صرف ۸۰ حدیثیں منقول ہیں۔ ۱۷

نودی نے اپنی کتاب "تہذیب" میں لکھا ہے: صدیق سے کل
 ایک سو بیاسی روایات نقل کی گئی ہیں: ۲۰۲ روایات سیوطی نے، تاریخ
 الخلفاء میں نقل کیا ہے اور بائیس بخاری نے نقل کیا ہے۔ ۱۸

امت کے مذہبی پیشوا کیلئے ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کے ہر فرد
 کی دستگیری کرے اور اسکے ذہنی مشکلات کو حل کرے لیکن یہاں صورت حال
 یہ ہے کہ پیشوا اتنا جاہل ہے کہ وہ میراث جده کا حکم مغیرہ بن شعبہ جیسے فاسق
 و فاجر سے پوچھتا ہے۔ ۱۹

اسی طرح اسلامی پیشوا بڑی مراحت کے ساتھ کہتا ہے: جہاں میری غلطی
 دیکھو ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے تک پہنچا دو اور وہی پیشوا کہتا ہے: میں
 تلوگوں کا خلیفہ ضرور ہوں حالانکہ تم سے بہتر نہیں ہوں اگر یہ دیکھو کہ صحیح راستے
 پر چل رہا ہوں تو میری حمایت کرو اور اگر دیکھو کہ باطل کی راہ پر گامزن ہوں تو
 مجھے حق کی طرف پٹا دو۔ ۲۰

۱۷ مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۰ - ۱۹۰ ۱۸ انوار علی السنۃ الحمدیہ ص ۲۲۳

۱۹ مولانا نام مالک ص ۲۳۵

۲۰ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۵۱

حضرت عمر نے رسول اسلام سے پچاس صحیح حدیثوں سے زیادہ کی روایت نہیں کی ہے۔ ۱۷

حضرت عمر کی دینی معلومات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس کو سنن ابن ماجہ کے ج ۱ ص ۲ پر لکھا گیا ہے :

ایک شخص نے عمر سے آکر پوچھا اگر میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہو لیکن پانی نل رہا ہو تو میری شرعی تکلیف کیا ہے؟ عمر نے کہا تم سے نماز ساقط ہے حالانکہ قرآن نے ایسے شخص کے لئے صریح طور سے تیمم کا حکم دیا ہے ۱۸
عثمان کی حالت اس سے بھی گزری ہے ان سے صحیح مسلم میں صرف پانچ حدیثیں اور بخاری میں نو حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ۱۹

یہ سچے منہی برحقائق واقعات ان حضرات کی دانش رینی و علمی کی خبر دیتے ہیں جو اسلامی معاشرے کے رہبر و پیشوا تھے۔ ان حالات میں کسی کو کیسے یقین ہوگا کہ احکام الہی تحریر سے محفوظ رہیں گے اور اسلامی معاشرہ اپنے دینی اعلیٰ مقاصد کی طرف ترقی کرے گا؟ کیونکہ امت کے بار رہبری کو کاندھے پر اٹھانے والے کو وسیع مذہبی آگاہی اور دینی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہر سوال کا جواب دے سکے۔ حالانکہ خلفاء کے معلومات سچے اور دقیق اسلامی مسائل

۱۷ انوار علی السنۃ الحمدیۃ ص ۲۳

۱۸ یسآء آیت ۲۳ اور سورۃ مائدہ آیت ۶

۱۹ انوار علی السنۃ ص ۲۳

کے بارے میں نہ ہونے کے برابر تھے اور یہی چیز مقام ربہری کیلئے ریہڑ کی
بڑی کی حیثیت رکھتی ہے

خلیفہ دوم نے ایک مرتبہ منبر پر عورتوں کے بہر کی زیادتی کو روکنے
ہوئے کہا: اگر کسی عورت کا ہر اس سے زیادہ ہو اور سو لہذا نے اپنی بیویوں
کو دیا ہے تو زائد مال کو میں بیت المال میں داخل کر دوں گا یہ کہہ کر منبر سے نیچے
اترے تو قریش کی ایک عورت نے کہا: اے امیر المؤمنین خدا کا قول لائق
اتباع ہے یا آپکا؟ کہا خدا کا! تو اس عورت نے کہا آپ تو بہر کی زیادتی
سے روک رہے ہیں اور قرآن مجید کا اعلان ہے:

وَ اَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا اَلْمِ : اگرچہ تم ان میں سے ایک کو
(جسے طلاق دینا چاہتے ہو) بہت سال دے چکے ہو تاہم اس میں کچھ واپس
نہ لو... اَلْمِ - اس پر حضرت عمر نے کہا: ہر شخص عمر سے زیادہ فقہ جانتا ہے
اس جملے کو دو تین مرتبہ دہرایا۔ بعض روایت میں اتنا اور ہے کہ دوبارہ منبر پر
جا کر اپنا قول واپس لیا۔

حضرت عثمان کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ایک کافر کو قتل کر دیا خلیفہ
نے حکم دیدیا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے لیکن اتفاق سے اصحاب رسول میں
سے کچھ حضرات موجود تھے جنہوں نے خلیفہ کو بتایا کہ اس صورت میں قاتل سے پتہ
لی جاتی ہے قاتل کو قتل کر لیا حکم نہیں دیا جاتا تب خلیفہ نے اپنے حکم سے صرف نظر کیا۔

۱۔ پ ۱۳۵ (النساء) آیت ۲۰، واقعہ کی تفصیل سن ۱۱۱ ہجری ج ۱ ص ۲۳۳ «الغدير ج ۶ ص ۹۶» پ ۱۳۵
۲۔ سن ۱۱۱ ہجری ج ۱ ص ۲۳۳

اب آپ فیصلہ فرمائیے کیا اسلامی معاشرے کی سربراہی ایسے لوگوں کو دی جاسکتی ہے جو بقول خود احکام الہی سے اتنے بیگانہ ہوں؟ اور کیا ایسے لوگ معاشرے کے اندر دین خدا کے قوانین کا نفاذ کر سکتے ہیں؟ کیا واقعا خداوند عالم نے جس امت کی قسمت کے تمام امور کا رشتہ دہی الہی کو قرار دیا ہو۔ اور تخلق کائنات کی جو آخری امت ہو اور کائنات، ہستی کا عالی ترین ذخیرہ ہو گا وہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جو سچیدہ مسائل کے چہروں سے پردے بنا سکتے ہوں؟ اور نہ امت الہی کو جو ایک باکمال و غیر متوقع مہر ہے اسکو ہستی کے سنت جاریہ کے راستے پر لگا سکتے ہوں؟ بلکہ یہ چیزیں تو غیر مشکل ہیں وہ تو دین کے سادہ ترین مسائل کی وضاحت پر قادر نہیں ہیں۔ اور نہ ہی صحیح قانون شریعت کا اجراء کر سکتے ہیں تو پھر بھلا خدا انکے ہاتھ میں کیونکر پوری امت کی ڈور دے سکتا ہے۔

میں اسکا فیصلہ ان عقلوں پر چھوڑتا ہوں جو تعصب سے دور ہوں اور پہلے

ہی سے کوئی فیصلہ نہ کر چکی ہوں —

امامت و باطنی ہدایت

امامت اور انسانوں کے باطنی ہدایت کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ از قسم ہدایت ظاہری اور امر شرعی نہیں ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے یہ بلند مقام صرف ممتاز و برگزیدہ گروہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ خدا کا امر نیکو سنی ہمیشہ ان بلند شخصیتوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ جو ہدایت روحانی کے جذبے سے سرشار ہونے اور انسانوں کے مراتب ایمان و معرفت اور احوال و رفتار سے آگاہی رکھنے کی وجہ سے انکے باطن اور افکار پر اثر انداز ہوتی ہیں اور امت کے دلوں کو روشنی عطا کر سکتی ہیں اور تہذیب نفس و سر باطن میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات پیروکاروں سے متعلق ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کے نقش قدم پر چل کر اپنے کو ہوائے نفسانی و خواہشات شیطانی کے جال میں اسیر نہ ہونے دیں۔

بعض عظیم ترین انبیاء مختلف ایسی امتحانات و اختبارات میں کامیاب ہونے کے بعد اور اپنی روحانی اور معنوی قدرت کے اثبات اور درجہ یقین پر پہنچنے کے بعد اس عہدہ امامت اور ہدایت باطنی کے مرتبہ پر فائز ہو چکے ہیں۔

بہت سی قرآنی آیات سے یہ بات مفہوم ثابت ہو جاتی ہے کہ امام معصوم بھی

حیات معنوی کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوتا ہے۔ اور باطنی ہدایتوں کے اس حساس موقعیت کا دارا ہوتا ہے اور فیض معنوی خداوندی کا واسطہ ہوتا ہے جو باطنی طریقہ سے اور ملکوتی وسائل سے اس قسم کی ہدایت کیا کرتا ہے۔

مرتبہ امامت تک پہنچنے کے لئے مخصوص شرائط کا قائل ہے چنانچہ اعلان ہوتا ہے: **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ**۔ لہ اور انھیں (بنی اسرائیل) میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو چونکہ انھوں نے (مصیبتوں پر صبر کیا تھا) پیشوا بنا یا جو ہمارے حکم سے (لوگوں کی) ہدایت کرتے تھے اور (اس کے علاوہ) ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے۔

اس آیت میں ہدایت سے ہدایت تکوینی مراد ہے ہدایت تشریحی نہیں مراد ہے کیونکہ ظاہری راہ نمائی و ہدایت اور دستور شریعت کی بنیاد پر حق کے لئے لوگوں کو متوجہ کرنا یہ تو ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اسکے نفاذ میں مرتبہ امامت و درجہ صبر و یقین پر فائز ہونا شرط نہیں ہے اور نہ ہی اس میں مختلف مقدمات و مراحل کے طے کرنا کی شرط ہے۔

البتہ ہدایت بار الہی ایک ایسا عہدہ ہے جو خدا کی طرف سے مبین کیا جاتا ہے۔ اس بلند مرتبہ تک پہنچنا صرف انھیں لوگوں کے لئے ممکن ہے جو تلخ حوادث کے مقابلے میں الہی امتحانات پر پورے اتریں، گناہ سے معصوم ہوں تب کہیں جا کر یقین کے اس مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں اور عہدہ امامت

لے پ ۲۳ (سجّدہ) آیت ۲۴

پرفائز ہو سکتے ہیں۔ اور یہی چیزیں باطنی ہدایت کے شرائط میں سے ہیں۔

اسی طرح قرآن کہتا ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ اٰيْمَةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِنَا الْاَلْمِ**
 اور ان سب کو (لوگوں کا) پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے (ان کی) ہدایت کرتے تھے۔
 ایک اور جگہ قرآن اعلان کرتا ہے: **يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاٰمَانِمِ**
 اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم تمام لوگوں کو انکے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔
 — جب خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کا کئی چیزوں میں امتحان لیا اور
 وہ سب میں کامیاب ہو گئے تو خدا نے کہا: **اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمْلًا**
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِىْ الظَّالِمِيْنَ۔ (خدا نے)
 فرمایا میں تم کو (لوگوں کا) پیشوا بنانے والا ہوں (حضرت ابراہیمؑ نے) عرض کی
 اور میری اولاد میں سے! فرمایا (ہاں مگر) میرے اس عہد پر ظالموں میں
 سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔

اس آیت سے چند نکات کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ابراہیمؑ کو جو امامت ملی ہے وہ انکے دوران رسالت پیش
 آنیوالے امتحانات میں کامیابی کے نتیجہ میں ملی ہے اور اس لئے کہ درلہ
 امتحانات سے آپ سر بلند ہو کر نکلے کیونکہ جب جناب ابراہیمؑ نے اپنی بلند
 ہمتی سے تمام مراحل طے کر لئے تو خدا نے وحی فرمائی کہ تم کو امام بنانا چاہتے ہیں۔

۱۔ چپس (انبیاء) آیت ۷۳

۲۔ چپس (نبی اسرائیل) آیت ۷۱

۳۔ چپس (بقرہ) آیت ۱۲۳

اور تزکیہ نفوس، استعدادوں کو شمر آور بنانے کیلئے اور حقیقت کو خط مستقیم کی
 نگرانی و ہدایت باطنی کی ذمہ داری تمہارے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔

۲۔ جناب ابراہیم کے بعد دیگرے مشکل سے مشکل تر مراحل اور سخت
 ترین امتحانات و آزمائش سے گزرنے کے عمر کے آخری حصہ میں اس عہدے
 کے سزاوار ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی کے اس مرحلہ
 میں آپ درجہ نبوت پر فائز ہو چکے تھے امت کی فکری و عقیدتی رہنمائی کا
 عہدہ آپ کے ذمہ تھا۔ ان تمام کمالات کے بعد خداوند عالم نے ایک عظیم عہدے
 کو دینے کا وعدہ فرمایا یعنی عہدہ امامت! اس سے خود بخود یہ بات ثابت
 ہوتی ہے کہ منصب امامت اور امت کے باطن میں اثر و نفوذ کا مزہ انہی
 نبوت سے بلند و سبتر تھا۔

۳۔ ہدایت باطنی کے شرائط میں ایک شرط عصمت بھی ہے کیونکہ آیت
 اعلان کر رہی ہے جن لوگوں نے بھی حرم عصمت و تقویٰ کے باہر سرحدِ ظلم و ستم
 میں قدم رکھا خواہ انھوں نے سیکناہ لوگوں پر ظلم کیا ہو یا اپنے اوپر ظلم کیا ہو بہر حال
 وہ امامت و ولایتِ خلق کے مرتبہ سے محروم رہیں گے۔

۴۔ امامت ایک خدائی عہد و پیمانہ ہے اور یہ پیمانہ صرف ان لوگوں
 کے ساتھ باندھا جاسکتا ہے جو راستہ، عادل، متقی، بے آلائش چہروں کے
 مالک ہوں، انکے لئے ہدایت کرنا، مدد پہنچانا، ہدایت امت سطحِ بلند
 تک کرنا ممکن ہوا سکے ساتھ اس منصب کا عطا کرنا لوگوں کے اختیار میں
 نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اس عہدہ پر سرفراز کریں۔

۵۔ ایک ہی فرد نبی اور امام ہو سکتا ہے جیسا کہ جناب ابراہیم کے

یہاں یہ بات تھی۔ کیونکہ ایک طرف تو آپ وحی الہی کی بنا پر نبی تھے اور اپنی قاطع دلیلوں اور قوی برہانوں کے ذریعہ کج رویوں کو دور کیا کرتے تھے اور مراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو مراطِ مستقیم تک پہنچاتے تھے اور دوسری طرف اپنے کردار اور مخصوص اعمال کے ذریعہ مخلوق کی معنوی ہدایت کیلئے فوری تو انانی بہیم پہنچاتے تھے اس لئے باب امامت انکے لئے کھول دی گیا اور انجناب اس عظیم منصب پر فائز کئے گئے۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی ذریت میں امامت صرف ان حضرات کو دی جائیگی جو ظالم نہ ہوں گے اور یہ بات شک سے بلا ہے کہ بندگانِ خدا میں صالح ترین افراد جن میں تمام شرائط موجود ہوں، ابراہیمؑ میں جناب رسول خدا اور آئمہ معصومین کے علاوہ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے یہی وہ ممتاز گروہ ہے جو مرتبہ امامت پر فائز ہوا ہے۔

●
 کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے :

خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کو نبی بنانے سے پہلے اپنا بندہ قرار دیا اور پھر رسول بنانے سے پہلے نبی قرار دیا۔ اور خلیل بنانے سے پہلے ان کو رسالت مرحمت فرمائی اور امام بنانے سے پہلے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ اور جب یہ سب باتیں ہو چکیں تو اعلان کیا : اب میں تم کو امام بنانے والا ہوں۔ لہٰذا پیشوایانِ اسلام سے بہت سی روایات منقول ہیں کہ ہدایتِ خلق کیلئے

وجود امام کی مفردت کو خود مفردت واجب بناتی ہے اور انہیں حضرات نے تحریر کیا ہے کہ جب تک دنیا نے ہستی میں بشر کا وجود ہے اس کیلئے حجت خدا کا وجود بھی مفردی ہے تاکہ امت کے افکار، عقائد، اجتماع، افکار سب ٹھیک رہیں اور امت ولی خدا کے زیر سایہ صحیح اسلام سے وابستہ رہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں :

’ال محمدؐ کی مثال ستاروں جیسی ہے کہ جب

ایک ستارہ ڈوبتا ہے تو دوسرا طلوع ہو جاتا ہے۔ لہ

امام جعفر صادقؑ اپنے خطبے کے درمیان فرماتے ہیں :

خداوند عالم نے اپنے دین کو اہمیت کے ذریعہ نورایت، بخشی

اور اپنے علوم کے بھرپور ذخار کو واضح کیا، بس جس نے از روئے معرفت و

بیش حق امام کو سپیناواہ ایمان کی حلاوت چکھے گا۔ اور اسلام کے نورانی و خوبصورت

چہرے سے آشنا ہوگا۔ کیونکہ خداوند عالم نے امام کو انسانوں کیلئے حجت و

رہنما قرار دیا ہے۔ عظمت و سرداری کا تاج اسکے سر پر رکھا ہے۔ نور کبریائی کو

اسکے وجود پر چمکایا ہے۔ اور ایک نام تمام ہونواری آسمانی طاقت کے وسیلہ سے

اسکو مورد تائید قرار دیا ہے۔ اسی کے واسطے سے فیضان رب بندگانِ خدا پر

ہوتا ہے۔ خداوند عالم کسی انسان کی معرفت کو اس وقت تک قبول نہ کرے گا جب

تک وہ امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔

امام پچیدہ، زندہ مسائل سے آگاہ، سنن کے مشکلات و مشتبہات سے

لے بیچ البلاغہ خطبہ ۱۰۰، ص ۱۴۱، صبحی صالحی

واقف ہوتا ہے ذریت امام حسین میں سے کسی ایک کو خدا مامت کیلئے منتخب کر لیتا ہے جب کوئی امام اس سرائے فانی سے دنیائے جاویدان کی طرف کوچ کرتا ہے تو خدا اسی کی اولاد میں سے کسی ایک کو مخلوق کی ہدایت کے لئے معین کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کو حق کی روشنی دکھائے۔ خدا نے آئمہ کوربری کیلئے منتخب کیا تاکہ ہدایت خلق کا مسئلہ آسان ہو جائے کیونکہ وہ حضرات اس حق و معیار عدل پر قضاوت کر نیوالے ہوتے ہیں۔

یہ آئمہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے منتخب بندوں میں ہوتے ہیں، عزت پرغیر کی ممتاز شخصیت ہوتے ہیں۔ انکے وجود خاکی کی پیدائش سے پہلے ان کا جوہر وجود کائنات میں چمکا۔ خدا نے ان کے وجود کو انسانی زندگی کا سرمایہ حیات اور اسلام کے لئے مضبوط ستون قرار دیا۔ ۱۷

ایک دوسری روایت میں حضرت صادق فرماتے ہیں :

اگر روئے زمین پر مروت و آدمی رہ جائیں تو انیس سے ایک امام ہوگا سب آخر میں دنیا سے جو شخص رحلت کرے گا وہ امام ہوگا۔ تاکہ کوئی خدا کے سامنے یہ احتجاج نہ کر سکے کہ تو نے مجھے بغیر امام کے چھوڑ دیا تھا۔ ۱۸
اعلیٰ نے امام جعفر صادق سے پوچھا : امام غائب سے لوگوں کو کیونکر فائدہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا : جیسے ابر کے پچھے اگر سورج ہو تو اس سے

۱۷ ینایح المودۃ شیخ سلیمان حنفی ص ۲۳ و ۲۴

۱۸ اصول کافی ج ۱ ص ۱۸۰

فائدہ ہوتا ہے۔ ۱۷

اسحاق بن غالب نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا : امام کا تعارف خدا و رسول کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ وہ مخلوق خدا پر حجت ہو۔ امام کے وجود کی برکت سے بندگان خدا اور عالم معنی کے درمیان ارتباط برقرار رہتا ہے۔ اور فیض حق جاری رہتا ہے کسی بھی بشر کے اعمال و ولایت امام کے بغیر قبول نہیں کئے جائیں گے۔ خدا بندوں کو پیدا کر کے سرگرداں و حیران نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ تقویٰ کا راستہ انکو نہ دکھا دے اور ان پر اپنی حجت تمام نہ کر دے۔ ۱۸

امام محمد باقر فرماتے ہیں : خدا کی قسم جب سے خداوند عالم نے حضرت آدم کی روح قبض کی ہے اور انکو دار بقا میں لے گیا ہے اس وقت سے کبھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا۔ امام خلق کو حق کی راہ نمائی کر نیوالا ہوتا ہے اور بندوں پر خدا کی حجت ہوتا ہے۔ آئندہ بھی دنیا امام کے بغیر نہیں رہے گی یہاں تک کہ حجت خدا بندوں پر تمام ہو جائے۔ ۱۹

ابو خالد کاظمی نے اس آیت: **فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ
الَّذِيْ اَنْزَلْنَا** الخ کہ تم خدا اور اسکے رسول پر اور اسی نور پر ایمان لاؤ جس

۱۷ ینابیح المودة ص ۲۱

۱۸ اثبات الہدایۃ ج ۱ ص ۲۲

۱۹ اصول کافی ج ۱ ص ۱۵۹

۲۰ ۲۸ سس (تغابن) آیت ۸

کو ہم نے نازل کیا ہے، کی تفسیر امام محمد باقر سے پوچھی! تو حضرت نے فرمایا:
 خدا کی قسم اس نور سے مراد امام ہے مومنین کے دلوں میں امام کے نہ
 کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے۔ امام کا وجود اہل ایمان کے دلوں کی روشنی
 کا سرمایہ ہے۔ خداوند عالم جن لوگوں کے لئے چاہتا ہے نور امام کا
 تابش نہیں پہنچے دیتا اور نتیجہ میں ان لوگوں کے دل تاریک رہ جاتے
 ہیں۔ - ۱۷

علامہ صدوق عجل الشرائع میں تحریر فرماتے ہیں: جابر کا بیان ہے کہ
 نے امام باقر سے پوچھا: رسول و امام کی طرف لوگ کیوں محتاج ہیں، امام نے
 فرمایا: کائنات کی بقا و صلاح کے لئے امام و رسول کا وجود ضروری ہے کیونکہ
 پیغمبر و امام کی ہی برکت کی وجہ سے خدا نے بندوں سے عذاب کو دور رکھتا ہے
 قرآن کا اعلان ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ
 اللَّهُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - ۱۷

حالانکہ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو خدا ان پر عذاب نہیں کریگا
 اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ تو اس سے معافی مانگ رہے ہوں اور وہ
 ان پر عذاب نازل فرمائے۔

رسول خدا نے فرمایا: جس طرح ستارے اہل آسمان کیلئے سرمایہ امان ہیں
 اسی طرح میرے اہلبیت زمین والوں کے لئے باعث امان ہیں اگر آسمان کے

۱۷ اصول کافی ج ۱ ص ۱۹۵

۱۷ پیش (انفال) آیت ۳۲

ستارے نابود ہو جائیں تو اہل آسمان کے لئے ناز و شوگر حادثات پیش آئیں گے
 اسی طرح اگر میرے اہلیت نہ ہوں تو زبردست حادثہ زمین والوں کو گھیرے۔
 اہلیت سے مراد وہ رہبر میں جسکی اطاعت خدا نے اپنی اطاعت اور اپنے
 رسول کی اطاعت کے ساتھ قرار دیا ہے: اور ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْنِي الْأُمُورَ مِنْكُمْ - ۱۷
 اے ایمان والو! خدا اور رسول اور تم میں جو صاحبان امر میں انکی اطاعت
 کرو۔

اہلیت رسول صاحبان عصمت میں وہ حکم خدا سے سر مو سرتابی نہیں
 کر سکتے۔ اور ہمیشہ خدا کی طرف سے انکی تائید ہوتی رہتی ہے انکے اعمال و کردار
 میں ذرہ برابر کجروی و انحراف نہیں ہوتا انکے قدم مراد مستقیم پر گامزن ہیں۔ انھیں
 حضرات کے وجود کی برکت سے بندوں کو روزی ملتی ہے شہر آباد ہوتے
 ہیں۔ بارش ہوتی ہے، روح القدس ہمیشہ انکے ساتھ رہتے ہیں انکے اور
 قرآن کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ ۱۷

محمد بن فضیل نے امام رضا سے پوچھا کیا زمین امام کے بغیر اتوار ہو سکتی ہے ہر فریاد
 نہیں! پوچھا امام جعفر صادق سے روایت ہے زمین حجت خدا امام سخانی نہیں ہوتی کیونکہ اگر
 ایسا ہو جائے تو اہل زمین پر قہر الہی نازل ہو جائے فرمایا: زمین امام کے بغیر نہیں رہ سکتی
 اگر امام نہ ہو تو زمین یقینی طور پر نابود ہو جائیگی۔ ۱۷

۱۷۔ رسول کافی ج ۱ ص ۱۷۹

۱۷۔ پے کس (نساء) آیت ۵۹

۱۷۔ بحار ج ۲۳ ص ۱۹

عقیدہ عصمت

اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ بحث رہی ہے کہ رسول و امام کے لئے عصمت ضروری ہے یا نہیں۔

شیخہ حضرات کے نزدیک امام و رسول کیلئے عصمت ایک اجتماعی چیز ہے۔ احراز منصبِ امامت کیلئے عصمت اس کی شرط ہے کیونکہ امامت بہت ہی اہم و حساس عہدہ ہے۔

ایک ایسے پیشوا کے لئے جو کتب و امت دونوں کا ذمہ دار ہو اس کے لئے برابر یہ خطرہ لگتا رہتا ہے کہ دانستہ یا ندانستہ کہیں کوئی لغزش نہ کر جائے کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو اس امت کی قدر و قیمت، شرف و اعتبار کو اتنا بڑا دھچکے لگے گا جو اسکو تباہی و انحطاط کی گور میں پہنچا دے گا اور پھر اسلامی مساعرت کا وقار واپس نہ آسکے گا۔

رہبر و امام کے لئے ضرورتِ عصمت کی طرف توجہِ خاص مذہبِ تشیع کی خصوصیات سے ہے۔ اور یہ بات شیعوں کے دینی تفکر اور اسلام کے وسیع اور اک پر دلیل ہے۔ اور بڑی باغِ نظری اور وسعتِ اطلاع پر مبنی ہے یہ حضراتِ امام سے عصمت کی جدائی کا تصور محال جانتے ہیں۔ آئمہ اور رسول کا علم دریائے سیکرانِ علمِ الہی سے مانخوذ ہوتا ہے اور یہ خصوصیتِ عزتِ پیغمبر کے

علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ اہلسنت حضرات ہر شخص کی خلافت و امامت کو کسی شرط کے بغیر مان لیتے ہیں۔ اور امامت کے لئے عصمت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی خلفاء کو معصوم مانتے ہیں۔

عصمت ایک ایسی اندرونی طاقت ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اسکو ایک ایسی طاقت دیدی ہے جو اسکو عدم عصیان پر مجبور کرتی ہے۔ اور گناہ کرنے کی تمام قوتوں کو اس نے سلب کر لیا ہے اب اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے! بلکہ اس کے اندر بھی گناہ کرنے کی تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں اور وہ گناہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے یہاں تقویٰ الہی، تسلط نفس اور اتنا عمیق ادراک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تو الگ رہا اور گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ احتمال گناہ اسکے یہاں گویا ہے ہی نہیں!!!

قاعدہ یہ ہے کہ انسان ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس عمل کی قباحت سے جاہل ہے یعنی اس عمل کے برے ہونے اور نقصان دہ ہونے کی معرفت ہی نہیں رکھتا اس لئے ایسے افعال کا ارتکاب کر ڈالتا ہے۔ اور یا کسی حد تک اس فعل کی قباحت سے واقف ہے اور اسکا ایمان بالہی اس عمل قبیح سے روکتا ہے لیکن ہوا و ہوس نفسانی و خواہشات شیطانی کا غلبہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس فعل کو کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قبیح اعمال کے برے نتائج اور خسارتوں سے واقف ہے اور عمت مولیٰ کا جذبہ اسکے اندر بہت زیادہ ہے اور تقویٰ کی چوٹی پر فائز ہے تو ایسے

شخص کے اندر ایک خود جفاظی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر کسی اور سی علت کی ضرورت نہیں رہتی جو اس کے نفس کو برائیوں سے روکے بلکہ وہ خود بخود برائیوں سے دور رہتا ہے۔

شیخ صدوق نے امامی میں محمد بن ابی عمیر سے روایت کی ہے کہ محمد بن ابی عمیر نے بشار سے۔ جو امام جعفر صادق کے ایک لائق ترین شاگرد تھے۔ پوچھا کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ بشار نے کہا ہاں! محمد بن ابی عمیر نے کہا کہ مجھ سے بیان کرو کہ یہ عصمت کیونکر ہوتی ہے؟

بشار نے کہا: بسنو گناہ کی چند علتیں ہوتی ہیں اور وہ تمام علتیں امام میں نہیں ہوتیں اس لئے امام گناہ نہیں کر سکتا مثلاً گناہ کی علت کبھی حد، کبھی حرم، کبھی شہوت، کبھی غصہ ہوا کرتا ہے۔ اور امام کے اندر انہیں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب امام کے اختیار میں دنیا کی تمام چیزیں ہیں مسلمانوں کا بیت المال تک ہے تو وہ دنیا کے بارے میں حرم کیوں کرنے لگا؟ حد آدمی اس شخص سے کرتا ہے جو اس سے بلند ہو اور امامت سے بلند تر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے تو امام حد کیسے کر سکتا ہے؟ اب رہی غصہ کی بات تو وہ دنیاوی امور پر تو غصہ کرتا نہیں ہاں خدا کے لئے غصہ کرتا ہے۔ تو خداوند عالم نے جب حدود الہی کا اجراء اس کے سپرد کر رکھا ہے تو گناہوں پر وہ خود حد جاری کر سکتا ہے اس کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو شخص اپنی بات پوری نہیں کر پاتا تو اس کو غصہ آتا ہے۔ امام شہوت کا پابند نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے جس طرح دنیا کو

ہمارے لئے محبوب بنایا ہے آخرت کو امام کے لئے محبوب بنایا ہے لہذا وہ ہر بات میں آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے جیسے ہم دنیا کو پیش نظر رکھتے

ہیں۔ کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ حسین چہرے کو چھوڑ کر قبیح چہرے کی طرف رغبت کرے؟ اچھا کھانا چھوڑ کر بد مزہ کھانے کی طرف رغبت کرے؟ نرم و نازک لباس چھوڑ کر سخت و کھردرا لباس اختیار کرے؟ پھر آخرت کی دائمی اور باقی رہنے والی نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی فانی نعمت کی طرف کیسے رغبت کر سکتا ہے؟ لہ

جو لوگ مذہبی فریضہ سمجھ کر امام کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اس کے تعلیمات و احکام کو بے چون چرا قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے احکام کو حکم الہی جانتے ہیں اس میں ذرہ برابر شک نہیں رکھتے تو اگر کوئی معصوم نہ ہو امکانِ خطا و اشتباہ رکھتا ہو تو کیا اسکے بھی حکم کو لوگ حکمِ خدا سمجھیں گے؟ کیا اسکے احکام کی دل کی گہرائی سے پابندی کریں؟ نہیں گہر نہیں!

زیادہ شس دنیا، خواہشات نفسانہ، حُب جاہ و مال و ثروت کے مقابلے میں ہر وقت انسان کے پھسلنے کا امکان رہتا ہے۔ یہ صرف قوتِ عصمت کا کرشمہ ہے جو معصوم کے پاس استقلال میں جنبش پیدا نہیں ہونے دیتی اور نہ وہ ان چیزوں کے مقابلے میں کبھی شکست خوردہ ہوتا ہے۔

اگر انسان اپنے دینی رہبر "امام" پر صد در صد اعتماد و بھروسہ نہیں رکھتا تو رسالتِ مذہب "جو بشریت کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ہے" نامکمل رہ جائے گی۔ کیونکہ جب امام گناہ و خطا سے معصوم نہ ہوگا تو مذہب انحرافِ عظیم کا شکار ہو جائیگا اور دینِ خدا اپنے ہدفِ واقعی سے دور ہو جائے گا۔

اور لوگ ہر حکم و دستور کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں یہ حکم اسلام حقیقی نظریے کے مخالف نہ ہو؟

ایک بات اور بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ امام کی عصمت صرف اسکے امامت تک ہی محدود نہیں ہوا کرتی "یا یوں کہہ لیجئے کہ صرف عہدے کے زمانہ میں معصوم ہونا کافی نہیں ہے" بلکہ پوری زندگی اسکو معصوم ہونا ضروری ہے۔ مقام ربی تک پہنچنے سے پہلے بھی اسکے دامن پر عصیان کا رعبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ گناہ کرنے سے اسکی شخصیت اس عظیم عہدے کے لائق نہیں رہے گی۔ اور دوسرے لوگوں کو تہہ چل جانے کہ اس نے سابق میں معمولی سی بھی معصیت کی ہے تو ہمیشہ وہ شخص انکی نظروں میں مہم رہے گا۔ اس پر علوم کو کبھی بھی اعتبار حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسکی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں قہری طور سے یہ شبہ مستحکم ہو جائے گا کہ اسکی ربی شری نہیں ہے۔ اور پھر لوگ اسکو تقویٰ و پاکیزگی کا معیار بھی قرار نہ دیں گے چہ جائے کہ اسکے اعمال و فضائل معنوی پر شیفہ ہو جائیں۔

جو شخص مامی میں غرق منے ناب رہ چکا ہو لوگوں کے دلوں سے یہ بات زندگی تک منے والی نہیں ہے اور اسکے مخالفین کو تو بہت بڑا موقع ہاتھ آجائے گا۔ اگر مامی کے گنہگار کو مستقبل کے پیشوا کی صورت میں پیش کیا جائے تو لوگ کہیں گے خوب! دو سو چوبیسے کھا کے بتو حج کو چلیں!

اگر آئمہ معصومہ میں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مخالفین نے اپنی تمام دریدہ دہنیوں اور کستانوں کے باوجود انکی شخصیتوں پر فساد و اعمال

وگناہ کا اتہام نہیں لگایا۔ اگر معمولی سا شوشرہ دشمنوں کو مل جاتا تو راولی کو سپاڑ بنانے بغیر نہ چھوڑتے اور اس سلسلہ میں ذرہ برابر رور رعایت نہ کرتے اور لوگوں کے دلوں میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا کہ احکام الہی سے انکا بھی ارتباط نہیں کیونکہ احتمال کذا تو پیدا ہی ہو جاتا۔ اسی لئے ضروری ہے کہ دینی رہبر کا انتخاب خدا کرے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ معصوم ہے۔

جناب موسیٰ کا قصہ پڑھئے کہ جب انکا فرعون جیسے ظالمی و باغی کا سامنا ہوا ہے تو اس نے فوراً جناب موسیٰ پر اعتراض کیا ہے۔ اَلَمْ نُرِيكَ فِئْنَا وِلِدًا وَاٰلِهٰتٍ فِئْنَا مِنْ عَمْرِكَ مَبْنِيْنَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَاكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ قَالَ فَعَلْتَهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَقَسْرٰتٌ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فُوْهَبَ بِنِي رَابِيَا حَكْمًا وَاَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ لَهٗ

(فرعون بولا موسیٰ) کیا ہم نے تمہیں یہاں رکھ کر بچنے میں تمہاری پرورش نہیں کی اور تم اپنی عمر سے برسوں ہم میں رہ رہ چکے ہو اور تم اپنا وہ کام (جو قبلی) کر گئے جو کر گئے اور تم (بڑے) ناشکرے ہو موسیٰ نے کہا (ہاں) میں نے اس وقت اس کام کو کیا جب میں حالت غفلت میں تھا۔ پھر جب میں آپ لوگوں سے ڈرا تو بھاگ کھڑا ہوا پھر کچھ عرصہ کے بعد میرے پروردگار نے مجھے نبوت عطا کی اور مجھے بھی ایک پیغمبر بنایا۔

اسی لئے سب سے ضروری اور پہلی شرط امامت کیلئے الہی پاکیزگی عمیق تقویٰ،

اور عصمت ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہر انسان سے خطا و اشتباہ کا ہونا ممکن ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی اطلاعات و معلومات ان مفاہم و تصورات کا ایک سلسلہ ہے جو مدارک علمی اور حواس کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں جن میں غلطی کا بہر حال امکان موجود رہتا ہے۔

لیکن امام اپنے دل کی آنکھوں سے جہاں رنگ و بو کے باطن اور ملکوتِ عالم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس ذریعہ سے معارف و حقیقی علوم حاصل کرتا ہے۔ لہذا حجب واقعات کا ادراک اس طرح کرتا ہے جو اس کے واسطے سے نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اسکے یہاں خطا و اشتباہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دراصل خطا صورت ذہنی کو خارجی حقیقت سے تطبیق کرنے میں ہوتی ہے۔ اور جب انسان ڈیڑھ حقیقتوں کے درمیان ہوتا ہے اور اپنی باطنی قوت سے حقیقتِ ہستی سے رابطہ پیدا کرتا ہے تو وہاں خطا و اشتباہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ امام کی عصمت رفقار و گفتار، افکار سب میں ہوتی ہے۔ اور یہی عصمت دلیل ہے کہ امام غیب کا عالم ہوتا ہے کیونکہ نظاہری و عمومی و عادی ظہور سے کوئی بھی شخص تمام حقائق تک دسترس نہیں حاصل کر سکتا اور نہ حقائق کا اس طرح ادراک کر سکتا ہے جس طرح وہ نفس الامر میں ہیں۔ یہ آگاہی اور بینش الہی اور غیبی احاطہ کا نتیجہ ہے کہ انسان ہمیشہ خطا و اشتباہ سے محفوظ رہتا ہے اور حقائق و اشیا تک اسکی رسائی ہو جاتی ہے اور علم غیبِ عظیمہ الہی ہے یہ بات اصولی طور سے مسلم ہے کہ علمی تقویٰ انسانی نفوس کی تربیت میں بنیادی اثر رکھتا ہے۔ اور امام درہبر کے افعال و صفات باطنی تغیر و تحول میں نفوس کے اندر تقویٰ کے اضافہ میں، اقوال سے زیادہ اثر انداز ہوا کرتے

ہیں۔ لہذا مخلوق کا رہبر معنوی اگر روحانی فضیلتوں سے عاری ہو تقویٰ و پاکیزگی کا اس کے یہاں نام و نشان نہ ہو تو وہ کسی بھی طرح بلند انسانوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی انسانی نفوس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور نلوگوں کی دینی و مذہبی تربیت کر سکتا ہے۔

قرآن مجید میں بعض انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت دی گئی ہے اس لئے پہلے ہم گناہ کے معنی بیان کرتے ہیں اس کے بعد اصل مسئلہ کو بیان کریں گے خداوند عالم کے احکام کی نافرمانی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک گناہ واقعی، ایک گناہ نسبی۔

۱۔ گناہ واقعی... احکام الہی کی مخالفت یعنی گناہوں میں ڈوبنا یعنی ایسا گناہ کرنا جس کے لئے مخصوص جزا معین کی گئی ہے۔ یہ گناہ انبیاء سے نہیں ہو سکتے۔ انبیاء اس سے منزہ و مبرا ہوتے ہیں۔

۲۔ گناہ نسبی... یعنی ایسے اعمال کرنا جنکے گنہگار کوئی سربراہ معین نہیں ہے لیکن مجازاً اور دوسروں کے اعتبار سے اسکو گناہ کہا جاتا ہے اس گناہ کا بھی تصور انبیاء سے نہیں کیا جاتا کیونکہ جو حضرات سالک راہ خدا ہوں، مبرا و جی سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہوں، مخفی ترین حقائق کا اس خفی رکھتے ہوں، ان سے اس قسم کے اعمال کی توقع نہیں کی جاتی۔ کیونکہ وہ موفد کے جس درجہ پر فائز ہیں ان کے ساتھ یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ایک گناہ کے لئے ہسی وہ ذکر حق سے غافل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ انکی غفلت چاہے بہت مختصر ہو، انکو انکے مرتبہ سے گرا دیگی۔

اولیاء اللہ چونکہ انکے پاس ایمان راسخ، علم کثیر ہوتا ہے اور حقائق واقیہ

تک انکی رسائی ہوتی ہے۔ معرفت نامہ اور کمال بیداری کے مرکز سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ اسلئے اگر وہ — چاہے مختصر مدت کیلئے ہو — بے توجہی اور غفلت سے روچا ہو جائیں تو اسکو گناہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہی بے توجہی و غفلت دوسروں کے لئے گناہ نہیں ہے — مشہور بات ہے حَفَاتُ الْأَبْرَارِ مِثْلُ نَارٍ لِلْمُتَّقِينَ۔ ابرار کے لئے جو چیزیں حسنہ شمار ہوتی ہیں وہی چیزیں مقررین کے لئے گناہ شمار کی جاتی ہیں — مترجم

یہ بات ہر جگہ عام ہے اگر کسی کی ایک اجتماعی شخصیت ہے تو لوگوں کے مرتبہ و عہدہ کے مطابق افعال کی اس سے توقع رکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کی توقعات اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو کرتی ہیں اور ہر شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی توقعات کے مطابق اپنے کو پورا کرے مثلاً ایک عالم و ادیب سے جس عہدہ کلام کی توقع ہوگی وہ ایک جاہل و بے ادب سے کبھی نہیں ہو سکتی اسی لئے انبیاء کرام سے گناہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بات دیکھنا یا نشان نہ ہو تو خدا ان سے باز پرس کرتا ہے جیسے آدم کا واقعہ ہے۔

میں مانتا ہوں کہ نتائج گناہ کا علم عموماً آدمی کو معصوم نہیں بناتا اور صرف علم برائی سے نہیں روک سکتا جیسے ڈاکٹر کا علم کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا لیکن اگر کوئی واقعہ کا عالم ہو اور گناہ کے تمام خطرناک آثار و نتائج سے باقاعدہ آگاہ ہو اور خدا کے عذاب الیم کا شدید خوف رکھتا ہو تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی واقعہ و حقیقت کا کشف نام اور اسکی ایسی حقیقی معرفت جس میں ذمہ و امکان کے فاصلے اثر انداز نہ ہو سکیں ایسی چیز ہے جو معصوم کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے مثلاً جس پائلٹ کو کو معلوم ہو کہ فلاں جہاز میں ٹائم بم رکھا ہے اور یہ بھی

جاتا ہو کہ ہوا میں جہاز کے پہونچنے ہی وہ ہم پھٹ جائیگا۔ کسی بھی قیمت پر وہ پائیلٹ اس جہاز کو لیکر پرواز نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بدیہی ہے کہ پائیلٹ اگر جہاز کو اڑا کر لے جاتا ہے تو یہ اسکا غیر اختیاری فعل نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار ہے چاہے اڑائے یا نہ اڑائے۔ اب اگر وہ جہاز نہیں اڑاتا ہے تو اسکی عقلمندی کی دلیل ہے۔ اسکی عقل اور اسکا علم دونوں مانع ہونگے۔ اور یہ احتمال دینا کہ شاید اسکے باوجود پائیلٹ جہاز کو اڑائے یہ احتمال کا عدم ہے۔

اسی بات سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو کسی عمل کے خراب نتائج کا صحیح طور سے علم ہو تو پھر وہ شخص۔ بشرطیکہ علم و عقل رکھتا ہو۔ اس عمل کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

پس امام احکام خدا کی اطاعت اور اتصاف فضائل میں اسی طرح مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے جس طرح اسکی عصمت اس سے سلب ارادہ و اختیار نہیں کرتی۔ بلکہ و اختیاری طور پر گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا۔ بلکہ غیر معصوم افراد میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو رضائے الہی کی خاطر اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں اور اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لئے بہت سے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ انکے اندر جو یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ آگاہی کافی عینش و سیح اور شناخت کامل کی بنا پر نہ ہو بلکہ وہی احساس اطاعت خدا اور پاکیزگی ذہن و فکر اس کا سبب بنے ہوں اور انکے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی ہو کہ کشری و عصیان و طغیان کے جذبات کا گھلا گھونٹ دیا ہو اور انکو خدا کی اطاعت کی طرف مائل کر دے ہوں۔

ایک اور بات بھی ہے۔ عنایت باری کا تقاضا یہ ہے کہ جبکہ لوگوں تک اپنی رسالت کی تبلیغ کے لئے بھیجے اسکو ہر خطا سے بھی محفوظ رکھے۔ جس طرح احکام کاوجہ کے ذریعہ حاصل کرنا خداوند عالم کی عنایت پر موقوف ہے اسی طرح اس مرحلہ میں عصمت بھی عنایت پروردگار کے تابع ہوتی ہے کیونکہ احکام الہی کا بندوں تک پہنچنا بغیر سہو و نسیان اور معمولی سی لغزش کے بغیر ہونا ضروری ہے جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے: **وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا**۔ لہذا اے رسول اگر تم پر خدا کا فضل (دکرم) اور اسکی مہربانی نہ ہوتی تو ان (بد معاشوں) کا ایک گروہ تمکو ضرور گمراہ کر دیتا مقصد کرتا حالانکہ وہ لوگ بس اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور خدا ہی نے تو (مہربانی کی کہ تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی اور جو باتیں تم نہ جانتے تھے تمہیں سکھادیں اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔

خدا کی طرف سے وحی شدہ احکام کے ابلاغ و نفاذ میں اسی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پیام رسالت کے دائمی ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ امام و رہبر اپنی رفتار و گفتار و کردار میں معصوم ہو کیونکہ احکام الہی کے بیان کرنے میں غلطی مقصدِ امامت ہی کو ختم کر دے گی جس طرح ظالم و فاسق حکام مقاصد رسالت کیلئے خطرہ بولا کرتے ہیں۔

لہ پجس ۳۰، اینسا، آیت ۱۱۳۳

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اجرائے قانون کی حفاظت و زبرداری کسی ایسے قابل اعتماد معصوم شخص کے قوت مجریہ کا ریس بھی ہو پر دزد کی جانے جو دقت و خلوص و امانت کے ساتھ مجلہ بہ مجلہ نفاذ کرے تو دین الہی کے احکام تغیر و تبدل سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ احتمال بہر حال رہتا ہے کہ نفاذ کرنیوالا اشتباہ کر رہا ہو یا حکم الہی کو صحیح طور سے سمجھا ہی نہ ہو بلکہ یہ بھی احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام الہی میں جان بوجھ کر تغیر و تبدیلی کر رہا ہے۔ لیکن اگر امام معصوم ہو تو سارے احتمالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیجئے کہ بہت سی آیات امام کی تغیر و توضع کی محتاج ہوتی ہیں اور امام المسلمین کا فریضہ ہے کہ وہ ان آیات کی تفسیر و توضع بیاں کرے۔

جس شخص کے اندر تمام انسانی کمالات مرتبہ قوت سے مرتبہ فعلیت میں آچکے ہوں وہی انسان کامل ہے اور امام چونکہ بشر کی حرکت تکاملی کا منتہا ہے۔ اور دین کا مراط مستقیم ہے اس لئے تمام احکام شریعت پر عمر بھر اس کیلئے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور زندگی بھر اس کا دامن آلودہ عصیان نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر اسکی عمر کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ میں بسر ہوا اور تھوڑی ہی سی مدت کیلئے اسی اگر وہ مراط مستقیم سے منحرف ہو گیا اور خدا کی نافرمانی کر بیٹھا تو پھر وہ دین کا کامل نمونہ نہیں بن سکتا اور نہ اطاعت پروردگار کے راستے سے بشر کو جو بندی دلا سکتا تھا وہ دلا سکے گا۔

لہذا ان تمام باتوں کے پیش نظر اس عصمت نامہ سے جو احکام الہی کی بیان کنندہ ہے۔ حشیم پوشی کرنا ناممکن ہے۔ بلکہ عہدہ امامت پر سرفراز ہونے

سے پہلے بھی عصمت سے غرض بھر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر امامت کے شرائط
 متحقق نہ ہوئے تو پھر معاشرہ آسانی کے ساتھ امام کے احکام پر لیک نہیں کہے
 گا۔ اور نہ ہی اسکی ہدایت و ارشاد کے سامنے تسلیم خم کرے گا۔

قرآن و سنت سے عصمت کی بنیاد

اہلبیت رسول کی عصمت پر ایک دلیل آیت تطہیر بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے اندر جس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے: اِنَّمَا بُرِّدُوا الشُّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ اَلِجَسَّ اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً۔ (اے پیغمبر کے) اہلبیت خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو دہر طرح کی (برائی سے) پاک رکھے اور جو پاک رکھنے کا حق ہے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے۔

عربی لغت میں، جس کے معنی پلیدگی اور آلودگی کے آئے ہیں خواہ آلودگی ظاہری ہو یا باطنی جس کی توہین گناہ سے کیا جاتی ہے اور قرآن میں جس دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے: اَلَا اِنَّ يَكُوْنُ مِثْنَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا اَوْ كَحَيْضٍ نَوْفَانَهُ رِجْسٌ۔ (اے وحی شہ قرآن میں کھانی والے کے لئے کوئی چیز حرام نہیں ہے اگر مردار، یا پتہ ہون خون یا سور کا گوشت تو بیشک یہ چیزیں ناپاک اور حرام ہیں۔)

یہاں پر ظاہری آلودگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری جگہ بھی جس

۱۔ ۳۳ (احزاب) آیت ۳۳

۲۔ ۳۳ (انعام) آیت ۱۳۵

کا استعمال ہوا ہے لیکن وہاں الہی ناپاکی کے معنی میں استعمال ہوا ہے : وَآمَّا
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ لَهُمْ مَكْرَجٌ لَّو كُنُوا
 كَالَّذِينَ (نفاق کی) بیماری ہے تو انکی کھلی نجاست پر اس سورۃ نے ایک
 نجاست اور بڑھادی۔

آیت تطہیر میں جس سے مراد ظاہری پلیدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو ہر مسلمان
 کا دینی فریضہ ہے کہ وہ ظاہری نجاست سے پاک رہے اس میں اہلیت قبول
 گئی کیا تخصیص ہے؟ حالانکہ آیت اہلیت کی ایک مخصوص فضیلت کو بیان کرنا
 چاہتی ہے۔ اسکے علاوہ نجاست ظاہری سے اجتناب کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے
 جسکو قرآن اہلیت کیلئے مخصوص کرنا چاہتا ہو۔ اسلئے ہم مجبور ہیں کہ جس سے
 مراد روح کی پاکیزگی اور باطنی لہارت مراد ہیں تاکہ قرآن کا ایک واضح مفہوم ظاہر
 ہو سکے۔

اب رہا ارادہ الہی سے مراد کون سا ارادہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے
 ارادہ تکوینی مراد ہے یعنی نظام تکوین کے اندر خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اہلیت کا
 دامن ہر گناہ سے بری اور ہر فضیلت سے بھرا ہو کیونکہ اگر ارادہ سے مراد
 ارادہ تشریحی یا جاغلیٰ تو پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے نظام
 تشریح میں یہ قاذن وضع کیا ہے کہ اہلیت اپنے دامن گوگناہوں سے آلودہ نہ کریں
 یا مثلاً نجاستوں سے پرہیز کریں۔ ظاہر ہے کہ مفہوم واقعیت سے بہت دور ہے
 اور قابل قبول بھی نہیں ہے کیونکہ ترک گناہ اور نجاستوں سے پرہیز ایک دینی

فریضہ ہے اور شرعی قانون ہے اس سے کسی کو کوئی امتیاز یا افتخار نہیں حاصل ہوتا جس کے لئے رسول کو ضرورت پڑے کہ وہ ایسا کام کریں کہ جو ابھی تک نہیں کیا ہے یعنی اہمیت کے سروں پر چادر ڈالیں اور دوسروں کو اس میں داخل ہونے سے روکیں۔

●
 عمر رسول میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اصحاب میں بچھو غلغلہ مچ گیا اور آیت تطہیر کے جو حضرات مصداق تھے اور جنکی حقیقت و قداست و اخلاص سب ہی کے نزدیک مسلم بات تھی انکو اصحاب کہا جانے لگا۔ خود حضرات اہمیت نے جہاں دیکھا کہ اپنی معنویت کا اظہار ضروری ہے وہاں اس سے استدلال بھی کیا۔ عمر کی عمر تمام ہونے کے بعد انکے حسب الحکم جو شوری تشکیل دیا گیا تھا حاضرین کے سامنے حضرت علیؑ نے احتجاج کرتے ہوئے فرمایا: تم میں سے "علاوہ میرے اور میرے اہمیت کے، کوئی ایسا ہے جسکے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو؟ سب ہی نے کہا جی نہیں۔ پھر فرمایا: اہمیت کا وجود فیصلوں سے شراب ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے: اے اہمیت پیغمبر خدا تم سے بر قسم کی پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک و منزہ بنا نا چاہتا ہے۔ بنا بریں خدا نے تمام ظاہری و باطنی برائیوں کو ہم سے دور کر دیا ہے اور حق و حقیقت کے راستہ پر ہم کو گامزن فرمایا ہے۔ لے

ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: پروردگار عالم نے آدمیوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا ہے اور مجھے انہیں سے بہترین والے زمرہ میں قرار دیا

ہے جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے: **وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا اصْحَابُ الْيَمِينِ**۔ ۱۷
 اور داہنے ہاتھ والے (واہ) داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے۔ **وَاصْحَابُ الشِّمَالِ
 مَا اصْحَابُ الشِّمَالِ**۔ ۱۸ اور بائیں ہاتھ (میں نامہ اعمال لینے) والے (منسوس)
 بائیں ہاتھ والے کیا (مصیبت میں) ہیں۔ میں جو اصحاب یمن میں ہوں انہیں بہترین
 شمار ہوتا ہوں۔ اسکے بعد انکو تین قسموں میں تقسیم کیا اور مجھے پاک ترین گروہ میں
 قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہے: **وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا اصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
 اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ**۔ ۱۹ اور تم لوگ تین قسم کے ہو تو داہنے ہاتھ (میں اعمال
 لینے) والے (واہ) داہنے ہاتھ والے کیا (چین میں) ہیں اور بائیں ہاتھ (میں اعمال
 لینے) والے منسوس بائیں ہاتھ والے کیا (مصیبت میں) ہیں اور جو آگے بڑھ جائے
 والے میں (واہ کیا کہنا) وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے ہی لوگ (خدا کے ہاتھ)
 ہیں۔ اور میں سابقین میں سب سے بہتر ہوں اس کے بعد انکو شعبوں اور قبیلوں
 میں تقسیم کیا ہے۔ اور ہم کو سب سے زیادہ نیکوں میں قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد
 ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ذَكَرًا وَاُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّ
 قَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوۡا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْوَابُكُمْ**۔ ۲۰ ہم لوگو کو ہم نے تم سب
 کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے
 اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر لے۔ اس میں شک

۱۷ پچیس، (واقعه) آیت ۲۵۔ ۱۸ پچیس (واقعه) آیت ۳
 ۱۹ پچیس (واقعه) آیت ۷۔ ۲۰ پچیس (حجرات) آیت ۱۳

نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو۔
 پس میں نسل آدم میں سب سے زیادہ با تقویٰ اور سب سے گرامی ہوں۔ اسکے
 بعد لوگوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے زیادہ با فضیلت خاندان میں جگہ
 دی کیونکہ اسی کا ارشاد ہے: **اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ الْخَلْقَ**

اس بنا پر میں اور میرے اہلبیت معصوم ہیں۔ اس روایت میں رسول نے
 آیت تطہیر کی بڑی مرحمت سے توجیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آیت عصمت بھی ہے

آیت تطہیر کی شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں۔
 جبکہ گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے ایک دن جناب فاطمہؑ ایک طرف میں کچھ کھانا لے کر
 رسول خداؐ کی خدمت میں پہنچیں آنحضرتؐ نے فرمایا علیؑ، حسنؑ، حسینؑ کو بھی بلاؤ چنانچہ
 جناب فاطمہؑ نے بلایا جب سب کے سب آگئے اور کھانا کھانے لگے تو آیت تطہیر
 نازل ہوئی اسی وقت آنحضرتؐ نے اس کپڑے کو جو آپ کی پشت پر تھا سب کے
 سر پر ڈال کر تعین فرمایا: **خدا یا یہی میرے اہلبیت میں ان سے جس کو درود
 فرما اور ان کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔**

ہبت سے اہلسنت کے علماء نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر ان پانچ حضرات
 کیلئے آئی ہے رسول خداؐ، حضرت علیؑ، جناب فاطمہؑ، امام حسنؑ، امام حسینؑ۔

۱۷ آیت کا ترجمہ و حوالہ عنقریب ذکر ہو چکا ہے۔ ۱۷ نیایح المودۃ ص ۱۷

۱۸ نیایح المودۃ ص ۱۷، رد مشورج ص ۵۵، سنن احمد ج ۱ ص ۳۳، تفسیر رازی ج ۱ ص ۸۴۔

۱۹ خصائص بکری ج ۲ ص ۲۴۳، صواعق ابن حجر ص ۸

عمر ابن ابی سلمہ جو اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہیں کہتے ہیں: آیت تطہیر ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، امام حسنؑ، امام حسینؑ کو اپنے پاس بلا کر اپنے پشت پر پٹھے ہوئے کپڑے کو ان سب کے سروں پر ڈال کر فرمایا: یہی لوگ میرے اہلبیت ہیں۔ ان سے جس کو دور کر۔ اور ان کو پاک و پاکیزہ قرار دے۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا اے خدا کے رسول کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں؟ فرمایا: اپنی جگہ پر رہو تم بھی اچھے لوگوں میں ہو۔ لے (مگر اہلبیت میں تمہارا شمار نہیں ہے)

ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں: ایک دن صبح کے وقت رسول خدا ایک کپڑا اپنی پشت پر ڈالے ہوئے گھر سے باہر نکلے اتنے میں حسنؑ، حسینؑ، علیؑ، فاطمہؑ آنحضرت کے پاس آئے، رسول نے اس (پشت پر پٹھے ہوئے کپڑے) کو ان سب کے سر پر ڈالا۔ اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔

ابوالحریرؓ — پیغمبر اسلام کے ایک صحابی — کہتے ہیں: میں مدینہ میں آٹھ مہینہ تک رسول خدا کی مراقبت کرتا رہا۔ میں نے سسل دیکھا کہ جب رسول خدا نماز کیلئے گھر سے باہر آتے تھے تو پہلے حضرت علیؑ کے گھر آتے تھے اور دروازے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر فرماتے تھے: نماز، نماز، اے اہلبیت خدا نے تم سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ سجاستوں کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔

لے جامع الاموال ج ۱ ص ۱۸۱، روایت اور شان نزول آیت درریں انفوج ص ۲۳۹، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۹۱ و ۱۹۲

لے نیایح المودۃ ص ۱۱۱، اسہ درمشوع ص ۹۵، اسد الغابہ ج ۵ ص ۱۰۱، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۹۸

چونکہ کس کے شاہد چند گئے چنے لوگ ہی تھے۔ اور موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور خود رسول مقبولؐ کو لوگوں میں نشر کرنے کے خواہشمند تھے تاکہ اہلیت کے مصداق کون لوگ ہیں یہ بات واضح ہو جائے، اور خبر محدود دائرہ میں منحصر ہو کر نہ رہ جائے اس لئے کافی دنوں تک اسکو مسلسل نشر کرتے رہے تاکہ تمام اصحاب اس سے باخبر ہو جائیں۔

چنانچہ ابن عباس کا بیان ہے: نو مہینے تک نماز کے وقت رسولؐ کی دعا حضرت علیؑ کے مکان پر جا کر فرمایا کرتے تھے: اے اہلیت تم پر سلام ہو اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ ۱۷

انس ابن مالک کہتے ہیں: چھ ماہ تک مسلسل نماز صبح کے وقت پیغمبر اسلام جناب فاطمہؑ کے گھر جا کر فرمایا کرتے تھے: اے میرے اہلیت نماز کیلئے اٹھو اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ۱۸

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: روزانہ نماز صبح کے وقت جب رسولؐ کی دعا ہمارے مکان کے پاس پہنچتے تھے تو فرمایا کرتے تھے: تم لوگوں پر خدا کی رحمت ہو نماز کے لئے اٹھو پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ۱۹

۱۷ کفایۃ الطالب گنجی شامی ص ۲۳۵، الامام الصادق والذہب الاربعہ ج ۱ ص ۱۷۱ روایت ابن عباس در مشکوٰۃ ص ۱۷۱
در سند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۳۱، اعماس نالی ص ۱۷۱، سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۳۱، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۷۱ و ص ۲۳۱

۱۸ ترمذی ج ۲ ص ۲۳۱، مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۵۸، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۱، فضول ہر موش تفسیر طبری ج ۲ ص ۲۳۱
در مشورہ ج ۵ ص ۱۹۹، کنز العمال ج ۱ ص ۱۷۱، مسند احمد حنبل ج ۳ ص ۲۳۱، غایۃ المرام ج ۲ ص ۲۳۱

نیز انھیں حضرت سے منقول ہے :

ذات اقدس الہی کے پاس دو قسم کے علوم ہیں۔ ۱۔ دانش خصوصی۔ ۲۔ دانش غیر خصوصی :

پہلا علم کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے البتہ دوسرا علم فرشتوں اور انبیاء کو دیا گیا ہے۔ اور یہی دوسرا علم ہماری دسترس میں بھی ہے۔ ۱۔
امام محمد باقرؑ نے فرمایا :

حضرت آدمؑ کے ساتھ جو علم و دانش اترا تھا وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وراثتاً ایک کے بعد دوسرے کو ملتا رہا حضرت علیؑ الہی دین و شریعت کے عالم تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی عالم دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنے اہل میں سے اپنا جانشین نہ معین کر دے جو اسکے علوم کا وارث ہو یا جس چیز کو خدا چاہتا ہے وہ جانتا ہے۔ ۲۔

یہ بھی فرمایا : ہم علوم الہی کے خزانہ دار ہیں سونے دچاندی کے ڈھیروں کے خزانہ دار نہیں ہیں۔ ۳۔
حضرت علیؑ نے فرمایا :

ہاں خدا زمین کو اپنے اس حجت سے کبھی خالی نہ رکھے گا جو حق کیلئے قیام کرتا ہو۔ خواہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ اور یہ اسلئے ہے تاکہ حجت حق باطل نہ ہونے پائے۔ اور یہ حجت ہائے خدا کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟

خدا کی قسم وہ عدد کے لحاظ سے کم ہیں۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں بڑی منزلت والے میں خدا انہیں کے واسطے سے اپنے سینات کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے جیسے حضرات کے پاس امانت رکھ دیں۔ انکے علمی ذخائر نے انکو بعیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے اور وہ روح نقیین تک پہنچ گئے۔ والد اوروں کیلئے جو چیز مشکل ہے انکے لئے آسان ہے۔ وہ حقائق مسائل سے انس رکھتے ہیں۔ اور نا آگاہ افراد متوجس ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرتے ہیں جنکی روحیں اور جہت رفعت تک پہنچی ہوں اور جائیگاہ اعلیٰ سے متعلق ہوں وہی لوگ زمین پر خدا کے خلفاء ہیں جو انسانوں کی راہ حق کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ لے

●
حضرت علیؑ کی پوری زندگی میں کئی ایسے دینی مشکل مسائل درپیش ہوئے جنکے حل پر خلیفہ قادر نہیں تھے۔ چونکہ ان مسائل کا حل علیؑ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلئے بتقاضائے ضرورت حضرت علیؑ کی طرف ہر خلیفہ رجوع کرتا تھا لیکن پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا موقع نہیں دکھایا جاسکتا جہاں پر اسلامی نظریہ سمجھنے کیلئے حضرت علیؑ نے کسی اور کی طرف رجوع کیا ہو کہ اس کے ذریعہ حکم الہی کو سمجھتے۔ !

سعید بن مسیب کہتے ہیں: حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی: "جو چاہو میرے مرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو"
پس جو بھی حکومت اسلامی کا ذمہ دار ہوا اسکا علم انسا و کسب ہونا چاہیئے

لے مناقب خوارزمی صفحہ ۳۹، مخم نبع البلاغہ میں اسکے لے ۱۳ مصدر ذکر کیا گیا ہے صفحہ ۱۲۰

حکم نہیں کرتے۔ ۱۷

اسی طرح حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: آخر راہِ حق و حقیقت کے دریافت کرنے میں کیونکر نتیجہ ہو؟ جبکہ عزت رسولؐ تمہارے درمیان میں ہے۔ یہ حضرات حق کے رہبرِ دین کے پرچمدار، سچائی کی زبان ہیں۔ عزت کو قرآن ہی کی طرح (عظیم) سمجھو اور پیاسوں کی طرح انکی طرف دوڑو۔ ۱۸

امام رضاؑ نے فرمایا: امام وہ شخصیت ہے جو گناہ و معاصی سے مبرا ہوتی ہے۔ اور بطیب سے پاک ہوتی ہے۔ اور مسلم و انسانی کے قرین ہوتی ہے۔ ۱۹
امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: انبیاء اور انکے خلفاء گناہ سے مبرا ہوتے ہیں کیونکہ یہ حضرات معصوم ہوتے ہیں۔ ۲۰

حضرت مزید وضاحت فرماتے ہیں: امام کی شخصیت ممتاز و برگزیدہ ہوتی ہے۔ وہ انسان کی خدا کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا قیام کرنے والا ہے جس سے دلوں میں امید ہوتی ہے، ایسا برگزیدہ ہے کہ عالم زریں خدا کی خاص توجیحات کا مرکز ہوتا ہے۔ اسکے بعد نظامِ آفرینش میں طلوع کرتا ہے، انسان کی خلقت سے پہلے شمع کی صورت میں عرشِ الہی پر قیام پذیر ہوتا ہے، دانش و حکمت کو غضب سے سیکھتا ہے، اپنی ذاتی ہی کی وجہ سے مقامِ امامت تک پہنچتا ہے، اور پاک طینت ہونے کی وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔

امام آدمؑ و نوحؑ کا بہترین فرزند ہوتا ہے، آلِ ابراہیمؑ کا برگزیدہ ہوتا ہے،

۱۷ صحیح ابوالفداء ۸۳

۱۸ اشبات الہدایۃ ج ۱ ص ۲۲۷

۱۹ ج ۲۵ ص ۱۹۹

۲۰ اصول کافی ج ۱ ص ۲۰

اولاد اسماعیل کا خلاصہ ہوتا ہے۔ عزت محمد کا مختار ہوتا ہے، خدا اس پر مخصوص توجہ رکھتا ہے، خدا کی طرف سے اسکی حفاظت و نگہبانی ہوتی ہے، شیطان کے جال سے محفوظ رہتا ہے، فساد کی تارکیاں اور اچھے دوسرے اسکی ذات میں اثر انداز نہیں ہو سکتے، ناپسند کردار و افعال سے محفوظ ہوتا ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، آفات سے محبوب، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، بدی سے آلودہ دامن نہیں ہوتا، بلوغ و رشد کی ابتدا ہی سے بردباری اور نیکی میں مشہور ہوتا ہے، پاکدامنی، انصاف اور دانش سے سچا ناجاتا ہے۔ لہ

ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ رسول خدا فرماتے تھے :

اے لوگو میں تمہارے درمیان میں رویت ہی قیمتی امانتیں چھوڑ رہا ہوں اگر تم لوگ ان دونوں سے متشکک رہے تو گمراہ نہ ہو گے۔ انہیں ایک دوسرے سے بزرگ ہے اور وہ دونوں امانتیں ایک تو خدا کی کتاب ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ارتباط کا ذریعہ ہے اور دوسری میری عمرت ہے آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن و سنت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ لہ

یہ روایت وہی مشہور حدیث ثقلین ہے جس کو شیعہ کسنی علمائے اپنی کتابوں میں متعدد سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس متواتر حدیث سے چند نکتے مورد استفادہ ہو سکتے ہیں۔

لہ اصول کافی جلد ۱ ص ۲۰

لہ تاریخ المودۃ ص ۲۵، ترمذی میں زید بن ارقم کے حوالے سے منقول ہے ج ۵ ص ۲۲۹ حدیث ۳۸۶۶

۱۔ اہلیت کے کردار کے مطابق عمل کرنا اور نیکے تمام احکام کی پیروی کرنا اور انکو اپنے لئے نمونہ قرار دینا، اور انکی مخالفت ضلالت و گمراہی کا سبب بن جانا اسکی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب یہ حضرات کبھی غلطی نہ کریں اور ہمیشہ دائرہ عصمت میں محصور رہیں ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر فطری بات ہے کہ امت انکی پیروی کرے کہ گمراہی ضلالت و ہلاکت میں پھنس سکتی ہے۔ حالانکہ رسول خدا نے بطور حتم و جزم یہ اعلان فرمایا ہے کہ اہلیت کی پیروی سبب گمراہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ حضرات بحکم اسلام ہیں۔ اسلئے انکی روش ایسی ہونی چاہیے جو امت کیلئے نمونہ ہو۔

۲۔ رسول اکرم نے قرآن و اہلیت میں قیامت تک جدائی کو عمال قرار دیا ہے تو جس طرح قیامت تک قرآن کی بقا کی ذمہ داری ہے اسی طرح قیامت تک زمین بھی امام سے خالی نہیں ہو سکتی۔

اسکے علاوہ رسول خدا کے نظریے کے مطابق انکے اہلیت ہر زمانہ میں مختلف حالات کے اندر زندگی بسر کرتے رہے اور ہمیشہ ایک معتبر علمی مرجع رہے لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے دین خدا کے احکام حاصل کرنے میں انھیں کی طرف رجوع کریں امام رضاؑ ارشاد فرماتے ہیں:

جب خدا کسی کو بندوں کے امور کے ادارے کیلئے منتخب کرتا ہے تو اس منزل کیلئے اسکے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے اور اسکے دل کو حکمت کا مرکز قرار دیتا ہے، اور اپنے علوم کا برابر اس پر الہام کرتا رہتا ہے۔ اور وہ کسی بھی مشکل سے مشکل سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہوتا، اور راہ حق کے انتخاب میں کبھی گمراہی نہیں ہوتا، وہ معصوم ہونے کی وجہ سے گناہ و خطا سے منزہ و مبرا ہوتا ہے، امدد الہی ہمیشہ اسکے شال حال رہتی ہے، اصرار مستقیم پر چلنے کی کامیابی

اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہاں لغزش و خطا کا تصور بھی نہیں ہوتا، خداوند عالم اسکو یہ مقام اسی لئے عطا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے بندوں پر رحمت اور اسکی مخلوقات پر کرم ہو، یہ وہ فضیلت ہے کہ خدا جسکو مناسب سمجھتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا تو بڑا فضل والا ہے۔ ۱۷

علامہ سید شرف الدین ^{رحمہ اللہ} اس سلسلہ میں ایک احتمال دیتے ہوئے فرماتے ہیں: باوجود اسکے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کسی بھی قسم کی تعریف نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کے تصرف سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیتوں کی تدوین و جمع آوری بعینہ اسی طرح ہے جس طرح وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ کیونکہ ایک احتمال یہ ہے کہ آیت تطہیر اہلبیت کیلئے الگ نازل ہوئی ہو لیکن آیات کی ترتیب و تدوین و جمع آوری کے وقت اشتباہاً یا جان بوجہ کرازدواج پیغمبر کے ذکر کے درمیان اس کو رکھ دیا گیا۔ ۱۸

۱۷ اصول کافی ج ۱

۱۸ کونہ الاعتراء ص ۲۳۳

جامعیتِ امام

امام اس بابرکت و پر خیر وجود کا نام ہے جو امت کی تمام ضرورتوں سے ہر طرح آگاہ ہو و نوں جہان کی تمام نیک نغیتوں اور زندگی کی بلندیوں، بشری جہدِ معنوی و مادی سعادت و خوشحلتیوں یا لوگوں کے ادارے اور انسانوں کی ہدایت کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان تمام سے آگاہ ہو۔ اور ان امور کے تمام کلیات و جزئیات کے تمام ان لوازمات کے ساتھ جو انسان کو اوقیانوسِ حیات سے سر بلندی کے ساتھ عبور کر سکیں اور ساحلِ ابدیت تک پہنچا سکیں ان سے واقف و باخبر ہو۔

تمام حقائق کا ناسات کا علم، دانائی، و مینالی کے اعلیٰ ترین درجات تک رسائی قرآن سے آشنائی، یہ ساری باتیں امام کی جامعیت ہی کا نتیجہ ہیں۔ امام کی شخصیت درحقیقت شخصیتِ رسول کا امتداد ہے، علم و معرفت و تمام صفات میں امام رسول کی تصویر ہوتا ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو خدا اپنے کامل ترین بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔

جس پیشوا کی احکام کی حقیقت اور باطن تک رسائی ہو اور جو عین اسلام و مراطِ مستقیم ہو جس کی مذہبی معرفت اجتہادی ہے بلکہ حقیقی ہو اسکے بارے میں جہالت و نا آگاہی کا تصور ناممکن و محال ہے۔ جو شخص فیضانِ الہی کا مرکز بشریت کا رہنا ہو کیا اسکی طرف شریعتِ الہی کے قوانین سے بے خبری نسبت دی جاسکتی ہے

جو معصوم انسان احکام الہی کا خیر نہ دار و نگیمان ہو وہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر لپکانے اور انسان کی پرورش کرنے پر آمادہ کرتا ہو، شریعت کی مہر و تمہیم تک لوگوں کی رسائی کا سبب ہو وہ بھلا جاہل ہو سکتا ہے؟

امت کے عقائدی و اجتماعی مصالح کی حفاظت کے لئے طریقہ کار معین کرنا بھی امام کے فرائض میں سے ہے کیونکہ خدا کے بے اتہا لطف و کرم کا تقاضا یہی ہے کہ بشر سرگردان و پریشان نہ رہے، اس لئے دنیا و آخرت کے مشوا کو لوگوں کو دکھانا و فکری مرجع ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اسکے لئے ضروری اسباب سے آگاہی بھی لازم ہے۔ احکام و فرامین الہی تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ اسکے سامنے کھلا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی تعلیماتی گذرگاہ سے معاشرے کی مقاصد دین و ورثہ کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اسی صورت میں بشر کے مشکلات کے حل کی کنجی اسکے ہاتھ میں ہوگی اور غمزدگی و پہانے کے راستے سدود ہو گئے۔ اور یہ مفہیم احادیثِ ائمہ کی روشنی میں واضح ہیں۔

مختلف موضوعات پر گفتگو، علمی بحثیں، مناظرے کے ذریعہ حق کو بیان کرنا کفر آمیز افکار و شبہات اور ذہنی سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے سے ائمہ کی پیش دینی اور تفکر اسلامی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

جی ہاں جس شخص کا دل نور سے زیادہ منور، جس کا علم سب سے برتر، جس کی نظر سب سے وسیع تر، جسکی عقل سب سے بالاتر، جسکی توجہ سب سے عمیق تر ہو اور سب سے اہم تر یہ کہ معصوم ہو وہ ہر ایک سے زیادہ پیروی کیلئے شائستہ تر و بہتر ہوگا۔

کیونکہ جاہل و نا آگاہ اور محدود ذہنی معلومات رکھنے والا برابر — دانستہ یا نادانستہ — قرآن کی مخالفت سے دوچار ہوتا ہے اس لئے کہ اسکی

کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی ہے کہ وہ اپنے رفتار میں یا گفتار میں قرآن کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اسلئے اگر لوگ اسکی پیروی کریں گے تو وہ درحقیقت قرآن کی مخالفت کریں گے۔ اور اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ بہت سے موارد میں اسکی نظر غیر یقینی ظنی ہے۔ اور اسیں بھی شک نہیں ہے کہ غیر یقینی نظر یہ رکھنے والا چاہے بلند تر احتمالات کی پیروی کرے پھر بھی بدعتی کے بغیر وہ راجح قرآن سے جدا ہو سکتا ہے۔ اسلئے ہمیشہ معصوم ہی کی پیروی کرنی چاہیئے۔

امام جعفر صادق (ع) فرماتے ہیں :

خداوند عالم اپنے دین کو پر تو درخشان اہمیت سے روشن کرتا ہے اپنے دانش و معرفت کے چشموں کو انھیں کے طفیل سے نمایاں کرتا ہے۔ جو شخص امام کے حق واجب کو درک کرے گا وہی ایمان کی لذت کو چکھ سکے گا اور اسلام کی برتری اور اسکے نقص کو کمال چہرے کی زیارت کر سکے گا، کیونکہ خداوند عالم نے امام کو پرچم ہدایت، مخلوق پر حجت قرار دیا ہے، اسکے سر پر تاج عظمت رکھا ہے امام وہ شخصیت ہے جسکا وجود انور حق سے گھرا ہوتا ہے، حقائق آسمانی سے اسکی تائید ہوتی ہے، اسکی دانش کے مواد اختتام پذیر نہیں ہیں، اسباب کو وسیلہ بنائے بغیر نعمت ہائے الہی تک رسالی نہیں ہو سکتی۔

پروردگار بندوں کی معرفت کو امام کی معرفت کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا امام وحی و سنت کے پیچیدہ حقائق سے آگاہ ہوتا ہے، مخلوق کی رہبری و ارشاد کے لئے خداوند عالم ہمیشہ امام حسینؑ کی نسل سے کسی کو منتخب کرتا ہے۔ لہ

اسلامی مدارک کے اندر ہے کہ جو چیزیں انبیاء نے مابقی کو عطا کی تھیں۔ وہ رسول اسلام اور آئمہ کے بھی دسترس میں تھیں۔ چنانچہ امام محمد باقر فرماتے ہیں :

پروردگار کیلئے دو علم ہیں۔ ۱۔ خاص۔ ۲۔ عام

علم خاص تک نہ تو انبیاء کی رسائی ہے نہ ملائکہ مقربین کی۔ البتہ علم عام نبیاء اور مقرب فرشتوں کے دسترس میں ہے۔ اور رسول خدا کے واسطے سے ہم کو بھی پہنچا ہے۔ ۱۔

حضرت امام موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا :

خدا کی قسم جو حقائق ہم تک پہنچے ہیں نہ سلیمان کو دے گئے ہیں اور نہ کسی بھی فرد بشر کو عطا کئے گئے ہیں خداوند عالم نے سلیمان کے قصہ میں فرمایا ہے: یہ ہماری عطا ہے لہذا احسان کرو اور یعنی دوسروں کو بھی سکھاؤ یا خود اس کو حفظ کرو کہ تم سے اس بارے میں کوئی حساب نہ ہوگا۔ ۲۔

امام جعفر صادق نے فرمایا :

جسکے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ حضرت علیؑ ہیں۔ خود آپ نے فرمایا ہے: آگاہ ہو جاؤ جو دانش آسمان سے آدم کے وسیلہ سے زمین تک آئی ہے۔ وہ اور وہ تمام فضیلتیں جو آدم سے لیکر خاتم المرسلین تک دی گئی ہیں سب کی سب خاتم المرسلین کی عزت میں ہیں۔ ۳۔

۱۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۶۰

۲۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۵۹

۳۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۶۰

نیز انھیں حضرت سے منقول ہے :

ذات اقدس الہی کے پاس دو قسم کے علوم ہیں۔ ۱۔ دانش خصوصی۔ ۲۔

دانش غیر خصوصی :

پہلا علم کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے البتہ دوسرے علم فشتوں اور انبیاء
کو دیا گیا ہے۔ اور یہی دوسرے علم ہماری دسترس میں بھی ہے۔ لہ
امام محمد باقرؑ نے فرمایا :

حضرت آدمؑ کے ساتھ جو علم و دانش اترا تھا وہ ختم نہیں ہوا بلکہ در اشیا
ایک کے بعد دوسرے کو متاثر با حضرت علیؑ الہی دین و شریعت کے عالم تھے، اور ہم
میں سے کوئی بھی عالم دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اپنے اہل میں
سے اپنا جانشین نہ معین کر دے جو اسکے علوم کا وارث ہو یا جس چیز کو خدا چاہتا
ہے وہ جانتا ہے۔ ۳۷

یہ بھی فرمایا : ہم علوم الہی کے خزینہ دار ہیں سو نے دچاندی کے ڈھیروں کے
خزینہ دار نہیں ہیں۔ ۳۸
حضرت علیؑ نے فرمایا :

ہاں خدا زمین کو اپنے اس حجت سے کبھی خالی نہ رکھے گا جو حق کیلئے
قیام کرتا ہو۔ خواہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ اور یہ اسلئے ہے
بلکہ حجت حق باطل نہ ہونے پائے۔ اور یہ حجت ہائے خدا کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟

خدا کی قسم وہ عدد کے لحاظ سے کم ہیں۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں بڑی منزلت والے میں خدا انھیں کے واسطے سے اپنے سینات کو محفوظ رکھتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے جیسے حضرات کے پاس امانت رکھ دیں۔ انکے علمی ذخائر نے انکو بعیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے اور وہ روح یقین تک پہنچ گئے۔ مالداروں کیلئے جو چیز مشکل ہے انکے لئے آسان ہے۔ وہ حقائق مسائل سے انس رکھتے ہیں۔ اور نا آگاہ افراد متوجس ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرتے ہیں جنکی روحیں اوجِ رفعت تک پہنچتی ہوں اور جائیگاہِ اعلیٰ سے متعلق ہوں وہی لوگ زمین پر خدا کے خلفا ہیں جو انسانوں کی راہِ حق کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ لے

●
حضرت علیؑ کی پوری زندگی میں کئی ایسے دینی مشکل مسائل درپیش ہوئے جنکے حل پر خلیفہ قادر نہیں تھے۔ چونکہ ان مسائل کا حل علیؑ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلئے بتقاضائے ضرورت حضرت علیؑ کی طرف ہر خلیفہ رجوع کرتا تھا لیکن پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا موقع نہیں دکھایا جاسکتا جہاں پر اسلامی نظریہ سمجھنے کیلئے حضرت علیؑ نے کسی اور کی طرف رجوع کیا ہو کہ اس کے ذریعہ حکم الہی کو سمجھتے۔ !

سعد بن مسیب کہتے ہیں: حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی: "جو چاہو میرے مرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو"
پس جو بھی حکومت اسلامی کا ذمہ دار ہوا اسکا علم اتنا وسیع ہونا چاہیے

لے مناقب خوارزمی صفحہ ۳۹۰، معجم نبیؐ البلاغہ میں اسکے لئے ۱۳۱ مصدر ذکر کیا گیا ہے ۱۴۰۷

کہ مسائل اور اسلامی قوانین کی شناخت اسکی راہی اور نظریہ امت اسلامی کے لئے

معیار ہو۔ قرآن علی الاعلان اعلان کرتا ہے ۱؎
 اَنْفَن يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَجْوَابًا وَيَبْعُ اَمْرًا لَّا يَهْدِيْ اِلَّا
 اَنْ يُّهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ . ۲؎

جو شخص دین کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسکے حکم کی پیروی کی جائے یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود جب تک دوسرا سکوراہ نہ دکھائے دیکھ نہیں پاتا آخر تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو؟

اس آیت میں وجدان کے سپرد معاملہ کر دیا گیا ہے اور اسکا فیصلہ خود لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کا وجدان خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ جس نے راہ حق کو پہچان لیا ہو اور حق کی تشخیص کر چکا ہو اور معاشرے کو اسی سمت بلا رہا ہو وہی اس قابل ہے کہ اسکی پیروی کی جائے لیکن جو مسائل میں راہ حق کی تشخیص میں خود ہی دوسروں کا محتاج ہو اسکی اطاعت قطعاً مناسب نہیں ہے لہذا صرف اسی حاکم کی پیروی کرنی چاہیے جو دوسروں کی ہدایت کا محتاج نہ ہو۔

سیدنا نامی ایک عالم ہشام بن حکم ہمدانی امام جعفر صادقؑ کی ملاقات کو جا رہا تھا اتفاق سے راستہ میں امام موسیٰ کاظمؑ سے ملاقات ہو گئی، امام ہشام نے سید سے پوچھا تم اپنی مذہبی کتاب کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہو؟ سید نے کہا: مجھ سے بہتر جلنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام نے پوچھا تاویل و تفسیر میں اپنے اوپر

۱؎ کنز العمال ج ۵ ص ۱۱۳

۲؎ پاپس ریلوے (آیت ۲۵)

کیونکہ بھروسہ کرتے ہو؟ برید نے کہا: میں اپنی دانش و فہم پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں۔ امام مہتمم نے انجیل کی تلاوت شروع کی۔ برید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور واقعات بہت متاثر ہوا بھروسہ بولا: میں پچاس سال سے آپ جیسے شخص کی تلاش میں ہوں۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسکے ساتھ والی عورت بھی مسلمان ہو گئی۔

ہشام و برید اور وہ عورت تینوں امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچے ہشام نے پورا واقعہ نقل کیا تو امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظمؑ کی شان میں اس آیت کی تلاوت فرمائی: **ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** انیس سے بعض بعض کی اولاد میں اور اللہ سننے والا ہے (مقبول ترجمہ) برید نے امام جعفر صادق سے پوچھا آپ تو ریت انجیل اور دیگر کتب انبیاء کا علم کیونکر رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: یہ چیزیں ہکمو میراث میں ملی ہیں۔ ہم انکی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے خود اہل کتاب کرتے ہیں اور تلفظ بھی انھیں کی طرح کرتے ہیں۔ خداوند عالم زمین پر ایسے شخص کو حجت نہیں قرار دیتا جو کسی مسئلہ کے جواب میں کہدیں: میں نہیں جانتا۔ ۲۴

نوفلی کا بیان ہے: امام رضا کے تشریف لانے کے بعد مامون نے حکم دیا کہ مختلف مذاہب کے علماء کو دعوت دو جیسے عیسائیوں کے پوپ، یہودیوں کے جبر (عالم)، ستارہ پرستوں کے عالم، دھریوں کے عالم، زرتشتیوں کے قاضی رومیوں

۲۴ پچاس سال عمران آیت ۲۴ عہ بعض روایات میں برید نے نام آیا ہے مترجم

۲۵ کاٹیج ۲۵ امام کا نام جاثیق تھا مترجم کہ اسکا نام رکاس الجاوت تھا مترجم

۲۵ اہل ہرذاکبر مترجم کہ شکاس مترجم

کے پزیرشک، متکلمین کے سردار کو ایک جلسہ میں بلا کر اکٹھا کرو۔ اسکے بعد مامون نے امام رضاؑ کے پاس پیغام بھیجا تمام مذاہب کے سربراہ اور وہ علماء جمع ہوئے تو امام رضاؑ کا جی چاہے تو تشریف لائے اور انکی علمی بحثوں میں شرکت فرمائیے۔ حضرت نے اس جلسہ میں شرکت کی منظوری دیدی اور نوفلی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: مامون نے جو تمام مذاہب کے علماء کو جمع کیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو اسکا کیا مقصد ہے؟

نوفلی: جی ہاں اسکا مقصد یہ ہے کہ آپکا امتحان لے اور آپکے علم کا اندازہ لگائے حضرت نے فرمایا: کیا کوئی خطرہ ہے کہ اس مباحثے میں یہ لوگ مجھے شکست دے دیتے؟ نوفلی: خدا کی قسم مجھے اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن خدا سے امید کرتا ہوں آپ کو سب پر غلبہ عطا کرے۔ پھر حضرت نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ مامون کب پشیمان ہوگا؟ نوفلی: جی ہاں بالکل چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا: جب میں یہودیوں کو توریت سے، عیسائیوں کو انجیل سے زبور والوں کو زبور سے، اصحابین کو انجیل عبری زبان میں ہر زبان کو فارسی زبان میں رومیوں کو رومی زبان میں، اصحاب مقالات کو انجیل کی زبان میں استدلال کر کے ان سب کو مغلوب کرونگا اور وہ سب میری دلیلوں کو بان کر اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ اس وقت مامون پشیمان ہوگا اور اسکو پتہ چلے گا کہ جس مسند پر وہ بیٹھا ہے وہ اسکی جگہ نہیں ہے۔

دوسرے دن وقت معین پر جلسہ منعقد کیا گیا اور امام رضاؑ بھی تشریف لائے تو یہودیوں کے عالم نے کہا: ہلوک توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیمؑ کے علاوہ آپ کی کسی دلیل کو نہیں تسلیم کریں گے حضرت نے قبول فرمایا اور اسکے بعد انبیاؑ کی کتابوں سے حضرت رسولؐ کا خاتم انبیین ہونا ثابت فرمایا۔ اور

حضرت نے ایسے دلائل پیش کئے جن میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہ رہ گئی تھی۔ سب سے پہلے یہودی عالم نے حضرت کے استدلال کو تسلیم کرتے ہوئے حق بات کو مان لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسکے دیگر افراد سے جو حضرت کی تقریر سے کافی متاثر ہو چکے تھے، گفتگو فرمائی اور وہ لوگ بھی خاموش سب سے تب حضرت نے کہا اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو بلاتاں پوچھ لے۔

عمران صابی — جو علم کلام کا بے مثل عالم تھا — بولا: میں بصرہ، کوفہ، شام، جزیرہ ہر جگہ گیا اور وہاں کے متکلمین سے بحث کی مگر کوئی بھی خدے سے واحد، کاثبات نہیں کر سکا۔ تب امام نے وحدانیت بے بشری شرح و بسط کے ساتھ گفتگو فرمائی جس سے عمران قانع ہو گیا اور بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا اور محمد اسکے بندے میں جنکو بشر کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا۔ پھر یہ بقلہ ہو کر سجدہ میں گر پڑا اور مسلمان ہو گیا — تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ علامہ مدوقؒ کی توجید میں تحریر ہے —

بحث و مباحثہ ختم ہونے کے ناموں انھوں اور امام رضا کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا۔ اور لوگ بھی متفرق ہو گئے۔ لے

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: تقویٰ اختیار کرو اور اپنے امام کی پیروی کرو کیونکہ نیک و صالح معاشرہ امام عادل کے طفیل میں رستگار ہوتا ہے۔ اور فاسد و آلودہ بگناہ معاشرہ امام فاجر کی وجہ سے منحرف ہو جاتا ہے اور نابود ہو جاتا ہے۔

لے اثبات البدع ج ۶، ص ۲۵۶ — ۲۵۹، توجید مدوق، ص ۲۲۵ — ۲۲۹، ۲۳۰، بحار الانوار ج ۸

اس سے معلوم ہوا کہ معاشرہ کی نجات و ہلاکت امام پر موقوف ہے اگر
امام نیک و صالح ہے تو معاشرہ کو نجات ملے گی اور اگر امام ہی فاسق و فاجر ہے تو
معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔

علوم امام کے سرچشمے

امام کے عمیق ترین و دقیق ترین علوم کا ماخذ و سرچشمہ عالم غیب سے الہام کا ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید بھی آئمہ معصومین کے علوم کا منبع ہے۔ آئمہ اپنے وسیع عقول و کمال علوم اور وسعت فکر، اور دینی بے پناہ معلومات کی بنا پر مسائل کے جوابات اور احکام کا اسی قرآن سے استنباط کر لیا کرتے تھے۔ اسی الہی کتاب اور اصلی اسلامی منبع سے مختلف علمی حقائق کا استخراج کر لیا کرتے تھے۔

میرزا یو درہ انبیاء کی کتب و صحیفے تھے جو روگنہاد سے آئمہ معصومین کو میراث میں ملے تھے۔

ان تینوں مدارک — الہام من الغیب، قرآن، صحیف و کتب انبیاء — کے سلسلے میں بہت سی روایتیں بھی وارد ہوئی ہیں ہم انھیں میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد کرا می ہے :

جناب داؤد کو انبیاء الہی کے علوم میراث میں ملے تھے پھر داؤد کا علم سلیمان کو وراثت میں ملا پھر جناب سلیمان سے حضرت خاتم الانبیاء تک منتقل ہوا اور ہکووا تک حضرت سے میراث میں ملا۔ ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کی توریت، ہمارے پاس ہے۔ ابوبصیر نے جو اس وقت وہاں موجود تھے — بڑے تعجب

سے کہا پھر تو بہت زیادہ علم آپ کے پاس ہے۔ حضرت نے فرمایا: اے ابو محمد اس علم کی قدر و قیمت اس علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو دن و رات، ساعت بہ ساعت ہم پر الہام ہوتا ہے۔ ۱۷

حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

جب خداوند عالم اپنے بندوں کے امور کی سرپرستی کیلئے کسی شخص کو منتخب کرتا ہے تو اسکے لئے شرح صدر کر دیتا ہے۔ اور اسکے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اس پر الہام کرتا ہے اسکے بعد وہ شخص نہ کسی جواب سے عاجز ہوتا ہے۔ اور نہ کبھی راہِ صواب سے بھٹکتا ہے۔ اور وہی شخص معصوم و موید ہوتا ہے۔ موفق و مستد ہوتا ہے۔ خطا انفرش بھو کر سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا ان تمام خصوصیات سے اسکو مخصوص کرتا ہے تاکہ اسکے بندوں پر رحمت، اسکی مخلوق پر شاہد ہو۔ اور یہ تو خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دیدے خدا بہت فضل والا ہے۔ ۱۸

حسن بن عباس معروفی نے ایک خط میں امام رضا سے پوچھا: حضور رسول نبی اور امام میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے جواب میں لکھا: رسول وہ شخص ہے جس پر جبرئیل نازل ہوں اور وہ جبرئیل کو (بیداری میں) دیکھتا بھی ہے اور انکی باتوں کو سنتا بھی ہے۔ اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو اور کبھی وہ جبرئیل کو عالم خواب میں دیکھتا ہے جیسے ابراہیم نے دیکھا تھا۔ لیکن نبی وہ شخص ہے جو کبھی فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں اور کبھی دیکھتا ہے مگر کلام نہیں سنتا؛ اور امام وہ شخص ہے

جو فرشتہ کے کلام کو سنتا ہے مگر فرشتہ کو دیکھتا نہیں ہے۔ - ۱۷
 امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا :

ہمارے علوم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ۱. گذشتہ، ۲. آئندہ، ۳. حادث،
 علوم گذشتہ کی ہیکو تفصیل و تفسیر بتادی گئی ہے۔ علوم آئندہ ہمارے پاس تحریری
 طور پر موجود ہیں، علوم حادث و جدید کا ہمارے گوش و دل پر القا کر دیا جاتا ہے اور
 یہی ہمارا سب سے افضل علم ہے، اور ہمارا نبی سب سے آخری نبی ہے اسکے بعد کوئی نبی
 نہیں ہوگا۔ - ۱۸

پس روحانی فیضان جو رسول خدا کیلئے تھا وہ ائمہ معصومین کیلئے بھی ہے
 انبیاء و مرسلین کے مرنے کی وجہ سے خدا اور اسکے بندوں کا رابطہ منقطع نہیں ہوا کرتا۔

اب آئیے قرآن مجید جو منبع ہے پایاں ہے اور ائمہ معصومین کیلئے مورد استفادہ
 ہے اسکے بارے میں خود انھیں حضرات سے سنئے :

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں :

ہمارے علوم میں سے ایک قرآن کے احکام و تفسیر کا علم ہے جو خدا نے
 ہم کو دیا ہے اور تغیرات و حوادثِ زمانہ کا علم ہے جب خدا کسی قوم کے ساتھ خیر کا
 ارادہ کرتا ہے تو ان کو سامع قرار دیتا ہے اور اگر خدا ان کو سامع قرار دے جو گوش
 شنوا سے محروم ہیں تو وہ اعراض کر کے چلے جاتے ہیں گویا کچھ سننا ہی نہیں (امام
 نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا) فرمایا: اگر ہم کو ایسے لوگ مل جاتے جو ہمارے

علوم کے خلاف بن سکتے تو ہم بھی کچھ کہتے خیر خدا پر بھروسہ ہے۔ ۱۷
امام جعفر صادقؑ نے فرمایا :

قرآن میں خبر ہائے گزشتہ و آئندہ اور اختلافات کے فیصلوں کا حکم موجود

ہے اور ہم لوگ ان سب سے واقف ہیں۔ ۱۸

حضرت علیؑ فرماتے ہیں :

قرآن کی باتیں کرو میں تمکو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ و آئندہ کے تمام

علوم قرآن میں ہیں جن احکام و مسائل کی تمکو ضرورت ہے وہ بھی قرآن میں ہیں اسی

طرح وہ باتیں بھی ہیں کہ جنکی وجہ سے تم میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ اگر مجھ سے پوچھو

تو تمکو سب بتا دوں۔ ۱۹

امام موسیٰ کاظمؑ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا: کیا قرآن و سنت میں

تمام چیزیں موجود ہیں یا آپ اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا :

اپنی طرف سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں قرآن و سنت میں سب کچھ موجود

ہے۔ ۲۰

تاویل قرآن کا علم غیبی علوم سے ہے یعنی یہ وہ علم نہیں ہے جسکو عادی طریقوں

سے سیکھا جاسکتا ہو۔ بنا بریں تاویل قرآن — یعنی خدا کے واقعی اراد کے چہرے

سے نقاب کشائی — کا علم علم غیب سے ہے اسی لئے فیضان الہی کے

بغیر اسکا علم نہیں حاصل ہو سکتا۔

۱۷ اصول کائنات ج ۱ ص ۶۱

۱۸ اصول کائنات ج ۱ ص ۲۳۹

۱۹ " " " " ص ۶۳

۲۰ " " " " ص ۶۱

قرآن کا ارشاد ہے: **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَهُ**
 اسی خدا نے تو تم پر ایسی کتاب نازل کی جسکی کچھ آیتیں تو بالکل صاف صاف ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور کچھ آیتیں مبہم ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ فتنہ پھیلانے اور (حصولِ مطلب کیلئے) اسکی تاویل کر کے انھیں مبہم (گوں مول) آیتوں کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ انکا اصلی مطلب خدا اور معصومین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

بنا بریں راسخون فی العلم سے مراد صرف وہی حضرات ہو سکتے ہیں جو آیات متشابہات کی تاویل خدا ہی کی طرح جانتے ہوں۔ اور بہت سی روایات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام تاویل قرآن کا علم جانتا ہے۔

امام محمد باقرؑ کے ایک صحابی نے امام سے پوچھا: اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر حرف کی حد ہے۔ اور ہر حد کیلئے آگاہی ہے۔ اس میں ظاہر و باطن سے کیا مراد ہے؟ امام نے جواب دیا: جو قرآن نازل ہوا ہے وہی ظاہر ہے اور تاویل قرآن باطن ہے اسکا کچھ حصہ تو گذر گیا اور کچھ کا بھی وقت نہیں آیا ہے وہ چاند و سورج کی طرح جریان میں ہے جب تک زمانہ و ناسخ و منسوخ نہ ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد خدا ہے: **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ**

لے پے سس ر آل عمران آیت ۷

فِي الْعِلْمِ" اور ہم قرآن کی تاویل سے مکمل طور سے آگاہ ہیں۔ لہ

امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :

راستخون فی العلم کی سب سے بلند و بالا شخصیت رسول خدا کی ہے۔ پروردگار نے جو بھی آنحضرت پر اتارا اسکی تاویل سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور ہر چیز کی تاویل کا علم رسول و آل رسول کو عطا فرمایا۔ اور جو لوگ تاویل قرآن کا علم نہیں رکھتے اگر ان میں کا کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے تو خدا خود انکے بارے میں کہتا ہے: **يَقُولُونَ: امْتَابِهْ كُلُّ مَنٍ عِنْدِ رَبِّنَا۔** وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم خدا پر ایمان لائے ہیں ہر چیز پر رب کی طرف سے ہے۔ پس جان لو قرآن میں عام بھی ہے خاص بھی ہے محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے اور راستخون فی العلم اس کو جانتے ہیں۔ لہ

آئمہ معصومین کا ایک منبع وہ کتابیں اور صحیفے ہیں جو رسول خدا سے ان حضرات کو میراث میں پہنچے ہیں۔

امام جعفر صادق نے فرمایا ہے :

(خدا نے) ہمارے قبضے میں ایسی کتاب دیدی ہے جس نے ہر دوروں سے بے نیاز کر دیا ہے حالانکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں اور یہ کتاب ایسی ہے جسکو رسول نے لکھوایا ہے حضرت علیؑ نے لکھا ہے۔ اس میں حلال و حرام کے تمام مسائل موجود ہیں۔ تملوک جن چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے ہو

ہم کو معلوم ہے کہ اگر اس پر عمل کر دے تو کیا نتیجے ملے گا اور عمل نہ کر دے تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ ۱۷

امام جعفر صادق کے ایک مخصوص صحابی نے کہا: میں نے امام سے پوچھا جو علمی میراث آپ کے پاس ہے وہ علوم کے کلیات میں یا ایسے امور کی تفسیر ہے جس پر لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً طلاق و میراث وغیرہ حضرت نے فرمایا: حضرت علیؑ نے تمام چیزوں کو خواہ وہ طلاق ہو یا میراث — تحریر کر دیا ہے اگر ہمارا مظاہر ہو تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جس میں ہم سنت رسولؐ نہ رکھتے ہوں کہ جس کو اجزا کریں گے۔ ۱۸

حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں: پیغمبر نے مجھے حکم دیا: اے علیؑ میں جو کچھ بولوں اس کو لکھتے جاؤ۔ میں نے کہا اے خدا کے رسولؐ کیا آپ کو خوف ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا نہیں کیونکہ میں نے درگاہِ احدیت میں دعا کی تھی کہ تم کو حافظ قرار دیدے۔ مگر یہ چیزیں میں تمہارے شر کا — یعنی وہ ائمہ جو تمہارے بعد تمہاری نسل سے ہونگے ان — کیلئے لکھوار ہوں جنکی برکت سے میری امت پر بارش ہوتی ہے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنکی وجہ سے امت پر عذاب نہیں ہوتا اور رحمتِ حق آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسکے بعد امام حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ دوسرے اور پھر امام حسینؑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ میرے اور باقی اس نسل سے ہونگے۔ ۱۹

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں :

تمام کتابیں حضرت علیؑ کے پاس تھیں جب آپ نے عراق کے سفر کا ارادہ فرمایا تو انکو جناب ام سلمہ کے پاس امانتاً رکھوایا جب حضرت علیؑ کی شہادت ہوگئی تو وہ کتابیں امام حسنؑ تک پہنچیں۔ اگلے بعد امام حسینؑ کے پاس منتقل ہوئیں اور جب امام حسینؑ کی شہادت ہوگئی تو وہ سب امام زین العابدینؑ کے قبضہ میں آئیں۔ اگلے بعد میرے والد ماجد کے قبضہ میں منتقل ہوئیں۔ ۱۷

امام محمد باقرؑ نے جابر سے فرمایا :

اے جابر اگر میرا اپنے شخصی نظریے کی بنیاد پر حدیثوں کو بیان کریں تو ہر ایک ہو جائیں۔ آگاہ ہو جائے ہم جن روایتوں کو بیان کرتے ہیں وہ رسول خدا کی روایتیں ہیں جو ہمارے پاس ذخیرہ میں انکو ہم نے اسی طرح محفوظ رکھا ہے جس طرح لوگ چاندنی سونے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ۱۸

حضرت علیؑ کا اعلان ہے :

قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ کہاں اتری ہے اور اس کے بارے میں اتری میرے سینہ میں علم کبیر میرے مرنے سے پہلے جو جا ہو پوچھ لو جب کوئی آیت نازل ہوئی تھی اور میں نہیں ہوتا تھا تو رسول خدا میرے انتظار میں رہتے تھے میرے پہنچنے ہی مجھے آگاہ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے : علیؑ تمہاری عدم موجودگی میں یہ آیات نازل ہوئیں پھر شرح تنزیل اور انکی تاویل بھی بیان فرماتے تھے۔ ۱۹

یہ بھی حضرت علیؑ نے فرمایا :

بہت سے علوم میرے سینہ میں محفوظ ہیں جنکو رسول خدا نے مجھے بتایا تھا
اگر ایسے لوگ مل جاتے جو اسکی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے اور جو کچھ سنتے وقت
و امانت کے ساتھ اسکو بازگو کر سکتے تو کچھ تھوڑا سا علم میں لکھے سپرد کر دیتا اور علوم
کے دروازے لکھے سامنے کھول دیتا کہ ایک ایک دروازے سے ہزار ہزار
دروازے کھل جاتے . ۱۰

ملک بن انس کا بیان ہے کہ رسول خدا نے حضرت علیؑ سے فرمایا : میرے بعد
جو چیزیں اختلاف کا باعث ہیں تم انکو بیان کرو گے اور آشکار کرو گے . ۱۱
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس تعلیم سے رنج و عداوتی تعلیم مراد نہیں ہے کیونکہ رسول خدا
فرمت کے اوقات میں اور محدود وقت کے اندر اپنے حکام و معجز نما سے حضرت علیؑ کیلئے
ہزار دروازے کھول دیتے تھے اور علیؑ کے سینہ کو معارف دینی و علمی سے بھر دیتے
تھے ۔ بلکہ یہ تعلیم اور درجہ آگاہی کی بلندی مخصوص کیفیت اور نبوتی طاقت
و بالنبی ہدایت کے ذریعہ تھا۔ اس طرح آپ نے حضرت علیؑ کے سینہ و دل کو عمیق
حقائق سے پر کر دیا تھا۔

سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا :
تمام اصحاب رسول کی سلطنت استعداد ایسی نہیں تھی کہ وہ مسائل کو لکھ کر
سے پوچھ سکتے اور جواب سمجھ سکتے ۔ بعض لوگ کسی موضوع کے بارے میں سوال

۱۰ غایۃ المرام ص ۵۱۸

۱۱ کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۶ ، مستدرک صحیحین ج ۳ ص ۱۳۳

نو کہہ دیتے تھے لیکن اس کے جواب کے سمجھنے کی باقاعدہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور بعض تو مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے تھے ان کی دنی خواہش ہوتی تھی کہ کچھ نئے لوگ آکر سوالات کریں تاکہ وہ بھی جواب سیں۔ لیکن میں شب و روز خدمت رسول میں رہتا تھا مجھ سے تنہائی میں بات کرتے تھے جہاں جاتے تھے اپنے ہمراہ مجھے بھی لے جاتے تھے تمام اصحاب اس بات کو جانتے تھے کہ ایسے مواقع کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ کبھی آنحضرتؐ میرے گھر تشریف لاتے تھے اور کبھی میں آپ کی امانت کا ہوا میں سے کسی ایک میں پہنچ جاتا تھا۔ جب میں جاتا تھا تو سب کو شادی تے تھے اور حکم دیتے تھے میری بیویاں بھی چلی جائیں۔ لیکن جب آنحضرتؐ میرے گھر تشریف لاتے تھے تو فاطمہؑ و میرے بچے گنگو میں شریک رہتے تھے۔ جب میں سوالات کرتا تھا تو میرے سوالوں کے ختم ہو جانے کے بعد جوابات دیتے تھے۔ اور کبھی میں خاموش رہتا تھا تو وہ حضرت خود ہی آغاز سخن کرتے تھے۔ جتنی آیتیں آنحضرتؐ پر نازل ہوتی تھیں میرے سامنے پڑھتے تھے اور میں لکھتا تھا آیات کی تفسیر، تاریخ، منسوخ، محکم، متشابہ، خاص عام سب کو مجھے بتاتے تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے کہ مجھ ان کے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت عطا فرمائے۔ اسی لئے جن علوم کی مجھے تعلیم دی تھی ان کو اور آیتوں کو میں اب تک نہیں بھولا ہوں، تمام احکام الہی حلال، حرام، امر، نہی، جو خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے ان کی اور ذیل نے اسبق کی تمام کتابوں کی مجھے تعلیم دیتے تھے۔ اور میں ان سب کو حفظ کر لیتا تھا ایک حرف بھی میں نہیں بھولا ہوں۔ پھر میرے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دعا فرماتے تھے۔ خداوند اعلیٰ کے دل کو علم و فہم، حکمت و نور سے پُر کر دے۔

میں نے عرض کیا جب سے آپ نے میرے لئے دعا فرمائی ہے میں ایک حرف بھی نہیں بھولا کیا آپ کو خطرہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا جہل و نسیان کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس اعتبار سے میں آسودہ خاطر ہوں اور تم پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ ۱۷

جی ہاں انھیں خصوصیات کی بنا پر فرمایا تھا: میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کے دروازہ ہیں۔ جو شخص تحصیل دانش کرنا چاہتا ہے اس کو دروازے سے آنا چاہیے۔ ۱۸

اسی لئے آنحضرتؐ نے اعلان فرمایا: جو شخص میرا علم حاصل کرنا چاہے وہ اس شخص کا گاہ (حضرت علیؑ) سے حاصل کرے۔

آنحضرتؐ نے اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے:

۱۔ اے علیؑ میں شہر علم ہوں اور تم اس شہر کے دروازہ ہو جو شخص یہ خیال کرے کہ دروازے کے علاوہ کسی اور راستے سے شہر میں داخل ہو گا وہ جھوٹا ہے۔ ۱۹

۲۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کے در میں۔ ۲۰

چونکہ علم مقدم ہے اس لئے مسلمان اگر اپنے اعمال تعلیمات رسولؐ کے مطابق بجالانا چاہیں تو حضرت علیؑ سے دانش و رہنمائی کی درخواست سب چیزوں پر مقدم ہے۔

۱۷ اصول کافی ج ۱ ص ۶۳۳ ۱۸ مناقب خوارزمی ص ۱۴۱ مستدرک صحیحین ج ۳ ص ۱۳۶

۱۹ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۲۸ صواعق ص ۳۳۱ اسد الغابہ ج ۳ ص ۲۲۱۔ ۲۰ تاریخ الخلفاء ج ۲ ص ۱۵۶

۲۱ ترمذی ج ۱ ص ۱۳۱ کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۶ حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۶۳

رسول خدا مسلمانوں کے اُندہ معاشرے کی علمی ضرورتوں سے باقاعدہ آگاہ تھے۔ اس لئے آپ کی پوری توجہ اس بات پر تھی کہ اپنے علوم کو کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو آپ کے بعد امت کی دینی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور بغیر کسی تغیر و تبدل کے احکام الہی لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس لئے آپ خدا کی طرف سے مامور ہونے کے علیٰ کی تربیت کریں یعنی ایسی شخصیت جو بیدار مغز ہو اور لوگوں کو دین خدا کے مطابق تربیت دینے کی اصل دنیاء ہو اور احکام الہی کی حفاظت بھی کر سکتی ہو۔

اور ایک مثالی قائد کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کی جامع ہوں اسی لئے خدا نے نبی کو مامور کیا کہ وہ علیؑ کی تربیت کریں تاکہ اس عظیم ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔

ابن عباس کا بیان ہے رسول خدا نے فرمایا :

جب میں اپنے پروردگار کے سامنے راز و نیاز کے لئے کھڑا ہوا تو میرے خدا نے مجھے تعلیم دی اور اس نے جو کبھی تعلیم دی میں نے علیؑ کو تعلیم کر دی۔ پس علیؑ ہی میرے علم و دانش کا دروازہ ہیں۔ لہ

امام حسینؑ فرماتے ہیں :

جب یہ آیت — وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ — ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، نازل ہوئی تو اصحاب نے رسول خدا سے پوچھا امام مبین سے تو ریت یا انجیل یا قرآن مراد ہے؟ فرمایا: ان میں سے

کوئی مراد نہیں ہے اس کے بعد میرے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ وہ
 امام ہے کہ خداوند عالم نے ان کے وجود کو دانش و علوم سے سرشار فرمایا ہے بلکہ
 حضرت علیؑ فرماتے ہیں :

رسولؐ خدا ہر سال اپنے وقت کا تھوڑا سا حقہ غار حراء میں بسر کرتے تھے
 میرے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت اسلام میں رسولؐ خدا کے
 گھرانہ کے علاوہ کوئی مسلمان گھرانہ نہیں تھا اور رسولؐ کے گھرانے میں آنحضرتؐ
 کے علاوہ جناب خدیجہ اور میری فرد میں تھا۔

میں وحی و رسالت کے نور کو دیکھتا تھا۔ بوئے نبوت کو سونگھتا تھا۔ جب
 رسولؐ پر وحی نازل ہوئی تو شیطان کے چیخنے کی آواز میں نے سنی میں نے پوچھا
 اسے خدا کے رسولؐ کیسی آواز تھی؟ فرمایا: شیطان کی آواز تھی جو اپنی عبادت
 سے مایوس ہو چکا ہے۔ اے علیؑ جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا
 ہوں تم بھی دیکھتے ہو بس اتنا فرق ہے کہ تم نمی نہیں ہو میرے وزیر ہو اور نیک
 مرد ہو۔ ۳۷

رسولؐ خدا نے فرمایا: خدا علیؑ کو اپنے الطاف کا مرکز قرار دے، خدا یا
 حق کو ادھر پھر ادھر علیؑ پھریں۔ ۳۸

۱۷۷ ۳۷ ۳۸

۱۷۷ ۳۸ ۳۹

۱۷۷ ۳۸ ۳۹

غیب و شہود

عالم غیب "عالم شہود" کے مقابل میں ہے۔ جو چیز اس انسان سے خارج ہو اور ظاہری طور سے ادراک کے قابل نہ ہو اس کو "عالم غیب" میں شمار کیا جاتا ہے مثلاً ہم کو قیامت کے احوال و اوضاع کا علم نہیں ہے اس دن کس طرح کا ثواب و عقاب ہو گا اس کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے۔ فرشتوں کا وجود کیونکر ہے حضرت باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہم کو آگاہی نہیں ہے۔ ہمارے نہ جاننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب بہت لطیف و چھوٹے اجسام ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محدود ادراک سے یہ چیزیں کہیں بند و بالا ہیں اور دائرۂ زمان و مکان سے خارج ہیں اس لئے ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں "عالم غیب" میں شمار ہوں گی۔

غیب کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں: غیب مطلق۔ غیب نسبی

۱۔ غیب مطلق: اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہر شخص کے لئے اور ہر زمانے میں غیب ہوں انسان کبھی اس کو اپنے حواس ظاہری سے ادراک ہی نہیں کر سکتا ہو جیسے ذات خدا۔

۲۔ غیب نسبی: اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بعض کے لئے تو غیب ہیں لیکن بعض کے لئے شہود ہیں لیکن جو چیزیں انسان کے حواس پنجگانہ سے

ادراک کی جاسکیں انکو عالم شہود ہی سے شمار کرنا چاہیے۔ یعنی مشہور کا انسان کے حواسِ ظاہری کے احاطہ کے اندر محدود ہونا شہود کہلاتا ہے اس کے آثار اور اس کا مادہ اسکی دینے شہود سے ہے کیونکہ حواس کے ذریعہ ان کا ادراک ممکن ہے بلکہ اگر کوئی چیز بہت چھوٹی یا ناچیز ہونے کی وجہ سے بغیر ذرہ بین کے نہ دیکھی جاسکے جیسے ایٹم، میکروبات، جراثیم، (وائرس) وغیرہ تب بھی اس کا شمار عالم شہود سے ہوگا کیونکہ ان چیزوں کا حجم اتنا مختصر ہے کہ ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ذرہ بین وغیرہ سے بھی یہ چیزیں نہ دکھائی دیں۔ بلکہ آلات کی مدد سے دیکھنا ممکن ہے اس لئے ان کا شمار عالم شہود ہی سے ہوگا۔

اسی طرح محققین کے وہ نئے نئے انکشافات جو اس جہان پُر اسرار میں موجود ہیں جیسے قوت جاذبہ، ایکس ریز، لیزر ان کا بھی شمار علم غیب میں نہیں ہوتا، اگرچہ یہ حسب ظاہر ناقابل شناخت میں لیکن چونکہ ان حقائق کا علم طبعی اسباب و وسائل کی بنا پر ہو چکا ہے اور انکشاف کے بعد یہ راز لوگوں کے ہاتھوں میں آچکا ہے اس لئے اس کو علم غیب میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے محدود و مشخص حواس کے ناقص ادراک کا نتیجہ ہے جو اس حد تک چیزوں کی حقیقت کو طبعی طور سے ہمارے لئے روشن نہیں کر سکتا۔

بعض حیوانات کی قدرت احساس ہم سے بدرجہا زیادہ ہے چنانچہ بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لئے پوشیدہ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یا کسی دوسرے اسکا سے اسکا ادراک کر سکتے ہیں حالانکہ ہم صرف ان کے آثار و نتائج ہی سے ان کے

وجود پر استدلال کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔

بنابریں جہاں غیب کی چیزوں کا تصور ہم صرف عقلی دلائل یا ان حضرات کے خبر دینے سے ہی کر سکتے ہیں جن کو عالم الغیب اور امور غیبیہ پر پورا پورا تسلط ہے کیونکہ ہم عالم غیب کا احاطہ نہیں کر سکتے البتہ وہ مادی علوم اور جو ہار سے جو اس سے متجانس ہیں یا علمی وسائل کے ذریعہ مخصوص شرائط کے ساتھ اور محدود افاق میں ہمارے لئے ان کے بارے میں اطلاع حاصل کرنا ممکن ہے ان کا شمار عالم غیب میں نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان حقائق کے بارے میں ہمیں تو کوئی اعلم نہیں ہے لیکن ہم ان کے بارے میں ان اشخاص کے واسطے سے علم حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری ان امور تک ہدایت کر سکتے ہیں۔ اور انھیں غیبی خبر دینے والوں کی خبروں کی بنیاد پر ہم اپنا ایمان و اعتقاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں عالم غیب کا جتنا تصور ہمارے لئے ممکن ہے وہ صرف اسی قدر ہے جس کا تصور ہم کسی بھی علمی مفہوم کا خبروں کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔

ہم چونکہ اپنے محدود و ناقص وجود کے ساتھ عالم مادہ میں مقید ہیں اس لئے بہت سی غیر مادی اور غیر محسوس چیزیں ہمارے دائرہ ادراک سے خارج رہتی ہیں اور بہت سے اسرار و رموز تک رسائی سے ہم محروم ہی رہتے ہیں غیب کے باتوں کو تو جانے دیجیے ہمارے پاس اس عالم محسوس کے علوم اور ادراک کے لئے کافی قدرت نہیں ہے حالانکہ یہ عالم محسوس بلا کسی قید و شرط کے ہمارے وجود مادی سے مجانس بھی ہے۔

اس لئے عالم وجود کی ہمارے لئے دو قسمیں ہیں ۱۔ ظاہر ۲۔ باطن (اسی کو غیب و شہود بھی کہتے ہیں) اور یہی غیر محسوس و مخفی امور جن کا ادراک ہمارے بس سے

باہر ہے۔ مالک کون و وجود، رب کائنات کے نزدیک ظاہر ہے۔
 زمانہ گذشتہ کا ہر واقعہ جو ہماری یادوں کے کندھے پر ہے، جس کا صفحہ
 تاریخ میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ و پنهان ہے۔ وہ پیشگاہ پروردگار عالم
 میں حاضر و شہود ہے۔

اسی طرح بہشت و دوزخ و قیامت جو آئندہ نامعلوم میں ہونے والے ہیں
 جن کی اس وقت کوئی تصویر بھی نہیں پیش کی جاسکتی خدائے قدیر کے سامنے حاضر ہیں
 جس خدا کی ذات کی کوئی حد تصور نہیں ہے اور نظام کائنات کا کوئی نقطہ اس کے
 وجود مقدس سے خالی نہیں ہے وہ ہر چیز سے آگاہ ہے اور تمام امور پر اطلاع تام
 رکھتا ہے۔

جن حادثات پر میٹار دہا سال گزر چکے یا میٹار دہا سال اور گزر جائیں اسکے
 حاضر علم سے باہر نہیں ہیں۔ گذشتہ و آئندہ حوادث کی تسریم ہمارے افق فکر اور ہمارے
 وجود محدود میں ہے۔ جو زمان و مکان کا پابند ہے۔ چونکہ ہم ایک مادی ہیں اور فزیک
 و نسبت کے قانون کی بنا پر مادہ اپنے نکال تدریجی اور تغیرات بمشکل میں زمان
 و مکان کا محتاج ہے لہذا ہم بھی زمان و مکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔

علم خدا جمیع معنی الکلہ حضور ہی ہے۔ جیسے خود ہم کو اپنا علم ایسی بھی حضور ہی ہے۔
 ذات اقدس الہی کے سامنے گذشتہ و آئندہ کی تمام چیزیں بغیر کسی واسطہ کے
 حاضر ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں: (خداوند!) تیرے سامنے ہر راز آشکار اور ہر
 پنهان حاضر ہے۔ (شیخ البلاغہ جلد ۱۰ ص ۱۰۵)

یقیناً خدا اوقیانوسوں اور زمین و آسمان کے اندر موجود ایٹموں، عالم بہت
 و بورد میں اربوں چھوٹے بڑے موجودات کی حرکتوں اور منزلوں، اور ہر چیز کے

ظاہر بالمن سے آگاہ ہے اسکا علم اشیائے گذشتہ و اشیا موجودہ اور حوادث فعلی کے احاطہ کامل پر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ آئندہ کی چیزوں کا اسی طرح عالم ہے جس طرح موجودہ چیزوں کا۔

اگر ہم بھی ارجحہ ہوتے اور کسی مخصوص نقطہ میں محدود نہ ہوتے تو تمام حقائق و جزئیات امور پر ہم بھی واقف ہوتے۔

علم خدا اور بندوں کے علم میں کوئی مشابہت نہیں ہے اور نہ ایک کا دوسرے پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ خدا کی دانائی کو اس کی مخلوق میں تحقیق کر کے جانا جاسکتا ہے انسانی علم خارجی معلوم کا محتاج ہوتا ہے یعنی پہلے خارج میں کوئی معلوم ہوتا ہے انسان کو اس کا علم ہو سکتا ہے لیکن خدا کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ اصولی طور پر خدا کے لئے کوئی شئی غیب ہے ہی نہیں جو بھی ہے سب اسکے لئے حضور ہے۔

حواس ظاہری کے واسطے سے ہم چاہے جو بھی علم حاصل کر لیں اس کا شمار "غیب" میں نہیں ہوگا۔ البتہ جن علوم کے سیکھنے میں حواس پنجگانه ظاہری کی احتیاج نہ ہو بلکہ دوسرے کسی طریقہ سے ہاتھ آئے وہ غیب میں شمار ہوگا۔

تمام موجودات و جہان مادی کے واقعات ایک ایسی دنیا سے نازل ہوتے ہیں جو اس سے کامل تر ہے۔ اور اس کا تحقق اس دنیا نے ناممکن میں ہے اگر انسان ظواہر اشیاء کو اپنے حواس کے ذریعہ ادراک کرے اور اس طرح عالم حقیقت پر مطلع ہو جائے تو اس کو غیب نہیں کہیں گے لیکن اگر پوشیدہ اشیاء کی حقیقت کو چشم بالمن سے دیکھے اور ان کے کمال و جود کی مرآئ کو ملاحظہ کرے اور اس طرح حواس کی مداخلت کے بغیر ظواہر اشیاء کی حقیقت تک رسائی حاصل کرے تو اس قسم کے علم کو علم غیب میں شمار کیا جائے گا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے: ۱. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ پچیس (حشر) آیت ۲۲ - "وہ پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے (اور) رحمن و رحیم ہے۔"

۲. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِی ۝ پچیس (رعد) آیت ۲۷، پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے سب سے بزرگ اور اور سب سے اعلیٰ ہے۔

۳. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۝ پچیس (زمر) آیت ۴۶ - "تجھے اور کھلی (چیزوں) کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے اختلافی معاملات میں فیصلہ کرنے والا ہے۔"

۴. اِلٰی اَعْلَمُ غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ پچیس (بقعہ) آیت ۲۲ "میں زمین اور آسمانوں کے غیب سے واقف ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو اس پر کبھی مطلع ہوں۔"

۵. ثُمَّ تَرْدُوْنَ اِلٰی عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ پچیس (جمعة) آیت ۸ - "پھر تم کو ظاہر و باطن کے عالم کے حضور میں پیش کیا جائے گا اور تمہارے اعمال سے تم کو آگاہ کیا جائے گا۔"

۶. عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝ پچیس (انعام) آیت ۷۰ "وہ ظاہر و باطن کا عالم ہے اور حکیم خیر ہے۔"

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:

خدا ہر چیز کا عالم ہے لیکن ان اسباب و وسائل کے بغیر کہ اگر وہ فنا ہو جائیں تو علم بھی فنا ہو جائے۔ خدا اور اس کے معلومات کے درمیان علم ہی کوئی چیز امر زائد موجود نہیں ہے۔ عرف اسکی ذات مقدس ہے اور بس (ترجمہ مستند)

یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم غیب آیا صرف ذات پروردگار کے لئے مخصوص ہے؟ یا انسان بھی غیب کا عالم ہو سکتا ہے؟

کچھ حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ علم غیب صرف خدا کے لئے مخصوص ہے لیکن نظریے کے مطابق انبیاء و بزرگان دین بھی علم غیب تک رسائی نہیں رکھتے۔ ان لوگوں نے اپنے نظریے پر چند آیاتوں سے استدلال کیا ہے جن میں مبداء کمال نے مطلق علم غیب کو اپنی ذات کے مختصات میں شمار کیا ہے۔ اور جن میں انبیاء نے بطور قطع اپنے سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔

اب آپ ان آیاتوں کو پڑھیے۔ اور نتیجہ نکالنے:

۱. وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ هٓ (العام) آیت ۵۹

”اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا:

۲. وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا سَفَى السُّوءُ

۱. ہش (اعراف) آیت ۱۸۸۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر و خوبی اکٹھا کر

لیتا اور خرابی تو مجھے چھو بھی نہ پاتی“

۳. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ

إِنِّي مُلْكٌ ۗ هٓ ہش (ہود) آیت ۱۱۳، اور میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے

ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے کو فرشتہ کہتا ہوں“

۴. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا

يُشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۗ هٓ ہش (النمل) آیت ۶۵۔ (اے رسول) تم کہ دو آسمان

اور زمین میں خدا کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ

کس وقت اٹھائے جائیں گے

۵، قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۗ

پس (احقاف) آیت ۶۔ اے رسول! کہد میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

۶، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَيَّ الْبَغْيِ لَا يَتْلُونَ آيَاتِ

اور بعض اہل مدینہ میں سے (مجھے) بغی پر اٹھے ہوئے ہیں (اے رسول) تم ان کو نہیں جانتے۔

ان آیات کی روشنی میں خدا کے سوا کوئی انسان کیا کوئی نبی بھی غیب کا عالم نہیں ہو سکتا! اسی

اسی بات تو بالکل صحیح ہے کہ خدائے واحد کے علاوہ غیب مطلق پر کوئی

بھی نگاہ نہیں ہے اور علوم غیب کا انحصار صرف ذات باری میں ہے۔

انبیاء تو ان کی برتری تمام مخلوق پر دوسرے اعتبار سے یقیناً مسلم ہے لیکن چونکہ انکی

ذات بھی محدود ہوتی ہے اس لئے ذاتا وہ بھی چنان غیب پر محیط نہیں ہو سکتے۔

لیکن انکی کے ساتھ یہ بھی طے ہے کہ غیب کے دروازے انپر ہمیشہ کے لئے بند بھی

نہیں ہیں کہ اگر خدا چاہے کہ ان کو غیب عطا کرے تب بھی وہ عالم غیب نہیں ہو

سکتے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو خدا کا عطیہ ہے اپنے لائق بندوں اور رسولوں کو

دے سکتا ہے۔ پس ان کا علم غیب ذاتی و استقلالی نہیں ہو سکتا یہ علم الہی کا پرتو

ہوتا ہے۔

یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رسول نام

و ما فیہا پر مسلط ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسی قدرت ہوتی ہے جس کی بنا پر

ہر خیر و منفعت کو اپنے لئے میا کر سکتا ہے اور بڑی آسانی سے ہر بلا و نقصان کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ اس لئے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ علی الاعلان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس ذاتی طور سے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ میرے پاس جو بھی طاقت و قوت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے میرا علم بھی وحی و تعلیم الہی کے واسطے سے حاصل ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کے خزانے میرے قبضے میں ہوتے۔ میں دنیا کا مالدار ترین شخص ہوتا مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا اپنی پیش منی سے ہر بلا و مصیبت کو اپنے سے دور کر دیتا۔

یہاں پر رسول وحی و تعلیم الہی سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنی ذاتی اطلاع شخصی علم کی بنا پر امور مذکورہ کی نفی کر رہے ہیں۔ لیکن یہی رسول وحی الہی کے ساتھ دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اسی غیبی آگاہی کی بنا پر دشمنوں کے ختمی خطروں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پس یہ آیتیں غیر خدا سے بطور مطلق علم غیب کی نفی پر دلالتیں نہیں کرتیں۔ اور اسی کے ساتھ جن آیتوں میں صریح طور سے پیغمبروں کے لئے علم غیب کا اثبات کیا گیا ہے ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو یہ فرمایا ہے کہ: میں کوئی نوکھا پیغمبر تو ہوں نہیں... الخ۔ اس میں اس نکتہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ پیغمبر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ علم الہی کے سہارے بغیر ان کے وجود سے علوم و دانش کے سوتے پھوٹتے میں جیسے دوسرے ایسا، اکالم بھی خود ان کا ذاتی نہیں ہوا کرتا۔ وہ لوگ بھی وحی و تعلیم الہی کے بغیر اپنے اور دوسروں کے انجام سے ناواقف ہوتے تھے ویسے ہی میں بھی ہوں۔ میں کوئی نوکھا تو نہیں ہوں منافقین سے متعلق جو آیت ہے اس میں ظاہر ہے کہ نفاق کی تشریح و مشق صرف عادی راستہ کو بند کر سکتی ہے لیکن غیر عادی اخبار سے مانع تو نہیں ہو سکتی۔

آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ عادی طریقوں سے تم ان کو نہیں جان سکتے، ذکر غیر عادی ذرا لُح سے بھی نہیں جان سکتے، موعیز عادی سے مراد غیب ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو پہچانتے ہی نہ تھے بلکہ موقع بہ موقع ان کے چہروں سے نقاب کشائی بھی کر دیتے تھے اور اپنے مخصوص اصحاب کو بتا بھی دیتے تھے۔ چنانچہ تاریخوں میں ہے حذیفہ یثربی کو رسول نے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے۔ اور ایک خلیفہ دوم نے حذیفہ سے پوچھا بھی تھا کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے؟ مگر حذیفہ نے بتایا نہیں!

حضرت عمر نے نماز میت میں ہمیشہ حذیفہ کی رکوش پر عمل کیا۔ اگر حذیفہ کسی کی نماز میت میں شریک ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی شریک ہو جاتے تھے۔ ورنہ اگر حذیفہ نہیں شرکت کرتے تھے تو حضرت عمر بھی نماز میت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔

اصولی طور سے شناخت کے بغیر تکلیف نامکن ہے۔ خدا اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کافروں اور منافقوں سے جنگ کیجئے اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے مثلاً: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ ۲۷۔ اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَلَا تَطْعَمُ الْكُافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَرِّغْ أَهْلَهُمْ وَلَوْ كُنْ عَلَى اللَّهِ۔ ۲۸۔ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مالو اور ایذا دینا چھوڑ دو اور ان پر بھروسہ نہ کرو۔

۲۷۔ پ، افس (توبہ) آیت ۲۷

۲۸۔ اسد الغابہ ج ۱ ص ۲۹۱

۲۷۔ پ، افس، (احزاب) آیت ۲۸

اب سوچے کیا یہ ممکن ہے کہ خدا اپنے رسول کو منافقین سے جنگ کا حکم دے
لیکن رسول منافقوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں؟ ایک طرف تو رسول سے کہے ان کی درخواست
پر توجہ نہ کرو اور دوسری طرف آخری عمر تک رسول ان کو پہچانتے ہی نہ ہوں کیا یہ ممکن
ہے؟ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ منافقین کی عدم شناخت
موقتی تھی دائمی نہیں تھی۔ لہ

اب یہاں سے ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے جو غیر خدا کے لئے علم غیب کا
اثبات کرتی ہیں:

۱. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَ عَلَيْكَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِي مِنْ رَسُولِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۗ هـ پ سس (آل عمران) آیت ۵۹، خدا تم کو غیب کی باتوں سے آگاہ نہیں
کرتے گا البتہ خدا اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے اسکو (غیب کے لئے) منتخب
کر لیتا ہے۔

۲. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۗ ه پ سس (ال عمران) آیت ۴۳۔

”اے رسول! یہ غیبی اخبار میں جن کی وحی تم کو کر رہی ہے میں“

۳. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ مَا مَدَّ أَوْه پ سس (جن) آیت ۲۶۔۲۷ (فخری)
عالم غیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ
رسول کے کہ اس کے آگے اور پیچھے (فرشتوں کو) نگہبان مقرر کر دیا ہے۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے غیب کا ذاتاً مالک حقیقی خدا ہے اور وہ اپنے

غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہاں اس کے وہ بندے جو اسکے پسندیدہ ہوں (یعنی انبیائے کرام) انکو مطلع کرتا ہے اور انکے لئے انگراں بھی معین کرتا ہے۔ اور یہ قرآن جبرئیل کا کلام ہے جو بہت طاقتور فرشتہ ہے۔ اور صاحب عرش کے نزدیک ہی رہتا ہے فرشتوں کا کمانڈر انجیف ہونے کے ساتھ وحی الہی کا امین ہے اور تمھارا رسول (یعنی محمد) دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے جبرئیل کو مشرق کے افق اٹلی میں دیکھا ہے۔ اور یہ غیب کے سلسلے میں تمہیں بھی نہیں دے گا۔ اگر مصلحت ہو تو تم کو بھی غیب بتا سکتا ہے۔

یہاں پر اثبات غیب کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رسول غیب بتانے میں تمہیں بھی نہیں ہے۔

جب ان دونوں قسموں کی آیاتوں کو ایک دوسرے کے پہلو میں رکھا جائے تو خود ایسے شواہد و قرائن ان آیاتوں میں مل جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں قسموں میں تضاد نہیں ہے۔ بلکہ پہلی قسم کی آیاتوں میں غیب ذاتی و استقلالی کی نفی ہے اور دوسری قسم میں غیب نسبی کا ثبوت ہے۔ یعنی خدا اپنے جس رسول کو چاہے غیب عطا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ انبیاء کو جو غیب دیا جاتا ہے انکی معنوی و روحانی ظرفیت کی مناسبت سے دیا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں نبیاء کے رشد فکری و نفسانی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ انبیاء اور ائمہ کے بارے میں علم غیب کے مدعی ہیں ان کا بھی مطلب غیب ذاتی و استقلالی نہیں ہے۔ اس طرح آیات کی دو قسموں — پہلی قسم جس میں غیب کی نفی کی گئی ہے اور دوسری قسم جس میں غیب کا اثبات کیا گیا ہے — میں رفع تضاد کل طور سے واضح ہو جاتا ہے۔

اگر صحیح طور سے دیکھا جائے تو رسالتِ الہی کا دعویٰ علمِ غیب و آگاہی از
 وحی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ یہ بالکل ہی بے معنی سی بات ہے کہ نبی ایک طرف تو دعویٰ
 نبوت کئے اور دوسری طرف اپنے سے علمِ غیب کی نفی کئے۔ اور قرآن نے جو
 انبیاء سے علمِ غیب کی نفی کی ہے اسکا مطلب جاہلیت کے طرزِ فکر کی تخلیط تھی کیونکہ ان لوگوں
 کا خیال تھا کہ انبیاء انسانی خصوصیات سے مبرا ہوتے ہیں اور ایسی علمی صلاحیت رکھتے
 ہیں جو کائناتِ ہستی میں کسی کو میسر نہیں ہے اور وہ اپنی لامحدود طاقت و قوت کے بل
 بوتے پر ان سے جس بات کی خواہش کی جانے فوراً پوری کر دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں انبیاء کیلئے ایسے عقیدے رکھنے کا مطلب انکے لئے
 بہ عنوان موجود فوق بشر پرستش کے راستے کھولنا تھے۔ اس لئے قرآن نے اس فہم کے
 عقائد کی تردید کر دی۔ اور انکی ذہنیوں کو حقیقت کے قبول کسینے پر آمادگی عطا کرنے
 کیلئے یہ اعلان کرنا ضروری سمجھا کہ انبیاء بھی عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں راستہ چلتے ہیں
 آرام کرتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود ان کا اہم امتیاز یہ ہے کہ بواصلہ وحی پیامِ الہی کو
 حاصل کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو سچ پختے میں۔

قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف رسالتِ انبیاء کی حقانیت ثابت کرے
 اور دوسری طرف باطل نظریات کو ختم کر دے تاکہ انسان شرک سے محفوظ رہے۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبْسُوعًا أَوْ تَكُونَ لِآلِ
 جَنَّةٍ مِنْ غَيْبٍ وَعَنْبٌ فَسْفُجْرًا أَوْ أَثْقَالًا نَزَّلَهَا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا
 زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَارٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 زُخْرُفٍ أَوْ تَنْزِيلٍ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِمُرْقِبًا حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا بَنَابِرَةٌ

قُلْ مُبِجَانٍ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا (صافات، (اسراء) آیت ۹۰-۹۲)

اور انہوں نے کہا تم پر اس وقت ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لئے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیا تمہارے لئے خاص کر کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ نہ ہو جس کے اندر تم زمین کھود کر چشمہ نہ جاری کر دو (اور یا پھر اپنے خیال کے مطابق ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا نہ کرادو یا اترے اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا نہ کر دیا تمہارے پاس سونے کا مہل نہ ہو یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے اس جادو پر بھی ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک ایسی کتاب نہ اتار دو جس کو ہم پر ٹھیں تم کہو میرا خدا ان باتوں سے مبرا ہے اور میں تو صرف ایک رسول ہوں۔ اسی طرح لوگ کہتے تھے: یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے بازار میں کیوں چلتا ہے، اس پر کیوں قابری طور سے فرشتہ نہیں اترتا تاکہ اسکی سچائی کا گواہ ہو۔ یا اس رسول کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے یا اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے کہ اسکے پھلوں کو کھایا کرے۔ (سورہ فرقان آیت ۷-۸)

آپ نے دیکھا جاہلی زمانہ کے انسانوں کا یہ طرز فکر تھا!

کیا امام دنیائے غیب سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے؟

افراد بشر میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کیلئے اہام و اشراق کی مدد سے علم غیب کے دریچے کھل جاتے ہیں اور بہت سے پوشیدہ حقائق پر آگاہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ استدلال و تفکر و قوتِ عقل کے اعمال سے وہ کبھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔

اشراق و اہام کے اس قسم کا تعقل اور غیر حسی ادراک حقیقت شناسی کا ایک راستہ ہے جو محدود جہاں بینی کے پیش نظر ناقابلِ توجیہ نہیں ہے لیکن اصولِ علمی کے اعتبار سے ناقابلِ انکار ہے۔

ڈاکٹر ایلکسس کارل — DR. ELECSES, COROL — جو بہت مشہور عالم ہیں وہ اہام و ادراک عرفانی کیلئے ایک خاص منزلت کے قائل ہیں۔ اور اسکی قدر و قیمت پر کچھ یقین رکھتے ہیں اس کو ایک استثنائی اعلیٰ خیال کرتے ہیں چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

جو لوگ ابغہ ہوتے ہیں وہ طاقتِ مطالعہ اور ادراکِ قضایا کے علاوہ دیگر بعض خصوصیات مثلاً اہام و اشراق کے حامل ہوتے ہیں۔ جو چیزیں دوسروں پر پوشیدہ ہیں یہ لوگ اشراق کے ذریعہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں، مہجول اور جن قضایا کے درمیان

بظاہر کوئی رابطہ و ارتباط نہیں ہے یہ اس کے اندر مجہول روابط کو دیکھ لیتے ہیں، مجہول خزانوں کو اپنی ذہانت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے روشن بین حضرات جو اس کے سہارے بغیر دوسروں کے افکار کو پڑھ لیتے ہیں۔ زمان و مکان کی قید سے آزاد اور ان سے پرے ہونے والے حوادث کو کم و بیش دیکھ لیتے ہیں اور بعض چیزوں اور واقعات کے بارے میں ایسی خبریں دیتے ہیں جو جو اس سے حاصل شدہ خبروں سے زیادہ قابل اطمینان ہوتی ہیں۔ روشن فکر افراد کیلئے دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر کچھ بیان کر دینے سے زیادہ آسان بات دوسروں کے افکار کو پڑھ لینا ہے۔ کیونکہ چہرہ دیکھ کر شعور میں پیدا ہونے والے افکار کو نہیں بیان کیا جاسکتا کیونکہ آدمی جس چیز کو نہیں دیکھتا اس کے لئے جمہول بھی نہیں کرتا۔

بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو عالم حالات میں روشن فکر نہیں ہیں لیکن انھوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دو مرتبہ اس قسم کے ارتباطات (یعنی قلبی اور روحانی رابطہ) کا تجربہ کیا ہے۔ اور یہ چیز عالم خارجی کی معرفت جس کے علاوہ دوسرے اور مفاد سے بھی ممکن ہے۔ اور یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ دوا ایسے بشر جن میں ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہ ہو ہم اپنی قوت فکر کے ذریعہ انہیں رابطہ کو سوچ سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ فکری دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ علم تاسیس تک میں جن امور سے بحث کی جاتی ہے انکو قبول کریں کیونکہ اس علم کے اندر وجود انسانی کے ان پہلوؤں اور حقائق سے بحث کی جاتی ہے جو ابھی تک ہمارے لئے مجہول ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ علم بعض لوگوں میں جو فوق العادہ روشن فکری ہوتی ہے انکو بیان کر سکے۔

اس دنہر ہو سکتا ہے کہ روح انسانی کیلئے (اعضاء کے علاوہ) ایک یا کئی ایسے راستے ہوں جس سے وہ عالم خارجی سے رابطہ پیدا کر سکتی ہو اور وہ راستے حتمی و عقلمانی ادراک کے علاوہ ہوں۔ اور محققین اپنی تحقیقات کے مطابق اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کا امور غیبی پر مطلع ہونا نہ صرف یہ کہ ممکن امر ہے بلکہ ثابت شدہ چیز ہے۔

یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ انسان عالم خواب میں خارجی دنیا سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اور کچھ جدید اطلاع بھی فراہم کر لیتا ہے تو پھر اس میں کبھی کوئی مانع نہیں ہے کہ اسکی روحانی و بالمشنی طاقت عالم بیداری میں بھی ایسے کرشمے دکھائے اور پروردگار نے اپنے بندوں کیلئے یہ دریچہ اسی لئے کھول رکھا ہوتا کہ اس کے بندے کچھ پوشیدہ حقائق معلوم کر سکیں۔

جب عام انسان کیلئے یہ خدائی عطیہ ہے کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے غیب کی باتوں پر مطلع ہو سکے تو پھر وہ کامل و اکمل حضرات جیسے انبیاء و اولیاء کیونکہ امور غیبی پر مطلع نہیں ہو سکتے؟

علوم آئمہ کا سب سے عمدہ طریقہ وہ الہام ہے جو خدا کے حکم سے ان حضرات پر ہوا کرتا ہے اور یہ حضرات عالم غیب سے رابطہ پیدا کر کے بہت سے حقائق و واقعات پر اطلاع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بہت سی روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ برگزیدگان خدا عالم غیب سے (جب چاہیں) رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح محقق حقائق اور سرار و رموز پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ اور جان غیب سے آئمہ پر جو الہامات ہوتے ہیں وہ وحی الہی کے مساوی ہوتے ہیں کیونکہ جو الہامات ان حضرات پر کئے جاتے ہیں ان میں یہ فرشتہ وحی (جبرئیل) کو نہیں دیکھتے۔ اگر یہ

الہامات از قسم وحی ہوتے تو یہ حضرات جبرئیل کو بھی دیکھتے مگر جم — البتہ جن حقائق پر ان کو مطلع کیا جاتا ہے اس سے ان کے ادراکات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اور انکی علمی طاقت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

البتہ ائمہ کا علم غیب سے جو ارتباط ہوتا ہے وہ بطور اطلاع — بغیر کسی قید و بند کے — نہیں ہوتا۔ بلکہ انکے ارتباط کی ایک حد معین ہوتی ہے اور ایک مخصوص چوکھٹے کے اندر ہی اند ہوتا ہے۔ اور یہ حد بندی خود خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لئے یہ حضرات اپنے محدود علم اور خدا کی مدد کے محتاج ہونے کی وجہ سے مطلق غیب کو نہیں جانتے نہ تو کہ مطلق غیب کا عالم صرف خدا ہوتا ہے۔ اور کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ یہ حضرات اپنے زمانے کے کامل ترین انسان ہوتے ہیں اور اسما و صفات الہی کے مظہر تام ہوتے ہیں اور انکی نورانیت درجہ کمال پر ہوتی ہے اس لئے جب یہ عالم غیب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عالم غیب و شہود کا مالک خدا کچھ غیبی مسائل اور حقائق کا نانات انکے اختیار میں دیدیتا ہے۔ اور انکے علوم میں گہرائی پیدا کرنے کیلئے عالم غیب کا دریچہ ان کے لئے کھول دیتا ہے۔

ہذا ان حضرات کا عالم غیب سے اتصال و ارتباط پیدا کرنا بطور استقلال انکے لئے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اس میں لطف پروردگار بھی شامل ہے اور جن روایات میں ائمہ نے اپنے سے علم غیب کی نفی کی ہے ان کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہ حضرات بطور اتقوال عالم غیب نہیں ہیں اور انکے پاس جو علم غیب ہے وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات علم غیب جانتے ہی نہیں!۔

امام محمد باقرؑ کے ایک صحابی — جبکا نام عمران تھا — نے امام سے پوچھا :
عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَيَّ غَيْبَهُ أَحَدًا كَالْيَا مُطْلَبِ هِيَ ؟ سأل کی بات تمام ہونے

سے پہلے امام نے فرمایا: **الَّذِينَ أَرْتَضُوا مِنْ رَسُولِي**۔ (پہلے اس (جس) آیت ۲۶) نوٹ۔ اس نے جو آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ امام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا: لیکن جس رسول کو پسند کر لے اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ انتہی۔

اس کے بعد امام نے فوراً فرمایا: خدا کی قسم محمد وہ رسول تھے جو خدا کے پسندیدہ تھے اور خدا کے اس قول "عالم الغیب" کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بندوں پر پوشیدہ ہیں ان چیزوں کے خلق کرنے سے پہلے اور فرشتوں تک پہنچنے سے پہلے خدا مرحلہ قضا و قدر میں ان چیزوں سے واقف تھا۔ اسے حمران یہ وہی علم ہے جو ذات پروردگار عالم کیلئے مخصوص ہے کہ اگر اس کا ارادہ ان چیزوں سے متعلق ہو تو ان کو پیدا کرتا ہے۔ اور نہ متعلق ہوا تو نہیں پیدا کرتا۔ لیکن جو علم مرحلہ قضا و قدر میں پہنچ چکا ہے وہ رسول خدا پر القادریا چلا ہے اور ان سے ہم تک پہنچا ہے۔ لہ

قرآن بڑی مہارت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ خدا اپنے برگزیدہ بندوں کو (جیسے انبیاء کرام) مختلف دور میں علم غیب سے مطلع کرتا ہے تو پھر آئمہ معصومین بھی ضابطہ و اعانت پروردگار عالم سے بوقت ضرورت جہان غیب سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور ضروری اطلاع فراہم کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئمہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اپنی باطنی طاقت سے استفادہ کرتے تھے اور جہان غیب سے اتصال رکھتے تھے۔ اور اپنے تمام کاموں میں علم غیب کا سہارا لیتے تھے کیونکہ خدا کا بنیادی

مقصد یہ ہے کہ رسولوں و انعام کو بصورت بشر مبعوث کرے اور انکی روزمرہ کی زندگی باہل اسی طرح کی ہو جیسے عام انسانوںکی ہوتی ہے۔ اور انکی پروگرام کے پیش نظر یہ حضرات ظاہری طور سے تمام امور انجام دیتے تھے۔ اپنے اصحاب سے مشورے کیا کرتے تھے۔ مٹے چلتے تھے بازاروں میں چلتے تھے کسب معاش کرتے تھے یعنی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور دوسرے افراد کی طرح شرعی تکالیف کے پابند تھے اسی لئے معاشرے میں تعلیم و تعلم میں، مخلوق کو ہدایت کرنے میں، وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو عام لوگوں کا ہوتا تھا تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہیں اگر ایسا نہ کرتے تو لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔

ایک اور زندگی کی طرف آپکی توجہ مبذول کرادوں کہ آئمہ کے غیب جاننے — مثلاً کسی چیز کے ہونے سے پہلے اسکی اطلاع رکھنا، یا فلاں بات یقیناً ہو کے رہے گی — کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان حضرات کا علم اس میں موثر ہے یا میں معنی کا گریہ نہ جانتے ہوتے تو فلاں واقعہ نہ ہوتا ان کے علم کی وجہ سے فلاں بات ہوئی جیسے ڈاکٹر کا علم مریض کے مرنے کے سلسلہ میں موثر نہیں ہوتا یعنی مریض کی موت آئی ہے تو وہ مرے کا خواہ ڈاکٹر کو علم ہو یا نہ ہو۔ اس لئے خیام کا یہ کہنا کہ اگر مرے غنورم علم خدا میں شود ارفو بگو اس ہے یہ اس وقت درست ہوتا جب علم خدا موثر ہوتا۔ مترجم —

امام کا یہ جاننا کہ فلاں شخص اپنے ارادے و اختیار سے فلاں کام کرے گا اس شخص کے ارادہ و اختیار میں کوئی تاثر نہیں رکھتا۔ اور نہ اس کا شمار روکنے والے عوامل میں ہو گا کہ انسان سے اس کی آزادی عمل کو سلب کر لے۔ اور آپکی تکلیف کا تعلق عادی و عام طریقوں سے ہوتا ہے نہ کہ غیبی معلومات کی بنا پر۔ یعنی غیبی معلومات قضائے مہربان کی اطلاع یہ سب حادثات کی خبر دیتا ہے اس سے کوئی شرعی تکلیف ثابت نہیں ہوتی۔

ادریہ غیب کی خبر دینا کوئی امر ہے نہ نہیں ہے۔

ایک امام کے صحابی کا بیان ہے کہ اہل فاکس میں سے ایک شخص نے امام موسیٰ کاظمؑ سے پوچھا: کیا آپ حضرات غیب جانتے ہیں؟ امام نے اسکے جواب میں کہا: امام باقرؑ نے فرمایا ہے: کبھی علم غیب ہمارے اختیار میں ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں اور کبھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ خداوند عالم نے کچھ اسرار جبرئیل کے حوالے کئے، جبرئیل نے رسول خدا کو اسکی اطلاع دی۔ اور رسول خدا نے جس کو چاہا اسکو آگاہ کر دیا۔ ۱۷

ایک شخص نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا: جس طرح حضرت ابراہیم نے ملکوت آسمان و زمین کا مشاہدہ کیا تھا کیا حضرت رسول نے بھی مشاہدہ فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا: ہاں رسول نے بھی مشاہدہ کیا اور تمہارے امام نے بھی۔ ۱۸

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: اگر امام کسی چیز پر اطلاع حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا اسکو آگاہ کر دیتا ہے۔ ۱۹ ہم اولوالامر علم خدا کے خزانہ دار اور وحی خدا کے عمل اسرار میں آگاہ خدا کی شان اس سے کہیں بزرگ ہے کہ جس کے ذریعہ اپنے بندوں پر رحمت تمام کرتا ہے۔ اسی پر زمین و آسمان کی خبروں کو پوشیدہ رکھے۔ ۲۰

اگر جناب موسیٰ و خضر کے درمیان میں ہوتا تو میں انکو بتانا کہ میں تلوگوں سے زیادہ عالم ہوں اور ایسے امور بیان کرتا جس کو وہ نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ یہ حضرات

۱۷۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۱۵

۱۸۔ اصول کافی ج ۱ ص ۲۵۶

۱۹۔ اصول کافی ج ۱ ص ۱۹۳

۲۰۔ اصول کافی ج ۲ ص ۲۵۸

۲۱۔ بحار ج ۲۶ ص ۱۱۰

عرف ماضی کے حالات جانتے تھے اور حال کے، اور قیامت تک ہونیوالے حالات سے
 آگاہ نہیں تھے۔ لیکن رُکونِ خدا کا علم میراث میں ملے۔ ۱۷
 خدا کی قسم مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے
 پوچھا: کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ فرمایا: تجھ پر اسے ہوا سے میں تو ان لفظوں سے
 بھی آگاہ ہوں جو ابھی رحم مادر اور پشت پر میں ہیں۔ تملوگوں پر اسے ہوا سے سینوں
 میں وسعت پیدا کرو، تاکہ تمہاری آنکھیں مینا ہوں تمہارے دل مسائل کا ادراک کر
 سکیں۔ ہم مخلوق خدا کے درمیان حجت خدا ہیں۔ لیکن ان حقائق کا تحمل وہی مومن کر سکتا
 ہے جس کا ایمان تہامہ جیسے پیڑ کی طرح حکم و مضبوط ہو۔ خدا کی قسم اگر ہم چاہیں تو تمہارے پیڑ
 کے سنگریزوں کی تعداد لگو بتا سکتے ہیں۔ (سنو) ہر شب دروڑیہ سنگریزے اسی طرح
 انکی تعداد برصحتی ہے جسے انسانوں کے یہاں اولاد ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میرے بعد ایک
 دوسرے سے دشمنی کرنے لگو گے یہاں تک کہ تمہارا ایک گروہ دوسرے کو تباہ و برباد
 کر دے گا۔ ۱۸

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں:

حضرت علیؑ سے رُکونِ خدا کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: رُکونِ خدا کے پاس
 تمام انبیاء کا علم تھا اور ماکان و مایکون کا علم تھا پھر انساذ فرماتے ہوئے فرمایا: اس خدا کی
 قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے رُکونِ خدا کا علم میرے پاس ہے گذشتہ اور
 قیامت تک ہونیوالی چیزوں کا میرے پاس علم ہے۔ ۱۹
 حضرت ہی کا قول ہے:

مجھے کس کردہ پر تعجب ہے جو ہماری امامت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارا
اطاعت عین اطاعت خدا اور رسول کی طرح واجب ہے۔ لیکن اپنی دلیل کو خود توڑ دیتے
ہیں اور اپنے بیمار دلوں کے باعث اپنی ہی دشمنی پر اترتے ہیں۔ ہمارے حق کو کم سمجھتے
ہیں۔ جو لوگ ہمارے حق سے واقف نہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں کیا تم لوگ یہ سمجھتے
جو کہ خدا اپنے بندوں کو ہماری اطاعت کا حکم تو دیتا ہے لیکن زمین و آسمان کی جڑوں کو ہم سے
مخفی رکھتا ہے۔ اور بندوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں ہکلو نہیں بتاتا:

امام جعفر صادقؑ حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا:
خداوند عالم نے ہکلو تو ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں جو رسول اکرم کے علاوہ کسی
کو نہیں عطا فرمایا۔ علوم کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے، موت، بلاؤں،
نسبوں، فضل، خطاب کی ہکلو تعلیم دی، (نصل خطاب سے مراد حق و باطل میں امتیاز پیدا
کرنے والی چیز) حکم سے حکومت الہی میں نظر کی، گذشتہ و آئندہ کے حالات و واقعات
کا ہکلو علم دیا، خدا نے لوگوں کے دین کو ہماری ولایت کی وجہ سے کامل کیا اور ان پر
نعمتوں کو تمام کیا اور انکے اسلام کو پسند کیا کیونکہ میری ولایت کے دن رسول کو حکم
دیا: لوگوں کو بتا دو آج میں نے ان کے دین کو کامل کر دیا اور ان پر نعمتوں کو تمام
کر دیا اور ان کے اسلام کو پسندیدہ قرار دیا یہ سب میرے اوپر خدا کا کرم ہے پس
تمام سپاس و ستائش اسی کی ذات اقدس سے مخصوص ہے۔ ۱۷

اہلسنت کے بہت بڑے عالم ابن ابی الحدید معتزلی تحریر کرتے ہیں:

حضرت علیؑ نے جو یہ فرمایا۔ اُندہ کے بارے میں مجھ سے جو بھی پوچھو میں بتاؤں گا۔
 — ہے اسکا مطلب تو تو قدرانی کلام عویٰ ہے نہ رسالت کا دعویٰ ہے۔ بلکہ حضرت علیؑ
 کا مقصد یہ ہے کہ میں جو یہ غیب کی باتیں بتا رہا ہوں انکو روکنا سے سیکھا ہے اس کے
 بعد ابن ابی الحدید اضا فذکرستے ہیں کہ حضرت علیؑ کی طرف سے جو غیبی خبریں پہنچی ہیں ہم انکا
 امتحان کیا اور تمام کی تمام خبریں حقیقت کے مطابق تھیں اور حضرت علیؑ کی خبروں کا واقع
 کے مطابق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا۔ اور اسی لئے آپ فرماتے
 تھے کہ: اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اُندہ کے حالات
 سے واقف ہوں مجھ سے جو بھی پوچھو اس سے تمکو آگاہ کروں گا۔ (ابن ابی الحدید ص ۲۷۷)

میشم تمہارے قصہ تو بہت ہی مشہور ہے: تاریخوں میں ہے کہ ایک دن بہت بڑے
 مجمع میں حضرت علیؑ نے میثم تمہارے حضرت علیؑ کے مخصوص صحابہ میں سے تھے۔ کو مخاطب
 کر کے انکو انکی زندگی کی غم بھری داستان اس طرح سنائی:

اے میثم میرے بعد تم گرفتار کئے جاؤ گے، تم کو سولی دی جائیگی اس واقعہ کے
 دوسرے دن تمہارے دانتوں اور ناک کے خون سے تمہاری ڈاڑھی رنگین ہوگی تیسرے
 دن نیزے کی شدید ضرب سے جو تم پر لگائی جائیگی شہید ہو جاؤ گے۔ اس دن کا انتظار
 کرو جس جگہ یہ واقعہ تم پر گذرے گا وہ عمر و بن حریث کے گھر کے قریب ہوگی، تم دو برس
 وہ آدمی ہو گے جو اس طرح جان رو گے بس اتنا فرق ہو گا جس کٹری پر تمکو سولی دی جائیگی
 وہ اوروں کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی جس درخت پر تمہارا اجر ختم ہو گا میں اسکو تمہیں
 دکھاؤں گا۔ دو دن کے بعد اس درخت خرابا کو میثم کو بجا کر دکھا بھی دیا:

میشم دن کے وقت کبھی اس درخت کے سائے میں پناہ لیتے تھے اور اس
 وسیع و پرسکون جگہ پر اپنے معبود کی عبارت میں مشغول ہو جاتے تھے اور تھوڑی دیر

کیلئے اور سخت کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے: خدا تجھے برکت دے کہ مجھے تیرے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور تو میرے لئے آکا ہے۔

اور جب کبھی عمرو بن حریش سے ملاقات ہو جاتی تھی تو کہتے تھے: میری ہسٹگی کا خیال رکھنا لیکن عمرو میثم کا مطلب نہ سمجھ کر تعجب سے پوچھتے تھے: کیا آپ ابن مسعود والا مکان خرید رہے ہیں؟ یا ابن حکم والا؟

دن گزرتے رہے حضرت علیؑ کی شہادت ہو گئی ایک دن میثم کو گرفتار کر کے عید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ اور میثم جو غلوں و مجتہدین سے رکھتے تھے ابن زیاد کے گوش گزار کر دیا گیا اور ابن زیاد جو ہمیشہ سے آل علیؑ کی محبت میں جلتے والے چرخوں کو خاموش کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اپنی طاقت کے نشہ میں چور ہو کر میثم کو مخالف کر کے پوچھتا ہے۔

ابن زیاد : تمہارا خدا کہاں ہے؟

میثم : بہت ہی سکون والہینان سے کہتے ہیں: ظالموں کی ناک میں ہے۔

ابن زیاد : میں نے سنا ہے علیؑ نے تم کو تمہاری سر نوشت سے آگاہ کر دیا ہے؟

میثم : ہاں خبر دید گیا ہے۔

ابن زیاد : بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟

میثم : میرے مولائے کہا ہے کہ تو مجھے سوئی دے گا اور میں دسواں آدمی

ہوں گا جو سوئی پر چڑھایا جاؤں گا اور میرے سوئی کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی۔

ابن زیاد : (عفتہ سے) علیؑ نے جو کچھ کہا ہے میں اسکے خلاف کروں گا۔

میثم : تم حضرت علیؑ کی عفت کیونکر کر سکتے ہو؟ اسلئے کہ رسول خداؐ نے

حضرت علیؑ کو میرے باجراسے آگاہ کیا تھا اور جرئیل نے رسول خدا کو بتایا تھا اور خدا نے
جرئیل کو فرزدی تھی۔ میں تو دار کے اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پر سولی دی جائیگی
اور میں پہلا مسلمان ہوں کہ میری زبان کو لگام لگائی جائیگی۔

ابن زبیر نے حکم دیا میثم کو قید خانہ میں ڈال دو۔ میثم نے قید خانہ میں پہنچ کر مختار
سے رابلہ قائم کر لیا اور مختار سے کہا تم قید خانہ سے آزاد ہو جاؤ گے اور امام حسینؑ کے
خون بدل لینے کیلئے قیام کرو گے اور ابن زبیر کو قتل کرو گے۔

زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مختار قید سے رہا ہو گئے میثم کو ابن زیاد کے پاس
لیجا لیا گیا اس نے حکم دیا کہ عمرو بن حریث کے مکان کے پاس جو درخت خراب ہے وہاں
پر میثم کو سولی پر لٹکا دیا جائے اب عمرو بن حریث کو میثم کی گفتگو یاد آئی اور میثم کا مطلب
سمجھے اسی لئے عمر نے اپنے خادم کو حکم دیا ہر شب درخت کے نیچے صفائی کرو اور
چراغ جلا یا کرو۔

جتنے گھنٹوں میثم دار پر چڑھے رہے لوگ انکے گرد جمع ہو جاتے تھے اور میثم
سے فضائل و مناقب ابیہیت سنا کرتے تھے کیونکہ علیؑ کی محبت میثم کی گھٹی میں پڑی
تھی۔ ابن زیاد کو خبر دی گئی میثم نے دار سے تیزی عزت لے لی اور کچھ کو ذلیل و خوار کر دیا
ابن زیاد نے غصہ سے حکم دیا میثم کی زبان کو لگام لگا دو تاکہ وہ کوئی بات نہ کہے۔

میثم کا قصہ حضرت علیؑ کی پیشگوئی کے مطابق انجام پاتا رہا۔ دوسرے دن میثم کا
جسم مقدس دار پر تھا کہ تاک و مزہ سے خون بہنے لگا اور پھر تمام سرج و دم کو برداشت کرتے
ہوئے ظالموں نے میثم کے بدن پر ایسا نیرہ مارا جس سے انکی روضہ نفس عنقریب سے پرواز
کر گئی اور اس طرح حضرت علیؑ کا قول سچ ثابت ہوا (ابن ابی عمیر ج ۲ ص ۲۹۱)

خاتمہ تک جمل اور فتح بصرہ کے بعد حضرت علیؑ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا :
 "خدا کی قسم تمہارا شہر ڈوب جائیگا اور تمہاری مسجد سینہ کشی کی طرح پانی سے نکل ہی ہوگی
 خداوند عالم اس شہر بصرہ پر نیچے اور اوپر سے عذاب نازل کریگا"

ابن ابی الحدید نے ان کلمات کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے : اب تک بصرہ شہر
 دو مرتبہ ڈوب چکا ہے ایک مرتبہ "القادر باللہ" کے دوران حکومت میں یہ شہر غلیج غبارس
 میں لغیبانی آجانے کی وجہ سے پورا ڈوب گیا تھا۔ مرف جامع مسجد کا تھوڑا سا حصہ پانی
 کے اوپر دکھائی دے رہا تھا جیسا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا تھا۔ اور دونوں مرتبہ تمام مکانات
 خراب ہو گئے تھے اور بہت سے لوگ موت کی آغوش میں سو گئے تھے۔ ۱۷

امام حسنؑ نے جعدہ کے ذریعہ زہر دینے کا واقعہ خود ہی بتا دیا تھا اور امام حسینؑ
 سے بھی فرمایا تھا : تیس ہزار لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہو گئے اے حسینؑ تمہارے
 قتل اور تمہاری اولاد و خاندان کو گرفتار کرنے کیلئے جمع ہو جائیں گے۔ ۱۸

نبی ہاشم نے طے کر لیا کہ محمد بن عبداللہ کو خلیفہ بنایا جائے اسی مقصد کیلئے ایک جلد
 تشکیل دیا گیا۔ امام جعفر صادقؑ سے بھی اصرار کیا گیا آپ فرمودے تشریف لائیں حضرت نے
 قبول فرمایا۔ جلسہ کی تشکیل کے بعد محمد نے امام ششمؑ سے کہا کہ آپ میری بیعت کریں۔
 اس وقت امام نے فرمایا : خلافت نہ ملے گی نہ تمہارے دونوں بڑوں کو اور نہ میری بیعت کو ملے گی
 آپ نے سفاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ شخص خلیفہ ہوگا اسکے بعد یہ ہوگا۔
 منصور کی طرف اشارہ فرمایا "پھر عباس کے فرزند و نکو ملے گی اور عالم یہ ہو جائیگا کہ
 بچے بھی خلافت کرنے لگیں گے اور عورتوں سے مشورہ لیا جانے لگے گا۔ اور تمہارے

یہی محمد و اسراجم بھی قتل کر دئے جائیں گے۔ ۱۷

امام محمد باقرؑ نے اپنے بھائی "زید بن علیؑ" سے فرمایا:

جو لوگ ایمان نہیں رکھتے کہیں تم لوگ مادہ نہ کریں۔ کیونکہ وہ لوگ تم سے عداوت
خدا کو در نہیں کر سکتے۔ جلدی نہ کرو خدا بندو کی جلد بازی کے ساتھ جلدی نہیں کرتا۔ وقت
سے پہلے اقدام نہ کرو ورنہ مشکلات و بلائیں تم کو کمزور کر دیں گی اور تم کو شکست ہو جائیگی
لے بھائی میں تم کو خدا حوالہ کرتا ہوں کہ تم وہی کوفہ کے محمد کناسہ میں سولی پر چڑھائے جانے
والے (زید) ہو۔ ۱۸

شیخ حرعالیؒ لکھتے ہیں: اس حدیث میں امامؑ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا
ہے اور جنکی خبر دی ہے وہ تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔

حسین بشار کہتے ہیں: امام رضائے فرمایا:

عبداللہ (یعنی امامون) محمد (یعنی امین) کو قتل کر دیگا میں نے پوچھا بارون رشید کا

بیٹا محمد؟ فرمایا: ہاں! عبداللہ امامون جو خراسان میں ہے وہ محمد امین (جو زید کا بیٹا
ہے) اسکو بغداد میں قتل کر دیگا۔ ۱۹

حذیفہ کہتے ہیں میں نے امام حسینؑ کو فرماتے ہوئے سنا:

خدا کی قسم نبی مایہ میرا خون بہانے پر تل جائیں گے اور عمر بن سعد اس فوج کا سربراہ
ہوگا امام حسینؑ نے رسول اسلام کی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی میں نے پوچھا: فرزند رسول
کیا آپکے تانے یہ بتایا ہے؟ فرمایا نہیں تب میں رسول خدا کے پاس گیا اور امام حسینؑ کی انگلی

۱۷ اثبات الابداء ج ۵ ص ۲۳۱

۱۸ مناقب الطالبین صفحہ ۱۶۲

۱۹ مناقب الطالبین ص ۲۹۵

دہرائی! تو نبیؐ نے فرمایا: میرا علم حسینؑ کا علم ہے اور حسینؑ کا علم میرا علم ہے۔ ۱۷

امام حسنؑ عسکریؑ کے اصحاب میں سے ابوہاشم نامی شخص کہتا ہے:

میں نے امام حسنؑ عسکریؑ کو ایک خط لکھا اسیں اپنے سچ و غم و گرفتاری وغیرا

کا ذکر کیا امامؑ نے جواب میں لکھا: آج تم نماز پڑھنا اپنے گھر میں پڑھو گے! اور واقعی میں ظہر

وقت آزاد ہو گیا اور نماز پڑھنا اپنے گھر میں آکر پڑھی۔ ۱۸

خیر بن بیان کرتے ہیں:

ایک دن میں امام باقرؑ سے ملاقات کرنے مدینہ گیا حضرتؑ نے مجھ سے

پوچھا: اثنی عشر کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہو؟ عرض کیا میں نے کس دن پہلے اس سے

ملاقات کی تھی بالکل صحیح و سالم تھا!

فرمایا: اہل مدینہ کہتے ہیں وہ مر گیا۔ پھر حضرتؑ نے مجھ سے پوچھا: جعفرؑ کے بارے

میں بھی کچھ جانتے ہو؟ عرض کیا: وہ قید میں تھا اور اسکے حالات بڑے دردناک تھے

فرمایا: وہ حکومت پر قابض ہو گیا۔ اسکے بعد حضرتؑ نے ابن زینات کے بارے میں

پوچھا وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا لوگوں کا اسکے ارد گرد جگمگا تھا وہ امور کا حل د

فصل کر رہا تھا۔ فرمایا: وہ بھی خوش آئند نہیں تھا۔ پھر تقویریؑ لایر خاوش رہ کر فرمایا:

مقدرات الہی کو پورا ہونا ہے۔ واثقؑ مر گیا، جعفر خلیفہ ہو گیا، ابن زینات کو قتل کر دیا

میں نے پوچھا یہ کب ہوا؟ فرمایا: تمہارے نکلنے کے چھ دن کے بعد یہ واقعات،

رونا ہوئے۔ ۱۹

سید بن غفلہ کا بیان ہے:

ایک دن حضرت علیؑ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ منبر کے نیچے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا: اے امیر المؤمنین وادی القریٰ سے گزرتے ہوئے میں نے سنا کہ خالد بن عرفطہ مگر کیا خدا سے اسکی بخشش کیلئے فرمایا؛ حضرت نے فرمایا: خدا کی قسم وہ زندہ ہے اور اسوقت تک زندہ رہے گا جب تک ایک ایسے گمراہ لشکر کی رہبری نہ کرے جس لشکر کا سردار حبیب بن حمار ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر بولا میں حبیب بن حمار ہوں میرے بارے میں آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں جبکہ میں آپکا شیعہ ہوں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: تم حبیب بن حمار ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ نے فرمایا: خدا کی قسم تو اس گمراہ لشکر کا علمبردار ہوگا اور باب الفیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس دروازے سے داخل ہوگا۔

ثابت ثمانی کہتے ہیں: خدا کی قسم مجھے یاد ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو ایک بہت بڑی فوج کا سردار بنا کر امام حسینؑ سے جنگ کیلئے بھیجا اور خالد بن عرفطہ اس فوج کا فرمانہ تھا۔ اور حبیب بن حمار علمبردار تھا اور لشکر باب الفیل سے مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ لے

منقولہ اور پیشینگوئیوں کے حضرت علیؑ نے رشیدِ مہجری کا واقعہ بھی بیان کر دیا تھا: جب رشید کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو زیاد نے پوچھا: علیؑ نے کیا بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرونگا؟ رشید نے کہا: میرے مولا نے فرمایا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا اسکے بعد سولی پر چڑھائے گا۔ ابن زیاد بولا: خدا کی قسم علیؑ نے جو کہا ہے میں اسکے برخلاف عمل کرونگا۔ تاکہ ثابت ہو جائے

کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے تھے۔ یہ کلمہ حکم دیا کہ رشید کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن جب رشید مجلس سے باہر جانے لگے تو ابن زیاد نے کہا انکو واپس لاؤ کیونکہ اس سے زیادہ سخت سزا میرے علم میں نہیں ہے۔ اسکے بعد بولا: رشید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور دار پر چڑھا دو۔ آخر کار ابن زیاد کے احکام پر عمل کیا گیا۔ لیکن رشید کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی اور زبان کے خنجر سے اس کو اذیت پہنچاتے رہے آخر کار ابن زیاد نے حکم دیا: رشید کی زبان بھی کاٹ لو۔ رشید نے پھر کہا میرے مولگے اسکی بھی خوردی تھی کہ اسے رشید تمھاری زبان بھی کاٹی جائیگی مختصر یہ کہ رشید کی بان کاٹ کر انکو دار پر چڑھا دیا گیا۔ لہ

یہ وہ مختصر واقعات ہیں جنکو بطور نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ و حدیث کی کتابوں میں یہ واقعات ان راویوں کے حوالے سے لکھے گئے ہیں جو ایک زمانہ میں اور ایک جگہ نہیں تھے۔ اور یہ چیزیں ہر مصنف مزاج محقق کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ تسلیم کر لے کہ آئمہ معصومین جہان غیب سے ارتباط رکھتے تھے۔ اور ان حضرات کے لئے یہ بات ممکن تھی کہ جب بھی چاہتے مرضی اہلی کی موافقت کے ساتھ مخفی امور کی پیشینگوئی کر سکتے تھے۔

امام کے انتخاب کا طریقہ

طلوع اسلام ہی سے جو سائن مسلمانوں میں عمل بکثرت رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ طریقہ انتخاب امام بھی ہے جس نے مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ سنی - شیعہ

شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو مخصوص من اللہ ہونا چاہیے یعنی امام کے معین کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ اسلئے لوگوں کو اس میں مداخلت کرنا نیک حق نہیں ہے۔ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کے ذریعہ امام کا تعین کر کے اعلان کر دے۔

اصل امامت کے بارے میں شیعوں کی اتنی اذیت اور انکا یہ عقیدہ کہ ہر زمانہ میں امام اور نبی پیشوا کا تقرر خدا اور اسکے رسول کے ذریعہ ہی ہونا چاہیے اس بات کا تین ثبوت ہے کہ یہ لوگ مقام انسان کی رعایت اور حقوق انسانی کی عظمت کے قائل ہیں۔ جس طرح نبوت کیلئے کچھ شرائط میں بالکل اسی طرح امامت کیلئے بھی شرائط ہیں جنکو رسول کے بعد نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ امام کیلئے عالم، عادل، معصوم ہونیکو شرط جانتے ہیں کیونکہ معارف دین کی قطعی اور کامل معرفت، احکام و قوانین الہی کی تبلیغ، معاشرے کے اندر انکا صحیح نفاذ، احکام کی حفاظت اسوقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک امام کے اندر تمام وہ شرائط ہوں جو نبی کیلئے ضروری ہیں

جو خدا منہر و سر امر پر مطلع ہے، امام کے اندر تقویٰ، ثقافت دینی، قوت باطنی کا عالم ہے۔ وہی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ معارف الہی کس کے سپرد ہونا چاہیے۔ کون ہے جو ایک سکند کے لئے بھی دعوت حق اور اصول عدالت سے غفلت نہیں کریگا۔ اور کون ہے جو ہر طرح دین خدا کے حدود کی حفاظت کر سکتا ہے۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ امام و رہبر کے بارے میں لوگوں کو مداخلت کا حق نہیں ہے اسکا سبب یہ ہے کہ لوگ کسی کی پاکیزگی، تقوائے باطنی، اسلامی اقدار، قرآن کے بارے میں معلومات کے بارے میں کافی اطلاعات نہیں رکھتے اور نہ ملکوتی طاقت (عصمت) کا ادراک کر سکتے ہیں اس لئے انکو حق نہیں ہے۔

اسی بنا پر ہم مزدومی جانتے ہیں کہ امام کا تقریباً تو پینٹر کی طرف سے ہو یا پھر اسکی معرفی امام وقت کر لے، اسی طرح اگر مدنی امامت خود ارتباط یا عنیب کا اثبات کر سکے اور معجزے وغیرہ کے ذریعہ سے اپنی عصمت و رہبری کی نشاندہی کر سکے تب بھی اس کی امامت کو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

یہی وہ طریقے ہیں جنکے ذریعہ مذہب شیعہ امام کی شناخت کا قائل ہے اسلئے اگر کوئی ان طریقوں پر عمل کر کے اپنے امام زمانہ کو پہچاننا چاہے تو پہچان سکتا ہے۔

اسی طرح سنیوں کے یہاں اسکے بالکل ہی برخلاف طریقہ موجود ہے ان لوگوں نے ابتدا ہی سے شوریٰ والی روش اپنانی چاہی جو ایک صحیح انداز فکر نہیں ہے اور اسی وجہ سے برادران اہلسنت اور انکے طرفدار جانشین رسول کے معاملہ میں "ٹامک ٹوٹیاں مارتے" رہے ہیں۔ خلافت کے مسئلے میں وہ حضرات درج ذیل چند طریقوں میں سے کسی ایک کو اپناتے ہیں۔

۱۔ اجماع... وہ کہتے ہیں خلافت اسلامی کا مسد امت اسلامی کے انتخاب کے محور پر کھو متلب ہے۔ اس سلسلے میں مرنے والوں کو نیک انتخاب ہی حجت ہے۔ اگر امت کسی بھی شخص کو زعامت و امامت کیلئے منتخب کرے تو اسکی رہبریت ثابت ہو جاتی ہے اور اسکی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔

اس سلسلے میں وہ حضرات وفات رسول کے بعد برت اصحاب کو اپنے دعویٰ کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ چونکہ اصحاب رسول نے تعین خلیفہ کیلئے ایک کمیٹی بنالی تھی اور سقیفہ میں موجود لوگوں میں اکثریت نے ابو بکر کو اسکا اہل سمجھا تھا انکی بیعت کرنی تھی لہذا ابو بکر کی خلافت ثابت ہے۔ پس ابو بکر کے سلسلہ میں اصحاب رسول کا اجماع متحقق ہو گیا اور کسی طرف سے اعتراض بھی نہیں اٹھا لہذا اجماع حجت ہے اور اثبات خلافت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اجماع ہے۔

۲۔ شورائی... خلیفہ کے انتخاب کا دوسرا طریقہ باہم مشورہ اور تبادلہ خیال کے ذریعہ کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کی عظیم شخصیتیں مل بیٹھ کر مشورہ کر کے کسی کو زعامت مسلیم کیلئے چن لیں اور رہبری کیلئے معین کر دیں تو پھر امت کا قریضہ ہے کہ اسکی خلافت کو تسلیم کرے اور اسکی اطاعت کرے۔

اس طریقہ کے موجد حضرت عمر ہیں جنھوں نے صدر اسلام میں اسکو اسطرح ترتیب دیا تھا کہ اپنے مرنے کے بعد کیلئے زندگی ہی میں حکم دیدیا تھا کہ میں چھ آدمیوں کو خلافت کا کنڈیڈیٹ معین کر رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں ملے کر کے انہیں سے کسی ایک کو خلیفہ معین منتخب کر لیں اور اپنے آدمیوں کو معین کر دیا تھا کہ چھ دن کے اندر یہ لوگ جلسے اور کمیٹی کر کے ان ہی چھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اب اگر کسی کیلئے پانچ یا چار آدمی ووٹ دیدیں اور باقی مخالفت کریں تو انکو قتل کر دو۔ لہذا ان لوگوں نے

خلیفہ کے حکم کے مطابق جیل کیا اور بحث و تمحیص و تبادلہ نظر کے بعد عثمان کو خلیفہ چن لیا۔
لہذا خلیفہ کے انتخاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوا۔

۳۔ جانشینی . . . یعنی خلیفہ اپنے بعد کیسے کسی کو جانشین رسول نامزد کر دے۔
یعنی جس فرد کی صلاحیت و استعداد اس پر ثابت ہو جائے اسکو اپنا قائم مقام بنا دے۔
اور صدر اسلام میں یہ طریقہ بھی آزمایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا جانشین معین کر
دیا اور مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کیا گیا۔ اسلئے یہ طریقہ بھی درست
ہے۔

جانشین رسول کیسے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔

یہاں سے میں ان دلائل کی تردید کرنا چاہتا ہوں جن سے اہلسنت نے استدلال
کیا ہے چنانچہ سب سے پہلا استدلال اجماع ہے۔ تو سنئے امام کا معصوم ہونا اور دین خدا
کے تمام کلمی و جزئی مسائل پر محیط ہونا اور رکوشن فکر و ادراک عمیق کا مالک ہونا ضروری
ہے۔ اور اس پر قرآنی آیات، احادیث رسول، تاریخی تجربات شاہد ہیں۔ اسلامی تاریخ
میں جو ظلم و تعدی، خطا و خلل پایا جاتا ہے اسکی واحد علت قائد کے خصائص امامت کا لحاظ
نہ کرنا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ امام کا تعین خدا کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چلئے
ہم مان لیتے ہیں کہ ایک فرد پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہو جاتا ہے کہ اسی کو جانشین بنایا
جائے تو کیا اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ اور کیا لوگوں کے اجماع سے اس عمل کی حقیقت
ثابت ہو جائے گی؟

اور ابو بکر کی بیعت تو چند مٹھی بھر لوگوں نے کی تھی تو اس سے اجماع کہاں
ثابت ہوا؟ اگر بغرض محال اجماع کو حقیقت مان بھی لیا جائے۔ اور اس واقعہ سے

چشم پوشی ممکن نہیں ہے کیونکہ ابوبکر کیلئے اجماع حقیقی بہر حال نہیں ہوا۔ کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ سارے مسلمان اس وقت مدینہ میں تھے ہی نہیں تو سب بیعت کیسے کر لیتے؟ اور پھر سقیفہ میں مدینہ ہی کے تمام مسلمان نہیں جمع ہو پائے تھے۔ اس کے علاوہ اہلسنت رسول بہت سے صحابہ، خود سقیفہ میں موجود بعض عظیم صحابی ان تمام حضرات نے ابوبکر کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔

بلکہ حضرت علیؑ، مقدادؓ، سلمان، زبیر، عمار یا سر عبداللہ بن مسعود، سعد بن عبادہ عباس بن مطلب، اسامہ بن زید، ابی بن کعب، عثمان بن حنیف، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ نے نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کی بلکہ اس انتخاب پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کھلم کھلا مخالفت کا اظہار کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھلا اجماع کیسے ہو گیا؟ — یعنی اولاً تو اجماع کی حیثیت ثابت نہیں ہے اور ثانیاً حیثیت ان بھی لی جائے تو ابوبکر کے لئے اجماع ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان کی مخالفت بہر حال باطل ہے۔ مترجم —

آپ کا یہ کہنا کہ انتخاب جاشین کے سلسلے میں تمام لوگوں کی شرکت ضروری نہیں ہے بلکہ اگر اہل حل و عقد و اطلاع جو شوریٰ میں محور ساسی ہو سکتے ہیں وہی اسکو طے کر لیں تو انکی اقدام کو صحیح ماننا جائیگا۔ اور انکی تصمیم کو بے چون چرا قبول کرنا جائیگا۔
تو میں عرض کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سی دلیل ہے جسکی بنا پر انکی تصمیم دوسروں کیلئے واجب العمل ہو جائے اور تمام وہ افراد جو معتبر ہیں صاحبان فکر و نظر میں، آگاہی، شناخت، تہد و پاکی کے اعتبار سے قابل قبول ہیں اور امت اسلامی کی سرنوشت میں نقش ساسی رکھتے ہیں کیوں خارج ہیں؟ اور یہ لوگ بے چون و چرا ایک گروہ کی بات کو کیوں تسلیم کر لیں؟

اور پکارا یہ اصرار کرنا کہ جو تکبیر ابو بکر کی خلافت اسی طرح واقع ہوئی ہے لہذا اسی کو
 حجت مانا جائے۔ تو صدر اول میں صحابہ سے کسی فعل کا واقع ہونا اسکی مشروعیت پر مطلقاً
 دلیل تو نہیں ہے۔ اور ہم اسی لئے آپ سے سوال کرتے ہیں اسلام میں اس طریقہ کی قیمت
 پر کیا دلیل ہے؟ کیا صدر اول میں صحابہ کی ایک جماعت سے کسی عمل کا بغیر کسی دلیل کے
 سرزد ہو جانا دوسرے کے لئے دلیل ہے؟

یہ دلیل اسوقت قابل قبول ہوئی اگر اسکی مشروعیت کی تصریح قرآن یا حدیث
 میں ہوتی جیسا کہ قرآن نے رسول کے بارے میں تصریح کر دی ہے: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَاصْبِرُوا لَهُ إِنَّهُ يَفْضِلُ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَرْضَوْا لَكُمْ وَأَسْرَأَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
 وَالشُّكُوكَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالصَّافِرِينَ الْكٰفِرِينَ أُولَٰئِكَ
 جَانِبِ غَيْرِكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهُمْ لِقَاءِ رَبِّكُمُ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ (پہلا آیت، احشہ، آیت ۷) رسول جو کہیں اسکو مان
 لو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔

لیکن اصحاب کیلئے اس قسم کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے خصوصاً جب کہ
 اصحاب کے نظریات آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں۔ ایسی صورت میں
 کس دلیل کی بنا پر ایک گروہ کے قول سے دوسرے کے قول پر کیسے ترجیح دی جا
 سکتی ہے؟

میں یہ مانتا ہوں کہ آخر میں مدینہ کی اکثریت ابو بکر کے ساتھ ہو گئی اور ابو بکر کی
 تائید بھی ہو گئی لیکن اصحاب کے جس گروہ نے بیعت سے انکار کیا تھا انھوں نے کوئی
 گناہ تو نہیں کیا تھا کیونکہ انتخاب کی آزادی تو ہر مسلمان کا فطری حق ہے اور اقلیت اس
 پر مجبور نہیں ہے کہ اکثریت میں ضم ہو جائے اور کسی کو کسی ایسے شخص کی بیعت پر مجبور
 بھی نہیں کیا جا سکتا جو اسکی طرف میلان نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ بیعت تو ایک قراردادی شے
 ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اس قرارداد کو تسلیم نہ کرے۔

جب اکثریت کو یہ حق نہیں ہے کہ اقلیت کو اپنے ساتھ لٹنے پر مجبور کرے تو اگر

ایسا اقدام کیا جائے تو اقلیت کے حق پر ظلم کیا گیا ہے۔ جو لوگ حضرت علیؑ کے ساتھ تھے انکو اکثریت کے ساتھ لیا جانے پر مجبور کرنا انکی حق آزادی پر کھلم کھلا ظلم ہے جبکہ خدا و رسول کی طرف سے اس قسم کی بیعت کیلئے کوئی حکم نہ آیا ہو۔ اور ان لوگوں کو حق تھا کہ اس میں شرکت نہ کریں۔

اس سے ظالمانہ تر بات یہ تھی کہ علیؑ بن ابیطالبؑ کو بھی بیعت پر مجبور کیا جائے اور انکو اپنا موقع بدلنے کیلئے کہا جائے۔ بھلا جو شخص ہر مومن دموں کا مولانا ہوا اسکو کسی کی بیعت پر مجبور کرنا ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ کوئی بھی انصاف پسند شخص نہ اسکو جائز سمجھے گا نہ صحیح۔ اس بنا پر مستقبل کی امت اور اسلامی معاشرہ اگر گذشتہ حضرات کی خلافت کے سلسلے میں منفی رویہ اختیار کرے تو اسکو گنہگار نہیں کہا جاسکتا۔ چہ جائیکہ انکو دین سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے۔ مترجم۔

حضرت علیؑ کے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر جیسے افراد نے حضرت علیؑ کی بیعت نہیں کی تھی مگر امامؑ نے انکو اپنی بیعت پر مجبور نہیں کیا بلکہ انکو آزاد رکھا۔

جب خلافت کا تحقق دستور پیغمبر کے مطابق نہ ہو تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو بھی لوگوں کے منتخب کردہ خلیفہ کی پیروی پر مجبور کرے۔ کیونکہ وہ خلیفہ انتخاب سے پہلے کی طرح جیسے غلطی و خطا کرتا تھا انتخاب کے بعد بھی کرے گا کیونکہ اسکا انتخاب کرینا اسکو معصوم تو نہیں بنا دے گا۔ انتخاب سے اسکے علم، آگاہی، اصلاح دینی، میں سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو جائیگا۔ اور جس شخص کی سطح علمی خلیفہ سے زیادہ ہے جس طرح وہ خلیفہ کی غلطیوں کی پیروی نہیں کر سکتا اسی طرح مومن غیر مجتہد کو بھی یہ حق ہے کہ خلیفہ کی غلطیوں کی پیروی نہ کرے بلکہ خلیفہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی

بیعت فرمان رسول کے مطابق ہو تو کو یا وہ بمنزلہ بیعت رسول ہے نہ اسکی مخالفت جائز ہے اور نہ اسکے علاوہ کسی دوسرے کی پھر بھی جائز ہے بلکہ اس زمانہ کے اور آئندہ زمانہ کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسکی اطاعت کریں۔ قرآن نے رسول کی بیعت کو خدا کی بیعت کہا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يُوَفِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا**۔ (پنج پخت، فتح، آیت ۱۰) بیشک جو لوگ (اسے رسول) آپکی بیعت کرنے میں وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں انکے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پس جو بیعت کو توڑ دے گا اس نے اپنی ہلاکت پر اقدام کیا ہے اور جو خدا سے کئے ہوئے عہد و پیمانہ پر باقی رہے گا خدا انکو عنقریب اجر عظیم دے گا۔

اور چونکہ جانشین رسول بھی تمام صفات پیغمبر کا حامل ہے سوائے نبوت کے! اور سب سے زیادہ احکام قرآن اور دین خدا کے دستور کا جاننے والا ہے اس لئے اسکی بیعت بھی بمنزلہ بیعت رسول ہے۔

لا یتبع الائمة علی خطباء والی حدیث کا سہارا لینے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ اس حدیث پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی رسول کی اس سلسلہ میں (یعنی خلفائے کے بارے میں) نفس موجود نہ ہو ورنہ اجماع امت اور قول رسول میں تضاد پیدا ہو جائیگا کیونکہ نفس رسول کے ہوتے ہوئے اگر اجماع پر عمل کیا جائے تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اوامر رسول سے اعرام کرنے لگیں گے اور اپنی تشخیص و انتخاب کو رسول کی تشخیص و انتخاب پر مقدم کرنے لگیں گے۔ لہذا اجماع کو اگر حجت مان بھی لیا جائے تو یہ صرف ان مقامات میں حجت ہوگا جہاں نفس رسول نہ ہو۔

اسکے علاوہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو میری امت خطا پر اجماع نہیں کریگی۔

کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سکون فضا ہو اور امت کو آپس میں راہی و مشورہ کا حق پایا گیا ہو۔ وہاں پر تبادلہ خیال کے بعد اگر پوری امت کسی ایک راہی پر متفق ہو جاتی ہے تو اسکو حجت مانا جائیگا۔ لیکن جہاں امت کے کچھ لوگ ایک مخصوص نظریہ پر لوگوں کو مجبور کرنا چاہیں اور افراتفری کا عالم ہو اس جگہ پر یہ حدیث حجت نہیں ہے۔

سقیفہ میں اگر مان لیا جائے کہ خدا اور رسول نے صلاح و مشورہ کیا حکم دیا تھا تب بھی تو مسئلہ مشورہ سے حل نہیں ہوا بلکہ چند مخصوص لوگوں نے اسکی نینا ڈرائی تھی اور جبراً لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی تھی اور بٹھڑ بٹھامہ میں ایک شخص کو خلیفہ بنا لیا۔ اسی لئے حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر کی بیعت اتفاقی طور سے تھی اس میں راہی و مشورہ کو کوئی دخل نہیں تھا۔ اب اگر کوئی دوبارہ ایسا اقدام کرنا چاہے تو اسکو قتل کر دو۔ ۱۷

خلیفہ اول نے بھی ابتداء سے خلافت میں کہا: میری بیعت ایک لغزش تھی خدا اسکے شر سے لوگوں کو بچائے میں بھی اسکے فتنہ سے ڈر گیا۔ ۱۸

رسول اسلام اپنی حواریت بھری زندگی میں امت کے مسئلوں اور مصالح مسلمین کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور آپکی پوری توجہ بقائے دین اور نظام مسلمین کی طرف تھی۔ امت کے آپس اختلاف و تفرقہ سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ مسلمان جس جگہ فاتح ہو کر پہنچتے تھے اور جس زمین پر بھی انکا تصرف ہوتا تھا پتھر سے پہلے وہاں حاکم کا تقرر کرتے تھے۔ ہر جگہ میں سردار کو پہلے سے معین فرما دینے

۱۷ ابن ہشام ج ۲ ص ۳۰۸، طبری، ابن کثیر اور کمال نے بھی سقیفہ کے مسئلہ میں اسکا ذکر کیا ہے۔

۱۸ شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۳۲

تھے بلکہ کبھی تو امیر کے بعد امیر کا تقرر کر دیتے تھے کہ اگر فلاں سرور مارا جائے تو اسکی جگہ
فلاں ہوگا اور اگر وہ بھی مارا جائے تو فلاں شخص علمبردار ہوگا۔

اوجیب بھی خود مدینہ سے باہر جانیکا قصد کرتے تھے تو امور مدینہ کے ادارے
کیلئے ایک حاکم معین کر جاتے تھے۔ ان حالات میں کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آنحضرتؐ نے
اپنے بعد کے مسلمانوں کے لئے کوئی فکر نہ کی ہوگی۔ اور تازہ بتازہ اسلامی معاشرے کو
بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ گئے ہونگے۔ اور اتنا اہم معاملہ جس پر دنیا و آخرت کی سعادت
موقوف ہوا اسکو مہل چھوڑ گئے ہونگے؟

کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا ایک رسول کو مخلوق کی ہدایت اور نئے مذہب کی بُیان
گزاری کیلئے بھیجے اور وہ رسول تمام تر پریشانیوں، رنج و مصیبت برداشت کر کے
احکام الہی لوگوں تک پہنچائے۔ پھر سب کو یوں ہی چھوڑ کر چلے اور اپنے بعد کیلئے
کوئی انتظام نہ کر جائے؟ کون سی منطق اور کون سی عقل اسکو تسلیم کرے گی؟ دنیا میں کوئی
ایسا ذمہ دار ملے گا جو انہی زمتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد اپنی امت
کو حوادث روزگار کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟

رسالت پیغمبر کے ہاتھ میں ایک امانت ہے اور رسول کی شان اس سے کہیں ارفع
و اعلیٰ ہے کہ اس مقدس امانت میں ہل انگاری سے کلم لے اور اسکو حوادث کے پرد
کوڑے چلا جائے۔

اگر دین ایک انسان ساز مکتب ہے اور اسکے احکام و قوانین انسان کی ترقی کے
ذمہ دار ہیں تو پھر اس دین کے مدیر میں مخصوص شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ کاروان
بشریت کی مادی و معنوی انفرادی و اجتماعی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور انسان کی رشد
و ترقی کو ممکن بنا سکے۔ کیونکہ یہ بات سب ہی تو تسلیم ہے کہ خدائی دستور کی حفاظت

اور احکام الہی کی تبلیغ حکومت و قدرت کے بغیر ممکن ہے اور اسی طرح ایک ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جس میں تمام شرط و صفات موجود ہوں تاکہ وہ کاروان بشریت کو سعادتِ دارین کے راستے کی ہدایت کر سکے اور دوسو سالہ نئے نفسانی و شیطانی سے معاشرے کو محفوظ رکھ سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو دین کا شیریں و خوشگوار چشمہ شخصی نظریات و من گھڑت خرافات سے کشید و میلا ہو جائیگا اور امانت الہی و وحی آسمانی درجہ اعتبار سے ساقط ہو جائیگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو جائیگا۔

مگر رسول اسلام نے جانشینی کے مسئلے کو امت کے حوالے کیا ہوتا تو اس اہم بات کی تشہیر کرتے اور لوگوں کو نکو بتاتے اور خلیفہ منتخب کرنے کے طریقے بتاتے۔ اور تمام مسلمان اس سے مطلع ہو جاتے اور بعد میں کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا۔

کیا رسول کے بعد امور امت کا تعلق خدا اور رسول سے ختم ہو جاتا ہے؟ یا لوگوں کی صلاحیت انتخاب کے معاملہ میں خدا اور رسول سے زیادہ ہوتی ہے؟ یا امت امام و قائد کی صلاحیت کو خدا اور رسول سے بہتر سمجھتی ہے؟

مگر رسول خدا نے خلیفہ معین نہیں کیا تھا تو ابو بکر نے کیوں خلیفہ معین کیا؟ اور رسول کی پیروی کیوں نہ کی؟ اور اگر رسول خدا نے خلیفہ معین کر دیا تھا تو لوگوں نے اسکو دور دھ کی کھٹی کبھ طرح کیوں الٹ کر دیا؟

اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امام کو ایمان کامل، دنیا نیت تمامہ، وسیع علم، اور دین خدا کے قوانین کی معرفت تمامہ سے متصف ہونا چاہیے ورنہ جب اختلافی مسائل درپیش ہو گئے اور مشکل معانی قرآن امت کیسے اہم ہو گئے تو مسلمان کیا کریں گے؟ اور کس کی بات کو بعنوان قطعی قبول کرینگے؟ اور یہیں سے رسول خدا کی علمی جانشینی کا بھی مسئلہ اٹھتا ہے۔ اور اسکی شدید ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔

یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام اور رسول میں عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر
 یہ عرض کرتے ہیں کہ جب اصحاب عصمت سے بعید ہیں تو وہ معصوم کی شناخت کیسے
 میں تاکہ اس کو خلافت کیلئے منتخب کریں۔ اور اگر جانشین رسول کا انتخاب مسلمانوں
 ہے تو حضرت عمر نے اس حق کو چھ آدمیوں میں کیونکر منحرف کر دیا اور باقی مسلمانوں کو کس
 سے اس حق سے محروم کر دیا؟ اور یہ چھ افراد جو رب کے سب مہاجرین میں سے
 اور انہیں انصار کا ایک بھی نام نہ نہ نہیں تھا بنوان مشیر بھی نہیں تھا "یہ لوگ کس
 کے سہارے مسلمانوں کی شناخت میں مداخلت کا حق رکھتے تھے؟ اور تمام مسلمانوں
 انہیں چھ افراد کو یہ حق کیوں دیا گیا کہ یہ لوگ خلیفہ منتخب کریں؟ اور ان لوگوں کا نظریہ
 مسلمانوں پر کیسے واجب العمل ہو گا؟

قرآن کی جس آیت میں مشورہ کا حکم ہے یعنی یہ آیت ذُو اَمْرٍ مِّنْ شُورَىٰ بَيْنِيَّ
 (پہلے مشورہ آیت)۔ مسلمان اپنے امور باہمی مشورہ سے انجام دیکریں، سورۃ آتینا
 ہے کہ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے امور باہمی مشورہ سے انجام دیا کرتے
 اس آیت میں نزدیک کا لفظ اور کا بھی کوئی اشارہ اس بات کیلئے نہیں ہے کہ خلافت
 امامت کا مسئلہ اکثریت کی راہ پر موقوف ہے۔

آیت عرف مومنین کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپس میں مشورہ کیا کریں۔
 اگر چند مٹھی بھر انسان کسی کو خلافت کیلئے منتخب کر لیں اور اکثریت راہی بھی حاصل
 جائے تب بھی آیت اس بات کو واجب نہیں بتا رہی ہے کہ یہ انتخاب تمام مسلمانوں
 لئے واجب ہو گیا۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کے درمیان عام مشورہ کرنے سے بھی آیہ
 خاموش ہے۔

اسکے علاوہ اگر شورنی جنت بھی ہو اور لوگوں پر واجب ہو کہ مشورہ سے

بات طے ہو جائے اس پر عمل کریں تو وہ ولا شورئی ہوگا جس میں تمام مسلمان تبادلہ خیال کرنے بعد ایک بات پر متفق ہو جائیں نہ یہ کہچھ افراد کسی بات کو طے کر دیں تو وہ تمام مسلمانوں پر واجب ہو جائے خود حضرت عمر نے ان چھ افراد کو لوگوں کے مشورے سے نہیں منتخب کیا بلکہ اپنی موادید پر جس کو چاہا معین کر دیا اور نہ خود ان چھ آدمیوں سے بھی کوئی صلاح و مشورہ کیا۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ مشہور ترین شروتمند عبدالرحمن بن عوف کو ویٹو پاوردیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو اسلام کے کسی بھی حقوق اجتماعی کے میزبان پر پوری نہیں اترتی اسکے علاوہ مشورئی کی نفاذ و اہاب سے بڑھی اور نہ جانے کس اسلامی قانون کی بنا پر یہ حکم بھی صادر کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب پر متفق نہ ہوں تو سب کو قتل کر دیا جائے یا اگر ایک یا دو مخالف ہوں تو ان دونوں کو یا اس ایک کو قتل کر دیا جائے۔

اور یہی صورت اس سے پہلے ابو بکر کیلئے بھی ہے کہ انھوں نے عمر کو خلیفہ بنانے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا اور خلافت کے مسئلہ کو اپنے بعد امت مسلمہ پر نہیں چھوڑا بلکہ خود رائی کر کے عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہ کس قانون اسلام کے مطابق چاہے ابو بکر ہی بتا سکیں گے۔

اموئی طور سے مشورہ خلیفہ یا امام کے مقرر ہونے کے بعد ہوتا ہے یا پھر امام کی طرف سے مجلس شورئی کی تشکیل کا حکم نافذ ہونے کے بعد ہوتا ہے جس میں رفدہ اور بدل جانے والے مختلف اجتماعی مسائل کے بارے میں تبادلہ آراء ہوا کرتا ہے اللہ پھر امام ان مسائل اور اجتماعی ضرورتوں کے پیش نظر اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور مجلس شورئی کے ممبران کا فریضہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن چیزوں کے ماہر ہوں ان سے مشورہ کریں۔ اور تمام آراء و نظریات کا استقرا کریں اسکے بعد امام آخری فیصلہ

صادر کرے کیونکہ وہ رسالت و شریعت کا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ عوام الناس میں امام و قائد محبوب ہوتا ہے۔ بہر حال مجلس شوریٰ کی دو ٹونگ کے بعد امام کی رائی کی پیروی فروری ہوتی ہے تاکہ وحدت قیادت باقی رہے کیونکہ اگر اختلاف آراء کی صورت میں قائد کے فیصلہ کو قبول فیصل نہیں مانا جاتا تو مرکزی حکومت منفع و انحطاط کا شکار ہو جائیگی جیسا کہ قرآن نے بھی اسکی طرف اشارہ کیا ہے: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ سُلْطَانًا وَقَدْ هَبَبَ رِيحُكُمْ** (پس اس (انعام آیت) خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑانہ کرو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمھاری ہوا اکھڑ جائیگی۔

سب سے بڑی دلیل اس بات کی کہ سورہ شوریٰ میں جو مشورہ کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام کی تعیین نہیں ہے یہ ہے کہ سورہ شوریٰ مکہ میں نازل ہوا اور اس وقت تک مکہ میں اسلامی حکومت کی تشکیل نہیں ہو پائی تھی بلکہ خود مدینہ میں بھی زمانہ پیغمبر میں تشکیل حکومت شوریٰ کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔

اسلئے آیت میں جو مسلمانوں کو مشورہ کی ترغیب دی گئی ہے وہ حکومت و قیادت کے سلسلہ میں نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے افعال سے متعلق ہے اور اسلامی معاشرے کے ان مختلف مسائل سے متعلق ہے جن سے اسلامی معاشرہ آئے دن دوچار ہوتا رہتا ہے۔ لہذا آیت کے ذریعہ یہ استدلال کرنا کہ خلیفہ کو آپسی مشورہ سے منتخب کرنا چاہیے نہایت ہی بے عمل بات ہے کیونکہ حکومت و ولایت نزول قرآن کے زمانہ میں رسول خدا کے ہاتھ میں تھی اور وہ شوریٰ کی بنیاد پر نہیں تھی اور نہ رسول کو مشورہ کی ضرورت تھی۔

اسکے علاوہ مشورہ والی آیت کے بعد راہ خدا میں انفاق کا ذکر ہے اور یہ

دونوں جملے رحمانِ فضل پر دلالت کرتے ہیں نہ کہ وجوبِ مشورہ و وجوبِ انفاق پر۔ ان تمام باتوں کے علاوہ شوریٰ والی آیت ایسی آیتوں کے ساتھ آئی ہے جن میں کچھ آیتیں تو رسول کے عزوات سے متعلق ہیں۔ بعض میں مرت مجاہدین کو مخالف کیا گیا ہے۔ بعض آیتوں کا روئے خطاب سرکارِ دو عالم کی طرف ہے اور انھیں کے ضمن میں مشورہ والی آیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں مشورہ کا حکم از لحاظ صحت و مہربانی ہے۔ کیونکہ رسولِ اسلام قطعاً اس بات پر مامور نہیں تھے کہ جب مشورہ دینے والے مشورہ نہ دیں تو آپ کوئی اقدام ہی نہ کریں۔ بلکہ قرآن نے تو صریحی طور سے کہہ دیا ہے : **فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** (پہلے آئل عمران آیت ۱۵۹) جب آپ کسی بات کا عزم کریں تو خدا پر بھروسہ کر کے اپنی راہی پر عمل کیجئے۔

اس کے علاوہ اس آیت میں مشورہ کا تعلق جنگوں سے خصوصاً جنگِ بدر سے ہے اور اسکے دفاعی و نظامی امور سے متعلق ہے۔ یہ قطعاً یہ تھا کہ رسول خدا کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان قریش کے تجارتی قافلے کی قیادت کرتا ہوا شام سے واپس آ رہا ہے تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا۔ سب سے پہلی راہی حضرت ابو بکر کی تھی جس کو رسول خدا نے شدت سے پسند کیا پھر عمر نے اپنی راہی پیش کی آنحضرت نے اسکو بھی رد کر دیا اسکے بعد مقداد نے اپنا نظریہ پیش کیا جسکو رسول خدا نے پسند کیا اور قبول فرمایا۔ سہ ظاہر ہی بات ہے کہ رسول کے مشورے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تمام ارادوں سے اچھی راہی تلاش کر کے اپر عمل کریں۔ بلکہ مشورے کا مقصد مسلمانوں کی تربیت تھی۔ آنحضرت کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مشورہ کا طریقہ دوسروں کی راہی معلوم کر نیک انداز اور

اس میں سے صحیح راہی کو نیکرا سپر عمل کرنے کا طریقہ بتانا مقصود تھا اور یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں میں مشورہ کی سنت کو رائج کیا جائے۔ اور دنیا کے حکام و امراء جو ثنوت و عزت کی وجہ سے عوام الناس سے مشورہ نہیں کیا کرتے ان کے خلاف مسلمانوں کو تربیت دیں اور مسائل جاریہ میں لوگوں سے مشورہ کر کے عملائے ثابت کریں۔ اور انکی بھی اہمیت بڑھائی اور انکے بھی نظریات سے اطلاع حاصل کریں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آخری فیصلہ آپ ہی کا تھا جیسا کہ جنگ بدر میں خدا نے پہلے ہی سے رسول کو نتیجہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور رسول نے بھی مشورہ کرنے کے بعد توجہ کار سے آگاہ کر دیا۔

ایک بار ایک نکتہ کی طرف توجہ فرمائیے۔ آپ ہی مشورہ اور تبادلہ آراء کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ بہتر و مفید تر راہی سامنے آجائے نہ یہ کہ مشورہ سے تکلیف معین کی جاتی ہے کیونکہ جب نفس مزاج سے تکلیف ثابت ہو تو زیادہ ہی طور سے وہاں مشورہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسلئے اسلامی معاشرے کو یہ حق نہیں ہے کہ جو احکام و حملے سے ثابت ہو چکے ہیں انہیں مشورہ کرے ورنہ اس سے شریعت کے بعض ثابت احکام کا انکار لازم آئیگا (مثلاً شدید سردی میں مشورہ کیا جائے کہ ظہر کی نماز چار رکعت نہیں ہونی چاہئے، جسے اگر تکلیف قانونی معلوم ہو تو وہاں تجدید مشورہ بے معنی چیز ہے۔ اور حضرت علیؓ کی فتوا خدا کے حکم سے ابتدائے رسالت ہی میں معین ہو چکی تھی پھر غدیر میں یاد رہانی کرائی گئی اور پھر جب رسول بستر مرگ پر تھے اسوقت بھی اسکا اعلان ہو گیا۔ تو پھر اب اس مسئلہ میں مشورہ کیسا؟

قرآن کا حکم ہے کہ جہاں پر حکم الہی سے لوگوں کا فریضہ معین کیا جا چکا ہو وہاں کسی کو نہ اظہار خیال کا حق ہے نہ اسکی مخالفت کا حق ہے چنانچہ ارشاد ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (آیت ۳۷)
 (الحزاب آیت ۳۷) جب خدا و رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن کو مومنہ کو اپنے کسی
 معاملہ میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جس نے خدا و رسول کی مخالفت کی وہ کھلی کھری ہی
 میں ہے۔ دوسری آیت میں ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
 الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (آیت ۳۸) جس چیز کو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے
 خدا کے مقابلے میں تم لوگو کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

بنابریں جب انتخاب ربیر و امام کا حق صرف خدا کو ہے اور خدا نے بھی امام معین
 کر دیا تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کے انتخاب میں
 غلطی کا امکان ہے تو پھر ایسے انتخاب کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے اور قیمت ہو
 بھی تو خدا کے مقابلہ میں بے فائدہ ہے۔

اور چونکہ امام کا کام لوگوں کو ہدایت کرنا اور سعادت دارین تک پہنچانے کا ہے
 ہے۔ اس لئے امام کے تقرر کا وہی صحیح طریقہ ہے جو قرآن نے نبوتوں کے لئے بیان کیا ہے
 کیونکہ امام کی ضرورت پر جو دلیل قائم ہے وہ وہی دلیل ہے جو نبی و رسول کی ضرورت
 پر قائم ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے: اِنَّا عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ وَاِنَّا لَنَالِلْآخِرَةَ وَاَلَا
 الْاٰوَّلٰى (آیت ۳۱۱) یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مخلوق کو ہدایت کریں اور
 ملک دنیا و آخرت، بھی ہمارے ہی لئے ہے۔

لہذا ہدایت خلق کی ذمہ داری خدا کی ہے اور وہی انسان کے سر اور ذمہ دار سے
 واقع ہے اور انسان اپنے مراحل وجود میں باعتبار فطرت جن چیزوں کا محتاج ہے اس سے
 بھی خدا مطلع ہے اور ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہدایت بھی ہے جو خدا کیلئے
 مخصوص ہے اور خدائی نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جسکو خدا یہ منصب عطا کرے۔ قرآنی

آیات بتاتی ہیں کہ خدا نے اپنے اس حق کو اپنے رسول کو دیا ہے اور انکی رہبری کو بندگانِ خدا کیلئے امضا کر دیا ہے۔

اب رسول کے نباشین کی بھی ضرورت صرف اسی لئے ہے کہ امت کا کوئی ایسا ہادی و مقتدا ہو جسکی اطاعت تمام لوگوں پر اسی طرح واجب ہو جس طرح رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اسلئے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے قطعی دہلیز کے بغیر بندگانِ خدا کی رہبری کا دعویٰ کرے۔ اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر وادار کرے۔ اب اگر کوئی شخص دہلیز کافی کے بغیر اس منصب کا مدعی ہو تو کیا وہ خدا کے حق کا غاصب نہیں ہے۔

● اور اہل سنت کا یہ نظریہ: حضرت ابو بکر کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے خلیفہ کو اپنے بعد کیلئے خلیفہ معین کرنیکا حق ہے۔ عمل اشکال ہے۔ کیونکہ اگر خلیفہ کا تقرر کسی معصوم کے ذریعہ ہو تب توجہت ہے کیونکہ معصوم کو پھپھایا ستا ہے۔ اور وہ امامت معصوم کے سپرد کر سکتا ہے اور لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ لیکن غیر معصوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لئے خلیفہ معین کرے۔ اور یہ لوگوں پر واجب ہے کہ اس مقرر شدہ شخص کی اطاعت کریں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر نے ایسا اقدام کیا لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ شدید اعتراضات کئے گئے یہ اور بات ہے کہ انکا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

علمائے اہلسنت کے یہ وہ دلائل تھے جنکو وہ خلفائے راشدین کی خلافت کی صحت کیلئے پیش کرتے تھے اور ہم نے انکا جواب دیدیا۔

افضلیت امام کا مسئلہ

من جملہ ان مسائل کے جو شیعوں کو تپتی ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں افضلیت امام کا مسئلہ ہے۔ کہ اگر امت اسلامی میں ایک ایسا ممتاز شخص موجود ہو جو فضائل انسانی، تقویٰ دینی، علم و دانش میں کوئی اسکے برابر نہ ہو تو علمائے اہلسنت کی نظر میں اسکے ہوتے ہوئے بھی کسی معمولی شخص کو کرکسی خلافت پر ٹھمایا جاسکتا ہے اور وہ جانشین پیغمبر ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنے نظریہ کے ثبوت میں ابو بکر و عمر کی خلافت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد اسلامی معاشرے میں حضرت علیؑ جیسے شخص موجود تھے جو شائستگی اور کمال میں فضائل و اخلاق میں تمام مسلمانوں سے بہتر تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی اصحاب نے ابو بکر کو خلافت کیلئے منتخب کیا۔

لیکن شیعوں کی حضرات کا عقیدہ ہے کہ امت درحقیقت امتدادِ خطِ اصلی رسالت ہے اور نبوت کے ضمن میں نبوی کا تتمہ ہے۔ اسلئے رحلت رسول کے بعد جو شخص مبنی دین کی شناسائی اور مسائل حلال و حرام سے آگاہی اور معاشرے کے ان جدید واقعات میں جانکے لئے کوئی قرآنی نفس یا حدیث نبوی نہ ہو سب سے زیادہ علم و ذہین ہو وہی رسول کا جانشین ہو سکتا ہے۔ کلمات و فضائل میں اسکی برتری دوسروں پر مسلم ہوا اور کوئی شخص اسکے ترہ کا نہ ہو۔ تو خدا جس وقت ایسے مرنے بشریت اور رب امت کا تقرر کرے گا جو رسول کے بعد احکام الہی کے بیان و توفیح پر مشکلات قرآن کی تفسیر پر قدرت رکھتا ہو، احکام میں مرجع ہو، حق کی حمایت کر نیو لایا ہو، قرآنی معلومات لوگوں کو بتانا ہو تو پھر ایسی ہی شخصیت کو مقرر

کو رنگا جو متاثر ہو، جسکے معنوی درجات، باطنی و علمی کمالات سب سے زیادہ ہوں جو جہاں سے رابطہ رکھتا ہو تاکہ دین الہی ہمیشہ اپنے اوج کمال پر باقی رہے۔ اور متوقع ثمرہ دینے اسکی تعلیمات کے زیر سایہ امت سعادت دارین حاصل کر سکے اور ایسا انسان چونکہ کما ہستی کا دیدہ باطن سے مشاہدہ کرتا ہے اسلئے عقائد میں فساد کا امکان ہے اور عمل میں کسی انحراف کا تصور ہے۔

اسلئے جو شخص معاصرین میں تمام انسانوں سے مجرب ترین ہو، مغلزبان میں سب سے شاعر ترین ہو وہی امام ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں امام رضاؑ کی خصوصیات کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں: امام گناہوں سے معصوم، ہر عیب سے دور، علم و دانش لاہر و باری میں مشہور، موتمن ہے۔ اسکا وجود مسلمانوں کے لئے اور دین کیلئے سویہ سعادت و افتخار ہے۔ منافقین کیلئے باعث ختم کافریں کیلئے سبب دار البوار ہے۔ امام اپنے زمانہ کا غفر بگلاہ ہوتا ہے کوئی شخص اسکی منزلت کو پہنچ نہیں سکتا اور کوئی دانشمند اسکے ہم پائ نہیں ہو سکتا کسی کے سامنے زانوئے ادب تہہ کے بغیر تمام فضائل کا جامع ہوتا ہے اور تمام ارز شہائے ولاء سے آراستہ ہوتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا امتیاز ہے جو خدا نے مومنین کی طرف سے اس کو عنایت کیا جاتا ہے۔ لہ

لہ اصول کافی ج ۱ ص ۲۱۰

تمام شد

۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء مطابق ۲۷ رمضان المبارک ۱۴۱۹ھ بروز دوشنبہ صبح چھ بجے
بیس منٹ بزرگمان جناب اخلاق حسین صاحب مکان بزرگ۔ ۳۱۔ آرڈر بلاک

راولپنڈی پاکستان