

روشن حقائق

(اور اختلاف امت)

حسب حق کائنات و ملائکے فی کما فی صلاہ (تقریباً)

اگر ایک ایک شیعہ کتاب کو دریا برد کر
دیا جائے تب بھی اکابرین اہلسنت کی صحیح و
معتبر کتب سے شیعہ مذہب کے واحد
حق ہونے کا ثبوت کر دیا گیا ہے ،
کچھ نہیں تو خاموش عمارتیں و دیوان
قبرستان اپنی زبان میں ان واقعات
کو بیان کر رہے ہیں !!!

شیعت کا انسائیکلو پیڈیا

تالیف: سید ابراہیم شہید

ناشر: مرکز عربیہ اسلامیہ، 14 خوجہ، لاہور، پاکستان 11214-000

www.shia-faqt.haq.org

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
Version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.fl

sabelesakina@gmail.com

Presented by www.ziaraat.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

روشن حقائق

(اور اختلاف امت)

جلد ۱

تالیف: سید ابن شہید

ناشر مرکز مہدی 14 خورجہ بلند شہر انڈیا 0001412
www.shia-faqt.org

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
1	ہدیہ عقیدت	1
2	وجہ تالیف	2
5	اگر ایک ایک شیعہ کتاب کو زیادہ برد کر دیا جائے تب بھی اکابر اہلسنت کی صحیح و معتبر کتب سے شیعہ مذہب واحد حق ہے (جس کو ثابت کر دیا گیا ہے)	3
9	شیعت یعنی تابعین جو قرآن و سنت سے فقط حق ہے	4
11	جملہ انبیاء کی امتوں کو خدا نے شیعہ فرمایا	5
12	مسئلہ خلافت اور مذموم اعتراضات	6
12	نئی اور خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے مگر اہلسنت خود بنا لیتے ہیں	7
17	کیا شیعہ عبداللہ بن سباح یہودی کے بیروکار ہیں؟؟	8
22	آپ نے اعتراض کیا، کہ امامت ہمزا اور رسالت ہے؟؟	9
30	کیا رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ تھے؟؟	10
34	کیا تشیع سقیفہ کی کاروائی کا رد عمل ہے؟؟	11
41	تو کیا تشیع جنگِ جمل کی پیداوار ہے؟؟؟	12
48	وجہ اقلیت شیعہ و کثرتِ سنن	13

60	امیر المؤمنین کے پیش نظر صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ دین سلامت رہے، حق کا سکہ چلے اور باطل فنا ہو جائے	14
64	"آہ مظلوم اثر رکھتی ہے!"	15
75	ڈاکٹر حماد حنیف داود قاہرہ یونیورسٹی کی تصدیق سازش:	16
81	"شیخ محمد جواد کا نظریہ"	17
84	الازہر یونیورسٹی کے مجلہ "جامع الازہر" میں شائع شدہ اعتراضات کا جواب	18
92	عبداللہ ابن سبا کون ہے؟	19
92	ہم نے ہزاروں کتابیں چھان لیں لیکن عبداللہ بن سبا کے نسب کے بارے میں کوئی نام و نشان نہیں پایا	20
103	کیا عقیدہ امامت کا موجد عبداللہ بن سبا یہودی ہے یہ رجال کشی میں لکھا ہے:	21
127	گزشتہ بحث کا خلاصہ	22
128	اب آئیے دیکھیں تقیہ کے مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں	23
140	مجبوراً گفر کرنا بھی جائز ہے:	24

142	حنفی مفتویوں کا فتویٰ کہ تقیہ جائز ہے	25
143	رحمت اللعلمین کا شبہ ہجرت کا واقعہ	26
144	تقیہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام	27
145	توجہ فرمائیں حقیقت یہ ہے	28
145	موارد حرمت تقیہ	29
146	اگر دین میں فساد کا خطرہ ہو تو تقیہ جائز نہیں ہے	30
153	ابن عمر نے تقیہ کیا	31
154	ابن مسعود نے تقیہ کیا	32
155	راوی حدیث رسولؐ نے تقیہ کیا	33
155	ابراہیم نخعی نے تقیہ کیا	34
156	عبداللہ بن عمر کا تقیہ	35
158	حسن بصری نے تقیہ کیا	36
159	محمد بن سیرین نے تقیہ کیا	37
160	ایک بڑے گروہ نے تقیہ کیا	38
161	ابوزر کو تقیہ کا حکم	39
165	انبیاء نے تقیہ کیا	40

167	جناب خلیل اللہ کا دوسرا تقیہ	41
171	تاریخ مذاہب گواہ ہے کہ جتنے مظالم شیعہ مذہب والوں پر ڈھائے گئے	42
181	کیا عقیدہ امامت شیعہ کی اصل بنیاد ہے؟	43
183	خلیفہ کی اطاعت کا وجوب	44
190	ہر زمانہ میں ایک ہی خلیفہ کی ضرورت	45
191	وجود خلیفہ کی ضرورت	46
192	عصمتِ امام کی ضرورت	47
197	عقیدہ امامت خود شیعوں کی نظر میں	48
199	امامت اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟	49
200	امامت کی بحث کب سے شروع ہوئی؟	50
203	اولوالامر سے مراد کون ہیں؟	51
209	آپ کے اعتراضات اور ان کے جوابات	52
212	شیعہ سنی کا افتراق عقیدہ امامت	53
241	ثقیفہ بنی ساعدہ میں تو (سو) مسلمان بھی نہ تھا جبکہ غدیر خم میں (سوالاکھ) کا جم غفیر تھا جو سب راوی بھی ہیں	54

244	اب ہمارے سوالات	55
244	جناب رسول خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی حضرت ابو بکرؓ کو بھی خیال آگیا	56
252	عوام الناس عقیدہ استخلاف کے خلاف عام طور سے دو اعتراض کیا کرتے ہیں وہ یہ ہیں	57
255	تقر خلیفہ و جانشین رسول ﷺ کی ضرورت و اہمیت	58
257	رسول خدا کو اپنے خلیفہ و جانشین کے تقرر کی ضرورت و اہمیت کا احساس تھا یا نہیں؟؟؟	59
258	بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے	60
260	اگر امامت کا تعلق اصول سے ہے تو قرآن مجید میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا	61
261	۱۔ آیت ولایت:	62
265	قرآن کریم میں آئمہ کے نام	63
267	صاف بتا دیا کہ تم تو فقط ڈرانے والے ہو۔ ہادیان کا سلسلہ برابر جاری رہے گا	64

269	نام لینے سے بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا	65
272	امامت و نبوت میں کیا فرق ہے اسی طرح سے امام و نبی میں کیا فرق ہے	66
275	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ رحیم ہیں	67
277	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ اولیائے خدا ہیں	68
280	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ مخلوقات پر گواہ ہیں	69
283	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ مخلوقات کے اعمال پر گواہ ہیں	70
284	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ اللہ سبحانہ کا سننے والا کان ہیں	71
286	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ مظہرِ کاملِ خداوندِ جلیل ہیں	72
287	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ واجبِ الاطاعت ہیں	73
289	مولا علیؑ اور اُن کے گیارہ معصوم فرزندِ افضل المرسلین السابقین و خلیفہ رب العالمین ہیں	74
290	حضرت شیخینؑ خلفائے ثلاثہ کا احساسِ جرم	75

291	یہ حضرات بھی وقوعِ واقعہ خلافت کو دلیلِ حقیقت و صداقت نہ جانتے تھے	76
293	عظمتِ اہلبیت کا قرآن کریم سے استدلال اور فقط اہلسنت اور اہلحدیث کی کتب سے اثبات	77
296	کیا قرآن مجید نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو ہر شے سے زیادہ عزیز رکھنے کا حکم دیا؟؟؟ آیہ نمودت	78
302	کیا اہل بیت ہی خدا کی وہ رسی نہیں ہیں؟	79
303	اگر ان جوابات سے تشفی نہ ہو تو آئیے مبالغہ فی البیت اللہ کر لیتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کرتے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو آئیے آگ لگا کر اس میں ساتھ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جل کر مرتا ہے اور کون سرخرو ہوتا ہے؟؟؟	80
304	انبیاء کی دو اقسام ہیں	81
305	آئیے دیکھیں کہ امام کون ہوتا ہے؟	82
306	آئمہ کے علم و آگاہی کا سرچشمہ	83
313	﴿تم سے قبل بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے جو بنی نہ تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے تھے﴾	84

314	آئمہ کے لئے بارہ کی تعداد پر ہی اصرار کیوں ہے، یہ تعداد کم و بیش کیوں نہیں ہو سکتی	85
316	بارہ آئمہ کی امامت پر عقیدہ کا زمانہ کب سے؟	86
317	آئمہ شیعہ اور مسندِ خلافت	87
319	بارہ آئمہ کی حدیث کی توثیق	88
319	بارہ افراد کی امامت اور عہد نامہ قدیم و عہد نامہ جدید	89
320	حضرت علیؑ کی وصایت	90
322	ان ہذا انھی ووصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعواہ	91
324	"اولی الامر" سے کون لوگ مراد ہیں؟	92
328	حدیث غدیر میں لفظ مولیٰ کا معنی	93
339	اب ہم اصل سوال کا جواب دیتے ہیں	94
341	اسلامی مصلحتوں کی وجہ سے خلفا سے تعاون کی پالیسی	95
343	نہج البلاغہ اور نصِ امامت	96
351	۱۔ حدیث ثقلین، بیرونی اہلیت کی دلیل	97
353	اہلیت کی بیرونی قرآن جیسی ہے ﴿	98

356	ہم یہاں بعض ان علماء اہلسنت کے نام ہدیہ قارئین کر رہے ہیں جنہوں نے "ثقلین" کی مذکورہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے	99
364	لفظ "اتباع" امامت اہلبیت کی دلیل	100
371	یہ حدیث مہدی آل محمد کے وجود اقدس پر بھی دلالت کرتی ہے	101
375	حدیث ثقلین، عصمت اہلبیت کی دلیل	102
379	حدیث ثقلین سے عصمت اہلبیت کو ثابت کرنے والے علمائے اہلسنت	103
393	حدیث ثقلین اور حدیث ولایت کا بیان ایک ساتھ	104
403	اہلبیت پر سبقت گمراہی ہے	105
404	﴿تنبیہ﴾	106
436	شیعہ سنی افتراق کا آغاز مسئلہ امامت کیوں ہے؟	107
440	اسلامی فرقوں کی تعداد	108
449	سُنیوں کی لغزشیں انبیاء کے بارے میں	109
454	اہلسنت والجماعت مذہب کی معتبر و مستند ترین کتب کے عکس نا قابل رد ملاحظہ فرمائیں۔	110

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہدیہ عقیدت

بندہ گھنگار سید ابن شہید اپنی یہ حقیر کاوش بارگاہ رسالت مآب فخر موجودات، سید کونین، مالک ثقلین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ میں عید میلاد النبی کے مہینے میں نذرانہ پیش کرتا ہے۔

نیز یہی ہدیہ عقیدت سرکار امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کی خدمت اقتداس میں حاضر کرتا ہوں کہ امروز سعید ۱۷ ربیع الاول کو ان سرکار کا یوم ولادت بھی منایا جاتا ہے۔

اگر خاکسار کا یہ ادنیٰ تحفہ صادقین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عز و شرف نہیں ہے شاید کہ صاحب العصر والزمان مہدی آل محمد ﷺ اپنے اجداد کی سفارش سے اپنے مکان پر ادنیٰ خادموں میں شامل فرمائیں اور میرے والدین کو آل عیالین میں جوار پنجتن میں جگہ عطا فرمائیں جن کی تربیت سے آج میں نے یہ ہدیہ پیش کیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سید ابن شہید (ربیع النور ۱۴۲۵ھ)

وجہ تالیف

حمدِ الہی اور درودِ سلام کے بعد گزارش ہے کہ جب کسی قوم کے مخالفین اس کے افراد کو غافل پاتے ہیں تو ایسے سہرے موقعہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور غلبہ پانے کے لئے کوئی دقیقہ فردگذاشت نہیں کرتے۔ مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے ندامت بھی محسوس ہو رہی ہے اور افسوس بھی کہ وہ واحد قوم کے جس کا وارث موجود ہے اور حجابِ غیبت سے سب ملاحظہ کر رہا ہے وہ قوم خواب خرگوش میں محو ہے اور دشمن چوکس و چوہند ہے کہ ہر سمت سے بھرپور وار کرتا چلا جا رہا ہے لیکن ملت کی دلی ابھی ڈور ہے اور شدتِ جارحیت کے زلزلہ لگن حملے بھی اس قوم کے سہانے سینے نہیں توڑ سکے۔ گذشتہ چند سالوں سے مسلسل ہمارے خلاف زہر افشانی ہو رہی ہے۔ اور قوم پر طاری نیند کے باعث معاندین خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قوم نے تقریری و محاذ کی طرف توجہ دینے پر اکتفا کر لیا ہے لیکن تحریری سرحدیں خالی دیکھ کر دشمن کے لشکرِ غول درغول پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہم جیسے چند نا تجربہ کار سپاہی اس بار ڈر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔

اور غیبی امداد کے توکل پر بڑا اعتماد ہیں کہ دشمن ہماری موجودگی میں ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے گا لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ سپاہی جلد ہی تھک جایا کرتے ہیں اور اگر کمک ٹک جائے تو دل

برداشتہ ہو جاتے ہیں لہذا قوموں کی ایسی غفلت یقیناً ان کے منزل کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ لہذا ہم نے صرف اور صرف کتب صحیح و معتبر اہلسنت سے شیعیت کے واحد مذہب حق ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔ لہذا اس کتاب کی وجہ تالیف نہ ہی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے اور نہ ہی کسی فریق مخالف پر تنقید کرنا مقصود ہے بلکہ اس کا سبب تالیف دفاع محض و آشکار حق ہے۔ میری قوم کی خاموشی و مصلحتی سکوت کو کمزوری سمجھتے ہوئے ایک صاحب جن کا اسم جناب یوسف لدھیانوی صاحب تھا دور سائلے موسومہ "بولتے حقائق اور اختلاف امت" تحریر کیے اور میرے مسلک پر اعتراضات کے شیعہ قوم نے حسب لیاقت اس رسالہ کا جواب اگرچہ بار بار دیا اور "عجبات الانوار" جلد ۳۰، البلاغ الحسین ۲۰ جلد اور الغدیر سے مدلل صورت میں پیش کیا جس کا جواب کوئی صاحب نہیں دے سکے۔ ان لدھیانوی صاحب اور ان کی جیسی فکر رکھنے والے دوسرے حضرات نے اب ہم پر مزید اعتراضات کئے ہیں۔

اور اس اعتراضات نامہ کو "بولتے حقائق نامی کتاب میں شائع کیا ہے یہ کتاب مکتب لدھیانوی بنوری ناؤن کراچی نے چھپوائی ہے لدھیانوی صاحب نے دعویٰ کیا کہ ان اعتراضات کے مجموعہ کا مطالعہ طلباء اور علماء کے علمی ذوق کو اوج ترقی پر پہنچائے گا۔ لہذا بندہ طالب علم نے بھی ان کا مطالعہ بغور کیا لہذا شوق ہوا کہ پیدا شدہ علمی ذوق کی ترقی کی جھلکیاں پیش خدمت کر دوں تاکہ قارئین بوقت ضرورت ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تحقیق و تفہیم کی خاطر میں نے ان کے سوالات کا جواب دینے کی جرأت کی ہے۔ اگر کوئی بھی غیر شیعہ صاحب ان سوالوں کا صحیح و تسلی بخش جواب دیں گے تو ان کی خدمت میں اعلان کردہ انعام مبلغ دس لاکھ روپیہ پیش کیا جائے گا۔ چونکہ یہ کتاب جو اب تحریر کی جا رہی

ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اگر وہ بعض مقامات پر تحریر میں جذبات ایمانی کا غلبہ محسوس فرمائیں تو اس کو دین رگزر کر لیں کیونکہ بحث صفائی کے دوران ایسے مواقع کا پیدا ہونا ناگزیر امر ہے۔

البتہ میں کوشش کروں گا کہ طرز نگارش میں رواداری کا لحاظ قائم رکھوں اور کسی بھی فرد کی دل آزاری کا سبب نہ پیدا ہونے دوں لیکن آزادانہ صفائی کو بظہر حقارت دیکھنا اور اپنے خلاف ہر بات کو ناگوار خیال کرنا جھٹلا کا شیوہ ہوتا ہے۔ اور جواب جا بلاں ہمارے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حق و باطل میں امتیاز کرنا پسند کرتے ہیں تو انشاء اللہ یہ کتاب انق تحقیقات میں روشن ستارہ اور فی الحقیقت "حق الحقیقت" ثابت ہوگی۔ لہذا کہتا ہوں اور توفیق منجانب اللہ سبحانہ ہے۔

﴿اگر دنیا کی ساری شیعہ کتب دریا برد کردی جائیں تو بھی شیعہ مسلک کے واحد حق ہونے کو مخفی نہیں کیا جاسکتا﴾

اگر دنیا کی ساری تاریخ کی کتابیں دریا برد ہو جائیں۔ اگر تمام کتب اکابر و روایات کو جھوٹا سمجھا جائے۔ تب بھی جو باقی رہے گا اس سے اہل بیت ختم المرسلین کی مظلومیت اور حکام وقت کے ظلم و جور کی داستان بہت اچھی طرح مرتب ہو سکتی ہے کچھ نہیں تو خاموش عمارتیں، ویران قبرستان ہی اپنی زبان میں اس قصہ کو دہرائیں گے۔

اہل بصیرت کے لئے یہ کتنا عبرت آموز سبق ہے کہ قبر رسولؐ کے پاس اگلے کسی خاندان والے کی قبر نہیں ہے ان کی پیاری بیٹی چھ مہینے کے اندر یہ دوہائی دیتی ہوئی دنیا سے

جاتی ہے کہ میں تم دونوں کی شکایت اپنے باپ سے کروں گی۔ ایک خاموش تہہ جٹا زہ رات کو علیؑ کے گھر سے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے عام قبرستان میں رسولؐ کی پیاری بیٹی ذفن کی جاتی ہے جس کی جدائی رسولؐ کو گوارا نہ تھی۔ کسی مہم پر باہر جانا ہوتا تھا تو سب سے آخر خانہ فاطمہؑ پر اپنی بیٹی سے رخصت ہونے آتے تھے۔ اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ اس بیٹی کو اجازت نہیں ملتی کہ اپنے باپ کے پہلو میں ذفن ہو۔

اگر ایک ایک شیعہ کتاب کو
خورد برد کر دیا جائے تب
بھی اکابر اہلسنت کی
صحیح و معتبر کتب سے
شیعہ مذہب کے واحد حق
ہونے کو ثابت کر دیا گیا ہے
الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله

بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی راہ بتانے والی روشن تعلیمات اور واضح ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان

پر لغت بھیجتے ہیں۔ (سورۃ البقرہ (۲) ... ترجمہ آیت ۱۵۹)

(والسلام سيد ابن شهيد ربيع النور ۵۱۴۲۵ھ)

حصه اول

كشف حقائق

"الشيعه"

شیعت یعنی تابعین جو قرآن و سنت سے فقط حق ہے

شیعہ کا معنی تابعین اور اُمت اور محبت اور لائقہ یعنی گروہ کے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک معنی کا
حکل قرآن پاک سے مندرجہ ذیل ہے۔ **وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ ه اِذْ جَاءَ رَبُّهٖ
بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ه**۔ پ ۲۳ سورۃ الصافات ۸۳ ترجمہ: اور تحقیق اس
کے تابعین سے البتہ ابراہیم ہے جبکہ آیا اپنے رب کے پاس ساتھ دل سلامتی والے کے۔
دیکھیں ترجمہ شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ اہل سنت والجماعت کی معتبر تفسیر ابن کثیر جلد سوئم
ص ۱۲ میں یوں مرقوم ہے۔ **عن ابن عباس رضى الله عنه وان
شيعته لابراهيم يقول من اصل دينه**۔ یعنی حضرت ابن عباس

فرماتے ہیں۔ کہ ان من شیعته لابراہیم کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ کے اصلی دین سے تھے۔ قال مجاہد وعلیٰ منہا جہ و سنت۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ کی سنت اور ان کے طریقے پر تھے (ابن کثیر) پس ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے اور حضرت نوحؑ کے تابعین سے تھے اور چونکہ ہم کو حضرت ابراہیمؑ کی اطاعت اور تابعداری کا حکم ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم بھی مثل خلیل اللہ شیعہ کہلائیں۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ **۱۳۰** وَمَنْ يُّزِمْ عَن مِّمْلَةِ اِبْرَاهِيمَ الْاَمِنْ سَفِهَةِ نَفْسِهِ (سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: سوائے بیوقوف کے ملت ابراہیمؑ سے کون منہ پھیرتا ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشکرین۔ پ البقرہ۔

اہل سنت کی باطل کی سازش اور حق پوشی یہ ہے کہ شیعہ کو فرعون کا بنایا ہوا مذہب اور کفار کا گروہ بتلاتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے خلیل کو جو جدا مجد انبیاء ہے۔ شیعہ نوحؑ فرماتا ہے۔ اور رسول کلیم اللہ کے امتی کو شیعہ کہہ کر لفظ عدد یعنی دشمن کے لفظ سے مقابلہ کر کے محبت کے معنی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھو پ ۲۰ سورہ رقص شیعہ معنی محبت۔ **۱۵** وَنَخَلِ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ اور داخل ہوا شہر میں وقت غفلت کے۔ پس اس میں دو آدمی لڑتے پائے، یہ اس کے دوستوں سے

تھا۔ اور یہ اس کے دشمنوں سے۔ پس اس سے جو دوستوں سے تھا فریاد کی اوپر اس کے جو دشمنوں سے تھا۔ دیکھو آیت ہذا میں صاف بلا تاویل شیعہ کا معنی محبت اور عدوہ کا معنی دشمن ہے۔ مگر باطل کوش اپنی کج روی سے یہاں بھی باز نہیں آئے۔ رسالہ ہذا تفصیل کا محمل نہیں ہے ورنہ ہم اہل باطل کے باطل عذر لکھ کر ان کی پورے طور پر دھجیاں اڑاتے۔ کیونکہ قرآن کے حکم کے مطابق ابراہیم شیعہ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں لہذا شیعہ ہی صرف مسلمان ہیں۔

جملہ انبیاء کی امتوں کو خدا نے شیعہ فرمایا

۱۹:۶ **ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ** عَنْ مَنْ كُلِّ شَيْعَةٍ اٰیْتُهُمْ اَشَدُّ عَلٰی
الرُّحْمٰنِ عِتْيٰیہ ۲۰:۶ **ثُمَّ لَنَعْنُ** اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْ
لٰی بِہَا صِلٰیہ (پ ۱۶۔ سورہ مریم) پھر ہم اہرامت میں سے
جدا کر دیں گے اس کو جو رحمن پر زیادہ اکڑتا تھا۔ پھر ہم زیادہ جانتے
ہیں اس کو جو جہنم میں داخل کرنے کے زیادہ لائق ہے۔

سبحان اللہ! معلوم ہوا ہر نبی کی امت کا نام شیعہ ہے۔ اسی واسطے تمام
امتوں کے گہنگار روز قیامت علیحدہ کئے جائیں گے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے دوسرے
مقام پر کُل شیعۃ کا معنی کُل امت فرمایا ہے دیکھے و تراثی کُل امت جائیہ اور علامہ

ابن کثیر نے جلد سوئم صہ ۱۳۱ پر کل شیعہ کی تفسیر بقول حضرت مجاہد من کل امت فرمائی ہے اور بقول حجر قتادہ رضی اللہ عنہ من کل اهل دین یعنی تمام اہل ادیان سے گہنگار جدا کئے جائیں گے۔ جب تمام امتوں کو خدا نے شیعہ کہا ہے تو ہم خلاف قرآن کیوں اہل سنت اور اہل حدیث کہلائیں۔ کہاں ہیں شیعہ بمعنی گروہ کفار کہنے والے شرم کریں اور اپنے اپنے مصنوعی اور جعلی فرقوں کے نام قرآن سے دکھلائیں۔ بصورت دیگر اپنا نام شیعہ رکھائیں جیسا کہ ان کے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز جیسے مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کے مقابل ہار کر مائیم شیعہ اولیٰ فرمائیں کہ اصلی اور پہلے شیعہ ہم ہی ہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث اہل قرآن اہل فقہ۔ حنفی مالکی شافعی حنبلی اچشتی قادری احمدی محمدی وہابی، بابی بھائی پیٹری صوفی یہ ان کے مصنوعی نام قرآن پاک سے ہرگز ہرگز نہ ملیں گے۔ بلکہ ان کے مذہب اور نام خود ساختہ ہیں اور باہر ہی رہیں گے۔

مسئلہ خلافت اور مضموم اعتراضات

لفظ شیعہ کی تحقیق کے بعد چونکہ مسئلہ خلافت بھی شیعہ اور سنی کا مابہ الامتیاز مسئلہ ہے۔ لہذا ہم اس کے اندر اختصاراً شیعہ خیر البریہ کے برائین قاطعہ اور دلائل قویہ اور اہل سنت کے تاویلات باطل دکھاتے ہیں تاکہ حق پسندوں کو باطل پرستوں کا پوچ اور ہذیان نظر آئے۔

نبی اور خلیفہ بنا نا خدا کا کام ہے
مگر اہلسنت خود بنا لیتے ہیں
یعنی جانشین اللہ نبی کے بنا کیلئے آپ؟؟

۳۰۔ وَأَذَقَ آلَ رَبِّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
(پ۔ ا۔ ع۔ ۳۔ بقرہ)۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ
میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں
پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے ہم تیری تسبیح
اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں
تم نہیں جانتے۔

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں
دیکھئے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کا اجماع انص کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آیا۔

۳۱۔ ۳۲۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّنْ
بَعَثَ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ آلِهِمْ لِنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالَ أَلَّا تَقْتُلُوا ۗ ﴿٢٢٤﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَّن يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا طرف سرداروں بنی اسرائیل
کے بعد موسیٰ کے جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ ہمارے لئے
ایک بادشاہ مقرر کر۔ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں اور ان کے
نبی سے فرمایا ان کو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے طالوت کو
بادشاہ بنایا ہے۔ کہا انہوں نے ہم پر اس کی بادشاہی کہاں ہو سکتی ہے
ہم اس سے بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیونکہ وہ مال کی زیادتی
نہیں دیا گیا۔ نبی نے فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برگزیدہ اور
پسند کیا ہے اور اس کو علم اور جسم کی زیادتی عطا فرمائی ہے۔

﴿تشریح﴾

دیکھیں بعد موسیٰ علیہ السلام کے تمام بنی اسرائیل نے نوحی وقت سے درخواست کی ہے کہ خلیفہ اور امیر مقرر کرے اور نبی نے بھی خود نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بتایا ہے۔ مگر یہاں کیا ہوا۔ نہ قرآن پاک کی پرواہ رہی نہ فرمان پیغمبر یاد رہا۔ آیت عسیرہ کو چھوڑا اور حدیث غدیر کے معنی بدلے اور حدیث منزلت کی تاویل کی۔ فضائل مرتضوی فراموش کئے۔ پیغمبر خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام ابھی بستر علالت پر جلوہ افروز ہیں کہ اصحاب نے شوخ چشمیاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات ابھی مشہور نہیں ہوئی کہ اصحاب سقیفہ بنی سائدہ میں پہنچے کہ آج علی مشغول تجہیز و تکفین ہیں ان کی غیر حاضری میں خلیفہ مقرر کرنے کا اچھا موقعہ ہے۔

الغرض: مل ملا کر حضرت ابو بکر پچاسی خلیفہ مقرر ہو گئے اور خدا اور رسول ﷺ کے مقرر فرمودہ خلیفہ علی المرتضیٰ کو قتل کی دھمکیاں شروع ہوئیں۔ جناب بی بی پاک کے دروازہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے آگ لگانے کے خوف دلائے۔ چونکہ یہ تمام مضامین اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا میں مصنوعی اور پچاسی خلیفوں سے بیزار ہو کر رسول پاک ﷺ کے سچے خلیفہ اور جانشین کو جس کی نسبت غدیر خم پر **من کنت مولاهُ فعلی مولاهُ** کا اعلان ہو چکا ہے (مشکوٰۃ شریف باب مناقب علی) اپنا امام من بعد رسول پاک سمجھتا ہوں اور خدائے تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ روز قیامت شیعیاں علی علیہ السلام میں اٹھائے۔

تمت بالخیر اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

﴿لَا تَمُوتُ مِیْنَ لَفْظِ شِیْعَہِ كَے مَعْنٰی اَتْبَاعِ اَوْر﴾

پیروی کرنے والے کے ہیں﴾

اس لئے قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کو حضرت نوحؑ کا شیعہ کہا گیا ہے جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، **وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بَرَّ هَيْمَ ه**۔ (سورۃ الصفۃ / ۸۳)
یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے ابراہیم تھے۔

عرفی محاورت میں کسی شخص کے دوستوں اور پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے (شیعۃ الرجل اتباع و النصارہ)۔ شیعہ کسی شخص کے پیروکاروں اور مددگاروں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے یعنی ایک شخص ہو یا دس افراد انہیں شیعہ ہی کہا جاتا ہے۔ تشیع یعنی کسی شخص (منزلت و) مقام کی پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن مستکملین، اور فقہاء اور مورخین کی اصطلاح میں شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو حضرت علیؑ اور ان کی اولاد سے محبت رکھے اور انہیں امت کا سیاسی اور علمی رہنما سمجھے اور مسئلہ خلافت کے لئے نفس پیغمبر کے حق کا عقیدہ رکھتا ہو اور خلافت کو انتخابی اور شورائی مسئلہ نہ سمجھتا ہوں پس قرآن حکیم نے حضرت ابراہیمؑ کو شیعہ اور اول مسلم فرمایا اور ایک اور آیت میں ان سے منکران کو اتحق کہا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہی اصلی تشیع کا جزو اعظم اور اس کی روح ہے۔ جب کہ دوسرے اختلافی اور فقہی مسائل تشیع کے دائرے سے باہر ہیں کیونکہ عین ممکن ہے کہ تمام فرقے ان مسائل میں متفق ہوں یا مختلف نظریات رکھتے ہوں۔ شیعہ بھی اس قاعدے سے خارج نہیں ہیں بہت سے مسائل میں وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں۔

اختلافی مسائل میں بھی شیعہ منفرد نہیں ہیں اگر وہ ایک مسئلہ میں کسی گروہ کے مخالف ہیں تو کسی دوسرے مسلمان فرقے سے کاملاً متفق ہیں چنانچہ "خلاfiات" کے عنوان پر لکھی گئی کتابوں کے مطالعے سے یہ مطلب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ (شیخ طوسی کی کتاب خلافت کی طرف رجوع فرمائیں) شیعہ دنیائے اسلام کا بہت بڑا فرقہ ہے جس کی ابتدا عہد نبوت میں ہوئی تھی اور اس نے بیروکار پیدا کیے تھے۔ آنحضرت ﷺ کی رحلت کے بعد تدریجی طور پر اس کی نشوونما ہوتی رہی چنانچہ تشیع نے اسلام کے عظیم تمدن کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا اور مدینت کے تمام مراحل میں تشیع نے قائدانہ کردار ادا کیا۔

اس باب میں ہم تین سوالات کے جواب دیں گے جن میں سے پہلا سوال انتہائی اہم ہے۔

﴿کیا شیعہ عبد اللہ بن سباح یہودی کے

پیروکار ہیں؟؟﴾

اس طرح کے سوالات عام طور پر علم الکلام کے ایسے مکاتب فکر اور ایسے مذہبی فرقوں کے متعلق کیے جاتے ہیں جو رسول اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد وجود میں آئے ہوں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب اشعری کب اور کیوں وجود میں آیا؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ مذہب اشعری علم الکلام کے ایک مکتب فکر نے چوتھی صدی ہجری کے شروع میں جنم لیا تھا۔ اس کے مقابل مذہب معتزلہ ہے وہ بھی علم الکلام کا ایک مکتب فکر ہے جس کا بانی حسن بصری (التوفیٰ ۱۱۰ھ) کا شاگرد اصل بن عطاء (۸۰-۱۳۰) تھا۔ اس طرح کے مکاتب فکری کی پیدائش کی تاریخ کو متعین کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کا سوال فقہی مذاہب کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً مذہب حنفی کو ابوحنیفہ (۸۰-۱۵۰) نے متعارف

کرایا تھا اور مذہب شافعی کی اساس محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ھ) نے رکھی تھی۔ اس طرح سے باقی فقہی مذاہب کی تاریخ پیدائش مشخص ہے۔ یاد رہے!!!! ہمارا امام تو وہ ہے جسے کے گھر میں رسول اعظم نے پرورش پائی اور ہمارے امام نے رسول اعظم کے ہاتھوں پر پرورش پائی ہے۔

اگر تشیع کلامی اور فقہی مذہب نہیں ہے جس نے اسلام اور رسول ﷺ کے بعد جنم لیا ہو کہ ہم اس کی پیدائش کے متعلق درج بالا سوال کر سکتے ہوں۔ تشیع کی تاریخ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہے اور حقیقت میں تشیع اس اسلام کا دوسرا نام ہے جسے رسول خدا ﷺ نے پیش کیا تھا اور اس اسلام کی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ انسانی رہبری اور امامت کا سلسلہ ان افراد کے ذریعے سے جاری رہے گا جنہیں خدا نے اس کام کے لئے مقرر کیا اور پیغمبر اکرم ﷺ نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ یہ بنیادی اصول اسلام کی بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے اور حقیقت تشیع کو تشکیل دیتا ہے۔ رسول خدا نے اپنے عہد مبارک میں اس کا اعلان کیا تھا اور صحابہ کے ایک گروہ نے اسے قبول کیا تھا اور وہ لوگ رحلت پیغمبر کے بعد بھی اس عہد پر باقی رہے تھے۔ چنانچہ رسول خدا ﷺ کے یہ صحابہ زمانہ پیغمبر اور رحلت پیغمبر کے بعد ابتدائی شیعہ تھے۔ اس کے برعکس ایک گروہ نے اس قاعدے کو نظر انداز کیا اور غیر مخصوص رہبری کا عقیدہ اختیار کیا۔ تشیع کا یہ مفہوم اسلامی تاریخ کا ایک حصہ اور آئین اسلام کے واقفیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے رہبری و امامت کی تعیین تعلیمات اسلام کا ایک جز تھی اور حیات رسول میں اس کا اعلان کیا گیا تھا۔

﴿ہادی کے انتخاب کے لئے عقلی تقاضے﴾

احادیث و تاریخ کی روش گردانی سے قبل ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے

بعد حکومت اسلامی کی باگ ڈور کس کے ذمہ ہونی چاہیے؟ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے دینی قیادت اسلامی ملک کے معاملات چلانے کے لئے کسی فرد کو معین کیا تھا یا یہ کہ آپ نے یہ کام مہاجرین و انصار کی صوابدید پر چھوڑ کر داعی اجل کو لبیک کہا تھا؟ اجتماعی مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے قیادت کے لئے ایک مرد کو معین کیا تھا آپ نے حکم خداوندی کو انتخاب امت پر ترجیح دی تھی۔ کیونکہ آنحضرت کی رحلت کے وقت تین مضبوط اور انتہائی طاقتور دشمن اسلامی معاشرے کو چیلنج کر رہے تھے۔ مشرق کی طرف سے آتش پرست مجوسی (اسلامی ریاست کے لئے خطرہ تھے اور) مغرب کی طرف سے عیسائی (اسلام و مسلمین کے لئے شدید خطرہ تھے) اور اندرونی طور پر منافق تھے جن کے پاس اچھے خاصے وسائل موجود تھے۔ منافقین کے وجود پر قرآن کریم کی وہ آیات دلالت کرتی ہیں جو مختلف سورتوں میں ان کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔

چنانچہ ان حالات میں اسلامی معاشرے کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ ایک صاحب قدرت، صاحب اور زاہد و پارسا شخص کو امت کی قیادت کے لئے مقرر کریں تاکہ آپ کی وفات کے بعد مذکورہ چیلنجوں سے نمٹا جاسکے، تمام قوتیں اس کی زیر قیادت اسلام کی حفاظت کے لئے یکجا ہو سکیں اور خطرات کی اس نگون سے نبرد آزما ہو سکیں۔ اگر آنحضرت اس مسئلہ کو نظر انداز کر دیتے اور قیادت و رہبری کو امت کی صوابدید پر چھوڑ دیتے تو مذکورہ مشکلات کے ساتھ ایک اور مشکل کا بھی اضافہ ہو جاتا اور وہ مشکل مسلمانوں میں اختلاف کی صورت میں نمودار ہو سکتی تھی جس سے داخلی جنگ کے امکان کو بھی رو نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مذکورہ تاریخی حقائق پر توجہ دینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انتخاب پر انصاف کو اولیت حاصل تھی۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سازی کے متعلق دو ہی نظریات کارفرما ہیں ایک نظریہ نص و انصاف کا ہے اور دوسرا نظریہ یہ انتخاب کا ہے اور وہ بھی مہاجرین و انصار

کے توسط سے۔

اس مسئلہ کے لئے ہم پیغمبر اکرم کے
موقف کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں
کیونکہ یہ مسئلہ تین مفروضوں سے
باہر نہیں ہے

۱۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنے بعد حکومت سازی کے لئے کچھ نہیں کہا تھا۔

۲۔ آنحضرتؐ نے طرز حکومت کے لئے اپنے موقف کا اظہار کیا تھا اور اسے شوریٰ کے سپرد
کر کے چلے گئے تھے۔

۳۔ اپنے تربیت یافتہ افراد میں سے کسی لائق فرد کا رہبری کے لئے انتخاب کیا تھا۔

چونکہ دین کامل ہے اور اسے روز قیامت تک جاری رہنا ہے لہذا پہلا مفروضہ اکمال دین اور
استمرار دین کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام انفرادی آئین نہیں ہے اور اس کی تعلیمات
شخصی عبادت اور انفرادی دعاؤں تک محدود نہیں ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو ہر طرح کی
قانون سازی سے بے نیاز کرتا ہے اور روز قیامت تک انسانی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ ایسے جامع
دین کا لانے والا مسائل حکومت سے خاموش اور لا تعلق نہیں رہ سکتا کہ اس بارے میں بولنے سے حیا کریں
کیونکہ بقائے دین اس سے وابستہ ہے۔ جب کہ دوسرا مفروضہ کچھ حد تک قابل قبول ہے کہ پیغمبر اکرم
ﷺ مسائل حکومت سے لا تعلق نہ تھے۔ لیکن اگر آپؐ نے حکومت بنانے کا کام شوریٰ کی بنیاد پر چھوڑ دیا ہوتا
تو چاہیے تھا کہ آپؐ اپنے ارشادات میں اس طرف اشارہ فرماتے اور شوریٰ کے شرائط و ضوابط کو بارگاہی سے

بیان فرماتے اور اپنی حیات ظاہری کے دوران مسلمانوں کو تعلیم کے لئے اس سلسلے میں کوئی عملی اقدام کرتے کہ آپ کے بعد مسلمان کسی حیرت و سرگردانی میں مبتلا نہ ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے کلمات مبارکہ اور احادیث نبوی اور تاریخ پیغمبر میں شورائی نظام حکومت کے لئے کوئی بھی نص صریح کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ حد تو یہ ہے کہ خلیفہ اول کے بعد تعینِ خلافت شورائی بنیاد پر نہ ہوئی بلکہ پچھلے خلیفہ کی نامزدگی پر ہی ایک شخص زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ اسلام میں حکومت کوئی معمول کی بات نہیں ہے جو صرف "وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" (سورۃ الشوریٰ ۳۸) کے ایک جملہ پر ختم ہو جائے۔ بلکہ اس میں بہت سے احکام و امور شامل ہیں جن کے جزئیات و شرائط کی وضاحت کے لئے پیغمبر اکرم کی خصوصی توجہ کی ضرورت تھی۔ تیسرا مفروضہ سابقہ دو مفروضوں سے کہیں زیادہ قابل قبول ہے اور اتفاق یہ ہے کہ رسول مقبول کی احادیث اور حیات رسول کی تاریخ سے یہی نظر یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس اجتماعی تجزیہ کے بعد اب ہم حدیث و تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

اعتراض کیا، احادیث رسول میں شیعوں کا تذکرہ ہے؟؟؟

حضرت رسول کی حیات طیبہ میں ہی علی کے پیروکاروں کو لفظ شیعہ سے یاد کرنے کا آغاز ہوا تھا۔ اور بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت علی کے پیروکاروں کو لفظ شیعہ سے یاد کیا تھا چنانچہ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ طه (سورة البينة / ٤) ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کی طرف رخ کر کے فرمایا:

"هوانت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيين"

یعنی تو اور تیرے شیعوں سے قیامت کے روز خدا راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہونگے۔

ایک اور حدیث میں آنحضرتؐ نے فرمایا:

"اننت و شيعتك و موعدي و موعذكم الحوض اذا جاءت الامم للحساب تدعون غرا محجلين"

علیؑ! تم اور تمہارے شیعہ اور میری اور تمہاری وعدہ گاہ قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس ہے۔ جب امتیں حساب کے لئے پیش ہوں گی تو تم لوگوں کو اس حالت میں بلا یا جائے گا کہ تمہارے چہروں اور پیشانیوں سے نور چمک رہا ہوگا۔

اس آیت سے مربوط روایات تفسیر کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں جن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کی پیروکاروں کو شیعہ کے نام سے یاد کیا تھا۔ بطور نمونہ حسب ذیل

کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ (درمنشور جلد ۶ ص ۵۸۹، الصواعق المحرقة ص ۱۶۱۔ نہایہ ابن اثیر مادہ "فتح" جلد ۴ ص ۱۱۰۔ مناقب ابن المغازی ص ۲۹۳۔ اور دیگر کتب واضح ہے کہ سیوطی نے درمنشور میں ان احادیث کو تفسیر طبری اور تاریخ ابن عساکر سے نقل کیا ہے۔) اس سے معلوم ہوتا ہے پیر وان علیؑ کو رسول اکرم ﷺ نے اپنی زبان پاک سے لفظ شیعہ لقب دیا تھا۔ ان روایات سے پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد حکومت سازی کی تعیین کا بھی پتا چلتا ہے۔

آپ نے اعتراض کیا،

کہ امامت ہمزاد رسالت ہے؟؟

اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے مقام امامت مقام نبوت سے علیحدہ ہے۔ بنی وحی کو حاصل کرتا ہے اور دین کی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے جب کہ امام نہ تو وحی لینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی دین کی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بیان احکام اور ان کے نفاذ کے لئے جو رسول ﷺ پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے بعد وہی ذمہ داریاں امام پر ہوتی ہیں۔ امام احکام اسلام اور عقائد اسلامی کے بیان کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے اور امور مملکت کا مدیر ہوتا ہے۔ روایات کے بموجب جب پیغمبر اکرمؐ نے بنی ہاشم کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اسی دن آپ نے حضرت علیؑ کی جانشینی اور زہری کا بھی اعلان کیا تھا۔ نبوت اور امامت کے بیک وقت اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور امامت ہمزاد ہیں اور یہ دونوں عہدے خدا کی طرف سے وحی الہی کے تحت ملا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کتاب تاریخ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

رسول اکرم ﷺ نے تین برس تک خفیہ دعوت دی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر "۵-۲۱۳" وَأَنْزَلَ رُءُوسِهِمْ تَحْتَ الْأَقْرَبِينَ ه" (سورۃ الشعراء ۲۱۳) (آپ اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں) کی آیت مجیدہ نازل فرمائی۔ آپ نے چالیس افراد کو دعوت دی جو سب بنی ہاشم کے اہم افراد تھے۔ آپ نے سب کو کھانا کھلایا۔ پھر آنحضرتؐ نے اپنی گفتگو کا یوں آغاز کیا۔ "آج تک کوئی شخص اپنے خاندان کے لئے اس سے بہتر نہیں لایا جو میں تمہارے لئے لایا ہوں۔ میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خدا کی توحید و یگانگت اور اپنی رسالت کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے وہ میرا بھائی وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہوگا"۔ آپ نے یہ جملہ فرما کر کچھ دیر انتظار کیا تاکہ دیکھیں کہ آپ کی دعوت پر کون لبیک کہتا ہے۔ اس وقت پوری محفل پر سننا ناچھا گیا تمام حاضرین کے سر جھکے ہوئے تھے اور سب گہری فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔

اس مجمع میں اچانک حضرت علیؑ اٹھے۔ اس وقت آپ کی عمر پندرہ برس سے زیادہ نہ تھی انہوں نے خاموشی کو توڑا اور رسول اکرم ﷺ کی طرف منہ کر کے کہا: "یا رسول اللہ ﷺ میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا" پھر حضرت علیؑ نے اپنا ہاتھ آنحضرتؐ کی طرف دراز کیا تاکہ آپ سے فداکاری کا عہد کریں اس موقع پر آنحضرتؐ نے علیؑ کو بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنی گفتگو کو دہرایا۔ پھر علیؑ اٹھے اور اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اس بار بھی رسول اکرم ﷺ نے آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی پیش کش کا اعادہ کیا لیکن اس بار بھی حضرت علیؑ کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تب آنحضرتؐ نے علیؑ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر بزرگان بن ہاشم کے اجتماع میں یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے: "ان هذا خي و وصي و خايفتي فيكم فامعوا له و اطيعوا"

(ملاحظہ فرمائیں: تاریخ طبری جلد ۲ ص ۳۱۹-۳۲۱ مطبوعہ دار المعارف مصر، تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۲۲-۳۶ طبع دار صادر بیروت۔ سیرت حلبی جلد ۷ ص ۳۱۱۔ مطبوعہ المہدیہ، مصر۔ تاریخ ابن عسکر جلد اول ص ۶۵۔ حدیث ۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱ طبع بیروت۔ تفسیر خازن، علماء الدین شافعی جلد ۳ ص ۳۷۱ طبع مصر کے علاوہ اور بہت سی کتب۔)

ترجمہ: بے شک یہ میرا بھائی اور میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے اس کے فرمان کو سنو اور اطاعت کرو۔ تاریخ تشیع کی روشنی میں یہ حدیث امامت کے ہمزاد نبوت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ صرف ایک موقع نہیں جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد مسلمانوں کی رہبری کے لئے اپنا جانشین مقرر کیا ہو۔ اس کے علاوہ بھی آنحضرتؐ نے کئی مواقع پر اس امر کی وضاحت کی تھی۔ جس کے متعلق ہم یہاں سرسری اشارہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

﴿آنحضرتؐ کی نظر میں امام علی اور انکے شیطان﴾

حدیث منزلت مشہور احادیث میں سے ہے اس حدیث کو تمام محدثین و مورخین نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے: جب حضرت رسول اکرم ﷺ نے رومیوں سے جنگ کے لئے تبوک کا رخ کیا تو حضرت علیؑ کو ہمراہ نہیں لے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں منافقین کی فتنہ انگیزی کا مقابلہ کرنے کے لئے آپؐ کا وجود ضروری تھا۔ منافقین نے افواہ اڑائی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول خدا ﷺ اور علیؑ ابن ابی طالب کے تعلقات آپس میں کشیدہ ہو چکے ہیں اسی لئے وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ حضرت علیؑ نے خود کو لشکر اسلام تک پہنچایا اور (رسول اللہ ﷺ) کا اس افواہ

کے بارے میں بتلایا۔ جواب میں حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا:

كذبوا ولكنى خلفتك لمانر كت ورائى، فارجع واخلف فى
اهلى واهلك افلاترضى يا على ان تكون منى بمنزلة هارون من
موسى الا انه الاثنى بعدى۔ (صحیح بخاری، غزوہ تبوک، جلد ۶ ص ۳ سال طبع ۱۳۱۲ھ۔
صحیح مسلم باب فضائل علی جلد ۷ ص ۲۰۔ سنن ابن ماجہ، (باب فضائل اصحاب پیغمبر) جلد اول ص ۵۵۔
سیرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۵۱۹-۵۲۰)۔ انہوں نے جھوٹ کہا ہے میں نے تمہیں اپنے گھر اور خانوادہ
کی حفاظت کے لئے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ لوٹ جاؤ اور میرے اور اپنے خانوادہ میں میرے جانشین
بن جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جو کہ ہارون کو موسیٰ سے حاصل
تھی۔ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علیؑ حضرت
ہارون کی طرح تمام صلاحیتوں اور اختیارات کے حامل تھے سوائے منصب نبوت کے۔ حضرت ہارون کا
منصب حضرت موسیٰ کی وزارت تھا اور اسی منصب کے لئے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی:

۲۹۰۰ وَ اجْعَلْ لى وَ زِيْرًا مِنْ اَهْلِى ۰۰۰۰

هُرُونَ اَخى ۰

اور میرے لئے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون

کو وزیر بنا (سورہ طہ)

رسول خدا ﷺ کی طرف سے منصب نبوت کے استثناء سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ
حضرت ہارون کی تمام مسئولیت کے حضرت علیؑ حامل تھے۔ یہ جانشینی صرف غزوہ تبوک تک محدود نہیں
ہے۔ بلکہ غزوہ تبوک اس کے مصداق میں سے ایک مصداق ہے۔ اگر اس سے صرف غزوہ تبوک کے
ایام میں جانشینی مقصود ہوتی تو اس کلی ضابطہ اور استثنائے نبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

﴿حدیث غدیر کیا ہے؟؟﴾

رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت علیؑ کی امامت، قیادت و رہبری پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ البتہ ہم اس بحث کے لئے صرف تین احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ آغاز رسالت میں پہلی حدیث "یوم الدار"، حدیث منزلت دوران رسالت اور حدیث غدیر، رسول اللہؐ کی عمر شریف کے آخری حصے میں۔ (اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ) حضرت رسول اکرم ﷺ ۱۰ھ میں دس ہزار مسلمانوں کو لے کر فریضہ حج انجام دینے اور انہیں اس کے مناسک کی تعلیم دینے کے لئے روانہ ہوئے۔ آپؐ نے روز عرفہ اور منیٰ میں جامع خطبات ارشاد فرمائے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد آپؐ نے مکہ چھوڑا اور جب آپؐ پانی کے ایک چشمہ کے قریب پہنچے جسے "غدیر خم" کہا جاتا تھا، اس وقت امین وحی تشریف لائے اور آپؐ کو وہاں ٹھہرنے کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر یہ فرمان نازل فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ (سورة المائدہ/۶۷)

ترجمہ: اے رسول! جو کچھ آپؐ کے پروردگار کی طرف سے آپؐ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اگر آپؐ نے ایسا نہ کیا تو آپؐ نے خدا کی رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی اور اللہ آپؐ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

چنانچہ اس حکم کے بعد پورے بیابان میں اذان کی آواز گونجی پھر آپؐ نے یہ خطبہ فرمایا:

"تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں اور ہم خدا سے اپنے نفوس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گمراہوں کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا جسے ہدایت کر دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ﷺ ہے۔ لوگو! وہ وقت قریب ہے جب میں دعوت حق پر لبیک کہوں گا اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ لوگو! جس کا میں مولا اور رہبر ہوں اس کا علی بھی مولا اور رہبر ہے۔ (من کنت مولاً فعلی مولاہ) رسول خدا ﷺ نے اس آخری جیلے کو تین بار دہرایا اور پھر آپ نے فرمایا: خدایا! جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور جو علی کو تنہا چھوڑ دے تو بھی اسے تنہا چھوڑ۔ جو یہاں موجود ہے وہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ابھی یہ عظیم الشان اجتماع ختم نہیں ہوا تھا کہ وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور اس نے خدا کی طرف سے یہ آیت پہنچائی:

۱۶۵ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ لَإِيْحِبُّ اللَّهُ رِسَالَتَهُ ط وَاللَّهُ يَعَصَمُكَ مِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ه (المائدہ/۳) آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ (جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اکرم ﷺ نے زور سے تکبیر کہی اور فرمایا: میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو مکمل کیا اور میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے راضی ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے نکلے اور آپ کے صحابہ نے گردہ در گردہ حضرت علی کو مبارک باد دی اور کہا کہ آپ

ہمارے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے۔) حدیث غدیر کا تعلق متواتر احادیث سے ہے۔ اس کو تواتر کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ایک سو بیس صحابہ نے اس کی روایت کی ہے اور تابعین میں سے نو اسی (۸۹) افراد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مجموعی طور پر چودہ صدیوں میں تین سو ساٹھ علمائے اہل سنت نے اس کی روایت کی ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ شیعہ علماء کو شامل کر دیں تو حدیث تواتر کے اعلیٰ ترین درجہ پر دکھائی دے گی۔ (سنن ترمذی جلد ۵ ص ۲۹۷۔ سنن ابن ماجہ جلد اول ص ۲۵ حدیث ۱۲۱ مستدرک حاکم نیشاپوری جلد ۳ ص ۱۱۰۔ مسند احمد بن حنبل جلد اول ص ۸۸ حدیث ۹۶۱، مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۶۷۲۔ خصائص نسائی ص ۹۳-۹۵-۵۰)۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱۲ ص ۷۸، حدیث ۱۲۱۶۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد ۳ ص ۲۳۶، الریاض النضرہ محبت الدین طبری جلد ۲ ص ۹۶۱ طبع خانگی۔ ہم حدیث غدیر کے لئے فی الحال مندرجہ بالا حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس حدیث کی مزید تحقیق کے لیے جو یا ذ حسب ذیل دو کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔

۱۔ عبقات الاوارتالیف میر حامد حسین ہندی المتوفی ۱۳۰۶ھ

۲۔ الغدیر۔ تالیف محقق عالی قدر عبدالحسین امینی (۱۳۲۰-۱۳۹۰ھ)

﴿مذکورہ سفارشات کے نتیجہ میں شیعہ کی تشکیل﴾

ہم مذکورہ بالا تین احادیث پر ہی قناعت کر رہے ہیں۔ آنحضرت کی انہی احادیث کے نتیجہ میں حیات پیغمبر میں ایک گروہ حضرت علی کے گرد جمع ہو گیا تھا اور وہ لوگ حضرت علی کی پیروی میں مشہور تھے۔ چنانچہ مشہور محقق جناب محمد کر علی نے اپنی کتاب "خط الشام" میں لکھا ہے:

"رسول اسلام کی حیات طیبہ میں بزرگ اصحاب کا ایک گروہ حضرت علیؑ کی دوستی اور محبت میں مشہور ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت سلمان فارسی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے رسول خدا ﷺ کی بیعت دو چیزوں پر کی تھی۔ پہلی چیز تمام مسلمانوں کی خیر خواہی تھی اور دوسری چیز حضرت علیؑ کی پیروی اور ان کی ولایت تھی۔"

ابوسعید خدری کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو پانچ چیزوں کی دعوت دی گئی تھی لیکن لوگوں نے چار چیزوں پر عمل کیا اور پانچویں کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا کہ وہ چار چیزیں کون سی ہیں جنہیں لوگوں نے قبول کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے اور بیت اللہ الحرام کی زیارت۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں نے کس بات کو چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ چیز علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا علیؑ کی ولایت بھی مذکورہ چار چیزوں کی طرح سے فرض ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ولایت علیؑ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح سے واجب ہے۔ ایسے ہی افراد میں حضرت ابوذر غفاری، عمار یاسر، حذیفہ بن یمان، خزیمہ بن ثابت ذوالشہادتین، ابو ایوب انصاری، خالد بن سعید اور قیس بن سعد بن عبادہ شامل ہیں۔ (محمد علی کروری کتاب حطط الشام جلد ۵ ص ۲۵۱)

﴿کیا رسول اللہ کے زمانے میں
شیعہ تھے؟﴾

بینبر اسلام ﷺ کی کچھ احادیث جن کا نمونہ ہم نے ابھی پیش کیا ہے، ان کے علاوہ دیگر

بیسویں احادیث جو کہ کتب تفسیر و حدیث میں مرقوم ہیں نے سرزمین اسلام میں شیعیت کی تخم ریزی کی۔ پھر یہ بیج آہستہ آہستہ پھلا پھولا اور رسول خدا ﷺ کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو دل و جان سے حضرت علیؑ کی شیدائی تھیں اور وہ شیعیان علیؑ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جماعت کے افراد نے رسول خدا ﷺ کی رحلت کے بعد اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کی چنانچہ یہی افراد تاریخ اسلام میں ابتدائی شیعہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

اس کے بعد ہر زمانہ میں جیسے جیسے لوگوں کو مسئلہ امامت اور خلافت علیؑ کی حقانیت کا علم ہوتا گیا اتنا ہی عقیدہ تشیع کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ تشیع کا آغاز سرزمین حجاز سے ہوا اور حجاز کی سرزمین ہی تشیع کی جنم بھومی ہے پھر جب امیر المومنینؑ نے دار الخلافہ کو عراق منتقل کیا تو تشیع میں ترقی ہوئی اور دنیا کے مختلف مقامات پر تشیع کا عقیدہ پھیلا۔ یہاں ہم امیر المومنینؑ کے مشہور ترین شیعوں کے نام لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان سب کا تعلق اصحاب پیغمبرؐ سے ہے۔ ان ناموں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے حصہ میں بنی ہاشم کے افراد کے نام لکھتے ہیں اور دوسرے حصہ میں بنی ہاشم کے علاوہ دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا نام لکھیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علیؑ سے پیوستہ تھے اور اغیار سے کٹے ہوئے تھے۔

بنی ہاشم میں سے حسب ذیل افراد کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

۱۔ عبد اللہ بن عباس	۲۔ فضل بن عباس
۳۔ عبد اللہ بن عباس	۴۔ قثم بن عباس
۵۔ عبد الرحمن بن عباس	۶۔ تمام بن عباس
۷۔ عقیل بن ابی طالب	۸۔ ابوسفیان بن حرت بن عبدالمطلب

- ۹۔ نوفل بن ابی طالب
۱۱۔ عون بن جعفر طیار
۱۳۔ ربیعہ بن حرث بن عبدالمطلب
۱۵۔ مغیرہ بن نوفل بن حارث
۱۷۔ عبد اللہ بن ابی سفیان بن حرث
۱۹۔ عباس بن عتبہ بن ابی لہب
۲۱۔ جعفر بن ابی سفیان بن حرج
- ۱۰۔ عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب
۱۲۔ محمد بن جعفر طیار
۱۴۔ طفیل بن حرث
۱۶۔ عبد اللہ بن حرث بن نوفل
۱۸۔ عباس بن ربیعہ بن حارث
۲۰۔ عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث

بنی ہاشم کے علاوہ بطور نمونہ حسب ذیل نام لیے جاسکتے ہیں۔

- ۲۲۔ سلمان محمدی
۲۳۔ مقداد بن اسود کندی
۲۴۔ ابو ذر غفاری
۲۵۔ عمار بن یاسر
۲۶۔ حذیفہ بن یمان
۲۷۔ خزیمہ بن ثابت
۲۸۔ ابویوب انصاری (مدینہ میں میزبان رسول ﷺ)
۲۹۔ ابوہشیم مالک بن تیہان
۳۰۔ ابی بن کعب
۳۱۔ سعد بن عبادہ
۳۲۔ قیس بن سعد بن عبادہ
۳۳۔ عدی بن خاتم
۳۴۔ عبادہ بن صامت
۳۵۔ بلال بن رباح حبشی
۳۶۔ رسول خدا کا آزاد کردہ غلام ابورافع
۳۷۔ ہاشم بن عتبہ
۳۸۔ عثمان بن حذیف
۳۹۔ سہل بن حذیف
۴۰۔ حکیم بن جلد عبدی
۴۱۔ خالد بن سعید بن عاص

- ۴۲۔ ابن حصیب سلمی
 ۴۳۔ ہند بن ابی ہالہ تسمی
 ۴۴۔ جعدہ بن ہبیرہ
 ۴۵۔ حجر بن عدی کنذی
 ۴۶۔ عمرو بن حتم خزاعی
 ۴۷۔ جابر بن عبد اللہ انصاری
 ۴۸۔ محمد بن ابی بکر
 ۴۹۔ ابان بن سعید بن حاص
 ۵۰۔ زید بن صوحان عبیدی

مذکورہ بزرگوں کے حالات سے آگاہی کے لئے اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ خوش قسمتی سے کچھ محققین نے اس موضوع کو اہمیت دی ہے اور اس عنوان پر کتابیں تالیف کی ہیں۔ اس عنوان پر مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ انتہائی مفید ہے:

۱۔ سید علی خان مدنی نے اس عنوان پر مکمل کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے "الدرجات الزفیعة فی طبقات الشیعة الامامیہ" رکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے شیعوں کے طبقہ اولیٰ میں شیعہ صحابہ کا تعارف کرایا ہے۔ اس کا پہلا باب شیعان بنی ہاشم اور دوسرا باب غیر بنی ہاشم شیعوں کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مولف نے طبقہ دوم میں تابعین کا تعارف کرایا ہے جو حضرت علیؑ کی پیروی میں معروف تھے۔ بعد ازاں ہر صدی کے نامور شیعوں کے حالات زندگی کو بیان کیا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہے اور اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ علامہ اشرف الدین حالی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ھ) نے شیعہ صحابہ کے ناموں کی فہرست پیش کی ہے، انہوں نے ان کے حالات زندگی نہیں لکھے لیکن انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ ان کے

بعد آنے والے اہل قلم ان شیعہ صحابہ کے حالات زندگی لکھیں۔ (الفصول الہمہ فی تالیف الامد ص

(۱۹۰-۷۹)

۳۔ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (۱۲۹۲-۱۳۷۳ھ) نے "نجر الاسلام" کتاب کی رد میں "اصل الشیعہ واصولها" نامی کتاب لکھی۔ جس میں انہوں نے شیعہ صحابہ کے نام لکھے اور ان کی تشیع کے کچھ نمونے بھی پیش کیے۔ انہوں نے مذکورہ بزرگوں کے اثبات تشیع کے لئے ابن عبد ربہ کی کتاب "الاستیعاب" اور ابن حجر کی کتاب "الاصابہ" سے استفادہ کیا ہے۔ (اصل الشیعہ واصولها ص ۵۳-۵۴)

۴۔ مشہور خطیب ڈاکٹر شیخ احمد واعلیٰ نے اپنی گرانقدر کتاب "ہویۃ التشیع" میں ایک سو تیس صحابی شیعوں کے ناموں کی فہرست پیش کی ہے جو کہ حضرت علیؑ کی وصایت و خلافت کے قائل تھے۔ موصوف کے بحث کا یہ نتیجہ کلام ہے کہ سرزمین اسلام میں تشیع کی تخم ریزی سب سے پہلے حضرت رسول خداؐ نے کی تھی اور آپ کی تعلیمات بہت سے اصحاب کے تشیع کا ذریعہ ثابت ہوئی تھی۔

﴿تشیع کی پیدائش کے متعلق بلا ثبوت

اور غلط نظریات﴾

ایک گروہ جسے نہ تو تاریخ شیعہ کا علم ہے اور نہ ہی اس کی پیدائش کے متعلق کچھ پتہ ہے، نے دانش کی ہے کہ تشیع کی پیدائش کے متعلق کچھ خود ساختہ نظریات پیش کیے جائیں اور ان میں سے کچھ کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں:

کیا تشیع سقیفہ کی کاروائی کا رد عمل

ہے؟؟

ایک گروہ کا خیال ہے کہ سقیفہ میں ایک گروہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے حق میں رائے دی تھی جب کہ صحابہ رسول کے ایک گروہ نے انہیں خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حضرت علی کے علاوہ کسی دوسرے کی بیعت نہیں کریں گے۔ (طبری جلد ۲ ص ۴۴۳-۴۴۴) چنانچہ اسی دن تشیع، تشن کے مقابلے پر نمودار ہوئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سقیفہ کی کاروائی عالم اسلام کا انتہائی دردناک واقعہ ہے اور یہاں اس بحث کا پورا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی پیغمبر اکرم کا جسد اطہر دفن نہیں ہوا تھا اور بنی ہاشم اور کچھ دیگر افراد آنحضرت کے غسل و کفن میں مصروف تھے کہ انصار کے دو قبائل اوس و خزرج خلافت کے حصول کے لئے جمع ہو گئے اور جب حضرت ابو بکر و عمر کو ان کی کاروائی کی اطلاع ملی تو انہوں نے رسول خدا کے جسد اطہر کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ اور تین افراد کو لے کر سقیفہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خلافت اور امت کی رہبری کے متعلق باتیں کیں۔ قبیلہ اوس نہیں چاہتا تھا کہ قبیلہ خزرج کا کوئی شخص خلیفہ بن جائے (اسی رقابت کے پیش نظر) انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ جب کہ قبیلہ خزرج کے افراد نے اس کے رد عمل میں یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم علی کے علاوہ اور کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔

آخر کار پہلا گروہ کامیاب ہو کر سقیفہ سے باہر آیا انہوں نے راستے میں اور مسجد نبوی میں لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ اسی دوران ایک گروہ حضرت علی کے گھر میں یا کسی اور جگہ اکٹھا ہوا۔ وہ سب حضرت علی کی امامت و رہبری پر خواہش مند تھے۔ چنانچہ اس دن تشیع نے جنم لیا تھا۔

جواب: یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سقیفائی سیاست سے ناراض افراد نے عصیت میں آ کر حضرت علیؑ کی خلافت کا نعرہ بلند کیا تھا بلکہ یہ لوگ رسول اکرم ﷺ کی احادیث کی وجہ سے خلافتِ علیؑ پر اصرار کر رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ رسول مقبول کی وصیت پر عمل ہونا چاہیے۔ مسعودی مروج الذهب میں وفاتِ رسولؐ کے بعد کے واقعات کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ امام علیؑ اور ان کے پیروکاروں کا ایک گروہ ان کے گھر میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ حضرت ابو بکر کی بیعت کے لئے نہیں گئے کیونکہ وہ حضرت علیؑ کی پیشوائی کے طلبگار تھے۔ (کتاب الوصیۃ ص ۱۲۱) صحابہ کے ایک گروہ نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے تو انہوں نے ان پر اعتراض کیا۔ مثلاً سلمان فارسی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ بوڑھوں کے پیچھے چلے ہو اور تم نے سرچشمہ علم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر تم لوگ رسولِ خداؐ کے خاندان میں خلافت کو رہنے دیتے تو دو افراد بھی اس کے متعلق اختلاف نہ کرتے۔ (شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۶ ص ۴۳۔)

بوڑڑ وارِ مدینہ ہوئے اور انہیں سقیفہ کا علم ہوا تو انہوں نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور ان پر تنقید کی اور کہا کہ تم لوگ پست چیز پر قانع ہو گئے اور تم نے رسولِ خداؐ کے رشتہ کو نظر انداز کر دیا۔ اگر تم اہل بیت کی پیروی کرتے تو دو شخص بھی تم سے اختلاف نہ کرتے۔ (الامتہ والسیاستہ۔ ابن قتیبہ دینوری جلد اول ص ۱۲) سقیفہ کی بیعت پر صحابہ کی تنقید کے یہ چند نمونے تھے۔ یہ عظیم القدر صحابہ حضرت علیؑ کی پیشوائی کے خواہش مند تھے اور یہ طرزِ تفکر سقیفہ کی کاروائی کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا تھا اس کی بجائے یہ طرزِ فکر رسول اللہ کی سفارش

اور آجٹاب کے علی کے پیشوا ہونے کے بارے میں اعلان کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔

اعتراض تشیع گابانی عبداللہ بن سبا

ہے؟؟؟

کچھ متعصب افراد جو کہ تشیع کو داعدار بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہود سے درآمد شدہ نظریہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں اور وہ اسے ایک یہودی کی کارستانی بتاتے ہیں۔ یہ متعصب افراد اس مفروضہ کو ترویج دے رہے ہیں کہ یمن میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا اور وہ "ابن الامتہ السودا" (سیاقام لونڈی کا بیٹا) کے نام سے مشہور تھا۔ خلیفہ ثالث کے زمانہ میں اس نے اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھا تھا اور اس نے شام، بصرہ، کوفہ اور مصر جیسے اسلامی مراکز میں گشت کی اور وہ لوگوں کو حضرت علیؑ کی امامت کی دعوت دیتا تھا اور وہ یہ پرچار کرتا تھا کہ حضرت علیؑ رسول خدا کے وصی ہیں اور وہ خاتم الاوصیاء میں جیسا کہ رسول خدا خاتم الانبیاء ہیں جب کہ عثمان نے مقام خلافت غصب کیا ہوا ہے اور اس نے یہ منصب حضرت علیؑ سے چھینا ہوا ہے۔ اس نے ہر جگہ اس نظریہ کی تبلیغ کی اور وہ حضرت ابوذر غفاری، عمار یاسر، محمد بن حذیفہ، محمد بن ابی بکر، صعصعہ بن صوحان عبزی اور مالک اشتر جیسے صحابہ و تابعین کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بہت بڑے گروہ کو دھوکا دیا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر خلیفہ ثالث کے قتل کے محرکات فراہم کیے۔ آخر کار حضرت عثمان کو قتل کرا کے حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ (تاریخ طبری، ج ۳ ص ۳۷۸۔)

یہ غلط اور بے سند مفروضہ طبری کا پیش کردہ ہے۔ اس کے بعد کچھ مورخین نے طبری کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھا۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو اس مفروضہ کی سند پر توجہ کی اور نہ ہی اس کی خود ساختہ مضمون پر دھیان دیا۔

ابن سبأ کے مفروضہ کے متعلق
 محققین کا نظریہ کیا ہے؟؟
 کیوں طبری کا یہ بیان کئی حیثیتوں سے ناقابل قبول ہے؟؟

۱۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گننام یہودی مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی مراکز کے تن تہا دورے کرے اور صحابہ و تابعین کو اپنا ہموا اور ہم خیال بنالے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نو مسلم یہودی اتنا طاقت ور بن جائے کہ وہ ہزاروں افراد کو اسلام کے مرکز مدینہ میں بھیج کر صحابہ کی آنکھوں کے سامنے خلیفہ وقت کو قتل کراوے؟ اور حضرت علیؑ کو وحی رسول کے عنوان سے متعارف کرائے یہ توجیہ تاریخی حقائق سے میل نہیں کھاتی بلکہ چاہئے کہ خلیفہ کے قتل کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی ان کے افعال کا جائزہ لے کر تحقیق کی جائے۔ اگر عوام بیعت خلیفہ کے لیے آئے تو وہ خلیفہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ذور و زبردستی لوگوں سے بیعت لے تو یہ تو کوئی بھی ثروت مند کر سکتا ہے۔ ذرا دیکھو کس طرح عوام علیؑ کے دروازے پر آئے تھے۔

۲۔ اوراق تاریخ اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت عثمان و معاویہ کسی کو بھی تنقید کرنے کی اجازت

نہیں دیتے تھے اور جس کسی نے بھی ان پر ہلکی سی تنقید کی تو اسے سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ جیسے عظیم صحابی نے دولت جمع کرنے پر تنقید کی تو ان پر خلیفہ کا عتاب نازل ہوا اور انہیں مدینہ سے جلا وطن کر کے "ربذہ" میں بھیج دیا جہاں انہوں نے نہایت ہی بے کسی کی حالت میں وفات پائی تھی۔ حضرت عمار یاسرؓ بھی عثمانی روش پر تنقید کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ ان پر ناراض ہو گیا اور اس کے حکم سے اس کے غلاموں نے عمار یاسر کو اتنے تازیانے مارے کہ ان کی پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ اس طرح دیگر صحابین جیسے حضرت عبداللہ مسعودؓ اور ان خلافت عثمان تشدد اور توہین کا نشانہ بنائے گئے۔

ایسی سخت گیر پالیسی کی موجودگی میں کیا یہ ممکن ہے کہ خلافت اسلامی اتنی طاقت رکھنے کے باوجود (کہ جس میں جلیل القدر صحابیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا) ایک یہودی فرد کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں افراتفری پیدا کر دے اور شام و مصر و کوفہ پر تسلط جمالے اور ایک فوج کے ساتھ مدینہ پہنچے اور خلیفہ کو اقتدار سے ہٹا دے اور ایک دوسرے خلیفہ کو مقرر کر دے؟

۳۔ طبری کے خود ساختہ نظریہ کو تسلیم کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اگر بفرض محال یہ بات حقیقت ہے تو پھر انہیں عدالت صحابہ کے نظریہ سے دستبرداری اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ ایک طرف وہ تقدس صحابہ کے گن گاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل تھے اور کسی صحابی کے متعلق بھی جرح و تعدیل درست نہیں ہے اگر واقعی صحابہ عادل تھے تو پھر عمار یاسر، ابوذر غفاری، محمد بن حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود جیسے بزرگ صحابہ اور اکابر تابعین ایک یہودی کے جھنگل میں کیسے پھنسے؟

۴۔ مذکورہ تاریخی اور عقلی تجزیہ کے بعد ہم طبری کی بیان کردہ روایت کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ طبری نے آنکھ بند کر کے جن لوگوں سے اس خود ساختہ داستان کو نقل کیا ہے ان

روایوں کی حیثیت خود علمائے اہل سنت کی نظر میں کیا ہے؟ طبری نے اس داستان کو جن لوگوں کی سند سے نقل کیا ہے ان پر کسی بھی صورت اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لیجئے طبری کی سند ملاحظہ فرمائیں سری نے شعیب سے، اس نے سیف سے، اس نے عطیہ سے اور اس نے یزید نقعی سے روایت کی ہے کہ۔
(تاریخ طبری جلد ۳ ص ۳۷۸)

﴿آئیے علم الرجال کی روشنی میں اس داستان کے روایوں کی وثاقت کا جائزہ لیں﴾

۱۔ سری نام کے دوراوی اہل سنت میں معروف ہیں۔

الف: سری بن عبداللہ ہمدانی: علم الرجال کے مشہور ماہر یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ یہ شخص کذاب اور ضعیف تھا۔ (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۱۱۷)

ب۔ سری بن عاصم بن مہمل ہمدانی۔ یہ شخص بغداد میں رہتا تھا اس کی وفات ۲۵۸ ھ میں ہوئی۔ تاریخ طبری کے مؤلف نے اس کی زندگی کا کچھ حصہ پایا تھا۔ اس کے متعلق علمائے رجال کا یہ کہنا کافی ہے کہ وہ کذاب اور حدیث کا چور تھا۔ (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۱۱۷۔ لسان المیزان جلد ۳ ص ۱۲۵)

۲۔ شعیب بن ابراہیم کوئی۔ یہ شخص مجہول الحال تھا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ شخص سیف بن عمر کی کتابوں کا راوی ہے لیکن ہم اسے نہیں پہچانتے۔

۳۔ سیف بن عمر۔ اس روایت کے ضعف کا مرکزی سبب یہی شخص ہے اس کے متعلق ابن حبان کہتے ہیں کہ سیف بن عمر خود ساختہ احادیث و تاریخ کو مشہور شخصیات کی طرف منسوب کرتا تھا اور احادیث اختراع کرتا تھا۔ یہ شخص زندیقی (بے دینی سے متہم تھا۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی بیان کردہ تمام روایات مجہول اور ناقابل قبول ہیں (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۲۵۔ ۲۷۔ لبان المیزان جلد ۳ ص ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ میزان الاعتدال جلد اول ص ۴۳۸۔

ہم طبری کی بیان کردہ داستان پر صرف اتنی ہی تنقید پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند پر اس سے کہیں زیادہ اعتراضات وارد کیے جاسکتے ہیں۔ انہی حقائق کے مد نظر ڈاکٹر طحسین جیسے مشہور محققین نے ابن سبأ کی شخصیت سے انکار کیا ہے اور اسے تاریخی افسانہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر طحسین کے علاوہ اور بھی بہت سے محققین نے اس کو افسانہ تاریخی سے تعبیر کیا ہے یہاں سب کے بیانات نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے ڈاکٹر طحسین کی کتاب الفتنۃ الکبریٰ ص ۱۳۲ اور اصل الشیعہ ص ۷۳ اور الغدیر جلد ۹ ص ۲۲۰۔ ۲۲۱ کا مطالعہ فرمائیں۔ ڈاکٹر طحسین کی کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جس کو دو جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی جلد کا نام "حضرت عثمان تاریخ و سیاست کی روشنی میں" اور دوسری جلد نام "حضرت علی تاریخ و سیاست کی روشنی میں" ہے اردو ترجمہ نفیس اکیڈمی کراچی نے شائع کرایا ہے۔) محقق معاصر علامہ مرتضیٰ عسکری رضوان اللہ تعالیٰ نے کتاب عبد اللہ بن سبأ لکھ کر اس تاریخی افسانے کے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے انہوں نے دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ عبد اللہ بن سبأ کا کوئی حقیقی وجود نہیں تھا۔ یہ

سیف بن عمر جیسے کذاب لوگوں کی تراشی ہوئی داستان ہے۔ (علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب عبداللہ بن سبا کا اردو زبان میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے، ہم قارئین سے پرزور درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں)

صحیحی صالح اپنی کتاب "نظریۃ الامامتہ" میں لکھتے ہیں:

یہ بات بعید نہیں ہے کہ ایک یہودی فتنہ انگیزی کرے۔ لیکن یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ ایک یہودی مسلمانوں کے عقائد پر اتنا اثر ڈال دے کہ انہیں سنی اور شیعہ دو گروہوں میں تقسیم کر دے۔ (نظریۃ الامامتہ ص ۳۷)۔ شیعی کتاب رجال میں مذکور ہے کہ عبداللہ بن سبا نے غلو کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین نے اسے غلو کی وجہ سے سزا دی تھی۔ (رجال کشی ص ۹۸۔ شمارہ ۲۸)۔ واضح رہے کہ ایسے شخص کے وجود کا اعتراف اور چیز ہے اور پورے جہان اسلام کو متزلزل کرنے والے عبداللہ بن سبا کے وجود کا اعتراف ایک الگ چیز ہے۔

﴿تو کیا تشیع جنگِ جمل کی پیدوار ہے﴾

جرمن مستشرق "ولھاوزن" نے "الشیعہ والنحوارج" نامی کتاب میں کہا ہے کہ شیعہ جنگِ جمل کے ساختہ پرداختہ ہیں۔ موصوف نے لکھا ہے کہ قتل عثمان کی وجہ سے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک حزبِ علی اور دوسرا حزبِ معاویہ تھا۔ شیعہ علی، شیعہ معاویہ کے مقابلہ پر آئے اور جب معاویہ نے حکومت پر تسلط حاصل کیا تو اس کے بعد لفظ شیعہ علی کے پیروکاروں کے لئے مخصوص ہو گیا۔ (النحوارج و الشیعہ ص ۱۳۶)۔

جواب: (موصوف کو غلط فہمی ہوئی ہے)۔ جنگ جمل سے تشیع کا آغاز نہیں ہوا تھا بلکہ جنگ جمل میں شیعوں کی عسکری اور سیاسی قوت کا ظہور ہوا تھا۔

امیر المومنین خلفائے ثلاثہ کے عہد حکومت میں برہنہ مصلحت خاموش رہے تھے لیکن اس دوران آپ نے ہمیشہ خلفاء کی رہنمائی اور مدد کی تھی۔ حالانکہ آپ اپنے مقام و منزلت سے آگاہ تھے اور خلافت کے لئے اپنی نامزدگی پر یقین رکھتے تھے لیکن اس وقت کے حالات کسی مخالفت کی اجازت نہیں دیتے تھے اور آپ نے اسلام کی بہتری خاموشی ہی میں دیکھی اسی وجہ سے آپ اور آپ کے شیعوں کی قوت میدان عمل میں نہ آئی تھی۔ لیکن قتل عثمان کے بعد مدینہ میں موجود صحابہ نے حضرت علیؑ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور لوگوں کی پشت پناہی کی وجہ سے آپ پر حجت تمام ہو گئی۔ طلحہ و زبیر جیسے لوگ معاویہ کے فریب میں پھنس گئے اور بنی امیہ کی مالی امداد کو دیکھ کر انہوں نے عہد شکنی کا ارتکاب کیا۔ یہ دونوں "سادہ لوح" افراد خلافت کی امید میں بصرہ چلے گئے اور انہوں نے حضرت کے گورنر کو مار پیٹ کر بصرہ سے نکال دیا اور وہاں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ حضرت علیؑ نے دیکھا کہ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو اسلامی مملکت میں ہرج و مرج پیدا ہو جائے گا۔ لہذا باغیوں کو دھکیلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار باقی نہیں ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ کے صحابہ بھی حضرت علیؑ کے ہمنوا تھے۔ اس وقت تشیع کو خلافت بلا فصل کے معنی ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا بلکہ مقصود اسلامی نظام کی حفاظت کرنا تھا نہ کہ اس وقت تشیع اور شیعہ کے نام سے مکتب فکر پیدا کرنا مقصود تھا۔ خوش قسمتی سے (جنگ جمل کا) یہ فتنہ ایک ماہ سے بھی کم وقت میں ختم ہو گیا تھا۔

﴿تو کیا تشیع اہل ایران کے ذہن رسا کی
پیداوار ہے؟؟﴾

تمام مفروضوں میں سے سب سے زیادہ کمزور مفروضہ جس کا کبھی کبھی اظہار بھی کیا جاتا ہے وہ

یہ ہے: اہل ایران قوم پرست تھے اور وہ اسلام کی توسیع اور عربوں کی حکومت کو ناپسند کرتے تھے: اسی لئے انہوں نے عقیدہ تشیع کا اجرا کیا اور حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کی پیروی کے نام پر ایک مذہب قائم کیا تا کہ عربوں کے تسلط سے نجات مل سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مفروضہ کو تراشنے والا شخص ایران میں تاریخ تشیع سے قطعاً نا بلد تھا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ میں تشیع کی تخم ریزی ہوئی تھی۔ تشیع کا بیج مدینہ میں ہی کاشت کیا گیا تھا اور مدینہ میں ہی اس کی نشوونما ہوئی تھی پھر امیر المؤمنینؑ کے دور حکومت میں تشیع کو عراق میں فروغ حاصل ہوا اور جب تشیع کا نظریہ عراق میں پھل پھول رہا تھا تو اس وقت ایران میں کہیں شیعیت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو کئی صدیوں تک ایران پر بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت قائم رہی اور ان دونوں ادوار میں اہل ایران کی اکثریت اہل تسنن پر مشتمل تھی۔ البتہ کسی کسی جگہ شیعہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ ایران میں تشیع کے فروغ کے کچھ علل و اسباب ہیں۔ ایران کا تشیع دس صدیوں کے عوامل کا نتیجہ ہے۔ یہاں ہم ایران میں تشیع کے فروغ کے اسباب کا سرسری جائزہ پیش کرتے ہیں:

الف: اہل ایران، عراق میں ظلم کا نشانہ

بنے ہوئے قہرے

جب عربوں نے اہل ایران کے خلاف جنگ قادسیہ لڑی تو اس وقت ایرانی لشکر سے چار ہزار ایرانی سپاہیوں نے ایران فوج کو چھوڑ کر عرب فوج کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی اور انہوں نے دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کیا تھا۔ ایرانی سپاہیوں نے عربوں سے یہ بیٹاق لیا تھا کہ جنگ کے اختتام کے بعد انہیں آزادی ہوگی وہ جہاں چاہیں جا سکیں گے اور انہیں یہ بھی آزادی ہوگی کہ جس قبیلہ سے چاہیں گے کے حلیف بن سکیں گے اور انہیں بھی باقی مسلمانوں کی طرح سے مال غنیمت میں حصہ دیا

جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ایرانی فوجیوں کے ساتھ ہونے والے وعدوں کو پیروں کے نیچے ڈال دیا گیا اور افسوس ہے کہ ان کی تحقیر کا آغاز کر دیا گیا اور آج کی اصطلاح کے مطابق انہیں دوسرے درجے کے شہری کا درجہ دیا گیا اور انہیں لفظ "موالی" کے نام سے یاد کیا گیا اور انہیں پس ترین اور کم آمدنی والے کاموں پر لگا دیا گیا۔ (العقد الفرید جلد ۳ ص ۴۱۳) عربوں کے تعصب کی انتہا یہ تھی کہ حضرت عمر طواف میں مصروف تھے انہوں نے دو افراد کو فارسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ عربی بولا کر دیکھو تاکہ فارسی بولنے سے انسان کی جواں مردی ختم ہو جاتی ہے۔ (اقتضاء الصراط المستقیم۔ ابن تیمیہ ص ۲۵)

پھر جب امیر المؤمنین برسر اقتدار آئے تو آپ نے ہر ایک سے یکساں برتاؤ کیا جب قوم پرست عربوں نے آپ پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی کتاب میں نسل اسماعیل اور دوسری نسل کے لوگوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ (ابن ہلال نقی، الغارات: ۴۶) یہ عدالت علی اور اولاد علی کے لئے مائتہ امتیاز تھی نسبت اس کے کہ امویوں کے دور میں موالیان کی تحقیر عروج پر تھی تاریخ نے اس تمام تحقیر اور نا انصافی کو محفوظ کیا ہوا ہے۔

﴿ب۔ یمنی اشعریوں کی ہجرت قم﴾

سعد بن مالک کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عبداللہ تھا اور دوسرے کا نام احوص تھا یہ دونوں یمن میں رہتے تھے اور علی کے شیعہ تھے۔ یہ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آچکے تھے۔ پھر جب ۱۲ھ میں امام زین العابدین کے فرزند زید نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا تو حضرت زید کی فوج کے علم بردار احوص تھے۔ حضرت زید شہید ہو گئے آپ کی فوج مغلوب ہو گئی۔ اس معرکہ میں احوص گرفتار ہوئے اور کئی سالوں تک زندان میں

رہے آخر کار انہیں زندان سے رہائی نصیب ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں عراق چھوڑ کر قم چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان کے افراد کو لے کر قم آئے۔ اس وقت قم ایران میں تشیع کے مرکز کے طور پر جانا جانے لگا تھا۔ ان کی آمد کے بعد قبیلہ اشعری سے تعلق رکھنے والے افراد آہستہ آہستہ تم آگئے جہاں ایک شیعہ مرکز علم و حدیث تشکیل پا رہا تھا۔ مزید توضیح کے لئے تاریخ قم کا مطالعہ فرمائیں۔ (حسن بن محمد بن حسن قمی، تاریخ قم، تحقیق سید جلال الدین تہرانی ص ۲۳۷ رجال نجاشی، شمارہ ۱۹۶) امویان عراق کے ستم سے صرف اشعری ہی قم نہیں آئے بلکہ احمد بن محمد بن خالد کا تیسرا پوتا بھی زید شہید کے انقلاب کے بعد قم "برق رود" میں آیا اور یہاں آ کر سکونت اختیار کی۔

﴿حج۔ امام علی رضا کی خراسان آمد﴾

امام علی رضا کی ہجرت بھی ایران میں تشیع کے فروغ کا ایک سبب تھی۔ نیشاپور کے محدثین کا آپ کا ہاشکواہ استقبال اور حدیث سننے کی خواہش، خراسان کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ جس پر آپ نے اپنے آباؤں کے ظاہرین کی سند پر مشتمل یہ حدیث بیان کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے:

"كَلِمَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ

مِنْ عَذَابِي"

"لا الہ اللہ کی گواہی میرا مضبوط قلعہ ہے جو میرے قلعہ میں داخل ہووے

میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔"

پھر چند لحات بعد آپ نے کجاہ سے سر نکال کر فرمایا: "بشرو طہا وانا من شرو وطہا" اکیلا لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں اور میری امامت پر اعتقاد رکھنا بھی اس کی شرائط میں سے ہے۔ (صدق، عیون اخبار الرضا جلد ۲ ص ۱۴۸) اس حدیث کے ذریعہ سے ایک ایسے انسان نے تشیع کی تبلیغ کی تھی جو کہ علوم اہل بیت کا وارث تھا اور جس نے پیغمبر اکرمؐ کے فرمان کو ایک صاف سحرے اور ہر آلودگی سے پاک چشمہ سے نقل کیا تھا۔ جب آپ طوس تشریف لائے اور آپ نے مامون الرشید کے دربار میں یہود و نصاریٰ اور محدثین اہل سنت کے علاوہ نیچریوں اور مادہ پرستوں سے مناظرے کیے تو ان مناظروں سے ان افراد پر آپ کی علمی فوقیت کا اظہار ہوا (عیون اخبار الرضا، صدوق، جلد ۲ ص ۱۳۹-۱۵۸) جس کی وجہ سے اہل خراسان کے دلوں میں محبت اہل بیت نے گھر کر لیا اور یوں خراسان کے علاقے میں تشیع کے نظریات کو فروغ نصیب ہوا۔ کتاب احتجاج (طبرسی) اور زندگانی امام رضا علیہ السلام اس بارے میں زیادہ تفصیلات پیش کرتی ہیں۔ عوام الناس کو مائل دیکھ کر مامون ڈرا اور ایک مخصوص سازش سے آپ کو زہر دیدیا پھر آپ کے سوگ میں مگر چھ کے آنسو بہائے۔ (ارشاد، جلد ۲ ص ۲۶۹)

﴿آئی رسوئی گئی ایران آمد کب سے﴾

امام رضاؑ کی ہجرت اور ولی عہدی قبول کرنے کے بعد بہت سے علویوں نے جاز و عراق سے ایران ہجرت کی اہلیان ایران اولاد پیغمبرؐ کو ان کا احترام کرتے تھے۔

چنانچہ حسین بن علی شہیدؑ کے قیام و شہادت کے بعد عبداللہ بن حسن بن حسین اہل کوفہ کے ایک گروہ کو لے کر دیلم آئے۔ ان کی آمد یہاں تشیع کے فروغ کا سبب ہوئی اس کے علاوہ دیلم، طبرستان اور موجودہ مازندران کے کچھ علاقوں پر ایک لمبے عرصے تک علویوں کا تسلط قائم رہا اور وہاں غالباً زیدی تشیع حکم فرما رہا تھا۔ ایران کے اطراف پر نظر ڈالی جائے تو پورے ایران میں ہمیں امام زادگان دکھائی دیتے ہیں جن کی اکثریت ائمہ اہل بیت کی اولاد ہے۔ جو ایران میں پھیل گئے تھے۔ اور انہوں سے

اپنے اعمال و اقوال سے تشیع کی تبلیغ کی تھی۔ چنانچہ طبرستان میں ۷۶۷ء میں ۲۲ اور قم میں ۲۳ امام زادوں کے مزارات ہیں۔ سادات کے یہ پکھرے ہوئے مقابر زبان حال سے تشیع کے ایران میں پھیلانے کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ (طبرستان، دیلمان، وگیلان میں مدفون علویوں سے آگاہی حاصل کرنے کے مستشرق، ویلفر دامادلوگ کی کتاب، اخبارائتہ الزیدیتہ فی طبرستان و دیلمان، وگیلان، کا مطالعہ کریں۔ علاوہ ازیں، تاریخ تشیع ایران، کا مطالعہ بھی مفید ہے۔) ایران میں تشیع کی نشوونما بغداد کی عباسی خلافت کی قوت و ضعف سے مربوط ہے۔ چوتھی صدی میں حکومت بغداد ہر لحاظ سے کمزور ہو چکی تھی اور ۳۲۵ھ میں عباسی خلافت عملی طور پر صرف بغداد تک محدود ہو گئی۔ (منتظم، ابن جوزی، جلد ۶ ص ۲۸۸)

چنانچہ خلافت عباسیہ کی اسی کمزوری سے بنی بویہ نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنی حکومت کو شیراز سے بغداد تک وسعت دے ڈالی۔ اور ایک صدی سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔ یہ لوگ مائل بہ تشیع تھے اس لئے ان کو دور حکومت میں تشیع کی تبلیغ میں اضافہ اور پھر تدریجی طور پر شیعیت کا پودا سیستان و بلوچستان سمیت ایران کے اکثر علاقوں میں پھیل گیا۔ ساتویں صدی ہجری میں منگول بادشاہ ہلاکو خان نے عباسی خلافت کو ختم کر دیا پھر اس کی نسل میں سے سلطان محمد خدا بندہ نے تشیع کا عقیدہ اختیار کیا اور باقی مذاہب کی طرح سے شیعہ مذہب نے بھی قانونی جواز کا درجہ پایا۔ حالانکہ اس وقت ایران میں اکثریت اہل سنت کی تھی لیکن شیعیت کا پودا ایران کے بیشتر مقامات میں مشرق سے مغرب تک پھیلنے چھو لگا البتہ مذہب تشیع کا رواج اور دوسرے مذاہب کا زوال صفویوں کے دور میں دسویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ ایران میں تشیع کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اس نظریہ کی بھرپور تردید ہوتی ہے کہ اہل ایران نے سنی عربوں سے انتقام لینے کے لئے تشیع کا عقیدہ اپنایا تھا۔

اقلیت شیعہ و اکثریت تسنن

سوال: اگر مذہب شیعہ حق ہے تو پھر اقلیت میں کیوں ہے اور اکثریت مذہب تسنن کی پیروکار کیوں ہے؟

جواب: اکثریت نہ تو حقانیت کی علامت ہے اور نہ ہی اقلیت باطل ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم انبیائے کرام کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ ﷺ تک ہمیشہ اہل اقلیت میں رہے ہیں۔ قرآن جس وقت انبیاء کی مستقل مزاجی کی جدوجہد کا تذکرہ کرتا ہے تو مسلسل دہراتا ہے کہ ان پر ایمان لانے والے بہت کم ہوتے تھے۔ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو نوسو پچاس برس تک دین کی تبلیغ کی تھی۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (سورۃ
عنکبوت ۱۲)

(وہ ان میں نوسو پچاس برس تک رہے۔) لیکن اس طویل ترین تبلیغ کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے ان الفاظ میں دیا ہے:

وَمَا أَمَّنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (سورۃ ہود ۴)
(تھوڑے سے افراد کے علاوہ اس پر اور کوئی ایمان نہ لایا۔)

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (سورۃ سبأ ۱۳)
(میرے بندوں میں شکر گزار افراد بہت ہی کم ہیں۔)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اکثریت کی پیروی کرنے سے خبردار کیا ہے اور فرمایا ہے:

وَأَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ (سورة الانعام/۱۱۶)

اگر آپ نے روئے زمین پر رہنے والی اکثریت کی اطاعت کی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم ﷺ سے فرمایا:

عۛۛۛ ۱۰۳ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

ہ (سورة یوسف/۱۰۳)

(آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں پھر بھی لوگوں کی اکثریت ایمان

نہیں لائے گی۔)

اہل باطل کی اکثریت ماضی کا قصہ پارینہ نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں اہل باطل کی اکثریت ہے۔ آپ دنیا کے ممالک کا جائزہ لیں تو آپ کو مسلمان کم دکھائی دیں گے اور غیر مسلم اکثریت میں دکھائی دیں گے۔ آپ چین کو دیکھیں جس کی اس وقت آبادی ایک ارب تیس کروڑ سے تجاوز ہے اور ہندوستان پر نظر کریں جس کی آبادی ایک ارب ہے۔ ان ممالک میں لوگوں کی اکثریت مادہ پرستوں اور بت پرستوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی آبادی ایک ارب تیس کروڑ شمار کریں تو دنیا کی چھ ارب کی آبادی کے مقابلہ میں مسلمان اقلیت میں دکھائی دیں گے۔ ہم یہاں امر المؤمنین کا ایک قول زرین

پیش کرتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر ایک شخص نے حضرت علی سے عرض کیا: "آپ طلحہ و زبیر سے جنگ کرنا چاہتے ہیں جب کہ ان دونوں کو پیغمبرؐ کے عظیم صحابہ میں سے شمار کیا ہے؟" امامؑ نے جواب میں فرمایا: "تجھے مغالطہ ہوا ہے تو نے حق و باطل کا معیار افراد و شخصیات کو قرار دیا ہے یاد رکھو کہ حق و باطل کا معیار شخصیات نہیں ہوتیں حق کو پہچانا تو اہل حق کو پہچان لو گے اور باطل کو پہچانو اہل باطل خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔" (شہید مطہری، جاذبہ و دوافع امام علی۔ بحوالہ "علی و نبوہ" ڈاکٹر طحسین مصری)

یہ درست ہے کہ شیعہ باقی مسلمان آبادی کے مقابلہ میں اقلیت میں دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لئے دنیا میں ایک عظیم جمعیت کو تشکیل دیتے ہیں اور دنیا کے اکثر ممالک میں اثر و نفوذ رکھتے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ ممالک ایران، عراق، آذربائیجان، بحرین اور لبنان میں شیعہ اکثریت میں ہیں ان ممالک کے علاوہ باقی ممالک میں بھی شیعوں کی قابل دید آبادی پائی جاتی ہے اور ہر جگہ ان کی مساجد، مدارس اور ادارے موجود ہیں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہم صرف چند ممالک میں رہنے والے شیعوں کے اعداد و شمار کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ اعداد و شمار دائرۃ المعارف مسیحی جہان سے جمع کیے ہیں۔ اور آج جب کہ کئی سال گزر چکے ہیں یقیناً اس دوران شیعہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ لہذا ان اعداد و شمار کو تازہ ترین اعداد و شمار نہیں سمجھنا چاہیے۔

مندرجہ ذیل چارٹ ملاحظہ فرمائیں:

ملک کا نام	کل آبادی	مسلمانوں کی تعداد	شیعوں کی تعداد	شیعوں کا تناسب
ایران	۳۸۳۹۲۰۰۰	۳۷۶۹۳۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰	۹۸%
عراق	۱۳۱۳۵۰۰۰	۱۲۵۸۹۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۸۸%

۸۰%	۱۶۰۰۰۰	۲۷۳۱۰	۲۹۴۰۰۰	بحرین
۵۰%	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۰۰۰۰	لبنان
۲۰%	۶۷۰۰۰۰	۱۳۶۸۶۰۰	۱۲۳۹۰۰۰	کویت
۲۵%	۱۲۰۰۰۰۰	۸۰۳۲۰۳۵۰	۸۲۹۵۲۰۰۰	پاکستان
۲۰%	۱۳۰۰۰۰۰	۲۱۸۸۵۲۵۰	۲۲۰۳۸۰۰۰	افغانستان
۱۸%	۱۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۱۸۰۰۰	۲۵۳۶۳۰۰۰	ترکی
۲۰% فیصد	۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۷۶۸۰۰۰۰	۱۰۹۰۰۰۰۰	سعودی عرب
۳۰%	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۵۲۰۰۰۰۰	۵۷۷۱۲۳۰۰۰	ہندوستان
۱۸%	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۹۷۰۰۰۰	۲۶۸۱۱۵۰۰۰	سابق سویت یونین
۲۰%	۱۵۰۰۰۰۰۰	۷۶۳۵۸۵۰	۸۵۳۶۰۰۰	سوریہ (شام)
	۳۰۰۰۰			دیگر ایشیائی ممالک
۱۵%	۱۲۷۰۰۰۰۰			برا عظیم امریکہ
۱۸%	۱۰۰۰۰۰۰			یورپ
۵%	۲۰۰۰۰۰			برا عظیم افریقہ
۳%	۱۰۰۰۰۰			آسٹریلیا
	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۷۲۰۰۰۰۰۰	کل آبادی

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ قرن اول کی طرح سے آج بھی شیعہ جغرافیائی طور پر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ (اٹلس کیمبرج مشرق وسطیٰ و شمال افریقہ ص ۳۹) شیعیت کے متعلق یہ تاریخی جغرافیہ مسلمان ممالک کے اعداد و شمار کو دیکھ کر مرتب کیا گیا ہے اور مرحوم اسماعیل فاروقی کی مرتب کردہ اٹلس

تاریخی ادیان کے عین مطابق ہے۔ (متن میں مذکور منابع کے علاوہ عثمان مرنی کی کتاب "الشیعہ فی العصر" ص ۴۷-۵۹ پر بھی اسے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

An Atlas introduction to shia islam moojan
Momen, world population History, Colin of
Britannica World Everyday.

The cambridge Atlas of the Middle East and
of Data world.

World al-Cultural Atlas of Islam, Ismael
Ragi Africa, Faruqi

Religions, al-Faruqi and David Hisotrial
Atlas of the E.north

Islam, Joseph Schacht and Bosworth
Legacy of CE

The Muhammadan world north Africa
Middle East and today

Muslim Minorities in and other eds)), S.M
Zwemer the, The panguin today, M.Ali

Kettani World Dictionary john R, the Worlds
living Religions, Robert Hinnells(ed) Hume.

یہاں اس حقیقت پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ شیعہ ہمیشہ اپوزیشن اور حکمرانوں کے نظام کے مخالفت کے طور پر جانے جاتے رہیں اور سیاسی نظاموں نے شیعوں کو کچلنے اور تباہ کرنے کے لئے انہیں "روافض" کا نام دیا تھا اور ہر دور میں شیعوں کو کچلنے کے اقدامات کیے گئے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی نے مشرق خراسان کو فتح کیا تو اس نے شیعوں اور معتزلہ کو سختی سے کچلا تھا۔ اس نے دونوں مذاہب کے پیروکاروں کا قتل عام کیا اور ان کے کتب خانوں اور علمی و تاریخی آثار کو تباہ کیا تا کہ تشیع اور معتزلہ کا کوئی نشان باقی نہ رہے اور اس کے برعکس اس نے اہل حدیث اور کرامیہ فرقے کو تقویت دی۔ وہ معتزلہ اور شیعوں کو اپنا ذاتی دشمن سمجھتا تھا۔ (خراسان کے ایک شخص عبداللہ بن کرام نے اپنی ریاکاری اور حیلہ و تدبیر سے بہت سے لوگوں کو اپنے مذہب کا گریہ بنایا تھا۔ سلطان محمد غزنوی بھی اس کے پیروکاروں میں سے تھا جس نے شیعوں اور اہل کلام پر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے۔ (یادداشت ہائے قزوینی، حواشی، جلد ۷ ص ۶۰) بحوالہ لغت نامہ دھندا) صلاح الدین ایوبی نے فاطمیوں سے خیانت کے بعد مصر میں شیعوں کے قتل عام کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے لاکھوں گروہوں کو قتل کیا تھا۔ (ایمان الشیعہ جلد ۳ ص ۳۰۔ مظفر، تاریخ الشیعہ ص ۱۹۲) حکومت عثمانی کے عہد میں سلطان سلیم نے نوح نامی ایک حنفی فقیہ کے فتویٰ پر ترکی میں چالیس ہزار شیعوں کے سر قلم کیے گئے۔ (البلاد العربیہ والدلة العثمانیہ حصی۔ ص ۴۰۔ ایمان الشیعہ جلد اول، ص ۳۰۔ ۱۳۔ اوہاں چالیس ہزار کی بجائے ستر ہزار بیان کیا گیا ہے۔ شرف الدین عالمی الفصول المہتمتہ ص ۱۲۰، طبع نجف۔)

لبنان میں جزائر کی حکومت کے دوران جبل عامل میں خونخوئی تمام وجود میں لائے گئے اور شیعوں کی منظم نسل کشی کی گئی۔ یہاں تک کہ ان کی کتابوں سے کئی عرصہ تک نانبائیوں کے تخور روشن کیے گئے۔ (دائرہ المعارف اللبانیہ، نواد البستانی، در شرح حال ابراہیم یحییٰ) اتنی بار قتل عام کے بعد بھی اگر شیعہ ایک مضبوط ثقافت کے ساتھ موجود ہیں اور اسلام اور سائنس کے علوم میں اعلیٰ ترین قابلیت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں تو اسے خدائی معجزہ ہی کہا جاسکتا ہے اور یہ خدا کی خصوصی عنایت ہے کہ اس نے

اسلام حقیقی کے مظہر مذہب کو کسی تحریف کے بغیر پندرہویں صدی ہجری تک پہنچایا ہے اور خوش قسمتی ہے روز بروز اس کی روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور زیادہ انسانوں کے دلوں کو منور کر رہا ہے اور تاریخ کے چہرے سے جہالت اور تعصب کے پردے ہٹا رہا ہے۔

اور تمام انسانیت کو یاد دہانی کر رہا ہے کہ تمہاری مہذبہ بنیادی کتب کے مطابق بھی ہمارا امام موجود ہے اور آنے ہی والا ہے جو تم کو دو جہانوں کی فلاح دے سکتا ہے اسی طرح ہمارے دوسرے امام نے کربلا میں یزیدیت کا پردہ فاش کیا اور اسلام کو جلا بخشی اسی طرح ہمارا آخری امام یزیدیت یعنی ظلم کا قلع قمع کر دے گا اور اسی زمین کو جنت بنا دے گا۔

﴿حق الحقائق تاریخ آغاز شیعیت﴾

لہذا تشیع کوئی نیا مذہب نہیں جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے وہیں سے شیعیت کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آرائے شریعت یعنی سرکار خاتم الانبیاء نے اسلام کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی ہاتھوں یہ پودا لگایا، آبیاری کی اور خود حضور ہی اس کی نگہداشت فرماتے رہے۔ پودا بڑھ کر ہرا بھرا درخت ہوا، اور رسول مقبول کی زندگی ہی میں پھولنے لگے بھی لگا، مگر پھلنے نہ پایا تھا کہ چراغ نبوت گل ہو گیا۔

﴿حدیث دیگران﴾

اس دعوے میں ہم منفرد نہیں بلکہ سودا عظیم کے بڑے بڑے علماء بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں چنانچہ علامہ سیوطی اپنی مشہور تفسیر "درمنثور" میں بضم قول باری تعالیٰ هو خیر البریۃ - سورہ

بینہ پ ۳۰- آیت ۷: (وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں) تحریر فرماتے ہیں: "ابن عساکر جابر ابن عبد اللہ کی زبانی بیان کرتے ہیں، ہم رسالت مآب کی خدمت میں حاضر تھے، کہ سامنے سے علی نمودار ہوئے۔ پیغمبر نے علی کو دیکھ کر فرمایا۔ "تم ہے اُس پاک پروردگار کی جو میری جان کا مالک ہے کہ قیامت میں یہ اور" ان کے شیعہ ہی کا میاب رہیں گے۔" (اخرچ ابن عساکر عن جابر بن عبد اللہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فاقبل علی فقل لنبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم. والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیمة۔ یہ حدیث صواعق محرّمہ کے صفحہ ۹۳، اور ابن صباغ مالکی کی الفصول المہمہ کے صفحہ ۱۲۲ پر بھی مرقوم ہے۔) ابن عدی ابن عباس سے نقل ہیں کہ جب آیہ دانی ہدائیہ "ان الذین امنوا و عملوا الصالحات" نازل ہوئی تو حضرت ختمی مرتبت نے علی ابن طالب سے ارشاد فرمایا کہ:

"اس سے مُراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں، جو قیامت میں خوش و خرم ہوں گے۔" ابن مردویہ نے خود حضرت علی علیہ السلام کی زبانی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ حضرت کا بیان ہے کہ سرور عالم نے مجھ سے فرمایا۔ "اے علی! کیا تم نے خداوند عالم کا یہ ارشاد نہیں سنا: ﴿۱۰﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدُوْا فِيْهَا اُولٰٓئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ طہ (جو لوگ ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک عمل کئے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ سورہ بینہ پ ۳۰- آیت ۷) اس سے تم اور تمہارے شیعہ ہی مُراد ہیں۔ میرا اور تم لوگوں کا وعدہ حوض کوثر پر پورا ہوگا، اور اس وقت جب کہ تمام اُمّتیں حساب پیش کرنے کے لئے حاضر ہوں گی تم لوگ تابندہ جمیں، روشن قدم کہہ کر بلائے جاؤ گے۔"

یہ سیوطی کی ترقیم کردہ روایتیں تھیں۔

ابن حجر مکی نے بھی ان میں سے بعض احادیث کو دارقطنی کے حوالے سے صواعق محرقة میں درج کیا ہے، اور جناب ام مسلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اسے علی تمہیں اور تمہارے شیخان کو جنت نصیب ہوگی۔ (یا علی انت واصحابک فی الجنة) ابن اثیر نے بسلسلہ لفظ لکھا کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا: "بارگاہ ایزدی میں جب حاضری ہوگی تو تمہارے ساتھ تمہارے شیعہ بھی شادمان آئیں گے اور دشمنوں کا یہ حشر ہوگا کہ غضب میں مبتلا اور ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اس کے بعد آں حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے لے جا کر بتایا کہ دیکھو بیٹوں بندھے ہوں گے" (وفی حدیث علی قال له النبی ستقدم علی اللہ انت وشیعتک راضین مرضیین وبقدم علیہ عدک غضاباً مقمحين) ثم جمع یدہ الی عنقه یرہم کیف الاقماح"۔ غالباً یہ حدیث ابن حجر نے "صواعق" میں بھی درج کی ہے (صواعق محرقة، صفحہ ۱۵۹) اور دوسرے علماء نے بھی اسے مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے، جو اس کی شہرت کا ثبوت ہے۔ زنجری کی "ریح الاربار" میں سرکارِ دو عالم کا یہ اڑنا نظر آتا ہے:

"اے علی قیامت کے دن دامن رحمت باری میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرا دامن تمہارے ہاتھ میں، تمہارا دامن تمہاری اولاد تھا میرے اور تمہاری اولاد کے شیعہ ان کے دامن سے متمسک ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھنا ہمارے لئے کیا حکم ہوتا ہے"۔ (قال یا علی ازاکان یوم القیامت اخذت بحجزۃ اللہ واخذت انت بحجزتی واخذ ولدک بحجزتک واخذت شیعۃ ولدک بحجزتہم فتری این یوم یبنا) "مزید اطمینان کے لئے مسند احمد بن حنبل اور خصائص نسائی وغیرہ کا مطالعہ سو مند ہوگا۔ جن میں ایسی حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

﴿قابل غور﴾

مذکورہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ بارہا شیعیان علیؑ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی اس خصوصیت کی جانب بھی اشارے فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن محفوظ رہیں گے کامیاب ہوں گے اور خوش خوش نظر آئیں گے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو خاتم المرسلینؑ کو پیکر صداقت اور آئیہ و ما یینطق عن الہوی ان هو الاوحی یوحی "کا مصداق سمجھتا ہے۔ کم از کم اس نے تو ان اقوال کو ضرور سرمایہ ایمان تصور کیا ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے اس وقت رسولؐ کی پوری محفل علیؑ کا ساتھ دینے کے لئے نہ تیار ہوئی ہوگی تو کچھ اصحاب کرام تو یقیناً ان اوصاف سے متصف ہونے کیلئے علیؑ کا دم بھرنے لگے ہوں گے۔ تاریخی واقعات کی چھان بین کی جائے تو اس مفروضے کی خاصی تائید ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی ہی میں بزرگ اصحاب کا ایک گروہ جناب امیرؑ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حضرتؑ کو اپنا روحانی پیشوا۔ تعلیم رسولؐ کا حقیقی مبلغ نیز احکام و اسرار نبوت کا واقعی شارح و مفسر بھی تسلیم کرتا ہے، اور شیعہ کے نام سے شہرت پاتا ہے۔

ارباب لغت بھی اس حقیقت کے حامی ہیں۔ مشہور فرہنگ "نہایہ" اور "لسان العرب" اٹھا کر دیکھئے شیعہ کے معنی ہی یہ ملیں گے کہ یہ اس فرقہ کا اہم خاص ہے، جو علیؑ اور اولاد علیؑ کا چاہنے اور ان کی پیروی کرنے والا ہو۔ اب اگر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ شیعہ سے مراد ہر وہ شخص جو علیؑ سے محبت کرے یا آپؑ کا دشمن نہ ہو تو پھر اس لفظ کا استعمال ہی بے موقع ہو جائے گا کیونکہ صرف چاہنے یا عداوت نہ رکھنے سے ایک شخص دوسرے شخص کا شیعہ نہیں کہلایا جاسکتا، جب تک اس میں التزام کے ساتھ افتداء اور اتباع کی خصوصیت نہ پائی جائے اور یہ ایک ایسی گھلی ہوئی بات ہے جسے عربی ادب کا معمولی سا ذوق رکھنے والے بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ غالباً ان حقائق کے پیش نظر ہر معقول

"حدیث طائر" پروردگار اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج دے۔

(اللهم ائتني باحب خلقك اليك) (سنن ترمذی - صفحہ ۲۱۳) کل یہ علم اس مرد کو دُور گا جو خود بھی اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول بھی اس کے چاہنے والے۔ (لاعطین الراية غداً رجال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) (مسند احمد بن حنبل - جلد ۵، صفحہ ۳۵۳) علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ۔ (علی مع الحق والحق مع علی) یہ اقوال زیادہ تر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ماخوذ ہیں اور ایسی ہی ہزاروں صحیح السنن و روایتیں موجود ہیں۔ اس مختصر رسالے میں اتنی گنجائش کہاں جو تفصیل کو جگہ دی جائے۔ شوق تحقیق رکھنے والے علامہ سید حامد حسین صاحب لکھنوی کی مشہور کتاب "عبقات الانوار" کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو بلحاظ ضخامت و افادیت صحیح بخاری سے بڑی اور ہمارے تحقیقی مساعی کا صرف ایک شاہ کار ہے۔

﴿آہ رسول ﷺ کے بعد﴾

لیکن جب نبوت کا چراغ بجھ گیا تو صحابہ کے ایک فریق نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طرح خلافت علی کو نہ ملنے پائے۔ اس مخالفت کا سبب خواہ آپ کی صیغہ سنی ہو یا خاندان قریش کا یہ جذبہ رشک کہ نبوت و امامت بنو ہاشم کے گھر میں نہ جمع ہونے پائے یا کچھ اور اسباب ہوں، جن کے تذکرے کا یہ موقع نہیں! لیکن باتفاق فریقین جب مسلمانوں سے بیعت لی جا رہی تھی، اُس وقت علی نے ابو بکر کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا۔ اور بقول فاضل بخاری (صحیح باب غزوہ خیبر) آپ نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی جس کا فوری اثر یہ ہوا کہ نبی کے بڑے بڑے صحابی جیسے زبیر، عمار، مقداد وغیرہ نے بھی بیعت سے

انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ہے کہ تقریباً ہر شخص اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ علیؑ کو نہ ریاست کی ہوس ہے اور نہ سلطنت کی تمنا۔

﴿امیر المومنینؑ کے پیش نظر صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ دین سلامت رہے، حق کا سکہ چلے اور باطل فنا ہو جائے﴾

صاحب ذوالفقار ان ہی بلند احساسات کے زیر اثر محض احتجاج پر اکتفا کرتے ہیں اور مسند خلافت کو اُلٹنے کی کوئی تدبیر نہیں اختیار فرماتے بلکہ مصالحہ و رشد و ہدایت کے پیش نگاہ بقائے اسلام اور نشر احکام کے سلسلہ میں ہمیشہ حکومت وقت کو اپنے زریں مشوروں سے مستفید کرتے رہے اور اگر علیؑ یہ مسلک اختیار نہ فرماتے تو نہ صرف اسلامی وحدت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا بلکہ عوام پھر عوام پھر جاہلیت کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے۔ شیعہ بھی اپنے امیر کی روش پر چلتے رہے۔ تقاضائے وقت ہی یہ تھا کہ تفریق سے کام نہ لیا جائے، اسی بناء پر خلفائے ثلاثہ کے دور میں اس فرقہ نے بحیثیت فرقہ اُبھرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دوستان علیؑ ہر حکمران کے طریق کار اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کا خاموش مطالعہ کرتے رہے یہاں تک کہ قوم نے خود ہی علیؑ کو منتخب کر لیا امیر المومنینؑ تخت امارت پر متمکن ہوئے لیکن امیر معاویہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے صفین میں اپنی فوجیں بھر دیں!

﴿نشر و اشاعت﴾

صحابہ کی ایک جماعت تو پہلے ہی سے جانشین رسول ﷺ کے ساتھ تھی۔ یہ شورش دیکھ کر بقیہ اصحاب نے بھی آپ کی معیت اختیار کر لی۔ عمار یا سرخرزیمہ ذوالشہادتین اور ابوالیوب انصاری جیسے اسی

سلطنت کی تمنا۔

﴿امیر المومنین کے پیش نظر صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ دین سلامت رہے، حق کا سکہ چلے اور باطل فنا ہو جائے﴾

صاحب ذوالفقار ان ہی بلند احساسات کے زیر اثر محض احتجاج پر اکتفا کرتے ہیں اور مسند خلافت کو اُلٹنے کی کوئی تدبیر نہیں اختیار فرماتے بلکہ مصالِح رشد و ہدایت کے پیش نگاہ بقائے اسلام اور نشر احکام کے سلسلہ میں ہمیشہ حکومت وقت کو اپنے زرین مشوروں سے مستفید کرتے رہے اور اگر علیؑ یہ مسلک اختیار نہ فرماتے تو نہ صرف اسلامی وحدت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا بلکہ عوام پھر عوام پھر جاہلیت کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے۔ شیعہ بھی اپنے امیر کی روش پر چلتے رہے۔ تقاضائے وقت ہی یہ تھا کہ تفریق سے کام نہ لیا جائے، اسی بناء پر خلفائے ثلاثہ کے دور میں اس فرقہ نے بحیثیت فرقہ ابھرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دوستان علیؑ ہر حکمران کے طریق کار اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کا خاموش مطالعہ کرتے رہے یہاں تک کہ قوم نے خود ہی علیؑ کو منتخب کر لیا امیر المومنین تخت امارت پر متمکن ہوئے لیکن امیر معاویہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے صفین میں اپنی فوجیں بھر دیں!

﴿نشر و اشاعت﴾

صحابہ کی ایک جماعت تو پہلے ہی سے جانشین رسول ﷺ کے ساتھ تھی۔ یہ شورش دیکھ کر بقیہ اصحاب نے بھی آپ کی معیت اختیار کر لی۔ عمار یا سرخرزیمہ ذوالشہادتین اور ابوالیوب انصاری جیسے اسی

(۸۰) سربر آوردہ صحابی جو تقریباً سب کے سب بدزی اور عقبی تھے۔ ابوتراب کی جماعت میں شامل ہو گئے اور ان میں سے اکثر نے اپنی جائیں امام پر نثار کر دیں۔ بہر حال لڑائیاں ہوتی رہیں اور ساتھ ہی معاویہ کی ریشہ ووائیاں بھی بوہتی گئیں۔ نتیجہ علی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حاکم دمشق نے اطمینان کی سانس لی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ معاویہ کے شاہی ایوانوں سے اسلام رخصت اور قیصر کسریٰ کی روایتیں پروان چڑھنے لگیں ایک طرف علی کا مقدس طریق حیات، زہدانہ اطوار، اعلیٰ کردار اور اس کے مقابلے معاویہ کے گڑے ہوئے رنگ ڈھنگ اور یہ ہوئے اسکے اثرات:

عمر و عاص اور "مصر کی تولیت!"

یزید اور "حادثہ استخلاف!"

زیاد اور "واقعہ استلحاق!"

یہ ایسے غیر آئینی امور تھے جن سے "معاویہ یابی ذہنیت" بری طرح آشکار ہو چکی تھی۔ پھر عیش و عشرت کے بڑھتے ہوئے طوفان نے تو گوشہ گوشہ نمایاں کر دیا۔ اللہ اللہ! کہاں اسلام کا بتایا ہوا سیدھا سادہ آئین زندگی اور کہاں فرزند ابوسفیان کا باز نطنی طمراق۔ امیر معاویہ کے شاہانہ ارمان مسلمانوں کی گاڑھی کمائی سے پورے ہوئے تھے۔ اُمنوی راج محل کا "سب رس" یعنی وہ پر تکلف دسترخوان جو آج بھی "ضرب المثل" ہے۔ شاہ جم جاہ کی لذت پرستی کا چنا ہوا ثبوت تھا۔ وزیر ابوسعید منصور ابن حسین آبی متوفی ۴۲۲ھ نے اپنی تالیف "نزال الدرر" میں ایک واقعہ لکھا ہے، موصوف تحریر فرماتے ہیں: اخف ابن قیس کہا کرتے ایک دفعہ میں امیر معاویہ کے پاس گیا تو انہوں نے میرے آگے انواع و اقسام کی اتنی غذائیں رکھ دیں جن کا شمار مشکل تھا۔ میں دیکھ دیکھ کر حیران تھا کہ کھاتے کھاتے انہوں نے "خاصے" کی ایک چیز میرے طرف بڑھائی جسے میں پہچان نہ سکا دریافت کیا یہ کیا ہے؟ جواب ملا "یہ بھیجا بھری بلخ کی آنتیں ہیں۔ پہلے انہیں پستے کے تیل میں تل کیا گیا، اور پھر اوپر سے مختلف

مصالحے چھڑک دیئے گئے "احف کا بیان ہے کہ میں یہ سن کر رونے لگا۔ معاویہ نے پوچھا۔ روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب دیا، اس وقت مجھے علی یاد آ گئے۔ ایک دن کی بات ہے۔ خدمت اقدس میں حاضر تھا، افطار کا وقت آ گیا۔

حضرت نے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک سر بمبر تھیلی لائی گئی۔ میں نے سوال کیا۔ حضورؐ اس میں کیا ہے؟ ارشاد ہوا، جو کے سٹو! عرض کیا، امیر المؤمنین! چوری کا اندیشہ تھا یا شدت اقتصاد کے باعث تھیلی پر مہر لگائی ہے؟ فرمایا۔ ان میں سے کوئی وجہ نہیں۔ اس احتیاط کا سبب صرف یہ خیال ہے کہ کہیں میرے فرزند حسن اور حسین ان ستوؤں میں گھی یا روغن زیتون نہ ملا دیں "میں نے پھر استفسار کیا "مولا! کیا گھی یا روغن زیتون کا استعمال ناجائز ہے؟ ارشاد ہوا، ناجائز تو نہیں لیکن آئمہ حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ خستہ حال عوام کی صفوں سے وابستہ رہیں تاکہ عسرت و افلاس اس افلاکت زدہ طبقے کو باغی نہ بنا دے۔ معاویہ نے کہا: احف! تم نے اس وقت ایسے شخص کی یاد تازہ کر دی جس کے فضائل کا انکار مشکل ہے! "زنجیری کی "ریج الابرار" وغیرہ میں ایسے اور ابھی واقعات موجود ہیں۔ ہاں! امیر معاویہ کے فساد نفس کو صرف انہی نے ضابطگیوں سے بھلا کہاں قرار مل سکتا تھا، بد اعمالیوں کے منہی تک پہنچنے کی آرزو دل میں چمکیاں لے رہی تھی، چنانچہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے جتنے عہد و پیمان کئے تھے، سب کی خلاف ورزی کی، اور بالآخر رسولؐ کے لخت جگر کو زہر دلوا دیا۔ اس روش اور ان حادثات کا رد عمل یہ ہوا کہ اسلامی حلقوں میں "شام" کی سیاست کو نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھا جانے لگا، اور کم از کم ارباب دیانت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ امیر معاویہ قطعی طور پر صرف ایک مادی کشافت میں ڈوبا ہوا آدمی ہیں!

بلکہ معاویہ خود اس حقیقت کے معترف تھے۔ فاضل زنجیری کی "ریج الابرار" میں تاجدار دمشق کا یہ قول اب بھی موجود ہے کہ: حضرت ابو بکر نے دنیا سے چمنا چاہا۔ اور دنیا ان سے بچتی

رہی۔ حضرت عمر نے دنیا کو آزما یا، اور دنیا نے ان کی آزمائش کی۔ رہے حضرت عثمان تو انہوں نے دنیا پر خوب قبضہ جمایا۔ مگر دنیا بھی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اور میں تو اسے فرشِ راحت بنانے کیلئے قدم قدم پر جان بچھاتا رہا پامیانِ کار میں دنیا کا ہو گیا اور دنیا میری ہو گئی، ”مختصر یہ کہ ایک طرف تو لوگوں کے رجحانات بدل رہے تھے اور دوسری جانب پیغمبرؐ کے موجود الوقت صحابی جمہور اسلامؐ کو علی اور اولاد علی کے ان فضائل سے واقف کر رہے تھے۔

جو انہوں نے رسولؐ کی زبان فیضِ ترجمان سے سُنے تھے۔ اُن خصوصیات کا انکشاف کر رہے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ وہ منظر کے یاد نہ ہو گا کہ حبیبِ خدا اپنے چہیتے نو اسوں کو پشت مبارک پر بٹھائے ہوئے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں: ”کیا کہتا تمہاری سواری کا، بہترین سواری ہے، اور کیا کہتا تمہارا، بہترین سوار ہو، نیز قالبِ وحی میں ڈھلے ہوئے یہ الفاظ کہ: ”حَسْبُ وَ حُسْبَانٌ“ جو انانِ جنت کے سردار ہیں ”کیا رہ رہ کر اپنی اپنی اشاعت کا تقاضا نہ کرتے ہوں گے؟ حقیقتیں پھیلنے کا حق رکھتی ہیں، اور احساسِ حق رکھنے والے انہیں پھیلانے کے آرزو مند تھے۔ اس صورت حال کا یہ اثر ہوا کہ عام کلمہ گو شیخ کی جانب مائل ہونے لگے، اور اس فرقے کیلئے ترقی کی راہیں کھل گئیں۔

﴿سب سے بڑا سبب آشکار الحقائق﴾

لیکن درحقیقت شیعیت کے فروغ کا سب سے بڑا سبب وہ خونِ واقعہ ہے جس نے اسلامی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ ۶۱ھ کا یہ دردناک سانحہ جسے المیہ کربلا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے تشیع کی نشر و اشاعت میں بہت موثر ثابت ہوا۔ شہادتِ حسینؑ کے اثرات نے عمومیت اختیار کر لی۔ زید ابن ارقم، جابر ابن عبد اللہ انصاری، اہل ابن سعد سعدی اور انس ابن

مالک جیسے صحابہ بھی زندہ تھے، فرط درد سے تڑپ اٹھے، اور فرض و محبت، فضائل اہل بیٹ کی تشہیر میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں اور تیز کردیں۔ اموی جفاؤں نے ان کا پیچھا کیا، اور یہ بقیۃ الصحابہ بھی سیف و ستم کا شکار ہو گئے۔ لیکن

"آہ مظلوم اثر رکھتی ہے!"

یہ واقعات ایسے نہیں تھے کہ قوم ان پر غور نہ کرتی، غور کیا اور اچھی طرح جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ لوگ جوق در جوق علیؑ اور اولاد علیؑ کا دم بھرنے لگے، نیز شیعوں کی عددی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا جس سرعت سے بڑا امیہ کا ظلم بڑھ رہا تھا، اسی رفتار سے عام قلوب میں اہل بیٹ کی محبت جاگزیں ہوتی جا رہی تھی، آل امیہ نے بہت ستایا، جی بھر کے ستم ڈھائے لیکن ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اموی مظالم کا بھی رد عمل ہوا اور بڑی شدت سے!

﴿مشہور محبت، فقیہ اور ادیب عمر ابن عام شعبی متوفی ۷۰ھ اپنے لڑکے سے کہتے ہیں:﴾

"بیٹا! دین نے جن قدروں کو بلند کیا، دنیا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ مگر دنیا نے جن چیزوں کو بنایا ستوارا، انہوں نے دین مٹا کر رکھ دیا، علیؑ اور اولاد علیؑ ہی کے حالات پر غور کر لو۔ امیہ زادوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ان کی فضیلتوں پر پردے ڈالے، حقیقتوں کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنے اسلاف کے گمن گانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر "اٹلی ہو گئیں سب تدبیریں" یعنی آل امیہ کی آبرو منی میں مل گئی، اور آل محمد کا نام روشن سے روشن تر ہوتا چلا گیا۔ "فحسی باوجود یہ کہ علیؑ کے دشمن کی حیثیت سے

شہرت رکھتے تھے، مگر یہ کلمہ حق ان کی زبان سے نکلا، اور تاریخوں میں محفوظ ہو گیا۔

﴿مزید اسباب﴾

زختری نے "ربیع الابرار" میں شععی کا یہ بیان بھی درج کیا۔ "عجیب کشکش کا عالم تھا۔ علی سے محبت کرتے تو، قتل کا اندیشہ تھا، اور عداوت باندھتے تو ہلاکت کا یقین!" الغرض مصائب و آلام کا تانتا بندھا رہا۔ یہاں تک کہ سفیانی تخت مروانی حاکم بعد الملک کے قبضے میں چلا گیا۔ معلوم ہے یہ عبد الملک کون تھا؟ اُف! وہ شقی جس کے حکم سے حجاج نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس میں آگ لگائی۔ جو حرم میں رہنے والوں کو بے جھجک تہ تیغ کیا۔ عبد اللہ ابن زبیر کو مسجد الحرام میں قتل کر کے اس مقدس زمین کی حرمت کو خاک میں ملایا اپنے پچازاد بھائی سعید ابن اشدق سے عہد و پیمانہ کر کے اس کی جان لے لی۔

﴿سچ کہنا کلمہ گو یو! ایسے سنگین جرائم
کا ارتکاب کرنے والے کو مسلمان بھی کہا
جاسکتا ہے؟﴾

چہ جائیکہ خلیفہ المسلمین؟ الحاصل آل مروان کی پوری حکومت اسی ڈگر پر چلتی رہی اور عمر ابن عبد العزیز کے علاوہ سب کے یہ نقشے رہے۔ اس کے بعد بنی عباس کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور نے تو ماضی کے عصرِ ستم کو بھی مات دے دی۔ اُس وقت کا ایک شاعر کہتا ہے۔

یالیت جوربنی مروان دام لنا
ولیت عدل بنی العباس فی النار

"کاش! ہم ہمیشہ آل مروان کی جھائیں سہتے رہتے اور کاش! ان عباسیوں کا عدل و انصاف جہنم واصل ہو جاتا۔"

کس بیدردی سے سادات کا خون بہایا گیا، کن کن طریقوں سے انہیں ملیا میٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں؟ اس وقت کا ادب دیکھنے سے وہ تصویریں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ شعراء نے مختلف پہلوؤں سے ان کے مظالم کو بے نقاب کیا ہے۔ عہد متوکل کے ایک سخنور نے کتنی سچی تصویر کھینچی ہے کہتا ہے۔

تَالِلِهٖ اِنْ كَانَتْ قَدَاتَتْ قَتْلَ ابْنِ نَنْتِ نَبِيْهَا مَظْلُوْمًا
فَلَقَدْ اَتَتْهُ بَنُو اَبِيْهِ بِمِثْلِهِ هَذَا الْعَمْرُكَ قَبْرُهُ مَهْدُوْمًا
اسفوا علىٰ ان لا يكونوا اشار كوافي قتله ففتبعوه رميما
"خدا گواہ ہے۔ اگر آل امیہ نے رسول کے نواسے کو ظلم سے شہید کر ڈالا تو عباسی جو اپنے تئیں عم رسول کی اولاد کہتے ہیں، کسی طرح بھی ستم آرائی میں اموی خاندان سے پیچھے نہیں رہے۔ دیکھو نا! ان جھاکاروں نے تو مظلوم کی قبر تک مسمار کر ڈالی"

"ہاں ہاں! بنی عباسی پچھتاتے ہیں، درست، تاسف ملتے ہیں کہ انہوں نے بنو امیہ کے دوش بدوش حسین کا خون ناحق بہانے میں کیوں حصہ نہ لیا، اور اب مظلوم کی لحد مسمار کر کے تلافی مافات کی کوشش کی ہے۔" بنو امیہ۔ آل مروان اور سلاطین عباسیہ کی سیرت کے یہ چند نمونے تھے۔ اب اگر اس کے مقابل آپ علی اور اولاد علی کی پاکیزہ زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ شیعیت کیوں پھیلی؟

بیزیرہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کی تشیع ایرانیوں کی جدت طرازی اور سبائیوں کی کرشمہ سازی ہے یا اسلام اور محمد کا بتایا ہوا سیدھا سادہ راستہ ہے۔ کوئی ہے مادر گیتی جو یہ کہہ سکا ہو کہ علی کی پاکیزہ اولاد نے کسی کو دھوکہ دیا ہو جھوٹ بولا ہو یا دنیا سے محبت کا طلب گار رہا ہو؟؟؟

﴿فرزندان علی علیہ السلام﴾

سید الشہداء حضرات امام حسین علیہ السلام کے بعد علوی خاندان کے سربراہ امام زین العابدین علیہ السلام ہوئے۔ دنیا جانتی ہے کہ واقعہ کربلا کے اثر سے آپ بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ زندگی کا بیشتر وقت یا تو عبادت الہی میں گزارتا، یا تربیت اخلاق اور تہذیب نفس کا درس دیتے رہتے تھے۔ حسن بصری، طاؤس یمانی، ابن سیرین اور عمرو ابن عبید جیسے مشہور زاہد و عارف اسی مکتب کے فیض یافتہ ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ سید سجاد کی اخلاقی درس گاہ سے مسلمانوں کو بروقت اور زبردست مدد ملی، کیوں کہ اٹھائے زمانہ حق اور حقیقت کے رستوں سے کوسوں دور پڑ گئے تھے۔ امام نے مسلمانوں کے ضمیر روشن کر دیئے!

﴿عمل زریں﴾

ضادق آل محمد کا زمانہ نسبتاً موافق تھا۔ کیونکہ اموی اور عباسی حکمران تھک چکے تھے۔ حکومتوں میں انحلال پیدا ہو گیا تھا۔ علائق ظلم و ستم کے مواقع زرا کم ہو گئے تھے۔ بنا بریں دبی ہوئی صدائیں، اور چھپی ہوئی حقیقتیں سورج کی طرح ابھریں اور روشنی کی طرح پھیل گئیں۔ خوف و خطر کے باعث جو لوگ تقیہ میں تھے، وہ بھی کھل گئے، فضا موافق تھی اور راہیں ہموار۔ امام عالی مقام نے تبلیغ و تلقین میں رات اور دن ایک کر دیئے۔ ہاں! تبلیغ و تلقین کا وہ سلسلہ جس کا تعلق محمد و آل محمد کی تعلیمات سے تھا، قائم فرمایا

درس حق عام ہوا، اس عہد کو تشیع کی نشر و اشاعت کا زریں دور کہا جاتا ہے۔ کیونکہ قبل ازیں عام مسلمان اس کثرت سے اور کھلم کھلا شیعیت کی جانب رجوع نہیں ہوئے تھے۔ دریائے فیض جاری تھا، تشنگان معرفت خود بھی سیراب ہوتے تھے اور دوسروں کی بھی پیاس بجھاتے تھے۔

﴿بقول ابو الحسن و شاء﴾

"میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد کوفہ میں چار ہزار علماء کا مجمع دیکھا ہے اور سب کو یہ کہتے سنا ہے کہ حدیثی جعفر ابن محمد "یعنی یہ روایت مجھ سے جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے" بہر کیف بنو امیہ اور بنو العباس کی بے پناہ جاہ طلبی طوفانی تشدد، حد سے گزری ہوئی دنیا پرستی پھر غیر محدود رنگ رلیاں اور اس کے برعکس فرزند ان علی کی علم دوستی عبادت گزاری، حق پسندی اور غلط سیاست سے احترازیہ ایسے صریح اور قوی عوامل تھے جو تشیع کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے گئے۔ دیکھئے! یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ دنیا والے جی بھر کر دنیا پر جان چھڑکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں علوم و معارف اور امور دین کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور ہم جس زمانے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو عہد رسالت سے قریب بھی تھا۔ نیز مسلمانوں کے دل و دماغ ان تاثرات سے مملو تھے کہ اسلامی نظام زندگی بے شمار برکتوں کا حامل ہے۔ قرآنی تعلیم سے انہیں وہ فیوض حاصل ہوئے جن کا تصور بھی قبل ازیں ان کیلئے محال تھا۔ قیصر و کسریٰ کو اسلام ہی نے فتح کیا اسلام ہی کے نام پر وہ شرق و غرب عالم کے مالک بنے۔ علاوہ اس کے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس مذہب میں کافی حد تک وسعت نظر موجود ہے۔ طریقے جائز ہوں تو یہ دنیوی مال و متاع حاصل کرنے سے بھی کسی کو نہیں روکتا۔ یہ دین کیا ہے سراپا رحمت ہے!

غرضیکہ یہ قلبی احساسات چھپے ہوئے تھے جو عوام کو علوم دین کی جانب متوجہ کرتے

رہے۔ رغبت کامل نہ سہی لیکن قدرے شوق ضرور ہوگا کچھ چاہتے ہونگے کہ ہم اپنی حیات اجتماعی کو احکام شریعت کی روشنی میں سنوار لیں۔ بعضوں کی یہ تمنا ہوگی کہ ہمارا معاشرہ اسلامی رنگ میں رنگ جائے اور کس کا یہ ارمان ہوگا کہ کم از کم ہماری گھریلو زندگی ہی صحیح قوانین کے مطابق ہو جائے مگر یہ معارف حاصل کہاں سے کرتے؟ ان جھگڑا ہوں کے دربار سے جو خلیفۃ المسلمین کے تحفے لگائے ہوئے تھے اور بس؟ لیکن وہاں تو ان قدروں کا گزر بھی نہ تھا! پھر کدھر جاتے؟ ہاں! جنہوں نے ڈھونڈھا انہوں نے پایا، اور ان کی مُراڈ پوری ہوئی۔ آل محمد ﷺ قرآن کا مخزن اور دانش داگہی کا معدن تھے۔ ان ہی خوبیوں کے باعث عوامی ذہن پر نہ صرف ان کی برتری کے نقوش ثبت ہو گئے۔ بلکہ یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے دلنشین ہوتا چلا گیا کہ رسول مقبول کے سچے وارث یہی ہیں اور امامت ان ہی کا حق ہے۔

﴿خلوص کامل﴾

پھر یہ عقیدہ اس درجہ مستحکم ہوتا گیا کہ اس جماعت میں شریک ہونے والے دنیا کے ہر خطرے کو بچ بچھنے لگے۔ اکثر شیعہ تو عملی طور پر اتنے جبری، جاں باز اور احساسِ فدویت سے سرشار نظر آتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں مثلاً حجر بن عدی، کنڈی، عمرو بن محقق خزاعی، رشید بصری، میثم تمار اور عبداللہ ابن عقیف ازدی وغیرہم یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر باطل پرستوں سے باقاعدہ ٹکڑے کر لیے۔ اچھا خاصہ مقابلہ کیا۔ اگرچہ کہ مخالف عنصرِ نادبی اعتبار سے کافی مضبوط تھا مگر ان کی اخلاقی قوت نے، وہ کر دکھایا جو بڑے سے بڑے لشکر سے بھی نہ ہو سکتا۔ یعنی ان کی قربانیوں سے ایک طرف تو قصرِ ستم میں زلزلہ آ گیا۔ اور دوسری جانب عوامی ذہن و فکر کے رخ بدل گئے!

﴿اب کوئی بتائے کہ یہ سرفروش کیوں اس طرح موت سے گھیلنے رہے؟﴾

آل محمدؑ سے کسی دنیاوی فائدے کی امید تھی؟ یا جان و مال کا خوف لاحق تھا؟ تاریخ دونوں سوالوں کا جواب نفی میں دے گی۔ کیونکہ فرزند ان مرنے والی تو مادی وسائل کے اعتبار سے خود ہی بے چارگی کے عالم میں تھے لہذا کیا دیتے اور کیا لیتے؟ کچھ نہیں ایمان کی بات تو یہ کہ ان مجاہدوں کے نورانی دل، یقین محکم اور خلوص کامل کے پاکیزہ جذبوں سے معمور تھے، اور یہی جذبے وقت پر بھرے دریا کی طرح اُمنڈنے لگتے تھے علاوہ ازیں پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری کے ادباء پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اُمید و نِیم کے باوجود شعرائے وقت شاہانِ عصر اور ان کے بے راہ روی سے بے زاری کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اہلبیتِ مصطفویٰ کی تعریف میں وجدانی کیفیت میں ہیں۔ حالانکہ شاعر اپنے بنتے بگڑتے کو زیادہ دیکھتا ہے مگر بایں ہمہ اس کے افکار خلفائے زمانہ کے خلاف اور آئمہ حق کے موافق ظاہر ہوتے ہیں، فرزدق، کیت، سید حمیری، دَعْبَل، دیک، اجن اور ابو تمام بختری سے لے کر ابو فراس حمدانی تک غور کرتے چلے آئیے، سب کے سب عترتِ طاہرہ کی مدح و ثنا میں ڈوبے ہوئے ملیں گے۔ ابو فراس کے مقبول عام قصیدے کا یہ شعر

الدين مخترم والحق مهتضم وفي ال

رسول الله مقتسم

(دین نکلے نکلے ہو گیا۔ حق نشانہ ستم بن گیا۔ اور آل

رسول کا حصہ آپس میں بانٹ لیا گیا)

زبان حال سے واضح کر رہا ہے کہ اس عہد کے ادیبوں پر کیا اثر تھا۔

دعبل کہتے ہیں کہ "چالیس برس سے میں اپنی موت کا سامان (تختہ دار) لئے پھر رہا ہوں، مگر ابھی تک کسی نے قاتل بنا منظور نہیں کیا۔" دعبل نے رشید، امین، مامون اور معتصم کی خوب ہجو کی، اور اس کے برعکس امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہم السلام کی شان میں بڑے بڑے قصیدے نظم کئے۔ جو کافی مشہور ہیں۔ آخر یہ تمام کے تمام بے سبب اپنی جان جو کھوں میں ڈال رہے تھے؟ بے مقصد اپنے عیش و آرام کو مٹی میں ملا رہے تھے؟ کوئی توجہ ہوگی؟ جب ہم اسباب و علل کا جائزہ لیتے ہیں تو آثار اس کے سوا اور کچھ نہیں بتاتے کہ یہ آل رسول کی صداقت تھی جو سوچنے سمجھنے والے دماغوں کو سربفلک زریں ایوانوں سے متنفر اور آ یہ مودت کی جانب مائل کرتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھ سکتا ہے مگر ایضاً مطلب کے لئے مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں۔ بس! اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ تشیع کی ابتدا اور ارتقاء کے متعلق چند حقائق معلوم ہو جائیں اور غالباً اس ضمن میں کوئی بات مبہم نہیں رہی ہوگی۔ ایک سچی رو داد تھی جسے نہایت اختصار کے ساتھ ہم نے پیش کر دیا، اور پھر اعادہ کئے دیتے ہیں کہ شیعیت کا آغاز خود نبی کریم کے ہاتھوں ہوا، اور اس کی نشر و اشاعت حالات و واقعات کی ایک زنجیر ہے جس کی ہر کڑی دوسری کڑی سے مربوط اور اسباب و علل کا ایک سلسلہ ہے جس کا ہر حلقہ دوسرے حلقہ سے متصل ہے۔

شیعیت کا بانی عبداللہ بن سباح ہے

ڈاکٹر حماد حنیف داود قاہرہ

یونیورسٹی کی تصدیق سازش :

تاریخ اسلام کی چودہ صدیاں اختتام کو پہنچی ان چودہ صدیوں کے دوران ہمارے دانشوروں کے ایک گروہ نے حتی الامکان شیعوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور حقائق کو اپنی نفسانی خواہشات سے مخلوط کیا ہے اس ناپسندیدہ روش کی وجہ سے اسلامی فرقوں کے درمیان گہرے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، نتیجہ کے طور پر شیعہ دانشوروں کے فکر و اندیشہ کے گوہر کو حقیر سمجھا گیا ہے اسی روش کی بنا پر علمی دنیا کو زبردست نقصان اٹھا پڑا ہے۔ شیعہ دانشوروں کے افکار سے علم محروم رہا ہے کیونکہ دشمنوں نے شیعوں کے پاک و صاف دامن کو داغدار بنا کر انہیں ایک توہمات و خرافات کے حامل گروہ کے طور پر چھکھوایا ہے۔ بے شک ہم شیعوں کے صاف و شفاف علمی چشمہ نور سے ایک گھونٹ پی سکتے تھے نیز اس مذہب کے سرمایہ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن افسوس کہ ہمارے گزشتہ دانشوروں نے تعصب سے کام لیا اور علق کو ہوا دہوں پر ترجیح نہیں دی، اے کاش کہ وہ لوگ قل کی پیروی کرتے اور جذبات کے کھلونے نہ بنتے!! جو کوئی تعصب کے عینک کو اتار کر فقہی مباحث کیلئے اقدام کرے اور فقہ مذاہب چہارگانہ پر تحقیق کرے۔ وہ شیعہ فقہ سے بھی استفادہ کرنے پر مجبور ہے اور بے شک جب فقہ اہل سنت پر تحقیق کرے تو اس وقت شیعہ فقہ کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے اور اس سے آگاہ ہونا چاہئے۔ ہم کب تک خواب غفلت میں

رہیں گے؟!

﴿کیا فقہ شیعہ کے پرچم دار، امام جعفر صادق علیہ السلام (وفات ۷۸ھ) سنی مذہب کے دو اماموں کے استاد نہیں تھے؟﴾

یہ دو امام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کتب میں زائوے ادب تہہ کیا ہے۔

ابوضیفہ نعمان بن ثابت (وفات ۱۵۰ھ) کہتے ہیں:

"لولا السنتان لهلك النعمان"

اگر امام صادق علیہ السلام کے درس میں دو سال شرکت نہ کی ہوتی تو بے

شک میں ہلاک ہو جاتا، اور دین سے منحرف ہوتا۔

اس کی مراد وہی دو سال ہیں جس میں انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے علم کے

میٹھے اور لازوال چشمہ سے استفادہ کیا ہے۔

اور یہ مالک بن انس ہیں جو واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں:

"ما رایت افقہ من جعفر بن محمد"

میں نے جعفر بن محمد سے فقہ ترکسی کو نہیں دیکھا ہے۔ (وفات ۱۷۹ھ)

انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ علم کے بارے میں صرف دور سے کچھ سننے والوں نے اپنے آپ

کو دانشور سمجھ کر اپنے قلم سے تحقیق کی بنیادوں کو اکھاڑ کر حق و حقیقت کو اپنی نفسانی خواہشات پر قربان کیا ہے، نتیجہ کے طور پر گلستانِ علم کے دروازے ان پر بند ہو گئے اور اس طرح وہ شمعِ معرفت کے نور سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس مذموم روش نے فتنہ کو آگ کو بھڑکانے کے علاوہ مسلمانوں میں، دن بدن اختلافات کو بڑھا دیا ہے۔ افسوس کہ ہمارے استاد "احمد امین" ("فصل" پیدائش افسانہ دور روایان آن، شماره ہفتم، کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پر احمد امین کی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے جس کا سبب شیعوں کے ساتھ اس کی دشمنی اور کینہ ہے) یہ بھی انہیں افراد میں سے تھے، جنہوں نے معرفت کے نور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ظلمت کے پردوں کے پیچھے زندگی بسر کرتے رہے، یہ وہ کر نہیں ہیں جو تشیع کے سورج سے چمکی ہے اور جہالت کی تاریک رات کو نور میں تبدیل کر کے اسلام کے عظیم تمدن کو اس وقت وجود بخشا، جبکہ دوسرے لوگ بہت پیچھے تھے۔ تاریخ نے اس ناپاک رویہ کی بنا پر، احمد امین اور ان جیسے تمام اساتذہ اور دانشوروں کے دامن پر عظیم داغ لگا دیا ہے، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے تعصب کی وادی میں قدم رکھا ہے، یہ دانشوروں اور محققین کا طریقہ کار نہیں ہے اور جمود کی بیڑی کو اپنی فکر کے پاؤں سے نہ اتاریں اور بے جا پر تعصب سے کام لے کر آنکھیں بند کر کے کسی مذہب کی پیروی کریں!!

ان کی فکر و قلم سے بہت ساری غلطیاں اور لغزشیں سرزد ہوئی ہیں اور انہیں الجھن اور بدحواسی سے دوچار کیا ہے، شاید مذکورہ داستان اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جھوٹ بول کر بعض مطالب کو شیعوں سے نسبت دیکر ان کے دامن کو داغدار بنا دیا ہے ہم نے ان میں سے بعض کی طرف اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے۔ (ڈاکٹر حامد حنفی داؤد کی کتاب "مع احمد امین" کے مقدمہ کی طرف رجوع کیا جائے) انہوں نے تصور کیا ہے کہ جتنے بھی خرافات اور جعلی چیزیں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں، سب کی سب شیعہ علما کی گڑھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے خود ساختہ گمان سے شیعوں پر حملہ کیا

اور ان کو برا بھلا کہا ہے۔ جلیل القدر محقق "جناب مرتضیٰ عسکری" نے کتاب "عبداللہ بن سبا" میں کافی دلائل مکمل طور پر ثابت کیا کہ "عبداللہ بن سبا" ایک خیالی اور جالی راوی حدیث موجود ہے۔ (کتاب سے جلد اردو میں ہر جگہ دستیاب ہے) تاریخ نویسوں نے جو حکایتیں بیان کی ہیں اور ان کی بناء پر اسے (عبداللہ بن سبا) مذہب شیعہ کا مروج (خود غرض مورخین نے اسے شیعہ مذہب کا بانی و مروج خیال کیا ہے) بیان کیا ہے البتہ یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مورخین نے ان گڑھی ہوئی داستانوں کو اس لئے مرتب کیا ہے تاکہ فریب کاری کے جال کو پھیلا کر شیعوں پر حملے کر کے بے جان ان کے خلاف تہمت و افتراء پردازی کریں۔

ہم عصر دانشور، جناب مرتضیٰ عسکری نے اپنی کتاب میں اپنی فکر و اندیشہ کے سہارے تاریخ کے سمندر میں غوطہ لگا کر، بہت سی کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور انتہائی تلاش و جستجو کے بعد اس سمندر سے کافی مقدار میں موتی لے کر ساحل تک آئے ہیں۔ انہوں نے زیر بحث حقائق کو ثابت کرنے کیلئے نزدیک ترین راستہ طے کیا ہے، شیعوں کے مخالفوں سے بحث کے دوران ان کے ہی بیانات کو ماخذ قرار دیکر ان کی باتوں کو باطل ثابت کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے آغاز سے عصر حاضر تک "سیف بن عمر" کی روایتوں نے مورخین کو الجھار دکھا ہے جو عام طور پر قابل اعتماد ہیں، اس کتاب میں ان روایتوں کے بارے میں ایک گراں بہا تحقیق کی گئی ہے کہ قارئین بڑی آسانی سے انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کی حکمت اسی میں ہے کہ بعض محققین مردانہ وار قلم ہاتھ میں اٹھا کر حقائق سے پردہ اٹھائیں، اور اس راستہ میں دوسروں کی سرزنش اور ملامت کی پروا نہ کریں۔

السید علامہ مرتضیٰ عسکری پہلی شخصیت ہیں جس نے اپنی گہری تحقیقات کے نتیجے میں اہل سنت و جماعت کے محققین کو اس امر پر مجبور کیا ہے کہ وہ طبری کی کتاب "تاریخ طبری" کے بارے میں منصفانہ نظر کریں، نیز

انہیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ اس کتاب اور تاریخ کی دوسری بنیادی کتابوں کے بارے میں از سر نو توجہ سے غور کرتے ہوئے اور خوب و بد کو ایک دوسرے سے جدا کریں، مزید ان تاریخ کے حادثہ کے بارے میں بھی نئے سرے سے غور کریں، جنہیں وہ نازل شدہ وحی کے مانند صحیح اور ناقابل تغیر سمجھتے تھے!! علامہ السید مرتضیٰ عسکری نے کافی، واضح اور روشن شواہد کی مدد سے ان تاریخی واقعات سے ابہام کے پردے کو ہٹا دیا ہے اور حقیقت کو اس کے متوالوں کیلئے آشکار کیا ہے حتیٰ کہ بعض حقائق انتہائی بھیا تک اور حیرت انگیز دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایک عمر کی عادات و رسومات چند صدیوں کی اعتقادی میراث کے مخالف ہیں، لیکن حق کی پیروی کرنا لازم و واجب ہے ہر چند کہ یہ امر دشوار ہو "الحق الحق" ان مذکورہ مطالب سے غائبی چاہتے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کتاب کا مطالعہ کریں اور تاریخ کے اختلافی حوادث جیسے، اسامہ کی لشکر کشی، پیغمبر اسلام ﷺ کی رحلت اور سقیفہ کی داستان (جس پر سید نے تنقیدی تجربہ کیا ہے) کا توجہ حق و انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں۔

جس وقت رسول خدا ﷺ موت کا شیریں جام نوش فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر سے بعض افراد حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے مدینہ لوٹے اور ریاست و خلافت کی امید سے جہاد سے منہ موڑ لیا، سید نے ان افراد کو بچھو لیا ہے۔ رسول خدا ﷺ کے بستر مرگ پر جب وصیت لکھنے کا حکم دیدیا، کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالی اور اسے ہڈیان سے تعبیر کیا (گویا انہوں نے گمان کیا کہ پیغمبر ہڈیان کہہ رہے ہیں) کیونکہ اس امر سے خائف تھے کہ آنحضرت ﷺ اس وصیت میں علی علیہ السلام کی خلافت کی خبر دیں گے اور ان آخری لمحات میں بھی انہیں اپنی وصی کے طور پر تعارف کرائیں گے۔ سید اس حادثہ کی حقیقت و کیفیت کو بھی آشکار کرتے ہیں عمر کے آنحضرت ﷺ کی رحلت سے انکار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں وہ ان افراد کو موت کی دھمکی دیتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے رحلت

کی ہے؟ جس وقت امام علی علیہ السلام پیغمبر اسلام ﷺ کے پیچھے بھائی اور آنحضرت ﷺ کے پیچھے عباس اور چند بوڑھے اور سن رسیدہ اصحاب کی مدد سے آنحضرت ﷺ کے بدن نازنین کو غسل دینے میں مشغول تھے، تو اس وقت کس غرض سے عمر اور ابو عبیدہ نے انتہائی عجلت کے ساتھ اپنے آپ کو سقیفہ کے اجتماع میں پہنچا دیا اور لوگوں سے ابو بکر کے حق میں بیعت لے لی؟

بے شک، اگر تھوڑا سا انتظار کرتے تاکہ رسول خدا ﷺ کو سپردِ دلدادہ کر کے اور علی علیہ السلام بھی اس اجتماع میں حاضر ہوتے تو علی علیہ السلام خلافت کے مستحق قرار پاتے اور بنی ہاشم ان کے علاوہ کسی اور کو امام المسلمین کے طور پر قبول نہیں کرتے! سید نے مذکورہ تین مباحث میں صحیح کو غلط سے اور برے کو بھلے سے جدا کر کے ان مسلم حقائق تک رسائی حاصل کی ہے اور ان کی اس تحقیق کے نتیجے میں فریب کاروں کیلئے مکر و فریب کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ کتاب کے دوسرے مباحث بھی مذکورہ بالا تین مباحث کی طرح، انصاف کے ساتھ حقائق کو ایسے آشکار کرتے ہیں کہ بہت جلد ہی تاریخ اسلام کے اندر گہرے اثرات رونما ہوں گے۔ میں اس مقالہ کو ختم کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ درج ذیل تین سوالات کا جواب دیدوں:

- ۱- کیا پیغمبر خدا کا صحابی غلطی کر سکتا ہے اور لغزش سے دوچار ہو سکتا ہے؟
- ۲- کیا اس کے کام اور کردار پر تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے؟
- ۳- کیا پیغمبر خدا ﷺ کے صحابی کو منافق یا کافر کہا جاسکتا ہے؟

سوال نمبر ایک اور دو کا میں مثبتاً جواب دیتا ہوں، لیکن تیسرے سوال کا جواب منفی ہے۔ اس لئے نہیں کہ میں تعصب سے کام لیتا ہوں اور علم کے اصول کے خلاف کہتا ہوں۔ بلکہ ایک ایسا استدلال

رکھتا ہوں کہ عقل اس کو قبول کرتی ہے اور منطق اسکی تائید کرتی ہے کیونکہ کفر و نفاق کا تعلق قلب و دل سے ہے اور وہاں تک خدا کے سوا کسی کی رسائی نہیں، علمی تجربہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، صرف خداوند عالم ہے جو انسان کے اندرونی اسرار سے واقف ہے اور پوشیدہ چیزوں کا مکمل طور پر علم رکھتا ہے۔ (ڈاکٹر حامد نے اس خط کو نصف کتاب السید مرتضیٰ عسکری کے شائع ہونے کے پیش نظر مصر میں لکھا ہے)

ایک محترم دانشور

"شیخ محمد جواد کا نظریہ"

مذہب شیعہ کے خلاف لکھنے کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں میں دگرگونی اور تغیرات پیدا ہوئے ہیں۔۔۔ شیعوں پر تہمت و افتراء کے علاوہ ہر آغاز کا خاتمہ ہے۔۔۔ شیعوں کے خلاف جاری کئے جانے والے احکام کے علاوہ ہر حکم کی ایک دلیل و علت ہے۔۔۔ آخر کیوں؟

﴿کیا شیعہ شورشیں اور فتنہ گر ہیں اور لوگوں کے سکون و اطمینان کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں؟؟؟﴾

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ:

سیف بن عمر تیمی (وفات دوسری صدی ہجری) ایک شخص نے گزشتہ دوسری صدی کے دوران دو کتابیں لکھی ہیں، اس کی پہلی کتاب "الفتوح والردة" اور دوسری کتاب "الجمل و مسیر عائشہ و علی" ہے ان دونوں کتابوں میں درج ذیل مطالب کی ملاوٹ کی گئی ہے:

۱۔ ایسے حوادث و واقعات کی تخلیق کرنا، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

۲۔ رونما ہوئے حقیقی حوادث و واقعات میں تحریف کر کے مثبت کو منفی اور منفی کو مثبت دکھانا۔

اس بے لگام اور جھوٹے شخص نے رسول خدا ﷺ کیلئے چند من گھڑت اصحاب جعل کئے جن کے سیر، ہزہاز، اط، جمیضہ وغیرہ نام رکھے ہیں۔ اس نے تابعین اور غیر تابعین کے کچھ اشخاص جعل کئے ہیں اور ان کی زبانی اپنی جعلی احادیث نقل کی ہیں۔ اس کی انہیں تخلیقات میں سے ایک سورما ہے جس کی شخصیت کو اس نے جعل کیا ہے اور اس کا فرضی نام معین کیا ہے، اور چند داستانوں کو گڑھ کر اس سے نسبت دی ہے۔۔۔ یہ خیالی سورما "عبداللہ بن سبا" ہے جس کسی نے بھی شیعوں پر تہمتیں لگائی ہیں اور ان کے بارے میں جہل یا نفاق کے سبب افتراء پر دازی کی ہے، ان سب نے اسی پر اعتماد کیا اور اس کی باتوں پر تکیہ کیا ہے۔ "سیف" کے بعد مورخین کی ایک جماعت نے فریب اور دھوکہ سے بھری ان دو کتابوں کو سند بنا کر کسی قسم کے تفکر و تدبر کے بغیر دشمن اسلام اور چالباہز سیف ابن عمر یہودی کے سازشی کرداروں کو نقل کیا ہے۔ اس طرح اس کے مذموم تفکر سے استفادہ کیا ہے۔

﴿"طبری" پملا شخص تھا جو﴾

"سیف" کے دام فریب میں پھنس گیا تھا اس کے بعد ابن اشیر، ابن عساکر اور ابن کثیر اور دوسرے لوگ "طبری" سے آنکھیں بند کر کے روایت نقل کرنے کے سبب اس گڑھے میں گر گئے ہیں۔ اس طرح جھوٹے "سیف" کی تخلیقات کی تاریخی کتابوں اور منابع میں بلا واسطہ طور پر ملاوٹ ہوئی ہے لیکن اختلاف امت کی جز اور بنیاد، وہی سیف کی دو کتابیں "الفتوح" اور "المجمل" ہیں۔ میں نے مختلف افراد سے بارہا بحث کی ہے، اور ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا ہے لیکن اس گفتگو

میں میں نے شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور علامہ حلی سے آگے قدم نہیں بڑھایا ہے، میری روش صرف یہ تھی کہ میں ان بزرگوں کے طرز بیان کو بدل دیتا تھا اور مخاطب کے لئے مطالب کا آشکار اور واضح تر بیان کرتا تھا، کیونکہ کوئی تازہ اعتراض نہیں تھا کہ میں اس کا تازہ اور نیا جواب دیتا بلکہ اعتراض وہی تھا جو پچھلے لوگوں نے سن رکھا تھا اور اس کا جواب ذہن نشین کر چکے تھے، چونکہ یہ لوگ بھی گزشتہ لوگوں کی طرح اعتراض کرتے ہیں لہذا مجبور ہیں وہی جواب سنیں، میں اپنے علمائے سلف کی باتوں کی تکرار کرتا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بے خبر، معترضین علماء کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ان کی ہی باتوں سے آگاہ ہو جائیں۔

بے شک میں علمائے تشیع کی پیروی کرتے ہوئے "عبداللہ بن سبا" کے وجود کا معترف تھا، لیکن اس کی رفتار کو حقیر اور شرم آور سمجھتا اور اس کی باتوں کا انکار کرتا تھا۔ لیکن اب سید علماء نے خصوصاً علامہ علیقدر جناب سید مرتضیٰ عسکری نے اس عمارت کی بنیاد ہی اکھاڑ کر رکھ دی اور اپنی گہری تحقیقات سے ثابت کر دیا ہے کہ "عبداللہ بن سبا" کی حقیقت ایک افسانہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے! اور یہ وہ حقیقت ہے جو سید کی کتاب میں بے نقاب ہوئی ہے۔

ہم نے فرمانروائوں اور ظالم حکام کی طرف سے بدترین عذاب اور مشکلات برداشت کی ہیں تاکہ اسلام کی یکجہتی کا تحفظ کر کے دشمنی سے پرہیز کریں، لیکن وہ روز بروز اپنی دروغ بیانی میں تشویتی ہوتے رہے ہیں اور ان کی پمپلی اور آخری سند "ابن سبا" کا افسانہ اور "ابن السوداء" کا خرافہ تھا کہ افسانہ

ساز "سیف" نے انہیں خدا اور اپنے ضمیر کے سامنے کسی ذمہ داری کا احساس کئے بغیر جعل کیا ہے لیکن آج "عبداللہ ابن سبا" نام کی کتاب لکھی جانے کے بعد یہ گامہ بیس اور چاپلوس لوگ کیا جواب دیں گے؟ جن کی تو ہمت کی عبارت گر کر چکننا چور ہو چکی ہے۔
والسلام شیخ جواد مغنیہ (لبنان)۔

الازھر یونیورسٹی کے مجلہ "جامع الازھر" میں شائع شدہ اعتراضات کا جواب

مجلہ "جامع الازھر" مصر میں "عبداللہ بن سبا" کے بارے میں دو مقالے لکھے گئے ہیں (یہ مقالہ مجلہ کی جلد ۳۳ ج ۱۰، ۱۳۸۰ھ "باب الکتب" کے صفحہ ۱۱۵۰-۱۱۵۱ میں شائع ہوا ہے۔ دوسرا مقالہ اسی کتاب کے مصر میں طبع شدہ نسخہ پر ایک تنقید ہے اور یہ مقالہ مجلہ کی جلد ۳۴ ج ۶، ۱۳۸۱ھ کے صفحہ ۷۶۰-۷۶۱ میں شائع ہوا ہے)۔ اہم ترین مطلب جو ان دو تنقیدی مقالوں میں ملاحظہ کے قابل ہے عبارت ہے: رسول خدا ﷺ کے اصحاب اور ان کے باہمی اختلافات، چودہ صدی پرانی بات ہے اور وہ سب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے لہذا چاہئے کہ ان مسائل سے صرف نظر کیا جائے۔ (یہ جملہ پہلے مقالہ کے آخر پر لکھا گیا ہے اور باقی تمام مطالب اسی جملہ کی تفسیر اور تشریح میں لکھے گئے ہیں)

اس بات کے جواب میں ہم کہتے ہیں:

اولاً: ہم سیف کی روایتوں کی تحقیق کی فکر میں تھے۔ جس موضوع پر اس نے روایتیں نقل کی تھیں،

ہم نے مجبور ہو کر ان ہی موضوعات پر بحث و تحقیق کی ہے، چونکہ کتاب "عبداللہ بن سبا" میں عبداللہ بن سبا کے افسانہ اور رسول خدا ﷺ کے اصحاب کے باہمی اختلافات کے بارے میں سیف ابن عمر کی نقل کی گئی روایتوں پر بحث کی گئی ہے لہذا ہم مجبور ہوئے کہ ہر موضوع کے بارے میں بحث کو جاری رکھتے ہوئے تجزیہ و تحقیق کریں۔ سیف کی روایتوں پر تحقیق نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ایسی بحثوں میں داخل ہو جائیں جنہیں بہت سے دانشوروں نے پردے میں رکھا ہے۔ لہذا ان موضوعات پر بحث و تحقیق نے انہیں برہم اور رنجیدہ کیا ہے، البتہ ہم بھی ان کی طرح ایسے وقائع اور رواد کے رونما ہونے سے خوشحال نہیں ہیں اور ان سے پردہ اٹھانے اور ان پر غور فکر کرنے سے ہمارا رنج و غم بھڑک اٹھتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ خداوند عالم نے پیغمبر خدا کے اصحاب کو ملک و فرشتہ خلق نہیں کیا ہے کہ جلت انسانی سے عاری ہوں بلکہ وہ دوسرے افراد کی طرح انسانی جلت میں ان کے شریک ہیں، اور ایمان اور اسلام میں استقامت کے مراتب میں بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، اس حد تک کہ رسول خدا ﷺ نے ان میں پرحد جاری کی ہے (کوڑے لگائے ہیں) اور ان میں سے بعض کے بارے میں "آیات افک" نازل ہوئی ہیں جن میں ان کی اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ انہوں نے پیغمبر خدا کی بیوی کی جانب نازیبا نسبت دی تھی اور ان میں سے بعض کے بارے میں نفاق کی آیات نازل ہوئی ہیں۔

ان تمام مطالب کے باوجود ہم نہیں سمجھتے کہ پیغمبر خدا کے اصحاب کو ان اختلافات اور تحولات کے ساتھ کیسے چھوڑ دیں جبکہ وہ رسول خدا ﷺ کے احکام اور عقائد کو ہم تک پہنچانے کے واسطے ہیں کیا اس طرح صرف پیغمبر کو درک کرنے کی بنا پر اصحاب رسول ﷺ کا عزت و احترام کرنا بحث و تحقیق کیلئے رکاوٹ اور دینداری کے نام پر علم و دانش کے دروازہ کو بند کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ چونکہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے صدیوں سے اپنے اجتہاد کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ لہذا تحقیق و علم کا دروازہ بھی ان پر بند ہو گیا ہے۔ خدا را! ہم نے اس مطلب کو قبول نہیں کیا ہے اور اسکی تائید نہیں کرتے ہیں بلکہ دین و

اسلام کے نام پر اور اس پر عمل کرنے کیلئے اسلام کی راہ میں بحث و تحقیق کیلئے قدم اٹھاتے ہیں۔ ثانیاً: کاش کہ ہم یہ جانتے کہ قدیم و جدید دانشور جو پیغمبر خدا کے اصحاب کی عزت و احترام میں جو غیرت و حمیت دکھاتے ہیں، کیا اس میں پیغمبر خدا کے تمام اصحاب شامل ہیں خواہ اس کے سزاوار ہوں یا نہ خواہ وہ عیش پرست ہوں یا زاہد و پرہیزگار؟ کیا یہ احترام عام اس لئے ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کا دیدار کیا ہے؟ یا ان کیلئے مخصوص ہے جو سرمایہ دار قدرتمند تھے اور حکومت تک ان کی رسائی تھی؟ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ احترام شعوری یا لاشعوری طور پر صرف ان افراد سے مخصوص ہو کے رہ گیا جو حکومت اور ایوان حکومت سے وابستہ و مربوط ہیں۔ جو کچھ ایک درس اور نکتہ شناس محقق کیلئے قابل اہمیت ہے وہ دوسرا مطلب ہے کیونکہ اگر تاریخ طبری میں ۳۰ھ کے حوادث پر غور کیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یوں لکھا ہے:

اس سال، یعنی ۳۰ھ میں جو کچھ ابو ذر اور معاویہ کے درمیان پیش آیا، اور جسکا انجام ابو ذر کے شام سے مدینہ جلا وطن کئے جانے پر تمام ہوا، اس سلسلے میں بہت سی روایتیں نقل کی گئی ہیں کہ جنکو میں نقل کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سلسلہ میں معاویہ کیلئے عذر پیش کرنے والوں نے ایک داستان نقل کی ہے، اس داستان میں کہا گیا ہے:

شعیب نے اسے سیف سے نقل کیا ہے۔۔۔

اس کے بعد طبری نے ابو ذر اور معاویہ کے بارے میں نقل کی گئی داستان کے سلسلے میں سیف کی باقی روایت کو اپنی تاریخ میں ثبت کیا ہے۔

اگر ہم اس سلسلے میں تاریخ ابن اثیر کی طرف رجوع کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

اس سال (۳۰ھ) ابو ذر کی داستان اور معاویہ کے توسط سے انھیں شام سے مدینہ جلاوطن کرنے کا مسئلہ پیش آیا، اس رفتار کی علت کے بارے میں بہت سے مطالب لکھے گئے ہیں، من جملہ یہ کہ معاویہ نے انہیں گالیاں بکیں اور موت کی دھمکی دی۔ شام سے مدینہ تک انہیں ایک بے کجاوہ اونٹ پر سوار کر کے نہایت ہی بیدردی سے ایک ناگفتہ بہ حالت میں مدینہ کی طرف جلاوطن کر دیا، مناسب نہیں ہے اسے یہاں بیان کیا جائے۔۔۔ میں اسے نقل کرنا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن جنہوں نے اس سلسلے میں عذر پیش کیا ہے یوں کہا ہے۔۔۔

اس بنا پر طبری نے یہاں پر ان بہت سی روایتوں کو درج نہیں کیا ہے جن میں معاویہ اور ابو ذر کی روداد بیان ہوئی ہے اور ان کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس نے ان روایتوں کو بالکل ہی درج کرنے سے چشم پوشی نہیں کی ہے۔ بلکہ سیف کی ان تمام روایتوں میں سے ایسی روایات کا انتخاب کیا ہے کہ معاویہ کیلئے عذر پیش کرنے والوں کیلئے سند کی حیثیت لگتی ہے اور اسے اس کے کام کی توجیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس روایت میں پیغمبر اسلام ﷺ کے بزرگوار صحابی "ابو ذر" کی حد سے زیادہ توہین کی گئی ہے۔ اس کی دینداری پر طعنہ زنی کی گئی ہے، اسے بیوقوف اور احمق کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس پر ناروا اتہامیں لگائی گئی ہیں۔ کیونکہ اس روایت میں معاویہ کو حق بجانب ٹھہرایا گیا ہے اور اس کے عذر کو درست قرار دیا گیا ہے اور اس طرح مورخین کا یہ قائد، رسول خدا ﷺ کے اس نبی دست صحابی کی شخصیت اور احترام سے چشم پوشی کرتا ہے اور ان کی عظمت کو معاویہ جیسے حاکم اور شر و تمند شخص کے

حرمت کے تحفظ میں قربان کرتا ہے یہی کام ابن اشیر، ابن خلدون اور دوسروں نے بھی انجام دیا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، بنیادی طور پر اسی سبب سے تاریخ طبری نے رواج پیدا کیا ہے اور دوسروں کی نسبت زیادہ مشہور ہوئے اور اس لئے سیف (بے دینی کا ملزم ٹھہرائے جانے کے باوجود) کی روایتوں کو اس قدر اشاعت ملی ہے اور اسی لئے مشہور ہوتی ہیں۔ اس بنا پر ایسے دانشوروں نے صرف ایسے اصحاب کے احترام کے تحفظ کیلئے اقدام کیا ہے جو صاحب قدرت و حکومت تھے اور "معاویہ بن ابوسفیان" جیسے شخص کی اس لئے عزت کرتے ہیں کہ وہ صاحب حکومت و اقتدار تھا، جبکہ رسول خدا ﷺ نے اسے اور اس کے باپ کو "المولفة قلوبہم" (تمام سیرت لکھنے والوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فتح حنین کے بعد معاویہ اور اس کے باپ کو "المولفة قلوبہم" میں شمار فرمایا ہے اس لئے انہیں کچھ چیزیں دیدی ہیں۔) میں شمار فرمایا ہے اور اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا۔

"خداوند عالم اس کے شکم کو کبھی سیر نہ کرے" (صحیح مسلم کے اس باب کی طرف رجوع کیا جائے کہ "پیغمبر خدا نے جن پر لعنت کی ہے") اسی طرح "عبداللہ بن سعد بن ابی سرح" (اس کے حالات پر اگلے صفحات میں روشنی ڈالی جائے گی) جو ابتداء میں مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اکرم ﷺ کے کاتبوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن ایک مدت کے بعد مرتد ہو گیا اور آنحضرت ﷺ اور قرآن مجید پر شہت لگائی، پیغمبر اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے دن اس کا خون بہانا مباح قرار فرمایا تھا، ایسے شخص کو ان خصوصیات کے باوجود مصر کا گورنر ہونے کے ناطے اس کا نام تاریخ میں درج کر کے اس کا احترام کیا گیا ہے۔

اس طرح خلیفہ عثمان کے بھائی ولید، جس کے بارے میں آیہ بنا نازل ہوئی ہے:

۶۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ بُدْمِينَهُ (اے ایمان والوں! اگر کوئی قاسم
کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ ایسی قوم تک
ناواقفیت میں پہنچ جاؤ کہ جس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا
پڑے "حجرات ۶۱")

لیکن کوفہ کا حاکم ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کیا گیا ہے۔ یا ایک اور شخص "مروان حکم" جسے
رسول خدا ﷺ نے اس کے باپ کے ساتھ طائف جلاوطن کیا تھا، بعد میں ایک حاکم واقع ہونے کی وجہ
سے عزت و احترام کا مستحق بن جاتا ہے اور تاریخ میں اس کا نام عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قریش کے
بزرگوں اور حکمران، فرماں روا اور امراء طبقے کے ایسے لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ انکی عزت و احترام محفوظ
رہے اور ہم ان کی شخصیت کی حرمت کے محافظ بنیں، لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام ﷺ کے متقی و
پرہیزگار تہی دست صحابی "ابوذر غفاری" یا با تقویٰ اور خدا ترس صحابی "سمیہ" نامی کنیز کے بیٹے
"عبدالرحمان بن عدیس بلوی" نامی نیک و پارسا صحابی جو اصحاب بیعت شجرہ میں سے تھے اور ان کی
شان میں یہ آیت نال ہوئی:

۱۸۵ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السُّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا بِهِمْ فَتَحَا قَرِينَاهُ (بھینا خدا
صحابان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا، جب وہ درخت کے نیچے آپ
کی بیعت کر رہے تھے پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں

تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا اور انھیں اس کے عوض قریبی عنایت فرما
دی "فتح ۱۸۱"

یارسول خدا ﷺ کے دوسرے صحابی جیسے "صوحان عبدی" کے بیٹے زید اور "معصعہ" اور ان جیسے دسیوں جو ریاست و حکومت کے عہدہ درانہ تھے اور قریش کے سرداروں میں سے بھی نہ تھے، انہیں اہمیت نہ دی جائے بلکہ ان کی ملامت اور طعنہ زنی کی جائے اور یمن کے صنعا سے ایک یہودی کو خلق کر کے اس خیالی اور جعلی شخص کو فرضی طور پر ان مقدس اشخاص میں قرار دیکر صاحبان قدرت اور حکومت سے ان کو ٹکرایا جائے اور اسی طرح سیف کی جعلی روایتیں شہرت پا کر رائج ہو جاتی ہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کی چھان بین اور تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کی داستانوں اور افسانوں (جنہیں جعل کرنے والوں نے صاحبان قدرت و حکومت کے دفاع اور ان کے مخالفوں کی سرکوبی کیلئے گڑھ لیا ہے) کی اشاعت ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رائج ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض افسانے اس حد تک مسلم تاریخی حقائق میں تبدیل ہو گئے ہیں کہ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا ہے اور بعض دانشور حضرات اس کے تحفظ کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ اس حالت میں ہے کہ جسے انہوں نے دین کا نام دیا ہے وہ حکمران طبقے اور ان سے مربوط افراد کی عزت و احترام کے تحفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

لیکن اصحاب و تابعین سے مربوط وہ لوگ جو مجبور ہو کر قدرت و حکومت سے دور رہ کر کمزور واقع ہوئے ہیں، ان دانشوروں کی نظروں میں قابل اہمیت و مورد توجہ قرار نہیں پائے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحابان قدرت و دولت کی پیروی نہیں کی ہے بلکہ ان کے موافق نہیں تھے۔ یہاں پر میں ایک بار پھر خداوند عالم کو شاہد قرار دیکر کہتا ہوں کہ جس چیز نے مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کے حالات کے بارے میں مطالعہ کرنے کی ترغیب دی، وہ یہ ہے کہ مجھے بچپن ہی سے اسلام،

رسول خدا ﷺ اور ان کے اصحاب کے وقائع اور روئدادوں کو پہچاننے اور ان کی طرف بڑھنے کی راہ کو آسان کرنے کیلئے اپنی تحقیقات کے نتیجہ کو شائع کیا ہے اور اس امید میں بیٹھا ہوں کہ محققین اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور اس چھان بین کو دقیق اور مضبوط تر صورت میں انجام دیں گے، میں اس کتاب کے قارئین کو اطمینان دلاتا ہوں کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے اصحاب کے بارے میں میری محبت اور وفاداری ان سے کم نہیں ہے جو اس سلسلے میں تظاہر کرتے ہیں۔ البتہ اس سلسلہ میں اصحاب کے وہ افراد جن کا تاریخ اسلام کی نسبت نفاق اور دورخی ہونا ثابت ہو چکا ہے، اس کے علاوہ میں احترام اور ان کی پرستش میں فرق کا قائل ہوں، کیونکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ان دانشوروں نے اصحاب کی عزت و احترام کو تقدیس و ستائش کی اس حد تک آگے بڑھا دیا ہے کہ ان میں سے بعض افراد اپنے شائستہ اسلاف کی (خدا کی پناہ ہو) غیر شعوری طور پر پرستش کرنے لگے ہیں۔ خداوند ہمیں، ان کو اور تمام مسلمانوں کو اس غلطی سے نجات دے۔

سبیل سکینہ حیدرآباد سندھ پاکستان

بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جس کسی نے بھی پیغمبر خدا کو دیکھا ہے اور اس دیدار کے دوران اگر ایک لمحہ (کتاب الاصابہ (۱۰/۱))۔۔۔۔۔ "فی تعریف الصحابی" کی طرف رجوع کیا جائے) کیلئے بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ صحابی ہے اور ان کے اعتقاد کے مطابق صحابی فرشتہ جیسا ہے جس کی فطرت میں خواہشات اور خطا کا دخل نہیں ہوتا، لہذا وہ جب اس کے برعکس کچھ سنتے ہیں تو برہم ہو جاتے ہیں اور ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور اس طرز نظر کی وجہ سے یہ لوگ کافی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں فی الحال ان پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان مؤلفین نے مذہبی فرقوں کے بارے میں عام لوگوں سے جمع کر کے ملل و غل کی کتابوں میں درج کی گئی روایتوں کو نقل کر کے اپنی کتابوں میں ثبت کیا ہے اور ان کی سند متین کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے۔ ان کے بعد والے مؤلفین، جیسے ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ نے مذکورہ کتابوں سے ان مطالب کو کسی تحقیق و

تصدیق کے بغیر اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اسی سلیقہ اور روش کے مطابق بعض مؤلفین نے سیدہ کی داستان کو لوگوں کی زبانی سنائی گئی صورت میں حاصل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور اس طرح یہ افسانے لوگوں کی زبان سے کتابوں میں داخل ہوئے ہیں اور ایک کتاب سے دوسری کتاب میں منتقل ہوئے ہیں اس طرح عبدالہ بن سبا کا افسانہ جو ایک افسانہ تھارفتہ رفتہ دو افسانہ بن گیا:

پہلا: سیف کا افسانہ جو اپنی پہلی حالت میں باقی ہے۔

دوسرا: وہ افسانہ جو عام لوگوں کی زبانوں پر تھا، وقت گزرنے کے ساتھ نقل و انتقال کی تکرار سے تغیر پیدا کر کے نشوونما پا چکا ہے اور افسانہ عبداللہ بن سبا میں اس تغیر و تحول کے نتیجہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے پیش نظر خود عبداللہ بن سبا بھی دو شخصیتوں کے طوڑ پر ابھر کر سامنے آیا ہے اس طرح مؤلفین کے لئے غلط فہمی اور تشویش کا سبب بنا ہے انشاء اللہ ہم اگلی فصل میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔

﴿عبداللہ ابن سبا کون ہے؟﴾

والمخبر فی کتاب نسب عبداللہ بن سبا

ہم نے ہزاروں کتابیں چھان لی ہیں لیکن
عبداللہ بن سبا کے نسب کے بارے
میں کوئی نام و نشان نہیں پایا

"سبئیہ"، "عبداللہ بن سبا" اور "ابن سودا" (دو فرضی کردار افسانہ)

ہم گذشتہ فصلوں میں "سبئیہ" کی حقیقت اور اس کلمہ کے معنی میں مختلف ادوار میں تغیر و تحول اور اس کے اصلی معنی سے سیاسی معنی میں اور سیاسی معنی سے مذہبی معنی میں اسکی تحریف سے آگاہ ہوئے اب ہم اس فصل میں عبداللہ بن سبا کی حقیقت آشکار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس افسانوی سورما کو اچھی طرح پہچان سکیں۔

﴿عبداللہ بن سبا کا نسب، پھلے مرحلہ کی کتابوں میں﴾

لفظ "عبداللہ بن سبا" چار لفظوں "عبد"، "اللہ"، "بن" و "سبا" پر مشتمل ہے۔ یہ چاروں لفظ عربی زبان سے مخصوص ہیں۔ یہ ایک مضبوط دلیل ہے کہ یہ باپ بیٹے یعنی "عبداللہ" و "سبا" دونوں عرب ہیں۔ اس افسانہ کو جعل کرنے والا یعنی سیف بن عمر بھی عبداللہ بن سبا کو واضح طور پر اہل صنعا (یمن) ہی بتاتا ہے اور تمام منورین اور مؤلفین کو محدود کیا ہے اس کیلئے جس سرگرمی اور فعالیت کے زمان کا ذکر کیا گیا ہے وہ پہلی صدی ہجری کی چوتھی دہائی سے پیشتر نہیں ہے اور عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جتنے بھی افسانے اور داستانیں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا معروف و مشہور شخص تھا۔ ان تین تمہیدات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک عرب اور ایک عرب کا بیٹا تھا اور پہلی صدی ہجری کی چوتھی دہائی کے دوران حضرت عثمان اور علی علیہ السلام کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں زندگی گزارتا تھا اور مسلمانوں کے سیاسی اور دینی مسائل میں نمایاں سرگرمی انجام دیتا تھا، اسی لئے وہ اس زمانے کا ایک معروف و مشہور شخص تھا۔

یہاں پر ایک ناقابل حل مشکل پیش آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں اسلام کی پہلی

صدی میں اموی خلافت کے زمانے تک کوئی ایسا عرب مرد تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور رہائش کی جگہ کا نام اور اس کی سرگرمیاں معلوم ہوں، معروف و مشہور اور لوگوں کا فکری قائد بھی ہو، لیکن اس کے جد اور شجرہ نسب نامہ معلوم ہو! کیونکہ عرب اپنے شجرہ نسب کے تحفظ میں اتنی غیر معمولی سرگرمی اور دلچسپی دکھاتے تھے کہ ان کی یہ سرگرمی غلو اور افراط کی حد تک بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ نہ صرف افراد کے انساب کے بارے میں خود دسیوں کتابیں تالیف کر چکے ہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کے انساب کے تحفظ کے سلسلے میں بھی خاص توجہ رکھتے تھے کہ یہاں تک بعض دانشوروں نے گھوڑوں کے شجرہ نسب کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں جیسے: ابن کلبی (وفات سنہ ۲۰۴ھ) گھوڑوں کے نسب کے بارے میں اس نے کتاب "انساب الخلیل" موجود ہے اس وقت اسلام کے زمانے کی تاریخ، تشریح، انساب اور تمام فنون و اداب کے بارے میں ہزاروں جلد قلمی اور مطبوع کتابیں ہمارے اختیار میں ہیں اور ان کتابوں میں سے کسی ایک میں بھی عبداللہ بن سباہ کے شجرہ نسب کے بارے میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے۔

پس عبداللہ بن سباہ کون ہے؟ اس کے جد کا نام کیا ہے؟ اس کے آباء و اجداد کون ہیں ان کا شجرہ و نسب کس سے ملتا ہے؟ اور وہ کس قبیلہ اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ اتنے علماء اور دانشوروں اور مؤلفین نے عبداللہ بن سباہ سے متعلق افسانوں اور داستانوں کو درج کرنے میں نمایاں اہتمام کیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مذکورہ موضوع کے بارے میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور اس کے شجرہ نسب کے بارے میں کسی قسم کا اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ اور نہ اس کے بارے میں کوئی مطلب لکھا ہے! ہم جو دسیوں سال سے مختلف اسلامی موضوعات کے بارے میں مدارک و ماخذ کے سلسلہ میں تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں، تاہم حال اس سوال کا جواب کہیں نہیں پایا اور عبداللہ بن سباہ کا اس موضوع کے بارے میں کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے۔

﴿عبدالله بن سبا كون قوما﴾

ابن قتیبه (وفات سنہ ۲۷۶ھ) کی کتاب "الامامة والسياسة" میں آیا ہے:

فقام حجر بن عدی و عمر بن الحکم الخراعی و عبدالله بن وهب الساسی علی فاسئلوه عن ابی بکر و عمر۔۔۔۔۔ (الالبته والسياسة ج ۱۳۲/۱) اور ثقفی (وفات سنہ ۲۷۳ھ) اپنی کتاب "الغارات" میں لکھتا ہے: دخل عمر بن الحکم و حبة العرنی والحارث بن الاعور و عبدالله بن سبا علی امیر الموثومین بعد ما افتتحت مصر و هو مغموم حزین فقالوا له: بین لنا ما قولک فی ابی بکر و عمر۔۔۔۔۔ (الغارات، ثقفی، انتشارات انجمن آثار ملی نمبر ۱۱۳ ج ۳۰۲/۱)

ان دو کتابوں میں آیا ہے کہ امیر المومنین کے چند اصحاب حضرت کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں سوال کیا، کتاب الامامة والسياسة میں ان افراد میں عبد اللہ و ہب را سبی کا ذکر کیا ہے اور ثقفی کی کتاب "غارات" میں عبد اللہ بن سبا کا نام لیا گیا ہے کہ ظاہر میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور اس اختلاف کو بلا ذری (وفات سنہ ۲۷۹ھ) نے انساب الاشراف میں جعل کیا ہے اس نے داستان کو یوں نقل کیا ہے: حجر بن عدی الکندی و عمرو بن الحکم الخزاعی و حبة بن جویین الجبلی ثم العرفی و عبدالله بن وهب الهمدانی و هو ابن سبا فاسئلوه عن بی ابی بکر و عمر۔۔۔۔۔ (انساب زر اشرف ج ۲۸۳/۱۲) طبع مؤسسہ علمی بیروت سنہ ۱۳۹۲ھ۔ بلا ذری اسی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: اور عبد اللہ بن وهب و بنی ابن سبا ہے اس بنا پر عبد اللہ بن سبا، عبد اللہ بن وهب

ہے۔ سعد بن عبداللہ اشعث (وفات سنہ ۳۰ھ یا سنہ ۳۰۱ھ) نے اپنی کتاب "المقاتل والفرق" میں یہی بات بیان کی ہے جہاں پر غالی اور انتہا پسند گروہوں کے بارے میں کہتا ہے: "غلو کرنے والوں میں پہلا گروہ جس نے افراط اور انتہا پسندی کا راستہ اختیار کیا اسے سبئیہ کہتے ہیں وہ عبداللہ بن سبا کے پیرو ہیں کہ جو عبداللہ بن وہب راہبی ہے۔۔۔"

(۱) مزید کہا ہے مذکورہ غالی گروہوں میں سے ایک "سبئیہ" ہے اور وہ عبداللہ بن سبا کے پیرو ہیں ابن ماکولا (وفات سنہ ۴۷ھ) اپنی کتاب "الاکمال" میں لفظ "سبئی" کے ضمن میں سبائیوں کی تعداد کے بارے میں لکھتا ہے کہ: "سبائیوں" میں سے ایک عبداللہ بن وہب سبئی، رئیس خوارج ہے۔"

(۲) ذہبی (وفات سنہ ۷۴۸ھ) اپنی کتاب "المستتبہ" میں لفظ سبئی کے ضمن میں کہتا ہے: "عبداللہ بن وہب سبئی خوارج کا رئیس اور سرپرست تھا"

(۳) ذہبی اپنی دوسری کتاب "العمر" میں جہاں پر سنہ ۳۸ھ کے حوادث میں بیان کرتا ہے کہتا ہے: "اس سال علی علیہ السلام اور خوارج کے درمیان جنگ نہروان چھڑ گئی اور اسی جنگ میں خوارج کا رئیس و سردار عبداللہ وہب سبائی قتل ہوا۔"

(۴) ابن حجر (وفات ۸۵۲ھ) اپنی کتاب "تہذیب المستتبہ" میں کہتا ہے: "سبائی ایک گروہ ہے ان میں عبداللہ بن وہب سبائی سردار سرپرست خوارج ہے۔"

(۵) مقریزی (وفات سنہ ۸۲۸ھ) اپنی کتاب "المخطوط" میں کہتا ہے: "علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں "عبداللہ بن وہب بن سبا" معروف بہ "ابن السوداء سبئی" نے بغاوت کی اور اس عقیدہ کو وجود میں لا کر رسول خدا ﷺ نے اپنے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصی و جانشین مقرر کیا اور انھیں امامت کیلئے معین فرمایا ہے اور پھر اس عبداللہ بن سبا نے پیغمبرؐ اور علی علیہ السلام کی رجعت کا عقیدہ بھی مسلمانوں میں ایجاد کر کے یوں کہا: علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندہ ہیں اور خدا کا ایک جزاء ان میں حلول کر گیا ہے اور اسی "ابن سبا" سے غالی، انتہا پسند اور افسیوں کے مختلف گروہ وجود میں آئے۔"

عبداللہ بن سبا وہی عبداللہ بن وہب

ہے:

گزشتہ صفحات میں بیان کئے گئے مطالب کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عبداللہ کون ہے؟ اس کا شجرہ نسب کہاں اور کس شخص تک پہنچتا ہے؟ اور اس کی داستان کیا تھی؟ جو کچھ تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد ان سوالوں کے جواب میں کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ: وہ عبداللہ بن وہب بن راسب بن مالک بن میدعان بن مالک بن نصر الازد بن غوث بن بنت مالک بن زید بن کلان بن سبا ہے۔ چونکہ اس کا نسب راسب، ازد اور سبا تک پہنچتا ہے اسے سبائی اور ذی اور اسی کہا جاتا ہے عربی زبان میں خاندان کی طرف نسبت دینا باپ سے نسبت دینے سے مترادف ہے کہتے ہیں: بنی ہاشم و بنی امیہ ہاشم کے بیٹے اور امیہ کے بیٹے یہاں پر قبیلہ کے تمام افراد کو خاندان سے نسبت دی گئی ہے کبھی ایک نامور شخص کو خاندان سے نسبت دیتے ہیں جیسے پیغمبر اسلام ﷺ کو کہتے ہیں "ابن ہاشم" بجائے اسکے کہ کہیں ابن عبداللہ اور آنحضرتؐ کو اپنے باپ سے نسبت دیتے۔

اسی قاعدہ کے مطابق عبد اللہ بن وہب سبائی کو اپنے خاندان سے نسبت دیکر ابن سبائے کہا ہے علمائے نسب شناس کا مقصود ابن سبائی یہی ہے کہ عبد اللہ بن وہب کے بارے میں ذکر کیا ہے اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہ عبد اللہ بن وہب را سبائی جسے ابن سبائی کہا گیا ہے کون تھا؟ یہ عبد اللہ سبائی "ذی الثقات" یعنی گھٹے دار کا لقب پایا ہے کیونکہ کثرتِ وجود کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور زانو پر اونٹوں کے زانوں پر گھٹوں کے مانند گھٹے بڑ گئے تھے۔ یہ عبد اللہ سبائی علی ابن ابی طالب کی جنگوں میں حضرت علیہ السلام کی رکاب میں تھا جب جنگ صفین میں حکمیت کی رو داد پیش آئی اور خوارج کے بعض افراد نے علی علیہ السلام سے مخالفت کی اور ان کے مقابلہ میں محاذ آرائی کی، عبد اللہ بھی ان کے ساتھ تھا اس شخص کے دل میں علی علیہ السلام کے خلاف اس قدر بغض و عداوت تھی کہ حضرت کو منکر خدا جانتا تھا، اور خوارج کے دوسرے افراد نے اس کے گھر میں اجتماع کیا اور اس نے ان میں ایک تقریر کی اور انہیں پرہیزگاری کی حوصلہ افزائی کی اور آخرت تلاش کرنے کیلئے ترغیب دیتے ہوئے کہا: بھائیوں! جتنا جلد ممکن ہو سکے اس وادی سے جہاں ظالم رہتے ہیں چلے جائیں اور دیہات اور کوہستانوں یا دوسرے شہروں میں زندگی بسر کریں ان گمراہ کنندہ بدعتوں سے انکار کریں تو بہتر ہے۔

(ابن حزم کہتا ہے: عبد اللہ وہب المعروف "ذو الثقات" پہلا شخص تھا جس نے جنگ نہروان میں خوارج کی باگ ڈور سنبھالی اور اسی جنگ میں قتل ہوا جبکہ اس سے قبل نیک تابعین میں شمار ہوتا تھا، بدائع جامی سے خدا کی پناہ (جمہرۃ الاساب ۳۸۶) ان لوگوں نے سنہ ۳۷ھ میں اسی عبد اللہ کی بیعت کی اور اسے پیغمبر ﷺ کے خلیفہ کے طور پر اپنا قائد و سرپرست منتخب کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے چوری چھپے کوذ سے باہر نکلے امام نے جب حالات کو یوں پایا تو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان کا بچھا لیا اور دریائے نہروان سے پہلے ہی ان تک پہنچے اور ان سے جنگ کی اس جنگ میں عبد اللہ بن وہب

سبائی راسی، ہانی بن زیاد، حنفی اور زیاد بن حصہ کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ تمام افراد جو عبداللہ بن وہب کے ساتھ تھے قتل ہوئے صرف معدود چند افراد جن کی تعداد دس افراد سے زیادہ نہ تھی اس معرکہ سے زندہ بچ نکلے۔ یہ تھا وہ عبداللہ سباجو عصر امام میں تھا، صحیح تاریخ نے اس زمانے میں اس کے علاوہ کسی اور کو اس نام و نشان سے نہیں جانا ہے اور نہ ہی کوئی نشان دہی کی ہے۔ (وہی عبداللہ ابن وہب سہمی ہے کہ لفظ "وہب" لکھنے حذف کرنے اور "سہمی" کی یا کے الف میں تغیر پیدا کرنے سے عبداللہ بن سبا میں تحریف ہو گیا ہے ورنہ کوئی بھی "عبداللہ بن سبا" جیسا تاریخ و عقائد کی کتابوں میں وجود نہیں رکھتا ہے اس تحریف کی کیفیت اگلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے)۔

﴿آخری نتیجہ﴾

جو کچھ عبداللہ بن سبا کے تعارف اور شناخت میں کہا گیا ہے جو بھی روایت حادثہ یا داستان عبداللہ کے نام سے نقل ہوئی ہے اگر اس عبداللہ بن وہب سبائی تطبیق کرتی ہے تو اس کے واقع اور صحیح ہونے کا امکان ہے اور اگر اسکی تاریخ اور زندگی تطبیق نہ کرے تو اس قسم کی روایت اور داستان کا وجود نہیں ہے بلکہ غلط اور جعلی ہے اور اس کی حقیقت ایک افسانہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس زمانے میں عبداللہ بن وہب کے علاوہ کوئی دوسرا عبداللہ بن سبا وجود نہیں رکھتا تھا اور یہ عبداللہ وہب سہمی بھی امام علی علیہ السلام کی وصایت اور امامت کے عقیدہ کا بانی نہ تھا اور نہ اس کا موجود تھا اور نہ علی علیہ السلام کی الوہیت اور خدائی کا بانی تھا، بلکہ وہ صرف خوارج کا سرپرست و سردار تھا جس نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی۔ اس لحاظ سے نہ تو جو سیف نے اس کے بارے میں مطلب لکھے ہیں اور مورخین نے انہیں اس سے نقل کیا ہے صحیح اور درست ہے اور نہ ملل و نجل کی کتابیں لکھنے والوں نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کوئی بنیاد اور حقیقت رکھتا ہے جی ہاں اس درمیان میں جو بعض روایتیں اور اس عبداللہ کے بارے میں شیعہ کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں صحیح ہو سکتی ہیں۔

جیسے یہ روایت کہ: ابن سبآن نے دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے پر امیر المومنین علیہ السلام سے اعتراض کیا اور اس موضوع کو روح توحید اور یکتا پرستی کے مخالف جاننا "اور دوسری روایت کہ جس میں کہتا ہے: ابن سبآن کو اس سے سنے گئے بیان کے سلسلے میں۔ امام کے پاس لایا گیا حضرت نے اس کی بات کی تائید و تصدیق کی اور پھر اسے آزاد کر دیا" یہ تھا اس کا خلاصہ جو عبد اللہ بن سبآن اور اسکے بارے میں نقل کی گئی داستانوں کی تحقیق اور حوادث و وقائع کے موازنہ سے حاصل ہوا ہے اب دیکھنا چاہئے کہ "ابن السوداء" کون ہے اور کیا معنی رکھتا ہے؟

رجال کشی وغیرہ میں ابن سبآن کی روایت۔

﴿کتاب رجال کشی﴾

کشی ابن بابویہ (وفات سنہ ۳۶۹ھ) کا ہم عصر تھا، اس کی روایتوں کا مضمون کتاب "المقالات" تالیف سعد بن عبد اللہ اشعری (وفات سنہ ۳۰۱ھ)، کتاب "فرق الشیعہ" تالیف نوحی (وفات ۳۱۰ھ) اور "مقالات الاسلامیین" تالیف علی ابن اسماعیل (وفات ۳۳۰ھ) میں نقل ہوا ہے۔ یہ سب مؤلفین کشی اور ابن بابویہ سے پہلے تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے روایتوں کو ایک ہی روش اور سیاق میں سند کے بغیر نقل کیا ہے، لیکن رجال کشی میں یہ روایتیں مختلف صورتوں میں اور سند کے ساتھ نقل ہوئی ہیں انشاء اللہ ہم ان پر آنے والی فصل میں تحقیق کریں گے۔ یہ روایتیں "معرفة النقلین" نامی رجال کشی سے شیعوں کی دوسری کتابوں میں درج ہو کر منتشر ہوئی ہیں۔ کیونکہ شیخ طوسی وفات سنہ ۳۶۰ھ نے اسی رجال کشی کو خلاصہ کر کے اس کا نام "اختیار معرفة الرجال" رکھا ہے اور یہی کتاب آج راج اور معروف اور ہماری دسترس میں ہے۔ اس کے علاوہ احمد بن طاووس (وفات

۶۷۷ھ) نے اپنی کتاب "حل الاشکار" (۶۴۳ھ) میں تالیف کی ہے، اس نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل پانچ کتابوں کی عبارتوں کو یکجا کر دیا ہے۔

۱۔ رجال شیخ طوسی۔

۲۔ فہرست شیخ طوسی۔

۳۔ اختصار رجال کشی، تالیف شیخ طوسی۔

۴۔ رجال نجاشی (وفات ۴۵ھ) اور

۵۔ کتاب "الضعفاء" جو ابن غھضاری (وفات ۴۰۰ھ) سے منسوب ہے، ابن طاؤس کے

بعد ان کے دو شاگردوں نے اس کی پیروی کی اور ان کے استاد نے جو کچھ اپنی کتاب میں درج کیا

ہے انہوں نے بھی اس کو من وعن اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے ان میں دو میں سے ایک علامہ حلی

(وفات ۷۲۱ھ) میں جنہوں نے اپنی رجال کی کتاب "خلاصۃ الاقوال" میں اور دوسرے ابن داؤد ہے

انہوں نے ۷۰۷ھ) میں تالیف کی گئی اپنی رجال کی کتاب میں درج کیا ہے ان کے بعد مرحوم شیخ محسن

بن زین الدین عالمی (وفات ۱۰۱۱ھ) نے "اختصار رجال کشی" کو ابن طاؤس کی کتاب "حل الاشکار"

سے الگ کر کے اس کا نام "تخری طاؤس" رکھا ہے، قبائلی نے ۱۰۱۶ھ) میں تالیف کی گئی اپنی کتاب

"مجمع الرجال" میں مذکورہ پنجگانہ کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنی کتب میں ان کتابوں کی من وعن عبارتوں کو

نقل کیا ہے۔ اس طرح یہ کتابیں شیعہ دانشوروں میں رجال و حدیث کے راویوں کے بارے میں بحث

و تحقیق کے منابع و ماخذ قرار پائی ہیں اور رجال شناسی میں شیعوں کے مباحث، صرف انہی کتابوں پر

منعصر ہیں۔ ان کتابوں کے مؤلفین نے مطالب کو ایک دوسرے سے نقل کر کے ایک کتاب سے دوسری کتاب میں منتقل کر دیا ہے۔

بعد میں آنے والے علماء حدیث اور رجال نے بھی اسی روش کو جاری رکھا ہے، جیسے:

الف) تفرشی: جو علمائے رجال میں سے ایک ہیں نے سنہ ۱۰۱۵ھ میں تالیف کی گئی اپنی کتاب "نقد الرجال" میں "ابن سبأ" کے حالات کی تشریح میں کشی کی روایتوں سے ایک کو نقل کیا ہے اور علامت "کش" سے اسے مختص کیا ہے۔

ب) اردوبیلی: اس سنہ ۱۱۰۰ھ میں تکمیل کو پہنچائی گئی اپنی تالیف "جامع الرواة" میں عبداللہ بن سبأ کے حالات کی تشریح کو کشی اور ان سے نقل کیا ہے جنہوں نے کشی سے لیا ہے اور اسے علامت "کش" سے مشخص کیا ہے۔

ان کے علاوہ علم رجال کے دوسرے دانشوروں نے بھی اسی روز کی تقلید کرتے ہوئے رجال کشی اور ان کے تابعین کو اپنا منبع و مأخذ قرار دیا۔

﴿علمائے حدیث﴾

ج) علمائے حدیث میں سے علامہ مجلسی (وفات سنہ ۱۱۱۰ھ) نے کشی و بخلگانہ روایتوں کو اسی بیان میں وضاحت کے ساتھ جسے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اپنی اہم ترین کتاب "بخار الانوار" میں نقل کیا ہے۔

(د) شیخ محمد بن حسن حرعالمی (وفات سنہ ۱۱۰۴ھ) جو اکابر علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں، نے اپنی کتاب "تفصیل الوسائل" میں عبد اللہ بن سبا کے بارے میں کشی کی پہلی اور دوسری روایت نقل کی ہے۔

(ه) ابن شہر آشوب (سنہ ۵۵۸ھ) نے بھی اپنی کتاب "مناقب" میں کشی کی پہلی روایت کو اس کے مآخذ کسی قسم کا اشارہ کئے بغیر نقل کیا ہے۔

﴿بحث کا خلاصہ﴾

خلاصہ یہ کہ ہم عبد اللہ بن سبا کے بارے میں شیعہ کتابوں میں ذکر کی گئی روایتوں کے بارے میں تحقیق کے دوران اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب روایتیں کتاب رجال کشی سے نقل کی گئی ہیں اور درج اہل منابع نے بھی ان روایتوں کو اسی سے نقل کیا ہے۔

شیخ طوسی (وفات ۴۶۰ھ)	تالیف	۱۔ "اختیار رجال کشی"
مجلسی (وفات ۱۱۱۱ھ)	تالیف	۲۔ "بحار الانوار"
شیخ حرعالمی (وفات سنہ ۱۱۰۴ھ)	تالیف	۳۔ "وسائل"
اردبیلی (وفات ۱۱۰۰ھ)	تالیف	۴۔ "جامع الرواۃ"
قہپائی (وفات سنہ ۱۰۱۶ھ)	تالیف	۵۔ "مجمع الرجال"
تفرشی (وفات سنہ ۱۰۱۵ھ)	تالیف	۶۔ "نقد الرجال"
شیخ حسن عاملی (وفات سنہ ۱۰۱۱ھ)	تالیف	۷۔ "تحریر طائوس"
علامہ حلی (وفات ۷۲۶ھ)	تالیف	۸۔ "الخلاصہ"

کیا عقیدہ امامت کا موجد عبد اللہ بن سبایم ودی ہے یہ رجال کشی میں لکھا ہے رجال کشی اور اس کی روایتوں کی جانچ پڑتال

روی الکشی عن الضعفاء کثراً و فی رجاله اغلاط کثیرة
کشی غیر قابل اعتماد افراد سے بہت روایتیں نقل کرتا ہے اور اس کی کتاب رجال غلطیوں سے
بھری پڑی ہے۔ (نجاشی) جبکہ ہمارے لئے یہ واضح ہو گیا کہ شیعوں کی حدیث اور رجال کی تمام کتابوں
نے عبد اللہ بن سبا کے غلو کی داستان کو کسی کی معروف کتاب "معرفۃ الناقلین" سے نقل کیا ہے، تو اب
ہمیں مذکورہ کتاب کی روایتوں کی جانچ پڑتال پر توجہ دینی چاہئے۔

﴿ کتاب "معرفۃ الناقلین" کا مؤلف ﴾

اس کتاب کا مؤلف، ابو عمر محمد بن عمرو بن عبد العزیز کشی ہے، نجاشی نے اس کے بارے میں کہا
ہے: کشی ایک مؤثق اور قابل اعتماد شخص ہے لیکن اس نے کثرت سے ضعیف اور ناقابل اعتماد افراد سے
روایت کو نقل کیا ہے مزید کہتا ہے کشی عیاشی کا شاعر تھا لہذا اس نے بعض مطالب اسی سے سیکھے ہیں اور
عیاشی کے حالات کی تشریح میں یوں کہتا ہے: وہ ضعیف اور ناقابل اعتماد افراد سے زیادہ نقل کرتا ہے۔ نیز
عقیدہ و مذہب کے لحاظ سے ابتداء میں مکتب تسنن کا پیرو تھا اور اہل سنت کی احادیث کو زیادہ سن چکا تھا،
لہذا اس نے ایسی احادیث زیادہ نقل کی ہیں۔

﴿۲۶﴾ معرفتہ الناقلين پيار چال كشي﴾

رجال كشي "معرفه الناقلين عن الائمة المعصومين" كے نام سے تھی۔ شیخ طوسی نے اسکا خلاصہ کیا ہے اور اس كا "اختيار رجال الكشي" نام ركھا ہے۔ یہ كتاب آج تك دانشوروں كی دسترس ميں ہے۔ نجاشي نے كشي كی كتاب كے بارے ميں کہا: علم رجال ميں كشي كی ايك كتاب ہے اس كتاب ميں بہت زيادہ مطالب ہيں، جن ميں بے شمار غلطياں پائی جاتی ہيں۔ نجاشي نے كشي كے بارے ميں کہا ہے: وہ ضعيف اور ناقابل اعتماد افراد سے نقل كرتا ہے۔ مرحوم محدث نوري كتاب "مستدرک الوسائل" كے خاتمہ كے فائدہ سوم ميں، شیخ طوسی كی "اختيار رجال كشي" كے بارے ميں کہتے ہيں: "بعض قرآن سے ہمارے لئے واضح ہوا ہے كہ اس كتاب ميں بعض علماء مؤلفين اور ناخون سے كچھ تصرفات اور تغيرات انجام دئے ہيں"۔ (مستدرک (۵۳۰/۱۳) مرحوم نوري اس بيان كے بعد اپنی بات كيلئے كئی دلائل پیش كرتے ہيں) قاموس الرجال كے مولف نے کہا ہے: "رجال كشي كا كوئی صحیح نسخہ كسی كے پاس نہيں پہنچا ہے حتیٰ شیخ طوسی اور نجاشي كو بھی"۔ نجاشي نے اس بارہ ميں کہا ہے "رجال كشي ميں بہت ساری غلطياں ہے"۔

اسكے بعد "قاموس" كے مولف کہتے ہيں: رجال كشي ميں اس قدر تحريف ہے كہ ان كا شمار كرنا ممكن نہيں ہے اس كتاب ميں تحريف نہ ہوئے مطالب محدود چند اور انگشت شمار ہيں جيسے: "احمد بن حاحمله"، "احمد بن فضل"، "اسامہ بن حفص"، "اسماعيل بن فضل"، "اشاعشہ"، "حسين بن سعيد"، "درست بن ابی منصور"، "ابو جرير قمي"، "عبدالواحد بن مختار"، "علی بن حديد"، "علی بن اعبان"، "عمر بن عبدالعزیز رمل"، "عمربنہ بن بجاد"، اور "منزور بن قابوس" كی تشریح۔

اس کے بعد کہتے ہیں:

"میں نے ان چند ناموں میں کوئی تحریف نہیں پائی اگرچہ احتمال ہے کہ ان میں بھی تحریف کی گئی ہے ان ناموں کے علاوہ میں نے کتاب کی تمام تشریحوں میں تحریفات مشادہ کی ہیں اور تمام تحریفات کی اس کے مقام پر بحث و تحقیق کی ہے۔" اس کتاب میں بہت کم ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جو تحریف و تغیرات سے پاک و صاف ہوں، یہاں تک کہ کتب کے بہت سے عنوان بھی تحریف ہوئے ہیں کسی شخص سے متعلق روایت کو کسی دوسرے شخص کے حالات میں بیان کیا گیا ہے ایک طبقہ کے راویوں کے دوسرے طبقہ میں درج کیا ہے۔ ابو بصیر لیث مرادی کی روایت کی غلطی سے ابو بصیر یحییٰ اسدی کی تشریح میں ذکر کیا ہے۔ ابو بصیر یحییٰ کی روایت کو اشتہار سے "غلباء اسدی" کے سلسلے میں درج کیا ہے اور ابو بصیر عبدالہ فرزند محمد اسدی کے بارے میں بھی غلطی کا شکار ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی تشریح کے سلسلہ میں پہلی روایت کو جزیرہ کی تشریح میں اس تشریح سے پہلے نقل کیا ہے۔ علی بن یقطین کی تشریح کے آخر میں ایک روایت اور ابتداء میں ایک اور روایت کو حذف کیا ہے۔ ابو الخطاب کی تشریح میں ۲۳ روایتیں نقل کی ہیں کہ جن کا ابو الخطاب سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قبائلی نے اپنی کتاب میں ابو الخطاب کی تشریح میں ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد انھیں کاٹ دیا ہے۔

حمیری کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے کو امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ لوط بن یحییٰ کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں درج کیا ہے جبکہ لوط امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا اور اس کا دادا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ شیخ طوسی نے اس کتاب کے ایک حصہ کو اس میں موجود تمام تحریفات، تغیرات اور اشتباہات کے ساتھ انتخاب کیا ہے اور ان کے ابواب کے عنوان کو حذف کیا ہے۔ قبائلی نے اس کتاب کی بعض خرابیوں کو صحیح کرنا چاہا ہے لیکن اس کے برعکس اس کتاب میں خرابیوں میں اضافہ ہی کر دیا ہے

اور باطل کام انجام دیا ہے۔ ان سب تحریقات کے باوجود کتاب کشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کتاب کے مطالب پر کسی بھی طرح کا اعتماد نہیں کیا جاسکتا مگر یہ مطلب صحیح ہونے کے سلسلہ میں کتاب کشی کے علاوہ کسی کتاب میں دلیل موجود ہو۔

اس بنا پر متاخرین دانشوروں نے کتاب کشی پر اعتماد کر کے متفق القول کہا ہے کہ: "ابان عثمان" فرقہ نواسیہ سے ہے جیسا کہ رجال کشی میں ایسا ہی ذکر ہوا ہے ان علماء کا رجال کشی پر یہ اعتماد بے جا تھا اور احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ اس کتاب میں تحریف ہوا ہے اور یہ جملہ درحقیقت کان من القادیسیہ تھا یعنی ابان اہل قادیسیہ تھا۔ اصل کتاب کشی کے علاوہ "اختیار رجال کشی" شیخ طوسی کا خلاصہ ہے اور شیخ کے بعد آج تک یہ کتاب دانشوروں کے پاس موجود ہے اس کتاب میں اصل کتاب رجال کشی میں موجود تحریقات کے علاوہ، شیخ یا اسکے بعد والے علماء نے بھی اس میں بعض تبدیلیاں کی ہیں اس سبب سے اس کے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسے: قہپائی کا نسخہ موجودہ طبع شدہ نسخوں سے اختلاف رکھتا ہے، گویا قہپائی کے نسخہ میں کتاب کا حاشیہ متن میں داخل کیا گیا ہے۔ جو کچھ علامہ حلی نے "خلاصۃ الاقوال" میں کشی سے نقل کیا ہے، اس میں بھی تحریقات ہیں، لیکن کم ہیں۔ جو کچھ اس کتاب سے نقل کر کے ابن داؤد کی رجال میں آیا ہے، اس کی تحریقات بے شمار ہیں اور کو داؤد ابن داؤد کی کتاب رجال متاخرین دانشوروں کی کتابوں میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو کتاب کشی گزشتہ دانشوروں کی کتابوں میں رکھتی تھی۔ (مذکورہ مطالب کو کتاب قاموس الرجال طبع مصطفوی تہران ۱۳۷۹ھ (ج ۲۲۱/۲۸) سے خلاصہ کے طور پر نقل کیا گیا ہے)۔ اس دانشور کے محققانہ بیان کے صحیح ہونے کی حقیقت کتاب رجال کشی کی طرف رجوع کرنے سے واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسکے علاوہ اس کتاب کی اصل کے بارے میں بحث کرنا چاہیں، تو ایک مستقل کتاب تالیف ہوگی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور موجودہ نسخہ کی جانچ پڑتال کے بارے میں ہم اتنے ہی پراکتفاء کرتے ہیں۔

۳۔ گزشتہ پانچ روایتیں

الف) علماء نے ان روایتوں پر اعتماد نہیں کیا گیا: گزشتہ روایتوں کو شیخ کلینی (وفات سنہ ۳۲۹ھ) نے اپنی کتاب "کافی" میں درج کیا ہے۔

اس طرح شیخ صدوق (وفات سنہ ۳۸۱ھ) نے اپنی کتاب "من الاحضرة الفقیہ" میں اور شیخ طوسی۔ جو خود ہی کتاب اختیار رجال کسی کے مؤلف تھے۔ اپنی کتاب "تہذیب" اور "استبصار" میں ان روایتوں کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے اور یہ مطلب خود اسکی دلیل ہے کہ یہ بزرگوار ان روایتوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، خاص کر پہلی اور دوسری روایت کو نقل کرتے تھے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے عبداللہ بن سبا کو مرتد ہونے کے جرم میں نذآتش کیا ہے اس طرح فقہاء نے آج تک مرتد حکم کے بارے میں ان دو روایتوں کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔

ب) تناقص کا اشکال: شیعہ کتابوں میں عبداللہ بن سبا کے بارے میں دو اور روایتیں موجود ہیں جو کسی کی ان پانچ روایتوں سے تناقص رکھتی ہیں ان دو روایتوں کا مفہوم ان پانچ روایتوں کے مضمون کو مکمل طور پر جھٹلاتا ہے۔

پہلی روایات: کتاب "من الاحضرة الفقیہ"، "خصال"، "تہذیب"، "خداکتی"، "وسائل" اور "دانی" میں نقل ہوئی ہے اور وہ روایت یہ ہے:

امام صادق علیہ السلام اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے

ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین نے فرمایا: جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو اور خدا سے مناجات کرو، ابن سبائے نے جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس بیان کو سنا، تو اعتراض کیا اور کہا: اے امیر المؤمنین! کیا خداوند عالم ہر جگہ موجود نہیں ہے؟

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: ہاں خداوند متعال ہر جگہ موجود ہے ابن سبائے نے کہا: پھر کیوں حالت دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نے قرآن مجید میں اس آیت کو نہیں پڑھا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ﴾

تمہارا رزق اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے آسمان پر ہے پس رزق کیلئے اپنی جگہ سے درخواست کرنی چاہئے اور رزق وہیں پر ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اور وہ آسمان ہے۔ (خدا کی طرف دل سے توجہ کرتے وقت جسم بھی ایک خاص کیفیت میں ہونا چاہئے وہ بھی ایک خاص کیفیت میں تاکہ روحانی و فکری توجہ زیادہ ہو جائے یہ جہت اور کیفیت بھی خدا کی طرف سے معین ہونی چاہئے) شیخ طوسی کی امامی میں یہ روایت اس طرح نقل ہوئی ہے کہ: ایک دن "میتب بن نجبہ" (میتب، علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا اور "جنگ عین الوردہ" کے توبہ کرنے والوں کا کمانڈر تھا جنہوں نے حضرت سید الشہداء کی خوشخواری کی راہ میں بغاوت کی تھی "حمز ابن حزم" ۲۵۸/۱ "وہ اسی جنگ میں ۶۵ھ میں قتل ہوا" سفیر السجارج ۶۷۷/۱ "ترمذی نے اس سے حدیث نقل کی ہے" "التقریب ۲۵۰/۲") نے عبداللہ بن سبا کا گریبان پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے امیر المؤمنین ﷺ کے پاس لایا۔ امیر المؤمنین ﷺ نے فرمایا: کیا ہوا ہے؟ میتب نے کہا: یہ شخص خدا اور اس کے رسول ﷺ پر جھوٹ کی نسبت دیتا ہے؟ امیر المؤمنین ﷺ نے فرمایا: کیا کہتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس قدر سنا کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: صیحات! صیحات! "بعید ہے! بعید ہے!" لیکن ایک مرد جو تندر قراونٹ پر سوار ہے

اور اونٹ پر کچا وہ بندھا ہوا تمہارے درمیان آئے گا حج و عمرہ کی خاک کو ابھی پاک نہ کیا ہو گا تم لوگ اسے قتل کر ڈالو گے (اس شخص سے علی کا مقصود ان کے فرزند حسین بن علی تھے)۔

غیبت نعمانی میں یہ روایت مسیب بن نجبه سے یوں نقل ہوئی ہے کہ: ایک شخص "ابن سوواء" نامی ایک مرد کے ہمراہ مولا امیر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا: یا امیر المؤمنین ایہ مرد "ابن سوواء" خدا اور رسول خدا ﷺ نے فرمایا: "لقد اعرض و اطول" بکو اس کی بات ہے کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، لشکر غضب کے بارے میں کہتا ہے، کہ امام نے فرمایا: اُسے چھوڑ دو، ہاں، لشکر غضب ایک ایسا گروہ ہے جو آ خر زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ یہ تھیں دور وراثتیں جن کا مضمون کشی کی پچھگانہ روایتوں سے مخالف اور ناقض رکھتا ہے کیونکہ روایات دلالت کرتی ہیں کہ ابن سبا الوہیت و بشری خدائی کا دعویدار تھا یعنی جو شکل و صورت اور جسم رکھتا تھا، انتقال مکانی کرتا رہتا ہے، کبھی حاضر ہوتا تھا اور کبھی غائب۔ کا قائل تھا، جبکہ یہاں پر پہلی روایت دلالت کرتی ہے کہ ابن سبا خدا کو منزه اور اس سے بلند تر جانتا تھا کہ اجسام کی طرح کسی مکان میں ہو اور کسی دوسرے مکان میں نہ ہو۔ اور دوسرے روایت اس پر دلالت کرتے کہ ابن سبا یا ابن سوواء نے پیشین گوئی کی ہے اور یہ خبر مسیب کی نظر میں (یا دوسرے شخص کی نظر میں) عجیب اور ناقابل یقین ہے اور اسے خدا اور خوارج کا رئیس تھا سیف کے افسانہ اشاعت ملنے کے بعد یہ لفظ اپنے اصلی معنی سے تحریف ہو کر آیا تا زہ پیدا شدہ مذہبی فرقہ میں استعمال ہوا ہے جس کا بانی بقول سیف عبد اللہ سبائی ایک یہودی تھا، اس جدید معنی میں اس لفظ نے شہرت پائی، اور عبد اللہ بن دھب سبائی بھی عبد اللہ سبائی یہودی میں تبدیل ہو گیا اس کو تاریخ کے بعد رفتہ رفتہ لفظ "سبئیہ" کے قبیلہ سے نسبت کے طور پر استعمال ہونا متروک ہو گیا۔

خاص طور پر عراق کے شہروں اور عراق کے گرد و نواح شہروں اور افسانہ عبد اللہ بن سبا اور فرقہ

سبائیہ کی پیدائش کی جگہ میں اس کا اصلی معنی میں استعمال مکمل طور پر فراموشی کی نظر ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے اپنے مطالعات میں اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھا جو ان شہروں میں سہاب بن یثجب سہمی سے منسوب ہوا ہو لیکن یمن، مصر اور اندلس میں دوسری اور تیسری صدی ہجری میں کبھی یہ لفظ اسی اصلی معنی میں استعمال ہوتا تھا، بعض افراد جو فرقہ "سہبیہ" کے بانی عبداللہ بن سہاب سے اصلاً کوئی ربط نہیں رکھتے تھے سہاب بن یثجب اور قبیلہ قحطان سے منسوب ہونے کے سبب سہبیہ کہے جاتے تھے صحاح کی کتابوں کے مؤلفین نے بھی حدیث میں ان سہمی افراد کو بعنوان حدیث کے قابل اعتماد راویوں کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن بعد میں ان شہروں میں بھی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ سہبیہ کا استعمال بعنوان قبیلہ بلکل نابود ہو گیا اور اس طرح اس لفظ نے تمام شہروں اور عالم میں ایک مذہبی فرقے کے نام سے شہرت پائی ہم اگلی فصل میں اسی کی وضاحت کریں گے۔

تاریخ، ادیان اور عقائد کی

کتابوں میں عبد اللہ بن سبا

ہم الذین یقولون ان علیاً فی السحاب وان الرعد

صوتہ و البرق سوطہ

گروہ سبائیہ معتقد ہیں کہ علی "علیہ السلام" بادلوں میں ہیں اور رعد ان کی

آواز اور برق ان کا تازیانہ ہے علمائے

ادیان و عقائد

تاریخ میں عبد اللہ سبا کی متضاد

تصویریں

سیف نے افسانہ عبداللہ سبا و سہبیہ کو جعل کر کے اپنی کتابوں میں تاریخی حوادث کے طور پر

ثبت کیا ہے، اس کے بعد طبری اور دوسرے مورخین نے اس کی دو کتابوں سے اس افسانہ اور سیف کے دوسرے افسانوں کو نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے خاص کر افسانہ سبیدہ کو مسلمانوں میں پہلے سے زیادہ منتشر کیا اس افسانہ کے منتشر ہونے کے بعد لفظ "سبیدہ" تمام نقاط میں اور تمام لوگوں کی زبانوں پر عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں کیلئے استعمال ہوا اور اس معنی میں خصوصیت پیدا کر گیا اس کے بعد اس کا اپنے اصلی معنی میں۔ کہ قبیلہ قحطان اور سبا بن شیب سے منسوب ہونا۔ استعمال متروک ہو گیا ہے۔ لیکن بعد میں سبئی کا مفہوم اس معنی سے تغیر پیدا کر گیا اور اس میں ایک تبدیلی آ گئی اور لفظ مختلف صورتیں اختیار کر گیا اس کا جعل کرنے والا بھی متعدد قیافوں اور عنوان سے ظاہر ہوا، مثلاً دوسری صدی ہجری کے اوائل میں سیف کی نظر میں "سبئی" اس کو کہتے تھے جو علی علیہ السلام کی وصایت کا معتقد ہو لیکن تیسری صدی کے اواخر میں "سبئی" اس کو کہتے تھے جو علی علیہ السلام کے خدا ہونے کا معتقد ہو اسی طرح عبداللہ بن سبا سیف کی نظر اور اسکے زمانے میں وہی ابن سودا تھا لیکن پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں عبداللہ بن سبا، ابن سودا کے علاوہ کسی اور شخصیت کی حیثیت سے پہچانا گیا بلکہ یہ الگ الگ دو افراد پہچانے گئے کہ ہر ایک اپنی خاص شخصیت کا مالک تھا اور وہ افکار و عقائد بھی ایک دوسرے سے جدا رکھتے تھے کلی طور پر جو مطالب پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں عبداللہ سبا کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں ان سے یوں استفادہ کیا جاسکتا ہے عبداللہ سبا چند اشخاص تھے اور ہر ایک کیلئے اپنی مخصوص داستان تھی:

اول: عبداللہ بند و ہب سبائی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں زندگی بسر کرتا تھا وہ خوارج کے گروہ کا سردار تھا لیکن علماء کی ایک مخصوص تعداد کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔

دوم: وہ عبداللہ بن سبا جو ابن سووا کے نام سے مشہور تھا سیف کے کہنے کے مطابق یہ عبداللہ سبا فرقتہ "سبائیہ" کا بنی کہ جو علی علیہ السلام کی رجعت اور وصایت کا معتقد تھا اس نے اکثر اسلامی ممالک اور شہروں میں فتنے اور بغاوتیں برپا کی ہیں، لوگوں کو گورنروں اور حکمرانوں کے خلاف اکسانا تھا نتیجہ کے طور پر سبائی مختلف شہروں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر جمع ہونے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ عثمان کو قتل کر ڈالا یہ وہی تھے جنہوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی اور مسلمانوں میں ایک زبردست قتل عام کرایا۔

سوم: عبداللہ سبائی، غالی، انہما پسند تیسرا عبداللہ سبا ہے وہ فرقہ سبیہ کا بانی تھا جو علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے انکی الوہیت کا قائل ہوا تھا۔

پہلا عبداللہ سبائی حقیقت میں وجود رکھتا تھا اور علی ابن ابیطالب کے زمانہ میں زندگی بسر کرتا تھا اپنے حقیقی روپ میں کم و بیش تاریخ کی کتابوں میں درج ہوا ہے دوسرا عبداللہ بن سبا وہ ہے جسے بنی امیہ کی حکومت کے اواخر میں سیف کے چاہلوس ہاتھوں سے جعل کیا گیا ہے اس کی زندگی کے بارے میں روایتیں اسی صورت میں تاریخ کی کتابوں میں ہیں جیسے سیف نے ان کو جعل کیا ہے۔ لیکن تیسرا عبداللہ بن سبا، جو تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں روایتیں دن بد دن وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی ہیں اور اسکے بارے میں مختلف داستانیں و مطالب مفصل طور پر نقل کئے گئے ہیں کہ تاریخ، رجال اور خصوصاً ادیان و عقائد کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ ایک مختصر و تحقیق کے پیش نظر شاید اس رواد کی علت اور راز یہ ہو کہ عبداللہ بن دھب سبائی یا پہلا عبداللہ چونکہ حقیقت میں وجود رکھتا تھا اس کے بارے میں سرگزشت اور روایتیں جس طرح موجود تھیں اسی طرح تاریخ میں آگئی ہیں اور اس مفہوم کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہیں لیکن دوسرا عبداللہ بن سبا، چونکہ اس کو خلق کرنے والا سیف بن عمر

ہے اس لئے اس نے اس افسانہ کو حسب پسند اپنے خیال میں تجسم کر کے جعل کیا ہے اس کے بعد اسے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور بعد والے مورخین نے بھی اس جعل کردہ افسانہ کو اس سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اس لحاظ سے ان دو عبداللہ بن سبا کے بارے میں اخبار روروائتوں میں زمانہ اور صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے۔

لیکن تیسرا عبداللہ سبا چونکہ مورخین اور ادیان و عقائد کے علماء نے اس کے بارے میں روایتوں اور داستانوں کو عام لوگوں اور گلی کوچوں سے لیا ہے اور عام لوگوں کی جعلیات میں بھی ہر زمانے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس لئے تیسرے عبداللہ بن سبا کے افسانہ میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وسعت پیدا ہو کر تغیرات آگئے ہیں تیسری صدی ہجری کے آخر سے نویں صدی ہجری تک کتابوں میں عبداللہ بن سبا کی شناخت یوں کرائی گئی ہے۔

الف) عبداللہ سبا وہی ہے جو علی علیہ السلام کی خلافت کیلئے بیعت کے اختتام پر حضرت کی تقریر کے بعد اٹھا اور بولا: "یا علی! آپ علیہ السلام کائنات کے خالق ہو اور رزق پانے والوں کو رزق دینے والے ہو" امام علیہ السلام اس کے بیان سے بے چین ہوئے اور اسے مدینہ سے مدائن جلا وطن کیا اس کے بعد ان کے حکم کے مطابق ان کے "سبیہ" نامی گیارہ ماٹے والوں کو گرفتار کر کے آگ میں جلا دیا، ان گیارہ افراد کی قبریں اسی سرزمین صحرا میں معروف ہیں۔

ب) عبداللہ بن سبا وہی ہے جس نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا ہے اور انہیں پناہ خدا تصور کیا، لوگوں کو اپنے باطل عقیدہ کی طرف دعوت دی، ایک گروہ نے اس کی اس دعوت کو قبول کیا، علی علیہ السلام نے بھی اس گروہ میں سے بعض افراد کو آگ کے دو گڑھوں میں ڈال کر جلا دیا یہاں پر بعض شعراء نے کہا ہے۔

القرم بی الحوادث حیث شاءت اذا لم ترم فی الحضرتین

یعنی: حوادث روزگار ہمیں جس خطرناک عذاب میں ڈال دیں، ہمیں
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر ہمیں علی علیہ السلام آگ کے ان دو گڑھوں
میں نہ ڈالیں۔

علی علیہ السلام نے جب ابن سبا کی اس غلو و انحراف کا مشاہدہ کیا تو اسے مدائن میں جلاوطن کر دیا وہ علی علیہ
السلام کی رحلت کی خبر سننے تک مدائن میں تھا، اس خبر کو سننے کے بعد اس نے کہا: علی علیہ السلام نہیں مرے ہیں، جو مر گیا ہے
وہ علی علیہ السلام نہیں تھے بلکہ شیطان تھا، جو علی علیہ السلام کے روپ میں ظاہر ہوا تھا کیوں کہ علی علیہ السلام نہیں مریں گے
بلکہ انہوں نے عیسیٰ کے مانند آسمانوں کی طرف پرواز کی ہے اور ایک دن زمین پر اتر کر دشمنوں سے انتقام لیں گے!

(ح) عبداللہ سبا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ علی مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں جب وہ مدائن میں
جلا وطنی کے دن گذر رہا تھا جب اسکو علی علیہ السلام کی رحلت کی خبر دی گئی، تو اس نے اس خبر کو قبول نہیں
کیا جس نے یہ خبر دی تھی اسے کہا: اے دشمن خدا! خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر علی علیہ السلام کے
سر کی کھوپڑی بھی میرے سامنے لاؤ گے اور ستر عادل مومن گواہی دیں گے علی علیہ السلام وفات کر گئے
ہیں پھر بھی میں تیری بات کی تصدیق نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ علی ابن ابیطالب علیہ السلام
نہیں مرے گے اور نہ قتل کئے جائیں گے یہاں تک کہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، اس کے بعد
عبداللہ بن سبا اسی دن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدائن سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا وہ علی کے گھر کے
دروازے پر پہنچے دروازہ پر کھڑے ہو کر جس طرح کسی زندہ انسان سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت
چاہتے ہیں علی علیہ السلام سے اجازت طلب کی، امام کے خاندان والوں نے ان کی رحلت کی خبر دی،
انہوں نے علی کی وفات کو قبول نہیں کیا اور امام کی رحلت کے بارے میں امام کے اہل بیت علیہم السلام کی

بات کو ماننے سے انکار کیا اور اسے جھوٹ کہا:

یہ تھا ان مطالب کا ایک خلاصہ جو تیسرے عبداللہ سبا کے بارے میں کہے گئے ہیں اور اسکی زندگی کے حالات اور عقیدہ کے طور پر کتابوں میں ثبت ہو کر رائج ہوئے ہیں اسی کے بارے میں کہا گیا ہے: عبداللہ بن سبا وہی ابن سودا ہے یعنی ایک سیافام کنیر کا بیٹا، اس کے باوجود معروف ہے کہ ابن سبا اور ابن السوداء دو افراد اور الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اور کہا گیا کہ: دوسرا عبداللہ بن سبا سہاجرہ کے یہودیوں میں سے تھا، اس نے علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں تاویلات کر کے مسلمانوں کے دین کو فاسد مخرف کرنا چاہا تا کہ مسلمان علی علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے بارے میں وہی اعتقاد پیدا کریں جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ کوفہ کے لوگوں پر ریاست اور سرپرستی کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے کوفہ کے لوگوں میں افواہ پھیلانی کہ توریت میں آیا ہے کہ "ہر پتھر کا ایک وصی ہے اور علی علیہ السلام بھی محمد خاتم النبیین ﷺ کے وصی ہیں" لوگوں نے یہ بات اس سے سن کر علی علیہ السلام کو پہنچادی کہ ابن سودا آپ کے دوستداروں اور چاہنے والوں میں سے ہے، علی (علیہ السلام) نے اس کا کافی احترام کرتے اور اسے اپنے منبر کے نیچے بٹھاتے تھے لیکن جس دن علی علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ کا غلو ظاہر ہوا اور حضرت تک پہنچا تو حضرت نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ حضرت اس کے ماننے والوں کے سفاک و بغاوت سے ڈر گئے اس لئے اس کے قتل سے مخرف ہوئے اور عبداللہ بن سبا کو مدائن جلا وطن کیا جب اس نے مدائن میں گروہ رافضہ سید کو کفر اور بے دینی میں شدید ترین اور مخرف ترین افراد پایا تو وہ ان کے ساتھ جا ملا۔

گروہ سبئیہ جن کا بانی یہی تیسرا عبداللہ سبا تھا، کہتے تھے:

علی علیہ السلام بادلوں میں ہیں، رعد اس کی آواز اور برق انکا تازیانہ ہے اور جب بھی رعد کی

جعل کئے گئے فرقہ سبائی کے بارے میں ان بیہود گیوں، بہتانوں، ملاوٹوں اور تحریفات کو دیکھا۔

﴿جعل و تحریف کے محرکات﴾

انہا كانت تدمغ ائمة اهل ابیت فی

جميع العصور

یہ جعلیات اور افسانے نے تمام زمانوں میں شیعوں کو نقصان پہنچانے اور انہیں کھینے کیلئے تھے۔

اگر ہم تمدن اسلامی کے بعض مواقع کے بارے میں ایجاد کی گئی تحریفات اور تغیرات پر دقت بحث و تحقیق کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان تحریفات میں سے بعض مؤلفین کی غلطیوں کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں ان غلطیوں سے دوچار ہونے والے افراد، انکی اشاعت کرنے میں شاید سیاسی محرک یا خاندانی تعصب یا مذہبی تعصب کا فرما نہیں تھا۔ لیکن افسانہ عبداللہ بن سبا اور سبئیہ کے جعل و نشر میں عام طور پر ملوث افراد اور خصوصی طور پر وقت کی حکومتیں مختلف عزائم اور محرکات رکھتی تھی، کیونکہ:

۱) افسانہ عبداللہ بن سبا، اصحاب پیغمبر ﷺ پر ہونے والے اعتراضات پر پردہ پوشی کرتا ہے اور انہیں ان اعتراضات سے پاک اور سزاہ سے پاک کرتا ہے یہ ایک نازک اور سیاسی مطلب ہے جو تمام ادوار میں لوگوں کے مختلف طبقات اور صاحب قدرت اور حکومتوں کا پسندیدہ تھا۔

۲۔ یہ افسانہ اسلام کی ابتدائی صدیوں کے تمام تاریخی مظالم، عیوب، خطاؤں اور گناہوں کو قبائل قحطان کی گردن میں ڈالتا ہے اور اس کے مقابلہ میں تمام فضائل و تاریخی کارناموں کو قبائل عدنان

سے نسبت دیتا ہے چونکہ خاندان عباسی کے اواخر تک حکومتیں قبیلہ قریش اور عدنانیوں میں رہی ہیں، لوگ قحطانیوں اور سبائیوں سے عداوت اور شدید مخالفت رکھتے تھے اس لئے انہوں نے اس افسانہ کی اشاعت اور ترویج میں جو ان حکومتوں کے حق اور ان کے دشمنوں کے نقصانات میں تھا۔ تمام قدرت اور پوری طاقت کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی۔

۳۔ ان سب سے اہم یہ کہ یہ افسانہ خلفاء کی حکومت کے مخالفوں۔۔۔ جو خاندان عصمت کے شیعہ تھے۔ پر کفر و الحاد کا الزام لگا کر انہیں دین و مذہب سے خارج کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ خلفاء عثمانی کے دور تک ادوار میں حتیٰ کہ آج تک وقت کی حکومتوں کے مخالف تھے۔ خود یہی افسانہ ہے جس نے گزشتہ زمانہ میں وقت کی حکومتوں کیلئے شیعوں پر حملہ کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے اور شیعوں پر ہم قسم کے دباؤ، مشکلات اور دشواریاں ایجاد کرنے کیلئے حکومتوں کیلئے قوی سہارا اور مضبوط دستاویز کا کام کیا ہوا ہے بالکل واضح ہے کہ وقت کی حکومت اس قسم کی فرصت سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کرتی اور اس قسم کے وسائل کی تائید و تبلیغ کرنے کے لئے پوری طاقت اور قدرت کو بروئے کار لاتی ہے۔

خود یہی محرک اور اس کے علاوہ دوسرے محرکات تھے جس نے اس افسانہ کو وجود بخشا نیز اس کو اشاعت اور شہرت دی اور اس سلسلے میں علماء پر بحث و تحقیق کے دروازے مسدود کر دیئے یہاں تک خداوند عالم نے اس پر بحث و تحقیق کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائی و اعلم علیہم البلاغ۔

﴿سینہ گئی دوسری تحریفات اور جعلیات﴾

سینہ کی جعلیات و تحریفات صرف افسانہ عبد اللہ سبائی ہی محدود نہیں تھیں بلکہ اس سے پہلے

اشارہ کے گئے محرکات کے علاوہ اپنے الحاد اور زندگی کے محرکات کے پیش نظر بھی افسانے جعل کے ہیں اور ان افسانوں کیلئے سورا بھی خلق کئے ہیں جن کی تحقیق کیلئے ہم نے کئی کتابیں جیسے "خمنون و آة صحابی مثنق" یونی "ایک سو پچاس جعلی اصحاب" رواة مخلوق یعنی جعلی راوی اور "عبداللہ بن سبا" جیسی ان کتابوں میں ضمنی طور پر ان سوالات کا جواب بھی آیا ہے کہ:

یہ تاریخ اسلام میں یہ تحریفات، تبدیلیاں اور جعلیات کیوں اور کیسے وجود میں آئے ہیں؟!

تاریخ اور حدیث کے علماء نے اس کے مقابلہ میں کیوں بالکل خاموشی اختیار کی ہے اور گزشتہ کئی صدیوں کے دوران اس سلسلہ میں کسی قسم کی تحقیق اور جانچ پڑتال نہیں کی گئی ہے؟! اس کے علاوہ سیف بن عمر نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے قاتل عبدالرحمان ابن ملجم کے نام کو کیسے خالد بن ملجم میں تحریف کر کے اسے علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والے فرقہ "سبئیہ" کی ایک بزرگ شخصیت دکھایا ہے اس کے علاوہ پیغمبر ﷺ کے مشہور صحابی "خرم بن ثابت انصاری" کو کیسے دو اشخاص ایک "زواشہادین" کے نام سے اور دوسرے کو "غیر ذواشہادین" کے نام سے پیش کیا ہے اسی طرح "سہاک بن خروشدہ انصاری" کو دو اشخاص دکھائے ہیں۔ ایک معروف بہ ابود جانہ اور دوسرا غیر ابودجان، اور عبداللہ بن سبا کو بھی دو اشخاص دکھانے میں کامیاب ہوا ایک ابن دھب سبائی جو علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران گروہ خوارج کا سردار تھا اور دوسرا ابن سبا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا اور اس نے کسی ماں سے جنم ہی نہیں لیا تھا بلکہ یہ سیف کے ذہن کی پیداوار تھا اس لحاظ سے تاریخ اسلام میں جعل، تحریف اور تخلیق سیف کی بلکل گنجائش نہیں ہے پھر بھی ان تحریفات و جعلیات کے مقابلہ میں علماء کی خاموشی تازہ نہیں تھی اور افسانہ عبداللہ بن سبا سے ہی مخصوص نہیں تھی کہ جو ایک فرد محقق کیلئے بعد اور ناقابل قبول اور ناقابل حل دکھائی دے۔

﴿پانچ جعل اصحاب﴾

یاد دہانی کے طور پر سیف کے سوراؤں کو تخلیق کرنے کا کارنامے اور ان کارناموں کے نمونے پیش کرنے کے لئے یہاں پر مناسب ہے درج ذیل پانچ افسانوی اصحاب کی طرف اشارہ کریں۔
 قعقاع بن عمرو بن مالک تمیمی اسد: سیف نے ایک زبردست اور الہام شدہ شاعر، پیغمبر کا صحابی اور لشکر اسلام کے کمانڈر کی حیثیت سے پہچوایا ہے سنی اور شیعہ علماء نے بھی اس کی زندگی کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

۲۔ عامر بن عمرو، قعقاع کا بھائی۔

۳۔ نافع بن اسود بن قطیبہ بن مالک تمیمی اسید، قعقاع کا چچیرا بھائی۔

۴۔ زیادہ بن حنظلہ تمیمی۔

۵۔ طاہر بن ابی ہالہ خدیجہ رسول خدا ﷺ کی بیوی کا بیٹا۔

اس قسم کے افسانوی افراد بہت زیادہ ہیں جنہیں سیف نے اپنے تصور اور خیال میں خلق کیا ہے اور انہیں بعنوان: راوی، شاعر، صحابی یا جنگی سوراؤ وغیرہ کی موت کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اسلامی تمدن کی حسب ذیل شیعہ و سنی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے:

﴿اہل سنت علماء گوی وہ کتابیں جنہوں نے

بلا تحقیق سیف بن عمرو سے نقل کیا ہے﴾

۱۔ سیف بن عمر تمیمی (وفات تقریباً سنہ ۷۷ھ) نے اپنی دو کتابوں: "المجل" اور "الفتوح"

میں۔

- ۲۔ طبری (وفات سنہ ۱۳۰ھ) نے اپنی "تاریخ" میں۔
- ۳۔ لغوی (وفات سنہ ۳۱۷ھ) نے اپنی "معجم الصحابہ" میں
- ۴۔ رازی (وفات سنہ ۳۲۷ھ) نے اپنی "الجرح والتعذیل" میں
- ۵۔ ابن سکین (وفات سنہ ۳۵۳ھ) میں اپنی "حروف الصحابہ" میں۔
- ۶۔ اصفہانی (وفات سنہ ۳۵۶ھ) نے اپنی "اعانی" میں
- ۷۔ مرزبانی (وفات سنہ ۳۷۴ھ) نے اپنی "معجم الشعراء" میں
- ۸۔ دارقطنی (وفات سنہ ۳۸۵ھ) نے اپنی کتاب "المؤتلف والمختلف" میں
- ۹۔ ابو نعیم (وفات سنہ ۴۳۰ھ) نے اپنی "تاریخ اصفہان" میں
- ۱۰۔ بن عبد البر (وفات سنہ ۴۳۰ھ) نے اپنی "استیعاب" میں۔
- ۱۱۔ ابن ماکولا (وفات سنہ ۴۷۵ھ) نے "الاکمال" میں۔
- ۱۲۔ ابن بدر بن (وفات سنہ ۵۶۰ھ) نے "شرح قصیدہ ابن عبدون" میں
- ۱۳۔ ابن عساکر (وفات سنہ ۵۷۱ھ) نے اپنی "تاریخ دمشق" میں
- ۱۴۔ حمودی (وفات سنہ ۶۲۶ھ) نے "معجم البلدان" میں۔
- ۱۵۔ ابن اثیر (وفات سنہ ۶۳۰ھ) نے "الکامل للتاریخ" میں
- ۱۶۔ ابن اثیر (وفات سنہ ۶۳۰ھ) نے "اسد الغابہ" میں
- ۱۷۔ ذہبی (وفات سنہ ۷۴۸ھ) نے "النبیاء" میں
- ۱۸۔ ذہبی (وفات سنہ ۷۴۸ھ) نے "تجرید الاسماء الصحابہ" میں
- ۱۹۔ ابن خلدون (وفات سنہ ۸۰۸ھ) نے اپنی "تاریخ" میں
- ۲۰۔ حمیری (وفات سنہ ۸۲۶ھ) نے اپنی "روض المعطار" میں۔ اس کتاب کی

تاریخ تالیف سنہ ۸۲۶ھ ہے۔

۲۱۔ ابن حجر (وفات سنہ ۸۵۲ھ) نے اپنی "اصابہ" میں

۲۲۔ ابن بدان (وفات سنہ ۱۳۳۶ھ) نے اپنی "تہذیب تاریخ ابن عساکر" میں۔

﴿شیعہ علماء کی کتابیں﴾

بعض شیعہ علماء (علمائے شیعہ نے فقہ کے علاوہ تمام موضوعات جیسے: تفسیر سیرت پیغمبر ﷺ، رجال اور تاریخ میں علمائے سنی کی اکثریت سے نقل کیا ہے) اور مورخین نے اہل سنت کی کتابوں پر اعتماد کی وجہ سے ان ہی افسانوی افراد کے نام اور ان کی روایتوں اور داستانوں (مصنف کی کتاب "ایک سو چاس جعلی اصحاب" اس افسانوی صحابی کے حالات ملاحظہ ہوں) کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جیسے:

۱۔ نصر بن مزاحم (وفات سنہ ۲۱۲ھ) اس کے اپنی کتابوں میں درج کئے بعض مطالب میں سے

بعض کو اپنی کتاب "وقعہ الصفین" میں نقل کیا ہے۔

۲۔ شیخ طوسی (وفات سنہ ۴۶۰ھ) نے اپنی "رجال" میں۔

۳۔ قہبائی نے "معجم الرجال" میں ۱۰۱۶ھ میں اس کی تالیف سے فارغ ہوا ہے۔

۴۔ اردبیلی (وفات سنہ ۱۱۰۱ھ) نے "جامع الرواۃ" میں۔

۵۔ (مقانی (وفات سنہ ۱۳۵۲ھ) نے "معجم المقال" میں۔

۶۔ سید عبدالحسین شرف الدین (سنہ ۱۳۷۷ھ) نے "القصول المہتمہ" میں۔

۷۔ تہسرتی "معاصر قاموس الرجال" میں

نتیجہ:

اس بحث و گفتگو سے جو نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے یہ تمام جعلیات، تحریفات اور اختلافات علماء، اور مؤلفین کیلئے پوشیدہ اور ناشناختہ رہے ہیں اس لئے انہوں نے تحقیق و تجسس کے بغیر ان جعلی افراد اور ان کی جھوٹی افسانوی داستانوں اور روایتوں کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور یہی امر اس بات کی علامت ہے کہ عبداللہ بن سبا کا افسانہ بھی مؤرخین اور مؤلفین اور علم رجال و ادیان کے علماء سے پوشیدہ اور غیر معروف رہ گیا ہے۔

آپ کے اعتراضات

گزشتہ بحث کا خلاصہ

اہل سنت کے نزدیک "بدا" بہت ہی قابل اعتراض اور مکروہ عقیدہ ہے، اسی طرح تقیہ کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں۔ اور اس پر شیعہ بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ شیعوں کو منافق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں

کہ شیعوں کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ کرتے ہیں۔ میں نے اکثر اہل سنت سے گفتگو کر کے انھیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ تقیہ نفاق نہیں ہے لیکن انھیں تو کسی بات کا یقین ہی نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو انھیں ان کی مذہبی عصبیت نے سکھا دیا ہے یا جو ان کے بڑوں بزرگوں نے ان کے دل میں بٹھا دیا ہے، یہ بڑے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان انصاف پسند اور تحقیق کے طالب لوگوں سے جو شیعوں اور شیعہ عقائد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں اور یہ کہہ کر انھیں شیعوں سے متفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کافر قہ ہے جو رجعت، بداء، تقیہ، عصمت، اور متعہ کا قائل ہے اور اس کے عقائد میں بہت سے خرافات اور فرضی باتیں شامل ہیں جیسے مثلاً مہدی منتظر وغیرہ وغیرہ کا عقیدہ۔ جو شخص ان کی باتوں کو سنتا ہے وہ کبھی اظہار نفرت کرتا ہے اور کبھی اظہار حیرت۔ اور یہی سمجھتا ہے کہ ان خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب شیعوں کی منگھڑت اور فرضی باتیں ہیں۔

مگر جب کوئی شخص تحقیق کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب عقائد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے اور یہ قرآن و سنت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلامی عقائد و تصورات ان عقائد کے بغیر اپنی صحیح شکل اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ اہل سنت میں عجیب بات یہ ہے کہ جن عقائد کو وہ برا سمجھتے ہیں ان ہی عقائد سے ان کی کتابیں اور احادیث کے معتبر مجموعے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا کیا علاج جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اور جو خود عقائد کی اس لئے ہنسی اڑاتے ہیں کیونکہ شیعہ ان کے عامل ہیں۔

اب آئیے دیکھیں تقیہ کے مسئلہ میں

اہل سنت و الجماعت کیا کہتے ہیں

اس کی بنا پر وہ شیعوں پر منافی ہونے تک کا الزام لگاتے ہیں۔ ابن جریر طبری اور ابن حاتم نے عوفی کے واسطے سے ابن عباس سے روایت بیان کی ہے کہ اس آیت **الان تتقوا م منهم تقیة** کے بارے میں ابن عباس کہتے تھے کہ: "تقیہ زبان سے ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو ایسی بات کہنے پر مجبور کرے جو اصل میں معصیت ہے تو وہ اگر لوگوں کے ڈر کے مارے وہ بات کہہ دے جب اس کا دل پوزی طرح ایمان پر قائم ہو تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھو کہ تقیہ محض زبان سے ہوتا ہے"۔ یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے، بہیقی نے بھی اپنی سنن میں عطاء عن ابن عباس کے حوالے سے **الان تتقوا منهم تقیة** (مگر ہاں ایسی صورت میں کہ تم کو ان سے کچھ اندیشہ ضرور ہو۔ (سورۃ آل عمران۔ آیت ۲۸) کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ "تقیہ" کا تعلق زبان سے کہنے سے ہے بشرطیکہ دل ایمان پر قائم ہو۔"

عبد بن حمید حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ۔ "حسن بصری کہتے تھے کہ تقیہ روز قیامت تک جائز ہے"۔ عین بن ابی رجا نے نقل کیا ہے کہ حسن بصری اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے: **الان تتقوا منهم تقیة**۔ عبد الرزاق، ابن سعد، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے مندرجہ ذیل روایت بیان کی ہے، حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے۔ بہیقی نے دلائل میں اس کو نقل کیا ہے، روایت یہ ہے: مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک عمار بن یاسر نے نبی اکرم کو گالی نہ دی اور مشرکین کے معبودوں کی تعریف نہ کی۔ (ابن سعد، طبقات الکبریٰ)۔ آخر جب عمار کو مشرکین نے چھوڑ دیا تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ نے پوچھا: کہو کیا گزری؟ عمار نے کہا: بہت بری گزری، انھوں نے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک میں نے

آپ کی شان میں گستاخی نہ کی اور ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی۔ رسول اکرمؐ نے پوچھا: تمہارا کیا کہتا ہے؟ عمارؓ نے کہا: میرا دل تو ایمان پر پختہ اور قائم ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ اگر وہ لوگ تم پر پھر ذبر دستی کریں تو پھر ایسے ہی کہہ دینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿۱۰۶﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرنے مگر وہ نہیں جو
کفر پر ذبردستی مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو
۔ (سورۃ نحل۔ آیت ۱۰۶)

ابن سعد نے محمد بن سیرین سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہؐ نے دیکھا کہ عمارؓ زور رہے
ہیں۔ آپ نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا۔ (مجھے معلوم ہے کہ) کفار نے تمہیں پانی میں ڈبو دیا تھا تب
تم نے ایسا کہا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں، تو پھر یہی کہہ دینا۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ
ابن جریر، ابن منزر، ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے اپنی سنن میں عن علی بن ابی بن عباس کے حوالے سے بیان
کیا ہے کہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے، مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ
جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لئے سخت عذاب ہے مگر جسے
مجبور کیا گیا اور اس نے دشمن سے بچنے کے لئے زبان سے کچھ کہہ دیا مگر اس کے دل میں ایمان ہے
اور اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہیں، تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے صرف اس بات
کے سوا مؤاخذہ کرتا جس پر ان کا دل جم جائے۔

ابن ابی شیبہ، ابن جریر طبری، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت بیان کی ہے کہ آیت
 نکلے کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہوا یوں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو انھیں بعض صحابہ نے
 مدینے سے لکھا کہ ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ۔ جب تک تم ہجرت کر کے یہاں نہیں آؤ گے، ہم تمہیں اپنا سا
 تھی نہیں سمجھے گے۔ اس پر وہ مدینہ کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انھیں قریش نے پکڑ لیا اور ان پر سختی کی
 ۔ مجبوراً انھیں کچھ کلمات کفر کہنے پڑے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ **الامن اکرہ و**
قبلہ مطمئن بالايمان بخاری نے اپنے صحیح میں باب المدراۃ مع الناس میں ایک روایت نقل کی
 ہے، جس کے مطابق ابوالدرداء کہتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جن سے ہم بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لیکن ہما
 رے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر ۷ صفحہ نمبر ۱۰۲۔

حلبی نے اپنی سیرت میں یہ روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ "جب رسول اللہ نے شہر خیبر
 فتح کیا تو حجاج بن علاطہ نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مکے میں میرا کچھ سامان ہے اور وہاں
 میرے گھروالے بھی ہیں۔ میں انھیں لانا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دو
 ں جو آپ کی شان میں گستاخی ہو؟ رسول اللہ نے اجازت دے دی اور کہا، جو چاہے کہو۔" علی بن بر
 ہان الدین سامی، انسان العیون المعروف نے سیرت حلبیہ جلد ۳ صفحہ ۶۱

۱۰۶ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ مَّ بَعْدَ اِيْمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ

یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے مگر وہ

نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے

ساتھ مطمئن ہو۔ (سورہ نحل، آیت ۱۰۶)

ابن سعد نے محمد بن سیرین سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ عمارؓ زور رہے ہیں۔ آپ نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا: (مجھے معلوم ہے کہ) کفار نے تمہیں پانی میں ڈبو دیا تھا تب تم نے ایسا کہا۔ اگر وہ پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں، تو پھر یہی کہہ دینا۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ ابن جریر، ابن مؤزر، ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے اپنی سنن میں عن علی بن ابی حمزہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے: **من کفر باللہ کہ اللہ نے خیر دی ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے سخت عذاب ہے مگر جسے مجبور کیا گیا اور اس نے دشمن سے بچنے کے لیے زبان سے کچھ کہہ دیا مگر اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہیں، تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے صرف اس بات کا مواخذہ کرتا ہے جس پر ان کا دل جم جائے۔**

ابن ابن شیبہ، ابن جریر طبری، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت مکے کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو انہیں بعض صحابہ نے مدینے سے لکھا کہ ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ۔ جب تک تم ہجرت کر کے یہاں نہیں آؤ گے، ہم تمہیں اپنا ساتھی نہیں سمجھیں گے۔ اس پر وہ مدینہ کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں قریش نے پکڑ لیا اور ان پر سختی کی۔ مجبوراً انہیں کچھ کلمات کفر کہنے پڑے۔ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی: **الامن اکرنہ وقلبه مطمئن بالایمان۔ بخاری نے اپنی صحیح میں باب المدارة مع الناس میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق ابو الدرداء، کہتے تھے: کچھ لوگ ہیں جن سے ہم بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد ۷ صفحہ ۱۰۲ حلیسی نے اپنی سیرت میں یہ روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ "جب رسول اللہ نے شہر خیبر فتح کیا تو حجاج بن علاط نے**

آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مکے میں میرا کچھ سامان ہے اور وہاں میرے گھر والے بھی ہیں، میں انھیں لانا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ کی شان میں گستاخی ہو؟ رسول اللہ نے اجازت دے دی اور کہا: جو چاہے کہو۔ (علی بن برہان الدین ساعی، انسان العیون المعروف بہ سیرت حلبیہ جلد ۳ صفحہ ۶۱)

امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں ہے کہ:

"مسلمان کی جان بچانا واجب ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہو اور وہ شخص چھپ جائے تو ایسے موقع پر جھوٹ بول دینا واجب ہے۔" (حجتہ السلام ابو حامد غزالی، احیاء علوم الدین) جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاشباہ والنظائر میں ایک روایت بیان کی ہے۔ اس میں لکھا ہے: "فاکہ کشی کی حالت میں مردار کھانا، شراب میں لقمہ ڈبونا اور کفر کا کلمہ زبان سے نکالنا جائز ہے۔ اگر کسی جگہ حرام ہی حرام ہو اور حلال شاذ و نادر ہی ملتا ہو تو حسب ضرورت حرام کا استعمال جائز ہے۔" ابو بکر رازی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں اس آیت الا ان تتقوا المنہم ثقاة کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تم کفار سے بظاہر دوستی کا اظہار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو۔

آیت کے الفاظ سے یہی معنی نکلتے ہیں اور اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ قنادہ نے بھی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من ذون المؤمنین کی تفسیر کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر کو دین کے معاملے میں اپنا دوست یا سرپرست بنائے سوائے اس کے کہ ضرر کا اندیشہ ہو۔ قنادہ نے مزید کہا ہے کہ الا ان تتقوا امنہم ثقاة سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفسیر کی صورت میں زبانی کفر کا اظہار جائز ہے۔" (ابو بکر رازی، احکام القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۰۰)

۱۰ صحیح بخاری میں عُروہ بن زُبیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے انھیں بتلایا ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا: لغو آدمی ہے، خیر آنے دو۔ جب وہ شخص آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس سے بات چیت کی۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ابھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا پھر آپ نے اس سے گفتگو اتنی خوش اخلاقی سے کی؟ آپ نے جواب دیا: عائشہ! اللہ کے نزدیک وہ بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے بچیں یا اس کی بدزبانی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں۔ (صحیح بخاری جلد ۷ باب لم یکن النبی فاشا ولا متحفا)۔

"اس قدر تبصرہ یہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ اہل سنت تقیہ کے جواز کے پوری طرح قائل ہیں"۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک جائز رہے گا اور جیسا کہ غزالی نے کہا ہے، ان کے نزدیک بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے اور بقول رازی جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ بعض صورتوں میں اظہار کفر بھی جائز ہے اور۔ جیسا کہ بخاری اعتراف کرتے ہیں بہ ظاہر مسکراانا اور دل میں لعنت کرنا بھی جائز ہے اور۔ جیسا کہ صاحب سیرۃ صلیبیہ نے لکھا ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کے خوف سے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا بلکہ کچھ بھی کہہ دینا روا ہے اور۔ جیسا کہ سیوطی نے اعتراف کیا ہے لوگوں کے خوف سے ایسی باتیں کہنا بھی جائز ہیں جو گناہ ہیں۔ اب اہل سنت کے لیے اس کا قطعاً جواز نہیں کہ وہ شیعوں پر ایک ایسے عقیدے کی وجہ سے اعتراض کریں جس کے وہ خود بھی قائل ہیں اور جس کی روایات ان کی مستند حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جو تقیہ کو نہ صرف جائز بلکہ واجب بتلاتی ہیں جن باتوں کے اہل سنت قائل ہیں، شیعہ ان سے زیادہ کچھ نہیں کہتے۔

یہ بات البتہ ہے کہ وہ تقیہ پر عمل کرنے میں دوسروں سے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اور جس اس کی وہ ظلم و تشدد ہے جس سے شیعوں کو اُسوی اور عباسی دور میں سابقہ پڑا۔ اس دور میں کسی شخص کے قتل کر دیے

جانے کے لیے کسی کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ "یہ بھی شیعیانِ اہل بیت میں سے ہے"۔ ایسی صورت میں شیعوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تقیہ پر عمل کریں۔ مولانا جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: **التقیة دینی و دین ابائی** تقیہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو تقیہ نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں تقیہ خود ائمہ اہل بیت کا شعار تھا، اور اس کا مقصد اپنے آپ کو اور اپنے پیروکاروں اور دوستوں کو ضرر سے محفوظ رکھنا، ان کی جانیں بچانا اور مسلمانوں کی بہتری کا سامان کرنا تھا جو اپنے عقائد حقہ کی وجہ سے تشدد کا شکار ہو رہے تھے، جیسے مثلاً عمار بن یاسرؓ کو تو عمار بن یاسرؓ سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی یہ ہے آپ حضرات کے اعتراض مقررہ کا جواب۔

اہل سنت ان مصائب سے محفوظ تھے کیونکہ ان کا ظالم حکمرانوں کے ساتھ مکمل اتحاد تھا۔ اس لیے انھیں نہ قتل کا سامنا کرنا پڑا نہ لوٹ کھسوٹ کا، نہ ظلم و ستم کا۔ اس لیے یہ قدرتی امر ہے کہ وہ نہ صرف تقیہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ تقیہ کرنے والوں پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ دراصل بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے تقیہ کی بنا پر شیعوں کو بدنام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان ہی کی پیروی اہل سنت و الجماعت نے کی ہے۔ جب اللہ سبحانہ نے قرآن میں تقیہ کا حکم نازل فرمایا ہے اور جب اصحابِ رسولؐ نے اس پر عمل کیا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ رسول اللہؐ نے عمار بن یاسرؓ کو اجازت دی کہ اگر کفار پھر ان پر تشدد کریں اور اذیت دیں تو جو کلمات کفر کفار کہلو انڈا چاہیں وہ کہہ دیں۔ نیز یہ کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے علماء نے بھی تقیہ کی اجازت دی ہے تو پھر آپ ہی انصاف سے بتائیں کہ کیا اس کے بعد بھی شیعوں پر طعن کرنا اور ان پر اعتراض کرنا درست ہے؟ حابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے عہد میں تقیہ پر عمل کیا ہے۔ اس وقت جبکہ ہر شخص کو جو علی ابن طالبؑ پر لعنت کرنے سے انکار کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا حجر بن عدیؓ کنڈی اور ان کے ساتھیوں کا قصہ تو مشہور ہے۔ اگر میں صحابہ کے تقیہ کی مثالیں جمع کر دوں تو ایک الگ کتاب کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں نے ان اہل سنت

کے حوالوں سے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ بجز اللہ کا کافی ہیں۔

لیکن اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ ضرور بیان کروں گا جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ ہوائی جہاز میں میری ملاقات اہل سنت کے ایک عالم سے ہو گئی۔ دو گھنٹے تک ہم شیعہ سنی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ صاحب اسلامی اتحاد کے داعی اور حامی تھے۔ مجھے بھی ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی لیکن اس وقت مجھے برُ معلوم ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بعض ایسے عقائد چھوڑ دیں جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے پوچھا: مثلاً؟ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا: مثلاً اُحیہ اور تقیہ۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ متعہ تو جائز ہے اور قانونی نکاح کی ایک صورت ہے اور تقیہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت اور اجازت ہے۔ لیکن وہ حضرت اپنی بات پر اڑے رہے اور میری ایک نہ مانے، نہ ہی میرے دلائل انہیں قائل کر سکے۔ کہنے لگے: جو کچھ آپ نے کہا ہے، ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن مصلحت یہی ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کی خاطر ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔

مجھے ان کی منطق عجیب معلوم ہوئی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی وحدت کی خاطر اللہ کے احکام کو ترک کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کا دل رکھنے کو کہا: اگر مسلمانوں کا اتحاد اسی پر موقوف ہوتا تو میں پہلا شخص ہوتا جو یہ بات مان جاتا۔ ہم لندن ایئر پورٹ پر اترے تو میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب ہم ایئر پورٹ پولیس کے پاس پہنچے تو ہم سے برطانیہ آنے کی وجہ پوچھی گئی۔ ان صاحب نے کہا: میں علاج کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنے آیا ہوں۔ اس طرح ہم دونوں کسی تاخیر کے بغیر وہاں سے گزر کر اس ہال میں پہنچ گئے جہاں سامان وصول کرنا تھا۔ اس وقت میں نے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ: آپ نے دیکھا کہ کیسے تقیہ (نظریہ

ضرورت) ہر زمانے میں کارآمد ہے؟ کہنے لگے: کیسے؟ میں نے کہا: ہم دونوں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا میں دوستوں سے ملاقات کے لئے آیا ہوں، اور آپ نے کہا کہ میں علاج کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ ہم دونوں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ وہ صاحب کچھ دیر مسکراتے رہے۔ سمجھ گئے تھے کہ میں نے ان کا جھوٹ سن لیا۔ پھر کہنے لگے: کیا اسلامی کانفرنسوں میں ہمارا روحانی علاج نہیں ہوتا؟ میں نے ہنس کر کہا: تو کیا ان کانفرنسوں میں ہماری اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں ہوتی؟

اب پھر اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ کہنا غلط ہے کہ تقیہ نفاق کی کوئی شکل ہے بلکہ بات اس کی الٹ ہے، کیونکہ نفاق کے معنی ہیں: ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر۔ اور تقیہ کے معنی ہیں ظاہر میں کفر اور باطن میں ایمان۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نفاق کے متعلق اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے:

﴿۱۴﴾ وَإِذْ الْقَوَّالُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا

لِى شَيْطَانِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ (سورہ بقرہ۔ آیت ۱۴)

اس کا مطلب ہوا: ایمان ظاہر + کفر باطن = نفاق تقیہ کے بارے میں اللہ سبحانہ نے کہا ہے۔

وقال رجل مومن من آل فرعون يكتُم ایمانه

فرعون کو قوم میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا..... "۔

اس کا مطلب ہوا: کفرِ ظاہر + ایمانِ باطن = تقیہ

یہ مومن آلِ فرعون اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں تھا، وہ فرعون اور دوسرے سب لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعون کے دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں تعریف کے انداز میں کیا ہے۔ اب قارئین باتمکین آئیے دیکھیں! خود شیعہ تقیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں جو غلط سلط باتیں مشہور ہیں، جو جھوٹ بولا جاتا اور طوفان اٹھایا جاتا ہے، ہم اس سے دھوکا نہ کھانے پائیں۔ شیخ محمد رضا مظفر اپنی کتاب عقائد الامامیہ میں لکھتے ہیں: تقیہ بعض موقعوں پر واجب ہے اور بعض موقعوں پر واجب نہیں ہے۔ اس کا دارومدار اس پر ہے کہ ضرر کا کتنا خوف ہے۔ تقیہ کے احکام فقہی کتابوں کے مختلف ابواب میں علماء نے لکھے ہیں۔ ہر حالت میں تقیہ واجب نہیں۔ صرف بعض صورتوں میں تقیہ کرنا جائز ہے۔ بعض صورتوں میں تو تقیہ نہ کرنا واجب ہے، مثلاً اس صورت میں جب کہ حق کا اظہار، دین کی مدد، اسلام کی خدمت اور جہاد ہو۔ ایسے موقع پر جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ بعض صورتوں میں تقیہ حرام ہے یعنی ان صورتوں میں جب تقیہ کا نتیجہ خونِ ناحق، باطل کا رواج یا دین میں بگاڑ ہو یا تقیہ کے باعث مسلمانوں کا سخت نقصان ہونے، مسلمانوں میں گمراہی پھیلنے یا ظلم و جور کے فروغ پانے کا اندیشہ ہو۔

بہر حال شیعوں کے نزدیک تقیہ کا جو مطلب ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کی بنا پر شیعوں کو تخریبی مقاصد کی کوئی ٹھہیر پارٹی سمجھ لیا جائے، جیسا کہ شیعوں کے بعض غیر محتاط دشمن چاہتے ہیں جو صحیح بات کو سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ (ہم غیر محتاط شیعوں سے بھی کہیں گے کہ) اپنی زبان سے ان کی احکایت نہ کیجئے اسی طرح تقیہ کے یہ بھی معنی نہیں کہ اس کی وجہ سے دین اور اس کے احکام ایسا راز بن جائیں جسے شیعہ مذہب کو نہ ماننے والوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جاسکے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ شیعہ علماء کی تصانیف خصوصاً ان کی فقہ، احکام عقائد اور علم کلام سے متعلق کتابیں مشرق و مغرب میں

ہر جگہ اتنی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس سے زیادہ تعداد کی کسی مذہب کے ماننے والوں سے توقع نہیں کی جاسکتی۔ اب آپ خود دیکھ لیجیے کہ دشمنوں کے خیال کے برخلاف یہاں نہ نفاق ہے نہ مکرو فریب، نہ دھوکا ہے نہ جھوٹ! الیوں اور اہلسنت حضرات کے درمیان تقیہ سے زیادہ کوئی مسئلہ مفہم کا باعث نہیں اور اہل سنت حضرات کی نظروں میں تقیہ سے زیادہ کوئی دوسرا مسئلہ پردہ خفا میں نہیں۔

ہمارے سنی بھائی ہمیشہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ آپ جس قدر چاہیں اپنے عقیدے کی وضاحت کریں اور چاہے جتنا کہیں کہ ہم قرآن میں کسی تخریف کے قائل نہیں اور ہمارے تمام گھروں اور شہروں میں قرآن موجود ہے اور وہی قرآن جو دوسرے مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن ہم آپ کی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ممکن ہے آپ اس میں تقیہ سے کام لے رہے ہوں۔ چونکہ تقیہ آپ کے نزدیک اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اسی طرح جب دوسرے اسلامی مسائل کے سلسلے میں ہم ان سے (اہل سنت حضرات) سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو جن کی بنیاد قرآن و سنت اور کلمات اہلبیت پر استوار ہے بیان کرتے ہیں تو انکا جواب وہی ہوتا ہے (کہ ممکن ہے آپ تقیہ کر رہے ہوں) یہ صورت حال اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ اہل سنت حضرات کما حقہ تقیہ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ نہیں ہیں نیز ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تقیہ کی بنیاد قرآن و سنت ہے آیات قرآنی اور سنت رسول بھی اس کا واضح ثبوت ہے اور اسکا انکار قرآن و سنت کا انکار ہے۔

حضرات: اہلسنت کے ہاں بھی تقیہ ہے لیکن جب جہاد کا موقع ہو یا اسلام کے تحفظ و بقا کے لئے جان و مال کی قربانی کی ضرورت ہو وہاں تقیہ نہیں ہے بلکہ ایسے موقع پر، خوشنودی خدا اور رسول حاصل کرنے کو اور اسلام کے تحفظ و بقا کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسینؑ نے کربلا میں تقیہ نہ کیا۔ کیونکہ ایک طرف تو جانوں اور مالوں کی قربانی کا سوال تھا۔ دوسری طرف دین کے نقصان عظیم کا خوف، پس سرکار سید الشہیدؑ نے اپنے فرزندوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں اور اصحاب باؤفا

کی جانوں کو اسلام کے لئے اللہ کی راہ میں قربان کر کے، تین روز بھوکے پیاسے رہ کر سجدہ کی حالت میں اپنے گلوئے مبارک پر خنجر ستم چلوا لینا منظور کیا۔ لہذا قربانی کا موقع ہو تو تقیہ نہیں ہوتا۔

﴿تقیہ کب جائز ہے﴾

جب جہاد کا موقع نہ ہو اور اسلام کے لئے مال و جان کی قربانی درکار نہ ہو۔ بلکہ جان و مال دینے سے اسلام کی افرادی و مالی قوم کو نقصان پہنچتا ہو وہاں تقیہ محض جائز نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جانوں اور ان کے مالوں کے بے موقع اور بے مقصد ضائع کروانا ہرگز مقصود اسلام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی جان اور اس کا مال اسلام ہی کا سرمایہ ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ اضطراری کیفیت میں جان بچانے کے لئے سورت تک کھالینے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح جان و آبرو کے تحفظ کے لئے، نرغہ کفار میں گھرا ہوا مسلمان بحالت مجبوری اپنے دین کو چھپا سکتا ہے۔ اور دشمنان ایمان کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لئے مومن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے۔ اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔

﴿فرق تقیہ و منافقت﴾

خیال رہے کہ تقیہ منافقت نہیں بلکہ منافقت کے بالکل برعکس ہے کیونکہ منافقت اُسے کہتے ہیں کہ دل میں ایمان نہ ہو، لیکن ظاہر کرے اور تقیہ اُسے کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو لیکن ظاہر نہ کرے۔

تقیہ منافی ایمان نہیں:

ظالموں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے اپنے ایمان کو چھپانے سے ایمان زائل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت حزقیل کو اللہ نے خود مومن فرمایا حالانکہ وہ فرعون کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے ایمان کو چھپاتے رہے۔ جیسا کہ سورۃ "المومن" میں اللہ خود فرماتا ہے "وقال رجل مومن قل ال فرعون

یکتم ایمانہ" ترجمہ۔ علامہ اشرف علی تھانوی:۔ ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے (اور اب تک) اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے کہا۔ نوٹ:۔ ثابت ہوا کہ ظالموں کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپانے والا مومن، ہرگز "منافق" نہیں بن جاتا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمہ مندرجہ بالا سے یہ بھی ثابت ہوگئی کہ آل کا معنی "پیر و کار" نہیں بلکہ "خاندان" ہے۔

﴿مجبوراً کفر کرنا بھی جائز ہے﴾

قرآن مجید پارہ نمبر ۱۴، رکوع نمبر ۲۰ سورۃ النحل میں اللہ جل جلالہ، فرماتا ہے۔ "من کفر باللہ من بعد ایمانہ الامن اکره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظیم"۔

ترجمہ:۔ جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کیا سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور ہوا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ ہاں لیکن جس نے کفر سے سینہ کو کھول دیا (یعنی دل میں بھی کفر آ گیا) تو ان پر اللہ کی جانب سے غضب ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔"

سورہ نحل کی اس آیت مقدس میں ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو مغضوب علیہم اور مستوجب عذاب عظیم قرار دیا ہے لیکن اللہ ان مومنوں کو خود ہی مستحق فرما دیا ہے جن کے دلوں میں ایمان واطمینان ہو اور مجبوراً کفر کریں۔ یعنی مجبوراً کفر کرنے سے ایمان ذائل نہ ہوگا۔ اور گنہگار بھی نہ ٹھہریں گے۔ تو تقیہ جائز ہوا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر (صحابی رسول) نے تقیہ کیا تھا۔

﴿ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں اپنی بنیادی کتب ﴾

۱۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی مطبوعہ مصر جلد ۲۲۹۲-۵۲۳ اور جلد ۵-۳۵۵، ۳۵۶ (۲) تفسیر درمنثور سیوطی مطبوعہ مصر جلد ۴، ۱۰۷ اور جلد ۳۶۱۲ (۳) تفسیر بضاوی مطبوعہ نولکشور ۳۵۳ (۴) تفسیر غیبی پوری مطبوعہ مصر (بر حاشیہ ابن جریر) جلد ۳، ۱۷۰ (۵) تفسیر ابن جریر مطبوعہ مصر جلد ۳، ۱۴۰ (۶) تفسیر خازن مطبوعہ مصر جلد ۳۶۳ (۷) تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان مطبوعہ الکبری المرزیہ بولاق مصر الجزء الثانی ۲۱۸ (۸) مواہب لدینہ قسطلانی مطبوعہ مصر ۲۳۷، (۹) اردو ترجمہ سنن ابن ماجہ مطبوعہ صدیقی لاہور جلد ۲، ۳۵۶ (۱۰) روضۃ الاشیاب جمال الدین محدث مطبوعہ انور محمدی لکھنؤ جلد ۸۹، ۹۶ (۱۱) تفہیم القرآن مولانا ابوعلی مودودی جلد ۵۷، ۵۷ حاشیہ ۱۰۹۔

﴿ مسلمان جاسوس اور تقیہ ﴾

حکمہ جاسوسی کے لئے تقیہ ضروری ہے کیونکہ مسلمان جاسوس کو اپنے فرائض پورا کرنے کے لئے دشمنان دین سے اپنا دین، اپنا وطن اور اپنا مقصد ضرور چھپانا پڑتا ہے۔ لہذا تقیہ کی ضرورت اور اس کے جواز کا انکار درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گروہ صوفیاء کے پیشوا، مشہور تابعی حسن بصری نے کہا "التقیة الی یوم القیمة" یعنی "تقیہ قیامت تک ہے"۔ دیکھئے صحیح بخاری (عربی) مطبوعہ مصر کتاب الاکرا جلد چہار ۱۱۲۳ اور تفسیر ابن کثیر دمشقی بر حاشیہ فتح البیان مطبوعہ الکبری المرزیہ بولاق مصر الجزء الثانی ۶۱۸ سطر ۳۔ علاوہ ازین معترضین کے علماء کو بھی ماموں رشید کے زمانہ میں "خلق قرآن" کے مسئلہ پر تقیہ کی ضرورت پڑی اور تقیہ کرنا پڑا دیکھئے تاریخ اہلخلفاء سیوطی اردو ترجمہ مطبوعہ صدیقی مطبع زمیندار لاہور ۱۶۸۔

حنفی مُفتیوں کا فتویٰ کہ تقیہ جائز ہے

فتاویٰ ہندیہ اُردو ترجمہ فتاویٰ عالمگیری مطبوعہ نولکشور جلد چہارم ۲۲۱ سطر ۳ میں ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن لڑائی و جہاد میں روا ہے تاکہ کافر کے دکھاوے اور دو شخصوں میں صلح کرانے میں روا ہے اور اپنی زوجہ کو راضی کرنے میں روا ہے اور ظلم ظالم دفع کرنے میں روا ہے اور جھوٹ کے ساتھ تعریض مکروہ ہے الا بضرورت۔ "نوٹ:- اورنگ زیب بادشاہ نے "فتاویٰ عالمگیر" مُفتیان اہل سنت والجماعتہ سے لکھوائی تھی جیسا کہ بریلوی اہل سنت والجماعتہ کے پیشوا علامہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب "حیات الموات" شائع کردہ نوری کتب خانہ بازار و اتا صاحب لاہور کے صفحہ ۸۵ پر تحریر فرمایا ہے:- "مولانا شیخ جلیل نظام الدین وغیرہ جامعان فتاویٰ عالمگیری حنفیان" مزید دیکھئے "اورنگ زیب عالمگیر غازی" مصنفہ شہلی نعمان مطبوعہ تاج بک ڈپو اُردو بازار لاہور "۱۳۱۔ جب حنفی مُصنّفوں کے فتویٰ کی رُو سے ظلم ظالم رنج کرنے کے لئے جھوٹ تک روا ہوا اور بقدر ضرورت تعریض بھی مکروہ نہ رہی۔ تو تقیہ کیا ناجائز ہوگا، مزید دیکھئے تفسیر نعمی مفتی احمد یار خان ندوی گجرات جلد دو ۱۹۸ سطر ۴۔

حضرت یوسف اور تقیہ

کسی کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہنے کے لئے کسی حق بات یا واقعہ کو چھپانا اگر ناجائز ہوتا تو حضرت یعقوب اپنے فرزند عالی مقام حضرت یوسف کو یہ ہدایت نہ فرماتے کہ "بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو مت بیان کرنا پس (یہ سمجھ کر) وہ تمہارے (ایذا رسانی) کے لئے کوئی خاص تدبیر کریں گے" (دیکھئے ترجمہ قرآن مجید از علامہ اشرف علی تھانوی سورہ یوسف پارہ ۱۲ کو ص ۱۱) علاوہ

ازیں سورہ یوسف ہی میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ "حضرت یوسفؑ نے پانی پینے کا برتن اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں خود رکھ دیا۔ اور اس حقیقت کو چھپانے رکھا۔ دوسرے بھائیوں نے جب یہ کہا کہ بنیامین کا ایک بھائی (یعنی یوسف) چوری کر چکا ہے (معاذ اللہ) تو حضرت یوسف نے اُس وقت بھی حقیقت کو پوشیدہ رکھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ **۷۷:۴** فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ: پس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا۔ اور اُس کو اُن پر ظاہر نہ کیا۔ نوٹ: حضرت یوسف نے خود وہ برتن بنیامین کے سامان میں رکھنے کے بعد حقیقت کو کھس اس لئے چھپایا کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینا چاہتے تھے اور یہ کوئی نہ جائز مقصد نہیں تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جائز مقصد کے لئے کسی حقیقت کو چھپالینا جائز ہے اسی کا نام تقیہ ہے۔

رحمت اللعلمین کا

شبِ ہجرت کا واقعہ

حقیقت تو یہ تھی کہ رسول خدا غار ثور کے اندر موجود تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار ثور کے دروازہ پر مکڑی سے جالا بنا دیا تاکہ کفار سے حقیقت پوشیدہ رہے۔ یعنی جو کفار ظلم کرنے کی نیت سے رسول کی تلاش کر رہے تھے وہ جالا دیکھ کر حقیقت کے خلاف یہی سمجھیں کہ غار کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ مقصد قدرت یہ تھا کہ حقیقت کو چھپا کر حضرت رسول کو ظلم کفار سے بچالیا جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ظلم کو دفع کرنے کے لئے حقیقت کو چھپالینا جائز ہے۔

تقیہ ابراہیم

خليل الله عليه السلام

حضرت خلیل رب جلیل نے ظالم بادشاہ کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لئے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا ہسی اُختی۔ یعنی یہ میری بہن ہے اور اس حقیقت کو چھپا لیا کہ وہ آپ کی زوجہ تھیں۔ ثبوت کے لئے دیکھئے:-

۱۔ تاریخ الامم والملوک ابن جریر طبری مطبوعہ مطبوعہ الحسینیہ مصر جلد

اول ۱۳۵ سطر ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۱۳۶ سطر ۱۱۵ اور سطر ۲۱۔

۲۔ روضۃ الاحباب مطبوعہ تیغ بہادر امین آباد جلد اول ۳۱ سطر ۱۹ تا ۱۹

لیکن تقیہ کو جھوٹ "کھننے والوں نے تقیہ ابراہیم کو بھی معاذ اللہ "جھوٹ" قرار دے دیا۔ دیکھئے جمع الفوائد من جامع الاصول مطبوعہ میرٹھ جلد ثانی ۳۰۳۔

ملت ابراہیم

خیال رہے کہ قرآن مجید پارہ ۱ سورۃ البقرہ رکوع ۱۵ میں اللہ نے فرمایا ہے:- "اور کون پسند نہ رکھے دین ابراہیم کا"؟ مگر جو بیوقوف ہوا اپنے جی سے "۔ (دیکھئے ترجمہ قرآن مجید، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، مطبوعہ تاج کینی لمیٹڈ لاہور)

توجہ فرمائیں حقیقت یہ ہے

انصاف کی بات تو یہ ہے جو لوگ سرے سے تقیہ کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس میں کسی

استثنا کے روادار نہیں ہیں وہ بھی صرف زبانی حد تک ایسا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی عملی زندگی کا مشاہدہ کریں تو تقیہ سے پر نظر آئے گی۔ ان کے زبانی دعویٰ صرف روزی روٹی برقرار رکھنے کیلئے ہیں۔ ورنہ میدان میں ایسے موارد میں تقیہ پر عمل کرنے کے سلسلہ میں کہ جن میں اظہار عقیدہ ہے فائدہ اور باعث ضرر و محمود ایسا ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ حکم عقل ہے اور کوئی بھی صاحب عقل اس سے سرف نظر نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو تقیہ نہ کہتا ہو۔ تقیہ کے موارد و وجوب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ہم پیشگی عرض کر دیں کہ عنقریب ہم ایسے مواد بھی بیان کریں گے جن میں نہ صرف تقیہ حرام ہے بلکہ ان میں جان و مال کی قربانی واجب ہے اور ان مواقع پر تقیہ کی مخالفت نہ فقط پسندیدہ ہے بلکہ موجب فضیلت ہے۔ اگر زمانہ سے باخبر کوئی مجتہد یا فقیہ حالات کے پیش نظر احکام الہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کسی خاص زمانہ میں تقیہ کی حرمت کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دے کہ اب مدارات کی گنجائش نہیں بلکہ دشمن کے مقابلہ میں جان اور مال کے ذریعہ جہاد واجب ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ تقیہ ہمیشہ حرام ہے۔

موارد حرمت تقیہ

بحث کے آغاز میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ بلند پایہ محققین اور عظیم فقہانے تقیہ کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اور بطور اجمال ہم نے ان مواقع کی طرف اشارہ کیا ہے جب تقیہ واجب، مستحب اور جائز ہوتا ہے۔ اب ذیل میں ان مواقع کا ذکر ہے جن میں تقیہ حرام ہے۔

اگر دین میں فساد کا

خطرہ ہو تو تقیہ جائز نہیں ہے

حضرات اگر تقیہ کی وجہ سے دین فساد اور ارکان اسلام میں تزلزلہ پیدا ہو، شعائر الہی محو ہو رہے ہوں اور کفر کو طاقت مل رہی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ شارع کو نظر میں جس کی حفاظت جان و مال سے زیادہ ضروری ہو تو ایسے ہر موقع پر بلاشبہ تقیہ حرام ہے تصریح اپنی کتاب میں جا بجا ابن ابی الحدید معتزلی نے کی ہے۔ بہر حال حسن بصری کو اہلسنت پیشرو سمجھتے ہیں اور غالباً لدھیناوی صاحب بھی اسے مذموم نہ سمجھتے ہوں گے) وہ تقیہ کرتا تھا اور برسوں اس نے اس تقیہ میں اپنی زندگی بسر کی۔

﴿امام غزالی کا فتویٰ﴾

”اگر کوئی ظالم کسی خدا کے دوست کا اسلئے تعاقب کرے کہ وہ اسے قتل کر دے اور وہ خدا کا دوست کہیں محفوظ مقام میں چھپ رہے اور اس کا پتا کسی کو معلوم ہو تو اسے ہرگز اس کا پتہ نہ بتانا چاہیے بلکہ اس میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ افسوس ہے کہ صحاب احیاء نے بھی جھوٹ کو واجب کہا جو لدھیناوی گروپ کی چڑھ ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انکے دلکی ٹھنڈک اس میں ہے کہ تمام اولیاء اللہ قتل ہو جائیں بزم دنیا کے بارونق ہونے کیلئے صرف جہلا ہوں کا وجود کافی ہے۔“

﴿امام زری کا قول﴾

تلوح حاشیہ توضیح میں ہے قال الامام الزعری ان فعل
المکره مباح کالتفن والزنا و فرض کشر ب انحر
واکل الميتہ و مرخص لا کا جزاء کلتمہ الکفر والا
نظار و اتلاف مان الغیر
وہ فرماتے ہیں کہ مجبوری کا کام کئی طرح ہوتا ہے کبھی تو وہ مباح ہوتا ہے

جیسے قتل اور زنا اور کبھی واجب ہوتا ہے جیسے شراب کا پینا اور مردار کا کھانا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے (مجبوری میں) اجازت دیدی جاتی ہے کہ وہ اس کام کو کرے جیسے کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا یا روزہ واجب کا افطار کرنا یا مال غیر کا تلف کر دینا۔

لیجئے آپ جھوٹ ہی کو رو رہے تھے وہاں قتل و زنا مجبور کے لئے جائز اور شراب خمر واجب اور کلمہ کفر کا جاری کرنا جائز ہو گیا۔

﴿امام فخر الدین رازی کی رائے﴾

تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں ہے التقیته جائزة
 لصون النفس وهل يجوز لصون المال يحتمل
 ان يكون الحكم ضيا بالحواز لقوله عليه
 السلام حتمه ما اسلم كحرمته درسه ولقوله
 عليه الصلوة والسلام من قتل دون ماله فهو
 شهيد دلان الحاجة الى المال شديدة دالماء
 ان بيع بانعبن سقط فرض الوضوء و جاز
 الاقتصار على القيتم و فعا لذلك القدر من
 تقصان المال فكيف لا يوز هنا۔

جائز ہونے کا بھی احتمال ہے کیونکہ جناب رسالت ﷺ نے فرمایا کہ
 مال مسلم ویسا ہی محترم ہے جس طرح اسکی جان محترم ہے اسیلئے بھی کہ

حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور اس لیے ہی کہ مال کی جانب احتیاج نہایت شدید ہے اور پائی اگر زیادہ قیمت کو بکے یعنی کہ خریدنے والا مغلوب کہا جائے تو وضوء واجب ساقط ہو جائیگا اور صرف تیمم پر اقتضار جائز ہوگا اسلئے کہ نقصان مال نہ ہو تو پھر کیونکر مال بچانے کے لیے تقیہ جائز نہ ہوگا۔

نیز اسی تفسیر کبیر میں ہے۔ روى عون عن الحسن انه قال
التقیته جائزه للمومنین الی یوم القیمته وهذا
القول اولی لان دفع الضرر عن النفس واجب
بقدر الامکان

یعنی عون نے حسن بصری سے روایت کی ہے وہ کہتا تھا کہ تقیہ مومنین کیلئے روز قیامت تک جائز ہے، امام فخر الدین رازی اس قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ قول اولی ہے اسلئے کہ نفس سے بقدر امکان ضرر کا رفع کرنا واجب ہے۔

نتیجہ یہ بات ناظرین کو معلوم رہے کہ احکام تکلفی مباح و مکروہ مستحب و واجب و حرام ہیں اس تقسیم میں مباح مقابل واجب ہے اور کبھی واجب کے ساتھ جمع نہ ہوگا اور ایک وہ جواز ہے جو مباح اور مستحب اور واجب کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے وہ ان احکام کا مقابل نہیں بلکہ وہ ان تینوں چاروں میں معنائے مشترک ہیں چونکہ امام فخر الدین رازی نے پہلے قول میں بیان کیا ہے کہ تقیہ جان بچانے کے لئے جائز ہے اور نقل قول حسن بصری کے بعد انہوں نے دلیل بیان کی ہے جو تقیہ کو واجب کرتی ہے اس

لیے پہلے قول میں بھی انکے جائز سے واجب ہی مراد ہو سکتی ہے۔

﴿ابن حجر کا مقولہ ثقیہ کے بارے میں﴾

ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا ہے۔ قد اجمع الفقهاء علی وجوب فاعه السلطان المسغلب و العہاد معہ وان طاعته خیر من انحرؤج علیہ لمافی ذلک من حقن الدماء و تسکین الذہماء یعنی فقہائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سلطان ظالم کی اطاعت واجب ہے یوہی اسکے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے اور اسکی اطاعت اُس پر خروج کرنے سے بہتر ہے کیونکہ اس اطاعت و فرمانبرداری میں جانوں کی حفاظت اور خونریزی کا انسداد ہے۔ اور مصائب کی تخفیف ہے ان کلمات سے صاف روشن و آشکار ہے کہ ثقیہ کا وجوب اجماعی ہے بلکہ ہم سے اگر انصافاً پوچھو تو ہم بلا تامل کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجماع اس اجماع سے کہیں زیادہ قوی ہے جو حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پر بقول شخصے منعقد ہوا تھا افسوس ہے کہ ہمارے مخاطب صاحب کا انکار اس اجماع قوی کے مقابلہ میں ہے لیکن اس اجماع ضعیف پر ایمان قائم ہے۔

صحابہ و تابعین نے ثقیہ کیا

تہذیب الکمال میں ہے۔ قال الأعمش عن عبدالمالک بن میسرہ عن النزال ہن سرہ قال کنا مع حذیقہ نقال لہ عثمان یا ابا عبد اللہ ما ہذا الذی سلیغنی عنک قال ما قلتہ قال عثمان انبت اصد فہم و ابرہم فلما خرج قلت یا ایا عبد اللہ الم تقل

ماقلہ قال بلے ولکنی اشتری دینی بیضہ
مخافقہ ان مذهب کلمہ انہی۔

اعمش نے سلسلہ مذکورہ سے روایت کی ہے کہ ہم حدیفہ کے ساتھ تھے عثمان نے حدیفہ سے کہا کہ اے ابو عبد اللہ یہ کیا خبریں مجھے تمہارے متعلق پہنچتی ہیں حدیفہ نے کہا کہ میں نے تو ان باتوں کو نہیں کہا عثمان نے کہا کہ تم ان سے زیادہ سچے ہو اور زیادہ سچے ہو اور زیادہ حقوق کا خیال کرنے والے ہو جب عثمان وہاں سے چلے گئے تو میں نے (راوی کلام) ضیفہ سے کہا کہ کیا تم نے یہ باتیں نہیں کہیں تھیں حدیفہ نے کہا کہ کہیں تھیں لیکن میں اپنے دین کے عرض حصہ سے بعض کو خیر جانتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں کل نہ جاتا رہے۔

﴿ابن عباس نے تقیہ کیا﴾

فرائض شریقی میں ہے۔ اول من حکم بالعمول عمر فانہ
وقع فی عہدہ سورۃ صناق مخرجا عن فرد
ضہا فساد رالصحابتہ فیہا فاشار العباس الی
العمول فقال اعیلو الفرائض فتابعوہ علی ذلک
ولم نیکرہ احدالا ابنہ بعد موتہ فقیل لہ ہلانکرت
نی زمن عمر قال ہیتہ دکان مسیبا الی ان قال
بلا یحقیعون حتی منتیومل نحیعل لغتہ اللہ
علی الکاذبین الذی احصی عمل عالیجء والم

یجعل فی مال نصفین وثلثا انتھی

یعنی پہلا وہ شخص جن نے عول کا حکم دیا وہ حضرت عمر تھے اگلے عہد میں ایک ایسا مسئلہ پیش تھا جس میں تمام سے نہ نکل سکتے عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا تو عباس نے عول (نقصان) کا اشارہ کیا عمر نے اسکے صوابدید پر حکم عول دیا یعنی تمام صاحبان میراث پر نقصان ڈالا جائے لوگوں نے اسی حکم کی پیروی کی اور کسی نے بھی اس سے انکار نہ کیا لیکن جب عمر نے انتقال کیا تو عباس کے بیٹے نے یعنی ابن عباس نے اس سے انکار کیا لوگوں نے کہا کہ عمر کے زمانہ میں کیوں نہ انکار کیا کہا مجھے اُن سے خوف معلوم ہوا اور وہ ایک مہیب آدمی تھے نوبت سخن اس نزاع میں یہاں تک پہنچی کہ ابن عباس نے کہا کہ اچھا ہمارے مخالفین کیوں نہیں جمع ہوتے تاکہ ہم مہبلہ کر کے خدا کی لعنت جھوٹے پر قرار دیں۔ یقیناً وہ شخص جسکو زبل عالج کا شمار معلوم ہے اس نے کسی مال میں دو نصف اور ایک ثلث نہیں قرار دیا (صاف ہے کہ دو آدمی میں پورا ہو جائیگا اب یہ ثلث کہاں سے آئیگا)۔ اور کتاب التحفین شرح مختصر ابی محمد انسکی میں اس بات کے بیان میں کہ اجتماع سکوت سے ثابت نہیں ہوتا مرقوم ہے۔

وداود الظاہری دبعض المعتزلتہ تمسکوافی
ذلک بان السکوت قدیکون للماتبہ واتقیہ
کماقیل لابن عباس راطھر قوله فی العول وقد
کان ینکرہ ہلاقلت ہذا فی زمن عمروانہ کان

يقول بالعمول فقال كان رجلا مهيباً فهبته دفي
روايه منغى من ذلك درته۔

یعنی داؤد ظاہری اور بعض معتزلہ نے (اس مطلب پر کہ اجماع سکوت سے ثابت نہیں ہوتا) اثبات سے تمسک کیا ہے کہ سکوت کبھی ہیبت اور تقیہ کے وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ جب ابن عباس نے عول کا انکار کیا ہے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ اس قول کو عمر کے وقت میں کیوں نہ ظاہر کیا کیونکہ وہ عول کے قائل تھے ابن عباس نے کہا کہ میں ان سے ڈرا اور وہ ایک مہیب آدمی تھے اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس قول کے ظاہر کرنے سے اٹکے ڈرے نے روکا۔

ایک دوسرا قول

کنز العمال ملامتی میں ہے۔ عن نافع ان رجلاً
سئل این عمر عن متعته النساء فقال هو حرام
فقال له ابن عباس تعتی بها فقال ابن عمر
الاترم بها ابن عباس فی زمن عمر لو اخذ فیها
احد لرحمه انتی

نافع سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے متعہ کے متعلق پوچھا انہوں نے جواب میں کہا کہ حرام ہے اس سائل نے کہا کہ ابن عباس تو اسکے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ابن عمر نے کہا کہ ابن عباس نے عمر کے

زمانہ میں یہ فتویٰ کیوں نہ دیا اگر کوئی عمر کے زمانہ میں ایسا کرتا تو وہ اُسے سنگسار کر دیتے ابن عمر کے قول سے کہ اس زمانہ میں وہ سنگسار کر دیتے اور ابن عباس کے فتویٰ نہ دینے سے صاف ظاہر ہے کہ ہیئت اور تقیہ نے ابن عباس کو رکھا۔

اور جب ابن عباس جیسے لوگ مخالفت سے خوف کرتے تھے تو اوروں کا حال بھی اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہیں سے امام فخر الدین رازی کے قول کی کمزوری معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے تفسیر کبیر میں بحث متعہ میں کہا ہے کہ حضرت عمر نے متعہ کو حرام کہا اگر وہ جائز ہوتا اور پھر وہ حرام کرتے تو یا کفر لازم آتا یا کفر صحابہ، اسلئے کہ انہوں نے اس کو حرام کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ شق اول کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن شق دوم میں صحابہ کے سکوت کا عذر کو دیکھتے ہوئے صاف واضح و آشکارا ہے کیونکہ جب اہلیت تھی اور ورہ کا ڈر تھا تو کفر کا ہے کو لازم آئیگا۔

ابن عمر نے تقیہ کیا

مشکوٰۃ میں ہے، عن اجن عمر قال صلی اللہ مبنی رکعتین و ابوبکر بعدہ و عمر بعد ابی بکرو عثمان صدرا من خلافتہ ثم ان عثمان صلی بعد اربعاً فکان ابن عمر اذا صلی مع الامام صلی اربعاً و اذا صلھا وحده صلی رکعتین متفق علیہ۔ یعنی ابن عمر سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے تھے کہ رسول نے نبی میں دو

رکعتیں نماز کی پڑھیں پیغمبر کے بعد ابو بکر نے بھی ایسا ہی کیا اور ابو بکر کے بعد عمر نے بھی ایسا ہی کیا لیکن جب عثمان کا دور ہوا تو شروع خلافت میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا لیکن بعد میں انہوں نے دو رکعتیں اور بڑھا کر چار رکعتیں پڑھیں ابن عمر جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو چار پڑھتے تھے اور جب منفرد ہو کر پڑھتے تھے تو دو پڑھتے یہ وہ روایت ہے جس پر بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے۔

ابن مسعود نے تقیہ کیا

ازالته انخفا میں صلی ابن مسعود مبنی مع عثمان
اربعاً فقیل له اتخذنا ان رسول الله صلی الله
علیه وسلم صلی رکعتین وایابکرو عمر فقال بلے
دلکن عثمان امام لو اخالف و انخلاف شر۔

یعنی ابن مسعود نے منیٰ میں عثمان کے ساتھ چار رکعتیں نماز پڑھیں لوگوں نے اُس سے کہا کہ تم ہم سے بیان کرتے ہو کہ پیغمبر نے دو رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر عمر نے دو رکعتیں پڑھیں اور پھر تم نے عثمان کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں ابن مسعود نے کہا کہ ہاں سب کچھ سچ ہے مگر عثمان اس وقت خلیفہ ہیں کیا میں انکی مخالفت کروں حالانکہ مخالفت میں بدی ہے۔ اب آپ ہی ملاحظہ فرمائیں کہ عثمان بجائے قصر اتمام کر رہے ہیں جو بالکل قول و فعل رسول کے خلاف ہے اور ابن مسعود

مخالفت نہیں کر سکتے اسی کا نام تقیہ ہے جس طرح تقیہ ثابت ہے ذیلے
ہی ہے جرات خلفا پر روشنی پڑتی ہو۔

راوی حدیث رسول نے تقیہ کیا

حدیث ان ال ابی فلاں یسوالی باولیا کی شرح
میں لودی نے لکھا ہے وهذه الکنايته بقوله یعنی
فلاناسن بعض الرداة خشى ان لسیمیہ فترتب
علیه مفسدة او فتنته اما فی حق نفسه و امانی
حق غیرہ فکنی عنہ۔

یعنی ابن فلاں حدیث پیغمبر میں تنہا بلکہ وہاں تصریح تھی راوی نے اس
بات سے خوف کیا کہ نام لینے میں کوئی فتنہ و فساد نہ برپا ہو جائے (وہ
راوی کے حق میں ہو یا اسکے غیر کیلئے ہو)۔ بہر حال اس خوف سے اس
نے فلاں کی لفظ کنایتاً ذکر کی۔

ابراہیم نخعی نے تقیہ کیا

صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت
ہے۔ ابراہیم الغنی کان تنکیم عند وقت الخطبته
فقلیل رفی ذلک فقال انی صلیت الظهرنی
داری ثم رحلت الی المسجد تقیته۔

یعنی ابراہیمؓ خطبہ کے وقت باتیں کیا کرتے تھے لوگوں نے اس کا

تعرض کیا کہا کہ میں ظہر----- پڑھ چکا ہوں تقیہ کی وجہ سے میں
مسجد میں چلا آیا۔

زارۃ ابن اونی الحرشی نے تقیہ کیا

طبقات ابن سعد میں ہے قال اخبرنا عمار بن الفضل حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ہشام بن
حسان عن عائشہ بنت ضمرۃ ذرارۃ بن اونی کان یصلی فی منزله الظہر والعصر ثم یاتی الحجاج للجمعة۔ بسند
مذکورہ روایت ہے کہ زرارۃ بن اونی اپنے گھر میں نماز ظہر و عصر پڑھ کر حجاج کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے
آتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے متعلق طبقات میں ہے۔ اخبرنا اسحاق بن ابی اسرائیل قال حدثنا عتاب
الہشمی اقشیری عن بہز بن حکمی ان زرارۃ بن اونی امہم الفجر فی مسجد بنی قشیر احی اذ ابلیغ فاذا انقرفی النوا
تور مذکک یومئذ یوم عیر علی الکام فرین غیر لیسر خریتا قال بہز نکنت فیمن حملہ۔ یعنی ایک دن صبح کی نماز مسجد
نبوی میں انہوں نے قصر کی امامت کی قرائت کرتے کرتے اس آیت غضب پر جب پہنچے فارانقرفی
الناتور..... ان تور کے گر پڑے بہز بیان کرتے ہے کہ انکو اٹھا کہ لانیوالوں میں بھی تھا۔

عبد اللہ بن عمر کا تقیہ

قال دخلت علی حفصہ دنسواتها تنظف قلب
قعہ کان من امر الناس ماترین فلم یجعیل لی من
الامر شئی فقالت الحق فهم فانهم نیتظرونک
واخشی ان یکون نے احتیاسک منهم فرقه فلم
تذعه حتی ذهب فلما تفرق النساء خطب معریته
قال من کان یرید ان یتیکلم فی هذا الامر فیطلع لنا

فرقه فنحن احق به منه ومن ابيه قال حبيب بن مسلمته فهلا حبته قال عبدالله فحللت حيوتي وهممت ان اقوال احق بهذا الامر منك من قاتلك واياك على الاسلام فخشيت ان اقوال كلمته تفرق بين الجمع وتفك الدم وتحمل على غير ذلك فذكرت ما عد الله في الجنان قال حبيب حفظت و عصمت.

مستحق خلافت وہ تھا جس نے تجھے اور تیرے باپ سے اسلام پر جنگ کی (اس سے انکی مراد علی علیہ السلام تھے) عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو اس کلمہ سے آپس میں پھوٹ پیدا ہو جائے اور خوزری کا سبب ہو اور ایسا نہ ہوں کہ جو کہ میری مراد ہے اسکے علاوہ لوگ مراد لے لیں تو میں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جنکو خدا نے جنت میں مہیا کر رکھا ہے (اگر یہاں نہ سہی تو وہاں سہی) حبيب بن سلمہ نے کہا کہ تم بچ گئے اور محفوظ رہے۔

قسطلانی نے شرح

صحیح میں بیان کیا ہے

لعل معویتہ کان رایہ تقدیم الفاضل فی

القوة والمعرفته والرفی علی الفابتل فی السبق

الى الاسلام والدين فلف اطلق انه احق و
 راي ابن عمر خلاف ذلك دانه لايبالع
 المفضل الا اذاخشي الفيتنه

یعنی معوثیہ نے جو اپنی ذات کو خلافت کا مستحق بتایا تو غالباً اس کا خیال
 تھا وہ شخص خلیفہ ہونا چاہئے جو قوت اور معرفت اور رائے میں زیادہ ہو اسکو
 اس شخص پر جو اسلام و دین کے جانب سابق ہو فضیلت ہے جب ہی تو
 اس نے اپنے کو حق بتایا اور ابن عمر کی رائے اسکے خلاف تھی اور وہ مفضل
 کی بیعت اسی وقت کر سکتے تھے جب فتنہ کا خوف ہو ورنہ نہیں۔ اس کا
 مطلب یہی ہوا کہ تقیہ کی وجہ سے وہ بیعت کر سکتے تھے۔

حسن بصری نے تقیہ کیا

طبقات ابن سعد میں ہے قیل لا بن الاشعث ان
 ترک ان یقتلوا حولک کما قتلوا حول جمل
 عائشہ فاخرج الحسن فارسا الیہ فاکره
 لوگوں نے ابن اشعث سے کہا کہ اگر تو اس بات پر خوش ہو کہ تیرے گرد
 بھی لوگ یوں ہی قتل ہوں جس طرح عائشہ کے اونٹ کے گرد قتل ہوئے تو
 حسن بصری کو لو ابن اشعث نے کسی کو ان کے پاس بھیجا اور مجبور کیا۔

احیاء العلوم غزالی میں ہے۔ بردھی عن ابن

عائشه ان الحجاج دعى بفقهاء البصرة وفقهاء الكوفة قال وخلصنا عليه دوخل اليصرج من اخر من دخل فقال الحجاج مرحبا يا ابي سعيد الي الي ثم دعا بكرسى فوضع الي جنب سريره فقعد عليه فجعل الحجاج يذاكرنا ويستلنا ائو ذكر على بن ابيطالب فقال منه وخلصنا منه مقارنته له وفرقا من شره

یعنی ابن عائشہ سے روایت ہے کہ حجاج فقہائے بصرہ و کوفہ کو بلایا، ہم جب اس کے پاس پہنچے اور آخر میں حسن بصری بھی پہنچے حجاج نے اس کو دیکھ کر مرحبا کہا اور ایک کرسی منگوائی جو حجاج کے تخت کے پہلو میں بچھا دی گئی اس پر حسن بصری کو بٹھایا گیا پھر حجاج نے ہم سے باتیں کرنا شروع کیں اور ہم سے سوال کرنا شروع کیا کہ اتنے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا کچھ ذکر آ گیا حجاج ملعون نے آپ کی خدمت کرنا شروع کی اور ہم نے بھی اسکی نفرت کیلئے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے ہاں میں ہاں ملائی۔

محمد بن سمیرین نے تقیہ کیا

وفیات الاعیان میں ابن خلکان نے بیان کیا ہے۔ لما ولی عمر بن حمبیرة انفراری العراتین واضیفت الیه خراسان

ایام یزید بن عبدالملک استدعی الحسن بن
 ابی الحسن البصری و عامر بن شریحیل
 الشعبی و محمد بن سیرین و زک فی نستہ ثلث
 و ماتہ فقال لهم ان یزید بن عبدالملک خلیفہ
 اللہ استخلفہ علی عبادہ واخذ میثاقہم بطاعته
 واخذ عہدنا یا لسمع والطاعته وقد ولانی
 ماترون فکتب الی بامر من امورہ فاقلدہ ماتقلدہ
 من ذلک الامر فقال ابن سیرین والشعبی
 قولاً فیہ تقیۃ

یعنی جس وقت عمر بن ہمیرہ والی عراقین بصرہ کو فہوا اور ان کے ساتھ
 خراسان بھی ملحق ہوا اور یہ اس وقت جب یزید بن عبدالملک خلیفہ مقرر
 ہوا تھا تو ان سے حسن بصری اور عامر بن شریحیل شعبی اور محمد بن سیرین کو بلایا
 اور یہ واقعہ ۳۰ھ کا ہے اور ان لوگوں سے عمر بن ہمیرہ نے یوں باتیں
 شروع کیں کہ یزید بن عبدالملک خدا کا خلیفہ ہے جسکو خدا نے اپنے
 بندوں پر خلیفہ بنایا ہے اور ان سے انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیا ہے اور
 ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اُسکے ہر حکم کو سنیں اور انکی اطاعت کریں اس
 نے مجھے ان ممالک کا والی مقرر کیا ہے اور اس نے مجھے اپنی بعض امور
 سے بذریعہ کتابت مطلع کیا ہے..... آج تو ابن سیرین و شعبی نے ان
 باتوں کا جواب تقیہ میں دیا۔

ایک بڑے گروہ نے تقیہ کیا

فتح الباری میں ہے۔ اول من زخرف المساجد الولید بن عبدالمالک بن مروان وذلك فى اواخر عهد الصحابته وسکت كثير من اهل العلم عن انكار ذلك خوفا من الفتنة۔

یعنی پہلا وہ شخص جس نے مسجدوں کو منقش کیا ولید بن عبدالمالک بن مروان تھا اور یہ واقعہ آخر عہد صحابہ میں ہوا اور بہت سے اہل علم نے اسکے انکار سے سکوت کیا کیونکہ اُن کو فتنہ کا خوف تھا۔

ابو ذر کو تقیہ کا حکم

مشکوٰۃ میں ہے۔ عن ابی وزرعی اللہ عنہ قال قال لى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت علیک امراء حکھیتون الصلوۃ اریو خرونها عن وقتها قلت فما تامرنى قال صلی اللہ علیہ وسلم صل الصلوۃ لو وقتها فان اور کتھا معہم فصل فانھا لک نافلتہ رواہ مسلم

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے امیر ہو گئے

جو نماز کو مار ڈالیں گے یا اسکو اسکے وقت سے موخر کر دیں گے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ تم نماز اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا اور اگر تم انکے ساتھ نماز پاؤ تو پھر انکے ساتھ پڑھ لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے ناقصہ ہوگی اسکی روایت مسلم نے بھی کی ہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی نے اس عبارت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ گفت ابو ذر گفت مرا پیغمبر خدا چگونہ خواہد بودل تو دچہ خواہی کرد وقتیکہ مسلط خواہد گشت بر تو بادشاہان کہ در مخالفت ایشان اثارہ، فتنہ است می میرانند نماز اور رعایت نمیکنند شرائط و آداب آنزایا پس اندازند نماز باد از اوقاتش یعنی از اوقات مختار۔ ابو ذر میگوید من گفتم کہ چہ میفرمائی مرا وجہ کہم گفت آنحضرت بگو نماز اور وقتش پس اگر در بیابی نماز رایا ایشان نیز بدرستی نماز یکہ ہمراہ ایشان بگواری نقل خواہد بود برائے تو و از بیجا معلوم میشود کہ اگر امام تاخیر کند روقت نماز خصوصاً کہ بوقت مکروہ انداز ماموم باید کر بگوارد نماز خود راول وقت پستر گزار و دیا امام تا فضیلت وقت جماعت ہر دو در یاد و این ور غیر نماز فجر و عصر و مغرب خواہد بود از جہت کراہت متحمل در انوقت و عدم مشروعیت نقل سہ رکعت یا انیکہ از کتاب این مکروہ اہونست از اثارہ فتنہ و اختلاف کلمہ کہ لازم آید از مخالفت امراء جابر انقی میں شاہ عبدالحق صاحب کے عبارت کا بھی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ناظرین عام طور سے انکی مراد کو بھی سمجھ لیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ سے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اور تم اسوقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہونگے جنکی مخالفت میں فتنہ و فساد کے برا بیجھتے ہونے کا خوف ہے وہ نماز کو مار ڈالیں گے اور اسکے شرائط اور آداب کی رعایت نہ کریں گے یا نماز کو انکی اوقات سے بعد میں ڈال دیں گے۔

یعنی ان وقتوں کے بعد پڑیں گے جو ان نمازوں کے لیے اختیار کئے گئے ہیں، ابو ذر نے عرض کی کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ایسے وقت میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تم نماز کو اسکے وقت پڑھنا

پس اگر نماز ان لوگوں کے ساتھ بھی بلجائے تو پڑھ لینا کیونکہ و نماز تم ان لوگوں کے ساتھ پڑھو گے نافلہ ہوگی تمہارے لیے۔ اس جگہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر امام وقت نماز سے تاخیر کرے خصوصاً جبکہ اسے وہ وقت مکروہ میں ڈال دے ماموم کو چاہیے کہ وہ نماز کو اول وقت ادا کرے پھر امام کے ساتھ پڑھے تاکہ وقت کی فضیلت اور جماعت کی فضیلت دونوں حاصل ہو جائیں اور یہ نافلہ ہو جانا وغیرہ نماز فجر و عصر و مغرب میں ہوگا کیونکہ ان اوقات میں نفل مکروہ ہے اور اس لیے بھی کہ تین رکعت کا نافلہ شروع نہیں ہے پھر کیونکہ مغرب کا شمار نافلہ میں ہوگا یا یہ کہ ان مکروہات کا ارتکاب قنہ کے براہِ حجتہ کرنے اور باہم پھوٹ واقع ہو جانے سے سہل ہے جو مخالفت امراء جابر سے لازم آئیگی۔

اگر مترجم نافلہ کے لغوی معنی لیتا اور اصطلاحی نہ لیتا یا نافلہ سے مراد ثواب نافلہ مراد لیتا تو یہ تکلفات جو اسے کرنے پڑے وہ درپیش ہوتے۔ بہر حال تفسیر کی ہدایت تو ثابت ہوئی اب چند باتیں اور خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ خطاب رسول ابوذر سے ہے اور ابوذر رسالتِ آج کے بعد تین ہی بزرگواروں کے ماتحت رہے اس لیے وہ حکومتیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تھیں اور تیسری حکومت میں اُسکے جو رولم سے ابوذر نے مقام ربذہ میں انتقال کیا اب یہ بات نظر انداز کرینے قابل نہیں ہے کہ یہ دستور العمل جو پیغمبر نے جناب ابوذر کے لیے بتایا ہے اور اُن کیلئے لازم العمل بھی تھا وہ کن امراتے بابت تھا سوائے خلفائے ثلاثہ اور کوئی اُن پر مسلط نہیں ہوا تو اب ضرور ہوا کہ وہ ہی خلفائے جابر ہوں اور وہی سلاطین چور ہوں اور ان میں یہ صفت ہو کہ نماز کو وہ مار ڈالیں گے یا اسکے وقت سے اسکو موخر کر دیں گے اور بعد اس تیسرین کے اور دستور العمل کے معین ہو جانے کے یہی حدیث اس بات کا عیضہ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ابوذر پر مسلط تھے وہ کیسے تھے۔

دوسری بات یہ بھی قابل لحاظ اور نہایت ہی معنی خیز ہے کہ **پیغمبر نے فرمایا۔ کیف انت اذاک انت**

عليك امراء تمھارا کیا حال ہوگا جب تمھارے اوپر ایسے امراء مسلط ہوں "آخ" لفظ امرا فرمایا جس کا ترجمہ عبدالحق صاحب نے "بادشاہان" فرمایا ہے لفظ خلفا نہیں فرمایا اور مذاق قوم کے بنا پر پیغمبر کو خلفا کہنا چاہیے تھا لیکن اگر خلفا فرماتے تو یہ صفات جن کے مذموم ہونے میں کسی عاقل کے نزدیک شبہہ نہیں آنے کے واسطے نہ ثابت کیجاتیں۔ لہذا یہ بھی ثابت ہوا کہ ابوذر پر مسلط ہونے والے خلفا نہ تھے بلکہ امرا تھے اس سے زیادہ ہمارے اور اہلسنت کے نزاع میں فیصلہ کرنے والی کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ مجھے اُن لوگوں سے سخت تعجب ہوتا ہے جو احادیث کے ترجمہ کرتے ہیں اور اس سے احکام کو مستبد کرتے ہیں اور متن حدیث پر ذرہ برابر نور نہیں کرتے اسی کا نام ہے طبع "اسی کا نام ہے ختم"۔ یعنی ختم اللہ علی قلوبہم آخ۔

پھر ابو ذر کے

لیئے تقیہ کنی ہدایت

عن ابی ذر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
 له کیف تصنع اذا اخرجت منه اے من المسجد
 النبوی قال آتسی الزام قال کیف تصنع اذا
 اخرجت منها قال اعودالیہ اے الی المسجد قال
 کیف تصنع اذا اخرجت مسنہ قال اضرب
 بسیفی قال صلی اللہ علیہ وسلم الا اذالک
 علی ماہر خیر لک من ذلک واقرب رشد
 اتسمع وتطیع وتنساق لہم حیث ساقوک۔

حضرت ابو بکر سے منقول ہے کہ جناب رسالتآب نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر
 کیا کرو گے جب تم مسجد نبوی سے نکالے جاؤ گے انہوں نے کہا کہ میں
 شام چلا جاؤں گا فرمایا کیا کرو گے شام سے بھی نکالے جاؤ گے کہا میں پھر
 مسجد ہی میں چلا آؤں گا فرمایا کیا کرو گے جب پھر مسجد سے نکالے جاؤ گے
 کہا میں اپنی تلوار سے اسوقت حملہ کروں گا جناب رسالتآب نے فرمایا کہ
 میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں جو تمہارے لیے بہتر ہو اور وہ یہ ہے
 کہ ہر حکم کو سنو اور اسکی اطاعت کرو اور جد ہر تمکو وہ لوگ کھینچیں اسی جانب
 کھچ جاؤ۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری)

صاف ظاہر ہے کہ مفدہ کے خوف سے تقیہ کا حکم دے رہے ہیں اور الفاظ رسول ابو ذر کی
 مظلومیت کا پتہ دے رہے ہیں۔

انبیاء نے تقیہ کیا

صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے اس نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ

لم یکذب ابراہیم الاثلث کذبات ثمتین فی ذات
 اللہ قوله انی سقیم وقوله بل فعله کبیر ہم هذا و
 واحدة فی شان سارة فانه قدم ارض جبار ومعه
 ساتره دکانت احسن الناس فقال ان هذا الجبار
 ان علم انک امراتی یغلنننی علیک ذان سئلک
 فاخبریه انک اختی فی الاسلام فانی لا اعلم فی

الارض مسلما غيرى وغيرك انتهى۔

یعنی معاذ اللہ ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا مگر صرف تین مرتبہ وہ جھوٹ خدا کی ذات کیلئے بولے اور وہ ایک تو انی سقیم تھا اور دوسرا یہ فرمایا کہ بل فعل کبیر ہم اور تیسرا سارہ کے باب میں کیونکہ جناب ابراہیم ایک بادشاہ جبار کے ملک سے تشریف لائے تھے اور اُنکے ساتھ جناب سارہ بھی تھیں اور حضرت سارہ جمیل ترین زنان تھیں تو آپ نے سارہ سے فرمایا کہ ظالم بادشاہ اگر یہ سمجھ لے گا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ تم پر باجبر قبضہ کرے گا اور مجھے مغلوب کرے گا تو اگر وہ تم سے پوچھے (کہ انکی کون ہو) تو کہہ دینا کہ میں انکی اسلامی بہن ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ تمام زمین عالم میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مسلم ہو۔

اور شارح شفا نے (جیسا کہ جناب مفتی محمد قلی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تحریر فرمایا ہے) جناب سارہ کو بہن کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ قال تقيہ خشيه ان تقيہ خشيه ان تقتله یعنی جناب ابراہیم نے یہ قول تقيہ کی سبب سے کہا اس بات کو ڈر کے کہ کہیں وہ جبار حضرت کو قتل نہ کر ڈالے۔ اور نوادی شامی مسلم نے وجہ دوم تاویل خبر میں یہ عبارت لکھی ہے۔

الوجه الثانی لو كان كذبالا توريته فيها لكان
جائزافي دنع الظالمين وقت اتفق الفقها اعلى
انه لوجار ظالم لطيب انسانا مختبياً قتله
اديب طلب وديعته لانسان ليا خذها غصبا و

سئل عن ذلك وجب على من علم ذلك
خفائه وانكار العم به وهذا الكذب جائز
واجب لكونه في دفع الظلم عنه فنبه النبي
صلى ان هذه الكذبات ليست داخلته في
مطلب الكذب لمذموم

یعنی جبروم یہ ہے کہ اگر تو ریٹہ نہ بھی ہو اور کذب محض بھی ہو تو ظالموں
کے دفع کرنے کیلئے جائز ہوگا اور تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی
ظالم کسی آدمی کے قتل کرنے کیلئے آئے جو چھپا ہوا ہو یا کسی انسان کی
امانت ڈھونڈ رہا ہوتا کہ غصب کر کے اس سے لے لے اور اسکا پتا لگائے
اور لوگوں سے پوچھے تو اس شخص پر جسے ایسے آدمی یا ایسی امانت کا علم ہو
واجب ہے کہ اُسے چھپائے اور کہے کہ مجھے معلوم نہیں اور ایسا جھوٹ
جائز ہے بلکہ واجب ہے کیونکہ ظلم کے دفع کرنے کیلئے ہے تو پیغمبر نے
بیان کر کے آگا کر دیا کہ ایسے جھوٹ جنکا سبب وقع ظلم ہو وہ اس جھوٹ
میں داخل نہیں جو مذموم ہو۔

جناب خلیل اللہ کا دوسرا تقیہ

امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ "فلما جن عليه الليل
رائے کو کبا قال هذا زی" (جب ابراہیم پر شب تاریک ہوئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو
کہا کہ میرا رب یہ ہے) کی تفسیر میں لکھا ہے۔

الوجه السادس انه صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل قولهم بربوبيته الكواكب الا انه عليه السلام كان قد عرف من تقليد هم لا سلافهم و يعد طباعهم عن قبول الدلائل انه لو صرح بالدعوة الى الله لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه فما الى طريقته بها يسدر جهم الى استماع الحجته ذولك بان ذكر كلايائهم كونه مساعدا على مذهب بربوبيته الكواكب مع ان قبله كان مطمئنان بالايمان ومقصوده من ذلك ان تيمكن من ذكر الدليل على ابطاله وفساده وان تصيبوا قوله وتمام التقرير انه لما لم الخ

محصل وجه ششم یہ ہے کہ جناب ابراہیم صلوات اللہ علیہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کواکب کے ربوبیت کو باطل فرمائیں اور یہی ان لوگوں کے اعتقاد میں تھا مگر چونکہ آنحضرت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے تقلید میں ہیں اور انکی عقول دلائل و پراہین کے قبول کرنے سے بہت دور ہیں تو آپ نے یہ خیال فرمایا کہ اگر میں انکو خدا کی طرف دعوت دوں گا اور اسکو بالتصريح بیان کر دوں گا تو ہرگز اسکو قبول نہ کریں گے اور کسی قسم کا التفات نہ کریں گے اس لئے آپ نے ایسی کلام کے ذکر کی طرف میل فرمایا انکو دلیل کے سننے کی طرف متوجہ کریں اور یہ اس طریقہ سے کیا آپ نے

ایک ایسا کلام ذکر فرمایا جو اس بات کا خیال دلاتا تھا کہ آپ قوم کے خیالات کی تائید فرما رہے ہیں اور معاذ اللہ ربوبیت کو اکب کے معتمد ہیں حالانکہ آپ کا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن تھا اور آپ کا مقصود ایسے کلام سے صرف یہ بات تھی کہ آپ دلیل البطل ربوبیت کو اکب کو ذکر فرمائیں اور وہ اسکو قبول کر سکیں۔ اور تقریر نام یہ ہے کہ چونکہ جناب ظہیل الرحمن کے لئے کوئی اور زواستہ دعوت حق کا سوائے اس راستہ کے نہ تھا اور آپ خدا کی طرف سے دعوت حق پر مامور تھے (تو چونکہ اسی طریقہ میں انحصار تھا) تو گویا آپ کلمہ کفر کے کہنے پر مجبور تھے اور یہ بات معلوم ہے کہ مجبور ہونیکے وقت کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے خداوند عالم نے خود استثنا فرمادی ہے الامن اکره و قلبه مطمئن بالايمان یعنی صرف اس شخص کے لیے اجازت ہے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اسکا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور جب ایک شخص کے باقی رہنے کیلئے کلمہ کفر کا جاری ہونا جائز ہوا تو اگر عاقلوں کے ایک عالم کی نجات کیلئے کفر و عذاب سے ایسا کلمہ بولا جائے تو یہ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا اور بھی وہ شخص جو ترک صلوة پر مجبور کیا جائے اگر نماز پڑھے اور اس میں قتل ہو جائے تو اسکے لیے اجر عظیم حاصل ہوگا اور جب کفار سے جنگ کرنے کا وقت آئے اور اسکو یہ معلوم ہو کہ اگر میں نماز میں مشغول رہوں گا تو اسلام کا لشکر شکست کھا جائیگا تو اس جگہ اس پر ترک نماز واجب ہوگی اور جہاد دشمن میں بھی مشغولیت واجب ہوگی اور یہ وجوب اس حد پر ہے کہ اگر نماز میں مشغول ہو جائے اور ترک قتال کرے تو گنہگار ہوگا اور ترک نماز کرے اور جہاد دشمن میں مشغول

ہو جائے تو مستحق اجر ہوگا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد اور امیر ام لشکر اسلام کا خوف تو اور چیز ہے اگر نماز میں ہو اور کسی لڑکے یا اندھے کو دیکھے کہ وہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے یا آگ میں جلا چاہتا ہے تو ایسے وقت پھر مصلیٰ پر اس بچہ اور اندھے کے نجات کے لیے نماز کا قطع کر دینا واجب ہو جائیگا یو ہی مقام بحث میں خیال کرو کہ جناب ابراہیم نے اس کلمہ کے ساتھ تکلم فرمایا کہ قوم پر یہ ظاہر ہو کہ آپ قوم کی موافقت کر رہے ہیں (ایسی صورت میں قوم کے دل میں کینہ اور غضب جو مانع استماع قول ہوتا ہی نہ ہوگا) تو ایسے وقت میں جب دلیل البطل قول قوم پر وارد کی جائیگی تو دلیل زیادہ قائم ہوگی اور فائدہ استماع دلیل کامل تر ہوگا۔ اور ان چیزوں میں سے جو اس وجہ مذکور کو قوی کرتے ہیں یہ ہے کہ خداوند عالم نے دوسرے مقام پر بھی اسی طرح کا استدلال جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نقل فرمایا ہے اور وہ وہاں جہاں ارشاد ہوا ہے کہ فظنظرہ فی النجوم فقال انی سقیم یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں فتولوا عنہ مدبرین جب انہوں نے یہ کہا تو قوم والوں نے انکی طرف سے پیٹھ پھیر لی اور چلتے ہوئے اور یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ حوادث کے وقع پر علم نجوم سے استدلال کیا کرتے تھے جب جناب ابراہیم نے انہیں کے مذاق پر تکلم فرمایا (کہ انکو ان کے قول کا یقین آ گیا) باد صفیکہ یہ موافقت جناب ابراہیم ظاہری تھی باطن میں وہ ہرگز نجوم کو موثر نہیں سمجھتے تھے انکا مقصود یہ تھا کہ وہ لوگ انکو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں تو بتوں کے توڑنے کا راستہ نکلے تو جب اس مقام پر قوم کی موافقت جائز ہوئی تو

ہمارے مسئلہ محو عنہا میں قوم کی موافقت کیوں نہ جائز ہوگی۔

یہ تمام تقریر فخر الدین رازی کی تفسیر کی تجویز بلکہ وجوب پر دال ہے اور انبیاء کے لیے وجوب تفسیر ثابت کرتی ہے وہ بھی کلمہ کفر کے استعمال کے ساتھ تو ہم گروہ شیعہ نہ مرتبہ میں ان سے زائد ہیں نہ کمال نفسانی میں نہ مراتب تقرب الہی میں بلکہ لاکھوں درجہ ان سے کم ہیں جب ان کیلئے یہ عیب نہ ہو حالانکہ انکا دامن عصمت بے داغ تھا تو ہم ایسے امتی لوگوں کیلئے کیا عیب ہوگا بلکہ اس تفسیر کی وجہ سے ہم تابع سنن مرسلین ہوں گے۔ اب جہاں قرآن ہوا انبیاء کی نظریں ہو وہاں سعیدی کا شعر دروغ اسے بار در گوڑ زنیہار کیا کر سکتا ہے حالانکہ میں سعیدی کی طرف سے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس نے یہ مقام تفسیر میں ہرگز نہیں کیا۔

نہ ہر جائے مرکب تو ان ناختمن کہ جاہا سپر باید انداختن

تاریخ مذاہب گواہ ہے کہ جتنے مظالم شیعہ مذہب والوں پر ڈھائے گئے

شاید ہی کسی مذہب کے ماننے والوں پر اتنے مظالم ڈھائے گئے ہوں۔ اس کے باوجود شیعہ زندہ ہیں، تابندہ ہیں اور زندہ و تابندہ رہیں گے۔ اس حقیقت کا راز یہ ہے کہ جیسے رہبر شیعوں کو ملے اس شان کے رہبر دنیا کے کسی دوسرے مذہب والوں کو نہیں ملے۔ اور ان عظیم رہبروں نے اتنا جامع اور ہمہ گیر قانون حیات شیعوں کو دیا کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسا قانون نہیں۔ یہ قانون ہر حال میں زندگی بخش اور حیات آفریں قانون ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کبھی سکھاتا ہے اور ظالم کے سامنے اپنی ہیبت ظاہر نہ کر کے زندگی کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں انسان

کو مکمل تحفظ ملتا ہے۔ وہ قانون ہرگز انسان کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا جو انسان کو تحفظ نہ دے سکے۔ یہ اور بات ہے کہ تحفظ کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ جس طرح کبھی کبھی سرکٹا دینا تحفظ کے منافی نہیں ہوتا اسی طرح چڑسا سر بچا لینا تحفظ کا مصداق نہیں بن پاتا۔ اور یہ حقیقت آشکار بھی ہے اور مضمحل بھی۔ اسلام کے ایسے ہی قوانین کے مجموعے میں سے ایک قانون کا نام تقیہ ہے۔ اور چون کہ اسلام دین فطرت ہے لہذا تقیہ بھی قانون فطرت ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تقیہ کی مخالفت اسلام کی مخالفت ہے اسلام کی مخالفت کفر ہے۔

تعجب عوام پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے ان دانشوروں پر ہے کہ جو تقیہ کا انکار کرنے والوں کو مورد الزام اور مقصر ٹھہرانے کے بجائے اس قانون فطرت کے ماننے والوں کو گمراہ خیال کرتے ہیں۔ اور وہ بھی صرف زبانی لن ترانیوں کے ساتھ وگرنہ ان کی عملی زندگی میں قدم قدم پر تقیہ نظر آتا ہے۔ حتیٰ اپنے خاندانی معاملات تک میں وہ تقیہ پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ چون کہ فساد سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ زیر نظر کتاب میں تقیہ کے ہر پہلو پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اصل کتاب میں اگرچہ تقیہ کو ایک فقہی قاعدے کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تقیہ کے سہل و اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بے موقع و محل کی جانے والی الزام تراشیوں کا دفاع بھی کیا ہے۔ تاریخ و حدیث سے تقیہ کے متعدد نمونے پیش کئے گئے ہیں اور قرآن کی کئی آیات سے استدلال و استنباط کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تمام متعصب راہ راست پر آجائیں گے۔ البتہ وادی تحقیق کی پر خارا راہوں پر سفر کرنے والے منزل کا پتہ پاسکتے ہیں۔ ایسے ہی افراد کی ترویج و افکار کے لئے ہم تقیہ کے بارے میں مسلمانوں کے معتبر مفسرین کی آراء نقل کرتے ہیں۔

۱۔ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں (الْأَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا) کی تفسیر میں تقیہ کے متعدد

احکام میں سے بعض کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ اگر انسان کفار کے درمیان بھٹس جائے اور جان کا خوف ہو تو زبانی طور پر مدارات کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف زبان سے دشمنی کا اظہار نہ

کرے بلکہ اس سے بالاتر ذومعنی الفاظ میں ان سے دوستی اور رفاقت کا اظہار کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ باطنی طور پر اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو۔

اس کے بعد چوتھے حکم کے ذیل میں لکھتے ہیں:

ظاهر الآیة يدل أن التقیته انما تحل مع الكفار الغالبین الا ان
مذهب الشافعی رضی اللہ عنہ ان الحالته بین المسلمین اذا اشاکلت
بین المسلمین والکافرین حلت التقیته محاماة علی النفس۔

آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقط غلبہ رکھنے والے کافروں سے تقیہ جائز ہے۔ لیکن شافعی کے
نزدیک اگر مسلمانوں سے بھی جان کا خطرہ ہو تو تقیہ جائز ہے۔

پانچواں حکم

التقیة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال محتمل ان يحکم فیہا بالجواز لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم "حرمة مال المسلم كحرمة دبه" وبقوله (ص) مت قتل دون ماله فهو شهيد۔ (تفسیر فخر الدین
رازی ۱۳/۱۸)۔ ترجمہ:- جان بچانے کے لئے تقیہ جائز ہے۔ لیکن آیا مال کی حفاظت کی خاطر بھی جائز ہے یا
نہیں؟ احتمال یہ ہے کہ جائز ہو۔ اس لئے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا: "مسلمان کی جان کی طرح اس کا مال بھی
محترم ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا، جو اپنے مال کے دفاع میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔"

۲۔ زنجیری اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، خدا نے اس صورت میں کفار و مشرکین سے
دوستی برقرار رکھنے کی چھوٹ دی ہے۔ جب ان سے جان کا خطرہ ہو۔ (تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۴۲۲)۔

۳۔ نسی کی تفسیر میں ملتا ہے "الا ان تتقوا منهم تقاة" یعنی جب کافروں کو غلبہ حاصل ہو اور مسلمانوں کو جان و مال کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں دوستی ظاہر کرنا اور دشمنی کو پوشیدہ رکھنا جائز ہے۔ (تفسیر النسی، حاشیہ تفسیر خازن ج ۱ ص ۲۷۷)۔

۴۔ خازن لکھتے ہیں:۔ صرف قتل ہو جانے سے بچنے کے لئے تقیہ جائز ہے۔ بشرطیکہ مہیت سالم ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (تفسیر الخازن ج ۱ ص ۲۷۷)۔ "الامن الکرہ وقلبه مطمئن بالايمان"۔ سورہ ۶ آیت ۱۰۶۔

۵۔ نیشاپوری "فلا تخشوهم واخشون" کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی حالت میں تقیہ جائز ہے۔ (تفسیر غرائب القرآن ج ۳ ص ۱۷۸)۔

۶۔ خطیب شربیئی کو ملاحظہ فرمائیے۔ "الامن اکره" یعنی جسے کفر کے اظہار پر مجبور کیا جائے اور وہ اسیا کرے۔ "وقلبه مطمئن بالايمان"۔ اور اس کا دل ایمان سے سرشار ہو۔ تو اس نے کچھ برا نہیں کیا۔ اس لئے کہ ایمان کا مسکن دل ہوا کرتا ہے۔ (تفسیر السراج الممیر ج ۳ ص ۲۶۳)۔

۷۔ طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ "الا ان تتقوا منم تقاة" کے ذیل میں ابو لغا۔۔۔ رقمطراز ہیں۔ تقیہ زبان سے ہوتا ہے عمل سے نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اسی آیت کے ذیل میں ضحاک کا قول نقل کرتے ہیں۔ تقیہ زبان سے ہوتا ہے اگر کسی شخص کو ایسی بات کہنے پر مجبور کیا جائے جس میں خدا کی نافرمانی ہو اور وہ جان بچانے کیلئے کہہ دے۔ "و قلبہ مطمئن بالایمان"۔ مگر اس کا دل ایمان سے لہزیر ہو تو وہ گنہگار نہیں۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۱۵۲)

۸۔ حافظ ابن ماجہ لکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں تقیہ جائز ہے۔ اس لئے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔ "الا عن اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان"۔ (سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۲)۔
۹۔ اسی آیت کی تفسیر میں قرطبی لکھتے ہیں۔ "حسن کا قول ہے تقیہ انسان کے لئے قیامت تک جائز ہے"۔ (جامع احکام قرآن ج ۳ ص ۵۷)۔

اس کے بعد قرطبی کہتے ہیں۔ "اہل عالم کا اتفاق ہے جس شخص کو کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور وہ "قتل سے بچنے کے لئے ظاہراً کافر ہو جائے لیکن اس کے دل میں ایمان ہو تو نہ وہ گناہ گار ہوگا اور نہ اس کی بیوی اس سے الگ ہوگی اور نہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ مالک شافعی اور کوفیوں کا قول ہے۔ (جامع حکام قرآن جلد ۱۰ ص ۱۸۲)۔

۱۰۔ اس آیت کی تفسیر میں آلوسی لکھتے ہیں: آیت تقیہ کے شروع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ (روح المعانی جلد ۳ ص ۱۲)۔

۱۱۔ جمال الدین قاسمی کا بیان ہے آئیے "الا ان تنفقوا منهم تقاة" سے تمام آئمہ نے استنباط کیا ہے کہ خوف کے وقت تقیہ مشروع ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ ناقل ہیں کہ میں نے رسول خدا

سے دعائیں یا دی ہیں۔ ایک دعا کو میں نے تمام لوگوں کو بتا دیا ہے لیکن دوسری دعا کو نہیں بتایا اس لئے کہ اگر بتا دیتا تو میری گردن مار دی جاتی۔ (محاسن الثاویل جلد ۲ ص ۱۲، بیچ مصر)

۱۲۔ مراغی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں رقم کیا ہے۔ مومنوں کو ہر حالت میں کافروں سے قطع روابط کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ان سے کسی قسم کا خوف ہو تو اس کا ازالہ تقیہ کے ذریعہ ضروری ہے۔ اس لئے کہ قاعدہ شریعہ یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے سے پہلے نقصانات کا ازالہ کرنا چاہئے۔

لہذا جب نقصان سے بچنے کے لئے کافروں کے ساتھ دوستی کرنا جائز ہے تو تمام مسلمانوں کے منافع کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ دین اور دیانت کے پابند روشن فکر مسلمانوں سے یہ توقع ہے کہ اتنے حوالے اہل سنت کی تفاسیر میں ملاحظہ فرمانے کے بعد تقیہ کا بہانہ بنا کر حاصل السلام کے مختلف ماننے والوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ بلکہ ان کی روشن دلیلوں کے ذریعہ راہ حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔

مکن ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ کتاب مرتب کرنے کا مقصد اہل سنت حضرات کو ان کے مذہب سے بددل کرنا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے عرض ہے کہ کتاب کا مقصد کسی کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا ہرگز نہیں بلکہ اس کا مقصد حق کو واضح کرنا ہے۔ "لیہک من ہلک عن بیئۃ ویعی من حیۃ عن بیئۃ"۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا بلکہ "ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَآءُ ط" (سورہ جمد) یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ وگرنہ جب یہ کتاب نہیں لکھی گئی تھی تب بھی لوگ شیعہ مذہب اختیار کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہماری

اس کتاب سے اصل غرض یہ ہے کہ علمائے اسلام اپنی فکری صلاحیتوں کو ان فروعی مسائل میں الجھا کر برباد نہ کریں بلکہ انہیں اپنے مشترکہ دشمن کے ظاہری اور باطنی ہتھکنڈوں سے بچنے کے لئے استعمال کریں۔ اسی طرح جو لوگ اہل تحقیق ہیں ان کو کھلی آزادی دیں تاکہ فتوؤں کے خوف سے بے خطر ہو کر وادی تحقیق میں قدم رکھیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام اور بے چارے مسلمانوں کی حمایت میں اپنی فکری اور عملی توانائیوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

جو مرگيا اور نه بنا عارف
امام زمانه کا..... متفق اليه

عقیدہ امامت

شیعت کی اصل بنیاد ہے؟

اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے **آیہ ۳۰** **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ**
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (سورۃ بقرہ آیت ۳۰) "اور جب تیرے
 پروردگار نے ملائکہ سے کہا یقیناً میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں" پس اللہ تعالیٰ نے خلقت انسانی
 سے پہلے خلافت کا آغاز کر دیا اور یہ دلالت کرتا ہے، کہ جو حکمت خلافت میں ہے وہ اس حکمت سے
 بالاتر ہے جو خلقت میں ہے۔ اسی لئے اس نے اسی سے آغاز کر دیا کیونکہ پاک وہ منزہ ذات حکیم ہے
 اور حکیم وہ ہوتا ہے جو اہم سے ابتداء کرتا نہ کہ غیر اہم سے۔ اور یہ قول صادق آل محمد حضرت امام جعفر بن
 محمد علیہم السلام کے فرمان کی تصدیق ہے جہاں ارشاد فرماتے "حجت خلق سے قبل، خلق کے ساتھ اور خلق
 کے بعد ہوتی ہے"۔ اور اگر خداوند عز و جل مخلوقات کو خلیفہ کے بغیر خلق فرمائے تو اس نے انہیں تلف کر

دیا اور ضیاع کا نشانہ بنایا۔ اور سفیہ کو اپنی سقاہت سے روکا نہیں۔

اس طرح سے کہ اسی کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ حدود قائم ہو جائیں اور مفسد سدھر جائے اور ایک لحظہ حکمت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ حدود کو نافذ کرنے سے منہ پھیر لیا جائے۔ حکمت عمومیت رکھتی ہے جس طرح اطاعت عمومیت رکھتی ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ دنیا لٹھ بھر کے لیے بھی امام سے خالی رہ سکتی ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ براہمہ مذہب کی حقانیت کا اقرار کر لے وہ لوگ نبوت اور رسالت کے بطلان کے قائل ہیں۔ اور اگر قرآن میں یہ بات نہ ہوتی کہ محمد ﷺ خاتم الانبیاء ہیں تو ہر وقت کے لئے ایک رسول کا ہونا ضروری ہوتا۔ اور جب یہ بات مسلمہ ہوگئی تو آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کے آنے کی بات ختم ہوگئی اور خلیفہ کی ضرورت کا تصور عقل میں باقی رہ گیا۔ اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دیتا جب تک انسانی عقل میں اس کے حقائق کو منعکس نہیں کرتا۔ اور اگر اس کے ضد و خیال کو متصور نہ کرے تو دعوت لا حاصل ہو جاتی ہے اور حجت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہر چیز اپنی شبیہ سے مانوس ہوتی ہے اور اپنے متضاد سے دور بھاگتی ہے۔ اس بناء عقل میں رسولوں کے انکار کا تصور ہوتا تو خداوند عالمین کبھی بھی کسی نبی کو مبعوث نہ فرماتا۔

اس کی مثال یوں ہے کہ ایک طبیب مریض کا اس کی مزاجی کیفیت سے مطابقت رکھنے والی چیز سے علاج کرتا ہے اور اگر کسی ایسی دواء سے اس کا علاج کرے جو اس کی طبیعت کے برخلاف ہو تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ اعلم الحاکمین خدا بھی کسی سبب کی طرف دعوت نہیں دیتا مگر یہ کہ اس سبب کے لئے انسانی عقل میں ایک ثابت تصور موجود ہو۔ اور خلیفہ کے ذریعے خلیفہ کو منسوب کرنے والے کی نشاندہی ہو جاتی ہے جیسا کہ یہ عام و خاص

میں معمول ہے اور عرف میں یہ ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ظالم کو اپنا جانشین بنا لے لوگ اس جانشین کے مظالم سے اس کو مقرر کرنے والے کے ظالم ہونے پر استدلال کرتے ہیں اس کے برعکس اگر وہ جانشین عادل ہو تو اس کو منسوب کرنے والے کے عادل ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ خلافت الہیہ کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے اور خلیفہ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ جبکہ خلیفہ وہ ہی بنا سکتا ہے۔

خلیفہ کی اطاعت کا وجوب

جب اللہ عزوجل نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا اور آسمان والوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دی تو اہل زمین کے بارے میں اس سلسلے میں کیا خیال ہو سکتا ہے۔ اور جب اللہ عزوجل نے مخلوقات پر اپنے ملائکہ پر ایمان لانے کو واجب قرار دیا اور ملائکہ پر خلیفہ اللہ کو سجدہ کرنے کو لازم قرار دیا پھر اس دوران جب ایک جنم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت و حقارت بتا ہی نازل کر دی اسے قیامت تک کے لئے خوار کر دیا اور اس پر لعنت نازل کر دی اس سے ہم امام کے رتبہ اور فضیلت سے واقف ہوئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہے تو انہیں اس بات پر گواہ بنا دیا کیونکہ ان کا جاننا بذات خود گواہی ہے۔ پس اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ مخلوقات کو خلیفہ چننے کا حق ہے تو اس کے خلاف اللہ کے ملائکہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ اور گواہی کی عظمت معاملہ کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ عام طور پر گواہ کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ پس کیسے اور کس طرح اللہ کے عذاب سے وہ شخص نجات پائے گا جو اس سلسلے میں اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتا ہے۔ در حالیکہ اللہ کے ملائکہ اول سے آخر تک اس کے خلاف گواہی دے چکے ہیں اور اس کے برعکس اس بارے میں نص کا اتباع کرنے والا کیوں کر عذاب پائے گا جبکہ تمام ملائکہ خدا نے اس کے حق میں گواہی دی ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ قیامت تک باقی رہے گا اور جس نے یہ گمان کیا کہ خلیفہ سے اللہ تعالیٰ کی مراد نبوت ہے اس نے ایک لحاظ سے غلطی کی ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے وعدہ کیا ہے کہ اس امت فاضلہ (برتر) سے رشد و ہدایت کرنے والے خلفاء کو اپنا جانشین بنائے گا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔

۵۵-۵۵ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ مَّ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِنَبِيِّ شَيْئًا (سورۃ نور آیت ۵۵) "جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر جانشین بنائے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم و پایدار کرے گا اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور اگر خلافت کا معاملہ نبوت ہی ہوتا تو اس آیت کی رو سے اللہ عزوجل پر واجب ہوتا کہ وہ محمد ﷺ کے بعد نبی مبعوث فرماتا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح نہ ہوتا کہ **۲۰-۲۰** وَالنَّبِيِّينَ (سورۃ احزاب آیت ۴۰) اور (محمد) تمام نبیوں کا خاتم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ عزوجل کا وعدہ غیر نبوت کے بارے میں ہے اور ثابت ہوا کہ خلافت ایک صورت میں نبوت سے مختلف ہے اور کبھی کوئی غیر نبی خلیفہ بن سکتا ہے لیکن نبی سوائے خلیفہ کے نہیں ہو سکتا۔

ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنی مخلوقات کو آدم کو مجبورہ کرنے کا حکم دے کر منافق کے نفاق اور مخلص کے خلوص کو طابہر کرنا چاہتا تھا جیسا کہ زمانہ اور خیر نے ان دونوں کے چہروں سے پردہ ہٹا دیا ان دونوں سے مراد خدا کے ملائکہ اور شیطان ہیں۔ اور اگر یہ معنی لئے جائیں کہ امام اور پیشوا کو چننے کا

اختیار اس کے سپرد کر دیا جاتا جس کے دل میں برائی اور کھوٹ ہے تو زمانہ اس کو بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ اس صورت میں منافق اسی کو چن لے گا جو اس کے نفس، اس کی اطاعت کرنے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ پس اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ دلوں میں مخفی اور پوشیدہ نفاق، خلوص یا حسد اور دوسری پوشیدہ بیماریوں تک پہنچ جائیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ الفاظ اور کلمات متکلم اور مخاطب کے رہنے کے اعتبار سے برتری اور فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا اپنے غلام سے بات کرنا اس بات سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو وہ اپنے مولا سے کرتا ہے۔ یہاں مخاطب اللہ عزوجل ہے اور سامعین اس کے ملائکہ اول سے آ کر تک ہیں۔ اور عمومیت رکھنے والے ایک لفظ میں ایک عمومیت رکھنے والی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جس طرح ایک خصوصیت رکھنے والے لفظ کی مصلحت بھی خاص ہوتی ہے۔

اور عمومیت رکھنے والی شے کا ثواب اس چیز کے ثواب سے زیادہ عظیم ہے جو خاص ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر توحید پر ایمان لانا جو تمام مخلوقات خدا پر مشتمل ہے یہ فریضہ حج، زکوٰۃ اور شریعت کے دوسرے ابواب سے مختلف ہے کیونکہ یہ چیزیں خاص ہیں۔ پس اللہ عزوجل کا یہ ارشاد کہ "جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں" اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں توحید کے معانی میں ایک معنی مضمر ہے کیونکہ یہاں پر بھی لفظ کو عموم ہی لایا گیا ہے۔ اور جب ایک لفظ معنی میں دوسرے لفظ کے قریب ہو جائے تو اگر دونوں کے معنی ایک ہوں تو جو ایک لفظ کا لازمہ ہوگا وہ دوسرے کا بھی لازمہ ہوگا۔ یہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کی مخلوقات میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کی وحدانیت کا اقرار کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے اور اس گروہ کے ایسے دشمن بھی ہوں گے۔ جو ان پر الزامات لگائیں گے اور ان کی حرمت کو پامال کریں گے اور خدائے عزوجل انہیں برزور اور جبر آروک لیتا تو خلقت کی حکمت پوری نہ ہوتی اور جبر و

اکراہ ثابت ہو جاتا اور یوں ثواب و عقاب اور عبادات کا تصور بھی باطل ہو جاتا۔

اور جب یہ صورت ناممکن ہوئی تو ضروری ہوا کہ وہ اپنے اولیاء اور دوستوں کا دفاع اس صورت سے کرے کہ جس سے عبادات اور ثواب کا تصور باطل نہ ہو جائے اور وہ صورت حدود کا قائم کرنا تھی۔ جیسے اعضاء کا قطع کرنا، پھانسی پر چڑھانا، قتل کرنا، قید کر دینا اور حقوق کو لے لینا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ "سلطان اور حاکم جتنا قرآن منع کرتا ہے اس سے زیادہ منع نہیں کرتا۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **۱۳۰** لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ط ذَلِك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ" (سورۃ حشر آیت ۱۳) "(مومنوں) تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں خدا سے بڑھ کر ہے" پس ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ منصوص کرے جو دشمنوں کے ہاتھوں کو اپنے دوستوں تک پہنچنے سے روک لے اور وہ اس طرح سے کہ اس کے ساتھ ولایت اور سرپرستی پر کوئی اعتراض نہ آئے کیونکہ ولایت اسے نہیں ملتی جس نے حقوق سے غفلت برتی ہو اور واجبات کو ادا نہ کیا ہو اور عقلی لحاظ سے اس کا معزول کرنا ضروری ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی بات سے بہت بلند و بالا ہے۔ اور خلیفہ ایک مشترک معنی رکھنے والا اسم ہے اس لئے کہ اگر کوئی شخص ایک مسجد بنا لے اور اس میں اذان نہ دے بلکہ اس میں ایک شخص کو مؤذن معین کر لے تو یہ شخص مؤذن ہی کہلائے گا لیکن اگر اس میں کچھ دن خود اذان دے پھر اس میں ایک شخص کو مؤذن مقرر کر لے تو دوسرا شخص اس کا خلیفہ اور جانشین کہلائے گا۔

یہی صورت معقولات اور معارف کے بارے میں بھی جاری ہو جاتی ہے مثلاً جب صا حب دیوان خراج یہ کہے کہ یہ شخص میرا جانشین ہوگا تو وہ شخص صرف خراج کی وصولیابی میں اس کا جانشین ہوگا قاصد (کے ذریعے) اور ظلم سے لی جانے والی چیزوں کی وصولیابی میں نہیں۔ کہ یہی بات قاصد اور ظلم سے لی جانے والی چیزوں کے لینے والے کے بارے میں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ

خلیفہ مشترک اسماء میں سے ہے۔ اور اللہ کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے مظالم کے سلسلے میں اپنے دوستوں کے لئے عدل و انصاف فراہم کرے۔ پس اس سلسلے میں اپنے خلیفہ کو اختیار سپرد کر دیا۔ اس بناء پر خلافت اور جانشینی کا معنی اس منتخب پر اطلاق ہوا اور معبود اور الوہیت میں شریک ہونے کا معنی درست نہیں۔ اور اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا: **۷۵۔** **قَالَ يَا ابْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي ط اَسْتَكْبَرْتَ** **اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ه** (سورۃ ص آیت ۷۵) "اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کر جسے میں نے خلق کیا" اس کے بعد ارشاد ہوا **بِئِدَى اسْتَكْبَرْتَ** جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے (پیدا کیا) تو نے تکبر کیا اور اس سے بہانہ اور عذر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہم و گمان رفع ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا خلیفہ ہے جو اللہ کی وحدانیت میں اس کا شریک بنا ہے۔

پس اللہ کا ارشاد یہ تھا کہ "تمہیں یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کو اللہ نے خلق کیا ہے تو کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا۔ اور پھر کہا **بِئِدَى اسْتَكْبَرْتَ** یہ لغت میں کبھی نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس پر اللہ کی دو نعمتیں ایسی تھیں جس نے بہت سی نعمتوں کو سمیٹ لیا تھا۔ جیسا ارشاد رب العزت ہے۔ **۲۰۔** **وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً** (سورۃ لقمان آیت ۲۰) "اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور دو نعمتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اتنی نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا کہ وہ ناقابل شمار ہیں۔ پھر اس پر طرزِ تحکم کو سخت کر لیا **بِئِدَى اسْتَكْبَرْتَ** جیسا کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم میری ہی تلوار سے مجھ سے جنگ کرتے ہو۔ اور میرے تیر سے مجھ پر وار کرتے ہو۔ اور یہ طرزِ گفتار قبیح اور برا بھلا کہنے میں زیادہ بلیغ اور رسا ہے۔ پس اللہ عز و جل کا یہ ارشاد "اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں ایک متشابہ کلام ہے اور اس کی تشابہ کی ایک صورت یہ ہے کہ جاہ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل

ان باتوں میں جو اس پر مشتبہ ہو جاتی ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور صاحب دلیل جبکہ وہ اللہ کے افعال کے محکم ہونے اور اس کی جلالت پر دلیل رکھتا ہے کے نزدیک اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ اس پر کوئی بات مشتبہ ہو جائے یا کوئی صورت اس کو عاجز بنا دے۔

کیوں کہ وہ ذات ایسی ہے کہ آسمانوں اور زمین پر کوئی شے اسے عاجز اور ناتواں نہیں کر سکتی۔ پس اس آیت متشابہ کو سمجھنے کی راہ وہی راہ ہے جو اس جیسی دوسری متشابہ آیات کے لئے متعین ہے یعنی ان کو محکم آیات کی طرف پلٹا یا جائے گا جس سے یقین حاصل ہو جائے اور نادان اور کفر والحاد کی طرف جانے والوں کے لئے کوئی بہانہ نہ رہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں" اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ انہیں ایک عظیم اطاعت جو توحید سے منسلک ہے کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ جس کے ذریعہ اللہ عزوجل سے ہر قسم کی خواہشات نفس کی پیروی، ظلم، حقوق کا ضائع ہونا اور ہر وہ چیز جس سے ولایت غیر صحیح ہو کی نفی ہو جائے۔ پس اس صورت میں حجت کامل ہو جاتی ہے اور کسی کے لئے حق سے غفلت برتنے کی صورت میں کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں رہتا۔

ایک اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ اس کا ایک بندہ اطاعتوں میں سے ایک چیز میں اپنی مرضی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ بندگی حاصل ہو اور ثواب کا مستحق تھمرے اور اللہ اس کے سلسلے میں چشم پوشی اختیار کرے۔ ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر تو مخلوقات اول سے آخر تک کے تمام حقوق کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی چشم پوشی کا امکان موجود ہے جبکہ اللہ اس چیز سے بلند و بالا تر ہے۔ پس حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذمہ دار کے لئے عظیم ثواب ہے اور جب کوئی غور و فکر کرنے والا اس پر فکر کرے گا اس کے بعض جزئیات تک پہنچ

جائے گا کیونکہ اس کی عظمت اور شان کی بلندی کی وجہ سے رب تک پہنچانا ممکن ہے۔ اور ان میں سے ایک معنی جو اس کا ایک جزء ہے وہ یہ کہ امام عادل کے سبب سے چیونٹی، ٹھہر اور تمام حیوانات بھی سعادت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد **۱۰۷** **وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (سورۃ انبیاء آیت ۱۰۷) "اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر" اور اس قول کی تائید کرتا ہے اللہ عزوجل کا یہ ارشاد جو حضرت نوحؑ کی داستان میں ہے **۱۰۸** **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ط إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا** **۱۰۹** **يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا** (سورۃ نوح آیت ۱۰۸-۱۰۹) "پس آپ نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر مینہ برسائے گا۔ اور مینہ اور بارش سے انسان اور ہر حیوان بہرہ مند ہوتا ہے۔"

اور یہ اللہ کے دین کی طرف دعوت کرنے والے اور حق اللہ کی طرف ہدایت کرنے والوں کے سبب سے نازل ہوتا ہے۔ پس ثواب اور نوازش اپنی مقدار سے ہے اور عقوبت اور سزا بھی اس کے ساتھ عناد اور سرکشی کرنے والوں کے لئے اپنے حساب سے ہے۔ اسی لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کی احتیاج اس لئے ہے تاکہ کتابت باقی رہے۔ اس کتاب میں، میں نے اس معنی کی طرف اشارہ کرنے والی روایات کو باب میں نقل کیا ہے جس کا عنوان ہے "وہ سبب اور علت جس کی وجہ سے وجود امام کی طرف احتیاج ہے۔" خدائے عزوجل کے سوا کسی کو بھی خلیفہ چننے کا اختیار نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد **۱۱۰** **وَ اذْ قَالِ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً** (سورۃ بقرہ آیت ۳۰) "اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں"

"یہاں" جاعل پر توین ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کا ارشاد ہے **۱۱۱** اذ قال ربک للملائکة انی خالق م بشر ان طینہ (سورۃ ص آیت ۱۱) اور میں گارے سے بشر بنانے والا ہوں "یہاں بھی" خالق "کو توین کے ساتھ لایا ہے اور اس کو اپنے لئے صفت قرار دیا ہے۔ اس بناء پر جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے لئے امام اور پیشوا انتخاب کرنے کا حق رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے گارے سے ایک بشر بھی پیدا کرے۔ پس جب یہ چیز اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو دوسرا بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی منبع سے ہیں۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ ملائکہ اپنی فضیلت، برتری اور عصمت کے باوجود امام کے انتخاب کے لئے اہلیت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اس امر عظیم کو اللہ تعالیٰ ہی نے سرانجام دیا اور اس کے ذریعہ اپنی تمام مخلوقات پر یہ حجت قائم کر دی کہ دیکھو! انتخاب امام میں تمہارے لئے کوئی سبیل اور راہ نہیں ہے۔

سمیل سکیٹ حیدرآباد سندھ پاکستان

اس لئے ملائکہ کے لئے اپنے خلوص، صفا، وفاداری اور عصمت کے باوجود اس سلسلے میں کوئی راہ اور سبیل نہیں ہے۔ جبکہ آیات کثیرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے **۱۱۱** و قالوا اتخذ الزحمن ولدا سبحنہ ط بل عباد مکرمون ہ **۱۱۱** لا یسن بقونہ بالقول و هم بأمرہ یعملون ہ (سورۃ انبیاء آیت ۲۶-۲۷) "بلکہ وہ مکرم بندگان ہیں قول میں اس پر سبقت نہیں لیتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے **۱۱۱** ایغصون اللہ ما أمرهم ویعملون ما ینوون ہ (سورۃ تحریم آیت ۶) جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور پھر انسان کے اندر نقص عقل اور نادانی اور جہالت کے ہوتے وہ کس طرح عظیم کام کو صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیے امامت کے علاوہ احکام جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس کی مرضی اور منشا پر نہیں چھوڑی

ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تمام احکام اور تمام حقائق کی جامع سب سے اہم چیز کو ان کے سپرد کر دے۔

ہر زمانہ میں ایک

ہی خلیفہ کی ضرورت

اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں "خلیفہ" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کا یہ قول باطل ثابت ہو جاتا ہے جو بات کرتے ہیں کہ ایک ہی قوم میں کئی اماموں کا ہونا ممکن ہے۔ جبکہ اللہ نے صرف ایک ہی پر اکتفا کیا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کی وہ دلیل صحیح ہوئی جو چند اماموں کے ہونے پر انہوں نے قائم کی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک پر اکتفا نہ کرتا اور ہمارا دعویٰ ان کے دعویٰ کے مقابلہ میں ہے اور قرآن ہمارے دعویٰ کو ترجیح دے رہا ہے نہ کہ ان کے قول کو۔ اور اگر دو کلام ایک دوسرے کے مد مقابل میں ہوں اور قرآن سے تصدیق پانے والا قول ہی قابل تسلیم ہے۔

وجود خلیفہ کی ضرورت

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں **۳۰** **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي**

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (سورۃ بقرہ آیت ۳۰) "اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا "جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے جہاں ارشاد فرماتا ہے ربک" یعنی تیرے پروردگار نے "یہ بہترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کو آپ کی امامت میں قیامت تک جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اس لئے زمین امت محمدیؐ کے لئے خدا کی حجت سے

کبھی خالی نہیں رہتی اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ربک یعنی "تیرے پروردگار" کہنے کی کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہوتی اور ضروری ہوتا کہ وہ لفظ وہم یعنی ان (ملائکہ) کے پروردگار استعمال کرتا اور جو حکمت اللہ تعالیٰ گذشتہ نسلوں کے لئے اختیار کرتا ہے وہی حکمت بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے بھی انتخاب کرتا ہے۔ اور اس کی حکمت اور مصلحت میں زمانے کے گزرنے اور گردش ایام کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ذات عزوجل عدل و حکمت والی ہے اس کا اپنی کسی مخلوق کے ساتھ کوئی خاص نسبت اور رشتہ نہیں ہے اور وہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔

عصمت امام گئی ضرورت

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا بے شک میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں" کے لئے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناتا مگر اس کو جس کے باطن اور اندرون میں طہارت اور پاکیزگی ہو، تاکہ وہ خیانت سے دور رہے۔ کیونکہ اگر کسی ایسے کو انتخاب کرے جس کا اندرون پاک اور طاہر نہ ہو تو اس نے (نعوذ باللہ) اپنی مخلوقات کے ساتھ خیانت کی۔ جیسے اگر کوئی دلالی کرنے والا کسی تاجر کو کوئی قلی دیدے اور وہ قلی اس کے ساتھ خیانت کرے تو اس صورت میں دلالی خائن ہوگا پس کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرے جبکہ اس کا ارشاد ہے۔ اور اس کا قول حق ہے۔ ﴿ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخٰٓءِ نِيْنِ﴾ (سورۃ یوسف آیت ۵۲) "بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے کمر کو چلنے نہیں دیتا اور حضرت محمد ﷺ کو یہ ادب تعلیم فرما رہا ہے اپنے اس قول کے توسط کہ ﴿اِنَّا اَنْزَلْنَا لِيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ ط وَلَا تَكُنْ لِلْخٰٓءِ نِيْنِ خٰصِيْمًا﴾ (سورۃ نساء آیت ۱۰۵)" اور دعا بازوں کی حمایت میں کبھی

بحث نہ کرنا پس کیوں کر اور کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کام کو کر ڈالے جسے خود نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اس نے یہود کو ان کے نفاق کے سبب سے برا بھلا کہا ہے۔

ارشاد فرمایا ہے۔ **عۃ ۲۴** **اتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ**
أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورۃ بقرہ آیت ۴۴) "کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم
 دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھلا دیتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں
 لیتے" اور اللہ تعالیٰ کے قول میں "اور جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا "میں زمین پر خلیفہ قرار
 دینے والا ہوں" غیبت امام علیہ السلام کے بارے میں ایک محکم دلیل ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا "میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں" اس کلام کے ساتھ ایک چیز کو واجب قرار دیا اور وہ یہ
 ہے کہ سب کے سب اس کی اطاعت کے معتقد ہو جائیں۔ اور دشمن خدا "شیطان" نے اس لفظ سے
 نفاق کو اپنے دل میں جگہ دی اور اسے پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ اسی کی وجہ سے وہ منافق بن گیا اور یہ تھا
 کہ جب بھی اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جائے میں اس کی مخالفت کروں گا۔ پس اس کا نفاق بدترین
 نفاق تھا کیونکہ وہ پیٹھ پیچھے کا نفاق ہے۔ اس بناء پر وہ تمام منافقین میں سے زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور
 جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو اس (خلافت قائم کرنے) کے بارے میں بتایا تو ان کے دلوں میں اس
 کی اطاعت پر اعتقاد تھا اور وہ اس کے مشتاق تھے اور اسی کو اپنے دل میں پہناں کئے ہوئے تھے بالکل
 اس چیز کے متضاد جو شیطان اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔

اس بناء پر ملائکہ کے رہنے اور درجات میں دسیوں گنا اضافہ ہو گیا جتنا دشمن خدا کو ذلت اور
 حقارت کی مذلت سے دو چار ہونا پڑا۔ پس پیٹھ پیچھے کی اطاعت اور اتباع زیادہ ثواب اور مدح و تعریف
 کا باعث ہے۔ کیونکہ ایسی اطاعت شبہ اور مغالطہ سے دور ہے۔ اور اسی لئے رسول خدا سے روایت ہے

کہ آپ نے فرمایا "جو شخص اپنے بھائی کے لئے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو آسمان سے ایک فرشتہ اسے ندادیتا ہے کہ تیرے لئے بھی اس کی مثل ہوگی۔"

اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے اپنے دین کی ایمان بالغیب پر اور کہا ہے اَلَمْ ذٰلِكَ اَلْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هٰذِي لِّلْمُتَّقِيْنَ ه (سورۃ بقرہ آیت ۲-۳) " (قرآن) ہدایت ہے متقین کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔" پس غیب پر ایمان لانا صاحب ایمان کے لئے عظیم ترین ثواب کا باعث ہے کیونکہ ایسا ایمان ہر قسم کے عیب و شک و شبہ سے خالی ہے اس لئے کہ خلیفہ کی بیعت اس وقت جب وہ سامنے ہو تو بیعت کرنے والے کے بارے میں یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی اطاعت کسی مفاد یا مال کی خاطر کر رہا ہے یا قتل وغیرہ کے خوف سے ایسا کر رہا ہے جیسا کہ دنیا والے اپنے اپنے بادشاہوں کی اطاعت اسی بناء پر کرتے ہیں جبکہ غیب پر ایمان لے آنا ان تمام باتوں سے محفوظ اور میرا ہے اور ان جیسے عیبوں سے پاک ہے۔ اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے

۸۴ فَلَمَّازَ اَوْ اَبَا سَنَا قَالُوْا اَلْمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدَّهٖ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ه **۸۵** فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّازَ اَوْ اَبَا سَنَا ط سَنَّتِ النَّهۡ اَلَّتِيْ قَدْ خَلَّتْ فِيْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكٰفِرُوْنَ ه (سورۃ مومن آیت ۸۴-۸۵) "پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو کہنے لگے ہم خدائے یکتا پر ایمان لے آئے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ سکے تو ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا" اور جب اطاعت گزار بندوں کو ایمان بالغیب حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حضرت آدم کی خلقت سے سات سو سال پہلے ہوا تھا۔

اور اس مدت میں ملائکہ کو اطاعت کا ثواب اپنے اپنے حساب سے ملتا رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس روایت کا اور اس میں مذکورہ مدت کا منکر ہو جائے تو اس صورت میں اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ ایک لمحہ کے لئے غیب کا قائل ہو جائے اور ایک لمحہ بھی مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں رہتا۔ اب جہاں ایک لمحہ اور ساعت میں ایک حکمت اور مصلحت ہو وہاں دو لحوں اور دو ساعتوں میں دو حکمتیں ہیں اسی طرح لحات اور ساعات میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اور جتنا وقت اور مدت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا جائیگا اور جتنا ثواب میں زیادتی ہوگی اتنا ہی اللہ کی رحمت سے پردے اٹھ جائیں گے اور اس کی عظمت اور جلالت پر دلالت کرے گی۔ اس بناء پر یہ روایت بالکل صحیح ہے کیونکہ اس میں حکمت اور ثواب کی تائید ہے اور حجت کی تبلیغ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں۔ کئی پہلوؤں اور صورتوں سے امام علیہ السلام کی غیبت پر دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وجود سے قبل کی غیبت اپنی نوعیت میں سب سے کامل غیبت ہے کیونکہ ملائکہ نے اس سے قبل کسی خلیفہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم نے بہت سے خلفاء کو دیکھا ہے جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور روایت بھی متواتر ہیں جس سے یہ مشاہدہ کی صورت تک پہنچ چکی ہے۔ اور ملائکہ نے ایک کو بھی نہیں دیکھا تھا پس اس بناء پر اس وقت کی غیبت اپنی نوعیت میں سے سب سے اکمل و اعلیٰ تھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ غیبت اللہ ہی کی طرف سے تھی اور موجودہ غیبت کا سبب اللہ کے دشمن ہیں۔ پس جب اس غیبت کی بناء پر جو کہ اللہ کی جانب سے تھی اس کے فرشتے اطاعت گزار اور عبادت گزار بن سکتے ہیں تو اس غیبت کے بارے میں جو کہ اللہ کے دشمنوں کی وجہ سے ہے کہ بارے میں کیسا گمان اور خیال ہونا چاہئے۔

اور امام کی غیبت میں ایک خالص عبادت موجود ہے جبکہ اس غیبت میں موجود نہیں تھی اور یہ اس لئے کہ

امام غائب علیہ السلام اپنے حق کے سلسلے میں مغلوب، مجبور اور مزاحمت کے شکار ہیں جنہیں بزور مغلوب کیا گیا ہے اور دشمنان خدا کی طرف سے ان کے پیروکاروں پر خونریزی غارت، اموال، احکام الہی کا معطل کرنا، یتیموں پر ظلم و ستم کرنا، صدقات کو تبدیل کرنا اور ان جیسے مظالم جو پوشیدہ نہیں ہیں ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور جو شخص آپ کی محبت اور ولایت پر ایمان لے آیا تو وہ آپ کے ساتھ اجر اور جہاد میں شریک ہے اور جس نے آپ کے دشمنوں سے بیزارگی اور برائت کی۔ اور آپ کے دوستوں کے لئے آپ کے دشمنوں سے بیزارگی اور برائت میں اجر و ثواب ہے اور آپ کے دوستوں کی آپ سے دوستی اور ولایت کا اجر ملائکہ کے اپنے اس امام غائب جو عدم سے وجود میں نہیں آیا تھا پر ایمان لانے کے اجر سے بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ نے حضرت آدمؑ کی خبر اس لئے دی تھی تاکہ ان کی توقیر اور تعظیم ہو جائے اور ملائکہ ان کی فرمانبرداری کریں اور ان کی اطاعت کا ارادہ کر لیں۔ اس کی مثال ہمارے پاس عرف عام میں یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دوستوں کے پاس ایک خط یا ایچ پی اس پیغام کے ساتھ بھیجتا ہے کہ میں تمہارے پاس آنے والا ہوں تاکہ وہ لوگ اس کے استقبال کے لئے تیار ہو جائیں اور اپنے اپنے تحائف اس کے سامنے پیش کریں۔ اس طرح کہ اس کی خدمت کرنے میں کوتاہی کا ہر قسم کا عذر ان کے لئے باقی نہ رہے۔

اسی طرح اللہ عزوجل نے خلیفہ کی جلالت اور مرتبے کو آشکار کرنے کے لئے اس کے تذکرہ سے خلقت کی ابتداء کی۔ اب خلیفہ کا معاملہ بعد میں آنے والوں کے لئے بالکل ویسا ہی ہے جیسا پہلے والوں کے لئے تھا۔ پس جب بھی اس نے اپنے کسی خلیفہ کو اس دنیا سے اٹھایا اپنی مخلوقات کو اس کے بعد آنے والے خلیفہ کی پہچان ضرور کرائی۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ **۱۷۰**
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ (سورۃ ہود آیت ۱۷۰) "بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ (روشن دلیل) رکھتے ہوں اور ایک گواہ اس کی جانب سے اس

کے بعد آئے گا۔" یہاں پر دروگاری کی طرف سے بیٹے سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں اور وہ گواہ جو آپ کے بعد آئے گا سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور اس کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ ارشاد ہے۔ **۱۶۰** وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً (سورۃ ہود آیت ۱۷) "اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت ہے" اور وہ کلام اور قول جو کتاب موسیٰ میں اس معنی پر مکمل طور پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ہے **۱۶۱** وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ه (سورۃ اعراف آیت ۱۴۲) "اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میعاد مقرر کی اور دس راتیں بلا کر اسے پورا کر دیا اور اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پہ نہ چلنا۔"

عقیقہ امامت

خود شیعوں کی نظر میں

امامت سے مراد کیا ہے؟ اور امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟

امامت کی تعریف کے سلسلہ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف ہونا بھی چاہئے کیونکہ شیعہ نظریہ (جو کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار ہیں) کے مطابق امامت اصول دین میں سے ہے، جبکہ اہل سنت کے یہاں امامت کو فروع دین اور عملی احکام میں شمار کیا جاتا ہے اسی وجہ سے فریقین امامت کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتے لہذا اس کی تعریف الگ الگ کرتے ہیں اسی وجہ

سے ہم دیکھتے ہیں کہ سنی عالم دین، امامت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: "الْإِمَامَةُ رِيَاةُ عَامَةً فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالْأُخْلَاقِ، خِلَافَةُ عَنِ النَّبِيِّ" پیغمبر اکرام ﷺ کی جانشینی کے عنوان سے دین و دنیا کے امور میں عام سرپرستی کا نام امامت ہے۔

اور اسلامی حکومت کی شکل میں پیغمبر اکرام ﷺ کی جانشینی کا عنوان (آنحضرت کی جانشینی یقینی حکومتی امور میں) رکھتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایسے امام کو لوگوں کی طرف سے منتخب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے امامت کی تعریف اس طرح کی ہے۔ "امامت یعنی پیغمبر اکرام کی طرف سے دینی احکام و قوانین نافذ کرنے اور دین کی محافظت کرنے میں جانشین ہونا، اس طرح کہ تمام امت پر اس کی اطاعت واجب ہو"۔ چنانچہ یہ تعریف بھی پہلی تعریف سے الگ نہیں ہے بلکہ مفہوم و معنی کے لحاظ سے تقریباً ایک ہی ہے۔ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ [ابن خلدون] کے مشہور معروف مقدمہ میں امامت کی تعریف اسی طرح کی ہے۔ شیخ مفید (رحمۃ اللہ علیہ) کتاب "اوائل المقالات" میں عصمت کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "وجود دینی احکام کے نافذ کرنے، حدود الہی کو قائم کرنے، شریعت کی حفاظت کرنے اور لوگوں کی تربیت کرنے میں پیغمبر اکرام ﷺ کے جانشین ہیں، ان کو (ہر گناہ اور خطا سے) معصوم ہونا چاہیے جس طرح انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس تعریف کے لحاظ سے امامت، حکومت و ریاست سے بالاتر ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کی طرح تمام ذمہ داریاں امام کی بھی ہوتی ہیں سوائے وحی کے، اسی وجہ سے جس طرح نبی کا

معصوم ہونا ضروری ہوتا ہے اسی طرح امام کو بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ (شرح تجرید قوشچی، صفحہ ۲۷۲) اسی وجہ سے شرح احقاق الحق میں شیعہ نقطہ نظریہ سے امامت کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

"ہی مَنْصَبُ الْهَى حَائِزٌ لِّجَمِيعِ الشُّؤْنِ وَالْفَضَائِلِ الْأَلْبُوبَةِ وَ مَا يَلِزَمُ تِلْكَ الْمَرْتَبَةَ السَّامِيَةَ" "امامت ایک الہی منصب اور خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری کا نام ہے جو نبوت اور اس سے متعلق دوسرے امور کے علاوہ تمام بلد امور اور نفاذ کمال کو شامل ہے" چنانچہ اس تعریف کے مطابق "امام" خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم ﷺ کے ذریعہ معین ہوتا ہے اور (مقام نبوت کے علاوہ) پیغمبر اکرم ﷺ کے تمام امتیازات و خصوصیات رکھتا ہے، اور اس کا کام دینی حکومت کی ریاست میں منحصر نہیں ہے، اسی دلیل کی بنا پر امامت اصول دین میں شمار ہوتی ہے نہ کہ فروع دین اور عملی فرائض میں۔

امامت اصولی دین میں

سے ہے یا فروع دین میں سے؟

مذکورہ بحث سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ امامت کے سلسلہ میں نظریات مختلف ہیں، متعصب سنی عالم "فضل بن روز بہان"، "سبح الحق" (جس کا جواب "احقاق الحق" ہے) اس طرح کہتا ہے، اشاعرہ کے نزدیک امامت اصول دین میں سے نہیں ہے بلکہ فروع دین میں سے ہے اور اس کا تعلق مسلمانوں کے افعال اور اعمال سے ہے۔ (شرح قدیم تجرید، شمس الدین اصفہانی اشعری (توضیح بر شرح تجرید عقائد، تالیف سید ہاشم حسینی تہرانی صفحہ ۲۷۲ کی نقل کے مطابق، مقدمہ ابن خلدون، صفحہ نمبر ۱۹۱، اوائل المقالات، صفحہ ۷۲، طبع مکتبۃ الداوری) اس لحاظ سے اہل سنت کے دوسرے فرقوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ان سب کے یہاں امامت عملی فرائض میں شمار ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام یا خلیفہ کا انتخاب کر لیں، صرف

مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے اور سنت کے بہت کم افراد جیسے قاضی بیضاوی، اور ان کا اتباع کرنے والے، امامت کو اصول میں شمار کرتے ہیں۔

ان کی دلیل بھی واضح اور روشن ہے، کیونکہ ان کے نزدیک امامت ایک الہی منصب ہے، یعنی امام خدا کی طرف سے منصوب ہوتا ہے، جس کی ایک شرط معصوم ہونا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی اس کے معصوم ہونے کو نہیں جانتا، اور آئمہ علیہم السلام پر ایمان رکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح پیغمبر اکرم ﷺ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ امامت، نبوت کی طرح شریعت کا اصلی ستون ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ شیعہ، امامت کے سلسلہ میں اپنے مخالفوں کو کافر شمار کرتے ہوں، بلکہ شیعہ تمام اسلامی فرقوں کو مسلمان شمار کرتے ہیں، اور انہیں اسلامی برادر سمجھتے ہیں، اگرچہ امامت کے سلسلے میں ان کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، اسی وجہ سے کبھی ہجگنا نہ اصول دین کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے تین اصول یعنی خدا، پیغمبر اسلام ﷺ اور قیامت کو اصول دین شمار کرتے ہیں اور آئمہ علیہم السلام کی امامت اور عدل الہی کو اصول مذہب شمار کرتے ہیں۔ (احقاق الحق، جلد ۲، صفحہ ۳۰۰، حاشیہ نمبر ایک)، احقاق الحق، جلد ۲، صفحہ ۲۹۲۔ دلائل الصدق، جلد ۲، صفحہ ۴، دلائل الصدق، جلد ۲، صفحہ ۸)

ہم اپنی اس گفتگو کو حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہما السلام کی حدیث پر ختم کرتے ہیں جو امامت کے مسئلہ میں ہمارے لئے الہام بخش ہے، "امامت یعنی زمام دین، نظام مسلمین، دنیا کی صلاح اور مومنین کی عزت ہے، امامت، اسلام کی بنیاد اور بلند شاخیں ہیں، امام کے ذریعہ نماز روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کامل ہوتے ہیں، بیت المال میں اضافہ ہوتا ہے اور ضرور تہندوں کیلئے خرچ کیا جاتا ہے، احکام اور حدود الہی نافذ ہوتے ہیں امام ہی کے ذریعہ اسلامی ملک کے سرحدی علاقوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ امام، حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام شمار کرتا ہے (اور ان کو نافذ کرتا ہے)

حدود الہی کو قائم کرتا ہے، دین خدا کا دفاع کرتا ہے، اور اپنے علم و دانش اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دیتا ہے۔ (اصول کافی ج ۱ ص ۲۰۰ اور تفسیر پیام القرآن ج ۹ ص ۱۸)

امامت کی بحث

کب سے شروع ہوئی؟

واضح رہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے فوراً بعد ہی آپ کی خلافت کے سلسلہ میں گفتگو شروع ہو گئی تھی، چنانچہ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے بعد کے لئے کسی کو خلیفہ یا جانشین نہیں بنایا ہے، بلکہ اس چیز کو امت پر چھوڑ دیا ہے لہذا امت خود اپنے لئے کسی رہبر اور خلیفہ کا انتخاب کرے گی، جو اسلامی حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے اور لوگوں کی نمائندگی میں ان پر حکومت کرے، لیکن وفات رسول کے بعد نمائندگی کی صورت پیدا ہی نہیں ہوئی بلکہ چند اصحاب نے بیٹھ کر پہلے مرحلہ میں خلیفہ معین کر لیا اور دوسرے مرحلہ میں خلافت انتسابی ہو گئی، اور تیسرے مرحلہ میں انتخاب کا مسئلہ چھ لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا تا کہ وہ آئندہ خلافت کے مسئلہ کو حل کریں۔ چنانچہ اس طرز فکر رکھنے والوں کو "اہل سنت" کہا جاتا ہے۔

لیکن اس کے مقابل دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے جانشین کو خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے، اور وہ خود پیغمبر اکرم ﷺ کی طرح ہر خطا اور گناہ سے معصوم اور غیر معمولی علم کا مالک ہونا چاہئے، تا کہ مادی اور معنوی رہبری کی ذمہ داری کو نبھاسکے، اسلامی اصول کی حفاظت کرے، احکام کی مشکلات کو برطرف کرے، قرآن مجید کے دقیق مطالب کی تشریح فرمائے اور اسلام کو داوم بخشنے۔ اس گروہ کو "انامیہ" یا "شیعہ" کہتے ہیں اور یہ لفظ پیغمبر اکرم ﷺ کی مشہور معروف حدیث سے

اقتباس کیا گیا ہے۔ تفسیر الدر المنثور (جس کا شمار اہل سنت کے مشہور منابع میں ہوتا ہے) میں آئیے شریف ﴿اولئك هم خير البرية﴾ کے ذیل میں جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ "ہم پیغمبر اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا، یہ اور ان کے شیعہ روز قیامت کا میاب ہیں، اور اس موقع پر یہ آئیے شریف نازل ہوئی۔"

۴۶ ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ

یہ طہ (سورہ بینہ، آیت ۷، الدر المنثور، جلد ۶، صفحہ ۳۷۹، ۳۷۷) (ذیل آئیے سورہ بینہ) حاکم نیشاپوری (یہ چوتھی صدی کے مشہور و معروف سنی عالم ہیں) بھی اسی مضمون کو اپنی مشہور کتاب "شواہد التنزیل" میں پیغمبر اکرم ﷺ سے مختلف طریقوں سے نقل کرتے ہیں جس کے راویوں کی تعداد ۲۰۰ سے بھی زیادہ ہے۔ منجملہ ابن عباس سے نقل کرے ہیں کہ جس وقت یہ آئیے شریف ﴿ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ﴾ طہ (سورہ بینہ آیت ۷) (سورہ نجم آیت ۶، ۷) نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا۔ ہوا انت و شیعتك (اس آیت سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ ہیں۔) (شواہد التنزیل، جلد ۲، صفحہ ۳۵)

ایک دوسری حدیث میں ابو بزرہ سے منقول ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو فرمایا ہوا انت و شیعتك یا علی (و تم اور تمہارے شیعہ ہیں) (شواہد التنزیل، جلد ۲، صفحہ ۳۵۹) اس کے علاوہ بھی اہل سنت کے دیگر علماء اور دانشوروں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے (جیسے صواعق محرقہ میں ابن حجر اور نور اللہ البصار میں محمد علیؒ نے) (صواعق محرقہ، صفحہ ۹۶، نور البصار، صفحہ ۷۰، ۱۰۱، اس حدیث کے راویوں کی تعداد اور جن کتابوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس، سلسلہ میں مزید

معلومات کے لئے احقاق الحق، جلد سوم صفحہ ۲۸، اور جلد ۱۳ صفحہ ۲۵۸ کی طرف رجوع فرمائیں) لہذا ان تمام روایات کے پیش نظر خود پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام کے پیروؤں کا نام "شیعہ" رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس نام سے خفا ہوتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں نیز اس فرقہ کو رافضی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیا یہ تعجب کا مقام نہیں کہ پیغمبر اکرام ﷺ تو حضرت علی علیہ السلام کے فرمانبرداروں کو "شیعہ" کہیں اور دوسرے لوگ اس فرقہ کو برے برے ناموں سے یاد کریں!!۔

بہر حال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ شیعہ کا وجود پیغمبر اکرام ﷺ کی وفات کے بعد نہیں ہوا بلکہ خود آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں اور پیروؤں پر اس نام کا اطلاق کیا ہے، جو لوگ پیغمبر اکرام ﷺ کو خدا کا رسول مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرام ﷺ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ﴿ان هو الا وحی یوحی﴾ (تفسیر پیام قرآن، جلد ۹، صفحہ ۲۲) لہذا اگر آنحضرت ﷺ فرمائیں کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ روز قیامت، کامیاب ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے۔

اولو الامر سے مراد کون ہیں؟

جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ﴿۵۹﴾ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (النساء، ۵۹) اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول ﷺ اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں۔

یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اولو الامر سے مراد کون حضرات ہیں؟

اولوالامر کے بارے میں اسلامی مفسرین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، ذیل میں ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

۱۔ بعض اہل سنت مفسرین اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ "اولوالامر" سے مراد ہر زمانہ اور ہر مقام کے حکام وقت اور بادشاہ ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی استثنائ نہیں ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حکومت کی پیروی کریں اگرچہ وہ مثل حکومت ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے یزید یا استعماری کیوں نہ ہو۔

۲۔ (صاحب تفسیر المنار اور صاحب تفسیر فی ظلال القرآن وغیرہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولوالامر سے مراد عوام، الناس کے نمائندے، حکام وقت، علماء اور صاحبان منصب ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا حکم اسلامی قوانین کے برخلاف نہ ہو)۔

۳۔ بعض دیگر علماء کے نزدیک اولوالامر سے معنوی اور فکری حکام یعنی علماء اور دانشور مراد ہیں، ایسے دانشور جو عادل اور قرآن و سنت سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔

۴۔ اہل سنت کے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اولوالامر سے مراد صرف ابتدائی چار خلفاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اولوالامر میں شامل نہیں ہے لہذا ان کے بعد دوسرے زمانہ میں کوئی اولوالامر نہیں ہوگا۔

۵۔ بعض دوسرے مفسرین نے پیغمبر اکرم ﷺ کے اصحاب اور ان کے نامروں کو اولوالامر مانا ہے۔

۶۔ بعض مفسرین نے ایک یہ بھی احتمال دیا ہے کہ اولوالامر سے مراد اسلامی لشکر کا سردار ہے۔

۷۔ تمام شیعہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اولوالامر سے مراد "(محصوین علیہم السلام) ہیں جن کو خدا اور رسول کی طرف سے اسلامی معاشرے میں مادی اور معنوی رہبر کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اولوالامر میں شامل نہیں ہے، البتہ جو افراد ان کی طرف سے منصوب کئے جاتے ہیں اور اسلامی معاشرہ میں ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو محصین شرائط کے ساتھ ان کی اطاعت بھی لازم ہے، البتہ اولوالامر کے عنوان سے نہیں بلکہ ان کی اطاعت اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ وہ اولوالامر کے نائب اور نمائندے ہوتے ہیں۔

اب ہم یہاں مذکورہ تفاسیر کے سلسلہ میں تحقیق و تنقید کرتے ہیں

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی تفسیر کا آیت کے مفہوم اور تعلیمات اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت، خدا اور رسول کے برابر قرار دے دی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قید و شرط نہ ہو، اسی وجہ سے شیعہ مفسرین کے علاوہ خود اہل سنت کے مفسرین نے اس پہلی تفسیر کو قبول نہیں کیا ہے دوسری تفسیر بھی آیۃ شریفہ سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اولوالامر کی اطاعت کو بغیر کسی قید و شرط کے واجب قرار دیا گیا ہے۔ تیسری تفسیر یعنی جس میں عادل اور قرآن و سنت سے واقف علماء اور دانشوروں کو اولوالامر قرار دیا گیا ہے، وہ بھی آیت کے اطلاق سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ علماء اور دانشوروں کی پیروی کی شرط یہ ہے کہ ان کا حکم قرآن و سنت کے برخلاف نہ ہو لہذا اگر وہ کسی خطا کے مرتکب ہو جائیں (کیونکہ وہ معصوم تو ہیں نہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے) یا کسی دوسری وجہ کی بنا پر حق سے منحرف ہو جائیں تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔

لیکن آیتہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت کو مطلق اور پیغمبر اکرم کی طرح ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ علماء اور دانشور افراد جنہوں نے قرآن و سنت سے احکام حاصل کئے ہیں ان کی اطاعت خدا اور رسوکی اطاعت ہوگی، اور الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی تفسیر (جس میں چاروں خلفا ہی کو اولوالامر قرار دیا گیا) کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان کوئی اولوالامر نہ ہو، اس کے علاوہ اولوالامر کو چاروں خلفائے مخصوص کرنے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پانچویں اور چھٹی تفسیر یعنی صحابہ اور سرداران لشکر سے مخصوص کرنے میں بھی یہی مشکل ہے، یعنی ان لوگوں سے مخصوص کرنے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض علماء اہل سنت جیسے مصر کے مشہور و معروف دانشور "شیخ محمد عبدہ" نے مشہور و معروف مفسر "فخر الدین رازی" کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے احتمال (کہ اولوالامر سے مراد، عوام الناس کے نمائندے، حاکم وقت، علماء اور صاحب منصب افراد ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا حکم اسلامی قوانین کے برخلاف نہ ہو) میں چند شرائط کا اضافہ کرتے ہوئے قبول کیا ہے۔

ان میں سے ایک شرط یہ بیان کی ہے کہ حاکم وقت مسلمان ہو (جیسا کہ لفظ "منکم" سے نتیجہ نکلتا ہے) اور اس کا حکم قرآن اور سنت کے برخلاف نہ ہو، مزید یہ کہ اس کا حکم اپنے اختیار سے ہونے کہ اس نے مجبوری کی حالت میں حکم دیا ہو اور یہ کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے حکم کرے، نیز ایسے مسائل میں حکم کرے جس میں دخالت کا حق رکھتا ہو (نہ عبادت جیسی چیزوں میں کہ جس کا حکم اسلام میں معین ہے) مزید یہ کہ جس مسئلہ میں حکم کر رہا ہو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص نص موجود نہ ہو، ان تمام چیزوں کے علاوہ اتفاق طور پر نظریہ دے [یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک حاکم کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ]۔

اور چونکہ یہ لوگ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام امت یا امت کے تمام نمائندے خطا اور غلطی نہیں کر سکتے، یعنی معصوم ہوتے ہیں، اور ان شرائط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا حکم جس میں کوئی قید و شرط نہ ہو پیغمبر اکرم ﷺ کی اطاعت کی طرح ہو جاتا ہے، (جس کا نتیجہ "اجماع" کو حجت ماننا اور اس کو قبول کرنا ہے) لیکن اس تفسیر پر بھی بہت سے اعتراضات ہیں، کیونکہ:

۱۔ اجتماعی مسائل میں بہت ہی کم مقامات پر اتفاق ہوتا ہے جس کی بنا پر امت مسلمہ کے اکثر امور میں ہمیشہ ایک بے نظمی باقی رہے گی، اور اگر لوگ اکثریت کے نظریہ کو قبول کرنا چاہیں تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ اکثریت معصوم نہیں ہے بلکہ پوری امت کا اجماع معصوم ہے، لہذا ان میں سے کسی ایک کی بھی اطاعت ضروری نہ ہوگی۔

۲۔ علم اصول میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بغیر امام معصوم کے "تمام امت" کے معصوم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، [اگر امام معصوم اجماع میں شامل نہ ہو تو اس اجماع کا کوئی فائدہ نہیں ہے]

۳۔ اس تفسیر کے حامیوں کی ایک شرط یہ تھی کہ ان کا حکم قرآن و سنت کے برخلاف نہ ہو لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، تو یہ ذمہ داری مجتہد اور قرآن و سنت سے آگاہ علماء کی ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجتہدین اور علماء کی اجازت کے بغیر اولو الامر کی اطاعت جائز نہ ہوگی، بلکہ علماء کی اطاعت اولو الامر سے بلند ہوگی جبکہ یہ نظریہ بھی آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے علماء اور دانشوروں کو بھی اولو الامر میں شمار کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تفسیر کی بنا پر علماء اور مجتہدین کا مرتبہ ان نمائندوں سے بلند ہوگا نہ کہ ان کے ہم پلہ، کیونکہ علماء دانشور حضرات اولو الامر کیا امور کے نگران ہیں کہ کہیں ان کے نظریات قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں ہیں، لہذا وہ ان سے بلند مرتبہ پر فائز ہیں جو کہ مذکورہ تفسیر سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

لہذا مذکورہ تفسیر پر متعدد اعتراض ہوئے ہیں۔

صرف ساتویں تفسیر مذکورہ اعتراضات سے خالی ہے یعنی اولوالامر سے مراد آئمہ معصومین علیہم السلام ہے، کیونکہ یہ تفسیر مذکورہ آیت میں موجودہ وجوب اطاعت کے اطلاق سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں کیونکہ "عصمت" ان کو ہر طرح کی خطا و غلطی سے محفوظ رکھتی ہے، اسی لئے امام کا حکم پیغمبر اکرم ﷺ کے حکم کی طرح بغیر کسی قید و شرط کے واجب الاطاعت ہے، اور انہیں آنحضرت ﷺ کی اطاعت کی صف میں قرار دیا جانا مناسب ہے، جیسا کہ لفظ "اطیعوا" کی تکرار کے بغیر "رسول" پر عطف ہوا ہے۔ قابل توجہ یہ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے بعض مشہور و معروف علماء جیسے فخر الدین رازی نے مذکورہ آیت کے ذیل میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ موصوف تحریر کرتے ہیں۔ "خداوند عالم نے جس کی اطاعت کو قاطعاً نہ اور بغیر چون و چرا کے لازم اور ضروری قرار دیا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ خطا اور غلطی سے معصوم نہ ہو، اور گناہوں کے وقت خدا اس کی اطاعت کو لازم قرار دے اور خطا کی صورت میں بھی اس کی پیروی لازم ہو تو یہ تو خداوند عالم کے حکم میں تضاد اور ٹکراؤ ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو خداوند عالم نے کسی کام کو ممنوع قرار دیا ہے اور دوسری طرف "اولوالامر" کی پیروی لازم قرار دی ہے، لہذا یہاں "امر" اور "نہی" دونوں جمع ہو جائیں گے، [یعنی ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ اس کام کو انجام دو، دوسری طرف اسی کام سے روک بھی رہا ہے] ایک طرف خداوند عالم اولوالامر کی اطاعت کا مطلق طور پر حکم دے رہا ہے، دوسری طرف اگر اولوالامر معصوم نہ ہو اور خدا اس کی اطاعت کا حکم دے تو یہ حکم صحیح نہیں ہے۔

اس مقدمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مذکورہ آیت میں جس اولوالامر کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد فخر الدین رازی تحریر کرتے ہیں کہ یہ معصوم یا تو تمام

امت ہے یا امت کے کچھ افراد ہیں، دوسرا احتمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم امت کے ان بعض افراد کو پہنچائیں اور اس تک رسائی ممکن ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، (یعنی وہ معصوم کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہے) اور جب یہ احتمال رد ہو جاتا ہے تو صرف پہلا احتمال باقی رہتا ہے کہ پوری امت معصوم ہے، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا اجماع اور اتفاق حجت قابل قبول ہے، اور یہ بہترین دلیل ہے۔

(تفسیر کبیر فخر رازی جلد ۱۰، صفحہ ۱۴۴، طبع مصر ۱۳۵۷ھ) [قارئین کرام! جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فخر رازی مختلف علمی مسائل پر اعتراضات کرنے کے شوقین ہیں یہاں مذکورہ آیت میں اولوالا امر کے معصوم ہونے کو قبول کرتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت اور آئمہ علیہم السلام سے آشنائی نہ رکھنے کے سبب اس احتمال سے چشم پوشی کر لیتے ہیں کہ امت کے معین حضرات اولوالا امر ہیں، اور مجبوراً اولوالا امر کے معنی تمام امت (یا عام مسلمانوں کے نمائندے) مراد لیتے ہیں، جبکہ یہ احتمال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اولوالا امر اسلامی معاشرہ کے لئے رہبر ہے اور اسلامی حکومت نیز امت مسلمہ کی مشکلات کے فیصلے اسی کے ذریعہ ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تمام حکومتی عہدہ داروں میں اتفاق ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو درپیش اجتماعی، سیاسی، ثقافتی، اخلاقی اور اقتصادی مسائل میں سب لوگوں کا اک ہونا غالباً ممکن نہیں ہے، اور اکثریت کی پیروی اولوالا امر کی پیروی شمار نہیں ہوگی، لہذا فخر الدرازی اور ان کی پیروی کرنے والے معاصرین کے عقیدہ کا لازمہ یہ ہوگا کہ اولوالا امر کی اطاعت کی جگہ باقی نہ رہے اور صرف استثنائی صورت اختیار کرنے۔ ہماری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آیہ شریفہ صرف ان معصوم حضرات کی رہبری کو ثابت کرتی ہے جو امت کا ایک حصہ ہیں۔ (غور کیجئے)

اپکے اعتراضات اور ان کے جوابات

مذکورہ تفسیر پر کچھ اعتراضات ہوئے ہیں، جن کو ہم بغیر طرفداری کے بیان کرتے ہیں۔
 ۱۔ اگر "اولوالامر" سے مراد آئمہ معصومین علیہم السلام ہوں تو چونکہ لفظ "اولیٰ" جمع کا صیغہ ہے، لہذا آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانہ میں امام معصوم صرف ایک ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں امام معصوم ایک سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہر زمانہ میں ایک ہی امام ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا امام، تا آخر، اور ہم جانتے ہیں کہ آیہ شریفہ ہر زمانہ کے افراد کو امام کی اطاعت کے لئے حکم دے رہی ہے۔

۲۔ اس معنی کے لحاظ سے پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں اولوالامر موجود نہیں تھے، تو پھر کس طرح ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا؟

اس اعتراض کا جواب بھی مذکورہ جواب سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے کیونکہ آیہ شریفہ کسی خاص زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ لہذا ہر صدی کے مسلمانوں کا وظیفہ معین کرتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ خود پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں خود آنحضرت ﷺ اولوالامر تھے، کیونکہ اس وقت پیغمبر اکرم ﷺ کے پاس دو منصب تھے ایک منصب "رسالت" جیسا کہ آیہ شریفہ میں "اطيعوا الرسول" آیا ہے، دوسرے "امت اسلامی کی رہبری اور سرپرستی" اس آیت میں "اولوالامر" سے یاد کیا گیا ہے، اس بنا پر پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں معصوم رہبر اور پیشوا خود آنحضرت تھے، یعنی منصب رسالت اور احکام اسلام کی تبلیغ کے علاوہ اس منصب پر بھی فائز تھے، اور شاید "رسول" اور "اولوالامر" کے درمیان "اطيعوا" کی تکرار نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ منصب "رسالت" اور منصب "اولوالامر" دو مختلف منصب ہیں جو پیغمبر اکرم ﷺ میں ایک ساتھ جمع تھے، لیکن امام کے سلسلہ میں جدا مسئلہ ہے اور امام صرف دوسرا منصب رکھتا ہے۔

۳۔ اگر "اولوالامر سے" مراد آئمہ معصومین اور معصوم رہبر ہوں تو درج ذیل آیت شریفہ میں مسلمانوں کے اختلاف کی صورت میں صرف خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

﴿۵۹﴾ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے"

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اولوالامر کی بات نہیں کی گئی ہے، اور اختلاف دور کرنے کے لئے صرف خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا حکم دیا گیا ہے، یعنی کتابِ خدا (قرآن مجید) اور سنتِ پیغمبر کے ذریعہ اختلاف حل کیا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اولاً یہ اعتراض شیعہ مفسرین پر نہیں ہے بلکہ اگر ذرا غور کریں تو دوسری تفسیروں پر بھی یہی اعتراض وارد ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذکورہ آیت میں اختلاف اور تنازع سے مراد احکام کا اختلاف ہے، مسلمانوں کی رہبری اور حکومت کے جزئی مسائل کا اختلاف مراد نہیں ہے، کیونکہ ان مسائل میں قطعی طور پر اولوالامر کی اطاعت ہونی چاہئے (جیسا کہ آیت کے پہلے فقرہ میں بیان ہوا ہے) لہذا اختلاف سے مراد اسلام کے عام قوانین اور احکام کا اختلاف مراد ہے جس کا جواز خدا اور پیغمبر سے مخصوص ہے، کیونکہ امام صرف احکام کا نافذ کرتا ہے، احکام کو وضع نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام

کے کسی قانون کو نسخ کرنا، بلکہ ہمیشہ احکام خدا اور سنت پیغمبر کو نافذ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام سے منقول احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر [کسی راوی کے ذریعہ] ہم سے کوئی بائب کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے برخلاف سنو تو اس کو ہرگز قبول نہ کرو، کیونکہ ہمارے لئے قرآن اور سنت پیغمبر کے برخلاف حکم کرنا محال اور ناممکن ہے۔

مختصر یہ کہ احکام اور اسلامی قوانین لوگوں کے اختلاف کو حل کرنے کا پہلا مرجع خدا اور پیغمبر اکرم ﷺ ہیں، کیونکہ پیغمبر پر وحی ہوتی ہے، اور اگر امام معصوم کوئی حکم بیان کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ قرآن کریم یا پیغمبر اکرم ﷺ سے حاصل ہوئے علم کی بنا پر ہوتا ہے، لہذا اختلاف حل کرنے والوں کی صف میں اولوالامر کر ذکر نہ کرنے کی وجہ روشن ہو جاتی ہے۔

شیعہ سننی کا افتراق عقیدہ امامت

جبکہ ہمارے لئے یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ کہ جماعت حکومت کا جس کو عرف عام میں اہلسنت و جماعت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول خدا نے کسی کو نہ حضرت علی کو اور نہ حضرت ابو بکر کو اپنا جانشین اور اپنے بعد امامت کا رہنما و ہادی مقرر نہیں کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کا اجلاس اس عقیدہ کی بین دلیل ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ کی وجہ ہی سے اور اس کی جوازیت قائم رکھنے کے خیال سے یہ عقیدہ ایجاد کیا گیا ہے۔ ورنہ امر واقعہ ان لوگوں سے ہچھا ہوا نہ تھا۔ اپنی حکومت کو مستحکم و مستقل کرنے اور اس کو جوازیت کا جامہ پہنانے کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کے دلوں میں سے یہ خیال نکال دیں کہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ یہ کہتے تو کس منہ سے کہتے اور مانتے کون۔ علاوہ اس کے سقیفہ بنی ساعدہ کے ہنگامے کی بنیادیں جس کے پلیٹ فارم پر حکومت کی کرسی ٹھہری ہوئی تھی متزلزل ہو جائیں۔ اس اجتماع کا واحد مقصد جناب رسول

اکرم کا جانشین منتخب کرنا تھا اور اگر آنحضرتؐ نے پہلے ہی سے ایک خلیفہ مقرر کر دیا تھا تو یہ اجتماع بے معنی ہو جاتا ہے جیسا کہ تھقیف کے اجتماع کا منشور تھا ایک خلیفہ ہم میں سے ہو، اور ایک تم میں سے ہو، او ایک حاکم ہو، ایک وزیر ہو، وہ وہ نہ ہو، وہ نہ ہو، کون ہو کیوں ہو، حضرت ابو بکر کا حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو خلافت کیلئے پیش کرنا۔ ان کا کہنا نہیں آپ ہوں، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں اس گروہ کے امام اعظم حضرت امام غزالی اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کی جلد اول رکن رابع ص ۸۶ میں لکھتے ہیں۔

الاصل السابع ان الامام الحق بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان
ن ثمه على رضى الله عنهم ولم يكن نص رسول
ل الله صلى الله عليه وسلم على امام اصلا،
اذلو كان لكان اولى بالظهور من نصيبه الولا
ة والامراء على الجنود فى البلاد ولم يخف
ذلك فكيف خفى هذا او اذظهر فكيف اندرس
حتى لمة ينقل اليها فلم يكن ابو بكر اما ما الا
بالاختيار والبعته واما تقدير النس على غيره
فهو نسبة الصحابة كلهم الى مخالفة رسول
الله صلى الله عليه وسلمه وخرق الاجماع
ذلك مما لم يستجر على اختراعه الا
الروافض.

ساتویں اصل تحقیق امام برحق بعد رسول اول ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی ہیں

اور کسی امام کے لئے کوئی نص جناب رسول خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی نص ہوتی تو اس کا مظاہر معلوم ہونا زیادہ اولیٰ تھا یہ نسبت ظاہر و معلوم ہونے تقریحاً و امر کے جو جناب رسول خدا نے لشکروں اور شہروں میں بھیجے جب وہ پوشیدہ نہ ہوئے تو نص امام مہتاج رسول کس طرح پوشیدہ ہو جاتا اگر پہلے ظاہر تھا تو نص امام مہتاج رسول کس طرح پوشیدہ ہو جاتا اگر پہلے ظاہر تھا تو پھر کیوں معدوم ہو گیا۔ ایسا کہ ہم کو اس کی خبر تک نہیں پہنچی، پس ابو بکر امام نہیں ہوئے لیکن بوجہ اختیار و بیعت کے اور اگر ماسوائے ابو بکر کے ہم کسی اور کے حق میں نص رسول فرض کر لیں تو اس سے جملہ صحابہ کا مخالفت رسول ﷺ کرنا ظاہر ہوتا ہے اور اجماع کی شکستگی ہوتی ہے اور اس فرض کرنے کی سوائے شیعوں کے اور کسی نے جرأت نہیں کی۔

اس تحریر سے جماعت حکومت کا عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے اور اس کے اختیار کی وجہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اس مضمون پر اس جماعت کا کوئی اور عالم نہیں لکھ سکا۔ امام غزالی بہت بڑے پایہ کے فلسفی اور منطقی تھے ان کے منطق و ذور بحث کا اندازہ ان کی بہت سی کتابوں سے ہوتا ہے خود احیاء العلوم ہی بڑے پایہ کی کتاب ہے۔ اگر ایسا دقیق بین اور بحث کرنے میں مشاق منطقی و فلاسفر اس مضمون پر صرف یہ ہی بحث پیش کر سکے جو اس نے پیش کی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مضمون ہی بے جان ہے اس بحث میں مندرجہ ذیل امور ضرور یہ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بغیر اس امور پر گفتگو کئے یہ بحث لنگری اور بلاد لائل رہ جاتی ہے۔

ہان لو گون کے لئے جن کو محض سقیفہ سنا

عدہ کے ذریعہ سے حکومت ملی تھی
یہی اعتقاد مناسب تھا دراصل سواد
اعظم میں اس اعتقاد کا باعث بنی ساعدہ
کا اجلاس تھا۔ ﴿

ہم نے ثابت کیا ہے کہ آنحضرتؐ سے پہلے ہر پیغمبر نے اپنے بعد کے ہادی کا پتہ دیا ہے۔
بلکہ بسا اوقات خود اس کو مقرر کیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ہادی کو امت نے خود منتخب کیا ہو۔ اس بنی
کے لئے جس نے حکومت حاصل کر کے سلطنت الہیہ کی بنا ڈالی۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا کہ وہ خود
اپنا جانشین مقرر کرے۔ انتخاب یا نامزدگی ایک ذریعہ ہے مقصد یہ ہے کہ امت یا قوم کی سرداری کے
لئے بہترین شخص مل سکے جو سب سے زیادہ اس حکومت کے چلانے کا اہل ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
جناب رسولؐ خدا اپنے آپ کو تمام امت میں سے ایسا شخص منتخب کرنے کا اہل سمجھتے تھے یا نہیں۔ اگر وہ
اس قابل تھے تو انہوں نے کیوں نہ منتخب کیا۔ ایسا صاحب بصیرت رسولؐ جس نے نظام مکی کے ہر ایک
شعبہ کے لئے اصول و قواعد مقرر کئے جس کو اچھی طرح علم تھا کہ اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے اور اس
میں روزانہ وسعت و ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی جائے گی۔

جس نے ایک سر یہ تک بغیر اس کا حاکم مقرر کئے ہوئے روانہ نہیں کیا جس نے اپنی ایک دن
کی غیر حاضری میں بھی مدینہ پر حاکم مقرر کیا۔ جس کو بخوبی علم تھا کہ اسلامی جماعت میں بہت بڑا حصہ
منافقین کا ہے جو دل سے اسلام کی تخریب کا درپے ہے جس نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جزیرہ العرب
سے کافروں کو نکال دو جس نے پیشگوئی کی کہ عنقریب تم قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر قابض ہو جاؤ گے۔
جس نے علی الاعلان فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتة

الجأهلیة یعنی وہ کافر مرا۔ جس رسول کو دعویٰ تھا کہ اس کے اور خدا کے درمیان براہ راست سلسلہء وحی قائم ہے اور جس نے خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان اپنی امت کو پہنچایا تھا کہ **یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم** ایسا رسول ایسا مذہب ایسا منظم اچانک نہیں بلکہ کئی دن کے مرض الموت کے بعد دنیا سے رحلت کرتا ہے لیکن اپنی امت کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد تمہاری رہنمائی کے لئے خداوند تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا ہے یہ تو نہایت تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ اپنے امام زمانہ کو شناخت کرنا ہر ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے اور صاحب امر کی اطاعت اس پر فرض ہے لیکن یہ نہ بتایا کہ اس امام کی شناخت کیا ہے وہ امام کون ہے صاحب امر کون ہے؟؟

امت محمدیہ تو انشاء اللہ قیامت تک رہے گی۔ لہذا امام و صاحب امر بھی قیامت تک رہے گا۔ اندرین صورت اس کا نام و پتہ بتانا اور امت سے اس کا تعارف کرانا نہایت ضروری تھا مگر عین اسلام یہ تو کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر بمقام غدیر خم آپ نے اپنی عنقریب آنے والی موت سے امت کو مطلع کر دیا۔ یہاں تک کہ اس آنے والے سانحہ کا خیال کر کے بہت سے رقیق القلب صحابہ رونے لگے یہ سب تو ہوا لیکن ان بزرگوں کا خیال ہے کہ آنحضرتؐ نے یہ نہ بتایا کہ میرا جانشین اور اس حکومت اسلامی کا سردار کون ہوگا۔ جماعت حکومت کے مورخین اتنا تو مانتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے اس موقع پر فرمایا کہ جس طرح میرا مولا خدا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح میرے بعد یہ علیؑ تمہارا مولا ہے اور یہ کہہ کر حضرت علیؑ کو اس قدر بلند کیا کہ آپ کی بغل کی سپیدی نظر آنے لگی لیکن یہ حضرات سقیہ بنی ساعدہ کی کاروائی کے جواز پر آج نہ آنے دینے کے خیال سے فرماتے ہیں کہ اس جگہ مولا کے معنی تخلص دوست کے ہیں۔

حاکم والی و متصرف امور مسلمین کے معنی نہیں ہیں اسلام کے مستقبل اور آنے والی نسلوں

کی ہدایت سے آنحضرتؐ کی بے توجہی اور لاپرواہی صرف انہی دو وجوہات کی بنا پر ہو سکتی تھی یعنی (۱) اُمت کی اکثریت کا ہر فرد بشر کا مل انسان بن چکا تھا اس کا ایمان اور اعتقاد ایسا راسخ اور کامل ہو چکا تھا کہ نہ تو شیطان کے بہکانے سے دھوکہ کھا سکتا تھا اور نہ دنیا کی زینت و آرائش اس کے قدم کو لغزش میں لاسکتی تھی۔ مکمل قرآن شریف کی صحیح تاویل کا علم اس کو حاصل ہو چکا تھا اس اکثریت کا ہر فرد فضیلت میں برابر تھا۔ کچھ پرواہ نہیں واقعات کی رو جس کو بھی خلیفہ بنا دے گی وہی اس کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ اور آنے والی نسلیں قیامت تک کسی ایسے قانون تخلیق و تناسل کے ماتحت جو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے ایسے ہی کامل و صحیح علم و ایمان رکھنے والی ہوں گی جن کو ہدایت کی مطلق ضرورت نہ ہوگی اور جن کو نہ شیطان اور نہ دنیا کی زینت صراطِ مستقیم سے ہٹا سکے گی۔ (۲) آنحضرتؐ کو معاذ اللہ اسلام سے مطلق محبت نہ تھی ان کی بلا سے اسلام قائم رہے یا نہ رہے ضلالت پھیلے یا کفر شائع ہوا نہیں کیا وہ خود تو اس اسلام کو دھوکہ بنا کر خوب عیش و آرام کر گئے آبیوالی نسلوں کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ ہم ان دونوں وجوہات پر غور کرتے ہیں۔

وجہ اول :- یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے کہ نہ تو آنحضرتؐ کا یہ یقین تھا اور نہ ہی یہ یقین ہو سکتا تھا اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ ابھی تو ان لوگوں کو بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت تھی۔

آنحضرتؐ کے مندرجہ ذیل اقوال ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ کا یہ یقین نہ تھا۔

(۱) عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن اقا عد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الشاعی من تشر ف لها تستشر فہ فمن وجد فیہا ملجاء او محاذ فلیعذبہ

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد ہی فوراً فتنے پیدائیں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص بہتر ہوگا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا بہتر ہوگا چلنے والے سے اور چلنے والا بہتر ہوگا بھاگنے والے سے جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے پس جو شخص پناہ کا مقام یا بچاؤ کی جگہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی پناہ میں آجائے۔

(۲) عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدينة فقال هل ترون ما اری قالوا لا قال فانی لاری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر اسامہ بن زید سے مروی ہے کہا آنحضرت نے مدینہ کے ایک قلعہ سے جھانکا تو فرمایا بھلا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے و فساد اس طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح پینے کے قطرے۔

(۳) عن ابی وائل قال قال عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انافرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا ہویت لانا و اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی یقول

لاتدری ما احدثوا بعدک۔

عبداللہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا میرے پاس حوض پر تم میں سے چند لوگ لائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب میں ان کی طرف جکھوں گا کہ کوثر کا پانی ان کو دوں تو وہ لوگ میرے پاس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرے خدا یہ تو میرے اصحاب ہیں جو اب ملے گا نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں کیں۔

(۴) عن ابی حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فر طکم علی الحوض من وردہ شرب منه ومن شرب منه لم یظما بعدہ ابد الیرد علی القوام عرفہم ولم يعرفونی یحال بینی و بینہم

ابوحازم کہتے ہیں کہ میں نے سهل بن سعد کو یہ کہتے سنا کہ میں نے جناب رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے جاؤں گا اور جو اُس سے پانی پئے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا البتہ چند لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کو پیچانوں گا وہ مجھے پہنچائیں گے لیکن وہ مرے پاس آنے سے روک دیئے جائیں گے اور ہٹا دیئے جائیں گے۔

یہ چاروں احادیث ہم نے صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے لی ہیں اور بھی احادیث اور مثل ان کے صحیح مسلم الفتن میں بھی درج ہیں۔ اور علاوہ دیگر کتب احادیث کے مندرجہ ذیل کتابوں میں درج ہیں۔ مسند امام احمد حنبل الجزء الاول ص ۱۶۸، ۱۸۵، ۲۲۸، الجزء الثاني ص ۲۱۲، ۲۸۲، الجزء الثالث ص ۴۷، الجزء الرابع ص ۱۰۶، ۱۱۰، ۲۰۸، ۲۱۶۔ الجزء الخامس ص ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۹، مسند الطیالسی حدیث نمبر ۱۲۳۹، نمبر ۲۳۳۲، سنن ابی داؤد ک ۳۳ ب ۲۔ سنن الترمذی ک ۳۱ ب ۱۹ سنن ابن ماجہ ک ۳۶ ب ۱۰۔ جناب رسول خدا کے بعد ہی ایسے فتنے اُٹھے جو سمندر کی طرح موجیں مار رہے تھے۔ الفتنہ التي تموج كما يموج البحر۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب ۹ باب ۲۔ کتاب ۲۲ باب ۲۳ کتاب ۹۲ باب ۷ صحیح مسلم ک احادیث ۲۳۱۔ مسند احمد حنبل الجزء الخامس ص ۳۰۶، ۳۰۱، ۳۰۵۔

جناب رسول خدا نے ان فتنوں کو کالی رات سے تشبیہ دی ہے جب ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا اور نور کی روشنی نظر نہیں آتی۔ الفتنۃ تشبہہ لیلة مظلمة ملاحظہ ہو مسند امام احمد حنبل الجزء الاول ص ۱۸۹۔ الجزء الثاني ص ۳۰۳۔ الجزء الثالث ص ۲۸۸ و ۲۸۹۔ الجزء الرابع ص ۲۷۔ الجزء الخامس ص ۳۳۸، ۳۹۱ و ۴۰۶۔ الجزء السادس ص ۸۱۔ مسند ابی داؤد طیالسی مطبوعیہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن الجزء الثاني ص ۵۹ حدیث ۴۴۲۔ الجزء السادس ص ۱۸۲ حدیث نمبر ۱۲۹۔

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے تاریکی کے دنوں میں اصلی، سچے ہادی کی معرفت

ایک سپر ہے جو ان فتنوں سے بچائے گی۔ المعروف جیمہ من الفتن سنن الدارمی المقدمہ باب ۳۱۔
مولانا علی تقی نے کنز العمال میں ان فتنوں سے پُر زمانہ کی تصویر تہایت تفصیل سے کھینچی ہے ملاحظہ
ہو کنز العمال الجزء السادس کتاب الفتن ص ۲۷ لغایت ۹۲ حدیث ۴۴۱ لغایت ۱۳۹۰ گویا آنحضرت
کے نو سو پچاس اقوال ان فتنوں کے متعلق اس کتاب میں جمع کئے گئے ہیں ان میں سے چند کو ہم
ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

ان بعدی ائمة اطعموهم اکفروکم وان عصیتموہم قتلو
کم ائمة الکفر ورفوس الضلالۃ۔ حدیث نمبر ۷۷۷ یعنی فوراً میرے بعد اس
امت میں ایسے حاکم ہوں گے جن کی اگر تم اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کفر کی طرف لے جائیں
گے اور اگر ان کی اطاعت سے انکار کرو گے تو وہ تم کو قتل کر دیں گے وہ کفر کے سردار اور گمراہی
کے رئیس ہوں گے۔

ناظرین حدیث مذکورہ بالا کو ذرا غور سے دل ہی دل میں پڑھیں تو خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں
گے اگر ہم کچھ کہیں تو یہ بزرگوار ناراض ہوں گے۔ آنحضرت فرماتے ہیں کہ اب تمہارے آگے آنے
والے ایسے دن ہیں جن میں جہل نازل ہوگا علم اٹھالیا جائے گا اور اس میں ہرج بڑھ جائے گا۔ لوگوں
نے پوچھا کہ ہرج سے کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ قتل۔ حدیث نمبر ۷۷۸۔ تمہارے آگے آنے
والا ایسا زمانہ ہے کہ جس میں صبر کرنے والے کو پچاس شہیدوں کا اجر ملے گا۔ حدیث نمبر ۷۷۹۔ اس
فتنوں کے زمانہ میں زبان کے ذریعہ سے جو ہلاکت ہوگی وہ زیادہ سخت ہوگی بہ نسبت تیغ و سنان کے قتل
سے نمبر ۷۸۰ سے آنحضرت کا مطلب یہ تھا کہ وضع حدیث و غلط تاویل قرآن کی وجہ سے جو ہلاکت ہوتی
وہ بہت نقصان دہ ہوگی۔ امر واقعہ بھی یہی ہوا حضرت علیؑ و بنو ہاشم کے حق اور ان کی عظمت و جلالت کو

جھوٹی احادیث وضع کر کے ضائع کیا گیا۔ اگر ان کو تلوار سے قتل کر دیتے تو ان کی عظمت و جلالت تو اسی طرح باقی رہ جاتی۔

ان الناس دخلوا فی دین اللہ افوا جا و
سیخرجون منه افوا جا حدیث نمبر ۵۰۲، یعنی جس طرح دین
اسلام میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت جلد گروہ
درگروہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔

انکم ستبلون فی اہل بیتی من بعد۔ حدیث نمبر
۵۰۵ یعنی فوراً ہی میرے بعد میرے اہل بیت کے ذریعہ سے تمہارا
امتحان لیا جائے گا اور تمہاری آزمائش ہوگی۔

میرے بعد کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں ایک شخص صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔
شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر۔ اور لوگ نہایت قلیل شے پر اپنا دین فروخت کر دیں گے۔ حدیث
نمبر ۵۲۱، میرے بعد ہی میری امت پر ایسے فتنے غلبہ پائیں گے کہ جس میں انسان کا دل اسی طرح
مر جائے گا کہ جس طرح بدن مرتا ہے۔ حدیث نمبر ۵۵۲۔ قسم بخدا اے لایزال کہ میرے بعد میری
اس مسجد سے اس طرح فتنے اٹھیں گے کہ جس طرح موشیوں کے لئے گھر بناتے ہیں۔ والذی
انفسی بیدہ لیخرجن من هذا المسجد فتن کما صی البقر۔ یہ امر واقعہ
ہے کہ اس ہی مسجد میں بیٹھ کر منصوبے باندھے جاتے تھے کہ کس طرح بنو ہاشم کو مغلوب رکھا
جائے۔ کس طرح حضرت علیؑ سے بیعت لی جائے۔ یہیں بیٹھ کر خلیفہ اول نے حضرت علیؑ کے پاس
اپنا غلام بھیجا تھا۔ کہ آن کر بیعت کر لیں حضرت علیؑ کے انکار پر یہیں سے ایک جماعت مسلمانوں

کی آگ لے کر فاطمہؑ کا گھر جلانے چلی تھی یہیں حضرت علیؑ کو کشاں کشاں بیعت کے لئے لائے تھے یہیں آپ کو بیعت نہ کرنے پر قتل کی دھمکی دی گئی تھی یہیں بیٹھ کر قبضہ فدک کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اس ہی جگہ خلافت کی گیند ایک دوسرے کی طرف اچھالی گئی۔

آنحضرتؐ نے فرمایا ویل لبني امیہ ثلاث مرآة بنی امیہ ، امیہ پر تین دفعہ

لعنت حدیث نمبر ۶۹۰ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حکم اموی کی اولاد میرے منبر پر بندرؤں کی طرح اچھل رہی ہے حدیث نمبر ۶۹۵ یہ حکم اموی کتاب اللہ اور میری سنت کی مخالفت کرے گا اور اس کے صلب سے ایسے فتنے نکلیں گے کہ جن کا دھواں آسمان تک پہنچے گا اور آج کل بھی تم میں سے بہت لوگ اس کے پیرو ہیں۔ حدیث نمبر ۶۹۶۔ عنقریب میرے اہل بیت میرے بعد میری امت سے قتل و عارت دیکھیں گے اور ہمارے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے دشمن۔ بنو امیہ، بنو مغیرہ و بنو خزوم ہیں حدیث نمبر ۷۰۵۔ عنقریب بنو عباس کے لئے مشرق سے آیات بلند ہوں گے جن کا اول بھی ہلاک شدہ ہے اور جن کا آخر بھی ہلاک شدہ ہے۔ تم ان کی مدد نہ کرنا جو ان علموں کے نیچے چلے گا خدا اسے روز قیامت جہنم میں ڈالے گا۔ تحقیق کہ وہ تمام مخلوق سے زیادہ شر والے ہیں۔ ان کے پیرو بھی ایسے ہی ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ مجھ سے ہیں۔ لیکن میں ان پر تہرا بھیجتا ہوں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بیزاری چاہتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ کالے کپڑے پہنیں گے تم لوگ نہ تو ان کی پیروی بازاروں میں کرنا اور نہ راستوں میں اسکے ساتھ رہنا۔ نہ ان کو راستہ بتانا۔ نہ ان کو پانی پلانا۔ ان کی آوازیں سکان سموات کو اذیت پہنچائیں گی۔ حدیث نمبر ۶۶۶

بنو عباس کے دو علم ہوں گے ان کا اوپر کا حصہ کفر اور نیچے کا حصہ ضلالت ہوگا۔ اگر تم

ان کا زمانہ پاؤ تو دیکھو گمراہ نہ ہونا۔ حدیث نمبر ۲۶۵

انتم اشبه الامم اسرائیل لتركبن طريقتم خذوا
بالخذ والقذة بالقذة حتى لا يكون فيهم شيء الا كان
فيكم مثله حتى ان القوم لتمر عليهم المرأة فيقوم
اليها فيبجا معها ثمه يرجع الي صحابه يضحك
اليهم يضحكون اليه ، حدیث نمبر ۷۱۱۔

ترجمہ:- تم لوگ بنو اسرائیل سے بہت ہی مشابہ ہو۔ تم ضرور ان کے
طریقوں کی پیروی ایک ایک دو دو برابر اور قدم بقدم کرو گے۔ یہاں تک
کہ کوئی شے ایسی نہ ہوگی جو ان میں ہوئی ہو اور تم میں نہ ہو۔ یہاں تک
اگر ان میں ایسا ہوا ہوگا کہ ان کے پاس سے کوئی عورت گزری ان میں
سے ایک آدمی اس عورت کی طرف گیا اور اس سے جماع کر کے اپنے
ساتھیوں کی طرف واپس آ گیا۔ اور (بے حیائی ہے) اپنے دوستوں کی
طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور اس کے ساتھی اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو
یقیناً تم بھی ایسا کرو گے۔ ام و ملل سابقہ خصوصاً بنو اسرائیل و یہود و
نصاری کی تقلید کرنے پیشگوئی ہر ایک حدیث کی کتاب میں پائی جاتی ہے
دیکھو! ابن تیمیہ:- منہاج السنۃ الجزء الثالث ص ۲۴۱

مسند امام احمد حنبل: الجزء الثاني ص ۳۶۷، ۳۵۰۔ الجزء الثالث ص ۸۲، ۸۹، ۹۳۔ الجزء
الرابع ص ۱۲۵۔ الجزء الخامس ص ۲۱۸۔

سیرة الجلیہ الجزء الثالث ص ۱۲۳۔ صحیح بخاری الجزء الرابع ص ۱۷۶

صحیح مسلم کتاب العلم الجزء الثامن ص ۵۷۔ سنن ابن ماجہ ص ۲۹۶، ۲۹۷

مسند ابی داؤد الطیاسی الجزء السادس ص ۱۹۱۔ حدیث نمبر ۱۳۳۶

الجزء التاسع ص ۲۸۹۔ حدیث نمبر ۲۱۷۸

مشکوٰۃ کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة

عبدالرحمن محدث دہلوی: فتنۃ اللغات ترجمہ مشکوٰۃ جلد اول ص ۱۳۲

مترک علی الصحیحین الجزء الاول کتاب الایمان ص ۳۷

آنحضرتؐ نے نزدیک ترین مشابہت بلکہ یگانگت ثابت کرنے کے لئے یہ مثال استعمال فرمائی تھی یعنی ایسی بے حیالی کی بات میں بھی جو عقلا صریحاً بُری ہے تم لوگ ان کی مشابہت و پیروی کرو گے۔

اللہ اکبر! ہذا ما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ
اجعل لنا الها كما تهمه الهة لفر کبن سنن من
قبلکمہ حدیث نمبر ۷۱۲، اللہ اکبر۔

یہ وہی ہے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی
ایک خدا بنا دو جیسا کہ کافروں کے پاس خدا ہیں۔ یہ تحقیق تم چھپی
باتوں کی پیروی کرو گے۔

الامباہل اقوام مزعمون ان رحمی لا تنفع،
والذی نفسی بیدہ ان رحمی ملو صولة فی الدنيا

والاخرة الا واني فرطكمه ايها الناس على الحوض
 الا وسيجي اقوام يوم القيامة فيقول القائل
 منهم يا رسول الله انا فلان بن فلان فاقول اما
 النسب فقد عرفت ولكنكم ارتدتم بعدى و
 رحمتهم القهقري - حديث نمبر ۴۶۱۔

ترجمہ :- کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ
 داری سے میرے رشتہ داروں کو کچھ فوقیت و فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قسم
 اس ذاتی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرا رشتہ دنیا و آخرت
 میں فضیلت پہنچاتا ہے۔ ہاں خبردار۔ اے لوگو میں حوض کوثر پر قیامت
 کے دن موجود ہوں گا۔ وہاں ایک جماعت لائی جائے گی اس جماعت کا
 ایک نمائندہ مجھ سے کہے گا کہ اے رسول خدا میں فلان بن فلان ہوں
 میں جو اب دوں گا کہ میں نے نسب تو پہچان لیا ہے لیکن تم تو میرے بعد
 اسلام سے ہٹ گئے تھے اور اگلے پیر کفر کی طرف رجعت کر گئے تھے۔
 اس کو حدیث حوض کہہ سکتے ہیں۔ ہر ایک حدیث کی کتاب میں موجود ہے

الفاظ یہ ہیں عن انس ابن مالک عن النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم قال لیردن الحوض علی رجا
 ل حتی اذا رایتم رفعوا الی فاختلفوا دونی فلا
 قولن یارب اصحابی اصحابی فیقال انک
 لاتدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا

سحقاً سحقاً

ترجمہ: انس بن مالک سے مروی ہے کہ فرمایا جناب رسول نے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر چند آدمی میرے پاس وارد ہوں گے۔ جب میں ان کی طرف دیکھوں گا تو وہ میری طرف بڑھیں گے لیکن روک دینے جائیں گے میں کہوں کہ خداوند یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جو اب ملیگا کہ تم نہیں جانتے تمہارے بعد دین میں انہوں نے کتنا فتنہ پیدا کیا تھا۔ اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو، دور ہو، دور ہو۔

☆ مسند امام احمد حنبل الجزء الاول ص ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۱

۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷

الجزء الثاني ص ۳۰۰، ۳۰۸

الجزء الثالث ص ۱۸، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵

الجزء الخامس ص ۲۸، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹

الجزء السادس ص ۱۲۱

☆ امام غزالی: احیاء العلوم الجزء الاول ص ۲۳۳ مطبوعہ مصر

☆ صحیح بخاری مطبوعہ مصر الجزء الرابع کتاب الفتن ص ۱۲۷

- ☆ مشکوٰۃ کتاب الفتن باب الحوض
- ☆ اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ جلد رابع ص ۳۸۴
- ☆ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی۔ الجزء الثامن
ص ۲۱۵
- ☆ الجزء الحادی عشر ص ۳۳۳، ۳۹۸، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴
- ☆ صحیح مسلم مطبوعہ مصر الجزء الاول ص ۱۵۰، ۱۵۱۔
- ☆ شفاء قنسی عیاض و بسم الریاض شرح شفاقی قاضی عیاض
- ☆ مطبوعہ مصر۔ الجزء الثالث ص ۳۸۲، ۳۸۳۔ سن ابن ماجہ
ص ۳۲۹
- ☆ مستدابی داؤد الطیالسی الجزء التاسع ص ۲۹۳، ۲۹۵ حدیث ۲۲۲۱
- ☆ محمد بن محمد بن سلیمان:- جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع
الزاوہ والجلد الثانی ص ۲۱۲

جناب رسول خدا نے حضرت علیؑ کو مخاطب کر کے فرمایا:-

والذی نفسی بیدہ انک تذود عن حوض یوم
القیامتہ رجالاً کما یذاذ البعیر۔

یعنی اُس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
کہ تو اے علیؑ یوم قیامت میرے حوض سے چند آدمیوں کو اس طرح ہٹا کر
دور کرے گا جس طرح اونٹ کو ہٹایا جاتا ہے۔

☆ یرایج المودتہ شیخ سلیمان قدوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ

الباب السادس من ۵۱۔

☆ مستدرک علی المحسن الحاکم الجزء الثالث من ۱۳۸۔

☆ اخطب خوارزم: کتاب المناقب من ۷۲۔

اس حدیث حوض کوغور سے مطالعہ کرنا چاہئے۔ کیا ایسے لوگوں کے درمیان میں آنحضرتؐ اپنے خلیفہ و امت کے ہادی کے انتخاب کو چھوڑ کر چلے جاتے ایک اور بات بھی ہے حدیث حوض پر آپ نے غور کیا۔ اب فرمائیے حدیث بخوم کہاں گئی۔ اور مسئلہ تصویب کیا ہوا۔ ہر ایک صحابی ستارہ ہدایت ہے جس کی جی چاہے بیروی کر دے۔ مسئلہ تصویب یہ ہے کہ اگر مختلف متضاد حکم صادر کریں تو سب صواب پر ہیں۔ حضرت علیؑ کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لئے کس طرح قرابت رسولؐ کی توہین کی گئی یہاں تک کہ جناب رسولؐ خدا کو کہنا پڑا کہ میری قرابت سے دنیا و آخرت دونوں جگہ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قرابت والی حدیث ہمارے دعوے کی پوری تائید کرتی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سفیہ بنی ساعدہ کا اجلاس ایک گہری سازش کا آخری نتیجہ تھا وہ سازش یہ تھی کہ حضرت علیؑ کو خلیفہ نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس مقصد کے حاصل کرنے کی پہلی ترکیب و تدبیر تھی کہ حضرت علیؑ کی افضلیت و فوقیت کو لوگوں کی نظروں میں گرایا جائے۔ اس تدبیر کو اس اصول پر قائم کیا تھا کہ رسولؐ خدا کی رشتہ داری سے حضرت علیؑ کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہونی چاہئے۔ اس حدیث میں آنحضرتؐ نے اس غلط خیال کی تردید فرمائی۔

ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جناب رسول خدا کے انتقال کے بعد مسجد نبوی میں اور حضرت عائشہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کر حضرت علی اور بنو ہاشم کو خلافت سے دور رکھنے کی ترکیبیں سوچا کرتے تھے۔ اور حضرت علی کی مخالفت کے لئے منصوبے باندھے جاتے تھے۔ ہمارے اس دعوے کی تائید میں آنحضرت کی ایک حدیث پہلے گزری۔ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قسم بخدا اس مسجد سے نکتے اس طرح اٹھیں گے جس طرح گائے کے لئے لوگ گھر بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے گھر کی نسبت آنحضرت کی حدیث ملاحظہ ہو۔

عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى عليه
وسلم من بيت عائشته فقال داس الكفر من ههنا
من حيث يطلع قرن الشيطان.

ترجمہ۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کفر کا سر یہاں سے نکلے گا۔ جس طرح شیطان کے سینک نکلتے ہیں۔

- ☆ مسند احمد حنبلی جزء الثانی ص ۲۳ و ۲۲۔ الجزء الخامس ص ۱۲
- ☆ صحیح بخاری کتاب الخمس باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی۔ مطبوعہ مصر الجزء الثانی ص ۱۲
- ☆ صحیح مسلم۔ مطبوعہ مصر۔ الجزء الثامن ص ۱۸۱

حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر
الصناني من اليمين عن زيد بن اسلم عن عطاء بن

یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال لتتبعین سنن من قبلکم شبرا شبرا
 وذراعاً ذراعاً حتی لود خلوا حجر صنب بتعموہم
 قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن
 صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة
 الجزء الرابع ص ۱۷۲ طبع مصری۔

(اسماعی راوی عربی میں دیکھو) ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے
 فرمایا کہ البتہ تم چلو گے اگلے لوگوں کی چالوں پر بالشت بالشت بھر اور
 ہاتھ ہاتھ بھر یہاں تک کہ اگر وہ سو سہار کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم
 بھی ان کی پیروی کرو گے ہم نے عرض کی کہ یا حضرت کیا یہود و نصاریٰ
 کی چال پر چلیں گے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو پھر کون یعنی
 یہود و نصاریٰ ہی مراد ہیں۔ ان کی چال پر چلو گے۔

یہ حدیث دیگر کتب احادیث مثلاً صحیح مسلم کو کنز العمال اور سنن نسائی وغیرہ میں درج ہے۔
 حوالہ جات پہلے گزر چکے ہیں۔ ان احادیث میں فتنہ کے وہ ہی معنی ہیں جو قرآن شریف کی آیات
 مندرجہ ذیل میں اس لفظ کے معنی ہیں۔

(۱) **۴۵** فَأَمَّا الزَّيْنِ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
 مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْ
 وَيْلِهِ (پارہ نمبر ۳ سورہ آل عمران ع ۱)

پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی تشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

(۲) **۳۹-۱** وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَّةٌ (پارہ نمبر ۲-سورۃ البقرہ ۲۳۴)

اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد و عقیدہ نہ رہے۔ (۱) اور دین اللہ کا ہی ہو جائے

(۳) **۲۱۷-۱** وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (پارہ نمبر ۲-سورۃ البقرہ ۲۳۴)

فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے

(۴) **۲۱۷-۲** وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (پارہ ۲-سورۃ البقرہ ۲۳۴)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی تھی وہ فتنہ و فساد پھیلانے کی غرض سے قرآن شریف کی آیات کی غلط تاویل کرتے تھے۔ جب تک ملک میں فتنہ ہے۔ اور فتنہ والے لوگوں کا وجود ہے خدا کا دین قائم نہیں ہو سکتا لہذا اس سے لڑو اور ان کو مغلوب کرو تا کہ فساد باقی نہ رہے اور ملک میں خالص دین خدا کا رہ جائے فتنہ و فساد قتل سے زیادہ سخت اور گناہ میں اس سے زیادہ عظیم ہے ان لوگوں کو غلط تاویل کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ صحیح تاویل سے خلافت بلا فضل علی ابن ابی طالب ثابت ہوتی ہے۔ ان حدیث سے اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ان لوگوں کو کیا خیال فرماتے تھے جو آپ کے بعد رہنے والے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ وہ فتنہ و فساد پیدا کریں گے۔ سارا ملک فتنہ و

فساد سے مملو ہو جائے گا۔ اسلام اور ایمان والوں کی کیا بڑی حالت ہوگی آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ اس زمانہ میں ہادی کی سخت ضرورت ہوگی وہ ہی اس عام کفر کے خلاف واحد سپر ہوگی آپ کو اپنے صحابہ کے دلوں کی کیفیت سے یقین تھا کہ آپ کے اہل بیت کو سخت تکالیف و مصائب کا سامنا ہوگا لوگ اُن کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور ان کی مخالفت کی وجہ سے اسلام سے گروہ درگروہ خارج ہو جائیں گے اپنے بعد کے حاکموں کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اہلیت سے مخالف کر کے ضلالت و گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور اگر اس بات میں لوگ اُن کی اطاعت نہ کریں گے تو وہ اُن کو قتل کر دیں گے اس ہی مسجد میں بیٹھ کر فساد کے منصوبے باندھے جائیں گے۔

بنو اسرائیل اور امت موسوی کی تشبیہ کس طرح ہر ایک مسئلہ کو صاف کر دیتی ہے صرف چالیس راتوں کی غیر حاضری کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی تقریباً ساری امت کافر ہو گئی۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ صرف میقات کے لئے تشریف لے گئے ہیں۔ ابھی واپس آ جائیں گے۔ آنحضرت کو یقین تھا کہ اسی طرح میرے بعد میری امت کی اکثریت رجعت تہقیری کرے گی اور میرے احکام کی نافرمانی کر کے کفر کی طرف عود کر جائے گی۔ کیا عقل سلیم یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ امور جانتے ہوئے آنحضرت نے اپنا جانشین اور امت کا ہادی مقرر نہ کیا۔ کیا آنحضرت کو یہ منظور تھا کہ اس آنے والے گمراہی و ضلالت کی سیانی اور بڑھ جائے اور اُس ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری آپ پر براہ راست عائد ہو جائے جیسی امت آپ چھوڑیں گے اُس کا نقشہ تو آپ نے کھینچ دیا۔ کیا اس امت کے ایمان و عدل و اسلام پر بھروسہ کیا جاسکتا تھا اور آپ پر بھروسہ کر کے اپنا جانشین اور امت کا ہادی مقرر نہ فرماتے۔ آنحضرت کی مشہور حدیث ہے: من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتہ جاہلیۃ۔ یعنی جو شخص اپنے امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کے زمانہ کی ہے۔ یعنی وہ کافر مرا۔ اس حدیث کی صحت پر تمام امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔ مستدام

احمد جنیل۔ الجزء الرابع ص ۹۲۔

نواب محمد صدیق حسن خان۔ اکیلی الکرامتہ فی بیان مقصد الامتہ ص ۴ مطبوعہ مطبع صدیقی بھوپال۔ کیا یہ مجال عقلی نہیں ہے کہ جناب رسول خدا امت پر تو اتنی سختی کریں کہ جس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا اس نے گویا خدا کو نہ پہچانا اور وہ کافر مرا۔ اور خود امت کو یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے بعد کون امام و ہادی امت ہوگا۔ اور یہ بھی نہ بتائیں کہ میرے بعد جو زمانہ آئے گا اس زمانہ کے اور اس کے بعد زمانوں کے اماموں کی شناخت کیا ہے اگر وہ امام لوگوں کی رائے سے منتخب ہونا تھا یا اس سے دنیاوی بادشاہ مقصود تھا تو پھر شناخت کو اتنی اہمیت دینی بے سود تھی جو جس کے لئے رائے دے گا اس کو پہلے معلوم کر لے اصلی اور سچے اماموں کے ساتھ مخلوط کر دیں گے اس وقت صحیح امام کی معرفت کے لئے جزا ہے اور عدم معرفت کی سزا۔

اندریں صورت ان کا نام و نشان بتانا نہایت ضروری تھا ورنہ امت پر حجت قائم نہ ہوتی۔ بلکہ خداوند تعالیٰ پر بندوں کی حجت باقی رہ جاتی کہ تیرے رسول نے تو ہم کو بتایا نہیں کہ وہ امام کون ہو گئے لہذا جو ہم کو خوش کرے گا اس کو ہی ہم نے امام مان لیا اور جب قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا تو جناب رسول خدا اپنے رب کو کیا جواب دیتے اور اپنی امت کو یہ کیوں کہتے کہ میں حوض کوثر پر سے نافرمان صحابہ کو ہر نکادوں گا۔ آگے چلئے۔ سفینہ بنی ساعدہ کے اجلاس کی وجہ ہست و بود ہی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اکابر صحابہ کو جانشین رسول کے قرار کی اہمیت کا اتنا زبردست احساس تھا کہ انہوں نے جسداظہر رسول مچھوڑ کر جانا مناسب سمجھا۔ صواعق محرقة جماعت حکومت کی نہایت مستند کتاب ہے۔ اس کے صفحہ ۵ پر مقدمہ ثانیہ کے عنوان کے تحت میں مندرجہ ذیل عبارت پائی جاتی ہے۔

المقدمة الثانية. اعلم ايضاً ان الصحابة

رضوان الله عليهم اجمعوا على ان نصيب الا
 مام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه
 اهم الواجبات حيث استغوا به عن دفن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في التعيين
 لا يفتح في الجماع المذكور والتلك الاهمية لما
 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر خطيباً
 كما سيأتي فقال ايها الناس من كان يعبد محمداً
 فان محمداً اقدمت ومن كان يعبد الله فان الله
 حي لا يموت لا بد لهذا الامر ممن يقوم به
 فانظروا وها هو الراء كم فقالوا صدقت نظر فيه
 ثم ذالك الوجوب عندنا معشر اهل السنة
 والجماعة وعند اكثر المعتزله بالسمع اى من
 جهت التواتر والاجماع المذكور وقال كثير با
 لعقل ووجهه ذالك الوجوب انه صلى الله عليه
 وسلم امر با تامة الحد و دوسد الثغور تجهير
 الجيوش للجها د و حفظ بيضة الاسلام

مقدمه ثانيه - یہ بھی آپ جانا چاہیے کہ تمام صحابہ رسول اللہ نے اس امر پر
 اجماع کیا ہے کہ زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد امام کا مقرر کرنا واجب
 ہے بلکہ ان اصحاب رسول ہی تو وہ ہیں جو دفن و کفن رسول کو چھوڑ کر اسکی
 طرف مشغول ہو گئے۔ امام کے تعیین میں جو ان کا اختلاف ہوا وہ

اختلاف اس اجماع کو ناقص نہیں کرتا اور اسی اہمیت کی وجہ سے جب جناب رسول خدا نے وفات پائی تو حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جیسا کہ آگے تحریر ہے پس انہوں نے کہا کہ اے لوگو! تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا اسے جانتا چاہیے کہ محمد مر گئے اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ معلوم کرے کہ خدا زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا یہ ضروری ہے کہ اپنا امام قائم کرو پس اپنی راویوں کو جمع کرو اور پیش کرو لوگوں نے جواب دیا کہ تم نے یہ درست کہا ہم اس میں صلاح کرتے ہیں ہم اہلسنت و جماعت و معتزلہ کے نزدیک نصب امام کا وجوب بذریعہ سمیع تو اترو اجماع مذکور کے بھی ثابت ہے اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقلاً بھی واجب ہے کیونکہ جناب رسول خدا نے حدود یعنی سزائیں قائم کیں۔ ملک کی حفاظت کے لئے احکام صادر فرمائے۔

لشکر کی تیاری بغرض جہاد اور مذہب اسلام کی حفاظت کے لئے بھی حکم دیا

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور ان لوگوں کو تقرر حاکم و خلیفہ کی اہمیت کا بہت احساس تھا۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ اس کی وجہ سے کہ جناب رسول خدا نے احکام سیاسی تمدنی جاری کئے ہوئے تھے۔ ملک کی حفاظت کا حکم دیا تھا۔ اسلام کی حفاظت کا حکم دیا ہوا تھا۔ لشکر اور فوجیں جہاد کے لئے تیار کرنے کے احکام دیئے ہوئے تھے ان احکام کا نافرمانی والا ضرور کوئی ہونا چاہئے ہم بھی کہتے ہیں ضرور ہونا چاہئے لیکن قربان جائیے اس منطوق کے حضرت ابو بکرؓ کو اور ان لوگوں کو تو ان احکام کے نافرمانی کی ضرورت کا خیال آگیا لیکن خود ان احکام کے صادر کرنے والے کو اس ضرورت کا احساس نہ ہوا اگر احساس ہوتا تو وہ اپنا جانشین ہی نہ مقرر کر دیتے جس طرح حضرت ابو بکرؓ نے کرنے کی کوشش کی

یہ حال عقلی ہے یا نہیں۔

یہ مسلمات تاریخیہ میں سے ہے کہ حضرات شیخین تجہیز و تکفین رسول کو چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں معرکہ آرائی کے لئے چلے گئے۔

فلما فرغ ابوبکر من البيعة رجع الى المسجد
فقعده على المنبر فبايعه الناس حتى امسى و
شغلوا عن دفن رسول الله صلعم حتى كان
اخر الليل من ليلة الثلاثاء من الصبح

جب حضرت ابوبکر کو بیعت سے فراغت ہوئی تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ سے واپس ہوئے اور مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے گئے اور وہاں بھی لوگ انکی بیعت کرتے رہے حتی کہ دن گذر گیا اور اس مشغولیت نے لوگوں کو دفن رسول میں شریک ہونے سے محروم رکھا آخر شب شنبہ صبح تک حضرت ابوبکر اخذ بیعت میں مشغول رہے۔

حسین در یار بکری: تاریخ شمیس الجزء الثانی ص ۱۸۸

الفاروق حصہ اول ص ۶۵۔ ابن حجر کی صواعق محرقة مقدمہ ثانیہ ص ۵

عن عروة قال ابوبکر و عمر رضی الله عنهما لم
يشهدا دفن النبي صلعم وكان نافي الانصار فد
فن قبل ان يرجعا.

عروہ سے مروی ہے کہ پیغمبر کے دفن کے وقت حضرات ابوبکر و عمر موجود نہ تھے بلکہ اس وقت وہ دونوں مجمع انصار میں خلافت کے لئے جھگڑ رہے تھے اور ان دونوں حضرات کے وہاں سے آنے سے پہلے جناب رسول خدا دفن ہو چکے تھے۔

- ☆ علی النقی کنز العمال الجزء الثالث حرف الخ
- ☆ کتاب الخلافت ص ۲۰ احادیث ۲۳۲۸ سیرة النبی - الجزء الثالث ص ۳۹۲، ۳۹۳
- ☆ محمد بن جزیر الطبری - تاریخ الامم والملوک الجزء الثالث ص ۱۹۸ و ۲۰۱
- ☆ ابن الاثیر و تاریخ کامل الجزء الثاني ص ۱۲۳

اما وجود (ای الامام) علینا سمعاً فلو جهین انه
تواتر اجماع المسلمین فی الصدر الاول بعد وفا
ت النبی علی امتناع خلو الوقت عن خلیفه و
امام حق حتی قال ابوبکر فی خطبه المشہودہ
الا ان محمد اقدمت ولا بد لہذ الدین ممن یقوم
به فیہا فبادر الكل الی قبوله ولم یقل احد لا حا
جته الی بنی ساعده وتر کواہم الاشیاء و هو دفن
رسول اللہ .

شرح مواقف

امام کا ہمارے لئے عقلاً و سماعاً واجب ہونا دو وجہ سے ہے ایک یہ کہ اس پر
اجماع مسلمین کا یہ تو اثر ثابت ہے کہ زمانہ اولیٰ یعنی بعد وفات نبی صلعم

سے کوئی وقت خلیفہ اور امام حق سے خالی نہیں رہا چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنے مشہور خطبہ میں کہا تھا کہ خبردار! محمد تو وفات پا گئے مگر امت کے لئے ضروری ہے کہ اس دین کا قائم رکھنے والا ایک نہ ایک موجود ہو تو سب نے قبول کیا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں بلکہ سب اس پر متفق ہو کر سفیہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور اس کام کے آگے سب سے زیادہ اہم کام یعنی دفن رسول کو بھی صحابہ نے ترک کر دیا۔

ان بزرگواروں کی منطق ایسی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ بھی ہم کو اپنا جملہ معترضہ بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد تو یک لخت حضرت ابو بکر کو امام کی ضرورت کا خیال پیدا ہو گیا جب یہی بات جناب رسول خدا نے اپنے مرض الموت میں فرمائی تھی اور جانشین کی بابت وصیت تحریر کرنی چاہی تو کیوں یہ بزرگوار مانع ہوئے حسینا کتاب اللہ کہہ کر مخالفت کی۔ جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد کتاب اللہ کہاں گئی اور فقرہ حسینا کتاب اللہ کیوں یاد نہ رہا بجائے سفیہ بنی ساعدہ میں جا کر اپنی تعریف کرنے کے مسجد نبوی میں قرآن لے کر بیٹھ جاتے کہ آؤ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ غرضیکہ معلوم ہوا کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ تقرر جانشین رسول بہت اہم فریضہ تھا اور اس کا احساس تمام امت کو تھا اب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے۔ وہ ضرورت امام کو محسوس کر کے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ ان کو اس ضرورت کا احساس تھا بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خداوند تعالیٰ کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی کہ تم نے میری مخلوق پر کیسے آدمی کو حاکم مقرر کیا تھا۔

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمه عن ابن اسحاق
عن الزهري عن القاسم بن محمد عن اسماء بنت

عميس قالت دخل طلحة بن عبد الله على ابي بكر فقال استخلفت على الناس عمر وقد رايت ما يلحق الناس منه وانت معه فكيف به اذا خلا بهه وانت لاق ربك فسالك عن رعيتك فقال ابو بكر وكان مضجعاً اجلسوني فاجلسوه فقال لطلحة ابا لله تخوفني اذا لقيت الله ربي فسألتني قلت استخلفت على اهلك خير اهلك.

اسماء بنت عميس زوجہ ابو بکر کہتی ہیں کہ طلحہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے عمر کو لوگوں پر حاکم بنا دیا ہے۔ حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ جب تم موجود تھے تب بھی لوگوں نے ان سے کیا دکھ اٹھائے اور اب کیا ہوگا کہ تم موجود نہ ہو گے اور وہ خود مختار ہوں گے تم اپنے پروردگار سے ملنے والے ہو اور وہ تم سے تمہاری رعایا کے متعلق سوال کریگا ابو بکر اس وقت لیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو لوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا تو انہوں نے طلحہ سے کہا کہ تو مجھ کو خدا سے ڈراتا ہے جب میں اپنے خدا سے ملوں گا تو کہوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیرے بہترین بندے کو حاکم بنا دیا ہے۔

☆ محمد بن جریر الطبری: تاریخ الامم والملوک الجزء الرابع ص ۵۳

☆ حسین دیار بکری: تاریخ الخمیس الجزء الثانی ص ۲۶۹

دخل عليه المهاجرون والا انصار حين

استخلفت علينا عمر وقد عرفته و علمت بوائقه
 فينا وانت بين اظهرنا فكيف اذا ولت علينا
 وانت لاق الله فسألك فما انت فائل۔

جب مہاجرین و انصار نے سنا کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے ہمارے اوپر عمرؓ کو حاکم مقرر کر دیا ہے حالانکہ آپ عمرؓ کو جانتے ہیں اور ان مظالم و فتنہ و فساد سے بھی آگاہ ہیں جو عمرؓ نے ہمارے اوپر کئے ہیں۔

یہ تو جب تھا کہ تم ہم میں تھے جب تم نہ ہو گے تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں گے۔ تم اب خدا سے ملاقات کرنے والے ہو جب خدا تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟

☆ ابن قتیبہ:۔ کتاب الامتہ و السیاستہ ص ۱۹

جماعت اہل حکومت کے ہندی مورخوں میں سے مولوی شبلی مرحوم بہت پایہ کے مورخ سمجھے گئے ہیں جنہوں نے تاریخ و مناظرہ کو اچھی طرح خلط ملط کر کے دونوں کو خوب مسخ کیا ہے انہوں نے الفاروق میں لکھا ہے۔ "حضرت ابو بکرؓ کو مدتوں کے تجربہ سے یقین ہو گیا تھا کہ خلافت کا بارگراں حضرت عمرؓ کے سوا اور کسی سے اٹھ نہیں سکتا" الفاروق حصہ اول مطبوعہ مطبع مفید عام آگرہ ص ۷۲۔ یہاں اتنا ہی ضروری تھا مدتوں کے تجربہ کی بجائے اگر سقیفہ بنی ساعدہ کا تجربہ کہتے تو زیادہ صحیح تھا۔ بہر حال مدت خلافت ہی کو لے لیں۔ حضرت ابو بکرؓ کو اپنی ڈھائی سال کی خلافت کے تجربہ سے تو حضرت عمرؓ کی لیاقت معلوم ہو گئی لیکن جناب رسولؐ خدا کو اپنے عمر بھر کے تعلقات سے حضرت علیؓ کی لیاقت نہ معلوم ہوئی۔ کاش حضرت عمرؓ ہی کی لیاقت معلوم ہو جاتی کسی کو خلیفہ تو مقرر کر جاتے!!! اب حضرت عمرؓ کا وقت آتا ہے۔ ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنے جانشین کے انتخاب کی فکر میں غلط و بیجاں رہتے تھے

مولوی شبلی کہتے ہیں۔

"اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا تمام صحابہ بار بار حضرت عمرؓ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیں حضرت عمرؓ نے خلافت کے معاملے کو مدتوں غور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ منظر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و بیچیاں ہیں "الفاروق حصہ اول ص ۲۰۳ کتاب امامتہ والسیاستہ ص ۲۲ اور تاریخ طبری ج ۵ ص ۳۲ میں حضرت عمر کے آخری وقت کے بارے میں مرقوم ہے۔

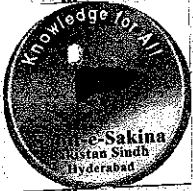
**ثقیفہ بنی ساعدہ میں تو (سو) مسلمان
بھی نہ تھا جبکہ غدیر خم میں (سو لاکھ)
گاجر غنیر تھا جو سب راوی بھی نہیں**

ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میرے والد زحٰنی ہوئے تو میں ان کے حضور میں حاضر ہوا لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ خداوند تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے۔ میرے باپ نے کہا کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں محبت کرنے والے اور ڈرنے والے (یعنی تم جو میری تعریف کرتے ہو میرے ڈر کی وجہ سے کرتے ہو) لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کریں میرے باپ نے کہا کہ کیا تم اپنے اس امر کا بوجھ میرے اوپر حالت حیات و ممات میں رکھنا چاہتے ہوں حالانکہ میری خواہش ہے کہ کاش امر خلافت سے میرا حصہ برابر کا

رہتا نہ میرا اس سے کچھ نقصان ہوتا اور نہ مجھ کو اس سے کچھ نفع پہنچتا۔ اگر میں اپنا جانشین مقرر کروں تو یہ تحقیق جانشین مقرر کیا اس نے جو مجھ سے بہتر تھا یعنی ابوبکرؓ اور اگر میں تم کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دوں تو یہ تحقیق چھوڑا تم کو بغیر خلیفہ کے اس نے جو کچھ مجھ سے بہتر تھا یعنی جناب رسول خدا۔ عہد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جب رسول اللہ کا حوالہ دیا تو میں سمجھا کہ وہ اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔

امام نووی شارح صحیح مسلم اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

اس حدیث سے یہ دلیل ظاہر ہوئی کہ یہ تحقیق جناب رسول خدا نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا اور اس ہی عقیدہ پر اہلسنت وجماعت کا اجماع ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت بکر پسر خواہر عبد الواحد نے کی ہے اس کا گمان ہے کہ رسول خدا نے ابوبکر کے اوپر نص کی تھی اور شیعہ و روافض کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے علیؑ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا لیکن یہ سب دعویٰ باطل اور افراء ہیں۔ اور یہ دلیری ہے امور محسوسہ میں جھگڑنے کی..... پس جو شخص گمان کرے کہ ان میں سے کسی کے لئے آنحضرتؐ نے وصیت کی تھی تو اس نے امت کو خطا پر اجماع کرنے کا الزام لگایا اور اہل قبلہ میں سے کسی کے لئے یہ کب جائز ہوگا کہ وہ صحابہ کو جھوٹ پر اجماع کرنے کی تہمت دے اور اگر کچھ ہوتا تو ہر آئینہ بیان کیا جاتا کیونکہ یہ امور ہمہ میں سے ہے۔

حضرت عمر کا یہ قول اور یہ عقیدہ ہر ایک بڑی تاریخ کی کتاب میں درج ہے ملاحظہ ہو

(کتاب الامتہ والسیاستہ ص ۲۲، تاریخ الامم والملوک الجزء الخامس ص ۳۳۴، کتاب الاحکام، باب استخلاف، فتح الباری الجزء الثالث عشر ص ۱۷۷، مسدابی داؤد طیالسی ص ۷ حدیث ۲۷، الجزء الثانی ص ۵۹ حدیث ۳۳۱، الجزء الثامن ص ۲۶۵ حدیث ۹۱۶۹، صواعق محرقة باب الاول فصل الربع ص ۱۵، شرح نہج البلاغہ الجزء الاول ص ۶۲، تاریخ اکامل الجزء الثالث ص ۲۵، الجزء الاول ص ۴۳، ۴۶، ۴۷، الجزء السادس ص ۶۳، تاریخ الخلیفہ الجزء الثاني ص ۲۲۲، سیرة الخلیفہ، الجزء الثالث ص ۳۱۰، القول المستحسن فی فکر الحسن مطبوعہ ازدو اخبار دہلی سنہ ۱۸۵۱ء، ص ۲۲۱، ۲۲۲، شمس التواریخ ص ۱۱۹۲، مطبوعہ مصر الجزء السادس الاستخلاف والترکہ ص ۵، قرۃ العینین مطبوعہ مطبعہ مجبائی ص ۲۳۶، اسلام کا نظام حکومت ص ۲۰۳، تاریخ عمر بن الخطاب الباب الخامس والستون ص ۱۵۳، تاریخ السلام سیاسی ص ۳۳۲، جمع القواعد من جامع الاصول وجمع الزواید الجلد الاول ص ۳۲۱)

ان لوگوں کے لئے جن کو محض سقیفہ بنی ساعدہ کے ذریعہ سے حکومت ملی تھی۔ یہی اعتقاد مناسب تھا۔ دراصل سواد اعظم میں اس اعتقاد کا باعث یہی سقیفہ بنی ساعدہ کا اجلاس تھا۔

اب ہمارے سوالات

الف۔ آنحضرت کو ضرورت خلیفہ کا احساس تھا یا نہیں؟

ب۔ آپ نے کیوں خود خلیفہ مقرر نہیں کیا؟

ج۔ سفینہ بنی ساعدہ میں اجتماع کس کے حکم یا کس اطلاع کے ماتحت ہوا؟

د۔ اس وقت کل مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور سفینہ بنی ساعدہ میں خلیفہ مقرر کرنے والے کتنے

آدمی تھے۔ حجۃ الوداع میں آنحضرتؐ کے ساتھ ایک لاکھ کے قریب مجمع بیان کیا جاتا ہے۔ سفینہ میں تو سو آدمی بھی نہ تھے۔

ہ۔ کیا مسلمانوں میں صرف چند اشخاص یا جماعتوں کو خلیفہ مقرر کرنے کا حق حاصل تھا وہ کون

کون سے آدمی تھے یا جماعتیں تھیں اور کس نے ان کو یہ اختیار دیا تھا۔

و۔ سفینہ بنی ساعدہ میں اس وقت بنو ہاشم میں سے ایک آدمی بھی موجود نہ تھا یہ کیوں ایسا ہوا۔

کیا بنو ہاشم کو اس امر میں رائے دینے کا حق حاصل نہ تھا۔

ز۔ اہلبیت رسول جن کی عظمت و کرامت کلام الہی و قول رسولؐ سے ظاہر ہے۔ اور

جن کی محبت اجر رسالت قرار پا کر تمام امت پر فرض کی گئی وہ کیوں اس اجتماع میں شریک اور

مدعو نہ کئے گئے۔

ح۔ اس اجتماع کے وقت تاریخ کا اعلان قبل از انعقاد کیوں نہ کیا گیا۔ تاکہ جمہور مسلمین اس

میں حصہ لے سکتے؟

ط۔ اس مسلمانوں کے اہم اجتماع کے لئے زمانہ جاہلیت کا وہ محل و مقام کیوں منتخب کیا گیا

جہاں ڈاکہ ڈالنے اور گناہ کرنے کے لئے خفیہ سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ مسجد نبوی کو اس غرض کے لئے کیوں نہ منتخب کیا گیا۔ جہاں مسلمانوں کا زیادہ تعداد میں جمع ہونا آسان تھا۔ مقام رسول بھی وہیں تھا۔
 جھینڈو تکفین رسول بھی وہیں ہو رہی تھی؟

ی۔ مسجد نبوی کے قریب اہلبیت رسول تھے بنو ہاشم وہیں تھے۔ اس کو ترک کیا گیا۔ ایک خفیہ و مکروہ مقام و ناموزوں وقت بغیر اطلاع و مشورہ عام کے مقرر کیا گیا۔ جب حضرت علیؑ و بنو ہاشم جھینڈو تکفین رسول میں مشغول تھے اور اس کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے تھے اگر حضرت علیؑ کے لئے کوئی نص رسول نہ تھی تو پھر ان کو اس احتیاط کے ساتھ اُس اجتماع سے کیوں دُور رکھا گیا؟

ک۔ محض اس موقع کے لئے مسجد رسول کو ترک کرنا اور زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ مسجد رسول ہی میں ایسے اجتماع ہوتے رہے ہیں۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ ساری تاریخ اسلام میں سقیفہ بنی ساعدہ میں ایسا اجتماع پہلا اور آخری یہ ہی ایک تھا۔

ل۔ ایسے نامکمل و ناقص و خفیہ اجتماع میں کہاں سے اور کیوں یہ قدوسیت آگئی کہ عقل کا منہ اور بحث و تمحیص کا دروازہ یہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ نکتہ چینی کی تو اُس اجتماع کی شکستگی لازم آجائے گی۔ اس اجتماع کے لئے نہ تو نص قرآنی ہے اور نہ قول رسولؐ۔

م۔ اگر اس اجتماع میں ایسی قدوسیت ہے جیسی کہ کبھی گئی ہے تو حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ نے کیوں اس کی طرف رجوع نہیں کیا۔

ن۔ آنحضرتؐ کے متعدد اقوال و عندیہ خرم کا عظیم الشان اجتماع و خطبہ جو عام طور سے حضرت علیؑ کے تقرر کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں امام غزالی کی بحث سے بالکل معدوم ہیں۔

اس موضوع کی ضروری اور قابل بحث امور کے تذکرہ کو نظر انداز کرنا امام غزالی کے منطق کی کمزوری کا ایک پہلو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دلائل انہوں نے اپنی بحث میں بیان کئے ہیں۔ وہ کہاں تک درست ہیں۔ انہوں نے عدم اختلاف کے ثبوت میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔

۱۔ اگر کوئی نص ہوتی تو ہم تک ضرور پہنچتی۔ جس طرح کہ آنحضرتؐ کے مختلف امراء و حکام و افسران فوج کا مقرر کرنا ہم تک پہنچتا ہے۔

۲۔ یا اگر ایک دفعہ وہ نص ظاہر ہوگئی تھی تو آپ کیوں معدوم ہوگئی۔

۳۔ اس فرض کرنے سے کہ آنحضرتؐ نے کسی شخص کے لئے نص بیان فرمائی تھی۔ اور اس کو خلیفہ اپنا مقرر کر دیا تھا دو الزام عائد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ دوسرے یہ کہ سقیفہ بنی ساعدہ کا اجتماع و اجماع ناقص و شکستہ ہو جاتا ہے۔

ان دلائل کا نقص و ضعف ایسا آشکارا ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کرنے سے ناظرین کی قوت استدلال کی جھٹک ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ دلائل امام غزالی جیسے جید فلاسفر منطقی و مفکر کے دماغ سے نکلے ہیں۔ لہذا ہم کو ان کی اصلیت کا اظہار کرنا پڑا۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہم تک کوئی ایسی نص پہنچی اور اب موجود نہیں ہے اس وقت تک دلائل بے معنی ہیں۔ ایک فریق تو بانیگ ڈیل کہہ رہا ہے کہ ایسی بہت سی نصوص ہیں۔ ہم تک پہنچی ہیں وہ ان کی تشریح و تفصیل بھی کر رہا ہے یہ ثابت کئے بغیر

کہ وہ نصوص غلط اور غیر معتبر ہیں یہ حکم صادر کرنا کہ کوئی نصوص موجود نہیں ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی بے سود کوشش ہے۔ علاوہ اس کے یہ دلیل بھی تو کیسی کمزور ہے۔ آنحضرتؐ نے جو امراء فوج و حکام زکوٰۃ و تعلیم مقرر کئے ان کے نام کے چھپانے کی تو کسی کے لئے کوئی وجہ ہی نہ تھی۔ حضرت علیؑ کے حق میں جو بے شمار نصوص ہیں ان کے مٹانے کے لئے تو ہر ایک حکومت شروع ہی سے اپنی انتہائی جدوجہد کرتی رہی ہے۔ ترغیب سے، ترہیب سے، لالچ سے، سزا کے ڈر سے، لوگوں کو روکا گیا اور منع کیا گیا کہ وہ یہ نصوص بیان نہ کریں بلکہ ان کی تردید کریں۔ ان دونوں میں کوئی وجہ تشبیہ ہی موجود نہیں۔ پھر مشابہت بے کار ہے۔ تیسری دلیل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ نصوص موجود ہیں اور واقعی ان کی مخالفت کی گئی ہے تو پھر مورخ کی شان سے بعید ہے کہ وہ حق سے صرف اس وجہ سے اعراض کرے کہ اس کے قبول کرنے سے صحابہ و اجماع کے متعلق جو اس کے اعتقادات ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گے۔ اگر واقعات عقیدہ کے خلاف ہیں تو عقیدہ کی ترمیم ضروری ہے نہ کہ واقعات کا اخفاء یا ان کا انکار۔

تو میں جو ابدیتا کہ اے میرے رب اس کو مقرر کیا ہے جس کی بابت تیرے بندہ اور رسولؐ کو میں نے یہ کہتے سنا تھا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل علماء کے گروہ میں ہوگا۔ یا اگر خالد بن ولید زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا اور جب میں خدا کے حضور میں حاضر ہوتا اور وہ مجھ سے دریافت کرتا محمدؐ کی امت پر کس کو حاکم مقرر کیا ہے تو میں جواب دیتا کہ اے میرے خدا اس کو جس کی بابت میں نے تیرے بندہ اور رسولؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خالد بن ولید خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو خدا نے مشرکین پر کھینچ رکھا ہے ابن قتیبہ۔

جناب رسول خدا کی آنکھ بند ہوتے

ہی حضرت ابو بکرؓ کو بھی خیال آگیا

حضرت عمرؓ کو بھی خیال آگیا انصار کو بھی خیال آگیا۔ غرض کہ امت کے بچے بچے کو یقین ہو گیا کہ تقرر جانشین رسول و والی امور مسلمین ضروری ہے بغیر کسی اور کے جتانے کے یہ خیال آگیا۔ جناب رسول خدا نے اپنے مرض الموت میں اسی ضرورت کی طرف توجہ دکلا کر اپنی وصیت لکھنی چاہی تو فرمایا گیا کہ یہ تو مرض کے ہذیان کی وجہ سے آنحضرتؐ فرما رہے ہیں ہمارے لئے محض کتاب خدا ہی کافی ہے۔ جب آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا تو سب کو یک لخت خیال آگیا امت کے لئے تو ایک ہادی و حاکم کی ضرورت ہے پھر ان بزرگوں میں سے کسی نے نہ کہا کہ حسینا کتاب اللہ اور نہ ہی اپنے اس قصیدہ کے طے کرنے کے لئے کتاب خدا کی طرف رجوع کیا۔ اب تو حضرت عائشہ نے حضرت عمرؓ کو صلاح دی کہ محمدؐ کی امت کو بغیر نگہبان کے نہ چھوڑنا چاہئے ورنہ فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اپنے شوہر بزرگوں سے یہ عرض کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ دو اور دو چار کی طرح نتیجہ نکلا کہ آنحضرتؐ سے یہ کسی نے اس وجہ سے عرض نہ کیا کہ سب کو معلوم کہ آنحضرتؐ مہلی کو اپنا جانشین مقرر فرما چکے ہیں ابھی دو مہینے کے قریب ہی عرصہ گذرا کہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔

اب ان سے کیا پوچھیں اور ان کو کیا صلاح دیں۔ اب تو اس جماعت کا واحد مقصد یہ تھا کہ کسی تدبیر سے حضرت علیؓ کو حکومت نہ ملے۔ فقرہ حسینا کتاب اللہ اپنے وقت پر کام کر چکا تھا۔ اب اس کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی اس سے اس مقصد میں کچھ نفع حاصل ہو سکتا تھا یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرتؐ پر بھروسہ نہیں تھا کہ صحیح انتخاب فرمائیں گے لہذا ان سے یہ عرض نہ کی۔ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ پر بھروسہ تھا لہذا ان سے امت کے لوگوں نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی عرض کی کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ یہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ فیصلہ کریں کہ ان

دونوں میں سے کوئی صبح و درست وجہ تھی ایک اور بات بھی ملاحظہ ہو۔ جو کل کے مسلمان تھے ان کو تو یہ ڈر اور خیال پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد ہم سے خداوند تعالیٰ دریافت کرے گا کہ تم نے محمدؐ کی امت پر کس کو حکم اور والی مقرر کیا لیکن خود محمدؐ کو نہ یہ ڈر ہوا اور نہ یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے یہ سوال خداوند تعالیٰ کے دربار میں کیا جائے گا کیا آپ اس کو مانتے ہیں اور اگر جناب رسولؐ خدا کا خیال ادھر نہ گیا تھا تو خداوند تعالیٰ کو بھی یاد نہ آیا اور اپنے نبی کے جانشین کا انتظام نہ کیا۔ معراج میں اپنے پاس بلا یا۔ اتنا نزدیک کہ فکان قاب قسین او ادنی راز و نیاز کی باتیں کیں۔ فاحی السی عبده ما اوحی۔ اور یہی بتانا بھول گئے حالانکہ اپنے پہلے سب انبیاء کے لئے ان کو جانشین کا انتظام کر لیا تھا۔ اب فرمائیے عدم استخلاف کا عقیدہ محال عقلی ہے یا نہیں۔ غور کیجئے کیا اس کے برخلاف یہ عقیدہ مطابق عقل و واقعات ہے یا نہیں جناب رسولؐ خدا کا تعلق خداوند تعالیٰ سے براہ راست بذریعہ وحی تھا۔ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے رسول مقرر کر کے بھیجا تھا۔

اس رسولؐ کی جتنی عمر ہوئی تھی وہ بھی اسے معلوم تھا۔ یہ بھی معلوم تھا کہ دس یا بیس سال کی تعلیم میں ان لوگوں کے دلوں میں ایمان ناممکن ہے اس رسولؐ کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اس نے اپنے رسولؐ کو حکم دیا کہ تمہارے بعد تمہارا جانشین علیؑ ہوگا اس کا اعلان کر دو۔ آنحضرتؐ نے بہ مقام غدیر خم اس حکم کی تعمیل نہایت عمدہ طریقہ پر کر دی اور بری الذمہ ہو گئے۔ امت کی اکثریت نے جو جو بات چند روز چند جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ اس حکم سے سرتابی کی۔ قرآن حکیم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب ہمین (پارہ نمبر ۷ سورۃ انعام ع) لیکن قرآن شریف کو الہامی کتاب ماننے والے اس کو کتاب اللہ جاننے والے۔ اس کی جامعیت کے قائل حسینا کتاب اللہ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں جانشینی رسولؐ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے رطب و یابس اس میں ہے ہو کرے۔ جانشینی اس قابل نہیں کہ اس میں جگہ پائے اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر حسینا کتاب اللہ کا دعویٰ کیسا۔ جانشینی رسولؐ کا تو

وہ مسئلہ تھا جس نے شجر اسلام کی جڑ کو ہلا دیا۔

اس کی وجہ سے ایسے افتراق دین میں پڑا کہ قیامت تک یہ رخنہ اس میں قائم رہے گا اتنا کشت و خون ہوا کہ دنیائے اسلام کے ایک ایک گھر سے اب تک رونے کی صدا آتی ہے۔ مسلمانوں کے لئے اتنے عظیم الشان اور ڈور رس نتائج اپنے میں مضمحل رکھنے والا مسئلہ اور مسلمانوں کی اس الہامی کتاب میں اس پر کوئی حکم نہ صادر کیا گیا ہو جس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر ایک رطب و یابس کا ذکر اس میں اور اس کتاب کی بیجا خاموشی کا ادعا وہ فرقتہ کرے جس کا مرشد اعظم جناب رسول خدا کے بستر مرگ پر یہ کہے کہ حسینا کتاب اللہ۔ یہی نہیں کہ صرف اس جماعت ہی کا یہ ادعا ہے کہ جانشینی رسول کا تذکرہ کتاب اللہ و احادیث رسول میں نہیں ہے بلکہ خود حسینا کتاب اللہ کہنے والا کہہ گیا کہ جانشینی رسول کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے اور نہ اقوال رسول میں۔ اسی ہی وجہ سے تو ہم نے سفیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر اس کا تصفیہ کیا عقل انسانی حیران ہے کہ کس کو زیادہ نظر استعجاب و حیرت سے دیکھے۔ آیا آنحضرت کے اس مرمومہ فعل اور قرآن شریف کی اس مفروضہ خاموشی کو، یا مسلمانوں کی اس دیدہ دلیری کو کہ اپنے رسول اور اپنے خدا کے ذمہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ چونکہ جماعت اہل حکومت نے سفیفہ بنی ساعدہ کے قائم کردہ حکام کی اطاعت کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔

لہذا سفیفہ بنی ساعدہ کی کاروائی کی جوازیت کو برقرار رکھنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں یا تو جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں یا جوش مذہب سفیفہ سے مغلوب ہو کر ان کی عقل اس الزام کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو آنحضرت پر اس بے توجہی و غفلت کی وجہ سے عائد ہوتا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ (معاذ اللہ) محمد (صلعم) تو فقط دنیا کی وجاہت اور اپنے عیش و آرام کے طالب ہیں کس کا دین کس کی وحی۔ کیسا جبرئیل۔ یہ تو ساری کہانی ہے سفیفہ کے مسلمانوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ نے محبت اسلام

کی وجہ سے جناب رسول خدا کے جانشین مقرر کرنے کی طرف توجہ کی۔ اس ہی وجہ سے اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر اس ہی فکر میں، ہمیشہ غلطان و پیچاں رہے کہ کس کو امت محمد کا ولی و حاکم اپنے بعد مقرر کریں حضرت عائشہ کو بھی پہلا خیال یہ آیا کہ امت محمد بغیر نگہبان و محافظ کے نہ چھوڑی جائے لیکن جناب رسول خدا نے اس طرف مطلق توجہ نہ کی۔ نہ تو خود اپنا جانشین مقرر کیا اور نہ امت کو بتایا کہ کس کو یا کس طرح یا کن اصول کو مدنظر رکھ کر اپنا ولی و حاکم مقرر کرنا۔ کفار و منافقین کی اس الزام کی تائید کرتا ہے۔

علاوہ اس کے اسلام کا متعدد فرقوں میں منقسم و متفرق ہو کر کمزور ہو جانے اور قرآن شریف کے صحیح معانی کا بہت سی تاویلوں میں دب کر مفقود ہو جانے کا الزام بھی اس بے توجہی کی وجہ سے آنحضرت پر عائد ہوتا ہے جب رسول خدا نے اپنا اصلی جانشین نہ منتخب کیا اور قرآن شریف کی صحیح تاویل جاننے اور علم کامل رکھنے والے شخص کا نشان اپنی امت کو نہ بتایا تو امت کا ہر شخص حق بجانب تھا کہ خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ اور قرآن حکیم کے صحیح علم رکھنے کا ادعا کرے اور لوگ حق بجانب تھے کہ جس کو جی چاہے اپنا خلیفہ مانیں اور جس کو جی چاہے اپنا خلیفہ نہ مانیں۔ قرآن حکیم کی جو تاویل ان کے وقتی اور دنیاوی نوآئد کی مدد و معاون ہو اس کو قبول کریں اور جو تاویل ان کے مقاصد کے خلاف ہو اس کو رد کریں۔ چنانچہ عدم استخلاف کے مغالطہ کے عام ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہی ہوا اور اسلام صد ہا فرقوں میں منقسم ہو گیا۔ یہاں تک کہ جن اصولوں پر ہر ایک شخص کو خلیفہ رسول بننے کا مجاز سمجھا گیا۔ ان ہی اصولوں پر زیادہ ہمت و جرأت رکھنے والے انسانوں کے دل میں نبی بننے کا شوق پیدا ہونے لگا۔

عوام الناس عقیدہ استخلاف کے خلاف
عام طور سے دو اعتراض کیا کرتے

ہیں وہ یہ ہیں

(۱) یہ مان لینے سے کہ جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد امت کے اکثریت نے حضرت علی کی حکومت سے اعراض کر کے عصیان خدا اور رسول کیا۔ جناب رسول خدا کی تعلیم پر الزام لازم آتا ہے کیا آپ کی تعلیم کا اتنا ہی اثر تھا کہ ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی ادھر امت کی اکثریت نے رجعت تہقیری کی؟

(۲) اگر خدا اور رسول نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب فرمادیا تھا تو کیا حضرت ابو بکر و عمر ان سے بھی زیادہ طاقت و قدرت والے تھے کہ مشیت ایزدی کو چلنے نہ دیا اور خود خلیفہ بن گئے۔

یہ دونوں اعتراضات جہلاً کے ہیں۔ علماء کبھی ایسے اعتراض نہیں کریں گے چونکہ آج کل کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں لہذا ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔

اعتراض اول: آنحضرت کو اپنی نبوت کے تیس سال میں سے صرف دس سال آزادی سے کام کرنے کے ملے تھے اور ابھی صرف دو سال ہی ہوئے تھے کہ مکہ فتح ہوا تھا۔ اس قلیل عرصہ میں عرب قوم کی فطرت کی تبدیلی ناممکن تھی اور نہ یہ آپ کا ارادہ تھا اور نہ ہی یہ مشیت الہی تھی علامہ مشرقی اپنی معرکہ الآراء تصنیف یعنی تذکرہ میں قرآن کریم اور جناب رسول خدا کی تعلیم نے جو عرب کی حالت میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں اس کا مختصر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

"یہ سب کچھ اسلام اور قرآن کا ناقابل انکار معجزہ تھا۔ مگر عرب کی جہالت اور طبیعت کو کون بدل سکتا تھا وہ عادتیں اور خاصیتیں جو ان کی فطر

ت میں ہزار ہزار برس پہلے سے چلی آتی تھیں کس طرح چشم زرن میں ان سے رخصت ہوا کر اپنا نقش پانہ چھوڑ تیں وہ ملی اوصاف جو قرآن اور صدیوں پہلے ان کی مٹی میں خمیر ہو چکے تھے۔ ان کے طبعی میلان کا رکو کیسے بے اثر چھوڑ دیتے قرآن اور متحد الاعمال تعلیم کی فدا یا نہ تعیل میں عرب اپنا ظاہری عبادات و رسومات کو بدل سکتے تھے اپنے آبائی روایات و اعتقادات کو بادی النظر میں چھوڑ سکتے تھے۔ اپنے داخلی مناقشات اور قبائلی تنازعات کو علی رؤس الاشہاد محو کر سکتے تھے۔ بلاغت و فصاحت کو ذاتی ادعا کو بھی طوعاً و کرہاً خیر باد کہہ سکتے تھے مگر طبائع کے باطنی رجحان اور اصلی طریق تخیل کو ہرگز نہ بدل سکتے تھے وہ دراصل اس مٹی میں رہنے والے وہم زدہ لوگ اور قریب اس ہی آب و ہوا میں پلے ہوئے فرقہ بند آدمی تھے جنہوں نے وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بیضا کو ہاتھ میں لیکر اس کی غیبت میں اپنی پرانی عادت کے مطابق اللہ سے انکار اور چھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی۔

تذکرہ مقدمہ ص ۶۷-۶۸

جن الفاظ کے نیچے ہم نے لکیر کھینچ دی ہے ان پر غور کرنے سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جتنی بھی تبدیلیاں عرب میں ہوئیں وہ بھی صرف ظاہری تھیں۔ اصل و اندرونی و ذاتی تبدیلیاں نہ تھیں جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا تھا اکراہ و اجبار کے ساتھ چھوڑا تھا اپنی مرضی کے خلاف چھوڑا تھا حضرت موسیٰ کی تمثیل تشریح کرتی ہے کہ ذرا سادہ بونے کے بعد جو کچھ چھوڑا تھا وہ پھر عود کر آیا۔ جناب رسول خدا کی تعلیم کا تو اتنا عظیم الشان اثر ہوا کہ ایک لخت دس برس کے قلیل عرصہ میں تقریباً سارے عرب نے اپنے قدیمی خداؤں کو چھوڑ دیا

اور ایک خدا کو ماننے لگے اور اس تعلیم کا اثر تو آخر تک رہا۔ یہ تو زائل نہیں ہوا۔ مسلمان تو وہ رہے۔ اس بات کا ٹھیکہ جناب رسول خدا نے نہیں لیا تھا کہ ان کو کبھی شیطان بہکا بھی نہ سکے دنیا کی زینت انہیں اپنی طرف کھینچ ہی نہ سکے وہ فرشتہ بن جائیں صدیوں کی آلائش صرف دس یا بیس سال اندر جاتی رہے ایسی ذمہ داری کسی پیغمبر نے نہیں لی اور نہ لے سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی حضوری میں صدیوں رہنے کے باوجود ابلیس کی اپنی ابلیسی فطرت باقی ہی رہی قرآن شریف وجہ بتا رہا ہے **کان من الجن جن کی نافرمان اور تکبر فطرت نے** اسے سجدہ کرنے باز رکھا یہ لوگ خدا کو ایک تو مانتے رہے پھر بتوں کی پرستش تو شروع نہیں کر دی اور اگر یہ بھی کر دیتے تو آنحضرت کا کیا قصور تھا۔ محض چالیس راتوں کی غیر حاضری سے ساری امت موسوی مچھڑے کو پوجتے لگی اور موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں تک نے ان کو چھوڑ دیا بہت سے ایسے اولوالعزم انبیاء و مرسلین ہوئے ہیں کہ ان کی مدتوں کی تعلیم کے باوجود صرف معدودے چند لوگ ایمان لائے اور آخر کار عذاب کی دعا فرمائی اور عذاب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ یا ان انبیاء و مرسلین کے اوپر تو کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ ان کی تعلیم کا تو کچھ نقص نہ تھا زمین شور تھی سنبل نہ پیدا کر سکی۔

اعتراض نمبر دوم:- خداوند تعالیٰ کی مشیت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ نیک رہتی ہے۔ نیک رہتی ہے نیک رہے گی۔ جب حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا تو مشیت الہی یہی تھی کہ وہ دونوں باغمان بہشت میں کوش و خرم رہیں خداوند تعالیٰ کی مشیت یہ ہرگز نہ تھی کہ شیطان ان کو درغلا کر معصیت کا مرتکب کرے اور وہ دونوں معصیت میں گرفتار ہوں۔ شیطان آیا اور ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ شیطان قدرت میں خداوند تعالیٰ سے زیادہ تھا۔ خداوند تعالیٰ انبیاء و مرسلین بھیجتا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں لیکن باوجود اس کے بہت سے کافر رہتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ خدا پر غالب آگئے خداوند تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا معصیت میں گرفتار رہے۔ لیکن وہ رہتی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ گنہگار خداوند تعالیٰ سے بازی لے گئے۔ قضائے الہی صادر ہو چکی ہے کہ اس کی مخلوق اپنے افعال میں آزاد رہے گی تاکہ سزا و جزا

کا جائزہ ہونا قائم رہے۔ مشیت ایزدی میں چون و چرا کرنا ابلیس کی میراث ہے اور یہ اعتراض کہ حضرت علی کی حکومت پر لوگ کیوں متفق نہ ہوئے اس ہی قسم سے ہے اگر یہ اعتراض جائز ہے تو پھر یہ اعتراض بھی جائز ہوگا کہ حضرت ذکریا کو کیوں آرزو سے حیرا جانے دیا۔ آرزو کشوں کے ہاتھ اسی وقت شل کیوں نہ ہو گئے کیوں حضرت عیسیٰ کو سولی کی نوبت آئی بجائے ان کو آسمان پر اٹھانے کے ان لوگوں ہی کو کیوں نہ مسلمان بنا دیا یا عارت نہ کر دیا۔ پیغمبروں کو کیوں ایذا نہیں پہنچائیں گئیں۔ قصہ مختصر کیوں خداوند تعالیٰ نے پیغمبروں کے بھیجے کا طولانی اور غیر یقینی طریقہ اختیار کیا کیوں نہ کن فیکون کی طرح سارے کافروں کو یک لخت مومن بنا دیا اور آگے بڑھو تو یہ سوال اٹھے گا کہ کیوں لوگوں کو کفر کرنے کا اختیار دیا گیا۔ شروع سے کوئی کافر ہی نہ ہوتا۔ کیوں ابلیس کو موقع دیا گیا کہ آدم کو جوا کو بہکائے امر واقعہ یہ ہے کہ قضائے ربانی جاری ہو چکی ہے کہ انسان کو لا اکرہ فی الدین کے اصول کے مطابق مذہب کے معاملہ میں بالکل اور اس کے دیگر افعال میں ایک حد تک صاحب اختیار رکھا جائے جب ہی تو سزا و جزا ہے ورنہ جبر ہی منظور ہوتے تو کفر ایک لمحہ کے لئے بھی دنیا میں نہ ٹھہرتا۔ تو خلافت علی ابن ابی طالب کیوں ان سے جبراً منوائی جاتی۔ لوگوں نے اس غلط خیال و عقیدہ کو کیوں ایجاد کیا اور جاری رکھا؟ کچھ تو ہم بتا چکے ہیں اور کچھ آگے چل کر بتائیں گے۔

تقریر خلیفہ و جانشین رسول

صلی اللہ کی ضرورت و اہمیت

ضرورت امام، سردار، ہادی، راہنما یا لیڈر اس وقت سے مسلم چلی آتی ہے کہ جب سے بنی نوع انسان نے اجتماعی معاشرت کی منزل میں قدم رکھا۔ دماغ انسان ان نے ابھی پوری طرح سے نشوونما بھی نہیں پایا تھا اور عقل انسانی ابھی اپنے ابتدائی مراحل ہی طے کر رہی تھی کہ اسے ایک ایسے سردار و ہادی کی ضرورت محسوس ہوئی جو اسے حوادث روزگار میں صحیح راستے پر اس طرح چلائے کہ وہ

اپنی زندگی امن وامان و عزت و حفاظت کے ساتھ بس رکر سکے جوں جوں بنی نوع انسان ارتقائی مراحل طے کرتی گئی یہ ضرورت معاملات کی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ زیادہ اہم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ کسی جماعت کے لئے ناممکن ہو گیا کہ وہ بغیر سردار اور رہنما کے زندہ رہ سکے آپ کے اندرونی قضا یا اور غیروں سے بیرونی معاملات کے صحیح حل کے لئے سردار رہنما کا ہونا جماعتی زندگی اور انفرادی حفاظت کے لئے ناگزیر تھا۔ انسان تو انسان وہ حیوانات بھی جن کے لئے ایک جماعت بنا کر رہنا مشیت ایزدی نے مقرر کر دیا ہے ایک ہادی و سردار کی ضرورت محسوس کرتے ہیں شہد کی مکھی ایک علیحدہ رہ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ شہد کی مکھیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جماعت بنا کر رہیں اس صورت میں ہی میں شہد اکٹھا کر سکتی ہیں اور جاڑے کے امام گزار سکتی ہیں۔ لہذا وہ بھی ایک سردار کی ماتحتی میں رہنا قبول کرتی ہیں اور وہ سرداران کا جماعتی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے جو مکھی شہد جمع کرنے کی محنت نہیں اٹھانا چاہتی۔ اس کے لئے وہ سردار حکم دیتا ہے کہ اسے مار کر نکال دو اور ساری کھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں۔ انگریزی میں اس سردار کو کون اور عربی میں یعسوب کہتے ہیں۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جس نوع حیوانات کے لئے خدوند تعالیٰ جماعت بنا کر رہنا ضروری قرار دیتا ہے اس کے لئے اصل سردار بھی خد ہی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یعسوب کی ترکیب و ساخت ساری مکھیوں سے علیحدہ ہوتی ہے ان کی سرداری کے لئے خدوند تعالیٰ ایک میٹیز مکھی پیدا کرتا ہے وہ خود بیٹھ کر اپنی ہی جسمی مکھیوں میں سے سردار مقرر نہیں کرتیں۔ بنی نوع انسان کی زندگی کے ابتدائی مراحل میں اس کی تعلیم کے لئے خدوند تعالیٰ نے یہی طریقہ مقرر کیا تھا کہ وہ جانوروں سے عقل سیکھے جانوروں میں instinct یا پیدا نشی شعور پیدا کر دیا۔ جو جانور اور انسان دونوں کے لئے موجب ہدایت ہو ایسے بہت سے موقعے ہوئے ہیں جب جانوروں نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ زمانہ ماضی میں قبائل کا قصہ

اس تعلیم کی ایک مثال ہے جس کو کوئے نے مردے دفن کرنا سکھایا۔ اور زمانہء حال میں نمایاں مثالیں ہوائی جہازوں اور آبدوز کشتیوں کی ہیں جو علی الترتیب چیل کے طریقہء پرواز اور پھیلی کے طرز پیرا کی پر مبنی ہیں ضرورت امام کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام بنی نوع انسان کا متفق علیہ ہے۔ اس پر زیادہ بحث و تحقیق و ثبوت کی ضرورت نہیں قرآن حکیم میں بھی ہر ایک قوم کے لئے ایک ہادی کا ہونا صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ **۴۔ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلٰكِنِ قَوْمٌ هٰدٍ بَہر صورت ہر ایک قوم کے لئے ایک ہادی و امام کی ضرورت مسلم ہے مسلمانوں کی جماعت کیلئے اس ضرورت کی اہمیت دہلا ہوا گئی کیونکہ اس نظام کو جن اب رسول خدا نے قائم کیا تھا۔ حاکم دین و شریعت اور والی امور مملکت ایک ہی شخص تھا۔**

رسول خدا کو اپنے خلیفہ و جانشین کے تقرر کی ضرورت

و اہمیت کا احساس تھا یا نہیں؟؟؟

دوم میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ و حضرت عائشہؓ بلکہ امت کے عوام الناس تک کو بغیر کسی استثناء کے جناب رسول خدا کے خلیفہ و جانشین کے تقرر کی ضرورت و اہمیت کا احساس بہت زیادہ تھا۔ جب صورت حال یہ ہے تو بار ثبوت اپنے دعوے کے ثابت کرنے کا اس پر ہوگا جو کہتا ہے کہ جناب رسول خدا کو اپنے جانشین کے تقرر کی ضرورت و اہمیت کا احساس نہ تھا اگرچہ عقیدہ عدم اختلاف اس ہی قیاس پر مبنی ہے کہ جناب رسول خدا کو اس ضرورت کا علم نہ تھا پھر بھی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو علانیہ اور بالصرحت یہ کہے کہ آنحضرتؐ کے لئے ہوئے قرآن میں تو اس ضرورت کو صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے لیکن معاذ اللہ رسول خداؐ ایسے غمی تھے

کہ ان کو اس ضرورت کا علم نہ ہوا۔ چونکہ عقیدہ عدم اختلاف کو صحیح ماننے سے ایسے نتیجے نکلتے ہیں صریحاً غلط ہیں لہذا ہم یہ قرار دینے میں حق بجانب ہیں کہ خود یہ عقیدہ ہی غلط ہے جو قرآن شریف آپ کے ذریعہ سے امت تک پہنچا تھا وہ خود بتا رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے لیکن ہدایت کے دروازے بند نہیں ہوئے ابھی اس امت میں بادی ہوتے رہیں گے احکام قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نافذ کرنے کے لئے حاکم دوالی کی ضرورت ہے۔

۴۰ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلٰكِنِ قَوْمٍ هَادٍ هٰدٍ (پارہ نمبر ۱۳ سورۃ الرعد۔ ع۔ ۱۷)۔

بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے۔ کیوں شیعیت کے تمام اصول و فروع

کا دار و مدار امامت پر ہے

حضرت صاحب:۔ امامت کا تعلق اصول اسلام سے ہے اور شیعہ اس پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں جو چیز اس گروہ کو باقی گروہوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ امامت کے لئے نص کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس طرح سے نبوت کے عہدہ کا تقرر خدا کرتا ہے اس طرح سے امامت کے عہدہ کا تقرر بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق امامت ایک منصب الہی و سماوی ہے اور جانشین رسول کے تعین کے لئے وحی الہی کی ضرورت ہے۔ شیعہ علماء امامت کو اصول اعتقادی میں سے قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اہل سنت والجماعت امامت و خلافت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اجراء کے لئے امام کی ضرورت سمجھتے ہیں اور ان کے پیش نظریہ امامت کا کام ہے کہ اپنا نظام چلانے کے لئے امام کا انتخاب کرے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ الغرض اسلام کے دونوں مکاتب فکر

اس امر پر متفق ہیں کہ رسول اکرمؐ کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے اگر اختلاف ہے تو امام کے تعین کے طریقے کار پر ہے امام کے تعین کے لئے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔

۱۔ نص کا عقیدہ کہ امام کی تعین نص کی بنا پر ہوتی ہے۔

۲۔ انتخاب کا نظریہ کہ امام کا انتخاب امت کی صوابدید پر منحصر ہے۔

امامت سے مربوط سوالات کا جواب دینے سے قبل مذکورہ نظریات کا جائزہ لیتے ہیں اور دلائل سے موازنہ کرتے ہیں۔ کہ مذکورہ نظریات میں سے کون سا نظریہ مضبوط ہے۔ اگر صدر اسلام اور اس وقت کے حالات اور پیغمبر اسلامؐ کی وفات کے وقت کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے مصالح اور اتحاداً المسلمین کے لئے ضروری تھا کہ رسول خدا اپنے جانشین کا خود ہی اعلان کر کے جائیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کی وفات کے وقت اسلام کو تین خطرات کا سامنا تھا اور خطرات کی تکون دین اسلام کو چیلنج کر رہی تھی۔ ایک طرف سے رومی حکومت تھی اور دوسری طرف سے ایرانی شہنشاہیت تھی۔ (یہ دونوں بیرونی خطرے تھے)۔ اندرونی خطرہ منافقین کی طرف سے تھا (جو اسلام کے وجود کو خاک میں ملانا چاہتے تھے)۔

رومی خطرہ و حیات پیغمبرؐ میں ہی پوری طرح سے سامنے آچکا تھا اور آنحضرتؐ زندگی کے آخری لمحات تک اس خطرہ سے آزاد نہیں ہو سکے تھے۔ اسی خطرہ سے نمٹنے کے لئے آپؐ نے زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر تشکیل دیا تھا۔ جس کا سربراہ اسامہ بن زید کو مقرر کیا تھا۔ یہ معرکہ آپؐ کی نظر میں اتنا اہم تھا۔ کہ آپؐ نے لشکر اسامہ سے پیچھے رہ جانے والوں پر لعنت کی تھی (طبقات ابن سعد جلد ۲ ص ۱۹۰۔ تاریخ کالم ابن اثیر جلد ۲ ص ۳۱۷، میرت حلبی جلد ۳ ص ۲۰۷، تاریخ طبری ۲ ص ۲۹۵، تاریخ یعقوبی جلد ۲ ص ۶۱) خطرہ کی تکون کا دوسرا ضلع اسلام کا بدظنیت دشمن تھا۔ اور نفر

ت کی انتہا یہ تھی کہ خسرو پرویز نے آنحضرتؐ کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا اور اس نے اپنے دشمن کے گورنر کو خط لکھا کہ محمد مصطفیٰ کو گرفتار کرنے یا انہیں قتل کر کے ان کا سراں کے پاس بھیج دے۔ خطرے کی تکون کا تیسرا صلح منافقین پر مشتمل تھا۔ یہ مدینے کے اندر اور باہر رسول اکرمؐ کی مزاحمت کرتے تھے اور ان کا کام مسلمانوں میں بددلی پھیلانا تھا۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان کی منفی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے اور حد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی مذمت میں ان کے نام پر ان کے برے افکار اعمال کی وضاحت کے لئے قرآن کریم کا ایک پورا سودہ نازل کیا تھا۔

اس وقت کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی مضبوط تکون قائم ہو چکی تھی اور دشمن ہر طرف سے گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا ان حالات میں پیغمبر اکرمؐ امت اسلامی اور آئین اسلام کو بغیر رہبر کے اپنے حال پر چھوڑ دیتے؟ آنحضرت ﷺ جانتے تھے کہ عربوں کی زندگی قبائلی زندگی ہے اور قبائلی افراد اپنے سردار کے حکم پر عمل کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور ان حالات میں رہبر کا مقرر نہ کرنا قبائلی عصبیتوں اور قبائلی جھگڑوں کو برا بیچنے کرنے کا سبب بن سکتا تھا اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الرئیس ابوعلی سینا کہتے ہیں۔ "نص رسولؐ کے تحت جانشین کا تقرر کرنا حقائق سے نزدیک تر ہے۔ کیونکہ جانشین کے تعین سے تمام اختلافات اور تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔" (شفاء الہیات، مقالہ دہم، فصل پنجم ص ۵۶۳)۔

اگر امامت کا تعلق اصول سے ہے تو قرآن

مجید میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا

جواب:- پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد اسلامی معاشرہ کو ایک بلند قامت شخصیت کی ضرورت ہے یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر انصاف پسند خود ہی محسوس کر سکتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس مسئلہ

کوسائل کے نظریہ کے برعکس ایک کئی صورت میں بیان کیا ہے۔
وہ آیات جن کا تعلق مسئلہ امامت سے ہے۔

۱۔ آیت و لا یت :

۱۔ ارشاد خداوندی ہے:

۵۵۔ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ اَصْلُوْعًا وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوَةَ وَهُمْ
رٰكِعُوْنَ هـ (سورۃ المائدہ / ۵۵)

(تمہارا ولی صرف خدا ہے اور رسول ﷺ ہے اور وہ جو ایمان لائے،
نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں)

بہت سے مفسرین و محدثین نے اس آیت مجیدہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
ایک سائل مسجد میں آیا اور اس نے نمازیوں سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔
حضرت علیؑ رکوع کی حالت میں تھے آپ نے سائل کو اپنی اس انگلی کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ
نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ سائل آگے بڑھا اور اس نے آپ کی انگلی سے انگشتری اتاری اور مسجد سے
چلا گیا۔ پیغمبر اکرمؐ نے یہ سنا تو آپؐ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی خدایا جس طرح تو نے موسیٰ کے
لئے ان کے خاندان میں سے وزیر مقرر کیا تھا اسی طرح میرے خاندان میں سے میرا وزیر مقرر فرما۔ اس
وقت فرشتہ وحی لے کر آیا اور "انما ولیکم ورسولہ والذین۔۔۔" کی آیت مجیدہ کو آپ
تک پہنچایا۔ اس آیت مجیدہ کے اس شان نزول کو شیعہ علماء کے علاوہ اہل سنت کے چھپا سٹھ

(۶۶) محدثین متکلمین نے الفاظ کے معمولی سے اختلاف کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ عظیم القدر محقق علامہ امینی نے اس کے تمام مصادر کو اپنی کتاب "الغدیر" میں نقل کیا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت مسئلہ امامت کو کس طرح سے بیان کرتی ہے

اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ "ولی" استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے سرپرستی کرنے والا اور زمام امور سنبھالنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں باپ کو اپنی اولاد کا ولی اور حاکم کو اپنی رعایا کا ولی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ اصول ہے **الاب ولی الطفل والحاکم ولی اقاصر** (باپ کس نچے کا ولی ہوتا ہے اور حاکم کمزور کا ولی ہوتی ہے) اسی لفظ سے "ولی المؤمنین" کا جملہ ماخوذ ہے۔ لہذا آیت "ولیکم اللہ" سے جاگم مراد ہے اور آیت مجیدہ کے قرآن اور اس کا شان نزول اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ "ولی" سے امامت و سرپرستی مراد ہے۔

اس آیت کے قرآن ملاحظہ فرمائیں

۱۔ آیت "ولیکم" میں اگر لفظ ولی سے ولایت دینی زعامت اور مقام سرپرست مردانہ ہوتا اور اس کی بجائے بقول اہل سنت "ناصر اور محب" مراد ہوتا تو پھر اس ولایت کو تین افراد میں مخصوص بھی نہ کیا جاتا کیونکہ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے محب و ناصر ہیں چنانچہ اس ولایت کو صرف تین شخصیات پر منحصر نہ کیا جاتا۔

۲۔ آیت کے ظاہری الفاظ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے سرپرست صرف یہی تین افراد ہیں۔ لہذا حکومت رکھنے والے اور ہیں اور ان کا محکوم کردہ علیحدہ ہے۔ اگر ہم "ولی" کو رہبر امور مسلمین کے سرپرست کے معنی میں لیتے ہیں تو حاکم و محکوم گروہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اگر ہم نے ولی

کے معنی دوست اور مددگار کے کریں تو پھر دونوں گروہ ایک ہی گروہ کے افراد قرار پاتے ہیں کیونکہ تمام افراد ایک دوسرے کے دوست محبت اور مددگار یا در ہیں۔

۳۔ اگر لفظ "ولیکم" کی آیت مجیدہ کے لفظ "ولی" سے صرف دوستی نصرت مراد ہوتی تو پھر صرف لفظ "آمنو" ہی کافی تھا اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ "وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں"۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایماندار معاشرے میں رہائش پذیر مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار ہوتے ہیں۔ چاہے وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں یا نہ دیں اس آیت مجیدہ کا وہی مفہوم ہے جسے رسول خدا نے اپنی اور حدیث میں یوں بیان فرمایا۔

یا علی انت ولی کل مومن من بعدی

[اے علی! تو میرے اور ہر مومن کا ولی (سرپرست)

ہے۔] (مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۱۱۱، مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۳۷)۔

اس حدیث میں موجود لفظ "بعدی" یہ ظاہر کرتا ہے کہ "اولی" سے مقصود رہبری و حکومت اور دینی و دنیاوی امور میں مسلمانوں کی سرپرستی مراد ہے اس سے محبت اور دوستی مراد نہیں ہے کیونکہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے دوست اور مددگار تھے، اہل ایمان سے دوستی اور ان کی مدد کا جذبہ آنحضرت اور حضرت علیؑ میں پیدا نہیں ہوا تھا۔

﴿۲﴾ آیت "اولی الامم" ﴿﴾

حضرت علیؑ کی امامت و ولایت کے لئے صرف آیت ولایت ہی نازل نہیں ہوئی آپ کی

امامت کی گواہی "اطاعت اولی الامر" کی آیت سے بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔

۵۹۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ

أَطِيعُوا رَسُولَ وَ أَوْلِيَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورۃ النساء/ ۵۹)

(اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں صا

حبان امر ہوں)

اس آیت میں "اولی الامر" سے "فرماؤ" مراد ہیں۔ اور یہ فرماؤ اور اولی الامر کا وہ گروہ ہے جن کی اطاعت

خدا اور رسول کی اطاعت کی مانند واجب ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں کیا ہی خوب کہا ہے۔

اس آیت کی رو سے "اولی الامر" خدا اور رسول کے پہلو میں دکھائی دیتے ہیں۔ آیت کی ترتیب

بتاتی ہے کہ اس منصب کے اہل وہ ہیں جو گناہ اور خطا سے معصوم ہوں۔ اولی الامر کے معصوم ہونے کا پہلا ثبوت

یہ ہے کہ انہیں خدا اور رسول جیسی معصوم ذوات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لہذا انہیں بھی معصوم ہونا

چاہیے۔ علاوہ ازیں اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم کسی قید اور شرط کے بغیر دیا ہے۔ اس غیر مشروط اطاعت

کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے معصوم فرماؤ مراد ہیں اگر اس سے غیر معصوم افراد مراد ہوتے تو

اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کے حدود کو مقرر کرتا لیکن اللہ نے ان کی اطاعت کو غیر مشروط طور پر فرض کیا ہے

۔ (مفاتیح الغیب المعروف تفسیر رازی جلد ۱۱/ ۱۳۳) چنانچہ قرآن حکیم کی یہ دو آیات (آیت ولایت اور آیت

اولی الامر) مسئلہ امامت کو مکمل طور پر واضح کرتی ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جن کے

ظاہری الفاظ سے اگرچہ مسئلہ امامت کی وضاحت نہیں ہوتی لیکن ان کی شان نزول سے یہ بات متعین ہو

جاتی ہے کہ ان کا تعلق مسئلہ امامت سے ہے مثلاً "اکمال دین" کی آیت۔

﴿آیت اکمال دین﴾

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (سورہ المائدہ ۳)

(آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے)۔

محدثین اور مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ جب رسول خدا ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم میں حضرت علیؑ کی امامت و ولایت کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مجیدہ نازل فرمائی۔ (در منشور جلد ۲ ص ۲۹۸۔ فتح القدر جلد ۳ ص ۵۷۔ بیابج المودت ص ۱۲۰۔ تفسیر المآثر جلد ۶ ص ۳۶۳۔ مزید حوالہ جات کے لئے علامہ امینی کی کتاب الغدیر جلد اول ص ۳۳۷۔ ۳۵۸ کا مطالعہ فرمائیں جہاں علامہ نے سولہ مناقح کا تذکرہ کیا ہے)۔ چنانچہ مذکورہ بالا تین آیات سے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مسئلہ امامت و ولایت کو اچھی طرح سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس اہم مسئلہ سے ہرگز بے توجہی نہیں کی ہے۔

قرآن کریم میں ائمہ کے نام

سوال:- قرآن مجید میں بارہ ائمہ کے نام کیوں نہیں بیان کیے گئے؟

جواب:- قرآن کریم کی روش یہ ہے کہ وہ صرف کلیات اور عمومی اصول کو بیان کرتا ہے پیغمبر اکرمؐ نے جزئیات و مصادیق کو بیان کیا تھا۔ آنحضرتؐ کا کام صرف تلاوت قرآن نہیں تھا آپ کو قرآن کے بیان اور توضیح کا بھی ذمہ دار قرار دیا گیا تھا جیسا کہ فرمان قدرت ہے۔

۲۲۰ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورہ نحل ۴۴)
 (ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لئے ان احکام کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ شاید یہ غور و فکر کریں)

اس آیت مجیدہ پر غور کیجئے۔ اس آیت میں "التبیین" کہا گیا ہے اور اس کی بجائے "لتقرأ" یا "لیتلا" نہیں کہا گیا۔ یعنی نبی اکرمؐ کا کام احکام قرآن کو واضح کرنا ہے صرف آیات پڑھنا نہیں ہے آپ کا کام لوگوں تک صرف پیغام پہنچانا ہی نہیں تھا بلکہ احکام کی وضاحت بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ لہذا قرآن کریم سے یہ توقع کرنا کہ اس میں مصداق اور جزئیات کی تفصیل بھی ہوگی تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ملک کے آئین سے یہ توقع رکھیں کہ اس میں تمام قوانین کی جزئیات بھی ہوں گی۔

ذیل میں ہم افراد کے چند نام قرآن حکیم سے نقل کرتے ہیں۔

﴿۱۔) فَاذْكُرْهُم مِّنْ قَبْلِ ذٰلِكَ وَرَوِّدْهُمْ إِلَىٰ قَوْمِ كَدَّابٍ﴾

کبھی حالات و واقعات متقاضی ہوتے ہیں کہ فرد کا نام بیان کیا جائے جیسا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے اس قول کو نقل کیا ہے۔

و مبشر برسولیا تی من بعدی اسمہ احمد (سورہ الصف/۲)

(میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام "احمد" ہوگا)۔

اس آیت میں حضرت مسیح نے آنحضرتؐ کے اسم مبارک کو بیان کیا۔

﴿۲۲۔ تعداد سے تعارف﴾

کبھی حالات و واقعات کا تقاضا ہوتا ہے کہ تعداد بیان کی جائے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ

عَشَرَ نَبِیًّا (سورہ المائدہ ۱۲)

(اور جب اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں بارہ نبی مقرر کئے)

﴿۲۳۔ صفت سے تعارف﴾

بعض اوقات حالات و واقعات کا تقاضا ہوتا ہے کہ مورد نظر شخص کے اوصاف بیان کئے

جائیں جیسا کہ آرات و انجیل میں آنحضرتؐ کے صفات کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم
فی التورۃ والانجیل یا مرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر و
یحل لہم الطیبات ویحرم۔

صاف بتا دیا کہ تم تو فقط ڈرانے

والے ہو۔ ہادیان

کا سلسلہ براہِ جاری رہے گا

اولوالامر کی اطاعت کا حکم دے کر ظاہر کر دیا کہ اسلام میں صاحبانِ امر ہوں گے اور ان کی

اطاعت تم پر واجب ہے آنحضرتؐ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں نے معصیت الہی کے عذاب سے تو

ڈرا دیا ہے اور کفر و شرک کے برے عواقب سے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ صراطِ مستقیم اچھی طرح واضح کر دی ہے لیکن صراطِ مستقیم پر قائم رہنا اور اس پر چلنا اس کے معلوم کر لینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے صدیوں کی عادت چند سالوں میں نہیں جاتی۔ صحیح وحدانیت کا وجدان۔ صفاتِ الہی کا عین یقین حق اللہ۔ حق العباد وغیرہ یہ ایسے مشکل راستے تھے کہ جن میں سے بغیر ہادی کے گزرنا ناممکن تھا ایسے ہادی کی ضرورت کا آپ کو اچھی طرح احساس تھا۔ جو ان پرانی عادت والے گنہگاروں کو اپنا صحیح نمونہ عمل دکھا کر صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور عرصہ تک چلائے تاکہ یہ نئی تعلیم طبیعتِ ثانیہ ہو کر مزاجِ انسانی میں مستقل ہو جائے۔ قرآن شریف کی تزیل ابھی ختم ہوئی تھی ابھی اس کی صحیح تاویل کی تعلیم باقی تھی آپ جانتے تھے کہ تزیل منوانے کے لئے تو مجھے کفار سے جنگ کرنی پڑی۔

میرے جانشین کو اس کی صحیح تاویل کے لئے جنگ کرنی ہوگی۔ تاویل میں ان سے جنگ کرنی ہوتی ہے۔ جو تزیل کو تو ظاہر مانتے ہیں لیکن اپنے خواہشاتِ نفس کی اطاعت میں اس کی غلط تاویل کرتے ہیں اور وہ منافقین ہوتے ہیں جو ظاہر آرسالت کو مانتے ہیں۔ تبلیغِ مکمل جب ہی ہوتی ہے کہ جب تزیل پر ایمان ہو اور تاویل صحیح ہو۔ اسی ہی وجہ سے حکمِ ایزدی صادر ہوا کہ **یا ایہا النبی جا ہد الکفار و المنافقین** کفار سے تو آپ جنگ کر چکے تھے ابھی منافقین سے جہاد کرنا باقی تھا اور یہ اہم کام جانشین کے سپرد ہونا تھا آپ جانتے تھے کہ اس تبلیغی کام کو میرا جانشین مکمل کریگا۔

علیہم الخباثت و یضع عنہم امرہم والا غلال العی کانت

علیہم اور جو لوگ رسولِ نبی اُمی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاکیزہ اشیاء کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان سے وہ بارگراں اور ان زنجیروں کو ہٹاتا ہے جو

ان پر پڑی ہوئی تھیں۔ مذکورہ بالا آیات پر توجہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم سے باہر آئمہ اور ان کے آباء کے نام کی توقع رکھنا سرے سے ہی عبث ہے۔ کیونکہ کبھی مصلحت نام لینے میں ہوتی ہے اور کبھی صفات بیان کرنے میں ہوتی ہے اور کبھی تعداد بیان کرنے میں ہوتی ہے۔

اگر ہم خواہ مخواہ کی ضد پر اتر آئیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ خدا نے تمام اختلافی مسائل کو قرآن میں بیان کیوں نہیں کیا، اگر وہ بیان کر دیتا تو تفرقہ پیدا نہ ہوتا۔ لیکن ایسا مطالبہ قرآن کی روش کے خلاف ہے اگر ایسا ہوتا تو خدا کو لاکھوں کلامی فقہی، تشریحی، اور عقیدتی مسائل بیان کرنے پڑتے۔ جب کہ خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح سے خدا نے ان مسائل پر بھی بحث نہیں کی جن کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی صدیوں تک جنگ کا بازار گرم رہا۔ جیسا کہ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ

۱۔ صفات خدا عین ذات ہیں یا از اندر ذات ہیں؟

۲۔ "استواء علی العرش" واضح حقیقت کیا ہے؟

۳۔ کلام خدا حادث ہے یا قدیم؟

۴۔ جبر و اختیار میں صحیح موقف کون سا ہے؟

یہ اور ان جیسے مسائل کا قرآن کریم سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم میں ان مسائل کے متعلق اشارات و کنایات موجود ہیں لیکن ایسی واضح آیات موجود نہیں ہیں جن سے ان مسائل کے اختلافات کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آیات کے مفہوم پر توجہ کریں۔ اگر قرآن ہر ایک مسئلہ کو قطعی انداز میں بیان کر شروع کر دیتا کہ تمہارا لوگ راضی ہو جائیں تو یہ اس بنیاد کے خلاف ہوگا۔

نام لینے سے بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا

سُئِلَ كَا خِيَالِ يِه هِي كِه اِگَر قَرآنِ كَرِيمِ مِیں آئْمَه ہدٰی كَا نَام مَوْجُود ہوتا تو اِخْتِلَاف كِجھي نہ ہوتا۔
يَقِينًا ايسَا سَجھنا سائلِ كِي غَلَطِ فِہي پڑي ہي۔ كِيونكہ ہمِیں اِپْسي مِثَال بھي ملتي ہي كِه نَام كَا اِعْلَان ہوا تھَا اس
كے باوِجُود بھي اِخْتِلَاف خْتَمِ نِہيں ہوا تھَا۔ بَنِي اِسْرَائِيلِ نِي اِپْنِي نَبِي سِي دَر خِوَا سْتِ كِي كِه آپِ خُدا كِي
طَرَف سِي ہَم پَر اِيكِ شَخْصِ كُو حَاكِم مَقْرَر كَرِيں تَا كِه ہَم اس كِي سَر بَر اِہِي مِیں جِہَادِ فِ سَبِيلِ اللّٰهِ كَرِيں، اِپْنِي
مَقْبُوضَہ زَمِينِ كُو واپس لے سَكِيں اور اِپْنِي قَيْدِيوں كُو آزادي دلا سَكِيں۔

۲۲۶:۶ اذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ

فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (سُورَةُ الْبَقْرَةِ ۲۲۲/۵)

(جَب انہوں نِي اِپْنِي نَبِي سِي كہا كِه ہمارے لِنے بادشاہ مقرر كَرِيں
تَا كِه ہَم اس كِي زيرِ قِيَادَتِ اللّٰهِ كِي رَاہ مِیں جَنگ كَرِيں)۔

چنانچہ اس وقت كے نَبِي نِي اللّٰهِ كے حَكْم سِي فرما نَرُوا كے نَام كَا اِعْلَان كِيا اور كہا۔

۲۲۶:۶ اللّٰهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا (سُورَةُ

الْبَقْرَةِ ۲۲۴/۵)

(اللّٰهِ نِي تمہارے لِنے "طالوت" كُو حَكْمَرَان مقرر كِيا ہي)

آئے دیکھیں كِه نَبِي نِي تو اللّٰهِ كِي طَرَف سِي اِيكِ شَخْصِ كِي حَكْمَرَانِي كَا اِعْلَان كَر دِيا تھَا كِيا اس كے

بعد اختلاف ختم ہو گیا تھا؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اختلاف ختم نہ ہوا۔ ان لوگوں نے الطحاوت پر اعتراض کیا اور یہ کہا۔

عۃ ۲۴۷ اَنْی یَکُونُ لَهٗ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ اَ
حَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهٗ وَ لَمْ یُثَوِّتْ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ
سورۃ البقرہ ۲۴۷

(اسے ہم پر حکومت کیسے مل گئی جب کہ ہم حکومت کے لئے اس سے زیادہ
اہل تھے اور وہ مال کے اعتبار سے بھی دولت مند ہے)۔

قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف دور کرنے کے لئے صرف
نام بتا دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لئے معاشرتی حالات کا آمادہ ہونا ضروری ہے۔
عین ممکن تھا کہ اگر بارہ آئمہ کے نام ولدیت سمیت بیان کر دیئے جاتے تو حکومت و اقتدار
کے خواہش مند طالع آزمائے کے لوگ اس سلسلہ کو روکنے کے لئے اس خاندان کی نسل کشی شروع
کردیتے اور حالات وہی سچ اختیار کر لیتے جو فرعون نے پیدا کیے تھے اور حضرت موسیٰ کے لئے ہزاروں
معصوم بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔

صد ہزاران طفل سو ببریہ شد

تا کلیم اللہ موسیٰ زندہ شد

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مہدی کے نسب اور خاندان کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس سے کتنی
زیادہ حساسیت وجود میں آگئی تھی۔ اور ایک عرصہ تک حضرت امام حسن عسکریؑ کے گھر پر پہرے بٹھائے
گئے تاکہ ان کی صلب سے کوئی بیٹا پیدا نہ ہونے پائے اور اگر پیدا بھی ہو جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے

یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ قرآن کریم کو آئین کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن سے جزئیات کو تلاش کرنا بے محل ہے۔ نماز، روز اور زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین واجبات میں شامل ہیں اور پورے قرآن میں ان کا حکم موجود ہے۔ لیکن ان کی جزئیات کی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ تفصیل کے لئے سنت نبوی سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔

امامت و نبوت میں کیا فرق ہے اسی طرح سے امام و نبی میں کیا فرق ہے

- ☆ کیا شیعت کا امتیازی نشان امامت ہے؟
- ☆ کیا عقیدہ امامت خم نبوت کے منافی ہے؟
- ☆ آئمہ اہلبیت کے حیرت انگیز کمالات کی وجہ؟
- ☆ امامت نیابت نبوت ہے یا نبوت سے بالاتر ہے؟
- ☆ امامت میں الوہیت کی جھلکیوں کا سبب کیا ہے؟

لدھیناوی صاحب شیعہ حضرات محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور علیؑ اور ان کی اولاد کو اپنا امام

مانتے ہیں؟

شیعہ جواب دیتے ہیں

امامت و خلافت اقصاف باوصاف۔ تخلق باخلاق و تادب باآداب اور توارث صفات کا نام ہے۔ اور خلیفہ اپنے مستخلف کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس میں تمام اوصاف مستخلف کا عکس نظر آتا ہے۔ بشرطیکہ انسان چشم بصیرت رکھتا ہو۔ تو اب اس کے سمجھنے اور معلوم کرنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہو سکتی۔ کہ پیغمبر ﷺ خاتم النبیین و افضل و اکمل خلفاء رب العالمین کا خلیفہ و جانشین اس کا قائم مقام اور اس کی جگہ اس کا کارکن اور کار نبوی انجام دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جانشین نبی بعد نبی وہی شخص ہوگا۔ جو

جملہ کمالات پیغمبری کا عکس نظر آتا ہو۔ اور جس کے چہرے میں جمال محمدی دکھائی دیتا ہو۔ اور جس کے چہرے پر نظر کرنا پیغمبر کے چہرہ مبارک پر نظر کرنا اور عین عبادت خدا ہو۔ وہ عقل و فہم و علم و حلم۔ قدرت و عزم و شجاعت و سخاوت و قناعت و حسب و نسب۔ تحمل و تحمل و صبر و استقلال اور رضا وطمینان۔ لفظ و کرم۔ رؤیت و رحیمیت اور طہارت و عصمت میں مثل پیغمبر ہو۔

اگر وہ صاحب آیات بینات و معجزات باہرات ہو۔ تو یہ صاحب اعجاز و کرامات۔ اگر وہ علم احاطی رکھتا ہے۔ تو اس کا بھی احاطی ہونہ اخباری۔ اگر اس کا علم موبیتی الہی ہے۔ تو اس کا بھی وہی ولدنی۔ نہ تصوری و نہی۔ اگر وہ مدینہ علم ہے۔ تو یہ بھی باب علوم۔ اگر وہ نور کبریا ہے۔ تو یہ بھی شمع ہدی۔ اگر وہ آفتاب ہدایت و ارشاد ہے۔ تو یہ بھی ماہتاب صداقت و سداد۔ اگر وہ روح عالم ہے۔ تو یہ خاتم الاوصیاء والا ولیاء۔ اگر وہ ام لارواح ہیت۔ تو یہ ابوالاجسام والا جساد (ابوتراب)۔ اگر وہ خاتم الانبیاء ہے۔ تو یہ خاتم الاوصیاء والا ولیاء۔ اگر وہ ام الارواح ہے۔ تو یہ ابوالانبیاء والا نبیاء۔ اگر وہ مرکز انوار ہے۔ تو یہ مصدر انوار۔ اگر وہ صادق و امین ہے۔ تو یہ لسان صدق فی الآخرین۔ اگر وہ افضل المعصومین ہے۔ تو یہ ابوالاعلیٰ المعصومین۔ اگر وہ نمونہ بزرگ خداوند علیم ہے۔ تو یہ نبیاء عظیم۔ اگر وہ از جانب خدا معلم حکمت و کتاب کریم ہے۔ تو یہ عند اللہ علی حکیم۔ اگر وہ اشرف المقربین السائقین ہے۔ تو یہ صالح المؤمنین۔ اگر وہ حامی روز محشر ہے۔ تو یہ ساقی حوض کوثر۔

اگر وہ صاحب مقام ہے۔ تو یہ حامل لوائے محمدیوم المشہود۔ نہیں رسول اور خلیفہ رسول ایک نور کے دو ٹکڑے۔ ایک اصل کے دو تنے۔ ایک صدف کے دو موتی۔ ایک کان کے دو گوہر۔ ایک آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب۔ نہیں نہیں دونوں ایک ایسا اتحاد ذاتی و صفاتی رکھتے ہوں۔ کہ دوئی کا شبہ ہی جاتا رہے۔ اور خلیفہ رسول نفس رسول ہو

من تو شد تو من شدی من تن شدم تو جان شدی
تا کس نکوید بعد ان من دیگرم تو دیگر می

صفات علوی و خلافت نبوی

بہر کیف اوصافِ ظلی نبی تمام اوصافِ نبی ہیں۔ چنانچہ مقامِ اطہار میں جو معیارِ خلافت اپنے لئے قرار دیا ہے۔ وہی اپنے جانشین کے لئے قرار دیا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ انا مدینة العلم وعلی بابها۔ میں شہرِ علم ہوں۔ اور علی اُس کا دروازہ ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح ترمذی وغیرہ۔ وانا دار الحکمة وعلی بابها ومن اراد الحکمة فلیاتھا من بابها۔ میں خانہ حکمت ہوں۔ اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جو شخص حکمت چاہتا ہے۔ اُس کو چاہئے۔ کہ باب حکمت سے خانہ حکمت میں داخل ہو۔ کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ واتو البيوت من ابوابها۔ (سورة البقرة: ۹۸) گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو۔ اس سے مراد ہمارے گھروں کے دروازے نہیں ہیں۔ اس لئے کہ اگر اس سے مراد ہمارے گھروں کے دروازے ہوں۔ تو یہ حکم فضول ہوگا۔ اس واسطے کہ کوئی احمق اسے احمق بھی اسیا نہیں ہے۔ جو اپنے گھر میں پشت کی طرف سے یا دیوار کو در داخل ہوتا ہو۔ بلکہ مراد اس سے بابِ شہرِ علم اور بابِ بیتِ نبوت ورسالت ہے۔ پس جو چاہتا ہے علومِ نبوتی سے مستفیض اور خانہ نبوت میں داخل ہونا۔ وہ بابِ علوم کے پاس آئے۔ کیونکہ وہی قائم مقام نبی و آئینہ جمال نبوی ہے۔ اور فیضِ نبی اس کے ہاتھ پر جاری۔ حتیٰ کہ آخرت میں بھی۔ اس لئے کہ مالک کوثر پیغمبر ہے۔ کما قال عزوجل۔ انا عطینک الکوثر (سورة الکوثر: ۱) ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور ساقی کوثر روزِ محشر اس کا خلیفہ و جانشین علی بن ابی طالب ہے۔ کیونکہ یہ خلافت بھی خلافتِ الہیہ ہے۔ جیسا کہ پہلے ثابت کیا گیا۔ صرف فرق یہ ہے۔ کہ بعد نبی خلیفہ نبی صاحبِ شریعت جدیدہ نہیں ہوتا۔ اسی شریعتِ نبوی کا مبلغ ہوتا ہے۔

مولا علی اور اُن کے گیارہ معصوم فرزند نور خدا ہیں

پس خدا نے جن صفات سے اپنے پیغمبر کو متصف کیا ہے۔ انہی سے اپنے ولی اور خلیفہ اور وصی پیغمبر ﷺ کو موصوف کیا ہے۔ نبی نور کبریا ہے۔ قد جائکم من اللہ نور (سورہ المائدہ: ۱۵) علیؑ بھی خدا کا نور ہے۔ اور اسی نور محمدی کا جزو ہے۔ اور اسی کے ساتھ کم عدم سے ساتھ وجود میں آیا ہے۔ اور اجراع کیا ان لوگوں نے اس نور کا۔ جو اس کے ساتھ ساتھ اُتارا گیا۔ یہ ہیں۔

ملاحظہ ہو تفسیر ثنابی آیہ مجیدہ۔ وفي الارض قطع متجورات و جنت من اعناب و زرع و نخيل سنوان و غير سنوان يسقى بما واحد و فضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يوقنون (سورۃ الرعد: ۴) صورت تزیلی آیت کی ظاہر ہے صورت تاویل میں تفسیر مذکور میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے کہ میں نے حضرت رسول ﷺ کو کہتے ہوئے سنا۔ ان و علی من شجرة واحدة و الناس من اشجار شتى۔ میں اور علیؑ ایک درخت سے ہیں۔ اور ایک جز کی دو شاخیں ہیں۔ اور لوگ مختلف درختوں اور مختلف اصولوں سے ہیں۔ اور اسی آیت مذکورہ کو تلاوت فرمایا۔ یہیں سے یہ حدیث مشہور و معروف مستنبط ہے۔ انا و علی من نور واحد میں اور علیؑ ایک نور سے اور ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور یہی مطلب حدیث مذکورہ الصدر کا ہے۔ پس علی و نبیؑ ایک ہی نور سے ہیں۔ اور دونوں نور کبریا۔

مولا علی اور اُن کے گیارہ معصوم فرزند

روحِ حسیں

خدا نے اپنے نبی کو روف و رحیم فرمایا ہے۔ تو اپنے ولی اور وصی نبی کو بھی اسی صفت سے موصوف کیا ہے۔ فقال محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ترهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله ورضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود (سورہ الفتح: ۲۹) محمد پیغمبر خدا ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں۔ اور اسی سے معیت رکھتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے۔ کہ وہ کفار کے لئے سخت ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر رحیم و مہربان نبی اہل اسلام کے لئے باعثِ رحمت۔ جب تم انہیں دیکھو گے۔ تو رکوع و سجود میں پاؤ گے۔ کہ وہ خدا کے تفضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار رہتے ہیں۔ اور کثرتِ سجود سے ان کی پیشانیوں میں نشان پڑے ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے۔ اگر یہاں معیت سے جزئیہ مراد لی جائے۔ تو اس میں ہر ایک مسلمان داخل ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی امر میں رسول کے ساتھ معیت رکھتا ہے۔ اور یہ خلاف آبیہ ہے اور خلاف واقع۔ کیونکہ تمام اہل اسلام میں صفاتِ مذکورہ ہرگز نہیں پائی جاتیں۔ پس ضرور معیت کلیہ مطلقہ ہے۔ یعنی وہ شخص جو پیغمبر سے معیت تامہ رکھتا ہے۔ اور ازل سے ہر زمان و ہر مکان اور ہر نشاء۔ اور یہاں ہر حال سفر و حضر روز و شب میں اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اس کے نور کے ساتھ بھی معیت ہے۔ روح کے ساتھ بھی معیت ہے۔ طہارت میں معیت ہے۔ علم میں معیت ہے۔ اسلام و ایمان میں معیت ہے۔ ولایت میں معیت ہے۔ امامت میں معیت ہے۔ اطاعت میں معیت ہے۔ مودت میں معیت ہے وغیرہ۔ جملہ صفات میں نبی کے ساتھ ساتھ بلکہ شریک صفاتِ نبوتی ہے۔ اور ایسا شخص غیر از علی ابن ابی طالب اور کوئی نہیں۔ جو نور نبی اور نفس نبی ہے۔ اور صفاتِ مذکورہ اسی پر صادق آتی ہیں۔ بشرطیکہ انسان چشمِ بصیرت سے نور کرے۔ ورنہ فضول و مہمل و لغو تاویلات کے لئے میدان وسیع ہے۔ لیکن

ہاتوا برہانکم ان کتم صادقین چاہئے۔ کہ علیؑ کی سی معیت رسولؐ کے ساتھ کسی دوسرے میں ثابت کرے۔ وان الدعای الاتقبل الا بالبراہین والمیات۔

مولا علیؑ اور ان کے گیارہ معصوم فرزند داعی حقی ہیں

خدا نے اپنے پیغمبرؐ کو داعی الحق فرمایا ہے۔ اس کے اوصیاء کو بھی داعی الی الحق قرار دیا ہے۔ (سورہ آل عمران: ۱۰۳) چاہئے کہ تم میں سے ہمیشہ ایک امت ایسی موجود رہے۔ جو خیر مطلق کی طرف دعوت دے۔ اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اور یہ غیر از ذریت رسولؐ و اہل بیت رسولؐ اور کوئی نہیں۔ وہ ہی ذریت رسولؐ ہے۔ جس کا ایک فرد ہمیشہ موجود ہے۔ اگر وہ زمین سے اٹھ جائے۔ تو زمین مع اہل زمین تباہ ہو جائے اور دنیا نیست و نابود۔ دعوت الی الحق موقوف ہے علم احاطی پر۔ اور علم ہم علیؑ اور اولاد علیؑ کا ثابت کر چکے ہیں۔ پس ہدایت و دعوت الی الحق وہی کر سکتے ہیں۔ جو علم میں سب سے مقدم ہیں۔ اور علم اپنے وجود کے ساتھ لیکر آتے ہیں۔ اور قبل نزول ظاہری قرآن کے عالم ہیں۔ اور باب علوم نبوتی ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو۔ تو وہ خود محتاج ہدایت غیر ہوں گے۔ اور جب محتاج ہدایت غیر ہوں گے۔ تو ہادی و داعی الی الحق نہیں ہو سکتے۔ (سورہ یونس ۳۵) کیا وہ شخص سزاوار و مستحق اتباع ہے۔ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یا وہ شخص جو اپنی ہدایت میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اور دوسرے شخص کی راہ نمائی کی ہدایت ہی نہیں پاسکتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ ایسا خلاف فطرت و خلاف عقل حکم کرتے ہو۔ ہدایت و دعوت الی الحق موقوف ہے علم موہتی لدنی پر۔ اور یہ علم علیؑ و اولاد علیؑ میں ہے اور وہ داعی الی الحق ہیں۔

مولا علی اور ان کے گیارہ معصوم فرزند ولی خدا ہیں

خدا نے اپنے پیغمبر کو ولی قرار دیا ہے۔ وحی نبی کو بھی ولی فرمایا ہے۔ **۵۵** اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَصْلُوًّا وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
رٰكِعُوْنَ (سورہ المائدہ / ۵۵) سوائے اس کے نہیں ہے۔ کہ تمہارا ولی خدا ہے۔ اور اس کا رسول۔
اور وہ اہل ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بالانفاق مفسرین اس سے
مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور با تفاق اہل اسلام علی ولی اللہ ہیں۔ جیسا کہ امام ابو اسحاق احمد بن محمد اشعری
نے اپنی تفسیر میں اس کی شرح کی ہے۔ ملاحظہ ہو روایت ابن عباس و ابوسعیدہ غفاری وغیرہ۔ اور بعد اس کے
وہ لوگ جو اس صفت زکوٰۃ فی الركوع سے متصف ہیں۔ اور راکعین مطلق ہیں۔ (سورہ البقرہ: ۴۳) یہ رکوع
ایک معنی خاص رکھتا ہے۔ اور یہاں محض افہام و تفہیم کے لئے مذکور ہوا ہے۔ ورنہ دراصل اور فی الحقیقت رکوع
سے مراد رکوع ظاہری نماز نہیں ہے۔ (سورہ آل عمران: ۴۳) اے مریم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور سجدہ
بجلا، اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ بلا سجدہ راکعین کے ساتھ
رکوع کرنا بے معنی ہے۔ اور جب کافرین سے کہا جاتا ہے۔ کہ رکوع کرو۔ تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ کیا اس
رکوع سے نماز کا رکوع مراد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

پس رکوع سے مراد ایک حالت خاص ہے۔ اور یہاں بطور تشبیہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ نماز کی تین
حالتیں ہیں۔ ایک حالت قیام۔ ایک رکوع۔ ایک سجدہ۔ قیام حالت استقامت ہے۔ سجود فناء و کمال مجزوم
انکسار و تواضع اور رکوع حالت وسطی۔ پس اسی طرح انسان تین حالتیں رکھتا ہے۔ ایک حالت استقامت
ذاتیہ ہے۔ اور ایک حالت سجدہ ہے۔ کہ مقام فناء مطلق ہے۔ کہ اپنے وجود سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اور خدا

کی طرف بالکلیہ مائل۔ ایک حالت رکوع ہے۔ کہ نہ استقامت ذاتیہ ہے۔ اور نہ فناء مطلق بلکہ بین بین۔ پس راکعین ایک جماعت خاص ہیں۔ جو واسطہ ہیں درمیان خالق و مخلوق۔ اور امت وسط ہیں۔ خدا سے لیتے ہیں۔ اور مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ فقال عزوجل۔ (سورہ البقرہ: ۱۴۳) اسی طرح سے خدا نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے۔ کہ تم تمام لوگوں پر شہید رہو۔ اور رسول تم پر شہید ہو۔ اور یہی دور راکعین و ساجدین ہیں۔ جن کے لئے حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کو حکم تھا۔ کہ خانہ کی ان کے لئے نظہیر کرو۔ (سورہ البقرہ: ۱۲۵) اے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور راکعین و ساجدین کے واسطے پاک و پاکیزہ رکھو۔ یہ راکعین و ساجدین ذریت ابراہیمؑ و نسل اسماعیلؑ ہے۔ جس کی نسبت خود حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ہے۔ (سورہ ابراہیم: ۱۳۷) اے میرے پروردگار میں نے اپنی بعض ذریت کو یہاں وادی بے زراعت میں تیرے خانہ محترم کے پاس مقیم کیا ہے۔ تاکہ یہ دنیا میں نماز کو قائم کریں۔ پس یہ راکعین امت وسط و واسطہ فیضان الہی ہیں۔ اور یہی ولی امور خداوندی اور بعد پیغمبر اولی بالتصرف و تصرف مطلق۔ یہ ہمیشہ تابع فرمان الہی اور اس کے ہر ایک حکم کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں اور دوسرے تمام لوگوں کو حکم ہے۔ کہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کی اطاعت اور ان کے قدم بقدم چلیں۔ اور ان کی اقتداء کریں۔ (سورہ المرسلات: ۲۸) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان کی اقتداء کرو۔ وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور یہی وہ ولایت مطلقہ او اولیت ہے۔ جس کا اعلنا جناب رسول مقبولؐ نے خم غدیر میں بایں الفاظ کیا تھا۔ ومن کنت مولا فطی مولا الخ (جس کا میں مولا و ولی ہوں۔ علیؑ بھی اس کا مولیٰ ہے)۔ اور اسی واسطے آپ نے اول حاضرین سے یہ اقرار لیا تھا۔ السٹ اولی بکم من انفسکم۔ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر متصرف نہیں ہوں؟ جو آ یہ مجیدہ (سورہ الاحزاب: ۶) کا مفہوم ہے۔ اور جب سب نے اقرار کر لیا۔ اور ”علیؑ“ کہہ دیا۔ اُس وقت فرمایا۔ کہ پس علیؑ بھی ایسا ہی ہے۔ اور میرے بعد وہی ولی خدا اولی بالتصرف ہے۔ حکومت تحت ولایت مطلقہ ہے۔

مولا علیؑ اور ان کے گیارہ معصوم فرزندان

صراط مستقیم ہیں

خدا نے اپنے رسول کو صراط مستقیم پر قرار دیا ہے۔ اور اپنے ولی کو بھی صراط مستقیم پر قرار دیا ہے۔ بلکہ نفس صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ (سورہ الحجر: ۴۱) یہ علی کا سیدھا راستہ ہے۔ اور پیغمبر کے لئے فرمایا: (سورہ یسین: ۳۰-۳۱) (سورہ الانعام: ۱۵۳) یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ صرف اسی کا اتباع کرو۔ اور مختلف راستوں پر نہ جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے۔ تو راہ خدا سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہ صراطِ علی و اولادِ علی ہے۔ کہ قائم مقام و جانشین رسول ہے۔ صراطِ علی صراطِ نبی ہے۔ اور صراطِ نبی صراطِ اللہ۔ ملاحظہ ہوں روایات رشید احمد ابن زین الحسینی کہتے ہیں۔ کہ میں نے اپنے سردار شیخ و امام اور قطب حبیب عبد اللہ الحداد سے سنا۔ کہ وہ فرماتے تھے۔ ان طریقۃ السادة العلویة هی الصراط المشار الیہ فی قولہ تعالیٰ ان هذا صراطی مستقیما فانبعوہ والا تتبعوہ السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یعنی طریقہ ساداتِ علویہ (علی و اولادِ علی) ہے۔ وہ صراطِ مستقیم الہی ہے۔ جس کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پس اسی کی اتباع کرو۔ اور دوسرے مختلف راستوں کو نہ چلو۔ اگر ایسا کرو گے۔ تو راہ خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقہ مستقیمہ کی کتاب اللہ میں تشریح ہے۔ جس پر کبھی اور کسی طرف سے باطل کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ہذا صراطِ علی مستقیم۔ اور یہی قولِ نبی فعل نبی اور تقرری سے ثابت ہے۔ اور یہی صالحین سلف اور تابعین کا عقیدہ رہا ہے۔ اور اسی کو امام ابو طالب کی اور امام ابو القاسم قشیری نے نقل کیا ہے۔ اور جو ان کے قدم بقدم چلے ہیں۔ اور انہوں نے اس باب میں مفصل و مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ کہ صرف مستقیم طریقِ علی و اولادِ علی ہے۔ اور اسی کو امام حجتہ الاسلام ابو حامد غزالی نے ثابت کیا ہے۔ یہ طریقہ مستقیمہ اولادِ علی میں آباؤ اجداد سے چلا آیا ہے۔ چنانچہ اپنے باپ و نانا سے حسنین نے پایا۔ اور ان سے علی ابن الحسین زین العابدین کو اور آئیناً پہنچا۔ اور اس صورت سے ثابت ہے۔ کہ ان کا طریق محض کتاب و سنت ہے۔ پس جو شخص طریقِ علوی کے مخالف ہو۔ اس کا طریق ان سب مفرقہ میں سے ہے۔ جو سبیل اللہ و صراطِ الہی سے جدا ہیں۔ (رشفۃ الصادق) صراطِ علی صراطِ نبی ہے۔ اور صراطِ نبی صراطِ اللہ۔ وان ربی علی صراطِ مستقیم۔

مولا علی اور ان کے گیارہ معصوم فرزند مخلوقات پر گواہ ہیں

پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ کہ شہید اولاد بالذات خدا کی صفت ہے۔ اور ثانیاً وبالعرض بعد خدا اس کا رسول شہید علی الخلق ہے۔ اسی طرح سے اس کی اوصیاء و علی و اولاد علی شہید ہیں۔ فقال سبحانہ و تعالیٰ۔ (سورہ البقرہ ۱۲۳) اسی طرح سے ہم نے وسط قرار دیا ہے۔ کہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو۔ اور رسول تم پر شہید ہے۔ مفسرین کا یہ قول بالکل غلط و باطل بلکہ بدیہی البطلان ہے۔ کہ اس امت وسط سے مراد تمام امت محمدی ہے۔ کیونکہ قرآن شاہد ہے۔ کہ خود اہل اسلام کے خود اپنے معاملات میں ان کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ بلکہ چاہئے۔ کہ ثبوت مدعا میں دو شاہد عادل پیش کریں۔ بلکہ بعض معاملات میں چار شاہدوں بلکہ شہیدوں کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ باب زنا میں۔ اور نبض قرآن فاسق کی خبر مقبول نہیں۔ جب تک کہ وہ شاہد و بینہ اپنے بیان پر پیش نہ کرے۔

پس کیونکر ہو سکتا ہے۔ کہ تمام صالحین و فاسقین امت کی شہادت غیروں کے حق میں مقبول ہو جائے۔ یہ شاہد بھی نہیں ہو سکتے۔ نہ کہ شہید جس کے معنی حاضر علی الشیء ہیں۔ (سورہ النساء ۳۳) کون ہے افراد امت میں سے جو شہادہ خاٹہ بر خلأق رکھتا ہو۔ مگر وہ شخص جو مظہر اوصاف الہی اور خلیفہ خدا ہو۔ اور ایسا شخص امت محمدی میں مگر علی اور اولاد علی جو آئینہ اوصاف نبوی ہیں۔ تشریح کے لئے ملاحظہ ہو یہ آیت سورہ الحج۔ (سورہ الحج ۷۸) اے ایمان والو! کوع اختیار کرو۔ اور فانی اللہ ہو جاؤ۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور خیر مطلق کو بجالو۔ اور اس کی راہ میں حق جہاد ادا کرو۔ اس نے تمہیں کو اس واسطے اختیار و پسند کیا ہے۔ اور اس کے لئے جن لیا ہے۔ اور باوجود اس کے تم پر دین میں تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پہلی کتب میں بھی اور اس میں بھی ذکر ہے۔ تاکہ تم پر پیغمبر شہید

رہے۔ اور تم تمام لوگوں پر شہید ہو۔ اور آئیہ مجیدہ کی بارہ صفتیں یا بارہ خصوصیتیں یا بارہ حکم بتلا رہے ہیں کہ اس سے خاص برگزیدگان خدا وہی نفوس مراد ہیں۔ جو تمام اوصاف نبی میں شریک اور نفس رسول ہیں۔ اور مثل رسول شہید علی الناس ہیں۔ اور اولاد ابراہیم سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے اُن کو پہلے سے مسلمان قرار دیا ہے۔ پہلی کتب میں بھی اور اس کتاب میں بھی۔

ہم صرف اسی کتاب کے حوالہ کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ آخری کتاب اور مصدق حجج کتب سابقہ ہے۔ اور بتلاتے ہیں۔ کہ کہا ان کو حضرت ابراہیم نے مسلمان فرمایا ہے۔ (سورہ البقرہ: ۱۲۷-۱۲۸) اے ہمارے پروردگار ہم دونوں (ابراہیم و اسماعیل) کو اپنا خاص مطیع و منقاد بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے ایک اُمت کو ایسا ہی مسلمان بنا۔ اور اس کی تشخص کے لئے فرمایا۔ (سورہ البقرہ: ۱۲۹) اور اے پروردگار ان میں ان ہی میں سے ایک کو رسول بنا۔ ان آیات سے ثابت ہے۔ کہ حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت یعنی اولاد اسماعیل میں ایک اُمت کے لئے اپنے سے اسلام کی خواہش کی ہے۔ اور اسے ویسا ہی مسلمان قرار دیا ہے۔ اور ایہ اُمت مسلمہ ہمیشہ ذریت ابراہیم میں موجود ہے۔ اور یہ اُمت مسلمہ وہی ہے جس میں پیغمبر مبعوث ہوا ہے۔ اور وہ ان کا ایک فرد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر مبعوث ہوا ہے۔ پس وہ اُمت بھی بنی ہاشم سے ہے۔

اور ایسی اُمت مسلمہ جو وقت بعث مرسل مسلمان ہو۔ اور پیغمبر ان میں سے مبعوث ہوا۔ سوائے علی ابن ابی طالب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے سے مسلمان تھے۔ اور وقت بعث پیغمبر کی تصدیق کی۔ ولم یشرک باللہ طرفۃ عین ابدک۔ ایک چشم زدن کے واسطے مشرک نہیں ہوئے۔ پس وقت بعث نبی بھی وہ مشرک نہ تھے۔ موحد و مسلم تھے اور رسول پر ایمان لائے یعنی ان کی تصدیق کی۔ جس طرح حضرت لوط حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے۔ یعنی ان کی تصدیق کی تھی۔

(سورہ العنکبوت: ۲۶) اور ابراہیمؑ پر لوٹ ایمان لایا۔ اور اسی وجہ سے تمام اہل اسلام حضرت علیؑ کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ کیونکہ کبھی شرک نہیں کیا۔ اور کسی بت کے آگے نہیں بچکے۔ اور یہی وہ مسلمان ہیں جن کا ذکر آیہ سورہ قصص میں آچکا ہے۔ یعنی جو وقت تلاوت قرآن کہتے ہیں۔ کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ پس یہ قبل نزول قرآن اسلام لانے والے علیؑ اور اس کی صفت سے متصف اولاد علیؑ ہیں۔ لہذا شہیدِ بی بی امت مسلمہ ہے۔ جس کو حضرت ابراہیمؑ نے مسلمان قرار دیا ہے۔ پس علیؑ بھی مثل رسول شہید علی الناس ہیں۔ بعد ازاں دیگر آئمہؑ جو ان کی صفات سے متصف اور وارث نبوت و خلافت و امامت ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام الفاظ بصیغہ جمع استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی باقی آئمہ اہلبیتؑ بھی مثل نبیؑ و علیؑ شہید علی الناس ہیں۔

مولا علیؑ اور ان کے گیارہ معصوم فرزندان مخلوقات کے اعمال پر گواہ ہیں

خدا نے اپنے حبیب کو رویت اعمال میں شریک کیا ہے۔ کہ خدا اور اس کا رسول کوگوں کے تمام اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پس اسی طرح سے کچھ مومنین خاص کو اسی صفت سے موصوف کیا ہے۔ (سورہ التوبہ: ۱۰۵) کہہ دو اپنے پیغمبر کو عمل کرو جو کچھ تمہارا دل چاہے۔ خدا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اور اس کا رسول و مومنین۔ اور عنقریب تم خداوند عالم الغیب والشہادت کی طرف جاؤ گے۔ پس وہ تم کو تمہارے اعمال سے آگاہ و متنبہ کرے گا۔ یہ رویت اعمال تفسیر شہید علی الناس ہے۔ اور شہید تین ہے۔ خدا۔ رسول خدا۔ اور وہی رسول خدا۔ پس اعمال کو دیکھنے والے اور ان پر احاطہ رکھنے والے اور ان پر حاضر و ناظر بھی تین ہی ہیں۔۔۔ خدا اور رسول خدا اور مومنین جو بعد رسول شہید علی الناس ہیں۔ اس تفسیر سے یہ بھی واضح نہ ہو گیا۔ کہ شہید علی الناس تمام امت محمدیؑ ہرگز نہیں ہو سکتی۔

جو تمام اعمال ناس پر حاضر و ناظر ہو۔ عام مسلمان کسی ایک شخص کے اعمال ظاہریہ و باطنیہ پر جو شپ و روز میں اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ احاطہ نہیں رکھتے۔ چہ جائیکہ تمام عالم کے لوگوں کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہوں۔ پس اعمال عباد کو دیکھنے والے وہی نفوس قدسیہ ہیں۔ جو مظہر خدا اور آئینہ جمال رسول خدا ہیں۔ اور اول ان کا علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی کی تفسیر میں پیغمبرؐ نے فرمایا ہے۔ اے علی جو میں دیکھتا ہوں۔ وہی تو دیکھتا ہے۔ اور جو کچھ میں سنتا ہوں۔ وہی تو سنتا ہے۔ اسی کان کی صفت میں کلام حمید مجید میں آیا ہے۔ (سورہ الحاقہ ۱۲۰) اور تمام آوازوں کو حفظ و ضبط رکھتا ہے۔ ایک کان جس کی صفت اذن واعیہ ہے یعنی اذن سامعہ نہیں۔ بلکہ واعیہ ہے۔ یعنی اس میں اتنی ظریفیت ہے۔ کہ تمام آوازوں کو بالتفصیل ضبط و حفظ رکھے۔ یہ کان جس کی ظریفیت ایسی ہے۔ علی اب ابی طالب ہی کا کان ہے۔ اس کی تائید اور تفسیر میں تفسیر کبیر ملاحظہ ہو۔

مولانا علی اور ان کے گیارہ معصوم فرزند اللہ سبحانہ کا سننے والا کان ہیں

اور امام ابو اسحاق اعلیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول خداؐ نے فرمایا۔ یا علی یہ تمہارا کان ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔ اُس وقت میں کوئی چیز بھی نہیں بھولتا۔ اور نیز ثعلبی اور ابوالحسن علی ابن احمد الواحد نے اپنی مضمون کو بریرہ اسلمی سے روایت کیا ہے۔ کہ "تبعھا اذان واعیہ" حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پس وہ یہ کان ہے۔ جو تمام آوازوں کی بالتفصیل ضبط رکھتا ہے۔ اور کیونکر ایسا نہ ہو۔ وہ اسی خداوند سبح و بصیر کا مظہر ہے۔ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتیں۔ اور جناب سر اللہ فی العالمین اپنے خطبے میں فرماتے ہیں۔ کہ معاشر الناس تم رسول اللہؐ سے میری قرابت قریبہ اور منزلت مخصوصہ کو جانتے ہو۔ میں بچہ تھا۔ تو رسولؐ نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا۔ مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اور اپنے بستری پر سلاتے تھے۔ اور میرا بدن ان سے مس کرتا تھا۔

اور میں اُن کی خوشبو سونگھتا تھا۔ وہ جناب اپنے منہ میں کچھ چباتے تھے۔ اور پھر مجھے کھلاتے تھے۔ پس نہ تو میری بات میں کبھی جھوٹ پایا گیا۔ اور نہ میرے فعل و عمل میں کوئی خطا و غلطی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے ساتھ دودھ بڑھائی کے زمانے سے ایک ملک اعظم ساتھ کیا ہوا تھا۔ جو آنحضرتؐ کو مکارم اخلاق اور محاسن تعاب پر شب و روز چلاتا تھا۔ اور میں ہمیشہ حضرتؐ کے ساتھ ساتھ اس طرح رہتا تھا۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نشان قدم پر چلتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہر روز وہ جناب میرے لئے ایک علم اخلاق بلند کرتے تھے۔ اور مجھے اقتداء رکھنے دیتے تھے۔ اور وہ جناب ہر سال میرے ساتھ کھجور پر جاتے تھے۔ اور میرے اور خدیجہؓ کے سوا ان کو اور کوئی نہ دیکھتا تھا۔ اور ایک گھر میں جناب رسولؐ خدائے خدیجہؓ کبھی نہیں ہوئے مگر یہ کہ میں تیسرا ہوتا تھا۔ میں نوروجی و رسالت دیکھتا تھا۔ اور بوئے نبوت سونگھتا تھا۔ اور جس وقت آنحضرتؐ پر اول وحی اجرائی نازل ہوئی۔ تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی۔ اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہؐ یہ کیسا نالہ ہے۔ فرمایا۔ یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے۔ اور وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ بیشک تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ اور دیکھتا ہے جیسا کہ میں دیکھتا ہوں۔ مگر تو نبی نہیں ہے۔ اور تحقیق کہ تو وزیر ہے۔ اور تو بیشک خبر پر ہے۔ اور فرماتا ہیں۔ میں سنتا تھا آواز کو۔ اور دیکھتا تھا روشنی کو تبلیغ و انذار سے سات سال قبل۔ اور صادق آل محمدؐ بیان فرماتے ہیں۔ کہ حضرت علیؑ جناب رسولؐ خدائے ساتھ قبل اظہار رسالت تو دیکھتے تھے۔ اور آواز سنتے تھے۔ اور رسولؐ مقبول نے آپ سے فرمایا۔ اگر میں خاتم الانبیاء نہ ہوتا۔ تو اے علیؑ تم میرے شریک نبوت ہوتے (جیسے ہارونؑ تھے)۔ پس اگر تم نبی نہیں ہو۔ تو وصیؑ ہی ہو۔ اور وارث نبی ہو۔ بلکہ تم سید اوصیاء و امام اتقیاء ہو (کمانی المناقب)۔ پس یہی ہے اذن اللہ الواعیہ۔ اور یہی ہے عین اللہ دید اللہ و وجہ اللہ و حسب اللہ۔

الحاصل علی جملہ اوصاف و اخلاق و آداب و علوم و فنون و جمیع کمالات میں شریک رسول ہیں اور ان کی تمام صفات کا نمونہ اور ان کے جمال کا آئینہ۔ اسی واسطے فرماتے ہیں۔ تمام اوصاف و اخلاق و فضائل و کمالات جن کا ملائکہ نے نبی کے لئے اقرار کیا ہے۔ انہی کا میرے لئے اقرار کیا ہے۔ اور انہی صفات سے مجھے متصف کیا ہے۔ مگر اسم نبوت کہ وہ مخصوص ہے آنحضرت سے اور ان پر ختم۔ غرض سوائے منصوصات موسوی میں شریک حضرت موسیٰ تھے۔ اور اسی واسطے حضرت نے فرمایا ہے۔ اے علی تو مجھ سے وہ نسبت رکھتا ہے۔ اور اسی درجے میں ہے۔ جس میں ہارون تھے۔ یعنی اسی طرح سے میری صفات سے متصف میرا وزیر میرا خلیفہ اور میرے امر میں شریک ہے۔ مگر یہ کہ نبوت مجھ پر ختم ہوگئی ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا۔ تو تو بھی مثل ہارون نبی کہلاتا۔ تجھ میں موجود ہے۔ چنانچہ جملہ ثقات آئمہ حدیث مسلم و بخاری و ترمذی و غیر نے اپنی اسناد سے اپنی اپنی صحاح میں سعد بن وقاص و غیرہ سے نقل کیا۔ کہ جنگ تبوک کے موقع پر آنحضرت علی کو اپنے اہل پر خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے۔ اس وقت حضرت نے عرض کیا۔ آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑتے جاتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ یعنی تم مثل ہارون میرے خلیفہ و قائم مقام ہو۔ اسی وجہ سے کہ وہ جناب تمام فضائل و کمالات اور روحانیت و نورانیت میں مثل نبی ہے۔ خدا نے اس کو نفس رسول قرار دیا ہے۔ الخ (سورہ آل عمران: ۶۱) کہہ دو اے پیغمبر کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو۔ اور ہم اپنی نساء کو بلائیں اور تم اپنی نساء کو۔ اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو۔ اور پھر ایک دوسرے کو بددعا کریں۔ اور باتفاق مفسرین انفسا سے مراد جناب امیر ہیں۔ لیکن انفس بصد جمع آنا اور پھر ضمیر جمع متکلم مع الغیر کی طرف مضاف ہونا ثابت کر رہا ہے۔ کہ یہ سب نفس قدسیہ ایک دوسرے کا نفس اور نفس واحدہ ہیں۔ اور حسنین اور فاطمہ بھی اسی طرح نفس رسول ہیں جس طرح علی۔ اور اسی وجہ سے یہ تینوں بزرگوار بھی مثل پیغمبر آئیہ تطہیر میں شامل اور حرمت صدقہ میں شریک اور اسی طرح وہ نفس جو ان کی صفات سے متصف اور آئینہ جمال محمدی ہیں۔ اور جن کی شان میں خود پیغمبر نے فرمایا ہے۔ اے علی تو میرا بھائی میرا وصی میرا وارث ہے۔ تیرا گوشت میرے گوشت سے ہے۔ اور تیرا خون میرے خون سے ہے۔ اور

تھ سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ اور تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ اور ایمان تیرے گوشت پوست میں مخلوط ہے۔ جس طرح میرے گوشت پوست میں مخلوط ہے۔ اور تو ہی کل حوض کوثر پر ہی میرا قائم مقام ہوگا۔ تو میرے قرض کو ادا کرے گا۔ اور میرے وعدے پورے کرے گا۔ ملاحظہ ہو کتاب المناقب و مناقب۔

مولانا علی اور ان کے گیارہ محصور فرزند مظہر کامل خداوند جلیل ہیں

محمد بن الحکیم الترمذی رسالہ فتح الحسین کی شرح ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا۔ کہ علم کے دس حصے ہیں۔ علی کے لئے نو حصے ہیں اور باقی تمام لوگوں کے لئے باقی دسواں حصہ۔ اور وہ جناب اس دسویں حصے میں بھی اور سب سے زیادہ عالم ہیں۔ اور فرمایا۔ کہ حضرت ایک شب مجھ سے بآء بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح بیان کرنے لگے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور حضرت شرح سے فارغ نہ ہوئے۔ اس وقت میرا علم اس بحرِ خار کے مقابلہ میں مثل فوارے کے معلوم ہوتا تھا۔ اور اس وقت جناب نے فرمایا۔ اگر میرے لئے مسند بچھائی جائے۔ اور میں اس پر بیٹھوں۔ تو اہل توریت کے لئے توریت سے فیصلہ کروں۔ اور اہل انجیل میں انجیل سے۔ اور اہل قرآن میں قرآن سے۔ اسی واسطے صحاب رضی اللہ عنہم احکام کتاب میں انہی کی طرف سے رجوع کرتے تھے۔ اور انہی سے فتاویٰ لیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے چند مرتبہ فرمایا۔ اگر علی نہ ہوتے۔ تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔ عالم ترین امت علی بن ابی طالب ہے۔ اہلی۔ اور صاحب شرح الکبریٰ الامر فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ اگر میرے لئے مسند بچھائی جائے۔ تو میں اہل توریت میں توریت سے حکم کروں۔ اہل انجیل میں انجیل سے اور اہل فرقان میں ان کے فرقان سے۔ الحدیث۔ پس اس جناب کا علوم خاتم المرسل اور علوم شراعیہ جمیع انبیاء

سابقین کی جامعیت کو دیکھنا چاہئے۔ اور ان تمام علوم کی جامعیت اور احاطہ ان کو ان کی کتب کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ وراثت روحانی اور علم لدنی اور الہامات الہیہ کے ذریعہ سے حاصل ہوا۔ اور یہ انسان کامل کا مرتبہ ہے۔ اور صوفیہ اس کو آخر درجہ تیزلات خمسہ قرار دیتے ہیں۔ اور انسان کامل جامع ہوتا ہے جمیع مظاہر الہیہ کو۔ اور وہ ہمارے نبی اور ان کا وارث علی ہے۔ اتھی۔ پس جناب رسول خدا جامع جمیع مظاہر الہیہ مظہر کامل خداوند عالم ہیں اور علی جامع جمیع اوصاف محمدی اور انسان کامل اور مظہر مطلق خداوند جلیل۔ پس بعد رسول وہ قائم مقام رسول ہیں۔

مولاعلیٰ اور ان کے گیارہ معصوم فرزندان واجب اطاعت ہیں

اسی اتحاد ذاتی و صفاتی و توارث صفات و انصاف و باوصاف و تخلق باخلاق نبوی کی وجہ سے اطاعت علیٰ مثل اطاعت پیغمبر فرض و واجب کی گئی ہے۔ (سورہ النساء: ۵۹) یعنی اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو بعد رسول ولی الامون نبوی و متصرف و مدبر امور الہی ہیں۔ جب تک کہ کوئی شخص وراثت صفات نبوی و مومنہ کمالات خاتمی و آئینہ اوصاف محمدی نہ ہو۔ اطاعت اس کی مثل اطاعت پیغمبر ہرگز واجب نہیں ہو سکتی۔ پس یہ ولی امر بعد رسول وہ ہیں۔ جو شریک صفات محمدی و نفس رسول ہیں۔ اور اس کی اطاعت بعینہ رسول کی اطاعت ہے۔ اور شناخت اولی الامر یہ ہے۔ (سورہ القدر: ۴) ملائکہ اور روح شب قدر میں ان کے پاس ہر ایک اور امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔

اور وہ لوگ جن پر تمام امور الہی کی وحی ہوتی ہے۔ غیر نبی اور امام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وحی شرط نبوت و امامت ہے۔ (سورہ الانبیاء: ۷۳) اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ کہ وہ ہمارے امر سے

ہدایت کرتے ہیں۔ اور ہمارا امر ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان کو ہر فعل خیر اور قائمہ صلوة واداء زکوٰۃ کی وحی کی ہے۔ بلا ہماری وحی کچھ نہیں کرتے۔ اور وہ ہمارے ہی عبادت گزار ہیں۔ پس صاحبان امر وہ الیٰان امور مذکورہ امور سوائے آئمہ معصومین اہلبیت جو وارث صفات نبوی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ وهو المطلوب۔ اور تصرف امری کے سمجھنے کے لئے ملاحظہ ہو آئیہ ذیل۔ (سورہ الاحزاب: ۶) (نبی مومنین کی جانوں کا خود ان سے زیادہ مالک اور ان پر متصرف ہے)۔ حتیٰ کہ امر پیغمبر ہر حال میں واجب الاتباع ہے۔ خواہ عبادت خدا اور نماز ہی میں کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ثابت کیا جا چکا ہے۔

یہ حکم بعد پیغمبر اولی الامر کے واسطے ہے۔ اور اولی الامر مثل پیغمبر مومنین کی جانوں کا مالک ہے۔ اور امر اس کا مثل امر پیغمبر ہی ہر حال میں واجب الاتباع ہے۔ نماز کو ترک کرے اور حکم نبی و اولی الامر بجالائے۔ یہی معنی اولی الامر کے سمجھنے کے لئے کافی ہیں۔ بعد پیغمبر اولی الامر نفس رسول ہے۔ کہ حکم اس کا مثل حکم پیغمبر ہے۔ نہ کہ حاکم و بادشاہ۔ یہ ہرگز اولی الامر نہیں ہو سکتے۔ فقدر فیہ۔ تفصیل کشف الاسرار میں ملاحظہ ہو۔

مولا علی اور ان کے گیارہ معصوم فرزند
افضل المرسلین السابقین و خلیفہ رب
العالمین ہیں

بعض آیات کریمہ مثل آئیہ شہادت و آئیہ نذارت مطلقہ۔ (سورہ الفرقان: ۱) آئیہ یشاق نبین ثابت و محقق ہے۔ کہ پیغمبر خاتم النبیین تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں۔ بلکہ تمام ملائکہ و ارواح و عقول قادمہ جملہ ماسوی اللہ تحت نبوت مطلقہ خاتم النبیین داخل اور آپ کی امت میں شامل اور آنحضرت تمام ان فضائل و کمالات کے جامع ہیں۔ جو جملہ انبیاء و افراد فراد رکھتے تھے۔ اور علی چونکہ نفس رسول اور تمام

صفات میں مثل رسول و آئینہ کمالات رسول ہیں۔ اس لئے وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ لہذا آنحضرتؐ نے ایک دن جبکہ حضرت علیؑ باہر سے تشریف لائے فرمایا۔ مرحبا اے سید المرسلین و امام المتقین۔ جیسا کہ حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ اور امام بیہقی نے فضائل صحابہ میں آنحضرتؐ سے باسناد خود روایت کی ہے۔ کہ حضرت نے فرمایا۔ یعنی جو چاہے کہ علم آدمؑ۔ تقوایٰ نوحؑ۔ حلم ابراہیمؑ۔ بیعت موسیٰ اور عبادت عیسویٰ کو دیکھے۔ تو عہ علیؑ ابی طالبؑ کو دیکھے۔ کہ جامع جمیع صفات انبیاء ہے۔ پس وہ علم معیار خلافت جو حضرت آدمؑ رکھتے تھے۔ حضرت علیؑ بھی رکھتے ہیں۔ اور جو علم وہ تقویٰ و ہیبت و عبادت دوسرے انبیاء میں تھی۔

ان میں بھی مع شے زائد۔ کہ جو صفات خاتمی ہیں۔ اور انہی صفات پر حضرت علیؑ کو خلق کیا۔ پس جس طرح سے خدا نے آدمؑ دو اود و غیر ہما کو اپنا خلیفہ و جانشین مقام اور اپنی صفات کاملہ کا مظہر کامل اور صفات صفاتیہ کا نمونہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے علیؑ کو اپنی صفات کمالیہ کا نمونہ و خلیفہ و جانشین بنایا ہے۔ (سورہ الزحرف: ۲۸)۔ ہم خدا کی زمین میں اس کے جانشین و قائم مقام ہیں۔ اور حضرت اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں۔ میں امیر المؤمنین۔ سردار متقین۔ آئیہ سابقین۔ لسان ناطقین و خاتم وصیین و وارث عییین اور خلیفہ رب العالمین ہوں۔ یہ خلفاء اللہ مثل افضل خلفاء رب العالمین حضرت خاتم النبیین و جہ اللہ۔ ید اللہ و لسان اللہ و جب اللہ و باب اللہ و کلمۃ اللہ و عین اللہ و اذن اللہ ہیں۔ اس خلافت راشدہ الہیہ کو اجماع و شوریٰ عوام الناس و غلبۃ السلطنت سے کوئی تعلق نہیں۔ خلیفہ خدا ہمیشہ خلیفہ خدا ہے۔ خواہ اس کو غلبہ ظاہری حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور خواہ اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کوئی اس کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ البتہ فصول اربعہ۔ تقدم علم۔ قدرت اور حکم اس کے لئے ہمیشہ ثابت ہے۔ اور اوصاف الہیہ ہمیشہ اس سے منعکس ہیں اور خلافت نہیں ہے مگر تو ارث صفات۔

حضرت شیخین خلفائے ثلاثہ کا احساسِ جرم

تقیہ بنی ساعدہ کی گلیوں میں بیعت کے اس طرح ناگہانی اور اچانک اور بے سوچے سمجھے واقع ہو جانے کا آخر میں ان حضرات کو بھی افسوس ہوا۔ اور انجام سوچ کر اس پر شرمندہ ہوئے۔ اور حضرت خلیفہ ثانی نے تو صاف فرمایا۔ کہ یہ بیعت فتنہ واقع ہو گئی تھی۔ آئندہ ایسا ہوا تو گردن مار دوں گا (ملاحظہ ہو کتاب علامہ ابن قتیبہ موصوف)۔ اور حضرت خلیفہ اول نے چند مرتبہ اقالہ بیعت کی خواہش ظاہر کی اور اس سے دست برداری چاہی۔ چنانچہ گذرا۔ اور آخر وقت یعنی مرض الموت میں جب آپ ان امور کو یاد کر کے متاسف ہونے لگے ہیں۔ تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا۔ ان باتوں کو چھوڑیے۔ ان کے صدمے کو کم کیجئے۔ کیونکہ ایسے خیالات سے مرض میں زیادتی ہوگی۔ آپ برابر نیک کام کرتے رہے ہیں۔ اور میں خیال کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جس پر متاسف ہوں۔ اور کوئی ایسا عمل آپ سے فوت نہیں ہوا۔ فرمایا۔ ہاں خدا کی قسم میں افسوس نہیں کرتا مگر تین باتوں پر جو میں نے کی ہیں۔ کاش کہ میں انہیں نہ کرتا۔ اور تین باتوں کے ترک کرنے پر کاش کہ میں انہیں کر لیتا۔ اور تین باتیں کاش کہ خدا سے ان کے باب میں دریافت کر لیتا۔ پس تین باتیں وہ جو میں نے کی ہیں۔ اور چاہئے تھا کہ میں انہیں نہ کرتا۔ وہ یہ ہیں۔ کاش کہ میں خانہ علی کو چھوڑ دیتا۔ اگرچہ جنگ کا اعلان ہی کیوں نہ کر دیتے۔ دوسرے یہ کہ کاش پوم سقیہ بنی ساعدہ ابو عبیدہ یا عمر کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ وہ امیر ہوتا اور میں وزیر ہوتا۔ اور خلافت اختیار نہ کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کاش کہ جب فجاءۃ المسلمی امیر ہو کر لائے گئے۔ تو میں انہیں یا تو قتل کر دیتا یا چھوڑ دیتا۔ اور خلاف قانون اسلام آگ میں نہ جلو اتا۔ اور وہ تین باتیں جو نہیں کیں اور کاش میں انہیں کر لیتا۔ یہ ہیں۔ اول جب اشعث بن قیس امیر کر کے لایا گیا تھا۔ تو اس کو قتل کر دیتا اور زندہ نہ چھوڑتا۔ دوم سوم جب میں نے خالد بن ولید کو شام کی طرف بھیجا تھا۔ عمر ابن الخطاب کو عراق پر بھیج دیتا۔ اور وہ تین چیزیں جن کو میں رسول اللہ سے پوچھ لیتا یہ ہیں۔ کاش اول میں دریافت کر لیتا۔ کہ آپ کے بعد خلافت کس کا حق ہے۔ تا کہ کسی کو اس میں جھگڑنے کا موقع نہ

رہتا۔ دوم دریافت کر لیتا۔ کہ آپ کے بعد خلافت کس کا حق ہے۔ تاکہ کسی کو اس میں جھگڑنے کا موقع نہ رہتا۔ دوم دریافت کر لیتا۔ کہ آیا انصار کا بھی اس میں کچھ حق ہے؟ سوم یہ کہ بھتیجی اور پھوپھی کی میراث کی بابت دریافت کر لیتا۔ کیونکہ میرے دل میں اس کی بابت ابھی تک شک ہے۔

یہ حضرات بھی وقوع واقعہ خلافت کو دلیل حقیقت و صداقت نہ جانتے تھے

اگر جناب خلیفہ صاحب اس واقعہ کے کیف ماکان واقع ہو جائے تو دلیل حقیقت جانتے۔ یہ شکوک و شبہات ان کے دل میں جاگزیں نہ ہوتے اور اس طرح سے ان پر تانسف نہ فرماتے۔ اور خلیفہ صاحب اس کو فعل خدا نہ جانتے تھے۔ اگر ایسا جانتے۔ تو فعل خدا پر تانسف اور عدم رضا بقضائے الہی کیا معنی؟ ہرگز نہیں۔ محض کسی واقعہ کا وقوع ہو جانا اس کی حقانیت و صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ خواہ بیعت ہو یا مصاحبت فی الغار ہو یا مصاحبت فی المقبرہ۔ چنانچہ ایسا ہی حضرت خلیفہ ثانی کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے۔ کہ آخر وقت میں جب وہ تانسف فرمانے لگے ہیں۔ اور لوگوں نے آپ کی مدح و ثناء شروع کی۔ تو فرمایا۔ ان من عززتموہ لمغزور جس کو تم عزت دو پیشک وہ مغزور و فریب خوردہ ہے۔ واللہ وودت ان اخرج منها کفأفا کما دخلت فیہا خدا کی قسم میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں۔ کہ میں اس سے ویسا ہی برابر سراہد پر نکل جاؤں۔ جیسا کہ داخل ہوا تھا۔

مجھے اس کی جزا ملے نہ سزا۔ خدا کی قسم اگر میرے لئے تمام روئے زمین کی دولت ہوتی۔ تو آنے والے دن کے خوف سے میں اس کو فدا کر دیتا۔ لوگوں نے کہا۔ آپ پر کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا۔ اگر قتل کا خوف ہے۔ تو مجھے ابو لولو نے قتل کر ہی دیا۔ کہا۔ آپ کو خدا جزائے خیر دے۔ فرمایا۔ میں

نہیں سمجھتا ہوں۔ کہ تم اس خلافت میں مجھ پر شک و ضبط کرو گے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ اور میں کس حال میں پہنچوں گا۔ ولودرت انی نجوت منها کفنا لالی علی فیکون خیرھا بشرھا ویسلم لی ما کان قبلھا من الخیر الخ۔ یعنی اور میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں۔ کہ میں اس خلافت سے برابر سراہر پر نکل جاؤں۔ اور اس کی خیر شر کا عوض ہو جائے۔ اور میرے لئے وہی خیر باقی رہ جائے۔ جو قبل خلافت حاصل تھی۔ اتہی لفظ۔ قریباً یہی مضمون بخاری ص ۵۳۴ پر مروی ہے۔ وودرت ذالک کفنا لالی علی لالی کیا اس اقرار اور تاسف و ندامت کے بعد کوئی عاقل دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہ حضرات شیخین اس واقعہ کے نفس وقوع کو دلیل حقیقت اور فعل خدا (خدا کا کام) جانتے تھے؟ ہرگز نہیں۔

یہ ان پر محض افتراء و بہتان ہے۔ سچ ہے ”چرا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی“۔ ہر ایک کام کے کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے۔ دنیا کو دین پر مقدم رکھے۔ ورنہ بندم حیث لا ینفیع الندم اور انسان ہمیشہ اُس دن کو دیا رکھے۔ یوم یغض الظالم علی یدہ ویقول الکا فر یا لیتی گنت ثرابا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹے گا۔ اور کافر کہے گا۔ کہ اے کاش آج کے دن میں خاک ہو جاتا۔ اور یہ ندامت نہ دیکھتا۔ اللهم احفظنا من شرور انفسنا و نجنا من هول المطع۔

عظمت اہلبیت کا قرآن کریم سے

استدلال اور فقط اہلسنت اور

اہلحدیث کی کتب سے اثبات

کیا اور کسی کے متعلق بھی ایسی واضح آیتیں نازل ہوئیں جیسی اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل ہوئیں؟ کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی طہارت و پاکیزگی کا حکم لگایا

ہے۔ (اس میں (آئیہ تطہیر) یعنی آئیہ ۳۳ سورہ حزاب کی طرف اشارہ ہے) کیا دنیا بھر کے لوگوں میں کسی ایک کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے؟

اہلسنت اور اہلحدیث

کئی کتب سے ثبوت:

- ☆ صحیح (مسلم) کتاب فضائل الصحابہ، (فضائل اہل بیت النبی) ج ۱۵ ص ۱۵۳ ط مصر
- ☆ باشرح نووی، صحیح (ترمذی) ج ۲ ص ۲۰۹، ۲۰۸، ۳۱۹ ط بولاق
- ☆ مسند (احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۳۰ ط المیمنیہ مصر (با سند صحیح)
- ☆ المستدرک (حاکم نیشا پوری) ج ۳ ص ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۴۷، و ۱۵۸ اور ج ۲ ص ۲۱۶
- ☆ تلخیص المستدرک (ذہبی) در ذیل المستدرک (حاکم وہی صفحات
- ☆ المعجم (طبرانی) ج ۱ ص ۶۵ و ۱۳۵
- ☆ شواہد التنزیل (حاکم حسکانی حنفی) ج ۲ ص ۹۲، ۱۱، ۳۳۷
- ۶۵۶، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، و ۷۷۱ ط ابیروت
- ☆ خصائص امیر المومنین (نسائی شافعی) ص ۲ ط التقدیم مصر
- ☆ ترجمتہ الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دمشق (ابن عاسکر

- شافعي) ج ١ ص ٢٥٠، ٢٤٢، ٢٢٠، ٢٢١، و ٣٢٢ ط
- ☆ كفايته الطالب (كنجي شافعي) ص ٥٢، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤ و ٣٤٥
- (باسند صحيح) و ٣٤٦ ط الحيدريه
- ☆ مسند (احمد بن حنبل) ج ٣ ص ٢٥٩ و ٢٨٥ و ج ٢ ص ١٠٤ و ج ٢
- ص ٢٩٢، ٢٩٦، ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٠٦ ط الميمنيه مصر
- ☆ اسد الغائبه (ابن اثير شافعي) ج ٢ ص ١٢ و ٢٠ و ج ٣ ص ٢١٣ و
- ج ٥ ص ٥٢١ و ٥٨٩
- ☆ ذخائر العقبي (طبري شافعي) ص ٢١، ٢٣ و ٢٢، اسباب النزول
- (واحدى) ص ٢٠٣ ط الحلبي مصر
- ☆ المناقب (خوارزمي) ص ٢٣ و ٢٢٢
- ☆ تفسير (طبري) ج ٢٢ ص ١، ٦ و ٨ ط الحنفي مصر
- ☆ الدار المنثور (سيوطي) ج ٥ ص ١٩٨ و ١٩٩، احكام القرآن
- (خصاص) ج ٥ ص ٢٣٠ ط عبدالرحمن محمد
- ☆ مناقب (ابن مغازلي شافعي) ص ٣٠١، ج ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٥٠ و ٣٥١
- ☆ مصابيح السننه (بغوي شافعي) ج ٢ ص ٢٤٨ ط محمد علي صبيح
- ☆ مشكاة المصابيح (عمري) ج ٣ ص ٢٥٢
- ☆ الكشاف (زمخشري) ج ١ ص ١٩٣ ط مصطفى محمد
- ☆ تذكرة الخصوص (سيط ابن جوزي) حنفي) ص ٢٣٣
- ☆ احكام القرآن (ابن عربي) ج ٢ ص ١٦٦ ط مصر، تفسير
- (قرطبي) ج ١٣ ص ١٨٢
- ☆ التسهيل (كلبي) ج ٣ ص ١٣٤
- ☆ التفسير الميز (جاوي) ج ٢ ص ١٨٣
- ☆ الاصابيه (ابن حجر شافعي) ج ٢ ص ٥٠٢ و ج ٢ ص ٣٦٤ ط

مصطفى محمد

- ☆ الاتقان (سيوطي) ج ٢ ص ٢٢٠ ط المشهيد الحسنی مصر
- ☆ الصواعق المحرقة (ابن حجر شافعي) ٨٥ ص و ١٣٤ ط
الميمينيه مصر
- ☆ منتخب كنز العمال (متقي هندی) درحاشيه مسند (احمد بن
حنبل) ج ٥ ص ٩١
- ☆ السيرة النبويه (زين و حلان) درحاشيه السيرة الحلبيته
(برهان الدين حلي) ج ٣ ص ٣٦٥ ط محمد علي صبيح مصر
- ☆ اسعاف الراغبين (صبان) درحاشيه نور الابصار (شبلخجي)
ص ٩٤ و ٩٨ ط العثمانيه
- ☆ فتح القدير (شو كافي) ج ٣ ص ٢٤٩
- ☆ نور الابصار (شبلخجي) ص ١٠١ ط العثمانيه مصر
- ☆ الاستيعاب (ابن عبد البر) حاشيته الاصابته (ابن حجر) ج ٣
ص ٣٤ ط السعادة
- ☆ ينابيع الموده (قندوزي حنفي) ص ١٠٤، ١٠٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢
- ☆ ٢٢٠ و ٢٩٣ ط اسلامبول
- ☆ العقد الفريد (ابن عبد ربه مالكي) ج ٣ ص ٣١١ ط لبحنته
التاليف والنشر مصر
- ☆ فتح البيان (صديق حسن خان) ج ٤ ص ٣١٣، ٣٦٢ و ٣٦٥
- ☆ الرياض النضرة (محب الدين طبري شافعي) ج ٢ ص ٢٢٨ ط ٢
- ☆ فرائد السمتين (حموي شافعي) ج ١ ص ٣١٢ و ٢٥٠ ج ٢
ص ٩ ح ٣٥٢، ٣٦٢ و ٣٦٣

ص ۱۱۰

- ☆ نظر در السمطین (زرندی حنفی) ص ۲۲
- ☆ نور الابصار (شبلنجی) ص ۱۰۶ ط العثمانیہ مصر
- ☆ تلخیص المستدرک (فخر رازی) ج ۲۸ ص ۱۶۶ ط
- ☆ عبدالرحمن محمد، تفسیر (بیضاوی) ج ۶ ص ۱۲۳ ط. مصطفیٰ محمد مصر
- ☆ تفسیر (ابن کثیر) ج ۸ ص ۳۷۲
- ☆ تفسیر (قرطبی) ج ۱۶ ص ۲۲
- ☆ فتح القدير (شوکانی) ج ۳ ص ۲۲ ط امصر
- ☆ الدر المنثور (سیطی) ج ۶ ص ۷
- ☆ ینابیع الموده (قندوزی حنفی) ص ۱۰۶، ۱۹۳، ۲۶۱ ط اسلامبول
- ☆ تفسیر (نسفی) ج ۴ ص ۱۰۵
- ☆ حلیتہ الاولیاء (ابونعیم) ج ۳ ص ۲۰۱
- ☆ فرائد المسطین (حموینی) ج ۱ ص ۲۰ ج ۲ ص ۱۳ ج ۳ ص ۳۵۹

کیا جبرئیل آیہ مباہلہ اہلبیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے متعلق لے کر نازل ہوئے تھے؟

اہلسنت اور اہلحدیث

کئی کتب سے ثبوت:

☆ صحیح (مسلم) کتاب الفضائل باب (فضائل علی بن ابی

طالب) ج ۱۵ ص ۱۷۶ ط مصر یا شرح نووی

- ☆ صحيح (ترمذى) ج ٣ ص ٢٩٣ ح ٣٠٨٥ و ض ٣٠١٥
- ☆ شواهد التنزيل (حاكم حسكاني) ج ١ ص ١٢٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٥
- ☆ المستدرک (حاكم) ج ٣ ص ١٥٠ (ياسند صحيح)
- ☆ تلخيص المستدرک (ذهبي) درذيل المستدرک (حاكم) ج ٣ ص ١٥٠
- ☆ مناقب (ابن مغازلى شافعى) ص ٢٦٣ ح ٣١٠
- ☆ مسند (احمد بن حنبل) ج ١ ص ١٨٥ ط الميمنية
- ☆ كفايه الطالب (كنجى شافعى) ص ٥٣، ٨٥، ١٢٢ ط
- ☆ الحيدريه، ترجمته الامام على بن ابى طالب از تاريخ دمشق
- ☆ (ابن عساكر شافعى) ج ١ ص ٢١، ح ١٣٠ و ٢٤١
- ☆ تفسير (طبرى) ج ٣ ص ١٩٢ ط الميمنية مصر
- ☆ الشكاف (زمخشري) ج ١ ص ١٩٣ ط مصطفى محمد مصر
- ☆ تفسير (ابن كثير) ج ١ ص ٣٤٠، ٣٤١
- ☆ تفسير (قرطبي) ج ٢ ص ١٠٢
- ☆ احكام القرآن (جصاص) ج ٢ ص ٢٩٥، ٢٩٦ ط عبدالرحمن محمد مصر
- ☆ اسباب النزول (واحدى) ص ٥٩
- ☆ احكام القرآن (ابن عربى) ج ١ ص ١٥ ط السعاده مصر
- ☆ التسهيل لعلوم التنزيل (كلبى) ج ١ ص ١٠٩
- ☆ فتح البيان فى مقاصد القرآن (صديق حسن خان) ج ٢ ص ٤٢
- ☆ زاد المسير (ابن جوزى) ج ١ ص ٣٩٩
- ☆ فتح القدير (شو كافى) ج ١ ص ٣٢٤ ط مصطفى طليبي مصر
- ☆ تفسير (فخر رازى) ج ٨ ص ٨٥ ط الهيئه مصر

☆ جمع الاصول (ابن اثیر) ج ۹ ص ۲۷۰

☆ ذخائر العقبی (محب الدین طبری) ص ۲۵

لذہنیای صاحب: خدا را یہود و نصاریٰ (اسرائیل و سعودی) کے باپ امریکہ کی سازش کو سمجھیں اور اپنی مقصری کا داغ قدرت الہیہ کے معجزات پر نہ لگائیں۔ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی غلو نظر نہیں آئے گا ویسے آپ کے مرشدین کی کتب کے عکس بھی منسلک ہیں جن میں واضح موجود ہے کہ آپ حضرات نہ صرف توہین رسالت ماب ﷺ کے مرتکب ہیں، بلکہ اپنے خالق کو بھی اپنی ہی طرح کا اعضائے جسمانیہ والا انسان سمجھتے ہیں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ سب کو مرنا ہے اور قیامت سے پہلے قبر تا حشر بھی ان گستاخیوں کی سزا لازماً بھگتنی ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت میں: ”بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کی وعید ہے“ کہتا ہوں اور توفیق منجانب اللہ سبحانہ ہے:

اگر ان جوابات سے تشفی نہ ہو تو آئیے مباہلہ فی البیت اللہ کر لیتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کرتے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو آئیے آگ لگا کر اس میں ساتھ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جل کر مرتا ہے اور کون سرخرو ہوتا ہے ۹۹۹

(مؤلف: سید ابن شہید)

☆ تذکرہ الخواص (سبط بن جوزی حنفی) ص ۱۴ ط الحیدریہ

☆ الدر المنثور (سیوطی) ص ۱۶۹

- ☆ الصواعق المحرقة (ابن حجر) ص ٩٢، ٨٤، ٤٢ ط الميمنيته مصر
- ☆ تفسير الخازن (بغدادى) ج ١ ص ٣٠٢
- ☆ السيرة الحلبيته (برهان الدين حلبي) ج ٣ ص ٢١٢ ط البهيته مصر
- ☆ السيرة النبويه (زين و حلان) در حاشيه السيرة الحلبيته ج ٣ ص ٥
- ☆ المناقب (خوارزمي) ص ٩٤، ٦٠
- ☆ الفصول المهمه (ابن صباغ مالكي) ص ١١٠
- ☆ شرح نهج البلاغه (ابن ابى الحديد) ج ١٢ ص ٢٩١ ط مصر
- ☆ باتحقيق محمد ابو الفصجل
- ☆ اسد الغابه (ابن اثر شافعي) ج ٢ ص ٢٦
- ☆ الاصابه (ابن حجر عسقلاني) ج ٢ ص ٥٠٩ ط السعاده مصر
- ☆ مرآة الجنان (يافعي) ج ١ ص ١٠٩
- ☆ مشكاه المصابيح (عمري) ج ٣ ص ٢٥٢
- ☆ البدرية والنهائيه (ابن كثير) ج ٥ ص ٥٢، ط السعاده مصر
- ☆ تفسير (ابى السعود) در حاشيه تفسير (رازي) ج ٢ ص ١٣٢
- ☆ ط الدر العامره مصر
- ☆ تفسير (الجلالين) ج ١ ص ٢٣ ط مصر
- ☆ يثا بيع الموده (قندوزي حنفي) ص ٩، ٢٢، ٥١، ٥٢، ٢٣٢، ٢٨١
- ☆ و ٢٩٥ ط اسلامبول
- ☆ الرياض النضرته (طبرى شافعي) ج ٢ ص ٢٢٨ ط
- ☆ فرائد المسطين (حمويني) ج ١ ص ٣٤٨ ح ٣٠٤ ج ٢ ص ٢٣
- ☆ ح ٣١٥ و ص ٢٠٥ ح ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٦

کیا اہل بیت کے علاوہ سورہ ہل اسی کسی اور کی شان میں تصدیق مدحت بن کر نازل ہوا ہے۔
خدا کی قسم نہیں۔ بلکہ یہ تو فقط انہی کے متعلق نازل ہوا ہے؟

اہلسنت اور اہلحدیث

کئی کتب سے ثبوت:

- ☆ شواہد التنزیل (حاکم حسکانی حنفی) ج ۲ ص ۲۹۸ ح ۱۰۴۲،
- ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱
- ☆ المناقب (خوارزمی حنفی) ص ۱۸۸، ۱۹۳
- ☆ کنایہ الطالب (گنجی شافعی) ص ۳۳۵، ۳۳۸ ط الحیدریہ
- ☆ تذکرئہ الخواص (سبط ابن جوزی) ص ۳۱۲، ۳۱۷
- ☆ مناقب (ابن مغازلی) ص ۲۷۲ ح ۳۰۲
- ☆ نور الابصار (شلنجی) ص ۱۰۱ و ۱۰۲ ط العثمانیہ مصر
- ☆ تفسیر (قرطبی) ج ۱۹ ص ۱۳۰
- ☆ الکشاف (زمخشری) ج ۲ ص ۱۹۷ ط مصطفیٰ محمد مصر
- ☆ روح المعانی (آلوسی) ج ۲۹ ص ۱۵۷
- ☆ اسد الغابہ (ابن اثر جزری شافعی) ج ۵ ص ۵۳۰، ۵۳۱
- ☆ اسباب النزول (واحدی) ص ۲۵۱
- ☆ تفسیر (فخر رازی) ج ۱۳ ص ۲۴۳ ط البھیہ مصر
- ☆ تفسیر (ابی السعود) در حاثیہ تفسیر (رازی) ج ۸ ص ۳۹۳ ط
- ☆ الدار لعامرئہ مصر
- ☆ التسهیل لعلوم التنزیل (کلبی) ج ۲ ص ۱۷۷
- ☆ فتح القدیر (شوکانی) ج ۵ ص ۳۳۸ ط الحلنی مصر

- ☆ الدر المنثور (سيوطي) ج ١ ص ٢٩٩
- ☆ ذخائر العقبى (محبى الدين طبرى) ص ٨٨، ١٠٢
- ☆ العقد الفريد (ابن عبدربه مالكي) ج ٥ ص ٩٦ ط ٢ لجنته التاليف والنشر مصر
- ☆ تفسير الخازن (بغدادى) ج ٤ ص ١٥٩ معالم التنزيل درحاشيه تفسير الخازن (بغدادى)
- ☆ معالم التنزيل (بغوى) درحاشيه تفسير خازن ج ٤ ص ١٥٩
- ☆ الاصابئه (ابن حجر) ج ٢ ص ٣٣٤ ط السعاده مصر
- ☆ تفسير (البيهاوى) ج ٢ ص ٢٣٥ ط مصطفى محمد
- ☆ اللا المصنوعه (سيوطي) ج ١ ص ٢٤٠
- ☆ تفسير (المنفى) ج ٢ ص ٣١٨
- ☆ ينا بيع المودنه (قندوزى حنفى) ص ٩٣، ٢١٢ ط اسلامبول
- ☆ نوادر الاصول (حكيم ترمذى) ص ٢٣
- ☆ شرح نهج البلاغه (ابن ابى الحديد) ج ١٣ ص ٢٤٦ ط مصر با
- ☆ تحقيق محمد ابو الفضل الرياض النضره (محب الدين طبرى شافعى) ج ٢ ص ٢٤٢، ٣٠٢
- ☆ فرائد السمطين (حموينى شافعى) ج ١ ص ٥٣ ح ٣٨٣

گیا اہل بیت ہی خدا کی وہ رسی

نہیں ہیں؟

جن کے متعلق خدا نے فرمایا ہے:

۱۰۳-۶ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

تم سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہو اور پراکندہ نہ ہو۔ سورہ آل عمران (۳) آیت ۱۰۳۔

اہلسنت اور اہلحدیث

کئی کتب سے ثبوت:

☆ شواہد التنزل (حاکم حسکانی حنفی) ج ۱ ص ۱۳۰ ح ۱۷۷،

۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰

☆ الصواعق المحرقة (ابن حجر ہیثمی شافعی) ص ۹۰ ط

المیمنیہ مصر

☆ ینابیع المودہ (قندوزی حنفی) ص ۱۱۹، ۱۲۴، ۲۹۷ ط اسلامبول

☆ الاتحاف بحف الاشراف (شبراوی شافعی) ص ۷۶،

☆ روح المعانی (آلوسی) ج ۲ ص ۱۶،

☆ نور الابصار (شبلنجی) ص ۱۰۱ ط العثمانیہ

☆ اسعاف الراغبین (صبان شافعی) ص ۱۰۰ ط العثمانیہ

جواب: ابن خلدون (التونی ۸۰۸ھ) ایک مشہور مورخ تھا، اس نے اپنے مقدمہ تاریخ میں سنی مکتب اور شیعہ مکتب کے مطابق امامت کی تشریح کی ہے اگرچہ اس نے نبوت کے مفہوم پر کچھ نہیں لکھا۔ ممکن ہے اس نے اس لئے نبوت کے مفہوم پر بحث کرنا مناسب نہ سمجھا ہو کہ نبی کے مفہوم پر دونوں متفق ہیں۔ اسی لئے اس نے نبوت کی بجائے امامت کے متعلق دونوں مکاتب فکر کی آرا پیش کی ہیں۔ جب کہ ہم مذکورہ بالا سوال کی تشریح کے لئے "نبی" کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ لفظ "نبی" لفظ "نبا" سے مشتق ہے۔ "نبا" کسی بڑی اور قابل توجہ خبر کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں نبی اس عظیم انسان کو کہا جاتا ہے جو غیب کی خبر دے یا غیب سے آگاہ ہو۔ البتہ اس سے ہر نبی خبر مراد نہیں ہے اس سے وہ خبر مراد ہے جس کا تعلق عقیدہ شریعت کے تحت

لوگوں کے فرائض سے ہوا۔ (نبی کی تعریف میں ہم نے لفظ "یا" اس لئے استعمال کیا ہے کہ اگر "نبی" متعدی ہو تو اس کا معنی خبر دینے والا اور غیب کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے۔ اگر لفظ نبی "لازم" ہو تو اس کا معنی عالم غیب سے آگاہی رکھنے والا ہوتا ہے)۔

انبیاء گئی دو اقسام ہیں

۱۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے وحی الہی کے تحت شریعت کی اساس رکھی اور انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے لئے حیات بخش قوانین لائے۔ مثلاً شریعت نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

۲۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہیں خدا کی طرف سے پہلے سے موجود شریعت کی ترویج و تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی مثلاً انبیائے نبی اسرائیل کہ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ کی شریعت کی ترویج پر مامور تھے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی وحی تشریحی کا مخاطب ہوتا ہے خواہ وہ بصورت تاسیس ہو یا بصورت ترویج۔ فرشتہ اس پر نازل ہوتا ہے اور وہ اس تشریحی اور دینی امور کی وحی لے کر آتا ہے۔ اور نبی اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللعالمین اس عظیم کڑی کا آخری حلقہ ہیں آپ کی آمد سے وحی تشریحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور اب قیامت تک نہ تو دنیا میں نیا نبی آئے گا اور نہ ہی احکام اسلام کو بیان کرنے کے لئے کوئی نبی آئے گا۔

آئیے دیکھیں کہ امام کون ہوتا ہے؟

ابن خلدون لکھتا ہے کہ اہل سنت کی نظر میں امامت امور عامہ کا نام ہے جس کا معاملہ براہ راست امت سے ہے، امت جسے مقرر کر دے وہ پیشوا بن جاتا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق امامت دین کی اساس اور اسلام کا حصہ ہے اور پیغمبر کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسئلہ کو نظر انداز کر

دے یا اسے امت کی صوابدید پر چھوڑ دے بلکہ نبی کیلئے ضروری ہے کہ وہ امام کو مقرر کرے۔ امام کے لئے شرط ہے کہ وہ گناہانِ صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہو۔ ابنِ خلدون کے اس تجزیہ کے بعد ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شیعوں کی نظر میں امام تمام وظائف پیغمبر کا حامل ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ اس پر وحی تشریحی نازل نہیں ہوتی اور اس سلسلے میں بھی اس پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ بالفاظِ دیگر "نبی" وہ عظیم انسان جس پر وحی الہی کا نزول ہوا اور وہ وحی کی روشنی میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے اور امام وہ معصوم فرد ہے جسے پیغمبر کی طرف سے دین کی نگہبانی اور امت کی رہبری کے لئے متین کیا گیا ہو۔ الغرض پیغمبر دین کا مؤسس ہوتا ہے اور امام دین کا نگہبان اور پاسدار ہوتا ہے۔ وحی تشریحی نبی نازل ہوتی ہے۔ البتہ اس وحی تشریحی کے علاوہ امام کی بھی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو نبی کی ہوتی ہیں اور ان عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ برآمد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ امام میں دو مؤثر شرائط موجود ہوں۔

۱۔ اسلام کے اصول و فروع کو تمام افراد امت سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوتا کہ وہ اسلام کے اصول و فروع کو بطریق احسن بیان کر سکے اور امت کی علمی اور معنوی رہنمائی کر سکے اور اسکی موجودگی کی وجہ سے امت کو کسی اور شخص کی احتیاج محسوس نہ ہو۔

۲۔ گناہوں سے بچنے کے لئے اس میں مادہ عصمت ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر وہ گناہوں سے پاک نہ ہوگا تو لوگ اس کی رفتار و گرفتار پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگوں کے لئے عملی نمونہ نہ بن سکے گا۔ مقام عصمت کے بغیر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر سکے گا۔

چنانچہ لوگوں کے اعتماد کے حصول اور لوگوں کے اذہان و افکار میں گھر کرنے کے لئے اس کا عمری اور سہوی خطاؤں سے پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ شیعہ متکلمین نے ان دو شرائط کے ضروری ہونے کے

متعلق تفصیلی بحثیں کی ہیں مزید آگاہی کے لئے علم الکلام کی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔

ائمہ کے علم و آگاہی کا سرچشمہ

سوال :- شیعہ بالخصوص شیعہ امامیہ اپنے عقائد اور احکام کا کچھ حصہ قرآن اور سنت رسول سے لیتے ہیں لیکن زیادہ مواقع پر وہ اپنے آئمہ کی روایات پر انحصار کرتے ہیں واضح کریں کہ آئمہ شیعہ کے علم و آگاہی کا سرچشمہ کیا ہے؟

جواب :- اگر شیعہ زیادہ تر روایات اپنے آئمہ سے لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے کتاب اللہ کے بعد انہیں دوسری حجت قرار دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا۔

انسی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی
(کنز العمال جلد اول ص ۱۶۵ حدیث ۹۳۵ طبع دوم۔ صواعق محرقة ص
۱۳۸ طبع محمدی اور دیگر کتب)۔

(میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ ہیں اللہ
کی کتاب اور میری عترت)

لہذا اول لوگ جو عقیدہ شریعت کو قرآن و عترت کے شفاف چشموں سے حاصل کرتے ہیں رسول خدا کے فرمان کے مطابق وہ گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر امت اہل بیت کو چھوڑ کر اور لوگوں کی طرف رجوع کرتی ہے تو اس نے رسول مقبول کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ علوم اہل بیت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں کہ آئمہ شیعہ کے علمی منابع حسب ذیل ہیں۔

الف: رسول خدا ﷺ سے منقول

معصومین نے کچھ احادیث کو بلا واسطہ اور کچھ احادیث کو اپنے آبائے طاہرین کی وساطت سے رسول اکرمؐ سے نقل کیا ہے اور وہ احادیث لوگوں تک پہنچائیں۔ روایات کی اس قسم میں ہر امام نے اپنے آبائے طاہرین کی وساطت سے رسول خدا سے روایات نقل کی ہیں اور شیعہ امامیہ کے ہاں اس طرح بکثرت روایات موجود ہیں۔ اگر آئمہ اہل بیت کی سند سے رسول خدا کی احادیث کو یکجا کر دیا جائے تو اس سے بہت بڑی مستتار ہو سکتی ہے۔ جو مسلمان محدثین و فقہاء کے لئے ایک عظیم خزانہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آئمہ ہدیٰ کی زبان سے منقول روایات حدیث کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے بطور نمونہ ابن نوع حدیث میں ایک حدیث کو محدثین "سلسلۃ الذہب" قرار دیتے ہیں اور آج تک وہ حدیث برکت کے لئے علم و ادب پرور "سامانیوں" کے خزانہ میں محفوظ ہے۔ ہم ذیل میں اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

شیخ بزرگوار صدوق (۳۸۱-۳۰۶ھ) نے دو افراد کے واسطے سے ابو الصلت ہروی سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی بن موسیٰ الرضا شہر نیشاپور سے گزر رہے تھے تو اس وقت میں حضرت کے ساتھ تھا۔ اس وقت شہر نیشاپور کے بہت سے محدثین مثلاً محمد بن رافع، احمد بن حرب، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن راہویہ اور علم دوست افراد کی ایک کثیر جماعت نے آپ کی سواری کی باگ تھامی اور عرض کیا کہ ہم آپ کو آپ کے طاہر و اطہر آبائے کی قسم دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد کی بیان کردہ کوئی حدیث سنائیں۔

اس وقت آپ نے کجاوہ سے سر کالا اور یوں ارشاد فرمایا۔

حدثنی ابی العبد الصالح موسیٰ بن جعفر علیہ السلام قال : حدثنی ابی الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام قال حدثنی ابی ابو جعفر محمد بن علی باقر علم النبیا علیہ السلام قال حدثنی ابی علی بن الحسین سید العابدین علیہ السلام قال حدثنی ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام سمعت النبی یقول : سمعت جبریل یقول سمعت اللہ جل جلالہ یقول : لا اله الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔

(اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول سے سنا)۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے سنا۔ جبریل نے کہا میں نے اللہ سے سنا وہ کہتا ہے کہ لا اله الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعہ میں داخل ہوا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ جیسے ہی سواری چلی تو آواز دے کر فرمایا۔ بشر و طہا و انا من شر و طہا لا اله الا اللہ کہنے کی کچھ شرائط ہیں اور میں بھی اس کی شرائط میں شامل ہوں) اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آئمہ اہل بیت کے علم و دانش کا ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ ان کے پاس منتقل ہوا۔

ب۔ نقل از کتاب علی

حضرت امیر المومنین، پیغمبر اکرم کی بعثت کے تمام ایام میں آپ کے ساتھ رہے۔ اسی حسن صحبت کا یہ فیضان ہوا کہ آپ نے آنحضرت کی بہت سی احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا (اور حقیقت حضرت رسول اکرم لکھواتے تھے اور حضرت علی لکھتے تھے) حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ کتاب خاندان عصمت میں باقی رہی اور آئمہ اہل بیت اس سے استفادہ کرتے تھے۔ احادیث اہل بیت میں

اس کا ذکر ملتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی لمبائی ستر ہاتھ تھی، اسے رسول خدا نے لکھوایا اور یہ حضرت علی کی تحریر میں ہے، اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جن کی لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب خاندان علی میں ہاتھوں ہاتھ گردش کرتی رہی۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے متعدد بار اس کتاب کا حوالہ دے کر اس کتاب کے اقتباسات پیش کیئے تھے اور اپنے دوستوں کو اس کتاب کا دیدار بھی کرایا تھا (وسائل الشیعہ جلد ۳ باب ۱۱۲ از ابواب لباس مصلی حدیث اول)۔ بہت سی شیعہ کتابوں بالخصوص "وسائل الشیعہ" کے مختلف ابواب میں کتاب علی کے حوالے سے بہت سی احادیث مرقوم ہیں۔

ج۔ کتاب و سنت سے استنباط آئمہ علیہم السلام کتاب و سنت سے احکام کا استنباط کرتے تھے۔ اور انہیں استنباط کا وہ ملکہ حاصل تھا جو دوسروں کو حاصل نہ تھا۔ یہاں ان کے استنباط کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے استنباط کا اندازہ کتنا بلیغ تھا۔ متوکل عباسی کے دور حکومت میں ایک عیسائی نے ایک مسلم عورت سے زنا کیا اس نے اپنی بدکرداری کی وجہ سے زنی ہونے کی شرائط سے تجاوز کیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کا خون رازیگاں اور اس کا قتل واجب ہو گیا تھا۔ جب عدالت نے اس کے قتل کا فیصلہ کرنا چاہا تو اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ (اسلام کی وجہ سے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں) کے قانون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ دربار میں موجود فقہاء میں اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ فقہاء کے ایک گروہ کی یہ رائے تھی کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس پر حد شرعی نافذ نہ ہوگی۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ اس پر حد شرعی نافذ کی جائے گی۔ ایک اور گروہ ان دونوں گروہوں کے علاوہ فتویٰ دیتا تھا۔ متوکل عباسی کو مجبور ہو کر امام علی نقی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ امام علی نقی نے فرمایا کہ وہ سزائے موت کا حقدار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خوف اور مایوسی کے عالم میں اسلام قبول کیا اور اس طرح کے ایمان و اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے۔

۸۴: فَلَمَّارَ أَوْ أَبَا سَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ
 كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ه ۸۵: فَلَمْ يَكُ
 يَنْفَعُهُمْ أَيَّمَانُ لَمَّارَ أَوْ أَبَا سَنَا طَسَّتَ اللَّهُ
 الَّذِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكُفْرُ
 ن ه (سورۃ مومن آیت ۸۵-۸۴) (وسائل الشیعہ جلد ۱۸ باب ۳۶
 من البواب حدیثا ناص ۴۰۸)

(جب انہوں نے ہمارے شدید عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اب
 ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جن معبودوں کو ہم خدا کا
 شریک بناتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے عذاب کو
 دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ یہ خدا
 کی وہ روش ہے جسے اس نے اپنے بندوں میں جاری کیا ہے اس
 وقت کا فرخسارے میں رہیں گے۔)

اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم نے عذاب کے خوف سے حاصل ہونے والے ایمان کو بے
 قاعدہ قرار دیا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ ایسے ایمان کو خدا قبول نہیں کرتا اور یہ خدا کی وہ سنت ہے جس میں
 کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ دربار میں موجود تمام علماء و فقہاء اس آیت کو کئی بار پہلے بھی پڑھ چکے تھے لیکن
 ان کے ذہن میں اس سے استنباط کرنے کے خیال پیدا نہ ہوا۔ یقیناً اس طرح کی گہری سوچ آل محمد پر
 خدا کی خصوصی عنایت ہے اور ان کے علوم کا ایک پہلو اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر
 فرمایا کرتے تھے کہ امت اسلامی کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اللہ نے اس چیز کو قرآن میں نازل
 کیا ہے اور اپنے رسول کے لئے بیان کیا ہے۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

ما من شیء الا وفيه كت اب وسنة (اصول کافی)

جلداول ص ۵۹ باب الروالی الکتاب والسنة۔

(ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا قانون کتاب و سنت پیغمبر میں موجود نہ ہو)

امام موسیٰ کاظمؑ کے دور امامت میں "سماعہ" ایک مشہور فقیہ تھے۔ سماعہ نے امامؑ سے کہا کہ آپ حضرات جو کچھ بھی کہتے ہیں کیا سب کی سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے تحت کہتے ہیں یا اپنی طرف سے بھی کچھ کہتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظمؑ نے جواب دیا: **بِسْمِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ** و **سُنَّةِ نَبِيِّهِ** (اصول کافی جلد اول ص ۵۹ باب الروالی الکتاب والسنة)۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ہر بات کے لئے قرآن کریم سے ثبوت پیش کرتے تھے اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے سامنے جو بات کہوں تم مجھ سے یہ پوچھ لو کہ یہ بات قرآن میں کہا ہے تاکہ میں تمہیں اس موضوع سے تعلق رکھنے والی آیت سے باخبر کر سکوں۔ آئمہ ہدیٰ معارف و احکام کے استنباط کے لئے نورا نہ تھے کہ ان کی گفتگو کی جڑیں قرآن و سنت میں نہ ہوتیں۔ وہ ہمیشہ قرآن و سنت سے استخراج کرتے تھے۔ جب کہ دوسروں کو یہ ملکہ حاصل نہیں تھا۔

و۔ خدائی الہامات

آئمہ اہل بیت کے پاس علم و دانش کا ایک اور سرچشمہ بھی تھا اور اسکو "الہام" کا نام دیا جاسکتا ہے واضح رہے کہ "الہام" انبیاء سے مخصوص نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے عظیم افراد بھی گزرے ہیں۔ جو کہ نبی نہیں تھے مگر وہ نعمت الہام سے مالا مال تھے۔ قرآن مجید نے کچھ ایسے افراد کا تعارف کرایا ہے جو

نبی نہ تھے لیکن ان پر اسرارِ جہان کا الہام ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے ایسے چند افراد کی نشاندہی کی ہے۔ ایسے ہی افراد میں معلم موسیٰ (حضرت خضرؑ) بھی شامل تھے۔ حضرت موسیٰ نے چند دنوں تک ان کی شاگردی اختیار کی تھی۔ قرآن کریم نے ان کے متعلق یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

۱۵-۵ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَوَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا (سورہ کہف/ ۶۵)
(ہم نے اپنی طرف سے اسے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اپنے خزانہ علم سے علم عطا کیا تھا)

حضرت سلیمانؑ کے ایک مصاحب (آصف بن برخیا) کے متعلق قرآن کریم نے یہ بیان کیا۔

۲۰-۵ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ (سورہ نمل/ ۲۰)
(اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا)

حضرت خضرؑ ہوں یا آصف بن برخیا ہوں ان لوگوں نے عام افراد سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ "علم لدنی" کے حامل تھے وہ علمناہ من لدنا علما کے مصداق تھے چنانچہ خدا کے خاص مقرب بندے نبی نہ ہونے کے باوجود الہام کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ فریقین کی بیان کردہ احادیث میں ایسے افراد کو "محدث" کہا گیا ہے۔ اور "محدث" اسے کہا جاتا ہے جو نبی نہ ہو لیکن فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہوں۔ صحیح بخاری میں آنحضرتؐ سے منقول ہے۔ آپؐ نے فرمایا۔ لَنْدَا كَان فَيَمْن كَان قَبْلَكُمْ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكْلُمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۲۹)۔

﴿تم سے قبل بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے جو بنی نہ تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے تھے﴾

آئمہ اہل بیت معارف الہی اور احکام دینی کی وضاحت کے لئے مرجع امت تھے۔ ایسے سوالات جن کے جوابات احادیث نبوی یا کتاب علیؑ میں موجود نہ ہوتے تھے انہیں ان کی تعلیم الہام کے ذریعے سے دی جاتی تھی۔ (محدث اور اس کے حدود کے لئے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد ۱/۶۹۹ کی طرف رجوع فرمائیں)۔ اس وضاحت سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ الہام کو وحی تشریحی کے مساوی قرار دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ صاحب الہام نبی ہوتا ہے، ایسے لوگ گوشہ دید غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ محدث ایسے ہی افراد کو کہا جاتا ہے جن سے ملائکہ خطاب کرتے ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہوتے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مصاحب کو خدا نے علم لدنی کا حامل قرار دیا ہے۔ (و علمناہ من لدنا علما) لیکن وہ نبی نہیں تھے۔

ائمہ کے لئے بارہ کی تعداد پر ہی اصرار کیوں ہے، یہ تعداد کم و بیش کیوں نہیں ہو سکتی

جواب:- شیعہ عقیدہ کے مطابق مسئلہ امامت امت کے سپرد نہیں کیا گیا۔ مسئلہ امامت کا تعلق خدا اور پیغمبر اکرمؐ کے اعلان سے ہے۔ جہاں تک بارہ کے عدد کا تعلق ہے تو اس کا فلسفہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آسمانی شراکع میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ ذیل میں ہم اس کے چند نمونے

نے پیش کرتے ہیں۔

۱۔ اولی العزم رسولوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہوئی۔ اولی العزم ان رسولوں کو کہا جاتا ہے جو صاحبان شریعت ہوں اور دوسرے انبیاء ان کی شریعت کے مروج ہوں۔ سورۃ کی تیرھویں آیت میں ان میں سے چار انبیاء کے نام لئے گئے ہیں۔ اور اس کا پانچواں فرد وہ ہے جسے اوحینا الیک الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ یعنی اس مقدس سلسلہ کے پانچویں فرد جو حضرت حبیب خدا ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

۱۳ ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالزَّبْرًا أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ (سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳)

(خدا نے تمہارے لئے وہی آئین مقرر کیا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کی ہے اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، اور عیسیٰ کو کی تھی)۔

(اب یہ سوال کرنا کہ اولی العزم رسولوں کی تعداد پانچ کیوں ہے اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ یقیناً اس طرح کا سوال غیر منطقی ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث ابو ذر میں انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے۔ اب اس تعداد پر اعتراض کرنا کہ یہ تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کیوں ہے اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ یقیناً اس طرح کا سوال جہالت پر مبنی ہے اسی طرح سے یہ سوال کرنا کہ آئمہ کی تعداد بارہ کیوں ہے اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال بھی سابقہ دو سوالوں کی طرح سے غیر منطقی ہے۔

۲۔ بنی اسرائیل کے بارہ نقیب تھے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

۱۲۶ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا
مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا (سورہ امانہ/۱۲)

(اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان سے بارہ سرپرست
بعوث کئے)

کیا خدا سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ خدا یا تو نے بارہ سردار ہی کیوں مقرر کئے اس سے کم یا زیادہ
کیوں نہ مقرر کئے؟ یقیناً یہ سوال غلط ہے اسی طرح سے بارہ آئمہ کا سوال بھی غلط ہے۔

۳۔ اہل سنت کی نظر میں خلفائے راشدین صرف چار ہیں۔ چار سے کم ہیں نہ زیادہ ہیں کیا پانچ اولی
العزم رسولوں اور بارہ نقبائے بنی اسرائیل اور چار خلفائے راشدین کے اعداد کا فلسفہ واضح ہے؟ آئمہ کی
تعداد بارہ ہی کیوں ہے اس سے کم و بیش کیوں نہیں ہے۔ دراصل اس کی بنیاد حضرت رسول خدا کی ایک
حدیث پر ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا سے یہ کلمات سنے تھے۔

لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفة

دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

لا زال هذا الدين عزيزا لمنيعا الى اثني عشر
خليفة كلهم من قريش (صحیح مسلم جلد ۶ ص ۲۰۳)۔

ان دونوں احادیث کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام بارہ خلفاء کی رہبری کے
زمانہ تک مضبوط و مستحکم رہے گا۔

اس مضمون کی روایات صحاح اور مسابغ میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد (سنن ابی داؤد کتاب مہدی
ی ص ۲۰۷ طبع مصر) ترمذی (سنن ترمذی جلد ۲ ص ۲۵ طبع سال ۱۳۴۲) نے اپنی اپنی سنن میں اور احمد (مسند
احمد جلد ۵ ص ۸۶-۱۰۶) نے مسند میں اور حاکم (مستدرک حاکم، کتاب معرفۃ الصحابہ جلد ۳ ص ۶۱۷ طبع
ہندوستان) نے مستدرک میں ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ لہذا اگر شیعہ امامت کو بارہ معصومین میں محصور سمجھتے
ہیں تو ان کی ایک دلیل بارہ خلفاء کی یہی حدیث ہے۔ البتہ ان خلفاء کی دوسری خصوصیات کے لئے دوسرے
دلائل موجود ہیں جو اپنے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ ولایت فقہ کا مسئلہ غیرت امام سے مخصوص نہیں ہے۔
امام کی موجودگی میں بھی جامع الشرائط فقہاء منصب قضاوت پر فائز ہوتے ہیں اور لوگوں کے تنازعات نمٹا
تے ہیں۔ دنیائے اسلام کی جغرافیائی توسیع کی وجہ سے شیعہ براہ راست امام سے رابطہ نہیں کر سکتے فطری طور
پر پردہ کسی ایسے مستند مجتہد کی طرف رجوع کریں گے جو اسلام کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اور ایسے علماء ہر دور
میں آئمہ کے جانشین ہوتے ہیں خواہ وہ غیبت کا زمانہ ہو یا حضور و ظہور کا زمانہ ہو۔

بارہ آئمہ کی امامت

پر عقیدہ کا زمانہ کب سے؟

سوال: کیا بارہ آئمہ کی امامت کا عقیدہ عہد رسالت میں موجود تھا یا امام حسن عسکری کی

وفات کے بعد پیدا ہوا؟

جواب: قریش یا بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے بارہ افراد کی خلافت کا عقیدہ عہد رسالت

میں بالکل واضح تھا۔ البتہ ان کے ناموں اور حسب نسب سے آشنائی تدریجی طور پر عمل میں لائی گئی کہ ہر امام نے اپنے وصی اور بعد میں آنے والے امام کا تعارف کرایا۔ اور اس کی وضاحت کچھ یوں ہے۔
 دلائل قطبیہ سے ثابت ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ کے مختلف مواقع پر بالعموم اور غدرِ خم پر بالخصوص حضرت علی کی امامت و رہبری کا اعلان کیا تھا اور یوں تشیع ایک اصل اعتقادی کے طور پر وجود میں آئی۔
 اسی طرح سے رسول اکرم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی امامت و رہبری کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ اور فرمایا تھا۔

الحسن و لحسین اما ما ن قاما و قعدا۔

(حسن و حسین دونوں امت کے پیشوا ہیں چاہے وہ زمام امور ظاہری طور پر ہاتھوں میں لے لیں یا خانہ نشین ہو جائیں)۔

حضرت امام حسین کی شہادت اور بنی امیہ کی رسوائی کے بعد امت کی نگائیں آپ کے فرزند امام سجاد پر پڑیں۔ ان کے بعد امام محمد باقر سنت نبوی کے احیا گر اور محدثین و فقہاء کے رہبر پھر امام جعفر صادق علیہ السلام پھر ترتیب وار ہر دور کے امام پر پڑتی رہیں۔ آئمہ ہدیٰ نے اعصاب شکن ماحول میں بھی حتی الامکان اپنے فرائض منصبی انجام دیئے۔ شیعہ ان کی امامت کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ تصور کرنا کہ بارہ آئمہ کا عقیدہ حسن عسکری کے دور میں پیدا ہوا تھا، یہ تاریخ تشیع سے ناگاہی کی علامت ہے۔ ہم پہلی فصل میں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ شائقین کتاب ہذا کی پہلی فصل کی طرف رجوع کریں۔

آئمہ شیعہ اور مسند خلافت

سوال:- یہ سچ ہے کہ جابر بن سمرہ نے رسول اکرم ﷺ سے بارہ خلفاء کی حدیث روایت کی ہے۔

لیکن شیعوں کے بارہ امام اس کے مصداق نہیں ہیں کیونکہ وہ مسندِ خلافت پر کبھی فائز نہیں ہوئے تھے۔
جواب :- انبیاء کا وظیفہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کر دیں خواہ لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا۔

۱۴۲ وَقَالَ مُوسَىٰ لَا خِيَةَ هِرُونَ أَخْلَفْنِي فِي
قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ه (سورہ
اعراف / ۱۴۲)

(موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین
بن جاؤ اور ان کی اصلاح کرو اور مفسدین کی پیروی نہ کرو)۔

حضرت موسیٰ نے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے ان کی
خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے چنانچہ ہارون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا۔

۱۵۰ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَاقْتُلُوْ
نَنِي (سورہ اعراف / ۱۵۰)

(لوگوں نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے)

اگر خلافت کے جواز کی یہی شرط ہے کہ لوگ اسے قبول کریں تو پھر انبیاء مرسلین کی رسالت پر
بھی سوالیہ نشان ڈالنے پڑیں گے۔ بہت سے انبیاء کے پیغام کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا (اگر لوگوں
کے تسلیم نہ کرنے کے باوجود انبیاء کی نبوت قائم رہ سکتی ہے تو اقتدار نہ ملنے کے باوجود آئمہ ہدیٰ کی
امامت بھی قائم رہ سکتی ہے۔

بارہ آئمہ کی حدیث کی توثیق

سوال:- کیا جابر بن سمرہ کی بیان کردہ بارہ آئمہ کی حدیث از روئے سند ضعیف نہیں ہے؟

جواب:- بارہ خلفاء کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیحین کے علاوہ یہ حدیث

سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی، مسند احمد اور متدرک حاکم (بارہ خلفاء کی حدیث کے منابع کو پانچویں سوال کے جواب میں نقل کی جا چکا ہے) میں بھی منقول ہے۔ اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہر روایت صحیح

ہے اور ان کی نظر میں مذکورہ دو کتابوں کی سند اور مضمون پر اعتراض کرنا غلط ہے۔ سنی علماء کا یہ نعرہ ہے کل ما

فی البخاری صحیح صحیح بخاری میں موجود ہر روایت صحیح ہے۔ لہذا جابر بن سمرہ کی روایت کو

ضعیف سمجھنے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ ابن حجر نے "فتح الباری" کے نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھی

ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام روایات معتبر ہیں۔ البتہ انہوں نے کچھ مناقشات لکھے

ہیں اور پھر ان کا جواب بھی تحریر کیا ہے۔ (واضح رہے کہ اس نام کی کتاب کو فتح الباری شرح صحیح بخاری کے

مقدمہ کے طور پر ابن حجر نے لکھا تھا)۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جابر بن سمرہ کی بیان کردہ روایت

خبر واحد ہے اور عقائد کیلئے خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب صحیح ہوتا جب بارہ خلفاء کے

لئے صرف جابر بن سمرہ کی ہی روایت ہوتی اور اس کے علاوہ کوئی اور روایت موجود نہ ہوتی۔ جب کہ دلائل امامت

اتنے زیادہ ہیں جن سے ہر انصاف پسند شخص کو یقین پیدا ہو سکتا ہے۔

بارہ افراد کی امامت اور

عہد نامہ قدیم و عہد نامہ جدید

سوال:- کیا بارہ آئمہ کی امامت کا عقیدہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید سے ماخوذ نہیں ہے؟

جواب:- حضرت رسول خدا ﷺ نے جب بارہ خلفاء کی حدیث بیان کی تھی تو آپ

نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ (اس امت کے زمام کار کو میرے بارہ جانشین سنبھالیں گے۔ ان کی تعداد بنی اسرائیل کے لقباء کے برابر ہوگی) (منتخب کنز العمال، درحاشیہ مسند احمد جلد ۵ ص ۳۱۲)۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امت کے امور کی زمام کتنے لوگ ہاتھ میں لیں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے رسول خدا ﷺ سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا۔ اثناعشر کعدۃ لقباء بنی اسرائیل (تاریخ الخلفاء سیوطی میں ۱۰) رسول اکرمؐ نے ہی اپنے خلفاء کی تعداد بارہ بیان کی تھی۔ مقام افسوس ہے کہ کہ انسان اپنے عقیدہ کے دفاع کے لئے اپنی علمی میراث کو خطا وار شہرائے اور یہ کہے کہ بارہ آئمہ کا عقیدہ یہود انصاری سے ماخوذ۔ اگر یہی معیار صحیح ہے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے۔ کہ بخاری و مسلم نے بھی یہود انصاری سے احادیث حاصل کی تھیں۔

حضرت علیؑ کی وصایت

سوال: آپ حضرات حضرت علیؑ کو وصی رسول کیوں سمجھتے ہیں؟

جواب: حضرت علیؑ کی وصایت کے دو مراحل ہیں۔

۱۔ مرحلہ تجہیز

حضرت رسول اکرم ﷺ نے اپنی مرض الموت کے آخری لمحات میں حضرت علیؑ کو وصیت کی تھی کہ تو مجھے غسل و کفن تمہیں دینا ہے اور میرے قرض کو بھی تمہیں ہی ادا کرنا ہے۔ چنانچہ امیر المومنینؑ نے آنحضرت ﷺ کی وصیت پر پورا عمل کیا تھا۔ اور جب تک آپ ان مراحل سے فارغ نہ ہوئے اس وقت تک آپ نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔

وصیت کے اس مفہوم کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور کسی نے آج تک اس حقیقت سے انکار نہیں کیا (تاریخ ابن عساکر شافعی جلد ۲ ص ۲۸۷ حدیث ۱۰۰۶ مستدرک حاکم جلد اول ص ۳۶۲ - مسند احمد جلد اول ص ۲۶۰ طبع مصر)۔

۲۔ آنحضرتؐ کی جانشینی

آنحضرتؐ نے امت کی رہبری اور سرپرستی کے لئے حضرت علیؑ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ اگر تعصب کی عینک اتار کر انصاف اور غیر جانبداری سے اس مسئلہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دے گی کہ رسول اکرمؐ کی زندگی ہی میں حضرت علیؑ کی خلافت اور جانشینی کا مسئلہ واضح ہو چکا تھا اور حد یہ ہے کہ آنحضرتؐ کی زندگی میں ہی آپ کو "وصی" کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور یہ لقب اس وقت بھی نظم و نثر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔

۲۱۳ق وَاَنْزِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ه (سورہ شعراء آیت

۲۱۳ق) (آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں) کی تفسیر میں محدثین و مفسرین نے لکھا کہ رسول اکرمؐ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور انہیں دعوت اسلام دی۔ آپؐ نے فرمایا: اے فرزند ان عبدالمطلب میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔

قَا يٰكُم يُوَاظِرُنِي عَلٰى اَمْرِىْ هٰذَا عَلٰى اَنْ يٰكُوْنَ

اٰخِيْ وَوَصِيًّا وَخَلِيْفِيْ وَفِيْكُمْ .

(تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے۔ وہ میرا وصی اور بھائی

کی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہوتا)۔

کسی نے بھی آپ کی بات کا جواب نہ دیا۔ حضرت علیؑ سب سے کمن تھے آپ نے آنحضرتؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا۔

ان هذا اخي و وصي و

خليفة فيكم فاسمعوا له و اطيعوه

(یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے اس کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت کرو) یہ حدیث "حدیث یوم البدار" کہلاتی ہے بہت سے محدثین اور سیرت نگاروں نے اسے نقل کیا ہے۔ (رنج ظہری جلد ۲ ص ۳۱۹-۳۲۱ طبع دارالعارف مصر۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۶۲۔ ۶۳۔ منتخب کنز العمال در حاشیہ مسند احمد)۔ وصایت امیر المؤمنینؑ کے دلائل صرف اسی حدیث تک محدود نہیں ہیں بلکہ "حدیث ثقلین" اور حدیث سفینہ "اور حدیث غدیر" جیسی تمام احادیث آپ کی وصایت پر دلالت کرتی ہیں۔ اختصار کے مد نظر ہم انہیں نقل کرنے سے قاصر ہیں۔ امیر المؤمنینؑ نے اہل بیت پیغمبر کے متعلق یہ جملے ارشاد فرمائے۔ **وفیہم الوصیة والوراثة** (نہج البلاغہ خطبہ ۲) یعنی پیغمبر اکرمؐ نے ان کے متعلق وصیت کی تھی اور وہ پیغمبر کے وارث ہیں) عہد رسالت کے شعر اور وصایت علیؑ کا ذکر۔ حضرت علیؑ کی وصایت عہد رسالت میں بھی مشہور تھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی وصایت کا لوگوں میں اتنا چرچا تھا کہ عصر اول کے شعر نے آپ کو وصی کے لقب سے یاد کیا تھا اس کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ عبد اللہ بن ابی سفیان

وصنی النبی المصطفیٰ وابن عمہ

فمن ذاید نئیہ ومن یقاربه ؟

(آپ نبی اکرم کے وصی اور ان کے ابن عم ہیں، ایسا کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے)؟

۲۔ عبدالرحمان جعیل

علیا وصنی المصطفیٰ و ابن عمہ

و اول من صلی ابا الذین والتقی

(علی حضرت مصطفیٰ کے وصی اور ان کے ابن عم ہیں۔ وہ پہلے نماز گزار دیندار اور پرہیزگار ہیں)

۳۔ ابن التبیان نے بدری صحابہ سے خطاب کر کے کہا۔

ان الوصی اما منا وولینا

بروح الخفاء و باحت الاسراز

(وصی ہی ہمارا امام اور ہمارا سر پرست ہے۔ جو کچھ مخفی تھا وہ مکمل کر سامنے آ گیا اور راز طشت از باہم

ہو گئے)۔ ابن ابی الحدید نے اس سلسلے میں بہت سے اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے کچھ اشعار عہد رسالت کے شاعروں کے ہیں اور کچھ اشعار تابعین کے ہیں۔ تمام شعرانے آپ کو "وصی" کے لقب سے یاد کیا ہے۔

(شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد اول ص ۱۳۳۔ ۱۵۰ طبع مصر)۔ وصایت علی کی تردید میں زیادہ سے زیادہ

صرف ایک روایت پیش کی جاسکتی ہے جو کچھ یوں ہے کہ بی بی عائشہ سے لوگوں نے وصایت امام کے متعلق

پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول خدا نے میرے حجرے میں وفات پائی تھی انہوں نے کسی کے بارے

میں وصیت نہیں کی تھی۔ (صحیح بخاری جلد اول کتاب وصایا حدیث ۲۷۴۱)۔

سوال یہ ہے کہ لوگوں نے بی بی عائشہ سے آخریہ بات کیوں پوچھی تھی؟

اس کا جواب بھی واضح ہے کہ صدر اسلام میں حضرت علی کا وصی رسول ہونا انتہائی مشہور تھا اسی

لئے تو لوگوں نے بی بی سے یہ بات کہی تھی۔ بی بی عائشہ کے جواب کو بنیاد بنا کر حضرت علیؑ کی وصایت کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ رسول خداؐ نے بی بی کے حجرے اور بی بی کے پہلو ہی میں وفات پائی تھی اور اس وقت آپ نے کسی کو وصیت نہیں کی تھی۔ تو کیا اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آپ نے اپنی صحت و عافیت کے ایام میں یا بیماری کے ابتدائی دنوں میں جب دوسرے گھروں میں تھے حضرت علیؑ کے بارے میں وصیت نہیں کی تھی؟ رسول خداؐ وصیت جیسے ضروری کام سے انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ آپ نے ہی لوگوں سے فرمایا تھا۔

ما حق امری مسلم له شیء و یوصی فیہ یبیت

لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ (صحیح بخاری کتاب

وصایا حدیث ۲۷۳۸)

(کسی مسلمان کو زمین نہیں دیتا کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز

موجود اور وہ وصیت نہ کرے۔

ایسے مسلمان کو دوران میں اس حالت میں بسر کرنی چاہئیں مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے

پاکھی ہوئی ہو۔

"اولی الامر" سے

کون لوگ مراد ہیں؟

سوال ۵۹:۵: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ**

أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ النساء/۵۹) میں اولی الامر سے خاص افراد کیوں مراد لیے جاتے ہیں؟

جواب: "اولی الامر" سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق دو اقوال پائے جاتے ہیں

۱۔ اس سے سپاہ کے سالار مراد ہیں

۲۔ اس سے علماء و دانشور مراد ہیں۔

وہ گروہ جو لفظ "الامر" سے "فرمان" مراد لیتے ہیں وہ پہلے معنی پر اصرار کرتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ اس سے "فوجی سربراہ" مراد ہیں جب کہ یہ تفسیر دو وجوہات کی بنا پر ناقابل قبول ہے۔

۱۔ لفظ "الامر" کے متعلق یہ احتمال موجود ہے کہ اس سے "شان و منزلت" مراد ہو اور اس

صورت میں آیت کا مفہوم دوسری تفسیر سے سازگارو جاتا ہے۔

۲۔ مورد بحث آیت بعد کی آیت کے لئے بمنزلہ تمہید کے ہے جس کے مطالب اور ترجمہ کو ہم بعد میں

ذکر کریں گے۔ اس کی شان نزول پہلی تفسیر سے مطابقت نہیں رکھتی اس کی بجائے قول دوم کی تائید کرتی ہے۔

مفسرین نے آیت مجیدہ کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص جو کہ ظاہری طور

پر مسلمان کہلاتا تھا اور اندرونی طور پر منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے کسی بات پر اختلاف ہوا۔ یہو

دی نے کہا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ تمہارے نبی محمدؐ سے کراتے ہیں۔ یہودی نے یہ بات اس لئے کہی

تھی کہ وہ جانتا تھا کہ محمدؐ مصطفیٰؐ رشوت نہیں لیں گے۔ منافق نے کہا، تمہیں اس کا فیصلہ کعب بن اشرف

ف یہودی سے کراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منافق جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت لے کر

کے حق میں فیصلہ دیدے گا۔

اس وقت آیت اولی الامر اور بعد کی آیت نازل ہوئی۔ اس دو آیات کا پورا متن حسب ذیل ہے۔

۵۹۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ
اطِيعُوا رَسُولَ وَ أَوْلِيَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (انساء ۵۹)

[اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم
میں صاحبان امر ہوں۔ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے
اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔
یہ کام تمہارے لئے بہتر ہے اور اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔

۱۔ لفظ "اولی الامر" کا معنی "الرسول" پر ہے "اور عامل نصب دونوں کا ایک فعل ہے
اور وہ ہے۔ "اطیعوا الرسول واولی الامر منکم" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلوں
کے لئے "اولی الامر" کا مقام "رسول" سے متصل ہے۔ یعنی جس طرح سے رسول خدا فیصلہ میں غلطی
نہیں کر سکتے اسی طرح ہے اولی الامر بھی وہ ہیں جن سے فیصلہ میں کسی غلطی کو کوئی امکان نہیں ہے اور اس
طرح سے "اولی الامر" سے وہ علماء مراد لئے جاسکتے ہیں جو گناہ اور خطا سے معصوم ہوں۔

۲۔ اس آیت مجید میں "اولی الامر" کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس اطاعت کو
کسی طرح بھی مقید اور محدود نہیں کیا گیا، مثلاً خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم اس وقت تک اولی الامر کی اطاعت
کو جب تک وہ کسی مغالطہ اور اشتباہ میں نہ پڑیں۔ اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا مطلق طور پر حکم دیا
ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرط اور قید نہیں لگائی۔ غیر مشروط اطاعت کے حکم سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا

فیصلہ کبھی شریعت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور وہ کبھی کسی مغالطہ میں مبتلا نہ ہوں گے، اس سے اولی الامر کی ہر طرح کے گناہ اور خطا سے عصمت لازم آتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو شرط کیا ہے اور فرمایا ہے۔

۸۵۰ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَا
هَذَا كَلْتَشْرِكْ بِبَنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تُطْغَهُمَا (سورة عنكبوت / ۸)

(ہم نے انسان کو والدین سے نیکی کرنے کی سفارش کی ہے اور اگر وہ دو
نوں مشرک ہوں اور کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ انہیں شریک بناؤ جس
کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس حالت میں ان کی اطاعت نہ کرنا)

والدین کی اطاعت مشروط اور مقید ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا غیر شرط طور پر حکم دیا گیا ہے۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ مخلوق جب خدا کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت کرنا ناجائز ہو جاتا
ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے۔

لَا سَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (وسائل الشیعة
جلد ۸، باب ۵۹، ابواب وجواب الحج حدیث ۷)

(خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے)

اس حدیث پاک کا مفہوم قرآن کریم میں بھی موجود ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔

۲۸۰ قُلْ إِنْ لِلَّهِ لَأَيُّ مَرْبٍ بِالْفَحْشَاءِ (سورة اعراف / ۲۸)

(اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا)

خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ "اولی الامر" کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔

۲۔ جب کوئی شخص شریعت کے حکم کے خلاف حکم دے تو اس وقت اس کی اطاعت خود بخود حرام ہو جاتی ہے۔

مذکورہ بالا دو مطالب اسے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ قرآن نے "اولی الامر" کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور "اولی الامر" وہی جو معصوم ہیں جنہوں نے پوری زندگی شریعت کے خلاف عمل نہیں کیا اور پوری زندگی میں ان سے خطا صادر نہیں ہوئی۔ اور اتنی معصومانہ زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ صرف بارہ امام ہیں۔ تمام مسلمان متفق ہیں کہ ان حضرات کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ مضمون آیت کے علاوہ تین سے زیادہ مستند و مرسل احادیث ایسی بھی موجود ہیں جن میں "اولی الامر" سے بارہ ائمہ معصومین کو مراد لیا گیا ہے۔ (تفسیر البرہان جلد اول ص ۳۸۱-۳۸۲)

حدیث غدیر میں لفظ مولیٰ کا معنی

سوال: حدیث غدیر میں "من کنک مولاً فغلق مولاه" کے الفاظ وارد ہیں کیا لفظ "مولا" سے محبت اور مددگار مراد نہیں ہے؟ شیعہ اسی حدیث سے رسول خدا کے بعد حضرت علی کے امامت و خلافت کا استدلال کرتے ہیں اور ان کا استدلال تب صحیح ہو سکتا ہے جب "مولی" "اولی یا ولی" کے معانی میں ہو۔ جب کہ اس لفظ کے لئے احتمال یہ ہے کہ یہ محبت اور ناصر کے معنی میں استعمال ہوا ہو۔ گویا رسول خدا نے

لوگوں سے یہ سفارش کی تھی کہ میرے بعد علیؑ کی مدد کریں اور ان سے دوستی رکھیں۔ جواب حدیث میں موجود لفظ "مولیٰ" کے مفہوم کی وضاحت کے لئے دو نکات پر بحث کرنا پڑے گی۔

الف: عربی زبان میں لفظ "مولیٰ" بمعنی "اولیٰ" استعمال ہوتا ہے؟

ب۔ اگر بالفرض استعمال ہوتا ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حدیث سے بھی یہ مطلب و معنی مراد ہے؟

الف: لفظ "مولیٰ" عربی زبان میں "اولیٰ" کے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے روشن ترین ثبوت کے لئے ہم چند آیات پیش کرتے ہیں۔

۱۵۰ فَالْيَوْمَ لَا يُتُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا ط مَأْوَاكُمْ النَّارُ ط هِيَ مَوْلَاكُمْ ط وَبئس
المصيرُ هـ (سورہ حدید / ۱۵)

(آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانا جہنم ہے وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے)۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں استعمال ہونے والا لفظ "مولیٰ" "اولیٰ" کے معانی میں ہے کیونکہ ان لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ ہی ان کے زیادہ لائق ہے اور مناسب حال ہے۔

ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں۔

۱۳۰ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اٰتُوا زَكَوٰتَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اٰتُوا زَكَوٰتَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اٰتُوا زَكَوٰتَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اٰتُوا زَكَوٰتَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ

الْمَوْلَىٰ وَ لِبَنَاتِ الْعَشِيرَةِ (سورہ حج)

(یہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے قریب تر ہے وہ

ان کے بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں)

اس آیت مجیدہ اور اس کے ماقبل کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں لفظ "مولیٰ" ولی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ بت پرست گروہ اپنے بتوں کو اپنا قرار دیتا تھا۔ اور انہیں اپنا سرپرست سمجھ کر ان سے خطاب کیا کرتا تھا۔ الفرض مذکورہ بالا دو آیات اور ان کے علاوہ کچھ اور آیات میں لفظ "مولیٰ" اولیٰ کا ایک معنی "اولیٰ اور ولی" بھی ہوتا ہے۔ اب ہم یہ واضح کریں گے کہ حدیث غدیر میں لفظ "مولیٰ" سے کیا مفہوم مراد ہے؟ اور یہ واضح کریں گے کہ من کنت مولاه علی مولاه کی حدیث میں اس سے اولیٰ بہ نفس یا اولیٰ بہ الاطاعت یا ولی سرپرست مراد ہے جو کسی شخص کی "ولایت مطلقہ" کو ثابت کرتا ہے یا پھر اس سے محبت و ناصر کا مفہوم مراد ہے۔ بہت سے قرائن یہ گواہی دیتے ہیں کہ "مولیٰ" سے اس کا پہلا معنی مراد ہے جسے مولا "ولایت مطلقہ" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کریم ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

۱۶۰ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

(سورہ الاحزاب/۶)

(نبی مؤمنین کی جان پر ان سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتا ہے)۔

جو شخص انسان کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہو وہ اس کے مال پر بھی اس سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔ اس طرح کی "اولویت" ہی ولایت مطلقہ ہے جس کے ضمن میں امر و نہی اطاعت بھی شامل ہے۔ خدا نے اپنے نبی کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ آپ ذاتی طور پر اس مقام کے حامل

نہیں تھے خدا نے شرعی اور عقلی تقاضوں کے پیش نظر آپ کو اہل ایمان کے جان و مال پر مسلط کیا ہے اور آپ کو ہر طرح کے امر و نہی کے اختیارات عطا کیے اور آپ کے فرمان سے سر تابی کو حکم خداوندی سے سر تابی قرار دیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حدیث غدیر میں لفظ "مولیٰ" اولیٰ کے معانی میں ہے تو اس سے امیر المؤمنین کو بھی وہی مقام حاصل ہو جائے گا جو نص قرآن کے تحت آنحضرت کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت پر نبوت کو تمام کیا ہے۔ لہذا حضرت علی کو نبوت کے علاوہ باقی تمام اختیارات کا حامل ماننا پڑے گا۔ رسول خدا اپنے زمانہ میں امت کے رہبر پیشوا تھے اور اہل ایمان کے جان و مال میں تصرف کا حق رکھتے تھے۔ اس بلندتر مقام کو لفظ امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی اسے "ولایت الہیہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (یعنی خدا کی طرف سے وسیع الاطراف ولایت) اب ہم وہ قرآن و شواہد پیش کرتے ہیں جس سے حدیث میں مولیٰ بمعنی اولیٰ ثابت ہوتا ہے یا تمام معاملات میں صاحب ولایت ہونے کا اثبات ہوتا ہے۔

۱۔ جب غدیر خم میں رسول مقبول ﷺ حضرت علی کا بازو پکڑ کر من کنت مولاه فهذا علی مولاه کا اعلان کر چکے تو دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت اٹھے اور آنحضرت سے کچھ اشعار پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ آنحضرت نے اجازت دی تو حضرت حسان نے رسول اکرم کے خطبہ کے مفہوم کو شعر کے قالب میں ڈھالا اور انہوں نے من کنت مولاه فهذا علی مولاه کی حدیث کا منظوم ترجمہ یوں کیا۔

فقال له قم يا علي فاني

رضيتك من بعدى اما ما وها ديا

(رسول خدا نے ان سے کہا کہ علی! اٹھو میں نے اپنے بعد تمہیں امام اور ہادی مقرر کیا ہے)

حضرت حسان کا یہ شعر اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے لفظ "مولیٰ" سے امامت، پیشوائی اور امت کی رہبری و ہدایت ہی کو مراد لیا تھا (اگر بالفرض حضرت حسان کو مفہوم سمجھنے میں مغالطہ ہوا تھا تو رسول خدا کا حق تھا کہ ان کی اصلاح کر دیتے اور فرماتے کہ میرے فرمان کا وہ مفہوم نہیں ہے جو تم نے بیان کیا ہے۔ حضرت حسان کو نہ تو آنحضرتؐ نے ٹوکا تھا اور نہ ہی ہزاروں سامعین نے ٹوکا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو مفہوم حسانؓ نے بیان کیا تھا وہی صحیح مفہوم تھا۔ حضرت حسانؓ کے علاوہ عرب دنیا کے چوٹی کے شعراء اور ادباء نے بھی لفظ موال سے امام و ہادی کے معانی بیان کئے ہیں۔ اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عربی زبان کے استاد شمار کئے جاتے تھے۔ ان سب نے اسی لفظ سے وہی معنی مراد لئے ہیں جو حسانؓ نے سمجھے تھے چنانچہ موضوع امامت اور پیشوائی امام کے سوا کوئی اور چیز ان کی فکر تک نہیں پہنچی۔

۲۔ حضرت امیر المؤمنین نے معاویہ کو مخاطب کر کے کچھ اشعار ارشاد فرمائے تھے اور ان اشعار میں آپ نے واقعہ غدیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

واوجب لی ولایتہ علیکم

رسول اللہ یوم غدیر خم (علامہ مینی نے گیارہ شیعہ شعراء اور چھ بیس سی شعراء کے اشعار نقل کیے ہیں اور اس شعر کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: الغدیر پر جلد دوم: ص ۲۵-۳۰)

(رسول خدا نے غدیر خم کے دن تم لوگوں پر میری ولایت کو واجب قرار دیا تھا)۔

حضرت علیؑ سے بڑھ کر حدیث غدیر کے مشہور کو اور کون سمجھ سکتا ہے۔ باب مدینۃ العلوم نے

اس حدیث کا یہی مفہوم بیان کیا کہ رسول خدا نے غدیر خم کے دن میری ولایت کو تم پر واجب کیا تھا۔ کیا یہ تفسیر وضاحت نہیں کرتی کہ اس لفظ سے سوائے زعامت اور معاشرہ کی رہبری کے واقعہ غدیر میں موجود تمام افراد کے اذہان میں اور کچھ مطلب نہیں آیا تھا؟

۳۔ الفاظ پیغمبر میں قرآن۔

رسول اکرمؐ کے خطبہ اور متین حدیث میں ایسے قرآن موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ "مولیٰ" اثبات امامت اور جان و مال پر اولویت کیلئے استعمال ہوا ہے۔ اس کا پہلا قرینہ تو یہ کہ آنحضرتؐ نے اپنی حدیث میں فرمایا۔ **الست اولیٰ بکم من انفسکم** اس جملہ میں آنحضرتؐ نے "اولیٰ بہ نفس" کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اور تمام حاضرین سے اپنے "اولیٰ" ہونے کا اقرار کرایا۔ جب تمام سامعین و حاضرین اقرار کر چکے کہ آپ ہمارے اولیٰ ہیں۔ اور آپ کو ہمارے جان و مال پر ہم سے بھی زیادہ حق تصرف حاصل ہے تو اس کے بعد آپ نے بلا فصل فرمایا۔ **من کنت مولاه فهذا علی مولاه** آخر ان دو جملوں کو ملانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اس کے سوا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اولویت کا جو مقام و منصب مجھے حاصل ہے میرے بعد وہی مقام حضرت علیؑ کو حاصل ہے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں جس پر بھی حق تصرف رکھتا ہوں میرے بعد علیؑ بھی اس پر حق تصرف رکھتا ہے۔ اگر پیغمبر اکرمؐ کا مفہوم کچھ اور ہوتا تو منت کنت مولاه سے قبل لوگوں سے اپنی الویت کا اقرار نہ کراتے۔

اس مفہوم کا دوسرا قرینہ یہ ہے کہ رسول خدا نے آغاز گفتگو میں لوگوں سے تین اسلامی عقائد کا اقرار کرایا تھا اور فرمایا تھا۔

الستم تشهدون ان لا اله الا الله وان محمد عبده

ورسوله وان الجنة حق والنار حق

(کیا تم توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتے اور جنت و دوزخ کے حق ہو

نے کی گواہی نہیں دیتے)؟

اس اقرار کرانے کا آخر کیا مقصد تھا؟ کیا اس کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ لوگوں کے اذہان کو قریب تر کیا جائے تاکہ وہ علیؑ کے مقام و منصب کے اقرار کیلئے آمادہ ہو جائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ جس طرح سے خدا کی توحید اور نبی اکرمؐ کی نبوت اور جنت و نار کا عقیدہ اسلام کا حصہ ہے اسی طرح سے حضرت علیؑ کی ولایت بھی اسلام کا حصہ ہے؟ اور اگر اس کے برعکس "مولیٰ" کے لفظ سے دوست اور مددگار کا مفہوم مراد ہوتا تو آنحضرتؐ کو اقرار کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ایسا کرنے کی صورت میں کلام کا باہمی ارتباط منقطع ہو جاتا اور کلام بلاغت سے نیچے آ جاتا۔ لہذا اس سے دوست اور مددگار کا معنی لینا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ:

۱۔ حضرت علیؑ مقام ولایت کے علاوہ بھی اعلیٰ درجہ کے مسلمان تھے اور آپ اس اعلان سے پہلے بھی اہل ایمان کے دوست اور مددگار تھے۔ لہذا اتنی ہی بات کہنے کے لئے آنحضرتؐ کو اتنا بڑا اجتماع منعقد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

۲۔ دوستی اور مددگار کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اسے دین کے تین اصولوں کے ساتھ شامل کیا جائے۔

۳۔ تیسرا فریہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے خطاب کے آغاز میں اپنی رحلت کی خبر دی تھی اور

آپ نے فرمایا۔

انسی اوشک ان ادعیٰ فاجیب (الغدیر جلد اول صفحات

۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ کی طرف رجوع فرمائیں) آنحضرتؐ کا یہ جملہ پکار کر کہہ

رہا ہے کہ آپ دنیا سے رحلت سفر باندھنے والے ہیں اور آپ اپنی موت کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پُر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ کی موت سے پیدا ہونے والا خلا ایک ایسے رہبر کا تعین ہی رحلت کے بعد نظام امور کو سنبھال سکتا ہے نہ کہ مودت اور دوستی اور یا نصرت اور اس کی بدو۔

۴۔ جب رسول اکرم نے "من کنت مولاه" کے بعد فرمایا۔

اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمة

ورضی الرب برسالتی والولاية لعلی من بعد

ی (علامہ ابنی نے اس حدیث کے منابع کو الغدیر جلد اول کے

صفحات ۴۳، ۶۵، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳ اور ۲۳۵ پر نقل کیا ہے)

(دین کی تکمیل، نعمت کے اتمام اور میری رسالت اور میرے بعد علی کی

ولایت پر راضی ہونے کی وجہ سے میں خدا کی بڑائی بیان کرتا ہوں)

فرض کریں کہ "من کنت مولاه فهذا علی مولاه" کا مفہوم اگر یہی تھا کہ علی

تمہارا دوست ہے تو یہ اتنی بڑی بات تو نہ تھی کہ اللہ خوش ہو کہ اپنے دین کو مکمل کر دیتا اور اپنی نعمت کی

تکمیل کر دیتا؟

حضرت رسول خدا نے تو واضح کر دیا "والولاية لعلی من بعدی" کہ خدا میری

رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت پر راضی ہوا ہے۔

۵۔ ولایت علی کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جب رسول خدا خطبہ غدیر سے

فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور باقی صحابہ کرام نے حضرت علیؑ کو مبارک دی تھی اور مبارک بادی کا یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا تھا اور شیخین مبارک دینے میں سب سے پیش پیش تھے اور انہوں نے ان الفاظ سے حضرت علیؑ کو مبارک بادی تھی۔

ہنیئا للک یا بنی ابی طالب اصبحت وامسیت مولای و مولی کل مؤمن و مؤمنۃ (شیخین کی تہنیت کے لئے الغدیر جلد اول کے صفحات ۳۷۰-۳۸۳ کا مطالعہ فرمائیں) فرزند ابوطالب! تمہیں مبارک کہ تم میرے اور ہر مومن مرد عورت کے مولا بن گئے علیؑ کو اس روز ایسا کون سا مقام حاصل ہوا تھا کہ اس مبارک باد کے مستحق ٹہرے؟ کیا مقام زعامت اور امت کی رہبری کے علاوہ جس کا رسمی اعلان اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کوئی اور بات تہنیت کا سبب ہو سکتی ہے؟

۶۔ اگر آنحضرتؐ کو صرف یہی بتانا مقصود ہوتا کہ علیؑ تمہارا دوست اور مددگار ہے تو پھر سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں آنحضرتؐ ہزاروں افراد کے قافلہ کو گرم ریت اور جلتے ہوئے پتھروں پر بٹھا کر ایک بیابان میں خطاب نہ کرتے۔ کیونکہ اسی اعلان سے پہلے اللہ کی طرف قرآن کریم میں یہ اعلان ہو چکا تھا۔

۱۰۰۱ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (سورۃ الحجرات / ۱۰)

(تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں)۔

کیا اس سے قبل قرآن مجید یہ واضح نہیں کر چکا تھا کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست ہیں۔ حضرت علیؑ بھی اسی اہل ایمان معاشرے کے ایک فرد تھے۔ اس کے لئے رسول خدا کو اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس قسم کی چکانہ کم فہمیاں جن کی بنیاد یہ تھی کہ حدیث کا مقصد علیؑ

کی دوستی اور نفرت تھی اور مولیٰ، محبت اور مددگار کے معنی میں ہے، حدیث کے مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش تھی جو علی سے خلاف شدید تعصب (اور بغض) کی بناء تھی۔ حالانکہ ذکر شدہ قرآن اور دیگر شواہد کی بناء پر جو رسول ﷺ کے خطبہ پر غور و فکر کرنے سے سامنے آتے ہیں مولیٰ کے معنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ وہ ولی، اولیٰ اور انسانوں پر اولیٰ بالتصرف ہے۔

﴿چھ و گنی شوریٰ شیپی شمو لیت﴾

سوال: حضرت علی نے حضرت عمر کی مقرر کردہ چھ و گنی شوریٰ میں شرکت کی تھی۔ کیا آپ کی شرکت سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ آپ امامت کے لئے شوریٰ نظام کو قبول کرتے تھے؟

جواب: اس سوال کے جواب سے پہلے ہم شوریٰ کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر زخمی ہوئے اور ان کے زندہ رہنے کی امیدیں منقطع ہو گئیں تو ہر طرف سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ بی بی عائشہ نے عبداللہ بن عمر کے ذریعہ سے انہیں پیغام بھیجا کہ امت محمد کو چروا ہے کے بغیر چھوڑ کر نہ جائیں جتنا جلدی ممکن ہو کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ اگر آپ نے اپنا جانشین مقرر نہ کیا تو فتنہ فساد کا اندیشہ ہے۔ (الامامۃ والسیاسہ، ابن قتیبہ جلد اول ص ۳۲) خلیفہ نے حکم دیا کہ ان چھ افراد کو میرے پاس لایا جائے جن سے رسول خدا موت کے وقت راضی تھے۔ اس سے ان کی مراد حسب ذیل چھ افراد تھے۔

۱۔ حضرت علی	۲۔ حضرت عثمان	۳۔ طلحہ
۴۔ زبیر	۵۔ سعد بن ابی وقاص	۶۔ عبدالرحمن بن عوف

اس شوریٰ کے عناصر کی ترکیب ہی کچھ ایسی تھی کہ حضرت علی خلیفہ نہیں بن سکے تھے۔ کیونکہ اگر ان شوریٰ میں زبیر کے علاوہ باقی افراد حضرت علی کے مخالف تھے۔ جیسے ہی اس کمیٹی کا اجلاس شروع

ہوا تو طلحہ نے حضرت عثمان کی تائید کی۔ کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ علی عثمان کی موجودگی میں اس کا انتخاب ناممکن ہے اسی لئے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ علی کی مخالفت میں عثمان کی تائید کرے اور علی کے منتخب ہونے کے مواقع کو کم سے کم کر دے۔ طلحہ کو حضرت علیؑ سے اس لئے دشمنی تھی کہ اس کا تعلق بنی تیم سے تھا اور حضرت ابو بکر بھی اسی قبیلہ کے فرد تھے۔ حضرت ابو بکر کے حصول اقتدار کی وجہ سے بنی تیم اور بنا ہاشم کے تعلقات میں کھچاؤ آ گیا تھا جو کہ مدتوں قائم رہا۔ زیر حضرت علیؑ کی پھوپھی (صفیہ بنت عبدالمطلب) کا بیٹا تھا۔ اس نے آپ سے رشتہ داری کا لحاظ رکھا اور اس نے حضرت علیؑ کی تائید کی۔

سعد ابن ابی وقاص نے عبدالرحمن بن عوف کی تائید کی۔ اور اس حمایت کی وجہ یہ تھی کہ مذکورہ دونوں افراد کا تعلق "زہرہ" قبیلہ سے تھا۔ یوں تین افراد ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے اور ہر ایک امیدوار کو ایک ایک مؤید کی تائید حاصل تھی اور کامیابی اس امیدوار کو حاصل ہوتی تھی جس کی تائید ان تینوں میں سے ایک کر دے۔ اس وقت عبدالرحمن نے حضرت علی اور حضرت عثمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم میں سے ایک فرد دوسرے کو اپنا ووٹ دے کر خود خلافت سے علیحدہ ہو جائے۔ اس پر حضرت علیؑ اور حضرت عثمان دونوں خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت عبدالرحمن نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے آپ کو خلافت سے باہر نکالتا ہوں اور تم دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت علیؑ سے کہا کہ میں آپ کی اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ سنت رسولؐ پر عمل کریں گے۔ اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ حضرت علیؑ نے پہلی دو شرائط کو قبول کیا یعنی کتاب و سنت کو قبول کیا اور سیرت شیخین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں تیری بیعت اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسولؐ پر عمل کروں گا اور اپنے علم و اجتہاد پر عمل کروں گا۔

جب عبدالرحمن کو حضرت علیؑ نے یہ ٹکسا جواب دیا تو اس نے یہی شیوں شرائط حضرت عثمان

کے سامنے پیش کیں۔ انہوں نے تینوں شرائط فوراً قبول کر لیں۔ اس وقت عبدالرحمن نے عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسے امیر المومنین کہہ کر اس کی بیعت کی۔ پھر اس نے باہر آ کر لوگوں کو اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا۔ حضرت علیؑ کے لئے شوریٰ کا یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا۔ آپ کے پہلے سے ہی اس کا علم تھا۔ حدیث ہے کہ جب ابن عباس نے ارکان شوریٰ کے نام سنے تھے تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب تیسری بار بھی علیؑ کو خلافت سے محروم رکھا جائے گا۔

جب عبدالرحمن نے عثمان کی بیعت کی تو حضرت علیؑ نے اس سے فرمایا

تو نے اسے اس لئے منتخب کیا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ عثمان اپنی زندگی کے آخری ایام میں خلافت تیرے سپرد کر دے گا۔ جیسا کہ ابو بکر نے خلافت عمر کے سپرد کی تھی۔ جب کہ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تمہارے درمیان تفریق پیدا کر دے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ کا فرمان پورا ہوا، ابھی خلافت عثمان کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ عبدالرحمن کی وفات ہو گئی (یہ تمام مطالب ہم نے شرح ابن ابی الحدید (جلد اول ص ۱۸۸، ۱۸۵) سے بطور خلاصہ نقل کیے ہیں)۔

اب ہم اصل سوال کا جواب دیتے ہیں

۱۔ اس سلسلہ کی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت علیؑ شوریٰ کے اجلاس میں اپنی خوشی سے آئے گے یا آپ کو مجبور ہو کر آنا پڑا تھا۔ کیونکہ خلیفہ دوم نے ارکان شوریٰ کو جو حکم کیا دی تھیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ارکان شوریٰ کو اپنے پاس طلب کیا اور ان کے سامنے خلافت کا مسئلہ رکھا پھر انہوں نے محمد بن مسلمہ کی طرف

بڑھ کر کے کہا۔ "جب میرے جنازہ کو دفن کر لو تو پھر ان چھ افراد کو بلا لینا اور انہیں ایک کمرے میں بٹھا دینا تم پچاس مسلح افراد لے کر دروازے پر کھڑے ہونا اور اس وقت تک کھڑے رہنا جب تک وہ کسی ایک کو منتخب نہ کر لیں۔ اگر پانچ افراد کسی ایک پر متفق ہوں اور دو مخالفت کریں تو پھر ان دونوں کو قتل کر دینا اور اگر یہ چھ افراد تین تین کی شکل میں تقسیم ہو جائیں تو پھر خلیفہ وہ ہوگا جس کی تائید عبدالرحمن کرے گا۔"

اختلاف کرنے والے تین ارکان کو کہنا کہ وہ عبدالرحمن کے پسندیدہ امیدوار کو تسلیم کر لیں اور اگر وہ تسلیم نہ کریں تو انہیں بے دریغ قتل کر دینا۔ اور اگر تین دنوں تک ارکان شوریٰ کسی نتیجہ پر نہ پہنچیں تو چھ کے چھ کو قتل کر دینا اور مسلمانوں کو نئے خلیفہ کے انتخاب کی آزادی دے دینا۔ چنانچہ جب لوگ حضرت عمر کی تدفین سے فارغ ہوئے تو محمد بن مسلمہ نے پچاس مسلح افراد کو سناٹا لیا اور ارکان شوریٰ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہیں خلیفہ دوم کے فرمان سے آگاہ کیا۔ جب جبر و استبداد کی یہ کیفیت ہو تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان اعصاب شکن حالات میں حضرت علیؑ نے برضا و رغبت شرکت کی ہوگی۔

خطبہ شمشقیہ میں حضرت علیؑ نے شوریٰ کی ہیئت پر تنقید کی تھی۔ آپؑ نے فرمایا

حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم
انى احد هم فيا لله وللشورى! متى اعترض
الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى
هذه النظائر، لكنى اسففت اذا اسفوا وطرت
اظبار و افسغى رجل منهم لضغنه و مال الاخر
لصهره مع هن وهن.

[یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور وہ خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا فرد خیال کیا۔ اے اللہ مجھے اس شورئی سے کیا لگاؤ؟ ان میں کے سب سے پہلے بھی کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کیا شک تھا جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں (یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت بناہ کرتا رہوں) ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے مخرف ہو گیا اور دوسرا مادی اور بعض ناگفتہ بہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا۔]

اسلامی مصلحتوں کی

وجہ سے خلفائے سے تعاون کی پالیسی

حضرت علیؑ باوجود اسکے کہ اپنے آپ کو شرعی اور قانونی خلیفہ سمجھتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے میرے حق کو غصب کیا ہے اور اسے لوٹا ہے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ خلفاء کی خلافت اچھی طرح سے مستحکم ہو گئی ہے تو آپ نے اسلام کے فائدے کے مد نظر ان سے تعاون کی پالیسی کو اپنایا۔ اسی لئے خلفاء اپنے اہم معاملات میں آپ سے مشورے کرتے تھے اور آپ انہیں مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ (نسخ البلاغہ، خطبہ ۱۲۶) یہود و نصاریٰ کے علمی و فوجداری آتے تھے اور وہ اسلام کے پیغام کو سمجھنا چاہتے تھے۔ حضرت علیؑ ہی دنیائے اسلام کی وہ واحد شخصیت تھے جو ان کے مشکل سوالات کے جواب دینے کے قابل تھے۔ آنجناب

نے محسوس کیا کہ جزیرۃ العرب میں الحاد ورتداد کی صدا کہیں بلند ہو رہی ہیں اگر آپ ان حالات میں تعاون کی پالیسی نہ اپناتے تو اس سے خلفاء کا کچھ بگڑتا یا نہ بگڑتا اسلام ختم ہو جاتا۔ چنانچہ امیر المومنین نے اپنے ایک مکتوب میں اسی چیز کا اظہار کرتے ہوئے لکھا۔

حتى رابطة راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام
يدعون الى محقق دين محمد فخشيت ان لم
انصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدا
تكون المصيبة به على اعظم من فوت ولايتكم
التي انما هي متاع ايام قلائل يزول منها ما كا
ن كما يزول السراب او كما يتشع السحاب
فنهضت في تلك حدات حتى زاح الباطل
وزهق. (سج البلاغہ، مکتوب ۶۲)

"یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رختہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور مسلمان کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت ہوگی کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو کہ تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے۔ اس کی ہر چیز زائل ہو جائے گی اس طرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے جوہر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا۔ اور دین محفوظ ہو

کرتا ہی سے بچ گیا۔

چنانہ چھرنی شورئ میں آپ کی شرکت شورائی نظام کو قبول کرنے کی بناء پر نہیں تھی، آپ کی شرکت ایک ابتدائی اصول کے تحت تھی اور وہ اصول یہ تھا کہ حق اس وقت اپنے محور سے نکل چکا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو اسلام اور اہل اسلام کے فوائد کی حفاظت کی جائے اور اختلاف کی خلیج کو سے کم کیا جائے تاکہ معاشرہ انارکی سے محفوظ رہے۔

فہج البلاغہ اور نص امامت

سوال: کیا فہج البلاغہ میں حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کے لئے کوئی نص امامت موجود ہے؟

جواب: سب سے پہلے فہج البلاغہ کے اسلوب کو سمجھنا چاہئے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین کے تمام خطبات جمع نہیں کئے تھے اور نہ ہی فہج البلاغہ امیر المؤمنین کے جملہ خطبات اور مکاتیب کی جامع ہے۔ سید رضی نے حضرت کے کلام سے ادبی شاہ پاروں کو یکجا کر کے اس کا نام "فہج البلاغہ" رکھا تھا۔ لہذا اگر فہج البلاغہ میں حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کے لئے نص قطعی دکھائی نہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول خدا نے آئمہ ہدیٰ کی امامت پر نص کی ہی نہیں تھی۔ ۲۔ فہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر امیر المؤمنین اور آپ کے فرزند کی وصایت و امامت کا بارہا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذیل میں ہم فہج البلاغہ سے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں۔

﴿مقام اہل بیت﴾

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فہج البلاغہ کے دوسرے خطبہ میں عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ہمہ موضع سرہ ولجا امرہ و عیبہ علمہ و مو
 ثل حکمہ و کہوف کتبہ و جبال دینہ بہم اقام
 انحناء ظہرہ و اذہب ارتعاد فرائضہ۔ لا یقاس
 بال محمد صلی اللہ علیہ والہ من ہذہ الامۃ
 احد ولا یستوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابد ا
 ہم اساس الدین و عماد الیقین الیہم فی الغا
 لی و بہم یلحق التالی ولہم خصائص حق
 الولایۃ و فیہم الوصیۃ و الوراثۃ الا ان اذرجع
 الحق الی اہلہ و نقل الی منتقلہ (سخ البلاغہ خطبہ ۲)

وہ سر خدا کے امین اور اس کے دیکھی پناہ گاہ ہیں۔ علم الہی کے مخزن اور
 حکومتوں کے مرجع ہیں کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں
 ۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اسکے پہلوؤ
 ں سے ضعف کی کپکپی دور کی۔۔۔۔ اس امت میں کسی کو آل محمد
 پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری
 رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے
 ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے
 اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آکر ملنا ہے۔ حق و لایت کی
 خصوصیات انہی کے لئے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت
 اور انہی کے لئے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے
 اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔

بجلا "فيهم الوصية والورثة" سے بڑھ کر واضح نص اور کیا ہو سکتی ہے؟
ایک اور خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

این الذین زعموا انهم الرسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا
علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرّمهم و ادخلنا و اخرجهم
بنا يستعطی الهدی و يستجلی العمی ان الائمة من قریش غرسوا
فی هذ البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الولاة من
غیرهم (نسخ البلاغہ خطبہ ۱۳۲) کہاں ہیں وہ لوگو جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر تم روار کھتے ہوئے
یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ "راسخون فی العلم" ہیں نہ کہ ہم۔ چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور انہیں پست کیا
ہے اور انہیں۔ منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے اور ہمیں (منزل علم میں) داخل کیا ہے اور
انہیں نکال دیا ہے۔ ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جاسکتی
ہے۔ بلاشبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو انہی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے
۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ الغرض نسخ البلاغہ میں
آپ نے اپنے استحقاق خلافت کے متعلق مذکورہ اقتباسات سے کہیں زیادہ ارشاد فرمایا ہے اور اختصار
کے پیش نظر ہم حضرت کے تمام ارشادات کو نقل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اس بات کی یاد دہانی کرانا
چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی خلافت ظاہری کے اوائل میں یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔

فوالله ما زلت مد فوعاً عن حقی مستاثراً علی منذ

قبض الله نبيه ﷺ يومه الناس هذا (نسخ البلاغہ خطبہ ۱)

خدا کی قسم! جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے اٹھایا، برابر دوسروں کو

مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا۔

لفظ "کتاب" بروزن "فعال" بمعنی مکتوب ہوتا ہے اگر عصر رسالت میں قرآن کتابی شکل میں موجود نہ تھا تو اس پر "کتاب" اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت قرآن کریم صرف حفاظ کے سینوں یا تراشے ہوئے پتھروں یا جانوروں کی کولہے کی ہڈیوں پر ہی لکھا ہوا تھا تو اسے لفظ "کتاب" سے موسوم نہیں کیا جاسکتا تھا۔

۸۔ حضرت رسول اکرم ﷺ کی مشہور حدیث ہے۔

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (سنن بیہقی، ج ۲ ص ۶۳، ۶۷، ۱۶۷، سنن

دارمی، ج ۱ ص ۲۸۳، سنن ترمذی، ج ۱ ص ۱۵۴) اگر قرآن جمع نہ ہوا تھا تو سورہ الحمد کو کتاب اللہ کی افتتاحی سورت نہیں کہا جاسکتا تھا۔

۹۔ ہمیں یہاں عقل کے تقاضوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن رسالت پیغمبر کا جاودانی معجزہ ہے اور عقیدہ و شریعت کے اسنباط کا منبع ہے۔ کیا رسول اکرم جیسے فرزانہ کائنات سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ آپ نے خدا کی کتاب کو جمع نہ کر کے حوادث زمانہ کر دیا ہو گا تاکہ جو حشر ان کی سنت کا ہو اور ہی حشر کتاب اللہ کا ہو؟

۱۰۔ رسول خدا نے قرآن کریم کے حفظ و تلاوت کا ثواب بیان کیا اور لوگوں کو ہر مرحلہ پر حفظ قرآن کی ترغیب دی تھی۔ آنحضرت کی طرف سے حفظ و نشر قرآن کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن آپ کی حیات طیبہ میں جمع ہو گیا تھا آنحضرت قرآن کے لئے اتنے حساس تھے کہ جب بھی باہر کا کوئی شخص مدینہ آ کر اسلام لاتا تو آپ اسے قادی قرآن کے پاس سمجھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ جاؤ اور قرآن سیکھو (مسند احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۳۲۳)

ان شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر رسالت میں قرآن جمع ہو چکا تھا اور قرآن کے نسخے

مسلمانوں کی دسترس میں تھے۔

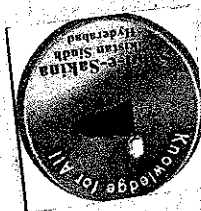
گزشتہ باب میں ہم نے ۱۶ سوالات کے جوابات پیش کیے

- ۱۔ اگر امامت اصول دین میں سے ہے تو قرآن میں اس کا بیان کیوں نہیں ہے؟
- ۲۔ قرآن میں آئمہ کے نام کیوں نہیں ہیں؟
- ۳۔ نبی اور امام اور نبوت و امامت میں کیا فرق ہے؟
- ۴۔ آئمہ شیعہ کے علوم کے مناجح کیا تھے؟
- ۵۔ شیعوں کے نزدیک آئمہ کی تعداد بارہ ہی کیوں ہے؟
- ۶۔ کیا بارہ آئمہ کی امامت کا عقیدہ امام حسن عسکریؑ کے بعد پیدا ہوا تھا؟
- ۷۔ کیا "الاثمة الاثنی عشر کلہم من قریش کی حدیث کے مصداق شیعوں کے بارہ امام ہیں؟
- ۸۔ کیا "الاثمة الاثنی عشر" کی حدیث کی سند صحیح ہے؟
- ۹۔ کیا بارہ آئمہ کی امامت کا عقیدہ عہد نامہ قدیم اور عہد جدید سے ماخوذ نہیں ہے؟
- ۱۰۔ آپ حضرت علیؑ کو وصی رسول کیوں سمجھتے ہیں؟
- ۱۱۔ قرآن میں موجود لفظ "اولی الامر" کو مخصوص افراد میں منحصر کرنے کی کیا وجہ ہے؟
- ۱۲۔ کیا حدیث غدیر میں موجود لفظ "مولی" محبت اور ناصر کے معانی میں نہیں ہے؟
- ۱۳۔ حضرت علیؑ نے چھ رکنی شوریٰ کے انتخاب میں شوریٰ اختیار کی تھی۔ کیا آپ کی شمولیت سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ آپ امامت میں شورا بیت کے قائل تھے؟

۱۴۔ کیا سچ البلاغہ میں حضرت علیؑ یا ان کی اولاد کی امامت کی کوئی نص قطعی موجود ہے؟

۱۵۔ آپ حضرات آئمہ کو صحابہ پر کیوں فوقیت دیتے ہیں؟

۱۶۔ آپ حضرات اپنے آئمہ کو انبیائے سابقین سے افضل کیوں مانتے ہیں؟

آنحضرت ﷺ کی طرح اہلبیت کی اطاعت

۱۔ حدیث ثقلین،

پیروٹی اہلبیت کی دلیل

لڑھیناوی صاحب یہ ہی حدیث اہلبیت کے سارے اقوال و افعال و احکام کی پیروی کو ثابت کرتی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ بعد پیغمبر جملہ امور میں کسی کی پیروی اس کے صاحب زعامت کبریٰ اور امامت عظمیٰ کی دلیل ہے، لہذا حضرت علیؑ جو اہلبیت کے سید و سردار ہیں، امامت و خلافت ان ہی کا حق ہے۔ اگرچہ حدیث ثقلین کی دلالت اہلبیت کی پیروی پر اظہار من الشمس ہے، مگر اتمام حجت اور اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے جید علمائے اہلسنت کی عبارتیں نقل کر رہا ہوں:

طبری اپنی کتاب "کاشف شرح مشکوٰۃ" میں حدیث ثقلین کی شرح میں لکھتے ہیں

"قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور وہ اس کے ادا کر کے اطاعت و پیروی اور اس کے نبی سے اعراض کرنا، اور عترت کے ساتھ تمسک کے معنی یہ ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور ان کی سیرت کی پیروی کی جائے"

سعد الدین تفتازانی "شرح مقاصد" میں حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
 "کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت نے اہلبیت کو اس سلسلے میں قرین و صاحب قرار دیا کہ ان دونوں کے ساتھ تمسک و وابستگی گراہی سے بچانے والی ہے، اور قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ اس سے علوم و معارف اور ہدایت حاصل کی جائے، اور یہی معنی عترت کے ساتھ تمسک کرنے کے ہیں" (شرح المقاصد ج ۲ ص ۲۲۲)

ابن حجر مکی "صواعق محرقہ" میں حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں
 "رسول خدا نے قرآن اور عترت کو جو ان کے اہل، نسل اور قریب ترین رشتہ دار ہیں، ثقلین" کہا ہے، کیونکہ ہر نبی اور محفوظ رکھنے والی شئی کو "ثقل" کہتے ہیں ہر ایک علوم لدنی کا معدن اور اسرار و مخزن حکم علیا اور احکام علیا اور احکام شرعیہ کا منبع ہے، اسی وجہ سے حضرت نے لوگوں کو ان کی پیروی، ان سے تمسک اور ان سے علم حاصل کرنے کی ترغیب و تشویق دی ہے..... (الصواعق المحرقة ص ۹۰)

نور الدین سمہودی، طرق "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں
 "چونکہ قرآن اور عترت میں سے ہر ایک علوم لدنی کا معدن، اسرار و حکم شرعی کا منبع اور استخراج حقائق کا خزانہ ہے، اس لئے حضرت نے ان دونوں کو "ثقلین" کہا، اور بعض روایتوں کے مطابق

لوگوں کو اپنے اہلبیت کی اقتداء ان کے ساتھ تمسک اور ان سے حصول علم کی ترغیب و تشویق دی ہے..... (جواہر العقدين ج ۲ ص ۹۳)

ملا علی قاری لکھتے ہیں

"قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی اس کے جملہ اوامر پر عمل اور اس کے جملہ نواہی سے اعراض کرنا ہے اور پیغمبر کی عترت کے ساتھ تمسک کا مطلب ان سے محبت اور ان کی سیرت کی پیروی کرنا ہے" (شرح الشفاج ص ۳۳۰ مطبوعہ بر حاشیہ نسیم الریاض)

اس سے ملتی جلتی باتیں مناوی نے "فیض القدر" ج ۳ ص ۴۱ پر، عزیزی نے "السرارج المنیر" ج ۲ ص ۵۱ پر، شباب خفاجی نے "نسیم الریاض" ج ۳ ص ۴۱۰ پر، زرقانی نے "شرا المواب اللدینہ" ج ۷ ص ۷ پر، علی بن سلیمان شاذلی نے "نفع قوت المعتدی" ج ۲ ص ۲۲۰ پر، شہاب الدین دولت آبادی نے "ہدایۃ السعدا" میں، حسین بن علی کاشفی نے "تفسیر حسینی" میں، کمال الدین جہری نے "براهین القاطعہ ترجمہ صواعق محرقة" میں، فضل بن، روز بہان نجفی شیرازی نے "شرح رسالہ اعتقادیہ" میں، مرزا محمد بن معتمد خان بدخشی نے "مفتاح النجا" میں، مولوی ولی اللہ لکھنوی نے "مراۃ المؤمنین" میں اور مولوی حسن الزمان نے "قول مستحسن" میں کئی ہیں:

﴿۲﴾ اہلبیت کی پیروی قرآن چیسپی ہے﴾

رسول خدا نے اہلبیت کی اقتداء اور پیروی کو قرآن کے اور امر و نواہی کی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا ہے، اور حضرت نے اس سلسلے میں واضح لفظوں میں اتمام حجت کیا ہے، پس جس کی

پیروی بعد پیغمبر، قرآن کی پیروی جیسی واجب ہو وہ سوائے خلیفہ اور امام کے کچھ اور نہیں ہوگا، لہذا اس حدیث کی روشنی میں آپ کے اہلیت ہی آپ کے جانشین ہوں گے نہ کوئی اور، کیونکہ ان کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں کہا کہ ان کے احکام کی اطاعت قرآن کی طرح واجب ہے اور نہ ہی انھیں قرآن کا قرین و مصاحب قرار دیا ہے، لہذا جانشین پیغمبر، آپ کے اہلیت ہوں گے اور ان کی اطاعت و پیروی لوگوں پر واجب ہوگی۔

مولوی محمد مبین "وسیلتہ النجاة" میں نقل حدیث ثقلین کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں "حضرت نے جو تین مرتبہ فرمایا: میں تمہیں اہلیت کے بارے میں اللہ یادلاتا ہوں، اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ خدا سے خوف کھاؤ اور اہلیت کے حقوق کی رعایت کرو اور ان کی اطاعت و محبت کا جامع بن کر دو اور اعضاء و جوارح سے اہلیت کے اوامر کی اطاعت و پیروی اور دل سے ان کی محبت اس طرح واجب ہے جس طرح کتاب خدا کے احکام کا واجب ہیں۔"

محمد معین سندھی "دراسات للیبیب" میں "صحیح ترمذی" سے حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"جب ہم نے حدیث ثقلین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں اہلیت کے ساتھ تمسک کرنے کی تصریح ہوئی ہے اور ان کی پیروی، قرآن کی پیروی جیسی ہے اور ان کے متعلق یہ حکم خدا کی جانب سے رسول خدا کے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے تک ہے" (دراسات للیبیب ص ۲۳۲)

رشید الدین دہلوی "ایضاح لطافة المقال" میں تحریر کرتے ہیں:

"اہلسنت، ثقلین سے وابستہ ہیں، اور حدیث "انسی تارک فیکم الثقلین" کے مطابق عترت طاہرہ کے ساتھ تمسک کرنے کو قرآن کے ساتھ تمسک کی طرح واجب قرار دیتے ہیں۔"

﴿۳﴾ امت پر اہلبیت کی پیروی واجب ہے

حضرت کے ارشاد سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اہلبیت کی اطاعت و پیروی واجب ہے، اس لئے کہ امت اسلامی کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لئے ہی حضرت نے اس پیروی کو واجب قرار دیا تھا، اور اہلبیت کی پیروی کا واجب ہونا، ان کی امامت و خلافت پر محکم دلیل ہے، چنانچہ امت نے ان کے ہاتھ میں زمام خلافت نہ دے کر خود کو گمراہی میں ڈالا اور ارشاد پیغمبر کی مخالفت کی ان سارے تعصبات کے باوجود خود شاہ صاحب (مؤلف تحفہ) نے اعتراف کیا ہے کہ "حدیث ثقلین" اہلبیت کے ساتھ وابستہ رہنے پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ کہ اس حدیث میں تمسک کے معنی اتباع اور پیروی کے ہیں، تو اس کی مشہور علمائے اہلسنت نے خود تصریح کی ہے، ملاحظہ کیجئے:

ملا علی قاری "مرقاۃ شرح مشکوٰۃ" میں حدیث ثقلین کی شرح میں لکھتے ہیں

"ابن الملک کا کہنا ہے کہ کتاب خدا سے تمسک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے یعنی اس کے اور امر کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے اور عترت کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی سیرت کی تقلید و پیروی کی جائے، سید جمال الدین نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ جب ان کی سیرت و ہدایت دین کے مخالف نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت کے ارشاد کے یہ معنی ہیں کہ آپ کی عترت کی سیرت و ہدایت ہمیشہ شریعت و طریقت کے مطابق ہوا کرے گی، لہذا اس اضافی شرف کی ضرورت نہیں ہے" (المرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۵ ص ۲۰۰)

مناوی "فیض القدر" میں حدیث کے اس جملے "لن یفترقا حتی یردا علی الحوض" کی توضیح میں لکھتے ہیں: "اس میں اس بات کی طرف اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہونے والے ہیں اور ان ہی کو حضرت نے اپنا جانشین بنایا اور امت سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کے حقوق کو اپنے حقوق پر ترجیح دینے اور دینی امور میں ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی سفارش کی ہے..... (فیض القدر شرح الجامع الصغیر ج ۲ ص ۱۷۴)

زرقانی اسی بات کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں

"حضرت کی وصیت کو اس جملے سے تقویت ملتی ہے "دیکھو میرے مرنے کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں" یعنی ان دونوں کی پیروی کر کے مجھے خوشنود کرو گے یا ان کی پیروی نہ کر کے مجھے ناراض کرو گے" (شرح المواہب اللد فیہ رج ۷ ص ۵) شریعت ابدی ہے، لہذا امت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بعد پیغمبر آپ کے نائب کی طرف رجوع کرے، اسی وجہ سے حضرت نے امت کو اپنی آل کی محبت کا حکم دیا اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کے لئے کہا، کیونکہ وہی وارثان پیغمبر اور آپ کے علوم کے دروازے ہیں، چنانچہ فرمایا: "ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی" یعنی میں نے تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑیں ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت، نیز فرمایا: "انا مدینة العلم و علی بابها، یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے"

﴿حج. لفظ "ثقلین" پیرونی اہلبیت کی دلیل﴾

آنحضرت نے اس حدیث میں قرآن اور اہلبیت کو "ثقلین" کہا ہے، کہ یہ لفظ خود ہی پیرونی

اہلیت پر واضح دلیل ہے، اس لئے کہ بہت سے جید علماء اہلسنت نے "ثقلین" کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ "ان دونوں کا لینا اور ان پر عمل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ثقل و دشوار ہے اور یہ بات واضح ہے کہ احکام قرآن کا حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی واجب ہوگا۔"

ہم یہاں بعض ان علماء اہلسنت کے نام ہدیہ قارئین کر رہے ہیں جنہوں نے "ثقلین" کی مذکورہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے

ازہری نے "تہذیب اللغة" میں، نوعی نے "المصاحح" میں، ابن اثیر نے "جامع الاصول" اور "النهاية" میں دیلمی نے "فردوس الاخبار" میں، طبیبی نے "الکاشف" میں، شریف جرجانی نے "حاشیہ بر مشکوٰۃ" میں، ابن خلیفہ نے "الاکمال" میں، سنوسی نے "مکمل الاکمال" میں، سیوطی نے "العتیر" میں، دولت آبادی نے "ہدایۃ السعداء" میں، محمد طاہر فتنی نے "مجمع البحار" میں، ابن حجر مکی نے "الممعات" اور "اشعۃ الممعات" میں "زرقاتی نے "شرح المواہب اللدنیہ" میں، زبیدی نے "تاج العرس" میں، ابن منظور نے "لسان العرب" میں، تفتنازانی نے "شرح المقاصد" میں، زرندی نے "نظم درر السطین" میں، سخاوی نے "مجمع البحار میں" میں، ملا قاری نے "شرح شفا" میں، شہاب الدین خفاجی نے "تسیم الریاض" میں، علی عزیزی نے "سراج المعبود شرح جامع الصغیر" میں، احمد بن عبدالقادر عجمی نے "ذخیرۃ المال" میں، ولی اللہ انصاری نے "مرآة المؤمنین" میں اور مولوی صدیق حسن خان نے "سراج و صحاح" میں، ان سب نے "ثقلین" کی یہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ چونکہ قرآن و عترت کا لینا اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ثقل و دشوار ہے، لہذا پیغمبر اسلام نے انہیں

"ثقلین" سے تعبیر کیا بحث سند میں ان سب کی عبارتیں نقل ہو چکی ہیں۔ اور چونکہ قرآن کے احکام کا حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے لہذا اعترت و اہلبیت کی بھی معرفت حاصل کرنا اور ان کے بتائے ہوئے اوامر پر عمل کرنا واجب ہے۔

﴿۵﴾ حکم اعتصام، پیروٹی اہلبیت کی دلیل﴾

حدیث ثقلین ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے "انہی ترکت فیکم مالن تصلوا بعدی ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ و عترتی" اور اس کو ابن شیبہ نے "المصنف" میں اور خطیب نے "المفتقر و الحفقی" میں نقل کیا ہے، چنانچہ میرزا محمد بدخشان "مفتاح النجا" میں لکھتے ہیں: "اس حدیث (ثقلین) کو ابن ابی شیبہ اور خطیب نے "المفتقر و الحفقی" میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے: میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑیں کہ میرے بعد اگر ان کو پکڑے رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت و اہلبیت" پس یہ حدیث بھی اہلبیت کی پیروی پر دلالت کرتی ہے، اس لئے کہ طبری، ثعلبی، واحدی، بخوی، رازی، بیضاوی، خازن، نیشاپوری اور سیوطی جیسے بزرگ مفسرین نے ﴿۱۰۳﴾ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (آل عمران/۱۰۳) میں "واعتصموا" کے معنی تمسک کے بتائے ہیں اور تمسک، اقتدار اور پیروی کو کہتے ہیں۔ لغویوں نے بھی "اعتصام" کے معنی "استمساک" (تمسک کرنا) بتایا ہے، ملاحظہ کیجئے راغب اصفہانی کی "مفردات" ابن اثیر کی "الانہایۃ" ابن منظور کی "لسان العرب" سیوطی کی "العیر" زبیری کی "تاج العرس"

اور جس طرح اس حدیث سے اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنا ثابت ہے اسی طرح قرآن کی اس آیت **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** سے بھی اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنا ثابت ہے اس لئے کہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں رسول خدا اور اہلبیت طاہرین سے منقول ہے کہ "حبل اللہ" سے مراد اہلبیت ہیں۔ چنانچہ تفسیر میں لکھتے ہیں: "ہم کو عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ نے بتایا انہوں نے محمد بن عثمان سے انہوں نے محمد بن حسین بن صالح سے اور انہوں نے علی بن عباس مقامی سے روایت کی ہے کہ جعفر بن محمد (امام جعفر صادق) نے فرمایا: ہم ہی وہ حبل اللہ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**۔"

ابو نعیم اصفہانی "ما نزل من القرآن فی علی" میں لکھتے ہیں

"ہم سے محمد بن عمر بن سالم نے بیان کیا انہوں نے احمد بن زیاد بن عجلان سے انہوں نے جعفر بن علی شیح سے اور انہوں نے حسن بن حسین عرنی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد (امام جعفر صادق) کو اس آیت **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** کے بارے میں فرماتے سنا کہ ہم ہیں حبل اللہ" مفسر و محدث عز الدین عبدالرزاق بن رزق اللہ جنہلی نے بھی آیت کی اسی طرح تفسیر کی ہے، چنانچہ علامہ ارملی "کشف الغمہ" میں تحریر کرتے ہیں:

"واعتصوا بحبل اللہ جمعیا کی تفسیری میں محدث کا کہنا ہے کہ حبل اللہ علی اور

ان کی اہلبیت ہیں۔" (تفسیر ثعلبی - مخلوط) ثعلبی سے منقول اس روایت کو حسب ذیل علماء اہلسنت ذیل علماء اہلسنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ابن حجر مکی نے "الصواعق المحرقة" میں، سہووی نے "جواہر العہدین" میں، میرزا محمد بدخشانی نے "مفتاح النجاة" میں، صبان نے "اسعاف الراغبین"

میں اور محمد مبین لکھنوی نے "مرآة المؤمنین" میں۔

شیخانی قادری "الصراط السوی" میں طرق حدیث ثقلین کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"جعفر بن محمد (امام جعفر صادق) **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**

وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ہم ہی حبل اللہ ہیں، لہذا خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے جدا نہ ہوں"

شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں

"ثقلین نے **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر

میں اسناد سے ابان بن تغلب سے روایت کی ہے کہ (امام) جعفر صادق نے فرمایا: ہم ہی وہ رسی ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا: **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** وَلَا تَفَرَّقُوا اور صاحب "النائب" سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہم رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بادیہ نشین آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے "واعصموا بحبل اللہ" پس وہ حبل اللہ کیا ہے جس کے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یہ حبل اللہ ہے، اس کے دامن سے وابستہ رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ (بیانج المودۃ ص ۱۱۹)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ (امام) شافعی نے بھی "حبل اللہ" کی تفسیر "ولاء اہلبیت" کی ہے،

اور اس کا اظہار اپنے اشعار میں کیا ہے، چنانچہ احمد بن عبد القادر مجلی نے "ذخیرۃ المال" میں فضیلت

اہلبیت کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کی شہادتوں کو نقل کیا ہے، (امام) شافعی کے طولانی تصدیق کے چند اشعار یہ ہیں، آخری شعر شاہد مثال ہے۔

ولما رثیت الناس قد زهبت بهم

مذاهبهم فی ابجر الغی والجهل

جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے مذاہب نے انہیں گمراہی اور جہالت کے سمندر میں پہنچا دیا۔

رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجا

وہم اہلبیت المصطفیٰ خاتم الرسل

تو میں اللہ کا نام لے کر کشتی نجات پر کہ وہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ کے اہلبیت ہیں، سوار ہو گیا۔

وامسکت حبل اللہ وهو ولائهم

کما قد امرنا بالتمسک بالحبل

اور میں نے اللہ کی رسی کو جو محبت اہلبیت ہے پکڑ لیا، جیسا کہ حبل اللہ سے تمسک کا ہمیں حکم دیا گیا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض علمائے اہلسنت نے "واعتصموا بحبل اللہ

جمعياً" میں "حبل" لہ تفسیر، عترت طاہرہ کی ہے اور اس تفسیر میں حدیث ثقلین سے استناد کیا ہے،

اور انہوں نے اس طرح حدیث کو نقل کیا ہے جو بصراحت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہی

حضرات وہ رسی (حبل) ہیں جن سے تمسک کا خدا نے حکم دیا ہے۔ "جامع السلاسل" میں سید علی

ہمدانی کے شرح حال میں مجد الدین بدخشانی کے بقول سید محمد طالقانی، جانشین سید علی ہمدانی نے

"قیانہ نامہ" میں مذکورہ آیت کے ذیل میں لکھا ہے: "بعض کا کہنا ہے کہ حبل اللہ، رسول خدا کی

عترت ہیں، جیسا کہ حضرت نے فرمایا: انی تارک فیکم الثقلین کلام اللہ

وعترتي، الافتمسكو ابهما، فانهما حبلان لا يقطعان الى يوم
القيامة، یعنی میں تم میں دو گر انقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری
عترت، آگاہو جاؤ اور ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ یہ دونوں ایسی رسی ہیں جو
قیامت تک ایک دوسرے سے منقطع نہیں ہوں گی۔

بدالدین محمد بن احمد رومی نے "تاج الدرۃ" میں قصیدہ بردہ کے اس شعر دعا الی اللہ
فالمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منضم کی شرح میں لکھا ہے:
حضرت نے کتاب خدا اور اپنی عترت کو رضاء الی تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور پھر انھوں نے
حدیث نقل کر کے حق کو منصرہ شہود تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ بعض علمائے
اہلسنت نے "واعتصموا بحبل اللہ" کے ذیل میں حدیث ثقلین نقل کر کے اہلبیت کے ساتھ
والبتہ رہنے کو ثابت کیا ہے، جیسے نور الدین سمودی نے "جواہر العقدين" میں طرق حدیث ثقلین کو ذکر
کرنے کے بعد ای آیت کی تفسیر میں ثعلبانی کی روایت نقل کی ہے۔

عبدالقادر جیلانی نے "ذخیرۃ المال" میں اس مصرعہ "والزم بحبل اللہ ثم
اعتصم" کے ذیل میں لکھا ہے:

"خداوند عالم نے فرمایا: **۱۰۳۰** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**
قُوا، اور رسول خدا نے فرمایا: انی تارک فیکم الثقلین، ما ان تمسکتہم بہما لن
تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، کتاب اللہ حبل ممدور من
السماء الی الارض وعترتی اہلبیتی.....

نیز عجمی نے "زخیرۃ المال" ہی میں اس شعر کے ذیل میں لکھتے ہیں:

واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفُوقُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ جَمِيعًا وَاتَّقُوا
 ارشاد الہی ہے **۱۰۳** **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**، اور پیغمبر
 اسلام نے فرمایا: ما ان تمسکتہم بہ لن تضلوا بعدی، کیا اس سے ان اقوال و افعال
 و سیرت کی پیروی مراد ہے؟

﴿۶﴾ حدیث میں لفظ "اخذ" پیروٹی اہلبیت کی دلیل﴾

پیغمبر اسلام سے مروی جن الفاظ میں حدیث ثقلین ہم تک پہنچی ہے، ان میں ایک یہ
 ہے: "انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا: کتاب اللہ و
 عترتی اہل بیٹی" کہ یہ خود اہلبیت کی پیروی پر دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی
 نے اپنی "صحیح" میں، احمد نے اپنی "مسند" میں، ابن راہویہ نے اپنی "مسند" میں، ابن سعد نے
 "الطبقات" میں، نسائی نے اپنی "صحیح" میں، ابویعلیٰ نے اپنی "مسند" میں، طبرانی نے "المعجم
 الکبیر" میں، بی ابی عاصم نے "کتاب السننہ" میں، محمد جریر طبری نے "تہذیب الاثار" میں، محاملی
 نے اپنی "امالی" میں، شعبلی نے اپنی تفسیر "الکشف والبیان" میں، ابن اثیر نے "جامع الاصول"
 میں، ولی الدین خلخالی نے "مفتاح شرح مصابیح" میں، جمال الدین زرنندی نے "نظم درر السمتین"
 میں، ابن کثیر نے اپنی "تفسیر" میں، سعد الدین تفتازانی نے "شرح مقاصد" میں سیوطی نے
 "احیاء البیت بفضائل اہل البیت" اور "اساس فی مناقب بنی العباس" اور

"تفسیر درمشور" اور "جمع الجوامع" میں، ان کے علاوہ اور بھی علماء محدثین اہلسنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، کہ میں ان سب کو ان کی عبارتوں کے ساتھ بحث سند میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ حدیث میں لفظ "اخذ" تمسک و اعتصام کی طرح اقتدا اور پیروی پر دلالت کرتا ہے، بطور نمونہ چند علماء کے اقوال ملاحظہ کیجئے:

ملا علی قاری لکھتے ہیں

"اخذ سے مراد ان کے ساتھ تمسک کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی روایتوں پر عمل کرنا اور ان کی بات پر اعتماد کرنا ہے"۔ (المرقاۃ ج ۵ ص ۴۰۰)

شہاب خفاجی کہتے ہیں

"جس روایت کو ترمذی نے زید بن ارقم اور جابر سے نقل کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے، اس میں حضرت نے فرمایا "انسی تارک فیکم" جو اشارہ ہے زمانہ قریب کی طرف، اس میں آپ نے امت کو وصیت کی ہے، اور "ما اخذتم بہ" کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمسک کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو اور ان کی پیروی کرو"۔ (نسیم الریاض ج ۳ ص ۴۱۰)

اس معنی کو صدیق حسن خان نے "السراج الوہاج فی شرح صحیح مسلم

بن العجاج" میں زید بن ارقم کی حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: "اہلبیت پر زکوٰۃ کیوں حرام ہے، اس پر بحث کرنے کی یہاں جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ اس پر بحث ہوگی، یہاں ہماری غرض ان کی فضیلت بیان کرنی ہے اور وہ تعظیم و اکرام اور نقل ہونے میں کتاب خدا کے شریک میں لہذا ان دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ رسول خدا کے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں"

محمد معین سندھی نے بھی حدیث زید بن ارقم کو مذہب اہلبیت کے اختیار کرنے کی دلیل قرار دیا ہے، وہ "صحیح مسلم" میں موجود زید بن ارقم سے منقول حدیث ثقلین کے معانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "حضرت نے تین مرتبہ جو فرمایا: میں تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، یہ ان کے ساتھ تمسک کرنے کی ترغیب اور ان کے اقوال و افعال اور ان کے مذہب کو اختیار کرنے کی تشویق تھی"۔ (دراسات اللہیہ ص ۲۳۲)

﴿۷﴾ لَفْظُ "اتِّبَاعُ" اِمَامَتِ اَهْلِبَيْتٍ كَيْ دَلِيلٌ

پیغمبر اسلام کا فرمانا کہ "لَنْ تَضَلُّوا اِنْ اتَّبَعْتُمُوهُمَا" یہ خود اہلبیت کی پیروی کو ثابت کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کی پیروی قیامت تک گمراہی سے بچانے کی ضامن ہے، کہ یہ خود اہلبیت کی امامت و خلافت پر واضح دلیل ہے۔ اس جملے (لَنْ تَضَلُّوا اِنْ اتَّبَعْتُمُوهُمَا) کے ساتھ حسب ذیل محدثین اہلسنت نے حدیث ثقلین نقل کی ہے حاکم نے "المستدرک علی الصحیحین" ج ۳ ص ۱۰۹ پر، ابن حجر کی نے "الصواعق المحرقة" میں آیت وقفوہم انہم مسئولون کی تفسیر میں، مخاطب کے والد ماجد شاہ ولی اللہ دہلوی نے "ازالۃ الخفا" میں، اور شیخ سلیمان قندوزی نے "بیان معجم المودۃ" ص ۳، ۳۷، ۲۹۶ پر نقل کیا ہے۔

﴿۸﴾ اِھْلِیَّتِ مِیْنِ تَکْرَارِ، پِیْرُوْنِیْ اِھْلِیَّتِ كَيْ دَلِيلٌ

رسالت ماب کا حدیث ثقلین میں اس جملے کی تکرار (میں تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں) کی تکرار کرنا، یہ خود امت کو اہلبیت کی پیروی اور ان کے ساتھ تمسک کرنے کا ایک دستور

ہے، محمد اللہ علمائے اہلسنت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، ملاحظہ کیجئے۔

شیخ حسین کاشفی کا بیان ہے

"اس جملے کی تکرار مبالغہ اور تاکید کس وجہ سے کی تھی، اہلبیت کے معنی واضح ہیں اور ان پر یہ سارے معانی درست ہیں، خاص طور سے آخری معنی یعنی ان سے محبت، ان کی تعظیم اور ان کے حقوق کی رعایت تو واضح ہے، اور یہ اشارہ ہے اخذ سنت کی طرف کیونکہ پہلے کتاب پر عمل کرنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مؤمنین، اہلبیت نبی اور ان کی آل کے مطیع ہیں"۔ (العتبة للمعات فی شرح المشکوٰۃ ج ۳ ص ۶۷۷)

زر قانی اس جملے کی توضیح میں لکھتے ہیں

"حکیم" ترمذی کا کہنا ہے "حضرت نے ان کے ساتھ تمسک کرنے کی ترغیب و تشویق دی ہے، کیونکہ حکومت ان ہی کا حق ہے"۔ (شرح المواہب الٰہیہ ج ۷ ص ۵)

﴿قرآن اور عترت کا جدانہ ہونا پیروٹی
اہلبیت کی دلیل﴾

رسالت ماب نے "وانھما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض" یعنی (یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں) فرما کر گویا امت کو اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا ہے، اس بات کی علمائے اہلسنت کی ایک جماعت نے بھی تصریح کی ہے، ملاحظہ کیجئے:

مناوی "فیض القدر" میں مذکورہ عبادت کی شرح میں لکھتے ہیں

"حدیث کا پہلا جملہ "انسی تارک فیکم کو دیکھتے ہوئے اس جملہ
 (وانهما لن یفترقا.....) میں اس بات کی طرف اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ یہ دونوں
 ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے ہیں، جنہیں حضرت نے اپنا جانشین قرار دیا اور
 امت سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے حقوق کو دوسروں پر ترجیح دینے اور
 دینی امور میں ان کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا ہے، کتاب خدا سے تمسک کرنے کا اس
 لئے حکم دیا کہ یہ علوم دینی اور احکام شرعی کا معدن اور حقائق و دقائق کا گنجینہ ہے، اور عترت
 کے ساتھ تمسک کرنے کا اس لئے حکم دیا کہ جب کسی کا ریشہ اور جڑ پاک ہو تو یہ پاکی دین
 فہمی میں کمک کرتی ہے، اس لئے کہ پاک طینت سے حسن اخلاق اور محاسن اخلاق سے
 صفاء قلب اور دل کی طہارت ہوتی ہے"۔ (فیض القدر ج ۲ ص ۱۷۴)

شہاب الدین دولت آبادی "ہدایۃ السعداء" میں لکھتے ہیں

"حضرت نے یہ جملہ (انہما لن یفترقا.....) اس لئے ارشاد فرمایا تاکہ دیکھیں کہ
 ان کا دوست کون تھا اور میرے بعد کس نے ان کے ساتھ تمسک کیا اور کس نے چھوڑ دیا" یہی بات
 زرقاتی نے "شرح مواہب اللدنیہ" میں اور مولوی محمد مبین لکھنوی نے "وسیلۃ النجاة" میں کہی ہے۔

﴿۱﴾ حقوق اہلبیت گوی و عایت، دستور پیغمبرؐ

رسالت ماب نے حدیث میں اس جملہ "فانظروا کیف تخلفونی فیہما"
 (یعنی تم خود ہی سوچو کہ تمہیں ان دونوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہئے) کو فر کر اپنی امت کو اہلبیت کے

سات تمسک کرنے اور ان کی پیروی پر مامور کیا ہے، اس بات کی بھی علماء اہلسنت کی ایک جماعت نے وضاحت کی ہے، ملاحظہ کیجئے۔

شہاب خفاجی اس جملہ کی توضیح میں لکھتے ہیں

یعنی میری وفات کے بعد دیکھو کہ تم کس طرح کتاب خدا پر عمل اور اہلیت کی پیروی، ان کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، اس لئے کہ جس نے انھیں شاد کیا اس نے مجھے شاد کیا اور جس نے انھیں آزر دہ کیا اس نے مجھے آزر دہ کیا"۔ (فیض القدر ج ۲ ص ۱۷۴)

زرقاتی نے بھی "شرح المواہب اللدنیہ" میں یہی بات کہی ہے۔

شیخ عبدالحق دہلوی حضرت کے اس جملے کی شرح میں لکھتے ہیں

"یعنی میرے بعد کس طرح تم ان کے اوامر پر اور ان کے ساتھ عمل کرتے ہو"۔ (المعانی للمعات ج ۳ ص ۶۸۱)

حسام الدین سہارنپوری، "رافض" میں اس جملے کی تشریح میں لکھتے ہیں

"یعنی میرے بعد ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہو اور ان کے ساتھ کس طرح تمسک کرتے ہو" دولت آبادی نے "ہدایۃ السعداء" میں اور سندھی نے "وارسات اللیب" میں یہی بات کہی ہے۔

﴿قرآن اور اہلیت جلا انہ ہونے والے دو مصاحب﴾

بالفرض اگر رسالت مآب اس حدیث میں سوائے اس جملے کے کہ "میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہلیت" نہ کہتے تو یہی اہلیت کی امامت کے اثبات کے لئے کافی تھا، کیونکہ اس کلام سے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت کا مقصود یہ تھا کہ ان

دونوں کو میرے بعد حاکم قرار دینا اور خود کو محکوم، نہ یہ کہ قرآن کو حاکم اور اہلبیت کو محکوم اس لئے کہ ایسی تشکیک وجدالی کسی کے بھی ذہن میں نہیں آسکتی۔

﴿۱۲﴾ روایت ابوذر، امامت اہلبیت کی دلیل﴾

رسالت مآب کے عظیم المرتبت صحابی جناب ابوذر نے اس طرح حدیث ثقلین کی روایت کی ہے جو اہلبیت کی امامت کی وضاحت کرتی ہے، ان کی روایت "ینائج المودۃ" میں اس طرح نقل ہوئی ہے:

"سلیم بن قیس ہلالی کا کہنا ہے کہ میں اور جیش بن معتمر مکہ میں تھے، ابوذر کو دیکھا کہ وہ زنجیر در کعبہ کو پکڑے کہہ رہے ہیں اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچاننا ہی ہے لے کہ میں جناب بن جنادہ ابوذر ہوں، لوگو! میں نے تمہارے نبی کو کہتے ہوئے سنا تم میں میرے اہلبیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نوح کا سفینہ کہ جو شخص اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہوا، اور آپ ہی نے فرمایا تمہارے درمیان میرے اہلبیت کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لئے بابِ حلہ، کہ جو اس میں داخل ہوا بخش دیا گیا، نیز فرمایا: میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم ان کے ساتھ تمسک کیے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے ایک کتاب خدا دوسرے میری عمرت، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہنچیں"۔ (ینائج المودۃ ص ۲۸) ابوذر نے زنجیر در کعبہ کو پکڑے حدیث سفینہ اور حدیث بابِ حلہ کے بعد "حدیث ثقلین" کو نقل کیا جو اس کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔ نیز یہ کہ "حدیث سفینہ" اور "حدیث بابِ حلہ" کی طرح، "حدیث ثقلین" بھی اہلبیت کی اطاعت و پیروی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ یہ حدیث جب اہلبیت کی پیروی کو ثابت کر رہی ہے تو اس سے حضرت علیؑ کی پیروی بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتی ہے،

اس کا خود علماء اہلسنت نے بھی اعتراف کیا ہے۔

سمہودی "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد اپنی تنبیہات میں لکھتے ہیں

"ائمہ اہلبیت اور عترت طاہرہ کے ساتھ تمسک کرنے کی تشویق و ترغیب کا مقصد ان کی ہدایت پر عمل کرانا تھا، کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل و حقدار جن سے تمسک کا حکم دیا گیا ہے، امام کے امام و عالم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، کیونکہ ان کا علم و دقائق مستنباط ان سب سے زیادہ ہے، اور دارقطنی کی روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو انہوں نے معتقل بن یسار سے نقل کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ابوبکر کو کہتے ہوئے سنا کہ علی بن ابی طالب عترت رسول ہیں، یعنی یہی وہ ہیں جن کے ساتھ تمسک کرنے کی پیغمبرؐ نے ترغیب و تشویق کی ہے، پس ابوبکر کے عترت پیغمبرؐ کہنے کی وجہ وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اسی وجہ سے رسالتآب نے غدیر خم میں ان کے لئے فرمایا: **من كنت مولاه فعلي هولاه، اللهم وال من والا هو عار من عاداه** (یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے بارالہا اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے اور دشمن، اس کو جو اس کو دشمن رکھے) اس حدیث کی صحت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے....."

ابن حجر مکی "صواعق محرقة" میں "حدیث ثقلین" اور اس کے مسویدات کو نقل کرنے کے بعد اپنی تنبیہ میں لکھتے ہیں

"طاہر ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ اہل و حقدار جن سے تمسک کا حکم کیا گیا ہے ان کا امام و عالم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، کیونکہ ان کا علم و دقائق مستنباط ان سب سے زیادہ ہے، اسی وجہ سے ابوبکر نے کہا تھا علی، عترت رسول ہیں یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے تمسک کا حکم دیا

گیا ہے ابو بکر نے علی کو اہلبیت و عترت میں سے مخصوص کر دیا تھا۔

اسی طرح رسالتِ آج نے بھی غدیر خم میں علی کو ان سب میں سے مخصوص کیا تھا "اسی بات کو ابن کثیر نے "وسیۃ المال" میں اور عجمی نے "الصواعق المحرقة" کے حوالے سے "ذخیرۃ المال" میں نقل کیا ہے۔ لہذا حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر بہترین اور صریح دلیل یہی "حدیث ثقلین" ہے، اس سلسلے میں مزید توضیح آئندہ بیان ہوگی، ام سلمیٰ کی حدیث کی طرف رجوع کریں جس کو مشہور علماء نے نقل کیا ہے۔ آئندہ بیان ہوگا کہ شوریٰ میں خود حضرت علی نے "حدیث ثقلین" سے احتجاج کیا ہے اور اگر یہ آپ کے مدعا پر دلیل نہ ہوتی تو یقیناً شوریٰ میں موجود افراد آپ کے احتجاج و استدلال کو رد کرتے حدیث ثقلین کی روشنی میں جو امتیازات حضرت علی کو حاصل ہیں، وہ اہلسنت کے مستند و حفاظ کے نزدیک بھی ثابت ہیں، اسی وجہ سے "مسلم" نے "حدیث ثقلین" کو اپنی "صحیح" کے باب فضائل میں "حدیث خیر" اور "حدیث تسمیہ بہ ابو تراب" کے درمیان نقل کیا ہے۔

اسی طرح نووی نے "تہذیب الاسماء واللغات" میں آپ کے شرح حال میں "حدیث شان نزول آیتہ مباہلہ" اور "حدیث من کنت مولہ فعلی مولاہ" کے درمیان "حدیث ثقلین" درج کیا ہے، نیز سعید الدین فرغانی نے "شرح التائیہ" میں "حدیث منزلت" اور "حدیث مدینہ العلم" کی طرح "حدیث ثقلین" سے بھی حضرت علی کے وارث پیغمبر ہونے کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ لہذا امامت حضرت علی پر "حدیث ثقلین" کی دلالت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ ابوالائمہ حضرت علی کی امامت کو واضح لفظوں میں بیان کر رہی ہے۔

یہ حدیث مہدی آل محمد کے وجود

اقلس پر بھی دلالت کرتی ہے

"حدیث ثقلین" جس طرح بارہ اماموں کی امامت اور بعد پیغمبر حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح بارہویں امام کی امامت اور آپ کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ حدیث، قیامت تک قرآن اور عزت کے جدا نہ ہونے کی تصریح اور حوض کوثر تک ایک ساتھ رہنے کو بیان کر رہی ہے، اور چونکہ قیامت تک قرآن مجید موجود ہے لہذا ضروری ہے کہ اس وقت تک اہلبیت کی بھی کوئی ایسی فرد ہو جس سے تمسک کی جاسکے اور وہ زمانہ کا امام اور وقت کا حجت ہو محمد اللہ اس کا بھی اعتراف مشاہیر علماء اہلسنت نے کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

سہودی لکھتے ہیں

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہلبیت طاہرہ میں سے وہ لوگ جو تمسک کے اہل ہیں ان کا وجود ہر ایک زمانہ میں تا قیام قیامت رہے گا اور اسی صورت میں ان کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم صادق آئے گا جس طرح قرآن قیامت تک باقی رہے گا، لہذا یہ لوگ امان ہیں اہل زمین کے لئے کہ اگر یہ دنیا سے اٹھ جائیں تو ان کے ساتھ ہی اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے۔ (جواہر العقدين ج ۲ ص ۹۳)

ابن حجر مکی "حدیث ثقلین" کو ذکر کرنے کے بعد تنبیہ میں لکھتے ہیں

"ان احادیث سے جن سے تمسک کا حکم دیا گیا ہے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ جو تمسک کے اہل ہیں تا قیام قیامت باقی رہیں گے جس طرح کتاب خدا قیامت تک باقی رہے گی، اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ اہلبیت امان ہیں اہل زمین کے لئے، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا، اور اسی پر گزشتہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ ہر زمانے میں میری امت میں میرے اہلبیت کے عادل افراد

ہوں گے.....۔ (الصواعق المحرقة ص ۹۰) اس سے ملتی جلتی باتیں علامہ عجمی نے "ذخیرۃ
المآل" میں، دولت آباد نے "ہدیۃ السعداء" میں اور حسن زمان نے "قول مستحسن" میں نعیم بن حماد کی
"الفتن" طبرانی کی "الاوسط" ابو نعیم کی "کتاب المحدثی" اور خطیب کی "التلخیص" کے حوالے سے کہی
ہیں۔ لہذا "حدیث ثقلین" کی روشنی میں قیامت تک ہر زمانے میں اہلبیت کی کسی نہ کسی فرد کا ہونا
ضروری ہے، اور آئندہ بیان ہونے والا رسالت کا خطبہ روایت امام حسنؑ اسی بات کو ثابت کرے گا۔

﴿۱۳﴾ حدیث ثقلین کی دلالت بعض آیات کی طرح﴾

آیۃ مودۃ (شوری ۳۴) کی طرح "حدیث ثقلین" بھی وجوب محبت اہلبیت پر دلالت کرتی
ہے اور یہ آیۃ "وقضوہم انہم مسئولون" کے شواہد میں سے بھی ہے، یہ آیۃ اہلبیت کی
امامت و خلافت پر واضح دلیل ہے، لہذا "حدیث ثقلین" بھی اسی پر دلالت کرے گی۔ یہاں صرف چند
علماء کے اقوال پر اکتفاء کر رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ "حدیث ثقلین" اہلبیت کی محبت کے واجب
ہونے کو ثابت کرتی ہے۔

سخاوی "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں

"یہ حدیث اہلبیت کے عظیم افتخار کو بیان کر رہی ہے، اس لئے کہ حضرت گامیہ فرمایا کہ "دیکھو
ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو" میں تم کو اپنے اہلبیت کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی وصیت کرتا
ہوں" اور "میں تمہیں اپنے اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں" یہ اہلبیت کے ساتھ مودت، ان
کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی حرمت کی رعایت اور ان کے واجبی اور مستحق حقوق کی ادائیگی کی ترغیب
ہے، کیونکہ روئے زمین پر حسب و نسب اور عزت و شرف کے لحاظ سے بہترین گھرانے کی فرد یہ ہیں۔"

(استحباب ارتقاء الغرف - مخطوطہ)

جلال الدین سیوطی "آیۃ مودۃ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں

"ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کو حسن بتایا ہے اور انباری نے "المصاحف" میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر ان سے بے وابستہ رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک کتاب خدا جو ایک منظوم نوحی ہے اور اس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک زمین پر اور دوسرے میری عترت جو میرے اہلیت ہیں، یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پرے میرے پاس پہنچیں، خود ہی سوچو کہ تمہیں ان دونوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہئے۔" (الدر المنثور ج ۶ ص ۶) عبد الوہاب بخاری نے بھی "تفسیر انوری" میں آیۃ مودۃ کی تفسیر میں ابوسعید خدری سے اذی اسی آیت کی تفسیر میں خطیب شریفی نے "السراج المنیر" میں زید بن ارقم سے "حدیج ثقلین" نقل کیا ہے۔ (السراج المنیر ج ۵ ص ۵۳۸)

قاری، اس حدیث کی توضیح میں کہتے ہیں

"اس کے یہ معنی ہیں کہ اہلیت کی مخالفت، ان کے اکرام و احترام اور ان سے مودت و محبت کے سلسلے میں حق اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔" (المرقاۃ ج ۵ ص ۵۹۳)

ملا علی قاری، اس حدیث کی شرح میں طبری سے نقل کرتے ہیں

"شاید اس وصیت اور عزت کو قرآن کا قرین و مصاحب قرار دینے کا راز ان کی محبت کو واجب

بتانا ہوا اور یہ وجوب محبت، آیتہ مودۃ سے آشکار ہے۔ (المرقاة ج ۵ ص ۶۰۱)

بدخشی کہتے ہیں

"اہلبیت کی محبت ہر مومن و مومنہ پر واجب اور ان سے بغض و کینہ حرام ہے، اس کی دلیل آیتہ مودۃ اور حدیث ثقلین ہے کہ جس حدیث کی زید بن ارقم نے روایت کی ہے....."۔ (نزل الابراص ص ۶)۔ ایسی ہی باتیں قاری نے "شرح الشفا" ج ۳ ص ۴۱۰ مطبوع برحاشہ نسیم الریاض میں، مناوی نے "فیض القدیر" ج ۳ ص ۱۲ پر، شیخ عبدالحق دہلوی نے "المذمعات" ج ۳ ص ۶۷ پر، زرقانی نے "شرح المواہب" ج ۷ ص ۷ پر حسام الدین سہارنپوری نے "مرافض" میں، شاہ ولی اللہ دہلوی نے "قرۃ العینین" میں، عجمی نے "ذخیرۃ المال" میں، مولوی محمد مبین کھنوی نے "وسیلۃ النجاة" میں، فاضل رشید نے رسالہ "حق مبین" اور "احضاح" میں، شیخ حمزوی نے "مشارق الانوار" میں اور شہاب الدین دولت آبادی نے "ہایۃ السعدا" میں کہی ہیں۔ دوسری آیت یعنی "وقفوہم انہم مسئولون" کے ذیل میں بہت علماء نے بہ عنوان شاہد "حدیث ثقلین" پیش کی ہے ان میں چند یہ ہیں۔

سہودی تنبیہ چہار میں طرق "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"زرندی نے حدیث "من کنت مولاه، فعلی مولا" کے بعد کہا ہے کہ امام واحدی کا بیان ہے کہ جس ولایت کو رسول خدا نے ثابت کیا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اوڑ آیت "وقفوہم انہم مسئولون" کے ذیل میں مروی ہے کہ علی اور اہلبیت کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس لئے کہ خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ وہ امت سے کہہ دیں کہ اجر رسالت صرف قرابتداروں کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال ہوگا کہ جس طرح نبی نے اہلبیت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا تھا ویسی ان کے ساتھ محبت کی یا آپ کی وصیت پر کان نہیں دہرا، کہ اس صورت

میں ان سے پوچھا جائے گا اور پھر وہ اپنے کینفر کردار تک پہنچیں گے، میں کہتا ہوں کہ آیت کی ذیل میں جس روایت کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کی دہلیبی نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے "وقفوا انہم مستولون" یعنی ان کو روکنا کہ ولایت علی بن ابی طالب کے متعلق ان سے پوچھا جائے، اور اس کا شاہد "حدیث ثقلین" کا وہ جملہ ہے جو بعض طرق میں آباد ہے کہ خدا تم سے سوال کرے گا کہ تم نے قرآن اور میرے اہلیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔" (جواہر العقیدین ج ۲ ص ۱۰۸)

نیز مراجعہ کیجئے سمودی کی اس کتاب (جواہر العقیدین) میں آیت مودۃ کے ذیل کی روایتیں واحدی نے دہلیبی سے بہ عنوان شاہد ابوسعید خدری کی جو روایت پیش کی ہے اس کو ابن حجر کی "الصواعق المحرقة صفحہ نمبر ۸۹۱۹۰" پر، شحانی نے "الصراط السوی" اور "تحفۃ الحنین" میں اور مولوی ولی اللہ لکھنوی نے "مراۃ المؤمنین" میں نقل کیا ہے۔

مولوی محمد مبین "وسیلۃ النجاۃ" میں لکھتے ہیں

"آیۃ" وقفوہم انہم مستولون " سے معلوم ہوتا ہے کہ بروز حشر سارے انسانوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب خیر البشر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان کے حق دوستی کو کما حقہ ادا کیا یا نہیں؟ رسول خدا نے ان کے حق کی ادائیگی ان کے اوامر کی پیروی کے بارے میں جو دستور دیا تھا سمعاً و طاعتاً اتenthal کیا یا نہیں؟ مسلم نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر جو خم کہلاتا تھا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔"

﴿حَدِيثٌ ثَقَلِيْنٌ، عَصِمْتَ اَهْلِيَّتَ كَيْ دَلِيْلٌ﴾

۱۔ رسالتمآب نے اس حدیث میں اہلیت کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے حضرت کسی ایسے کی پیروی کا حکم نہیں دے سکتے جس سے خطا سرزد ہو اور وہ کتاب اور سنت کے خلاف عمل کرے کیونکہ یہ علاوہ اس کے کہ عقل و سنت کے خلاف ہے امت کے ساتھ لطف و شفقت اور رحمت اور اہل بیت کے بھی منافی ہے اور جب ان کی عصمت ثابت ہے تو پھر ان کی خلافت میں بھی شک نہیں ہونا چاہئے۔

۲۔ اس حدیث میں رسالتمآب نے اہلیت کے ساتھ تمسک کو قرآن کے ساتھ تمسک جیسا کہا ہے جو ان کی عصمت کو ثابت کرتا ہے اس لئے کہ جب قرآنی آیت "وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدہم ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید" کے مطابق ہر خطا سے منزہ ہے تو جو پیروی میں قرآن کا قرین و سہیم ہوگا وہ بھی خطاؤں سے دور اور معصوم ہوگا، کیونکہ کبھی بھی رسالتمآب، غیر معصوم کو قرآن کا سہیم قرار نہیں دے سکتے جیسا کہ ابن حجر مکی نے "مخ مکیہ شرہ تصیدہ ہمز یہ" میں کہا ہے، اور جب ان کی عصمت ثابت ہے تو پھر امامت بھی ثابت ہے۔

۳۔ رسالتمآب نے تصریح کی ہے کہ غترت کے ساتھ تمسک امت کو گمراہی سے بچائے گی اور اس کی توضیح لفظ "لن" سے کی ہے "لن تضلوا بعدی" پس جس کے ساتھ تمسک کی وجہ سے امت گمراہی سے بچے، وہ بدرجہ اولیٰ گمراہی سے محفوظ اور معصوم ہوگا۔

۴۔ رسالتمآب نے اس حدیث میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ "یہ دونوں کبھی جدا نہیں

ہونگے" اور عدم افتراق سے مراد یہ ہے کہ اہلبیت کبھی بھی قرآن کی نہ تو مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف حکم دے سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ معاذ اللہ ایک جگہ بھی قرآن کے خلاف عمل کریں یا اس کے خلاف حکم دیں تو اس سے پیغمبر کا کلام جھوٹا ثابت ہوگا "نعوذ باللہ من ذالک" اور عمل اور حکم دینے میں قرآن کی مخالفت نہ کرنا اور ان کے اقوال و افعال کا قرآن کے موافق اور کلام خدا کے مطابق ہونا ہی "عصمت" ہے، اور جب ان کی عصمت ثابت ہے تو ان کی خلافت کا ثبوت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ معصوم ہوتے ہوئے غیر معصوم، خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا۔

۵۔ بعض طریق سے منقول "حدیث ثقلین" میں رسالتاب نے تصریح کی ہے کہ "یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں" یہ تخصیص، تعین کے بعد ہے جو عصمت حضرت علی علیہ السلام پر دلیل قاطع ہے اور جب ایسا ہے تو پھر کس طرح کوئی عقلمند حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں شک کر سکتا ہے۔

۶۔ بعض سند "حدیث ثقلین" میں ہے کہ رسالتاب نے حدیث کے آخر میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے دعا کی "خداوند حق کو ادھر لے جا جہاں علی جائیں" ملاحظہ کیجئے "السیرة الحلییة جلد ۳ صفحہ ۳۳۶" "مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۵۰۲" "روضۃ الاحباب" کہ یہ خود حضرت علی علیہ السلام کی عصمت و امامت کو ثابت کر رہی ہے پس کس طرح مخاطب (مؤلف تحف) کی بات درست ہو سکتی ہے کہ یہ حدیث اہل حق (شیعوں) کے مدعا کو ثابت نہیں کر رہی ہے؟

۷۔ بعض روایتوں کے مطابق رسالتاب نے "حدیث ثقلین" کے آخر میں فرمایا "ان دونوں کی نصرت کرنے والا میرا نصرت کرنے والا ہے، ان دونوں کو چھوڑنے والا مجھے چھوڑنے والا ہے ان

دونوں کا دوست میرا دوست ہے اور ان دونوں کا دشمن میرا دشمن ہے " ملاحظہ کیجئے " المناقب ص ۱۸ " نظم درالسمطین " " الصرا السوی " وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلبیت سچ بولنے والے اور حق قائم کرنے والے ہیں اس لئے کہ رسالتِ نبوی نے کتاب اور عترت کے ناصر کو اپنانا صرا اور ان کے چھوڑنے والے کو اپنا چھوڑنے والا کہا ہے اور چونکہ سارے اسلامی فرقے آنحضرتؐ کی نصرت واجب اور ان کو ترک کرنا حرام کہتے ہیں لہذا اہلبیتؑ کی بھی نصرت واجب اور انہیں ترک کرنا حرام ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ ان سے خطا و لغزش نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر ان کی نصرت حرام اور (معاذ اللہ) ان کو ترک کرنا واجب ہوتا جب کہ آنحضرتؐ نے کسی بھی صورت میں ایسی اجازت نہیں دی ہے۔

۸۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسالتِ نبوی نے " حدیث ثقلین " کے آخر میں ارشاد فرمایا " یہ تمہیں ہدایت کے دروازے سے خارج نہیں کریں گے اور گمراہی کے دروازے میں داخل نہیں کریں گے " پس حضرت کا یہ ارشاد اہلبیتؑ کی عصمت پر ایک دلیل ہے اس روایت کو ابو نعیم اصفہانی نے " منقبت الطہرین " میں براء بن عازب سے نقل کیا ہے۔

۹۔ رسالتِ نبوی نے بعض سیاق " حدیث ثقلین " میں اہلبیتؑ کی عصمت کو واضح لفظوں میں بیان کیا ہے چنانچہ عبداللہ محمد بن مسلم رازی " الاربعین فی فضائل امرالمؤمنین " میں لکھتے ہیں۔ " رسول خدا نے فرمایا: میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت و اہلبیت اور یہی میرے بعد میرے جانشین ہیں ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اور یہ ایسا ذریعہ ہیں جو آسمان سے زمین تک متصل ہیں اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں، گفتار میں میرے اہلبیت سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی پیچھے رہ جانا کہ اس صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے تم میں

ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے نوح کا سفینہ کے جو اس پر سوار ہوا اور اس نے نجات پائی اور جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہوا اور تم میں ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لئے بابِ حطہ کہ جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بخش دیا گیا۔

آگاہ ہوجاؤ: میرے اہلبیت میری امت کے لئے امان ہیں کہ اگر یہ دنیا اٹھ جائیں تو میری امت پر وہ عذاب نازل ہو جس کا وعدہ کیا گیا ہے آگاہ ہوجاؤ: اللہ نے انہیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک رکھا ہے اور قیامت میں بھی یہی اہل ولایت اور راہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں آگاہ ہوجاؤ: اللہ نے ان ہی کی اطاعت کو فرض اور جماعت پر واجب قرار دیا ہے پس جو ان سے وابستہ ہوا اس نے راہ ہدایت کی طرف حرکت کیا اور جو ان سے منحرف ہوا وہ ہلاک ہوا آگاہ ہوجاؤ: ہدایت کرنے والے عترتِ طاہرین، دین کی طرف دعوت دینے والے متقیوں کے امام، مسلمانوں کے رہبر، مومنین کے ذمے دار اور رب العالمین کی طرف سے ساری مخلوق کے امین ہیں ان ہی نے شک اور یقین میں جدائی کی اور حقیقت کو آشکار کیا۔"

حدیث ثقلین سے عصمتِ اہلبیت کو ثابت کرنے والے علمائے اہلسنت

فخر الدین رازی آیۃ ۵۹ ق ۵۹: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ**

اطِيعُوا رَسُولَ وَ أَوْلِيَاءَ مَا مَرَمَكُمْ (نساء/۵۹) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"خداوند عالم نے بطور قطع و جزم اولی الامر کی اطاعت کا اس آیت میں حکم دیا ہے اور جس کی

اطاعت کا حکم خدا اس انداز سے دے وہ یقیناً خطاؤں سے محفوظ اور معصوم ہوگا کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہوگا

تو خطا کرے گا جس کا لازمہ یہ ہوگا کہ خدا نے اس کی خطا کی پیروی کا حکم دیا جو خود ایک خطا ہے اور چونکہ خطا خطا ہے لہذا اس پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے اس صورت میں امر اور نہی ایک جگہ جمع ہوں گے جب کہ ان دونوں کا ایک جگہ ہونا محال ہے، پس ثابت ہوا کہ جس کی خدا نے اولی الامر کی اطاعت کا قطعی طور پر حکم دیا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کی خدا قطعی طور پر پیروی کا حکم دے اس کے لئے ضروری ہے کہ خطاؤں سے محفوظ اور معصوم ہو لہذا اس آیت کے مطابق اولی الامر یقیناً معصوم ہے۔" (تفسیر رازی ج ۳ ص ۳۵۷)

اور چونکہ قطعی طور پر رسول خدا نے اہلبیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے لہذا ان کی "عصمت" بھی ثابت ہے کیونکہ آیتہ **۳** وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ط ہ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ **۴** اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہ وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ (نجم ۳۱) کی روس سے حکم پیغمبر عین حکم خدا ہے۔ ابن حجر کی "امنح المکیة فی شرح القصیدة الہمزیہ" میں عصمت اہلبیت کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں۔

"حدیث میں ہے "انسی تارک فیکم ما ان تمسکتہم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی" لہذا اسی پر غور کرنا چاہئے کہ عزت کو قرآن کا قرین و مصاحب قرار دیا ان دونوں کے ساتھ تمسک کو گمراہی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اور کمال تک پہنچنے کا سبب بنایا "اس بات کی طرف جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب "الاساس" کے خطبہ میں اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں: "ساری تعریف اس ذات کے لئے ہے جس نے امت محمدیہ کو قرآن اور اپنے نبی کی عزت کے ساتھ تمسک کی صورت میں گمراہی سے بچنے کی بشارت دی اور آل نبی کو خاص فضائل و مناقب سے نوازا جنہیں احادیث صحیح بیان کرتی ہیں"

ابن حجر کی "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"اور منقول ہے کہ ان کو "ثقلین" اسی وجہ سے کہا کہ انکے حقوق کی رعایت امت پر واجب ہے اور جن لوگوں کی پیروی کی ترغیب دی گئی ہے وہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا سے آگاہ ہیں یہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب خدا سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں اور اس کی تائید سابق روایت کرتی ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو سکھانا پڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے وہ دیگر تمام علماء امت سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے ان سے ناپاکی کو دور اور ان کو ہر ایک رجس سے پاک رکھا ہے اور ان کو کرامات عظیمہ اور الطاف عالیہ سے مشرف فرمایا ہے بعض ایسی روایات کا ذکر پہلے کیا گیا۔ (الصواعق المحرقة ص ۹۰) یہی بات مولوی ولی اللہ دہلوی نے "مرآة المومنین" میں کہی ہے:

سندھی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

"اس حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اہلبیت، قرآن کی طرح برحق ہیں اور کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ وحی منزل کی طرح ہر طرح کی خطا و غفزش سے یہ محفوظ ہیں۔" (دراستات اللیب ص ۲۳۳)

شہاب الدین دولت آبادی "ہدایۃ السعداء" میں لکھتے ہیں

"المصاحیح اور مشکوٰۃ میں زید بن ارقم سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: انسی تارک فیکم ما ان تمسکتکم بہ یہ قرآن کے ساتھ اہلبیت کے ہونے کی دلیل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نزاع کے وقت تک ان کا ایمان زائل نہیں ہو سکتا۔"

۱۵۔ حدیث ثقلین، اہلیت اہلبیت کی دلیل

اس حدیث میں رسالمتاب نے قرآن اور اہلبیت کو "ثقلین" سے تعبیر کیا ہے جو درج ذیل وجوہات کی بناء پر اہلبیت کی اہلیت کی دلیل ہے۔ ۱۔ رسالت مہاب ﷺ نے قرآن اور اہلبیت کو "ثقلین" سے یاد کیا ہے اور خود علماء اہلسنت نے اس تعبیر کو اہلبیت کی اہلیت کی علامت بتایا ہے۔

ابن حجر کی "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد اس کی یوں وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں

"رسول خدا نے قرآن اور اہلبیت کو جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں "ثقلین" سے یاد کیا ہے کیونکہ ہر نفیس اور محفوظ رکھنے والی شئی کو "ثقل" کہتے ہیں اور یہ دونوں میں سے ہر ایک علم لدنی کا معدن اور حکم علیہ اور احکام شرعیہ کا مخزن ہے اسی وجہ سے آنحضرت نے ان کی پیروی کرنے، ان سے تمسک کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا: شکر اس خدا کا جس نے ہم اہلبیت میں حکومت کو ودیعت فرمایا اور کہا گیا ہے کہ ان کو "ثقلین" اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے حقوق کی رعایت امت پر واجب کر دی۔" (الصواعق المحرقة ص ۹۰) اس عبارت سے واضح ہوا کہ چونکہ قرآن اور اہلبیت میں سے ہر ایک علوم الدین کا معدن اور حکم شرعی کا مخزن ہے اس لئے ان پر "ثقلین" کا اطلاق ہوا اور جب قرآن کی طرح اہلبیت علوم لدنی کا معدن اور حکم شرعی کا مخزن ہوئے تو یقیناً وہ اپنے ماسوا دوسروں سے اہم ہوں گے۔ سمجھو دی نے "جواہر العقدرین" میں اسی سے ملتی جلتی عبارت میں "ثقلین" کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ زنجیری نے "الفتاویٰ ج ۸۰ ص ۸۰ پر، قاری نے "المرقاۃ ج ۵ ص ۹۳ پر، طبیبی نے "اکاشف" میں، شیخ عبدالحق دہلوی نے "لعاۃ شرح مشکوٰۃ" میں اور شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی نے "نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض" میں ثقلین کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ "چونکہ دین دنیا کی اصلاح ان دونوں کی وجہ ہے لہذا یہ ثقلین ہیں" کہ یہ وجہ تسمیہ بھی اہلبیت کی اہلیت کی دلیل ہے۔

۲۔ رسالتاً نے اپنے اہلیت کو قرآن کا قرین و مصاحب قرار دیا ہے اور یہی انکی اعلیت کی دلیل ہے، اس لئے کہ قرآن علوم اور معارف الہی کا معدن و مخزن ہے لہذا امت پیغمبر میں کوئی بھی قرآن کا مصاحب نہیں ہو سکتا مگر وہ علم الناس ہو، کیونکہ علم کے ہوتے ہوئے غیر علم کو قرآن کا قرین و مصاحب بنانا ظلم ہے کہ جس صفت سے نبی کا منزه ہونا واجب ہے۔

۳۔ رسالتاً نے اس حدیث میں امت کو اہلیت سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کا ایسا فرمانا اہلیت کی اعلیت کا اعلان ہے، کیونکہ آپ کے اصحاب میں اگر کوئی ان سے زیادہ جاننے والا ہوتا تو پیغمبر کو چاہئے تھا کہ اصحاب سے علم حاصل کرنے کو کہتے کیونکہ علم کے ہوتے ہوئے غیر علم کی طرف اخذ علم کے لئے لوگوں کی راہنمائی کرنا ظلم ہے اور ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے چہ جائیکہ خیر الامام۔

جن علمائے اہلسنت نے اہلیت سے علم حاصل کرنے کی تصریح کی ہے ان میں چند یہ ہیں۔
تفتازانی نے "شرح المقاصد" میں، ابن حجر نے "الصواعق المحرقة" سمودی نے "وارسات الکیب" میں اور ولی اللہ لکھنوی نے "مرآة المؤمنین" میں۔

۴۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم پیغمبر وراثت میں حضرت علی علیہ السلام تک منتقل ہوا تھا، اس بات کی سعید فرقانی نے (شرح قصیدۃ تائید قاضیہ) میں بھی تصریح کی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی اعلیت کی دلیل ہے۔

۵۔ بعض روایتوں میں "حدیث ثقلین" کے یہ الفاظ ہیں "یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں، اس کی ان دونوں کے لئے میں نے اپنے رب سے درخواست کی ہے، پس ان سے آگے نہ بڑھ جانا اور نہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی پیچھے رہ جانا اور نہ تب

بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں " عنقریب ان محدثین کے نام بیان کریں گے جنہوں نے مذکورہ عبارت کے ساتھ حدیث ثقلین کو نقل کیا ہے۔

قدوزی اس جملہ کے ساتھ حدیث ثقلین کو یوں نقل کرتے ہیں

"مناقب میں احمد بن سلام سے انہوں نے حذیفہ بن یمان سے روایت کی ہے، حذیفہ کا کہنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی اقتدار میں نماز ظہر پڑھی نماز کے بعد حضرت نے ہم لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا: اے میرے صحابیوں میں تمہیں تقوائے الہی اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب خدا اور میری عمرت و اہلبیت اگر ان دونوں سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے یہ دونوں سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے ان سے تم پڑھنا نہیں پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔" (بیانح المودۃ ص ۳۵) اس حدیث کو ان ہی الفاظ میں امام حسین علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے جس کو آئندہ بیان کریں گے۔

۶۔ رسالہ کتاب نے اہلبیت کی اعلیت کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے جس کو ابو نعیم اصفہانی نے "منقولہ مطہرین" میں نقل کیا ہے: "میرے اہلبیت سے آگے نہ بڑھنا ورنہ تم بٹ جاؤ گے اور نہ پیچھے رہ جانا کہ اس صورت میں بھی گمراہ ہو جائے گے اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ تمہیں نہ درہدایت سے خارج کریں گے اور نہ ہی درضالت میں داخل کریں گے یہ بچپن میں سب سے زیادہ جاننے والے اور بزرگی میں سب سے زیادہ بردبار ہیں۔" اہلبیت کی اعلیت کی خود علماء اہلسنت نے تصریح کی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کی طرح ان سے بھی تمسک کرنا اور ان سے حصول علم کرنا واجب ہے چنانچہ قاری بشرح "حدیث ثقلین" لکھتے ہیں: "میں کہتا

ہوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ اہلبیت تمام لوگوں سے زیادہ اپنے صاحب خانہ کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں، لہذا یہاں اہلبیت سے مراد وہ افراد ہیں جو ان میں سب سے زیادہ آنحضرت کی سیرت سے واقف اور آپ کے طریقہ سے آگاہ اور آپ کے حکم و حکمت کے جاننے والے تھے اسی وجہ سے وہ کتاب خدا کے برابر قرار پائے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے "ويعلمهم الكتاب والحكمة"۔ (المراۃ ج ۵ ص ۶۰۰) یہی بات سہودی نے "جواہر العقیدین" میں، ابن حجر مکی نے "الصواعق المحرقة ص ۹۰" پر مولوی ولی اللہ نے "مراۃ المؤمنین" میں اور عجمی نے "ذخیرۃ المآل" میں بھی ہے۔

۱۶۔ حدیث ثقلین، الفضلیت اہلبیت کی دلیل

حدیث ثقلین درج ذیل وجوہات کی بنا پر افضلیت اہلبیت کو بیان کرتی ہے۔

۱۔ رسالت مہاب ﷺ نے اس حدیث میں اپنے اہلبیت کو قرآن کا قرین و مصاحب قرار دیا ہے کہ یہی ان کی افضلیت کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور قرآن کا قرین اور مصاحب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو حضرت جو "اعدل خلق اللہ" تھے حتماً اس کو مصاحب قرار دیتے چنانچہ تفتازانی "القاصد" لکھتے ہیں: "عترت طاہرہ کو اس لئے فضیلت دی کہ وہ پرچم ہدایت اور پیروان رسالت ہیں۔ اس بات کی طرف حضرت نے یہ کہہ کر اشارہ فرمایا کہ گمراہی سے بچنے کے لئے قرآن کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے"

شہاب الدین دولت آبادی "ہدایۃ السعداء" میں اس بات کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں "حضرت نے "کتاب اللہ و عترتی" میں عترت کو کتاب اللہ پر عطف کیا ہے اور شیخ

ہوتے ہوئے ترجیح مفضول نہ ہونے پائے۔

۵۔ رسالت مآب نے اس حدیث میں قرآن اور اہلبیت کے بارے میں فرمایا: "لن یفترقا حتی یردا علی الحوض" یعنی یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں، اس جملہ کے بارے میں اعظم علمائے اہلسنت نے تصریح کی ہے کہ قرآن اور اہلبیت فضل و شرف کے لحاظ سے جدا نہیں ہوں گے، ملاحظہ کیجئے دولت آبادی کی "ہدایۃ السعداء"

۶۔ مذکورہ بالا فضائل کے علاوہ اس حدیث میں اور بھی دلائل و شواہد موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ رسالت مآب ﷺ کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے چنانچہ کاشفی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں: حضرت نے فرمایا: اور دوسرے میرے اہلبیت ہیں، میں تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں اور اس جملہ کی تین بار تکرار اہلبیت کی تعظیم، ان سے محبت اور ان کی متابعت کی واضح دلیل ہے۔ (الرسالت العلیہ ص ۳۰)

سہودی "حدیث ثقلین" کو نقل کرنے کے بعد اپنی پانچویں تنبیہ میں لکھتے ہیں

"مذکورہ حدیثیں اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنے اور ان کے احترام کرنے کی ترغیب دلا رہی ہیں اس وجہ سے اکثر روایتوں کے مطابق غدرِ خم میں، صحیح ترمذی میں موجود جناب جابر کی روایت کے مطابق عرفہ کے دن، عبد الرحمن بن عوف کی روایت کے مطابق طائف میں اور ام سلمیٰ کی روایت کی رو سے مرض موت میں جب آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، اس حدیث کو حضرت نے ارشاد فرمایا: بلکہ ابن عمر کی سابقہ روایت کے مطابق آنحضرتؐ کا آخری کلام بہ حسب اختلاف الفاظ در روایت یہ تھا، میرے بعد میرے اہلبیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دیکھو میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، میں تم لوگوں سے سوال کروں گا کہ کتاب خدا اور میرے اہلبیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان دونوں کی نصرت کرنے والا میری نصرت کرنے والا اور ان دونوں کو پیٹھ دکھانے والا مجھے پیٹھ دکھانے والا ہے۔"

تم کو اپنی عزت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں اور عبداللہ بن زید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا: جو ان (اہلبیت) کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا اس کی عمر کوتاہ ہوگی اور قیامت کے دن وہ میرے پاس رو سیاہ آئے گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن میں تم سے ان (اہلبیت) کی طرف سے خاصہ کروں گا، اور جس سے میں خاصہ کروں گا اس پر نفرین کروں گا اور جس پر میں نفرین کروں گا وہ داخل جہنم ہوگا، کیا اس سے بھی بڑھ کر ترفیع و تشویق ہو سکتی ہے؟ خدا اپنے نبی کو اپنی امت اور اہلبیت پیغمبر کی طرف سے ایسی بہترین جزا عطایت کرے کہ ویسی کسی نبی اور رسول کو نہ دی ہو۔" (جو اہر العقدین ج ۲ ص ۱۱۶)

فضل ابن روز بہان "شرح رسالہ اعتقادیہ" میں لکھتے ہیں

"(متن رسالہ اعتقادیہ) اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہئے کہ آل پیغمبر واجب التعظیم اور لازم الاقتداء ہیں، (شرح روز بہان) میں کہتا ہوں کہ حدیث صحیحہ کی روشنی میں ایسا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ انہی احادیث میں حجۃ الوداع میں حضرت کا وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا: یا ایہا الناس! انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی تمسکتکم بہما لن تضلوا بعد..... اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اذ کر کم اللہ فی اہلبیتی اور اس جملہ کی تین بار تکرار فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلبیت کی تعظیم و محبت واجب اور ان کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔" اسی سے ملتی جلتی باتیں قاری نے "المرقاۃ" ج ۵ ص ۵۹۳ پر، مناوی نے "فیض القدر" ج ۲ ص ۷۴ پر، خفاجی نے "نسیم الریاض" ج ۳ ص ۳۱۰ پر، عزیز نے "السراج المنیر" ج ۱ ص ۳۰۲ پر، عبدالحق دہلوی نے "اشعۃ اللمعات فی شرح مشکوٰۃ" ج ۴ ص ۷۷ پر

پر، زرقانی نے "شرح المواهب اللدنیہ" ج ۵ ص ۵ پر، صدیق حسن نے "السراج الوہاج فی شرح مسلم بن حجاج" میں، ان کے علاوہ دیگر مشاہیر نے اپنی کتابوں میں تحریری کی ہیں۔

۷۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب نے قرآن اور عترت کو ایک دوسرے کا قرین و مصاحب قرار دیا ہے، اور امت کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کو خود امت کے حقوق پر ترجیح دینے کی وصیت کی ہے، کہ یہ بات اہلبیت کی خلافت مطلقہ، امامت کبریٰ اور عصمت کاملہ کی علامت اور بدیہی طور پر ان کی افضلیت قطعیہ کی نشانی ہے، اور اہلبیت کے بارے میں حضرتؑ کی وصیت کالب ولبہ ویسا ہی ہے جیسے دسوز اور شفیق باپ کا بیٹے کے سلسلے میں ہوتا ہے، ملاحظہ کیجئے علمائے اہلسنت کے اعترافات۔

حسن بن محمد عبداللہ طبری "الطاشف شرح المشکوٰۃ" میں زید بن ارقم سے مروی "حدیث ثقلین کی تشریح میں لکھتے ہیں

"انسی تارک فیکم "اشارہ ہے اس کی طرف کہ دونوں کی طرف کہ یہ دونوں رسول خدا کی ایسی امانتیں ہیں جو ایک دوسرے کے قرین و مصاحب ہیں، حضرت نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ویسی ہی وصیت کی ہے جس طرح پدر مہربان اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، فصل اول میں بیان شدہ حدیث "میں تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں" اس بات کی تائید کرتی ہے، جیسے ایک شفیق بات اپنی اولاد کے بارے میں کہتا ہے "تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں خدا کو واسطہ بنانا ہوں" یہی بات مناوی نے "فیض القدر" ج ۳ ص ۱۵ پر، قاری نے "المرقاۃ شرح المشکوٰۃ" ج ۵ ص ۶۰۰ اور زرقانی نے "شرح المواهب

اللذنيه "میں کبھی ہے۔"

۸۔ اس حدیث میں رسالتناہ نے اہلبیت کو اپنا جانشین بتایا ہے، جو ان کی امامت و خلافت اور افضلیت پر واضح دلیل ہے، اس بات کی تصریح خود علمائے اہلسنت نے کی ہے، ملاحظہ کیجئے: نظام نیشاپوری اپنی تفسیر میں آیت "وکیف تکفرون وانتم تتلسی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول اللہ" کے ذیل میں لکھتے ہیں: "آیت میں "کیف تکفرون" استفہام ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کس طرح تم نے کفر اختیار کر لیا جب کہ ہر اہم موقع پر رسول خدا کی زبانی آیات الہی کی تلامذہ ہوتی ہے اور تمہارے پاس ایسا رسول ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ کو بیان کر کے اس کا جواب دیتا ہے اور اس شبہ کو دور کرتا ہے..... میں کہتا ہوں کہ کتاب خدا تو قیامت تک باقی ہے، لیکن نبی جو ظاہری طور پر ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن اس کا نور مومنین کے درمیان باقی ہے، گویا کوئی نبی، مومنین کے درمیان، اس کے علاوہ خود آپ کی عمرت جو آپ کی وارث اور آپ کے قائم مقام ہے اسی لئے حضرت نے فرمایا: انی تارک فیکم التقلین..... (غرائب القرآن ج ۱ ص ۳۴۷) ابن حجر مکی "الصواعق المحرقة" میں اور سمودی نے "جواهر العقدين" میں اسی سے ملتی جلتی باتیں کہی ہیں۔

عجمی "ذخیرۃ المال" میں لکھتے ہیں

"جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ رسول خدا آیات الہی سے (کہ جن میں قرآن بھی ہے) افضل ہیں، تو پھر اس فضیلت میں آپ کی آل جنہیں اللہ نے منتخب کیا اور انہیں ولایت و ارثت و مقام ابراہیمی عنایت کیا، بھی داخل ہیں، کیونکہ بہت سے امور ہیں جن میں یہ حضرت کے شریک ہیں، اسی بات کی طرف خود آنحضرت نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ "پروردگار ایہ (اہلبیت) مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں" نیز فرمایا "کوئی بندہ، مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ مجھ سے محبت کرے، اور کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ

میرے نزدیک رشتہ داروں سے محبت کرے " نیز فرمایا: انسی تارک فیکم ان سب کے علاوہ واقعہ مباہلہ، اہلبیت کا حضرت کے ساتھ چادر میں آنا اور پھر حضرت کا اپنے لئے اور اہلبیت کے لئے صلوة و رحمت و برکت و مغفرت کی خدا سے دعا مانگنا یہ سب ان کی عزت و تعظیم اور شان و شوکت کی حکایت کرتی ہیں، کیونکہ حضرت نے انہیں بالکل اپنا جیسا کہا ہے، اور حضرت کی اس حدیث "فاطمہ بضعة معنی" کے بارے میں یہی کا بیان ہے کہ یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جس نے فاطمہ کو برا کہا وہ کافر ہوا، اور جس نے فاطمہ پر صلوة بھیجی گویا ان کے والد بزرگوار پر صلوة بھیجی، اس سے استنباط ہوتا ہے کہ ان کی اولاد میں بھی ان ہی جیسی ہیں، کیونکہ وہ سب فاطمہ ہی کا کھڑا ہیں۔

نیز حضرت نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے پروردگار سے ہوں، جس نے علی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں وہ میری طینت سے خلق ہوا اور میں طینت ابراہیم سے خلق ہوا لیکن میں ابراہیم سے افضل ہوں، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو رسالتناہ سے اہلبیت کے ملحق ہونے کی نشاندہی اور ان کے ہم نفس رسول ہونے کو بتاتی ہیں، اور عقل کہتی ہے کہ شاخ کو جڑ سے جدا کرنا شی، کو اصل سے جدا کرنا ہے جو ناممکن بلکہ محال ہے، اور یہ اتصال والحاق مخصوص ہے حضرت کی عترت سے کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر نسب و سبب منقطع ہو جائے گا، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا

۹۔ اس حدیث سے اہلبیت کی افضلیت اس طرح آشکار ہے کہ بعض علمائے اہلسنت نے دوسری حدیثوں کی شرح میں اس کی مدد لی ہے، چنانچہ قاضی ابوالحسن خنی اپنی کتاب "المختصر من المختصر" میں حدیث "فی السنۃ الملعونین" کی شرح میں لکھتے ہیں: "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھ طرح کے لوگوں پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، قرآن کی آیتوں میں اضافہ کرنے والا، قدر خدا کی

تکذیب کرنے والا، جس کو خدا نے عزت دی ہے طاقت کے زور پر اس کو ذلیل کرنے والا اور جس کو اس نے ذلیل کیا ہے اس کو عزت دینے والا، میری سنت کو ترک کرنے والا، حرام خدا کو حلال کرنے والا اور جس چیز کو خدا نے میری عزت کے لئے حرام قرار دیا اس کو حلال کرنے والا..... عزت سے مراد آپ کے اہلبیت ہیں جو دین اور ہدایت میں آپ سے وابستہ ہیں، اور مروی ہے کہ حضرت نے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر جو خم کہلاتا تھا خطبہ دیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو! میں اپنے پروردگار کے پیامبر (ملک الموت) کا منتظر ہوں کہ وہ آئے اور اسکی آواز پر بلیک کہوں، میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔

ایک کتاب خدا جس میں نور ہدایت ہے لہذا خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے وابستہ رہو، پھر فرمایا: دوسرے میرے اہلبیت، میں تمہیں اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، پس جس نے حضرت کی عزت کو اس مقام سے نیچے اتارا جس کو خدا نے زبان پیغمبر سے بیان کیا، اس نے انہیں ان افراد کی صف میں کھڑا کر دیا جو حضرت کی عزت و اہلبیت میں نہیں ہیں اور ایسا شخص ملعون ہے "صاحب" معاصر کے اس جملہ "والمستحیل من عترتی ما حرم اللہ عزو جہل" کی تشریح سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں، ۱۔ عزت کے معنی رسالت آپ کے اہلبیت بتائے جو آنحضرت کے دین پر تھے اور آنحضرت کی سیرت سے وابستہ تھے ۲۔ اپنی بات کی تائید حدیث ثقلین سے کی ۳۔ اہلبیت کو ان کے مرتبے سے گھٹانے والا ملعون ہے، کہ یہ دوسروں پر اہلبیت کی افضلیت کی دلیل ہے۔

۱۰۔ عبداللہ ابن عباس جنہیں حضرات اہلسنت جلیل القدر صحابی، مفسر کامل قرآن کہتے ہیں، ان کی نظر میں "حدیث ثقلین افضلیت علی پر دلالت کرتی ہے، اس لئے کہ جب ان سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس فضیلت کو دوسرے فضائل پر مقدم رکھا، چنانچہ خوارزمی اپنی سند

سے مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ: "ابن عباس سے کسی نے پوچھا آپ علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم تم نے "ثقلین" میں سے ایک "ثقل" کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے اقرار شہادت میں دوسروں پر سبقت کیا، دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، دو مرتبہ بیعت کی، دو تلواریں انہیں عطا ہوئیں، سبطین حسن و حسین کے باپ ہیں، ان کے لئے دو مرتبہ سورج پلٹا، امت میں ان کی مثال ذوالقرنین جیسی ہے..... اور وہ میرے اور تمہارے مولا علی بن ابی طالب ہیں (مناقب خوارزمی ص ۲۳۶) اسی روایت کو شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے "ینایح المودۃ" باب ۴۷ ص ۱۳۹ پر نقل کیا ہے، پس یہ حدیث فضیلت حضرت علی کو ثابت کر رہی اور افضلیت موجب امامت و خلافت ہے، پس کس طرح محدث (دہلوی) نے کہہ دیا کہ یہ حدیث شیعوں کے مدعی کو ثابت نہیں کرتی۔

۱۷۷۔ حدیث ثقلین اور حدیث ولایت کا بیان ایک ساتھ

رسالہ ثناب سے مروی بہت سی روایتوں میں ہے کہ حضرت نے غدیر کے دن حدیث "من كنت مولاه فعلي مولا" کے بعد یا اس سے پہلے "حدیث ثقلین" بیان فرمائی تھی، اور "عبارات الانوار" حدیث غدیر میں ثابت کیا ہے کہ حدیث غدیر حضرت علی کی امامت و خلافت پر واضح دلیل ہے، پس کس طرح مخاطب کی بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ "حدیث ثقلین" کا اصل مدعا سے کوئی ربط نہیں ہے؟ میں اپنی بات کی تائید میں چند روایتیں ہدیہ قارئین کر رہا ہوں۔ ملا متقی ہندی نے "کنز العمال" میں اس حدیث کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ "حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول خدا "خم" میں ایک درخت کے پاس قیام پذیر ہوئے پھر علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا: اے لوگو! کیا گواہی نہیں دیتے کہ خدا اور اس کا رسول تم پر خود تم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں اور خدا اور اس کا رسول تمہارے مولا ہیں؟ سب نے ہم آواز ہو کر کہا بے شک ایسا ہی

ہے، فرمایا جس کا خدا اور اس کا رسول مولا ہیں اس کا یہ (علی) بھی مولا ہے، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم ان سے وابستہ رہے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے، ایک کتاب خدا جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرے میرے اہلبیت اس حدیث کو ابن جریر، ابن ابی عاصم اور محاملی نے اپنی "صحیح" میں نقل کیا ہے، اور اس کو صحیح کہا ہے۔"

ملا متقی ہندی نے "کنز العمال" ج ۱ ص ۱۶۸ پر اس حدیث کی دوسرے الفاظ میں حکیم طبرانی کے حوالے سے ابوالطفیلی سے اور انہوں نے حذیفہ بن اسید سے روایت کی ہے یہی حدیث "تاریخ ابن کثیر" ج ۵ ص ۲۰۹ پر موجود ہے، نیز سخاوی نے "استیعاب ارتقا الغرف" میں، سمهودی نے "جواہر العقیدین" میں، محدث شیرازی نے "الاربعین" میں، باکثیر نے "وسیلة المآل" میں، قادری نے "الصراط السوی" میں اور قدوزی نے "ینالیح" ص ۳ پر نقل کیا ہے۔ ابن حجر مکی نے "صواعق الحرقۃ" ص ۲۵ پر طبرانی سے اس حدیث کو نقل کرنے کے اس کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے، اسی طرح سہارنپوری نے "المرافض" میں، بدخشانی "مفتاح النجا" میں اور طبرانی نے صحت سند کی تائید کرتے ہوئے اپنی "المعجم الکبیر" میں ذکر ہے، اور طبرانی حکیم نے بدخشانی نے نزل الابرار میں نقل کیا ہے اور ان دونوں سے محمد صدر عالم نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے اور اس کی سند کو "صحیح" بتایا ہے، یہ حدیث "ذخیرة المآل" اور "مرآة المؤمنین" میں بھی موجود ہے۔

حسن زمان نے "القول المستحسن" میں طبرانی اور حکیم کی روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے "اس حدیث میں "حدیث موالاة" کے بعد "ثقلین" کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوئی ہے، نیز ابن راہویہ، ابن جریر، ابن ابی عاصم، محاملی اور سخاوی نے یہ اسناد صحیح اس کی روایت کی ہے۔"

سہودی نے ایک ہی جیسی دو حدیثیں عامر بن لیلیٰ بن ضمیرہ اور حذیفہ بن اسید سے نقل کی ہیں، وہ لکھتے ہیں

"عامر بن لیلیٰ اور حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ جب رسول خدا حجۃ الوداع سے واپس ہوئے (پھر کوئی حج نہیں کیا) اور حجفہ پہنچے تو اپنے ہمراہیوں کو درختوں کے نیچے خمیے لگانے سے منع کیا، جب سب درختوں کو چھوڑ کر خمیے لگا چکے تو درختوں کے نیچے کی زمین کو خش و خاشاک سے صاف کرنے کے لئے کچھ لوگ بھیجے اور انہوں نے لوگوں کے سروں کے اوپر سے شاخوں کو چھانٹا، پھر نماز کی منادی گئی، آپ نے ظہر کے وقت ان درختوں کے نیچے نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دیا، یہ روز غدیر خم تھا، "خم" جہاں اب مشہور مسجد ہے، جگہ کے نزدیک ہے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: یہ تحقیق مجھے خداوند لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ ہر ایک نبی کی عمر اس کے پہلے نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہے، عنقریب ہی مجھے پیغام اجل ملنے والا ہے اور میں اس پر لبیک کہوں گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی کہ کیا میں نے پیغام رسالت پہنچا دیا، تم کیا جواب دو گے، انہوں نے جواب دیا ہم کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، کوشش بلیغ کی اور ہمیں نصیحت کی خدا آپ کو جزاء خیر دے، پھر حضرت نے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا ایک ہے، محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، جنت و جہنم اور نشر بعد الموت حق ہیں، سب نے ہم آواز ہو کر کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب حق ہیں، آپ نے فرمایا: خداوند گواہ رہنا، پھر فرمایا: لوگو! خوب اچھی طرح سنو، خدا میرا مولا ہے اور میں تمہارے مولا اور تم پر خود تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں۔

دیکھوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ (علی) مولا ہے، پھر حضرت نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا یہاں تک ابھی نے اچھی طرح دیکھ لیا اور پھر فرمایا: خدایا دست رکھ اس کو جو اس (علی) رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو

اس (علیؑ) کو دشمن رکھے، پھر فرمایا: لوگو! اس حوض کی چوڑائی بصرہ سے صنعاء تک کی ہے، اس کے ارد گرد ستاروں کے مانند چاندی کے کا سے ہیں، جب تم میرے پاس حوض کوثر پہنچو گے تو میں تم سے "ثقلین" کے بارے میں سوال کروں گا، پس دیکھو ان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو! صحاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ! دو ثقل (ثقلین) کون ہیں؟ جواب دیا: ثقل اکبر کتاب خدا ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تم لوگوں کے ہاتھوں میں، پس اس کو مضبوطی سے پکڑو تا کہ گمراہ نہ ہو اور اس میں تبدیلی نہ کرنا، آگاہو جاؤ! اور دوسرے میری عزت و اہلیت ہیں، اس لئے کہ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں اس حدیث کو ابن عقیدہ نے "الموالاة" میں عبد اللہ بن سنان کے طریق سے ابو الطفیل سے نقل کیا ہے، اور ابن عقیدہ کے طریقے سے ابن موسیٰ مدینی نے "الصحابہ" میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کو غریب بتایا ہے اور ابو الفتوح عجمی نے اپنی کتاب "الموجز فی فضائل الخلفاء" میں نقل کیا۔ (جو اہر العقدین ج ۲ ص ۸۲-۸۳)

یہ حدیث "اسد الغابہ" ج ۳ ص ۹۲ پر، استجلاب ارتقاء الغرف میں اور "وسیلة النجاة" میں بھی موجود ہے۔ سخاوی نے "استجلاب ارتقاء الغرف" میں "حدیث ثقلین" کے بارے میں صحابہ نے حضرت علیؑ کے استشہاد کو نقل کیا ہے، جس میں حضرت علیؑ کے استشہاد پر سترہ صحابیوں نے گواہی دی تھی کہ حضرت نے "حدیث غدیر" بھی ارشاد فرمائی تھی اور "حدیث ثقلین" بھی، جس کو حضرت علیؑ نے سن کر فرمایا تھا "تم نے صحیح کہا ہے میں بھی اس کی شہادت دیتا ہوں" ان کی عبارت بحث سند میں بیان ہو چکی ہے، اور اسی روایت کو ابن اثیر نے "اسد الغابہ" ج ۵ ص ۲۷۱ پر، ابن حجر عسقلانی نے "الاصابہ" ج ۳ ص ۱۵۹ پر، سمودی نے "جو اہر العقدین" میں، سخاوی نے "استجلاب ارتقاء الغرف" میں ام سلمیٰ سے، ابن کثیر نے "وسیلة السائل" میں، شیخ قدوسی نے "ینایع المودۃ" ص ۳۰ پر، قدوسی ہی نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے "ینایع المودۃ" ص ۳۱ پر نقل کیا ہے۔

حاکم نے اپنی اسناد سے ابو طفیل کے توسط سے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ
 "مکہ اور مدینہ کے درمیان بڑے درختوں کے پاس پیغمبر اسلام ٹھہرے، لوگوں نے درختوں
 کے نیچے کی جگہ صاف کی، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد حضرت نے نماز پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور
 حمد و ثنائے الہی اور وعظ و نصیحت کے بعد ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں
 کہ اگر ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے، کتاب خدا اور میری عمرت و اہلبیت، اس کے بعد آپ
 نے تین مرتبہ فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کے نفوس پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟
 سب نے ہم آواز ہو کر کہا بے شک ایسا ہی ہے، تب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کا
 علی مولا ہے۔ (المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۱۰)

اس حدیث کو اسی سیاق میں طبرانی اور حاکم سے بہت علمائے اہلسنت نے اپنی کتابوں میں
 نقل کیا ہے، جن میں چند یہ ہیں: ابند مغازی کی "الناقب" ص ۱۸-۱۶، "تاریخ یعقوبی"
 ج ۲ ص ۱۰۲، "سیرہ حلبیہ" ج ۲ ص ۳۳۶، ابن صباغ کی "الفصول المہمہ" ص ۲۳، شیخ عبدالحق دہلوی
 کی "مدارج النبوة" ج ۲ ص ۵۲۰، جمال الدین محدث کی "روضۃ الاحباب" عبد الرحمن کی "مرآة
 الاسرار" حسام الدین سہارنپوری کی "مرافض" واضح رہے کہ "حدیث ثقلین" کا تناسب "حدیث
 غدیر" کے ساتھ اتنا روشن ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی علمائے اہلسنت نے ان دونوں حدیثوں سے
 حضرت علی کی پیروی پر احتجاج و استدلال کیا ہے۔

ابن حجر مکی "حدیث ثقلین" کو نقل

گرنے کے بعد لگھتے ہیں:

"چند احادیث میں اہلیت کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگوں جو تمسک کے اہل ہیں قیامت تک باقی رہیں، جس طرح کہ کتاب خدا قیامت تک باقی رہے گی، اسی لئے حدیث میں ہے کہ اہلیت امان ہیں اہل زمین کے لئے اور اس پر یہ حدیث شہاد ہے کہ ہر زمانہ میں میری امت میں میرے اہلیت کے عادل افراد ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان میں سب سے زیادہ تمسک کے حقداران کے امام و عالم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، کیونکہ ان کا علم و دقائق مستنباط ان سب سے زیادہ ہے، چنانچہ ابو بکر کہتے تھے علی عترت رسول ہیں، یعنی جن لوگوں سے تمسک کا حکم دیا گیا ہے، ان میں علی کو ابو بکر نے عترت و اہلیت سے مخصوص کیا ہے، اسی طرح آنحضرت نے غدیر خم میں ان سب میں علی کو مخصوص کیا تھا"۔ (الصواعق المحرقة ص ۹۰)

احمد بن فضل بن محمد کی "سیلۃ المآل" میں معقل بن یسار سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی، عترت رسول ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تمسک اور جن کی اطاعت کی رسول خدا نے امت کو ہدایت کی ہے، اور امت سے ان کے لئے اقرار کر لیا ہے، کیونکہ وہ لوگ (عترت رسول) ہدایت کے ستارے ہیں، جس نے ان کی بیروی کی ہدایت پائی، ابو بکر نے علی کو اس سے اس لئے مخصوص کیا کہ وہ اس سلسلے میں امام اور شہر علم و عرفان کے دروازہ ہیں، وہ اماموں کے امام اور امت کے عالم ہیں، اس امر کے لئے رسول خدا نے علی کو روز غدیر مخصوص کیا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ "حدیث غدیر" بالکل صحیح ہے، اس کی صحت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس حدیث کو صحابہ کی کثیر تعداد نے نقل کیا ہے، اور اس کو حجۃ الوداع کی وجہ سے شہرت ہو گئی ہے "سمووی نے" جو اہر العقدرین" میں، عجلی نے "ذخیرۃ المآل" میں اس شعر:

وانی الغفار لمن تاب قدا ہتدی ابی ولا الحسن کی شرح

میں "حدیث ثقلین" کے متعلق "صواعق محرقتہ" سے ابن حجر مکی کی عبارت نقل کی ہے۔

﴿۱۸﴾۔ حدیث ثقلین، حدیث ولایت اور

حدیث منزلت کا بیان ایک ساتھ

بعض اکابر علمائے اہلسنت نے اعتراف کیا ہے کہ رسالہ کتاب نے غدیر کے دن "حدیث ثقلین" کے ساتھ حدیث "من کنت مولاه فعلی مولاه" اور "انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ" ارشاد فرمائی تھی، چنانچہ ابن حجر مکی "الفتاویٰ الفقیہیہ الکبریٰ" میں تحریر کرتے ہیں: "آنحضرت مکہ سے مدینہ کی طرف پلٹ رہے تھے کہ غدیر خم کے نزدیک "راغ" پہنچے، حضرت نے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں قرآن اور اہلبیت کے ساتھ تمسک کرنے کی وصیت کی، اور (حضرت) علی کے بارے میں فرمایا "من کنت مولاه فعلی مولاه" (یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے) اور علی سے خطاب ہو کر فرمایا "انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی" یعنی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔" (الفتاویٰ الفقیہیہ الکبریٰ ج ۲ ص ۱۲۲) چونکہ مذکورہ "حدیث ولایت" اور "حدیث منزلت" حضرت علی کی امامت اور خلافت بلا فصل پر دلالت کرتی ہیں، لہذا "حدیث ثقلین" بھی حضرت علی کی امامت و خلافت پر دلالت کرنے لگی، کیونکہ سیاق کلام ایک ہے اور متکلمین و محدثین و مفسرین سیاق کلام سے ایک ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، سہودی نے "جواہر العقیدین" میں "آیۃ مودۃ" کے سلسلے میں اور لغابی نے آیۃ "ولقد آتیناکم سبعا من المثانی والقرآن العظیم" کی تفسیر میں تناسب اور سیاق کلام ہی سے استدلال کیا ہے۔

بعض تو تناسب اور سیاق کلام سے استدلال کرنے میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاق کلام کی وجہ سے تفسیر ہی بدل دی! مثلاً نظام نیشاپوری اپنی تفسیر میں آیتہ "انما وليکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوٰۃ وهم راکعون" کو بھی سیاق کلام کی وجہ سے ابو بکر سے متعلق کر دی ہے، جب کہ باقی مفسران شیعہ و سنی اس کے مصداق حضرت علیؑ ہیں، نیشاپوری اس آیت ذیل میں لکھتے ہیں: "چونکہ قبل والی آیت (یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم) ابو بکر کے بارے میں ہے کیونکہ انہی نے مرتدوں سے جنگ کی تھی، لہذا مناسب تو یہ ہے کہ یہ آیت (انما ولیکم اللہ) بھی انہی کی شان میں ہے۔ (تفسیر نیشاپوری ج ۲ ص ۲۸) نیشاپوری کی تاسی میں مخاطب کے والد شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی "از الہ الخفا" میں اسی مناسبت اور سیاق کلام سے استدلال کرتے ہوئے حضرت علیؑ سے متعلق آیتوں کو دوسروں پر حمل کر دیا ہے۔

۱۹۱۔ حلیت میں لفظ "خلافت" امامت اہلبیت کی دلیل

بعض روایتوں میں آنحضرتؐ نے قرآن اور اہلبیت کو "خلیفتین" (دو خلیفے) سے تعبیر کیا ہے جو امامت حضرت علیؑ کے متعلق سارے شہادت کو زائل کر دیتا ہے، امام احمد بن حنبل اپنی "مسند" میں لکھتے ہیں: "اسود بن عامر نے شریک سے انہوں نے کہیں سے انہوں نے قاسم بن حسان سے اور انہوں نے زید بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل معدور بین السماء والارض وعترتی اہلبیتی، انہما لن ینفترقا حتی یردا علی الحوض (مسند احمد حنبل ج ۵ ص ۱۸۱) یعنی میں تم میں اپنے دو جانشین چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا جو ایک درازری ہے آسمان سے لے کر زمین تک اور دوسرے میرے عترت و اہلبیت،

یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں

اسی لفظ "خلیفین" کے ساتھ زید بن ثابت سے مروی حدیث ثقلین کو محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے، جن میں چند یہ ہیں: حموی نے "فرائد السمطين" میں، سخاوی نے "استحباب ارتقاء الغرف" میں احمد بن حنبل سے، سیوطی نے "احیالیت" ص ۳۰ پر احمد اور برانی سے اور "البدور السافره" میں ابن ابی عاصم سے اور "الدر المنثور" ج ۲ ص ۲۰ پر واعتصموا بحبل اللہ کی تفسیر میں احمد سے اور "الجامع الصغیر" (با شرح مناوی) ج ۳ ص ۱۳ پر احمد اور طبرانی سے، سمودی "جواہر العقدين" میں احمد اور عبد بن حمید سے، قاری نے "شرح مشکوٰۃ" ج ۵ ص ۱۰۶ پر احمد اور طبرانی سے، شیخانی نے "الصراط السوی" میں احمد سے، عزیز یزی نے "السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر" میں ابن ابی عاصم، ابوبکر شیبہ اور طبرانی سے نقل کیا۔ ثعلبی کی تفسیر "الکشف والبیان عن تفسیر القرآن" میں بھی آیت واعتصموا بحبل اللہ کے ذیل میں یہ روایت لفظ "خلیفین" کے ساتھ موجود ہے۔

ہیشمی لکھتے ہیں

"رسول خدا نے فرمایا میں نے تم میں اپنے دو جانشین چھوڑے ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہلبیت، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں، طبرانی نے اس روایت کو "المعجم الکبیر" میں نقل کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔" (معجم الزوائد ج ۹ ص ۱۲۳) عبد الوہاب بن محمد بن رفیع الدین بخاری اپنی تفسیر "نوری" میں آیت مودۃ کے ذیل میں فضائل اہلبیت میں لکھتے ہیں: "ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول خدا نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا ایہا الناس انی ترکت فیکم الثقلین خلیفتین ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی احداھا اکبر من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی وہم اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض"

اور وہ الثعلبی وزیر الامام احمد بن حنبل فی مسندہ، (اے لوگو میں نے تم میں اپنے دو جانشین دو گرا نقدر چیزیں چھوڑیں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو گے ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے ایک کتاب خدا جو آسمان سے زمین تک ایک دراز رسی ہے، اور دوسری میری عترت جو میرے اہلبیت ہیں یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے اس کی ثعلبی نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے) زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ ج ۷ ص ۷ پر ابوسعید سے اور ملا متقی ہندی نے کنز العمال ج ۱ ص ۶۶ پر طبرانی کے توسط سے زید بن ارقم سے اس کی روایت کی ہے۔

مناوی لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا

"میں تم میں اپنے جانشین چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا جو ایک دراز رسی ہے آسمان سے لے کر زمین تک اور دوسرے میری عترت و اہلبیت (عترتی اہلبیتی) اجمال کے بعدت تفصیل ہے کہ وہ اہل کساء ہیں جن سے اللہ نے ہر جس کو دور رکھا ہے اور اس طرح پاک رکھا جو حق تھا پاک رکھے گا"۔ (فیض القدر ج ۳ ص ۱۳) رضی ابن محمد حسینی "تنضید العقود السنیہ بتمہید الدولة الحسینیہ" میں احمد آفندی معروف بہ نجفی کے شرح حال میں لکھتے ہیں: "پیغمبر اسلام کی حدیث "انی تارک فیکم خلیفتین" پر تعلق دیکھا جس کو میرے والد دام ظللہ نے احمد رحمہ اللہ کے ہاتھوں لکھے ہوئے سے نقل کیا تھا اور میں اپنے والد کی تحریر سے نقل کر رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں ایسے اسرار و رموز ہیں جن پر ہر صاحب خرد کو غور کرنا چاہئے۔ حدیث جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہی ہے۔ ۲۔ دونوں ظلیفوں سے وابستگی ضروری ہے کسی ایک کی وابستگی کافی نہیں ہے۔ ۳۔

"خلافت الکتاب" کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام شرعی، اعتقادی اور ساری ضروریات دینی کو

بیان کرے گی اور "خلافت العترہ" کے متعلق چند احتمالات ہیں (الف) قرآن مجید میں جو احکام الہی بیان نہیں ہوئے ہیں انہیں یہ بتائیں گے اور قرآن کے مشکل الفاظ و معانی کی توضیح دیں گے (ب) امت میں احکام کو یہ جاری کریں گے (ج) اخلاق محمدیہ اور صفات احمدیہ کو عملی طور پر یہ پیش کریں گے صرف نقل و قول پر اکتفا نہیں کریں گے (د) اسرار نبوت اور رموز شریعت کو بیان کریں گے (ز) خالص محبت جو ہر مومن پر واجب ہے۔ اس لئے کہ صحیح ایمان اس وقت ہوگا جب انسان ان چیزوں کی تصدیق کرے جو نبی کے ہمراہ آئی ہیں اور حدیث کی رو سے دین اس وقت کامل ہوگا جب حضرت سے خالص محبت کی جائے۔ پس اس خلیفہ سے محبت گو یا خود حضرت سے محبت کرنا ہے۔ قرآن کو حمل (رسی) سے تشبیہ دی گئی ہے جو آسمان سے زمین تک دراز ہے ۵۔ عترت کی اہلیت سے تائید کی ہے ۶۔

قرآن و عترت دونوں کے ساتھ تمسک گمراہی سے بچائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کے لئے صرف ایک کافی نہیں ہے ورنہ آپ فرماتے "باہمما" یا "واحدہما" (یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک)۔ ان دونوں کے ساتھ رہنے کی آخری منزل حوض کوثر جیسی اہم جگہ بتائی ۸۔ بعض روایتوں کے آخر میں "فاغر فوا" کے ذریعہ تنبیہ کی ۹۔ عترت کے معنی اگر حقیقی لیں جیسا کہ "اہلیت" کے ساتھ تاکید اس معنی کو بتاتی ہے تو پھر حدیث، خلافت اہلیت کے لئے نص قرار پائے گی جو کہ نظریہ اہلسنت کے خلاف ہے، لیکن اگر مجازی معنی مراد لیں تو اس صورت میں تاکید لغو ہوگی، کیونکہ اکثر تاکید معنی حقیقی لئے لائی جاتی ہے تاکہ اس مجازی معنی ذہن میں نہ آنے پائے اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت کا کلام، لغو نہیں ہوتا تھا، (لہذا یہاں عترت کے حقیقی معنی ہیں) ۱۰۔ اس حدیث کا مفہوم بہت بڑے خطرے کی اس طرح نشاندہی کرتا ہے کہ "اگر میرے ان دونوں خلیفوں سے وابستہ نہ رہے یا ایک سے وابستہ رہے اور دوسرے کے دامن کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے اور پھر نجات نہیں پاسکتے" اگرچہ اس میں خلیفہ ثانی (عترت) مشخص نہیں ہے ورنہ اختلاف ہی نہیں

ہوتا کہ آیا عزت سے مراد معنی حقیقی ہے کہ (اہلیت سے) تاکید اس کی مستقاضی ہے یا معنی مجاز کہ اہلسنت قائل ہیں۔ واللہ اعلم"

﴿۲۰﴾ اہلیت پر سبقت گمراہی ہے﴾

حدیث ثقلین میں رسالتاً نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے: "فلا تسبقوا اہل بیٹی فتلکوا" یعنی میرے اہلیت سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے حضرت نے اس جملہ میں واضح لفظوں میں بتا دیا کہ اہلیت ہی کی خلافت برحق ہے۔ لہذا جنہوں نے خلافت کے سلسلے میں ان پر کہ جن کے سید و سردار حضرت علیؑ ہیں، سبقت کی راہ ہلاکت اختیار کی ہے۔ مذکورہ جملہ "فلا تسبقوا اہل بیٹی فتلکوا" کے ساتھ حدیث ثقلین کو جنہوں نے نقل کیا ہے ان میں چند یہ ہیں ابو نعیم اصفہانی نے "مشقیۃ المظہر جین" میں، ابو حیان نے اپنی تفسیر "البحر المحیط" میں، جلال الدین سیوطی نے "الاناتہ" اور "الدار الممخور" ج ۲ ص ۶۰ پر، ابن حجر نے "الصواعق المحرقة" ص ۱۳۶ پر، سمودی نے "جواہر العقیدین" میں سخاوی نے "استحباب ارتقاء الغرف" میں اور ملا تقی ہندی نے "کنز العمال" ج ۱ ص ۱۶۶ پر نقل کیا۔

﴿تنبیہ﴾

آئندہ ہم بیان کریں گے کہ خود کا بر علمائے اہلسنت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث، خلاف اور دینی امور میں دوسروں پر اہلیت کے مقدم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فخر الدین رازی نے "تھایۃ العقول" میں امام کے شرائط میں سے ایک شرف "قرشی" ہونا بتایا ہے، اور اس شرط پر انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے "قد موافقیشا ولا

تقدمہا" یعنی امامت کے لئے قرشی کو مقدم کرو خود ان پر مقدم نہ کرو۔

امام رازی لکھتے ہیں

"امام کے لئے نویں شرط ہے کہ وہ "قرشی" ہو، اس صفت کو میرے علاوہ ابوعلی اور ابوہاشم نے بھی شرف قرار دیا ہے۔ ہماری دلیل اجماع اور سنت ہے۔ (ذکر اجماع کے بعد کہتے ہیں) سنت جس کی ابو بکر اور بہت سے اکابر صحابہ نے روایت کی ہے یہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: **الائمة من قریش** (یعنی امام قریش سے ہوں گے) اور "الائمة" میں الف و لام استخراق کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ائمہ قریش سے ہوں گے۔

یہ عبارت امر ہو یا خبر دونوں صورتوں میں بتاتی ہے کہ غیر قریشی امام نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم کو چھوڑ کر ہم نے کسی کے سلسلے میں حدیث پر عمل نہیں کیا۔ نیز حضرت نے فرمایا: قریش ہی ولی ہوں گے جب تک وہ خدا کی اطاعت کریں اور اس کے اوامر کو انجام دیں، یہ بھی حضرت کا ارشاد ہے: قریش کو مقدم رکھنا اور ان سے آگے نہ بڑھ جانا۔ جب مذکورہ حدیث امام کے قرشی ہونے پر دلالت کر رہی ہے تو پھر جو حدیث صحیح اہلبیت سے آگے بڑھ جانے سے منع کر رہی ہے وہ بطریق اولیٰ (بلکہ بہ ہزار اولیت اہلبیت سے امام کے ہونے پر دلالت کرے گی)۔

﴿۲۱﴾ نتیجہ حاکمیت ثقلین ﴿﴾

۱۔ ابونصر عقی اپنی کتاب "تاریخ یمنی" میں رسالہ کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں

"اللہ نے آپ کی روح قبض کی اور آپ کی زجنتوں کو سراہا، اور آپ نے اپنی امت میں دو گرانقدر چیزیں یعنی کتاب خدا اور اپنی عزت چھوڑیں، ان دونوں کو قدموں کو لغزش سے بچانے، عقلموں کو گمراہی سے

محفوظ رکھنے، دلوں کو بیماری سے اور شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے اپنا جانشین بنایا " پس جس نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا اس نے راستہ طے کیا اور لوغزشوں سے محفوظ رہا اور جنہوں نے ان سے روگردانی کی بہت براسوا کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت سے خریدتے ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔"

شاہ صاحب (مولف تحفہ) خود ہی بتائیں وہ کن میں ہیں؟

۲۔ شمس الدین خلخالی "مفتاح فی شرح المصابیح" میں حدیث ثقلین کی شرح میں لکھتے ہیں "شرح السنہ میں ہے کہ قرآن اور اہلبیت کو اس لئے "ثقلین" کہا گیا کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا اور ان کے فرامین پر عمل کرنا ثقل ہے، اسی طرح حضرت نے اپنے اہلبیت کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے تو ان کے شایان شان ان کا احترام کرنا اور ان کے بتائے ہوئے احکام کی اطاعت کرنا بھی ثقل ہے" جب حضرت کی نظر میں اہلبیت کی خلافت اتنی اہم ہے کہ انہیں "ثقلین" سے تعبیر کریں اور امت کو اپنے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی خبر دیں، تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ "حدیث ثقلین" کا اصل مدعی یعنی حضرت علی اور اہلبیت کی خلافت سے کوئی ربط نہیں ہے؟!

۳۔ شہاب الدین دولت آبادی "ہدایۃ السعداء" میں لکھتے ہیں

"رسالتنا جب حجتہ الوداع سے پلٹے اور اس جگہ پہنچے جس کو "خم" کہتے ہیں تو پالان شتر کا کامبر ہوا یا اور اس پر تشریف فرما ہوئے، اصحاب نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! آپ کا قائم مقام کون رہے ہمیں بتائیے؟ فرمایا: قرآن اور میرے بعد میرے اہلبیت۔ اگر ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ حدیث تا قیام قیامت اہلبیت کی کسی فرد کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہی حق کی طرف راہنمائی کرنے والے اور گمراہی سے بچانے والے ہیں" دولت آبادی کی عمارت واضح لفظوں میں بتاتی ہے کہ اصحاب آنحضرت سے آپ کے خلیفہ کے

متعلق دریافت کیا تھا اور حضرت نے اپنا جائنشین قرآن اور اہلبیت کو بتایا تھا، پھر کس طرح کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ "حدیث ثقلین" خلاف اہلبیت پر جن کے سید و سردار حضرت علی ہیں، دلالت نہیں کرتی؟

۴۔ شہاب الدین دولت آبادی "ہایۃ السعداء" میں تحریر فرماتے ہیں

"حضرت نے حدیث سابق (حدیث ثقلین) میں ارشاد فرمایا لن یفترقا حتی یردا

علی الحوض یعنی قرآن اور میری اولاد حوض کوثر پر ایک ساتھ آئیں گے تاکہ دیکھیں کون ان کا دوست تھا اور کون دشمن، کس نے میرے بعد میرے حکم تمسک پر عمل کیا اور کس نے چھوڑ دیا، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور جو قرآن اور میری اولاد سے محبت نہیں کرتے ہوں گے اور انہوں نے ان سے وابستہ نہ رہ کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہوگی، غضبناک ہو کر فرشتے انہیں حوض کوثر سے اس طرح بھگاائیں گے جیسے پاگل اونٹ اور گھوڑے کو بھگا یا جاتا ہے، میں فرشتوں سے کہوں گا انہیں میرے پاس لاؤ یہ میرے امتی ہیں، اس وقت آواز آئے گی: اے محمد! تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے قرآن کہ انہوں نے قرآن اور تمہاری اولاد کے بارے میں تمہارے حکم کی خلاف ورزی کی اور ان سے محبت و دوستی کرنے کے بجائے ان سے بغض و دشمنی کی، میں کہوں گا پھر فرشتوں انہیں مجھ سے دور کرو! کیونکہ جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہو وہ خود ان کی پیروی نہیں کر سکتا اور جس کی امامت کی طرف دعوت دی گئی ہو وہ ماموم نہیں بن سکتا، اور جو نبی کی مخالفت کرے وہ زندیق و شیطان ہے اور جو قرآن اور فرزند ان پیغمبر کے دامن سے وابستہ نہ ہو وہ گرچہ علم اولین و آخرین کا مالک ہو، مثل کتاب کے ہے، اور اگر (ان دونوں کی مخالفت کے بعد) زہد کرے تو راہب ہے اور قیامت کے دن اونڈھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا"

مذکورہ عبارت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دولت آبادی کی نظر میں "حدیث ثقلین"

امامت اہلبیت کے بارے میں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ رسالت امامت نے امت کو اہلبیت

کی پیروی کا حکم دیا لہذا یہ امت کی پیروی نہیں کر سکتے، اور چونکہ امت کو ان کی امامت کی طرف دعوت دی لہذا حضرات کو ماموم نہیں بن سکتے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ "حدیث ثقلین" کا شیعوں کے اصل مدعی یعنی امامت اہلبیت سے کوئی ربط نہیں ہے؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دولت آبادی نے اپنی عبارت میں "حدیث حوض" کو داخل کیا ہے اور دامن اہلبیت کے چھوڑنے والوں کو ملائیکہ کے اس قول کا مصداق بنایا ہے کہ اے محمد! آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں (تاریکین دامن اہلبیت) نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔

۵۔ شمس الدین سخاوی "استحباب ارتقاء الغرف" میں "حدیث ثقلین" نقل

کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"اہلبیت کے افتخار کے لئے یہی حدیث کافی ہے۔ اس لئے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: "دیکھو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو" اور "تم کو اپنی عنترت کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں" اور "تم کو اپنے اہلبیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں" کیونکہ روایتوں میں مختلف الفاظ میں اہلبیت کے ساتھ مودت و محبت، ان کے ساتھ نیکی کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے اور ان کے واجبی اور مستحق حقوق کی ادائیگی کی حضرتؐ نے ترغیب و تشویق کی ہے، اس لئے کہ روئے زمین پر اشرف ترین گھرانے کی یہ فرد ہیں، جب یہ رسولؐ خدا کی واضح اور روشن سنت کی پیروی کریں جیسے اسلام میں عباس، ان کے بیٹے، علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے اہلبیت رضی اللہ عنہم تھے، نیز حدیثیں ولایت ذمہ داری کے لئے دوسروں پر اہلبیت کے مقدم ہونے کو بتاتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا: ان دونوں (قرآن اور اہلبیت) سے آگے نہ بڑھو بیان کیا ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا: "ان دونوں" (قرآن اور اہلبیت) سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے نہ ہی پیچھے رہ جانا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے،

اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں "یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں جس کے بارے میں احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ خلافت قریش کے لئے ہے اور ان چیزوں میں ان کی اطاعت واجب ہے جن کی پیروی کرنے سے معصیت نہ ہو۔

سخاوی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ "حدیث ثقلین" جہاں اہلبیت سے مروت و محبت اور ان کے حقوق کی رعایت کی تشویش کرتی ہے وہیں ذمہ داری اہلبیت کے مقدم ہونے کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ پس کس طرح شاہ صاحب (مولف تحفہ) نے کہہ دیا کہ یہ حدیث خلافت کے متعلق نہیں ہے؟ لیکن سخاوی کہ یہ بات کہ حدیث "ان سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جائے گے" کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ "خلافت قریش میں محصور ہے" صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ ہر عقلمند جس میں تھوڑا سا بھی انصاف ہو گا وہ اسی نتیجے پر ہونچے گا کہ حضرتؑ نے اس حدیث میں اپنے اہلبیت کا ذکر کیا ہے نہ کہ قریش کا، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ حضرتؑ کی اہلبیت سے مراد سارے قریش ہیں۔ لہذا حدیث امامت و خلافت کو اہلبیت میں محصور کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ حدیث "الائمة من قریش" اگر صحیح ہے تو اس سے مراد ائمہ اہلبیت علیہم السلام ہیں جو سادات قریش ہیں۔

۶۔ ابن حجر "الصواعق المحرقة" میں سخاوی کی بات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

"آنحضرتؑ کا یہ فرمانا کہ "ان سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے" اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص بلند مرتبے پر فائز اور دینی امور کو بخوبی احسن انجام دیتا ہو وہ دوسروں پر مقدم ہے۔ اور قریش کے متعلق گزشتہ حدیث اسی بات کی تصریح کرتی ہے، اور جب یہ سارے قریش کے لئے ثابت ہے تو اہلبیت پیغمبرؑ جو فضیلتوں کے محور اور مفاخر قریش ہیں اور ان ہی کی وجہ سے قریش کو دوسروں پر امتیاز حاصل ہے، وہ بدرجہ اولیٰ اس منصب (خلافت) کے لئے سزاوار ہیں"۔ (الصواعق المحرقة ص ۱۳۶)

ابن حجر کی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلبیت میں سے جو بھی بلند مرتبے پر فائز اور دینی امور کو بخوبی احسن انجام دے وہ دوسروں پر مقدم ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ امامت و خلافت بلند مراتب اور دینی وظائف میں سے ہیں لہذا حضرت علیؑ اور دیگر افراد اہلبیت اس منصب کے لئے بقول پیغمبرؐ دوسروں پر مقدم ہوں گے۔ پس شاہ صاحب (مولف تحفہ) پر تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث ثقلین امامت حضرت علیؑ پر دلالت نہیں کرتی ہے، اور ابن حجر نے قریش کے متعلق سخاوی کی بات کہی ہے جس کا جواب اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ البتہ ابن حجر نے سارے قریش پر اہلبیت کی افضلیت کا اعتراف کیا ہے، جو ان کی امامت و خلافت کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔

۷۔ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی مصری حنفی "نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض" میں حدیث ثقلین کی شرح میں لکھتے ہیں

"اس حدیث کو "مسلم" نے فضائل اہلبیت میں ذکر کیا ہے جس کو رسول خداؐ نے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت اپنے حیطے میں یوں ارشاد فرمایا تھا "اے لوگو! میں ایک بشر ہی تو ہوں، عنقریب میرے پروردگار کی طرف سے پیغامبر آنے والا ہے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا، میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب خدا جس میں ہدایت و نور ہے، لہذا اس سے وابستہ رہو اور میرے اہلبیت "اس میں مصت (مسلم) نے آنحضرتؐ کے اہلبیت کو بیان کیا ہے اور یہ وہی افراد ہیں جن لوگوں نے حضرتؐ کے ارشاد کے بعد سمجھا تھا۔ کیونکہ وحی کے ذریعے آنحضرتؐ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے بعد خلافت کے سلسلے میں کیسے کھیلا جائے گا، اسی وجہ سے حضرتؐ نے کھل کر ان کے نام بتائے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی ترغیب و تشویق فرمائی، کیونکہ اس منصب کا یہی تقاضا

تھا" علامہ خفاجی کی اس توضیح کے بعد کیا کوئی شخص شاہ صاحب کی پیروی کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ حدیث ثقلین کا امامت و خلافت سے کوئی ربط نہیں ہے؟

۸۔ احمد بن عبدالقادر عجمی شافعی "ذخیرۃ المآل" میں حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں "اس حدیث کا نتیجہ وہی ہے جو حدیث سفینہ کا ہے یعنی آنحضرتؐ نے اہلبیت کی عزت و احترام کرنے، ان کے دامن سے وابستہ رہنے، دل سے ان سے محبت کرنے، ان میں جاننے والے افراد کی راہنمائی و ہدایت حاصل کرنے اور ان کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی تشویش فرمائی، اسی حدیث سے قیامت تک قرآن و سنت و عترت کے ہونے کا پتہ ملتا ہے، اور جن کے لئے تشویش ہوئی ہے یہ وہی افراد ہیں جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں کیونکہ یہی حضرات حوض کوثر تک قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے "اپنی جہالت کو ان سے کسب علم کے ذریعے دور کرنا، خود انہیں سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں" انہیں ان خصوصیات کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے، ان لئے کہ خدا نے انہیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے اور اس طرح پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے اور انہیں روشن کرامات اور بہت سے امتیازات سے نوازا ہے۔ البتہ (احمد معصومین کے سوا) ان میں گئے ناواقف افراد دوسروں کی طرح کسب علم کریں، ان کو دوسروں کے مقابلے یہ سارے امتیازات خلافت ظاہری اور وارثت مقام ابراہیم محمدی کی وجہ سے خاص تھیں، ورنہ خلافت باطنی تو ان ہی کا حق تھا، اور ہر زمانے میں قطب الاولیاء، ان ہی میں کا ہوگا، ان کی خلافت سے میری مراد ظلم و جور کی حکومت نہیں ہے بلکہ ان کا ایسی حکومت سے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ میری مراد وہ خلافت ہے جس کو خدا نے قرآن و سنت کی حفاظت کی خاطر ان کے لئے انتخاب کیا ہے اور ان سے حوض کوثر تک وہ جدا نہیں ہوں گے۔"

عجمیلی کے بقول حدیث ثقلین کی روشنی میں اہلبیت کو خلافت ظاہری کے لئے سب پر فوقیت حاصل ہے اور خلافت باطنی ان ہی سے مختص ہے۔ اب بھی کیا کسی کو شاہ صاحب کی اس بات کے لغو ہونے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ثقلین کا خلافت سے کوئی ربط نہیں ہے؟ اور عجمیلی نے جو اہلبیت کے (معاذ اللہ) جاہل افراد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ان کا تجاہل ہے، کیونکہ جن کے بارے میں حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ جیسی حدیثیں ہوں وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتے، عجب نہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تاسی میں ایسی بات کہہ دی ہو کیونکہ وہ اہلبیت کے دائرے کو وسیع مانتے ہیں،

۹۔ عجمیلی "ذخیرۃ المال" ہی میں لکھتے ہیں

"تعلموا منهم و قدموہم، تجاوزوا عنہم و عظموہم" جہا تک ان سے کسب علم کی بات ہے تو اس سلسلے میں روایت صحیحہ میں ہے کہ یہ (اہلبیت) حکمت کے خزانے ہیں، اور بہ سند صحیح حدیث ثقلین میں ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی ان کو سکھانے پڑھانے کی کوشش کرنا کیونکہ یہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور ان کو اس لئے مقدم رکھنا کہ وہ اس کے لئے زیادہ سزاوار ہیں مثلاً امامت کبریٰ کے لئے، کسی جگہ آنے جانے کے لئے، چلنے پھرنے اور بولنے چالنے جیسے موارد کے لئے، اور ابن سعد نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: مجھ سے رسول خدا ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میں، تم اور حسن و حسین ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اور میرے محبت؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تو جب اس دنیا میں ایسا ہے تو پھر اس دنیا میں درجہ اولیٰ وہ مقدم ہوں گے، اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے جن کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم کو حضرت نے ان کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان کو ان کے بلند مرتبے سے گرا دینا شرع اور یا انتداری کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان ہی بلند مرتبے میں اہلبیت کا قرآن کے قرین و مصاحب ہونا، ابتدائے زندگی سے آخر عمر تک بدعتوں اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ رہنا،

ان کے دامن سے وابستہ رہنا اور اس بات کا اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ کشتی آنجناب ہیں۔

لہذا جو شخص اس کے برخلاف کہے گا یا جس کو خدا اور رسولؐ نے مقدم کیا ہے اس کو اس نے موخر کیا ہے، اور آنحضرتؐ نے فرمایا: امام اس لئے امام ہوتا ہے کہ اس کی اقتدار کی جائے، ماموم امام کا تابع ہوتا ہے اور اس پر امام کی پیروی واجب اور اس پر تقدم حرام ہے، لہذا جو امام کو پیچھے کر دے اس کی نماز باطل ہے، اور جو مقدم رہنے کی اہلیت رکھتا ہو اس کو پیچھے کر دیا حقائق کو چھپانا ہے۔ لہذا اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو۔ ان باتوں کو دیکھنے کے بعد کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حدیث ثقلین شیعوں کے دعوے کو ثابت نہیں کر رہی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو حدیث ثقلین سے متعلق ان میں کا ہر قول امامت حضرت علیؑ کو ثابت کرتا ہے۔

۲۲۶. خود الفاظ حدیث خلافت اہلبیت

کی دلیل ہیں

حضرتؑ نے بعض مواقع پر ایسے الفاظ میں حدیث ثقلین ارشاد فرمائی تھی جو واضح طور پر خلافت اہلبیت کو بیان کرتی ہے، قندوزی "نیایع المودۃ" میں لکھتے ہیں

"مناقب میں عبداللہ بن حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے والد حسن مجتبیٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میرے جد نے ایک دن خطبہ دیا اور خدا کی حمد و ثنائے الہی کے بعد ارشاد فرمایا: اے لوگو! عنقریب مجھے پیغام اجل ملنے والا ہے اور میں اس پر لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت و اہلبیت، اگر ان دونوں سے وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہونگے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر

میرے پاس پہنچیں پس ان سے کسب علم کرنا اور ان کو سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کے وجود سے کبھی بھی زمین خالی نہیں رہ سکتی، کہ اگر وہ ان سے خالی ہو جائے تو اسی دن وہ اپنے ساکنین کے ساتھ دھس جائے گی پھر فرمایا: خدا یا تو زمین کو اپنی مخلوق کی حجت سے خالی نہ رکھنا تا کہ تیری حجت باطل اور جن اولیا کی تو نے ہدایت کی ہے وہ گمراہ نہ ہونے پائیں، وہ تعداد میں بہت کم ہیں مگر اللہ کی نظر میں بڑے قدر والے ہیں میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ علم و حکمت کو میرے صلب میں اور میری اولاد کے صلب میں میری اولاد میں اور میری اولاد کی اولاد میں قیامت تک قرار دے، پس اس نے میری یہ دعا قبول فرمائی "حضرت" نے اس حدیث میں ایسے نکات ارشاد فرمائے ہیں کہ ان میں کا ہر ایک خلافت اہلبیت پر بین دلیل ہے۔ ملاحظہ کیجئے

۱۔ حضرت نے امن کو ان سے کسب علم کا حکم دیا ہے جو ان کی اعلیت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور علم ہوتا تو حضرت اسی سے کسب علم کا حکم دیتے، اور اعلیت دلیل امامت ہے۔

۲۔ حضرت نے امت کو ان کو تعلیم دینے سے منع کیا ہے جو اہلبیت کی اعلیت اور دوسروں کی نقی اعلیت کی دلیل ہے، بلکہ یہ جملہ اہلبیت کی عصمت مطلقہ کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور علم ہوتا یا معاذ اللہ ان سے خطا و نسیان ممکن ہوتا تو ان کی تعلیم و تنبیہ دوسروں پر واجب ہوتی (جب کہ حضرت انہیں سکھانے پڑھانے سے منع کر رہے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عصمت اور اعلیت مستلزم امامت اور اس کے الوث حصے ہیں)

۳۔ حدیث میں اس بات کی تصریح ہوئی ہے کہ اہلبیت، پیغمبر کی امت میں اعلم ہیں، لہذا ان کی اعلیت میں شک کرنا حضرت کی نبوت میں شک کرنا ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت "وما ینتطق"

عن الهوی ان هو الا وحی یوحی " کی رو سے وحی الہی پر شک کرنے کے مترادف ہے۔

۴۔ حضرت نے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ زمین ان کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی اور جس دن ان کا وجود زمین پر نہ رہے اس دن اپنے ساکنین کے ساتھ دھنس جائے گی، جو ان کے آنحضرت کے قائم مقام ہونے کی دلیل ہے، اس لئے کہ جس طرح حضرت کا وجود زمین اور اہل زمین کے لئے باعث امن تھا، اسی طرح ان کا بھی وجود زمین اور اہل زمین کے لئے باعث امن اور یہ جملہ تمام جہتوں سے اہلیت کی خلافت کو ثابت کرتا ہے۔ ۱۔ رسالتاً کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے ۲۔ سارے ساکنین زمین سے افضل ہونے کی وجہ سے۔

۵۔ حضرت نے فرمایا: بارالہما! ان کے وجود سے زمین کو خالی نہ رکھ جن کو اپنی مخلوق نے حجت قرار دیا ہے تاکہ تیری حجت باطل اور جن کی تو نے ہدایت کی ہے وہ گمراہ نہ ہونے پائیں، اس سے تین باتیں سامنے آئی ہیں ۱۔ اہلیت منجانب خدا مخلوق پر حجت ہیں ۲۔ یہ حجت کا سبب اور ان کے عدم بطلان کی علت ہیں ۳۔ یہی اولیاء خدا کے راہ ہدایت پر رہنے کا سبب ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو اولیاء خدا ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گئے ہوتے اور ایسا بلند مرتبہ ہے جس کے درک کرنے سے عقلیں قاصر ہیں۔

۶۔ حضرت نے اپنے اہلیت کے بارے میں ارشاد فرمایا: "یہ تعداد کے لحاظ سے تو بہت کم ہیں مگر خدا کی نظر میں ان کی بہت قدر و منزلت ہے" کہ ان کی افضلیت کی واضح دلیل ہے (اور افضلیت امامت کا لازمہ ہے)

۷۔ حضرت کی یہ دعا کہ خدایا قیامت تک میری نسل میں علم و حکمت کو قرار دے اور خدا کا اس دعا کو قبول کرنا ان کی اہلیت اور قیامت تک ان کے ہونے کی دلیل ہے۔

﴿۶۳﴾۔ حدیث ثقلین سے حضرت علیؑ کا احتجاج

۱۔ حضرت علیؑ نے شوریٰ کے دن اپنی حقانیت کے ثبوت میں حدیث ثقلین سے

احتجاج واستدلال کیا تھا، چنانچہ ابن مغازلی اپنی کتاب "المناقب" میں لکھتے ہیں

"ہم کو ابو طاہر محمد بن علی بن محمد بیج بغدادی نے بتایا انہوں نے ابو العباس احمد بن محمد بن سعید

معروف بہ حافظ ابن عقدہ سے انہوں نے جعفر بن محمد بن محمد سعید احمسی سے انہوں نے نصر بن مزاحم سے

انہوں نے حکم بن مسکن سے انہوں نے جارود بن طارق سے انہوں نے عامر بن واثلہ سے اور الواساس

اور ابو حمزہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے عمر بن واثلہ سے روایت کی ہے، عامر کہتے ہیں کہ میں شوریٰ

کے دن علیؑ کے ہمراہ اس گھر کے دروازے پر تھا اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آج میں

تمہارے سامنے ایسا احتجاج واستدلال کروں گا جس کو نہ تمہارا عربی رد کر سکتا ہے نہ ہی عجمی اس کے بعد

آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم سب کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے مجھ

سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو؟ سب نے کہا خدا گواہ ہے کہ نہیں!

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کا چچا میرے

چچا حمزہ جیسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر اور سید الشہداء ہیں؟ سب نے کہا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا

کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی زوجہ میری زوجہ جنت کی عورتوں کی

سردار فاطمہ بنت محمد جیسی ہو؟ سب نے کہا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں

میرے سوا کوئی اور ہے جس کے جو انان جنت کے سردار حسن و حسین جیسے دو فرزند ہوں؟ سب نے کہا

نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے ہدیہ

دے کر رسول اللہ سے بار باخلوت میں بات کی ہو؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر

کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے لئے رسول خدا نے فرمایا: "من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عار من عاراه فیبلغ الشاهد منکم الغائب"؟ سب نے کہا بخدا نہیں!

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس کے لئے رسول خدا نے یہ دعا کی ہو "خداوند اس شخص کو میرے پاس بھیج جو تیری اور میری نظر میں محبوب ترین خلق ہو اور جس کو میں اور تو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہوں تاکہ میرے پاس بیٹھ کر یہ طائر (بھنا مرغ) کھائے؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو: "کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہوں گے اور جب تک خدا اس کی فتح نہیں دے دے پلے گا نہیں؟ سب نے کہا بخدا کوئی بھی نہیں ہے! فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے سوال کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے لوگوں سے کہا تھا "تمہارے پاس ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو میرا نفس ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے وہ تلوار کے ذریعے تمہیں مضبوط کرے گا؟ سب نے کہا بخدا نہیں!

فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کو رسول خدا کے لئے چاہ بدر سے پانی لاتے وقت ایک گھنٹہ میں تین ہزار فرشتوں نے سلام کہا ہو کہ ان ہی میں جبریل و میکائیل اور اسرافیل بھی ہوں؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس کے لئے جبریل نے کہا ہو "یہ ہے ہمدردی و مواساة" اور رسول خدا نے فرمایا ہو "وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں جس پر جبریل نے کہا میں تم دونوں سے ہوں"؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس

کے لئے رسول خدا نے فرمایا ہو "میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی اور تم اے علی تاویل قرآن پر جنگ کرو گے؟" سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کو رسول خدا نے ابو بکر سے سورہ برائت واپس لینے کا حکم دیا ہوں؟ جس پر ابو بکر نے پوچھا کیا میرے خلاف کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ سب نے کہا بخدا نہیں!

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے سوال کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہوں "تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس سے رسول خدا نے فرمایا ہوں: تجھ کو نہیں دوست رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر کافر؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے تم سب کے دروازے (جو مسجد کی طرف کھلتے تھے) بند کروادے تھے سوائے میرے دروازہ کے، جس پر تم میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں، تو رسول خدا نے فرمایا: نہ میں نے تمہارے دروازے بند کئے اور اس (علی) کا دروازہ کھلا رکھا بلکہ خدا نے تمہارے دروازے بند کئے ہیں اور اس (علی) کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ سب نے کہا بخدا سوائے آپ کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے!

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جس سے طائف کے دن کنی بار رسول خدا نے خلوت میں بات کی اور جب گفتگو طولانی ہوئی تو حضرت ا سے تم لوگوں نے کہا: یا (علی) سے تو خلوت میں بات کی اور ہم لوگوں کو نظر انداز کر دیا! اس پر حضرت نے جواب دیا میں نے اس (علی) سے خلوت میں گفتگو نہیں کی بلکہ خدا نے اس (علی) سے گفتگو کی؟ سب نے کہا ایسا ہی ہے! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں کوئی ہے جب عمر و بن عبدود نے لکارتے ہوئے جنگ کی دعوت دی تو اس نے اس سے جنگ کی؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں

میرے علاوہ اور ہے جس کے بارے آیات تطہیر یعنی ﴿۳۳﴾ **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا** نازل ہوئی؟ سب نے کہا بخدا نہیں! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے سوا کوئی اور ہے جس کے لئے رسول خدا نے فرمایا ہو "تم عرب کے سردار ہو"؟ سب نے کہا بخدا نہیں؟ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم میں میرے علاوہ کیا کوئی ہے جس سے رسول خدا نے فرمایا ہو "میں نے خدا سے کوئی چیز نہیں مانگی مگر وہی تمہارے لئے بھی مانگی"؟ سب نے کہا بخدا نہیں! (مناقب ابن مغازلی ص ۱۱۲)

۲۔ شیخ سلیمان بن احمد بلخی حنفی قدوزی نے "ینایع المودۃ" میں ابو ذر سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے طلحہ، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص سے فرمایا: کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا "انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہلبیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض لن تضلوا اتبعتم واستمسکتہم بہما؟" سب نے کہا ہاں آنحضرت نے فرمایا تھا! (ینایع المودۃ ص ۳۵)

۳۔ شوری کے دن کے علاوہ خلافت عثمان کے دور میں بھی حضرت علی نے مہاجرین، انصار کے سامنے حدیث ثقلین سے احتجاج و استدلال کیا تھا اور اس میں بہت سی آیات و احادیث بیان فرمائی تھی، جو آپ کی فضیلت و امامت پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ شیخ سلیمان بلخی حنفی "ینایع المودۃ" میں لکھتے ہیں:

"حمونی نے اپنی سند کے ساتھ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت کی ہے، سلیم کا بیان ہے کہ خلافت عثمان کے دور میں مسجد النبی میں علی کو بیٹھے دیکھا، گروہ مہاجرین و انصار تو اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے

مگر علی خاموش بیٹھے تھے۔ جب مہاجرین و انصار نے کہا اے ابوالحسن آپ بھی کچھ کہئے تو آپ نے فرمایا: اے گروہ قریش و انصار میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے یہ فضیلت تمہیں کس کی وجہ سے عطا کی، تمہاری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے؟ سب نے کہا اللہ نے ہم پر یہ احسان محمدؐ کی وجہ سے کیا۔ فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا نے فرمایا: آدم کی خلقت سے چودہ ہزار سال قبل میں اور میرے اہلیت ایک نور کی شکل میں خدا کے حضور میں تھے، جب آدم کو خدا نے خلق کیا تو اس نور کو ان کے صلب میں رکھا اور انہیں زمین پر بھیجا پھر اس نور کو نوح کے صلب میں رکھ کر سفینہ نوح میں سوار کیا پھر ابراہیم کے صلب میں رکھ کر اسے آگ میں ڈالا پھر اللہ نے اس نور کو اصحاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل کیا، اور ایسا کبھی بھی ناجائز تعلقات کی بناء پر نہیں ہوا؟ ان سب نے کہا ہم نے رسول خدا سے ایسا ہی سنا ہے۔

پھر فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے کئی آیتوں میں سابق کو مسبوق پر فضیلت دی ہے اور میں ہی وہ ہوں جس کے پہلے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول قریب نہیں ہوا؟ سب نے کہا کہ ایسا ہی ہے! فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جب آیت "السابقون السابقون اولئک المقربون" نازل ہوئی تو رسول خدا سے دریافت کیا گیا یہ کس کے بارے میں ہے، آپ نے فرمایا: اللہ نے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے بارے میں نازل کیا ہے اور میں خدا کی طرف سے بھیجے گئے سارے انبیاء اور رسولوں سے افضل ہوں اور میرا وصی علی تمام اوصیاء سے افضل ہے؟ سب نے کہا بیشک ایسا ہی ہے! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو معلوم ہے کہ جب یہ آیتیں **۵۹** **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ وَأُولِيَا أَمْرٍ مِّنْكُمْ** اور **۵۵** **إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ** (سورۃ المائدہ ۵۵) اور **۵۵** **لَم يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ**

ولا رسوله ولا المومنین وليجة" نازل ہوئیں تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ ان کے والیان امر کا اعلان کریں اور ان کے لیے ولایت کی اسی طرح تشریح کریں جس طرح ان کی نماز، زکوٰۃ حج کی تفسیر کی ہے چنانچہ آپ نے غدیر خم میں مجھے اپنا خلیفہ بنایا۔

خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگوں خدا نے مجھے ایسی رسالت کے ساتھ بھیجا ہے جس کے بوجھ سے میرا سینہ تنگ ہو رہا تھا اور مجھے خیال تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میرے پروردگار نے مجھے ڈرایا کہ میں رسالت کو پہونچا دوں ورنہ مستحق عقاب ہوں گا، پھر آپ نے فرمایا تھا: کیا تم جانتے ہو کہ خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفوس پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے ہم آواز ہو کر کہا تھا: ایسا ہی ہے یا رسول اللہ! تب حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: من كنت مولاه فعلي مولاة اللهم وال من والہ وعاد من عادہ اس وقت سلمان (فارسی) کھڑے ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ! علی کی یہ اولاد کیسی ہے؟ فرمایا: اس کی ولایت میری ولایت جیسی ہے پس جس طرح میں کسی پر اولیٰ بالتصرف ہوں اس طرح علی بھی اس کے نفس پر خود سے حق تصرف رکھتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً" اُس وقت حضرت نے تکبیر کہی اور ارشاد فرمایا: اکمال دین، تمام نعمت اور میرے پروردگار کی رضامیری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت ہے۔ اصحاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ! کیا یہ آیتیں علی سے مخصوص ہیں؟ فرمایا ہاں! اس سے اور قیامت تک آنے والے میرے اوصیاء سے مخصوص ہیں اصحاب نے کہا ان کے نام ہمیں بتادینے! فرمایا ان میں پہلا علی ہے جو میرا بھائی، میرا وارث اور مراوصی ہے، اور میرے بعد سارے مومنین کا ولی ہے پھر میرے فرزند حسن اور اس کے بعد حسین اور پھر حسین کے نو فرزند کے بعد دیگرے میرے وصی ہوں گے قرآن ان کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہیں نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے نہ ہی قرآن ان

سے جدا ہوگا یہاں تک کے وہ اور حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔

یہ سن کر بعض تو بولے جیسا آپ نے بیان کیا ہے ویسا ہی ہم نے سنا اور دیکھا ہے مگر بعض بولے جو آپ نے کہا ہے اس کا اکثر حصہ ہمیں یاد ہے پوری باتیں یاد نہیں ہیں۔ پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہوں جب آیت "انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا" نازل ہوئی تو آپ نے مجھے فاطمہ، حسن اور حسین کو اکٹھا کیا اور ہم پر ایک چادر اوڑھا دی اور فرمایا: بارالہا یہ ہیں میرے اہلبیت جو انہیں ملول کرے وہ مجھے ملول کرے جو ان کے دل کو بھروسہ کرے پس ان سے رجس کو دور رکھ اور اس طرح انہیں پاک و پاکیزہ رکھ جو حق ہے پاک و پاکیزہ رکھنے کا، جس پر ام سلمیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ اور میں! حضرت نے فرمایا تھا: تم خیر پر ہو، یہ سن کر سب کے سب بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ام سلمیٰ نے اس طرح ہم سے بیان کیا تھا۔

پھر فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو جب آیت "یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین" نازل ہوئی تو سلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حکم عام ہے یا خاص؟ حضرت نے فرمایا عمل کرنے کا حکم تو تمام مومنین کو دیا گیا ہے لیکن "صادقین" خاص افراد ہیں اور وہ میرا بھائی علی اور اس کے بعد قیامت تک ہونے والے اس کے اوصیاء ہیں؟ سب نے کہا ایسا ہی ہے! فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ جب میں نے رسول خدا سے غزوہ تبوک میں کہا تھا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا مینہ کے لیے مجھ سے یا تم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اور تم کو مجھ سے ہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ سب نے کہا رسول خدا نے ایسا فرمایا تھا! فرمایا: بخدا کیا تم جانتے ہو جب اللہ نے سورہ حج کی یہ آیت

۴۲۶ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُّوعِ**

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ہ نازل کی تو مسلمان نے عرض کی یا رسول اللہ جن پر آپ شاہد ہیں اور خدا نے انہیں چنا ہے اور آئین ابراہیم کی طرح دین میں تنگی و حرج قرار نہیں دیا ہے، کون حضرات ہیں؟ فرمایا وہ تیرہ خاص افراد ہیں مسلمان نے کہا یا رسول اللہ وہ تیرہ لوگ کون ہیں! فرمایا: میں، میرا بھائی علی اور گیارہ میرے فرزند؟ مہاجرین و انصار نے کہا ہمیں معلوم ہے!

فرمایا: بخدا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نے متعدد مقامات پر خطبے دیئے تھے اور آخری خطبہ جو دیا تھا کہ پھر اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا ارشاد فرمایا تھا: "ایہا الناس! انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہلبیتی فتمسکوا بہما لن تضلوا، فان اللطیف الخبیرا خبرنی وعہدالی انہما لن یفترقا حتی یرد اعلی الحوض"؟ یہ سن کر سارے مہاجرین و انصار بول اٹھے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول خدا نے ایسی ہی ارشاد فرمایا تھا۔ (بیابح المودۃ ص ۱۱۶-۱۱۳)

۳۔ سلیمان بن ابراہیم ثنی حنفی قندوزی: "بیابح المودۃ" باب ۳۸ میں آیت "یا ایہا الذین آمنوا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "مناقب میں سلیم بن قیس ہلالی سے مذکورہ سند کے ساتھ منقول ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ بتائیے سب سے چھوٹی چیز کونسی ہے جسکی وجہ سے بندہ مومن ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی چیز کونسی ہے جس کی وجہ سے بندہ کافر ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی چیز کونسی ہے جس کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا: جب تو نے پوچھا ہے تو جواب بھی سن لے جس چیز کی وجہ سے بندہ مومن

ہو جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ اپنے کو پہچانے اور وہ بندہ اس کی اطاعت کا اقرار کرے اپنے نبی کو پہچانے اور وہ اس کی اطاعت کا اقرار کرے راوی نے کہا یا امیر المؤمنین جن چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے ان کے علاوہ اور فرمایا جس کام کا انجام دینے کا حکم دیا گیا ہو اس کی اطاعت کرے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس کو انجام نہ دے اور سب سے چھوٹی چیز جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ ہے کہ جن چیزوں کا انجام دینے سے خدا نے منع کیا ہو اس کو وہ امر خداوندی سمجھ کر دین کا جز قرار دے اور وہ تو بہ سمجھ رہا ہے کہ خدا کی بندگی کر رہا ہے کہ وہ درحقیقت شیطان کی بندگی کر رہا ہے اور سب سے چھوٹی چیز جس سے بندہ گمراہ ہوتا ہے یہ ہے کہ حجت خدا اور اس کی طرف سے بندوں پر شاہد حضرات کو نہ پہچانے جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے اور ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔

میں (سائل) نے کہا یا امیر المؤمنین ذرا بتائے وہ کون ہیں، فرمایا یہ وہی ہیں جن کو خدا نے اپنا اور اپنے رسول کا قرین و مصاحب قرار دیا اور فرمایا: "یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (نساء/۵۹) میں نے حضرت سے کہا خدا مجھے آپ پر فدا کرے تھوڑی اور وضاحت کیجئے! فرمایا یہ وہی افراد ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے متعدد مقامات پر اور اس دن جس دن آپ کی قبض روح ہوئی فرمایا میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑیں کہ اگر تم ان سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے ایک خدائے لطیف خبیر۔ مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اس طرح وارد ہوں جیسے یہ دونوں انگلیاں یعنی آپ نے دونوں انگشت شہادت کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا (نہ کہ انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی ملا کر) کہہذا ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہوں اور ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے"۔ (بیابیح المودۃ ص ۱۱۶)

﴿مذکورہ بالا حدیث سے درجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں﴾

۱۔ آئمہ معصومین کی معرفت واجب اور ارکان ایمان میں سے ہے

۲۔ جو شخص بھی خدا اور رسول کی طرح آئمہ کو نہ پہچانے وہ گمراہ ہے

۳۔ آئمہ معصومین زمین پر خدا کی حجت اور خدا کی طرف سے خلق خدا پر شاہد ہیں

۴۔ خدانے آیت "اولی الامر" اور حدیث ثقلین میں "اہلبیت" سے مراد آئمہ معصومین ہیں

کیونکہ حضرت علیؑ نے "اولی الامر" کی توضیح میں "حدیث ثقلین" بیان کی ہے جس کا مطلب یہ ہے

کہ "اولی الامر" وہی اہلبیت ہیں اور "اہلبیت" وہی اولی الامر ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے

ایک متدین انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ "حدیث ثقلین" شیعوں کے دعوے کو ثابت نہیں کر رہی ہے اور

اس حدیث کا امام و خلافت سے کوئی ربط نہیں ہے؟

﴿۲۴﴾ حدیث ثقلین سے امام حسنؑ کا احتجاج﴾

جب لوگوں نے امام حسنؑ کی بیعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ منتخب کیا تو آپ نے اپنے فصیح و بلیغ

خطبوں میں "حدیث ثقلین" سے احتجاج و استدلال کیا تھا اور دیگر دلیل قاطع کے علاوہ اس حدیث سے

بھی امامت و خلافت کے لئے اپنی اہلبیت کو ثابت کیا تھا، چنانچہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی "بیانج المسوۃ"

میں لکھتے ہیں: "مناقب میں ہشام بن حسان سے منقول ہے کہ جب لوگوں نے حسن بن علی علیہ السلام

کی بیعت کی اور انہیں اپنا ولی امر منتخب کیا تو آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا: ہم ہی وہ گروہ ہیں

جو کامیاب ہیں! ہم ہی رسول خدا کے نزدیک ترین رشتہ دار ہیں، ہم ہی دو ثقل میں سے ایک ہیں جنہیں

میرے جد رسول خدا نے اپنی امت میں اپنا جانشین چھوڑا! ہم ہی ثانی کتاب ہیں جس میں ہر چیز

تفصیل موجود ہے اور اس میں باطل نہ سامنے سے آسکتا ہے نہ ہی پشت سے، پس قرآن کی تفسیر میں ہم

پر اعتماد کرو کیونکہ ہم اس کی تاویل ظن و گمان سے نہیں جانتے بلکہ قطع و یقین سے جانتے ہیں، لہذا ہماری اطاعت کرو اس لئے کہ ہماری اطاعت فرض اور خدا رسول کی اطاعت کے قرین و مصاحب ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے "یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان عدتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الی الرسول" نیز ارشاد فرمایا "و لورودہ الی الرسول و الی اولی الامر لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم" شیطانی آواز سننے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

(ینایح المودۃ ص ۲۱) (اسی خطبہ کو تھوڑے الفاظ کے اختلاف اور بعض جملوں کے اضافے کے ساتھ مسعودی متوفی ۳۴۶ھ نے "مروج الذهب" (مطبوعہ مؤسسہ علمی بیروت) ج ۳ ص ۱۱ باب ذکر خلافت الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما میں نقل کیا ہے، مترجم)

۱۔ حضرت نے فرمایا: یہ آیت "ومن یقول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فان حزب اللہ ہم الغالبون" اہلبیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ہم ہی وہ گروہ خدا ہیں جو غالب ہیں کہ یہ خود ان کی بزرگی، افضلیت اور امامت پر ایک دلیل ہے۔

۲۔ فرمایا: "ہم ہی ان دو نقل میں سے ایک ہیں جنہیں رسول خدا نے امت میں اپنا جانشین چھوڑا ہے" یہ اشارہ ہے حدیث نقلین کی طرف۔ نیز آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ حدیث نقلین ہماری امامت پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ فرمایا: "ہم ہی خدا کی دوسری کتاب ہیں جس میں ساری چیزوں کی تفصیل موجود ہے کہ میرے جد محمد تک بہترین خاندان میں ہمیں قرار دیا، جب خدا نے انہیں (پیغمبر اسلام کو) نبی بنایا اور

رسالت کے لئے ان کا انتخاب کیا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی تو میرا باپ پہلا شخص تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔

خداوند عالم نے اپنے نبی مرسل پر نازل کردہ کتاب میں ارشاد فرمایا: "افمن كان علی بیته من ربه ویتلو شاهد منه" پس میرے ہی خدا کی طرف سے "بیئہ" ہیں اور میرے ہی باپ جو ان کے بعد آئے ان کے گواہ اور شاہد ہیں۔ میرے خدا نے میرے باپ کو جب موسم حج میں سورہ برات کی تبلیغ کے لئے مکہ بھیجا تو فرمایا اے علی اس سورہ (برات) کو تم لے کر جاؤ اس لئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس سورہ کی تبلیغ یا خود میں کروں یا وہ مجھ سے ہے اور تم مجھ سے ہو، پس میرا باپ میرے نانا سے اور میرا نانا خدا سے ہیں۔ جب میرے نانا نے میرے باپ، میرے چچا جعفر اور ان کے غلام زید بن حارثہ کے درمیان جناب حمزہ کی بیٹی کے سلسلے میں فیصلہ کرنا چاہا تو میرے نانا نے ارشاد فرمایا: اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور تم ہی میرے بعد تمام مومنین و مومنات کے ولی ہو، ہمیشہ میرا باپ میرے نانا کی حفاظت کی خاطر سپر بنا رہتا تھا اعتماد و اطمینان کی وجہ سے میرے باپ ہی کو میرے نانا ہر جگہ بھیجتے تھے۔

ارشاد الہی ہے "والسابقون السابقون اولبئک المقربون" اور میرے ہی

باپ نے خدا اور رسول پر ایمان لانے میں سبقت کی اور خدا اور رسول کی نظر میں سب سے زیادہ مقرب آپ ہی تھے اور اس وقت سوائے خدیجہ کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، اور جس طرح خدا نے سابقین کو متاخرین پر فضیلت دینی ہے اسی طرح سابقین پر اسبق السابقین کو فضیلت دی ہے۔ یہ آیت میرے ہی باپ کی شان میں نازل ہوئی ہے **۱۹۵** **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** ہ دیگر بہت سے اصحاب کی

طرح حمزہ اور جعفر بھی شہید ہوئے لیکن اللہ نے میرے نانا سے ان دونوں کی قرابت کی وجہ سے حمزہ کو سید الشہداء کا درجہ دیا اور جعفر کو دو بال و پر عطا کئے کہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کریں۔ شہدائے احد میں صرف حمزہ پر میرے نانا نے ستر نمازیں پڑھی تھیں۔

خدا نے اپنے نبی کی بیویوں میں سے نیک اعمال کرنے والیوں کی دو گنی جزا معین کی اور برے اعمال انجام دینے والیوں کی دو گنی سزا، اور یہ امتیاز میرے نانا سے نسبت کی وجہ سے تھا۔ مسجد الحرام کو چھوڑ کر ساری مسجدوں کے درمیان مسجد النبی میں پڑھی جانے والی ایک رکعت کو خدا نے ایک ہزار رکعتوں کے برابر قرار دیا اور ایسا صرف میرے نانا کے احترام میں کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی

۵۶۷ **اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ طَيَّابَاتٍ لِّذِيْنَ اٰمَنُوْا**
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ہ تو اصحاب نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم کیسے آپ پر صلوة بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: کہو "اللھم صل علی محمد و آل محمد" پس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ میرے جد کے ساتھ ہم پر بھی صلوة بھیجے۔

خدا نے غنائم کا پانچویں حصہ اپنے رسول کے لئے حلال کیا اور اپنی کتاب میں اس (خمس) کو واجب قرار دیا، اور خدا نے جو اپنے نبی کے لئے واجب قرار دیا وہ ہی ہم اہلبیت کے لئے بھی اور اپنے نبی پر بھی صدقہ حرام قرار دیا اور ہم پر بھی، پس خدا کا شکر کہ جن چیزوں سے اپنے نبی کو پاک و منزہ رکھا ان ہی سے ہم کو بھی پاک و منزہ رکھا، اور جو چیزیں اپنے نبی کے لئے حلال قرار دیں ان ہی کو ہمارے لئے حلال قرار دیں، جب کفار اہل کتاب نے کٹ جتنی کی تب خدا نے میرے نانا کو حکم دیا: "۵۶۸ **فَمَنْ حَا جَّكَ فِیْهِ مِنْ مَّبْعُوْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنِیْ اَوْ اَبْنَاءَ نَاوَابْنَاءَ کُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ کُمْ**

وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُزْبَيْنِ ه اور میرے نانا "انفس" کی جگہ میرے باپ کو اور "بنین" کی جگہ مجھے اور میرے بھائی حسین کو اور "نساء" کی جگہ میری ماں کو اپنے ہمراہ مہبلہ کے لئے لے کر گئے تھے پس ہم ہی ان کے اہل، ان کے گوشت، ان کے خون اور ان کی جان ہیں، ہم ان (نبی) سے ہیں اور وہ ہم اہلبیت سے ہیں۔

سبیل سکینہؑ حیدرآب لطیف آباد

یہ آیت مہبلہ کہلاتی ہے۔ مہبلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بدعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت فرما، اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ ۹ ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی ﷺ نے انہیں مہبلہ کی دعوت دی حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر ملکر جھوٹے پر لعنت کی بدعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مہبلہ کرنے سے گریز کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔

چنانچہ نبی ﷺ نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا جس کی وصولی کے لئے آپ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو، جنہیں آپ ﷺ نے آئین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا ان کے ساتھ بھیجا (تفسیر ابن کثیر روح التقدیر وغیرہ) جب یہ آیت نازل ہوئی، **۳۳** اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِرًا ه تب میرے نانا نے حجرہ ام سلمیٰ میں مجھے، میرے بھائی، میری ماں اور میرے باپ کو چادر کے نیچے جمع کیا اور فرمایا: پرو دگار یہ ہیں میرے اہلبیت اور میرے خواص اور ان سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھ اور اس طرح انہیں پاک و

پاکیزہ رکھ جو حق ہے رکھنے کا ام سہلی نے کہا: یا رسول اللہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں؟ فرمایا: تم اپنی جگہ کھڑی رہو، تم خیر پر ہو، یہ آیت صرف میرے اور میرے اہلبیت کے بارے میں ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی "۱۳۱۵" وَأَمْرًا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا ط نَهْنُ نَزُّوْكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ه اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمارہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پر ہیز گاری ہی کا ہے۔ "تو میرے نانا ہر روز طلوع فجر کے وقت آتے تھے اور فرماتے تھے: الصلوة یا اهل البيت یر حکم اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ویطہرکم تطہیرا جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے سب کو میرے جد نے بند کروادیا تھا سوائے ہمارے دروازہ کے، اور جب لوگوں نے چہ میگوئیاں کیں تو فرمایا اپنی طرف سے میں نے نہ تمہارے دروازے بند کئے دروازے بند کرنے کا بھی حکم خدا نے دیا ہے اور در علی کے کھلے رہنے کا بھی حکم اسی نے دیا ہے۔

اس امت نے میرے نانا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بھی کبھی امت نے علم کے ہوتے ہوئے اپنے امور کی باگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں دی تو پستی میں اس وقت تک گرتی رہی جب تک کہ اس نے علم کی طرف رجوع نہیں کر لیا، اور میرے باپ کے لئے آنحضرت کو یہ کہتے سنا ہے "اننت بمنزلة ہارون من موسی الا انه لانیبی بعدی" (یعنی اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا)

امت نے دیکھا اور سنا ہے کہ میرے نانا نے عذریہ تم میں میرے باپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: "من

کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من واله وعاد من عاداه" پھر انہیں حکم دیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو اس کی اطلاع دیں۔ پھر حسن بن علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا: لوگو! اگر تم "جاہلقا" اور "جاہلسا" کے درمیان ایسے شخص کو تلاش کرنا چاہو گے جس کا نانا نبی اور اس کا باپ اس نبی کا وصی ہو تو میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کو نہیں پاؤ گے لہذا خدا سے ڈرو تا کہ گمراہ نہ ہو اسے لوگو! جن چیزوں سے خدا نے ہمیں نوازا ہے اور ہمارے جن فضائل کو خدا نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے بیان کیا ہے اگر ان کو میں بیان کروں تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، میں ہی اذن بشیر ہوں۔ میں ہی ابن نذیر ہوں اور میں ہی ابن سراج ضمیر ہوں کہ جس کو کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔

خدا کی قسم اگر لوگ "تھقلین" سے وابستہ رہتے تو قیامت تک وہ زمین و آسمان کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے رہتے۔ ارشاد الہی ہے: "لو انهم اقاموا التوراة والانجیل" نیز فرمایا: "ولوان اهل القرى آمنوا" ہم ہی خدا اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین مخلوق ہیں۔ اسے لوگو! میری باتوں پر دھیان دو اور ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لو اور تقوائے الہی اختیار کرو تم حق کی طرف آنا چاہتے ہو مگر طغیان اس راہ میں حائل ہے "امام حسن نے معاویہ سے صلح کرتے وقت اہلبیت کی افضلیت پر دیگر ادلہ کے ساتھ "حدیث ثقلین" سے بھی احتجاج کیا تھا۔ علامہ سبط ابن جوزی "تذکرۃ خواص الامتہ" میں لکھتے ہیں:

"جب معاویہ کو فہ آیا تو عمر و عاص نے اس سے حسن بن علی کو خطبہ دینے کے لئے کہا تھا کہ آپ کی کوئی کمزوری پکڑے چنانچہ معاویہ نے ایسا ہی کیا اور اس کے کہنے پر حضرت رونق افروز منبر ہوئے اور فرمایا: اسے لوگو! خدا نے ہماری پہلی فرد سے تمہاری ہدایت کی اور ہماری آخری فرد سے تمہارے خون کی محافظت کی ہم ہی تمہارے نبی کے اہلبیت ہیں اور ہم ہی سے خدا نے ہر طرح کی پلیدی کو دور رکھا۔"

اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا، اور خداوند عالم نے اپنے نبی سے فرمایا:

"ان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الی حین" (میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ (تاخیر عذاب) تمہارے واسطے امتحان ہو اور ایک معین مدت تک تمہارے لئے جین ہو سورۃ انبیاء/۱۱۱) یہ سن کر چیخ مار مار کر رونے لگے، معاویہ نے عمرو عاص سے کہا دیکھا اپنے مشورے کا نتیجہ؟! معاویہ نے پھر (امام) حسن سے کہا اے ابو محمد اب بس کیجئے! اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ (امام حسن) نے فرمایا:

ہم ہیں خدا کے کامیاب گروہ، اس کے رسول کی پاک عترت اور اس کے طیب و طاہر اہلبیت اور ان دو شغل میں سے ایک ہیں جنہیں رسول خدا نے تم میں اپنا جانشین چھوڑا ہے، اور ہماری اطاعت خدا کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **۵۹** **الْمَنُوعُوا طَائِعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا لِرَسُولٍ وَ**
أُولِيَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَارَ غَتْمٌ فَمِ شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ معاویہ مجھے ایسے کام کی طرف دعوت دے رہا ہے جس میں نہ عزت ہے نہ شرف، اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم اس سے جنگ کریں گے اور اگر ساتھ نہیں دو گے تو اس کی باتوں کو مان لیں گے، یہ سن کر ہر طرف سے آواز آنے لگی کچھ اور کہیں! کچھ اور کہیں!۔ (تذکرۃ خواص الامتہ ص ۱۹۸) اہلسنت کی نظر میں اکابر صحابہ میں عمرو عاص کا شمار ہوتا ہے، عمرو عاص نے معاویہ کے نام اپنے خط میں حضرت علی کی فضیلت میں "حدیث منزلت" "حدیث غدیر" "حدیث خیبر" "حدیث طیر" "حدیث علی امام البرہ" اور "حدیث علی ولیم من بعدی" کے ساتھ "حدیث ثقلین" بھی لکھی تھی کہ ان میں کی ہر حدیث حضرت علی کی امامت و خلافت پر واضح دلیل ہے، معاویہ کے خط کے جواب میں عمرو عاص نے جو خط لکھا تھا اس کو خوارزمی نے اپنی "الناقب" میں یوں نقل کیا ہے

"معاویہ تمہارا خط ملا اور اس کو پڑھا، مگر جس چیز کی طرف تم نے مجھے دعوت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور گمراہی میں تمہاری ہمراہی کرو اور غلط کام میں تمہارا ساتھ دوں اور علی بن ابی طالب کے سامنے شمشیر لے کر نکل آؤں جب کہ وہ (حضرت علیؑ) رسول خدا کے بھائی، آپ کے وصی آپ کے وارث، آپ کے قرض کو ادا کرنے والے، آپ کے وعدے کو پورا کرنے والے، آپ کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کے شوہر اور آپ کے نواسے حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کی سردار ہیں کے باپ ہیں، اور تم نے اپنے بارے میں جو یہ لکھا ہے کہ عثمان کے تم خلیفہ ہو تو سچ لکھا ہے، لیکن اب تمہارا ان کی جانشینی سے معزول ہونا ثابت ہو گیا ہے اور تمہارے غیر کی بیعت ہو گئی ہے اور تمہاری خلافت ختم ہو گئی ہے اور تم نے جو مجھے رسول خدا کا صحابی اور آنحضرت کے لشکر کا سردار کہا ہے تو میں تمہاری ان تعریفوں سے مغرور ہونے والا نہیں اور نہ ہی اپنے دین سے منحرف ہونے والا ہوں اور تم نے جو رسول خدا کے بھائی اور وصی ابوالحسن پر عثمان کے خلاف بغاوت اور حسد کا الزام لگایا ہے اور صحابیوں کو فاسق کہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ انہوں (علیؑ) نے ان (صحابیوں) کو قتل عثمان پر اکسایا تھا، تو یہ سب کی سب گمراہ کرنے والی تمہاری باتیں ہیں۔

وائے ہو تم پر اے معاویہ! کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ابوالحسن نے رسول خدا پر جان نثار کی اور ان کے بستر پر سو گئے؟ ان ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی رسول خدا نے ان کی شان میں فرمایا: "ہو منی وانا منہ و هو منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی" (یعنی وہ (علیؑ) مجھ سے ہے اور میں اس (علیؑ) سے ہوں اس کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا) اور ان ہی کی شان میں رسول خدا نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا: "من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والہ و عار من عاداہ و انصر من نصرہ و اخذل میں خزلہ" (یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا

ہے اے خدا تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دشمن رکھے اور تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے) ان ہی کی شان میں حضرت نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا: "لَاعْطِیْنَ الرَّایَةَ غَدًا وَجَلًّا یَحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَیَحِبُّہُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ" (یعنی کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں) جب بھنا پرندہ آیا تو ان ہی کے بارے میں فرمایا: "اللّٰهُمَّ اِنْتَنِیْ بِاَحْبَبِ خَلْقِکَ الْیَک، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْہِ قَالَ وَالِیِّ وَالِیِّ" (یعنی خداوند اس وقت اس شخص کو میرے پاس بھیج جو تیری تمام مخلوق میں تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، جیسے ہی علیؑ حضرت کے پاس آئے فرمایا: علیؑ اور زید یک آؤ، اور زید یک آؤ) ان ہی کے بارے میں فرمایا:

"علی امام البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول

من خذله" (یعنی علی نیک لوگوں کا پیشوا اور بدکاروں کا قاتل ہے، اس کی مدد کرنے والا منصور اور اس کو چھوڑنے والا مخذول ہے) ان ہی کی شان میں فرمایا: "علی ولیکم من بعدی" (یعنی میرے بعد علی تمہارا ولی ہے) حضرت ہی نے تجھ سے، مجھ سے اور سارے مسلمانوں سے خطاب ارشاد فرمایا: "انی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللہ وعز وجل وعترتی" (یعنی میں تم میں ثقلین کو اپنا جانشین چھوڑے جا رہا ہوں ایک خدا کے عز و جل کی کتاب اور دوسرے میری عترت) فرمایا: "انا مدینة العلم وعلی بابها" (یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے)

اے معاویہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ خدا نے جو آیتیں ان (علیؑ) کی فضیلت میں نازل کی ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہے جیسے یہ آیتیں ﴿يُؤْفُونَ بِاللنذرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں

طرف پھیل جانے والی ہے۔ ۵۵۔ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 لَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ اَصْلُوَّةً وَيُؤْتُوْنَ الذُّكُوَّةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ه (سورہ المائدہ
 ۵۵/) "فمن كان على بيعة من ربيع ويقلوه شاهد منه" "رجال صدقوا ما
 عاهدوا الله عليه" اور خداوند عالم نے اپنے رسولؐ سے فرمایا: ۵۶۔ "قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ
 عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى" اور رسول خدا ﷺ نے ان (علیؑ) سے فرمایا:
 وتكون اخي وولي في الدنيا والآخرة؟ يا ابا الحسن! من احبك فقد
 احبني ومن ابغضك فقد ابغضني ومن احبك ادخله الله الجنة و
 من ابغضك ادخله النار"

(یعنی اے علیؑ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ اور دنیا اور
 آخرت میں تم میرے بھائی اور ولی ہو؟ اے ابوالحسن جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی
 جس نے تجھ سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی اور جس نے تجھ سے محبت کی اس کو خدا جنت
 میں اور جو تجھ سے عداوت رکھے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا) اے معاویہ یہ تو نے میرے نام جو خط لکھا
 ہے اس کا جواب یہ ہے، اور ایسی باتیں نہیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عقلمند یا دانا ہتھیار دھوکا
 کھائے۔ والسلام" (مناقب خوارزمی ص ۱۱۳-۱۲۸)

﴿۲۶﴾ حسن بصری اور حکایت ثقلین﴾

حسن بصری جو بزرگ تابعی اور اہلسنت کے عظیم المرتبت پیشواؤں میں سے ہیں، انہوں
 نے حدیث ثقلین کو حضرت علیؑ کی ان فضیلتوں کے ضمن میں بیان کیا ہے جن میں کی ہر ایک حضرت علیؑ
 کی خلافت پر واضح دلیل ہے، چنانچہ ابن ابی الحدید "شرح نہج البلاغہ" میں لکھتے ہیں: "واقدی کا کہنا

ہے کہ کسی نے حسن (بصری) سے علی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ ان کے بارے میں اچھے نظریے کا اظہار نہیں کریں گے، سوال کیا، حسن بصری نے جواب دیا کہ میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس میں چار فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں۔ سورہ برائت کے پہونچانے میں رسول خدا نے انہیں اپنا امین سمجھا۔ ۲۔ وہ بات جو رسول خدا نے ان کے بارے میں فرمائی (یعنی حدیث منزلت) پس اگر نبوت کے علاوہ کوئی چیز علی میں نہ ہوتی تو حضرت اس کو بھی مستثنیٰ کر دیتے۔ ۳۔ رسول خدا نے کتاب خدا اور اپنی عزت کو دو نقل کہا ہے۔ ۴۔ حضرت نے کسی کو ان (علی) کا امیر نہیں بنایا اور اگر کسی کو بنایا بھی تو ان کے علاوہ اوروں کو امیر بناتے۔" (شرح تہج البلاغ ج ۳ ص ۹۵)

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بصری نے حضرت علی کے فضائل میں سے چار فضیلتوں کو اہم سمجھا ہے۔ ۱۔ ابلاغ سورہ برائت میں حضرت کا آپ کو امین سمجھنا۔ ۲۔ جنگ تبوک میں آپ کے بارے میں حضرت کا "حدیث منزلت" ارشاد فرمانا۔ اس کے بعد حسن بصری نے کہا کہ حضرت علی میں نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتی تو حضرت ضرور اس کو بھی مستثنیٰ کرتے (اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں نبوت کے علاوہ آنحضرت کے سارے فضائل موجود تھے)۔ ۳۔ حدیث نقلین کا بیان کرنا۔ ۴۔ حضرت علی پر کسی کا امیر نہ ہونا۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت کا ابو بکر کو سورہ برائت پہونچانے سے روکنا اور اس ذمہ داری کو حضرت علی کی سپرد کرنا حضرت علی کی خلافت کو ثابت اور اوروں کی خلاف کو باطل کرنا ہے، اسی طرح آنحضرت کا کسی نو حضرت علی کا امیر نہ بنانا اور اوروں پر دوسروں کو امیر بنانا، آپ کی امارت و خلافت پر بہترین دلیل ہے، حسن بصری نے حضرت علی کی امامت پر مذکورہ دلائل کے علاوہ "حدیث نقلین" سے بھی استدلال کیا ہے۔

حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر بہت سے ادلہ میں سے یہ تھے چند دلائل جنہیں رسول خدا کی متواتر اور قطعی الصدور حدیث "حدیث نقلین" کی روشنی میں پیش کیا ہے، اور یہی شاہ صاحب (مولف

ت تھے) کے اس بیان کے غلط ہونے کے لئے کافی ہے کہ "حدیث ثقلین کا امامت سے کوئی ربط نہیں ہے" جب کہ "حدیث ثقلین" کا ربط امامت ہی سے ہے۔

شیعہ سنی افتراق

کا آغاز مسئلہ امامت کیوں ہے؟

اس افتراق کی اطلاع قرآن و سنت میں موجود ہے مثلاً قوم موسیٰ کے بارے میں **۱۵۹** و
 مِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يُّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ه الاعراف آیت ۱۵۹۔ "موسیٰ
 کی قوم میں دو گروہ ہوئے ایک حق کیساتھ رہا اور دوسرا حق سے منحرف ہو گیا۔" اسی طرح عیسیٰ کی امت
 کے بارے میں ہے **۱۷۴** وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
 الحديد آیت ۲۷۔ "ہم نے عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں کے دلوں کو رفق و رحمت سے بھر دیا"
 اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے پیروی نہیں کی، پھر اس امت کے بارے میں ہے (وما محمد
 الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على
 اعقابكم) آل عمران آیت ۱۴۴، رسول کے بعد اُٹانے دین پر پھر جانے کی پٹن گئی کی گئی ہے لہذا
 کچھ وہ جو دین پر قائم رہیں گے اور کچھ پھر جائیں گے۔

اور رسول اللہ نے فرمایا (افتترقت امة اخى موسى على سبعين فرقة
 كلها في النار الا واحدة، وافتترقت امة اخى عيسى على احدى
 وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وستتفرق هذه الامة على ثلاث
 وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة، وهي التي تبعت ما انا عليه

واہل بیٹی) "موسیٰ کی اُمت ستر فرقوں میں تقسیم ہوئی اُن میں صرف ایک جنتی باقی سب ناری ہیں عیسیٰ کی اُمت اکہتر فرقوں میں بنی ایک جنتی اور باقی سب ناری ہیں اور یہ اُمت بہتر فرقوں میں بٹے گی جس میں صرف ایک جنتی اور باقی سب ناری ہوں گے اور میرے ساتھ وہ ہے جس نے اُس کی پیروی کی جس پر میں ہوں اور میرے اہل بیت" اور ایک روایت میں ہے (ماانا علیہ واصحابی) یعنی جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی فرقہ وہ ہے جو آل محمد کا پیروکار ہو کیونکہ آل کا شمار اصحاب میں بھی ہوتا ہے جبکہ اصحاب کا شمار آل میں نہیں ہوتا لہذا جہاں آل ہے وہاں اصحاب ہیں جبکہ اس کا الٹ صحیح نہیں اس بنیاد پر کہا جاتا ہے (اہل اللہ) اصحاب اللہ نہیں کہا جاتا۔ پس آل نبی اصحاب نبی بھی ہیں جبکہ اصحاب نبی نہیں ہیں اور حدیث شریف میں ہے (اہل القرآن اهل الله وخاصته) اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خواص ہیں کیونکہ وہ اس کے راز کے اٹھانے والے ہیں لہذا جہاں اہل ہو گئے وہاں نجات ہوگی کیونکہ اہل اشرف افضل ہیں اور میراث نبی کے زیادہ حق دار ہیں اور علم نبی کے سب سے زیادہ قریب ہیں اُن سے ذکر کا چشمہ پھوٹتا ہے اور اُن ہی کی بات سنی جاتی ہے پس اصحاب آل کے تابع ہیں کیونکہ وہ اس سلطنت اور حکومت کے شہری ہیں اور اصحاب وہ ہیں جن پر حکم چلایا جاتا ہے پھر بات صاف ہو گئی کہ اتباع تابع حکومت کی کی جائے یا متبوع حاکم کی، یاد رہے کہ آل محمد اُمت کی پناگاہ ہیں اُمت کے لئے ہدایت کی راہ ہیں اُمت کی جنت ہیں اُمت کے لئے سدرۃ المنتہی ہیں۔

جبکہ اصحاب وہ لوگ ہیں جو آل محمد کے نور سے راستہ دیکھنے کے قابل ہوئے مگر پھر یہ ہوا کہ دلوں سے اُٹھنے والے حسد کے دھوئیں نے انکی آنکھوں کو اندھا کر دیا لہذا آل کا انکار کر بیٹھے اور اس طرف سرکار حتمی مرتب نے اشارہ فرمایا ہے: جب بروز قیامت میں حوض پر ہونگا میرے بڑے بڑے

اصحاب کو دائیں بائیں سے دھکے دیتے ہوئے لے جایا جائے گا جب کہ اُن کے چہرے خوف و ہراس سے سیاہ پڑ چکے ہوں گے اُس وقت اُن کو آوازیں دوں گا، اے میرے صحابو! اے میرے صحابو! اُس وقت اُن کے پیچھے سے آواز آئے گی اے محمد! یہ تیرے اصحاب نہیں ہیں تو نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا گل کھلائے پس میں کہوں گا لے جاؤ گھسٹتے ہوئے ان کو لے جاؤ۔"

اب رہ گئے آل محمد، تو وہ سب کچھ ہیں دلیل یہ حدیث رسول ہے (اہل بیٹی
 کمثل کسفینة نوح من رکبھا نجا) "میرے اہلیت تو کشتی نوح کی طرح نجات کا
 سفینہ ہیں جو نجات چاہتا ہے اس میں آجائے" اور یہ رمز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت
 کے دن نجات صرف اُسکی ہے جو آل محمد کا ہے البتہ یہ غیروں کا قول جو رسول کی طرف منسوب کر
 کے بولا جاتا ہے (الصحابی کالنجومہ باہم اھتدیتم) "میرے اصحاب
 ستاروں جیسے ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے"۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہاں اصحاب
 سے مُراد اہل بیت ہی ہیں اگر اہل بیت نہ مانیں تو تناقض لازم آئے گا کیونکہ جو لوگ سیاہ روض
 سے ہٹائے جائیں گے وہ کیسے ہدایت کے سہارے ہو سکتے ہیں؟

اور رسول نے صرف یہ فرمایا ہے کہ (مثل اہل بیٹی فی هذه الامة مثل
 نجوم السماء کلما غاب نجم طلع نجم الی یوم القيامة) "میرے اہل بیت
 کی مثال اس اُمت میں ایسی ہے جیسے آسمان کے ستاروں کی جب کوئی ستارہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا
 اُس کی جگہ طلوع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا"۔ اگر اصحاب رسول ستارے ہیں تو
 اہل بیت ہی سورج و چاند ہیں اور سورج و چاند کی موجودگی میں لوگ ستاروں کے محتاج نہیں ہوتے نتیجہ
 یہ نکلا کہ ستارہ ہدایت رسول کے اہل بیت ہیں وہ نہیں ہیں جنہیں لوگ اصحاب رسول کہتے ہیں اور اس

طرف آئیے تطہیر میں اشارہ ہے (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
ويطهركم تطهيرا) لہذا جہاں اہل بیت ہیں وہاں رجس نہیں ہے طہارت ہے اور جہاں
طہارت ہے وہاں عصمت ہے اور جہاں عصمت ہے وہاں خلافت و حکمت ہے وہاں نور و رحمت ہے اور
جہاں نور و رحمت ہے وہاں ہی ہدایت و نعمت ہے اور جہاں ہدایت و نعمت ہے وہاں۔۔۔۔۔ الخ۔

اس کے برعکس جہاں رجس ہے وہاں ظلمت ہے جہاں ظلمت ہے وہاں گمراہی ہے فتنہ و فساد
ہے اس وجہ سے سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا تھا: (انني تاريخ فيكم الثقلين كتاب
الله وعترتي اهل بيتي حبلان متصلان، ان تمسكتم بهما لن تضلوا)
اس حدیث میں سرکار نے جو تعظیم و شرف کتاب خدا کو دیا ہے وہی اہل بیت اطہار کو دیا ہے اور ہمیں
صاف صاف لفظوں میں ہدایت فرمائی ہے کہ ہم نجات کے لئے کتاب و عترت سے خود کو وابستہ رکھیں
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سرکار نے ایک اور حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے (ان الله خلق
الخلق من اشجار شئى، وخلقنى و علياً عليه السلام من شجرة واحدة، انا
اصلها و علي عليه السلام فرعها، وفامة عليها السلام لقاها، والعتره
الميامين الهداة اغصانها، والشيعه المخلصون اور اقها) "اللہ نے اپنی
مخلوقات کو مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے جبکہ مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے خلق کیا پس میں
جڑ ہوں اور علی اس کی شاخ ہیں، فاطمہ لقاح ہیں اور عترت میا مین ہدایت کرنے والے اس کی شاخیں
ہیں اور مخلص شیعہ اُنکے پتے ہیں"۔ حدیث ثقلین پر اجماع ہے۔

اسلامی فرقوں کی تعداد

اس بات کے طے ہو جانے کے بعد کہ امت اسلامیہ بہت سے فرقوں میں تقسیم ہے اگر تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اصل افتراق کے اعتبار سے صرف دو حصوں میں منقسم ہے یا گروہ علوی ہے یا گروہ بکری ہے اور مذاہب کا فرقوں کا زیادہ ہونا شہادت کی کثرت کی علامت ہے بلکہ دلیل ہے جبکہ حق ایک ہوتا ہے نہ اُس میں زیادتی و کثرت ہوتی ہے نہ تغیر و تبدل اُس کا چشمہ صاف و شفاف ہوتا ہے جس میں کوئی ٹکدر نہیں ہوتا۔

اب اگر ان دونوں فرقہ ہائے اصلی کو تجزیہ کیا جائے تو چار احتمال پیدا ہونگے یا تو یہ دونوں فرقے حق پر ہیں یا یہ دونوں باطل پر ہیں یا علوی حق پر اور بکری باطل ہے یا بکری حق پر ہے علوی باطل پر ان چاروں احتمالوں میں پہلا احتمال صحیح نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی حق پر ہوں کیونکہ اگر دونوں حق پر ہوتے تو ان میں اختلاف ہی کیوں ہوتا اور یہ دونوں الگ الگ فرقوں میں تقسیم کیوں ہوئے دوسری دلیل یہ کہ یہ دونوں اس بات کے دعویدار ہیں کہ وہ رسول کے خلیفہ ہے اگر یہ دونوں سچے ہوں تو رسول کا کاذب ہونا لازم آئے گا اور کذب رسول سے رسول کا جاہل ہونا لازم آئے گا اور یہ ممکن نہیں کہ رسول کاذب و جاہل ہو (نعوذ باللہ من ذالک)۔ اب دوسرا احتمال کہ دونوں باطل پر ہوں تو اگر اسلام حق ہے تو یہ دونوں باطل پر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک کے پاس اسلام ہونا ضرور ہے ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام حق تھا جو بعد میں زائل ہو گیا اور دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں رہا تو اللہ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور وہ اپنے وعدے کا پابند ہے لہذا ان میں ایک فرقہ حق ہے اور دوسرا باطل پر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟

ہم دیکھتے ہیں کہ علی میں جو صفات پائی جاتی ہیں کسی اور میں نہیں علی کو دین میں سبقت حاصل ہے اور غیر بھی آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگا کر آپ کے افضل صحابہ ہونے کا اعلان کرتے

ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ کبھی آپ کی پیشانی بتوں کے آگے نہیں جھکی، پھر آپ کو اسلام میں بھی سبقت حاصل ہے حدیث رسول ہے (انت اول القوم اسلاماً) "تم اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب پر اول ہو" آپ کو علم و معرفت میں یہ مرتبہ حاصل ہے کہ خود فرماتے ہیں (لو كشف الغطاء) "اگر غطاء ہٹ جائے تو پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا" اور آپ کی شجاعت کا لوہا تو فرشتے بھی مانتے ہیں (لا فتى على علي عليه السلام) آپ کے زہد کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں (انا كابي الدنيا لوجهها) "میں دنیا سے منہ پھیر چکا ہوں" اور قرابت رسول یہ ہے کہ (انت منى وانا منك) اور نصوص رسالت کہ (من كنت مولاه فعلى مولاه) علی فارسی السلیمن ہیں اور قرآن کے پیچیدہ مسائل کے عالم ہیں اور سید المرسلین کے چشمہ رسالت کو لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں لہذا آپ کا خلیفہ ہونا نص مبین کے موجب واجب ہیں۔

اب یہ تو تھی علوی فرقہ کے حق پر ہونے کی بات اب بکریوں کے باطل پر ہونے کی سینے، ابو بکر کا قول ہے، خلافت پر براجمان ہونے کے بعد کہتا ہے (اقبلونى فليست بخير كم، والله ما يعلم امامكم حين يقول اصاب ام اخطا) "مجھے چھوڑ دو میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں خدا کی قسم تمہارا یہ امام ابو بکر یہ نہیں جانتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے"۔ پھر باب شجاعت میں اس کا یہ حال تھا کہ کبھی تلوار نیام سے باہر نہیں آئی، اور اس کے نسب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہی تھا اب خود سوچو کہاں تمہی اور کہا ہاشمی، کہاں جو ہر کہاں ساگر، کہاں ہیرا کہاں، پتھر کہاں۔

اس پر اجماع ہے کہ علی کی پیروی کرنے والا نجات میں ہے، نجات علوی کی ہے کس طرح؟ یہ سینے، یا تو یہ مانو کہ حق اس جاہل کے ساتھ ہے جو زبردستی امام بن بیٹھا اور اگر ایسا نہیں تو اس کا اٹل ثابت ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے جو عالم ہے صاحب حکمت ہے اور وہ علی کے دوستوں کا ساتھ دے

گا اور علیؑ کے دشمنوں سے دور رہے گا اور یہ علم فقہ اسلامی کے ماہرین، اور فن حدیث کے اماموں نے بیان کیا ہے مثلاً عبداللہ بخاری نے صحیح بخاری میں، ابوداؤد نے اپنے سنن میں، ابوعلی ترمذی نے اپنی کتاب جامع میں، ابو حامد قزوینی نے اور ابن بطح نے مجالس میں لہذا نجات علیؑ کی پیروی میں ہے اس جملے پر سب نے اتفاق کیا تو اس پر اجماع ہو گیا۔

شعبہ بن حجاج نے نقل کیا ہے کہ ہارونؑ امت موسیٰ میں سب پر افضل تھے اور علیؑ محمدؐ کے لئے ایسے تھے جیسے موسیٰ کے لئے ہارونؑ لہذا واجب ہوا کہ علیؑ ساری امت محمدؐ پر افضل ہوں اس صریح نص کے ذریعے (انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ) اور اسی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے (وقال موسیٰ لاخیه ہارون اخلفنی فی قومی) الاعراف آیت ۱۴۲۔ "موسیٰ نے اپنے بھائی ہارونؑ سے کہا میری قوم میں میرے بعد خلیفہ ہو۔" لہذا واجب ہوا کہ علیؑ امت محمدؐ میں محمدؐ کے خلیفہ ہوں لہذا اب جو بھی علیؑ سے مخالفت کرے خود خلاف کا دعویٰ کرے گا وہ کفر اختیار کرنے والا ہوگا۔

اسلامی فرقے

اہل سنت کے دو فرقے ہیں اہل حدیث اور اہل رائے، اہل حدیث داؤد، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور اشعریہ ہیں جبکہ اہل رائے ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ کے سات فرقے ہیں حنیفہ، ہذیلیہ، نظامیہ، عمریہ، جاہلیہ، کعبیہ البشیریہ۔ اصحاب مذہب یہ ہے ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی، اور مالک بن انس یہ عراقیوں کا امام تھا اور یمن اور مغرب کے لوگ بھی اسی مذہب کی طرف میل رکھتے تھے اور احمد بن حنبل شافعی کی خدمت گزاری کرتا تھا اور اس کی سواری کی لگام پکڑتا تھا اور لوگوں میں اعلان کرتا تھا کہ اے لوگو اس جوان شافعی کی پیروی کرو اور اہل رائے ابوحنیفہ کا مذہب رکھتے ہیں

معتزلہ جنت و دوزخ کی خلقت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی صحابہ پر سب سے افضل تھے۔ لیکن جائز ہے اُن کے ہاں کہ مفضول کو افضل پر مقدم کر دیا جائے اگر مصلحت کا تقاضہ ہو۔ ایک فرقہ حسنیہ ہے جو حسن بصری کے ماننے والے ہیں عمریہ، عمر بن ثابت سلمی کے ماننے والے ہیں جاظیہ، ابو عثمان عمرو بن بحر جاظہ کے ماننے والے ہی کعبیہ ابو القاسم کعبی کے ماننے والے ہیں اور بشریہ، بشر بن معتمر کے ماننے والے ہیں۔

مجرہ کے دس گروہ ہیں کلاسیہ، کرامیہ، ہشامیہ، موالفیہ، معتزیہ، داربیہ، مقابلیہ، انھالیہ، مہدیہ۔ صوفیہ کے دو فرقتے ہیں، نوریہ، ظلویہ،

مرجیہ کے چھ فرقتے ہیں، درامیہ، علانیہ، نسبیہ، صالحیہ، مشمریہ، محمد دربیہ۔

جبریہ کے پانچ فرقتے ہیں، جھمیہ، جھم بن صفوان کے پروکار ہیں، بطحیہ اسماعیل بطحی کی پیروکار ہیں، بخاریہ حسین بن محمد بن البخاری کے پیروکار ہیں، ضرازیہ ضرار بن عمر کے پیروکار ہیں، صیاحیہ صیاح بن عمر کے پیروکار ہیں۔

نواصب وہ ہیں جنہوں نے زید بن علی سے جنگ کی انکے نزدیک آدمی کے لئے ضروری ہے کہ سنی ہوتا کہ علی سے بغض رکھے۔

خوارج کے پندرہ فرقتے ہیں، ازرقہ، نافع بن الازرق کا فرقہ ہے، نجدہ، تندہ بن عامل الحنفی کا گروہ ہے، عجارۃ عبدالکریم بن عجرۃ کا گروہ ہے، البدعیہ عجبی بن الاثرام کا گروہ ہے، الجازمیہ عبداللہ بن جازمہ کو مانتے ہیں۔ ثعالبیہ ثعلب بن عدی کا گروہ ہے، الجوزیہ عبداللہ بن جروز کو مانتے ہیں، المصفریہ مصفر کا گروہ ہے، اباضیہ عبداللہ بن اباض کا گروہ ہے، حصیہ حص بن معدم کا گروہ ہے، بشعیہ بھشن بن بھسم بن جابر کو مانتے ہیں، یزیدیہ یزید بن انیسہ کو مانتے ہیں، ضاحکیہ ضحاک بن قیس کا گروہ

ہے، یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاویہ عمرو بن العاص، عثمان اور علی پر لعنت کی جائے اور ان سب سے براحت کی جائے اور بنو امیہ اللہ ان پر اور ان کے دین جبر پر لعنت کرے اور حجاج بن یوسف، اللہ کی اُس پر لعنت ہو جب اُس ملعون نے اصحاب علی کو قتل کیا اور کعبہ پر منجلیق سے سنگ و نار برسائی تو بولا میرے یہ کام اللہ کی طرف سے ہے کیسا جبر و جاہلیت کا دین تھا، اور اہل جاہلیت کی سنت تھی جب قرآن نے جبر کے عقیدے کو باطل قرار دیا ہے مگر جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس قبل از اسلام کے دین کو لوٹایا اور اُس کو ایک نئے انداز سے واپس لا کر اسلامی عقیدے کے طور پر رائج کیا جب یہ عقیدہ بت پرستوں کی سنتوں میں سے تھا۔

جس طرح کے کچھ اصحاب نبیؐ نے اسلام میں یہودیوں کی سنتوں کو داخل کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے ان لوگوں کو اس قسم کی حرکتوں سے منع کر دیں لہذا سرکار نے اعلاناً اس کو منع کر دیا تاکہ تاکید ہو جائے اور قیامت کے دن اُن پر حجت قائم ہو جائے۔ پھر یہ بھی کہ انہوں نے دین میں اوزاعی، ابو نعیم، مغیرہ بن شعبہ، سفیان ثوری کے اقوال کا اعتبار کیا اور آل محمدؐ کے اقوال کو ترک کر دیا جن کے گھر میں قرآن اُتر اور جن کی محبت واجب تھی اور جو علم و حکمت کے سرچشمے تھے۔

اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا آل محمدؐ کے اقوال کو چھوڑ دیا بلکہ آل محمدؐ کے دین کو دین یہود قرار دیا اور کہا کہ شیعہ کے ہاتھوں جو دین ہے وہ یہودیوں کی کتاب سے ماخوذ ہے یہ کتاب امام جعفر صادقؑ کے پاس رکھی ہوئی تھی اور کبھی عجیب بات ہے کہ جو کچھ ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے اُسے تو فرمان خدا اور رسول مانتے ہیں اور جو وحی کے منشاء سے اور اللہ کے اولیاء سے نقل ہوا ہے۔ اُسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور مغیرہ بن شعبہ جس نے امیر المومنین پر گالیوں کی زبان دراز کی وہ بھی برسرِ ممبر، اُس کے قول کا اعتبار کرتے ہیں (فان الله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب)

یقتلبون (اس کفر پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ علیؑ کے شیعوں کو یہودیوں کے گدھوں کا خطاب دیا جبکہ نبیؐ کا فرمان ہے، (یا علیؑ اسلام علیہ حزبک حزبی و حزبی حزب اللہ) "اے علیؑ تیری جماعت میری اور میری جماعت اللہ کی جماعت ہے"۔ لہذا ان بدتمیزوں نے اللہ کی جماعت کو یہودیوں کے گدھے کا نام دیا اب اگر آپ ان سے کہیں کہ تم نے علیؑ کے شیعوں کو یہودی گدھے کا نام کیوں دیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ اللہ کو رب محمدؐ کو نبیؐ کو قبلہ کو جانتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلوات اور حب علیؑ پر ان کا عمل و عقیدہ ہے۔

لہذا یہ یہودیوں کے گدھے کس حساب سے ہونے تو بولیں گے کہ سوائے حب علیؑ کے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے منافقوں کے نزدیک اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں جبکہ حب علیؑ وہ ہے کہ قیامت کے دن اگر صحیفہ اعمال انبیاء و مرسلین کے اعمال درج ہوں اور حب علیؑ موجود نہ تو تمام اعمال مردور ہیں اور اگر صحیفہ اعمال میں تمام برائیاں ہوں اور حب علیؑ موجود نہ ہو تو ساری برائیاں محو ہو جاتی ہیں، بدرنکل آئے تو اندھیرا نہیں رہتا۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ کیا کہتے ہوں اُس شخص کے بارے میں جو اللہ اور محمدؐ پر ایمان رکھتا ہو اور نیک راستے پر زندگی بھر چلتا رہا ہو لیکن علیؑ سے بغض رکھتا اور علیؑ سے محبت کرنے والوں کو اپنا دشمن جانتا ہو وہ قیامت کے دن جنت میں ہوگا یا جہنم میں تو کہیں گے ایسا شخص جہنمی ہے کیونکہ قول رسولؐ ہے (من عادا ک فقد عادانی اللہم وال من والاہ عادمن عاداہ) اور اگر ان سے کہو کہ اُس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ اور رسولؐ پر ایمان رکھتا ہو اور پُر خلوص عبادت گزار بھی ہو لیکن فلاں (ابوبکر)، فلاں (عمر)، کو نہ مانتا ہو یہ شخص کافر ہے۔ یا مسلمان جنتی ہے یا جہنمی تو اس سوال پر انکی عقلیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔

کوئی جواب نہیں دے سکتے لہذا ہم خود جواب فرض کرتے ہیں فرض کیا کہ یہ کہیں ہاں وہ

شخص کافر و جہنمی ہے تو اُس قول پر انہیں دلیل دینی پڑتی ہے کہ جو ان کے پاس موجود نہیں، کیونکہ وہ شخص کیسے کافر و جہنمی ہو سکتا ہے جو اُس چیز کا انکار کرے جو اللہ نے اُسے پیش ہی نہیں کی اور اگر یہ کہیں کہ وہ شخص کافر ہے نہ جہنمی تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تم نے کیسے شیعہ کو یہودی کا گدھا کہا جبکہ شیعہ اُس علی کی پیروی کرتے ہیں جس کی محبت جنت ہے اور جس کا بغض دوزخ کی آگ ہے۔ اس مقام پر ان کا جہل ان پر غالب آجاتا ہے اور کہتے ہیں ہم شیعوں کو اس لئے یہ نام دیتے ہیں کہ وہ اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں پھر اپنی بات پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا (من سب اصحابی فقد سبني) "جن نے میرے اصحاب کو گالیاں دیں اُس نے گویا مجھے گالیاں دیں۔"

اب آپ ان سے کہیں کہ تمہاری بات تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر کام اللہ بندے سے جبراً کراتا ہے کام اللہ کا ہوتا ہے بندہ تو صرف آلہ کار ہے۔ جس کا کوئی اختیار نہیں یہاں تک کہ زنا اور کفر بھی اللہ بندے سے کراتا ہے اب اگر زنا اور کفر بھی اللہ بندے سے کراتا ہے تو کیا اللہ شیعوں سے صحابہ کو گالیاں نہیں دلواسکتا گالیاں شیعوں کا اپنا فعل ہے اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ اور دوسرا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد کو صحیح حکم لگانے پر دو گناہ اور حکم میں غلطی کرنے پر اکبیر ثواب ملتا ہے لہذا اگر شیعوں نے صحابہ کو گالیاں دینے میں اجتہاد کیا اور انکا اجتہاد درست ہے ان کو دو گنا ثواب ملے گا اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اکبیر الثواب ملے گا پھر آپ ان کو یہودی گدھا کیوں کہتے ہیں؟ پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن نے شیعہ کو اچھا اور کامیاب انسان قرار دیا ہے۔

لہذا جس چیز (حسب صحابہ) کو تم ان کے لئے کفر اور گناہ سمجھتے ہو وہ اُس سے پاک ہیں اور اس کی دو جو بات ہو سکتی ہیں ایک تو قضاء قدر ہے جس کا اوپر ذکر ہوا اور تمہارے عقیدے میں سب کچھ خدا کراتا

ہے انسان سے، لہذا یہ کام بھی خدا ہی ان سے کروا رہا ہے اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جسے وہ گالی دے رہے ہیں اُس کا گالی دینا گناہ ہی نہ ہو۔ جیسے کہ قرآن کی اس آیت پر توجہ کریں **۶۲** **وَقَالُوا مَا لَنَا** **لَا نَرِي رَجًا لَّا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ه ط ۱۶۲** **أَشْرَارُ ۱۶۳** **أَتَّخَذُوا لَهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَارُ ه آیت ۶۳۔** "کیا بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم شریر سمجھتے تھے ان کو نہیں دیکھ رہے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، یا ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہو گئی ہیں"۔ کتاب و سنت کے اجماع سے اس عمل میں دوزخ نہیں ہے عقلی دلیل اور آیت سے جو صاف مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ آیت کافر و منافق کا تذکرہ کر رہی ہے اور جنت میں کافر و منافق کا کیا کام جنت تو صرف مومن و مسلم کی ہے اور یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ علیؑ کے شیعہ نہ کافر ہیں نہ منافق بلکہ مومن ہیں اگر کافر و منافق ہوتے تو جہنم میں ہوتے اور اس آیت کے مطابق کافر و منافق نہ کہتے کہ ہم جنہیں شریر سمجھتے تھے جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ ہمیں یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے۔

کیونکہ وہ تو جنت میں ہیں اور جنت میں صرف مومن ہو گا لہذا ثابت ہوا کہ علیؑ کے شیعہ جنت میں ہونے کی وجہ سے مومن ہیں لہذا ان کو ان پر سب و شتم کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے تم خواہ مخواہ غلط لوگوں پر سب و شتم کی وجہ سے ان کو شریر کہتے ہو یہ تو اختیار ہیں یہاں تمہارا وہ جھوٹ پکڑا گیا جو تم نے نبیؐ کی طرف منسوب کر کے بولا تھا کہ (من سب اصحابی فقد سب نبی) اور اگر حدیث سچی مانی جائے تو اس میں صحابی کا مطلب آل نبیؐ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آل نبیؐ صحابی نبیؐ ہیں جبکہ اصحاب نبیؐ آل نبیؐ نہیں ہیں پس یہ نہ چلا کہ منافقوں کا شیعہ سے نفرت کرنا صرف اس لئے ہے کہ شیعہ علیؑ سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ جو علیؑ سے محبت کرنے والوں سے بغض و عناد رکھے خدا اُس سے بغض رکھتا ہے۔

ہے؟ اشعری فرقہ اللہ کے عدل کا منکر ہے اور اللہ کے لئے ظلم کرنے کو جائز سمجھتا ہے جبکہ قرآن ان کی تکذیب کرتا ہے **۲۹** **وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا** الکہف آیت ۲۹۔ "اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا" اور یہ فرقہ اللہ کے لئے بڑے افعال کو بھی جائز جانتا ہے اور یہ فرقہ کہتا ہے کہ اللہ خیر بھی کرتا ہے اور شر بھی کرتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ خیر بھی انجام دیتا ہے اور شر بھی انجام دیتا ہے کہ بہت سارے خداؤں کی عبادت کی جائے اور کہتے ہیں کہ اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے جسے چاہے بلاوجہ جہنم کے حوالے کر دے اور جسے چاہے جنت میں بھیج دے اُس سے کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ عدل الہی کا صدا کاران کی تکذیب میں آواز بلند کرتا ہے۔

۵۲ **فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**
 ہ۔ یسین ۵۲۔ "تم کو صرف وہی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا ہے" اور کہتا ہے **۳۰** **أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** النساء ۳۰۔ "اللہ کسی حال میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا" سوال ہمارا یہ ہے ان پر کہ اگر اللہ عادل اور حکیم ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی جاہل کو نبی بنا کر انسانوں کی طرف بھیج دے۔ اگر اللہ جاہل کو نبی بنائے تو پھر عدل کہاں رہتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا تصور عقل نہیں کر سکتی بلکہ یہ اللہ کا کام ہے کہ جسے چاہے برا قرار دے دے۔ ایک فرقہ ہے جسے مشیہ اور مجسمہ کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کو جسم والا مانتے ہیں اور اللہ کی شبیہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ دوسرے اجسام کی طرح ایک جسم ہے اور کہتے ہیں کہ عرش اللہ سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ کا لاتعداد انگلیاں ہیں اور یہ کہ مومن کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔

اور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قوم نوح کو ہلاک کیا تو اتنا روایا کہ اُس کی آنکھیں دکھنے لگیں اور کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اپنا پیر جہنم میں رکھ دے گا، اُس وقت جہنم سے آواز آئے گی بس بس

میرے لئے یہی کافی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہر شب جمعہ ہماری دُنیا کے اوپر بادل وغیرہ کی طرح چھٹا جاتا ہے اور اپنے عرش سے نیچے اترتا ہے اور اللہ نے ایک گدھا رکھا ہوا ہے جو وہ عرش سے نیچے اترتا ہے تو اُس پر بیٹھ کر اوپر سے نیچے آتا ہے اور اللہ قیامت کے دن اس طرح دیکھا جائے گا جس طرح رات میں پورا چاند نظر آتا ہے پھر اس خود ساختہ توحید کے بعد نبوت کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء سے خطا بھی سرزد ہوتی ہے گناہ بھی اور وہ غفلت کی لپیٹ میں آجاتے ہیں اپنے اس عقیدے پر قرآن کی آیات کے ظاہری الفاظ سے ٹاک ٹوئیاں مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دلیل قائم کر رہے ہیں اور قرآن کو صحیح سمجھ گئے ہیں **۱۲۱** **وَ عَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰی** طہ آیت ۱۲۱، آیت کہہ رہی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور یہ لوگ انبیاء کے لئے بھشت سے پہلے گناہان کبیرہ تک کے لئے قائم ہیں اور صغیرہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔

یہ تو بھشت کے بعد بھی انبیاء سے صادر ہو سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سید المرسلین ضرور تھے مگر خطا سے پاک نہیں تھے اور قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں **۸** **وَوَجَدَكَ غَاۓٔا** **تِلَافًا غٰنٰی طہ** الم شرح، ہم نے تجھ سے تیرا گناہ دور کر دیا اور یہ نہیں جان پائے کہ یہ جنگ و قتال تھا نہ کووز رزنب و گناہ قبیح اور کہتے ہیں کہ جبرائیل نے سرکار رسالت ماب کا سینہ چیر کر ایک توپھرا نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا یہ شیطان کا مسکن تھا، پھر سینے کو دھاگے سے سی دیا اور سلانی کا نشان زندگی بھر سرکار کے سینے پر باقی رہا اور کہتے ہیں کہ سرکار کے والد عبدالہ بن عبدالمطلب معاذ اللہ حالت کفر پر فوت ہوئے۔ جبکہ عبداللہ مرسلین کے سردار ابراہیم کے فرزند ہیں اور یہ ساری باتیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ایک آدمی البوکری کی امامت کو ثابت کر سکیں اور نبی کے بارے میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ راگ رنگ کی محفل میں رسول اُس قدر مجھو ہو جاتے تھے کہ آپ کے کندھوں سے آپکی کالی کملی گر جایا کرتی تھی اور یہ لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہ ایک آدمی رسول کے گھر میں اُس وقت آیا جبکہ رسول

کے پاس ایک عورت گانا گارہی تھی اور ساتھ ساتھ وف بجارہی تھی ایک آدمی سے بات کرنے کے لئے رسولؐ نے اس گلوکارہ کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے لئے گانا بند کر دے پھر بات چیت کے بعد جب وہ آدمی چلا گیا تو پھر اس عورت کو گانے کا حکم دیا اس نے پھر گانا شروع کیا اتنے میں وہ آدمی پھر واپس آ گیا تو رسولؐ نے پھر اس عورت کو گانا روکنے کا حکم دیا اور جو آدمی پھر واپس گیا تو رسولؐ نے پھر اس عورت کو گانے بجانے کا حکم دیا اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسولؐ یہ کون آدمی ہے کہ جب آتا ہے تو آپ گانا بند کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جب چلا جاتا ہے تو پھر گانا شروع کروا دیتے ہیں؟

رسولؐ نے جواب دیا۔ "باطل سے گراہت کرتا ہے اس لئے جب آتا ہے تو میں تجھے گانے سے روک دیتا ہوں۔" دیکھا آپ نے یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ رسولؐ باطل سے محبت کرتا ہے (نَعُوذُ بِاللّٰهِ، لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ مَنْ يَكْذِبُ اَعْلٰی رَسُوْلَهٗ)۔ اور یہ لوگ روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ رسولؐ اللہ نے فرمایا کہ کسی چیز نے مجھے ایسا فائدہ نہیں پہنچایا جیسا فائدہ مجھے فلاں کے مال نے پہنچایا اس طرح یہ لوگ اس قول کی تکذیب کرتے **۸۵** وَرَدَّ جَدَّكَ عَمَّا قَلْبًا فَغْنِي ط ه الضحیٰ آیت ۷۔ "ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو تجھے مال دار کر دیا" اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ سرکار رسالت ماب نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی عورت آپ کے کپڑے پر لگے ہوئے جناتنی مادے کھری رہی تھی کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں **۶** وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ه المذثر آیت ۴۔ "اور تو اپنے کپڑے پاک رکھ"۔ پھر کہتے ہیں کہ کپڑے پاک رکھنے سے مراد ہے دل پاک رکھ۔

اور یہ لوگ بھی روایت کرتے ہیں کہ سرکارؐ نے فرمایا۔ "اے لوگو تم دین کا تیسرا حصہ بلکہ آدھا دین فلاں سے لو" اور رسولؐ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارؐ نے عصر کی دو رکعت نماز پڑھی

چار کے بجائے تو لوگوں نے کہا حضورؐ آپ نے نماز قصر کی ہے یا بھول گئے تھے؟ تو رسولؐ نے جواب دیا۔ "ایسا نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ضرورت کا تقاضہ ہوتا ہے۔" پھر سرکار کھڑے ہوئے اور نماز دوبارہ مکمل کی چار رکعت پڑھنے کے بعد بولے (وانا بشر مثلكم) "میں بھی تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں۔"

یہ کیسے جائز سمجھ لیا ان لوگوں نے اللہ کیلئے کہ وہ جاہل اور کائن شخص کو نبی بنا کر بھیجے جبکہ وہ حکیم بھی ہے اور عادل بھی کیونکہ جاہل اور کائن برے کام سے اجتناب نہیں کرتے اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسولؐ ایک بنی نجار کی زمینوں کے احاطے کے پاس آئے پھر ایک جگہ منتخب کر کے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسولؐ نے ایک آدمی ابو بکر اور ایک نابینا عبداللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور فرمایا۔ "کوئی نبی اُس وقت تک دُنیا سے نہیں جاتا جب کہ اپنی امت کے کسی آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔" میں کہتا ہوں کہ راعی کے لئے کیسے جائز ہے کہ اپنی رعیت کے پیچھے نماز پڑھے جبکہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسولؐ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ شنت (لغو) کلام کیا کرتے تھے اور آپؐ کے کلام کو جو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہجر کا نام دیتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنی نبی کو لغو کلام سے پاک بنایا اللہ فرماتا ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ط ه النجم آیت ۳﴾ رسولؐ اپنی ہوائے بشریت کے زیر اثر کوئی کلام نہیں کرتا۔"

اور پھر یہی نہیں کہ یہیں ٹھہر جائیں بلکہ اہل جنت اہل دوزخ کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے رب اپنے نبیؐ اور اپنی کتاب قرآن پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کہتا ہے ﴿وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ الکوہف ۴۹۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنا بھی خیر اور شرا واقع ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اللہ کا فعل ہوتا ہے اور قرآن ان کے اس قول کی تکذیب کرتا ہے

۲۹۰ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ الْكُفْرُ لَكُمْ هَذَا - "جو چاہے ایمان لائے اور چاہے کفر کرے"۔ یعنی اللہ تم سے نہ ایمان کرا رہا ہے نہ کفر بلکہ یہ دونوں کام تم خود کرتے ہو اور رسول فرماتے ہیں (ان ہی الا اعمالکم وانتم تجزون فیہا ان خیرا فخیر وان شرآ فشر) "یہ صرف تمہارے اعمال ہیں اور تم کو ان کے مطابق جزا عدی جائے گی اور اگر عمل خیر ہے تو جزا بھی خیر ہے اور اگر عمل شر ہے تو جزا بھی شر ہوگی"۔

اللہ کہتا ہے **۲۸۰** وَاَزَّافَعَلُوا اِفَا حِشَّةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْنَهَا اِبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا نَبَاهَا ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط اَتَقُولُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ الاعراف آیت ۲۸۔ "جب یہ لوگ کوئی عمل فحش انجام دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس فحش کام کا حکم دیا ہے اے رسول کہہ دو کہ اللہ فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں کچھ کہتے ہو جو جانتے نہیں" اور آخرت میں ان کے کذب پر یہ آیت دلیل ہے **۲۷۰** اَیْنِ شُرْكَآ تُوْكُمْ الزّٰیْنِ كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۝ الانعام آیت ۲۲۔ "بتاؤ تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن پر تمہیں بھروسہ تھا"۔ اس وقت یہ لوگ جھوٹی قسم کھا کر شرک کا انکار کر دیں گا (وللہ ربنا ما کنا مشرکین) "اللہ کی قسم ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے"۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنے نبی پر کذب باندھتے ہیں کیونکہ رسول نے فرمایا ہے

(نقلت من الاصلاب الطاهرة الى السلام عليه الراحام)
الزکیہ) "میں محمد پاک اصلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا" اور قرآن نے نبی کے اس قول کی تصدیق کی ہے **۲۱۹** وَتَقَلَّبْکَ فِی السُّجُودِ ۝ الشعراء ۲۱۹۔ "ساجدین میں تیرا قلب تھا"۔ یعنی اصلاب موحدین میں لہذا یہ لوگ عقل اور نقل دونوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کافر

کے بیٹے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول بھول جایا کرتے تھے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے (سنقرئک فلا تنسی) "ہم تجھے اس طرح پڑھائیں گے کہ تجھے بھول پیدا ہی نہیں ہوگی"۔ اگر آیت میں نہ بھولنے کا حکم ہوتا تو صیغہ ہوتا اتسی جبکہ صیغہ ہے لاتیسی لہذا یہ بھی نہیں بلکہ نفی ہے نسیان کی اور یہ لوگ اہل جنت کی بات کی تکذیب کرتے ہیں اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کہیں **۲۳:۵** **الْحَمْدُ لِلَّهِ** **الَّذِي هَدانا** الاعراف ۳۲۔ "حمد ہے اُس اللہ کی جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت کی" اور جہنمی جب جہنم دیکھیں گے تو کہیں گے **۱۰۶:۵** **قَالُو رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ** ہ المؤمنون ۱۱۶۔ "ہمارے رب ہم پر ہماری شقاوت غالب آگئی تھی"۔ یعنی لوگ اپنے اوپر شقاوت کا غلبہ تسلیم کریں گے جبکہ قدریہ فرقہ والوں کا اعتقاد و نقل و قرآن کے خلاف ہے کہ اچھائی و بُرائی کا فاعل بندہ نہیں اللہ ہوتا ہے۔ (العیاض باللہ)

﴿السنن و الجماعت مذہب گوی معتبر و مستنکرین کتب کے عکس ناقابل رد ملاحظہ فرمائیں۔ (Get Enlarge Photo Copy)﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي جعل في هذا الكتاب
من كنوز علمه ما لا يحصى
و جعل في هذا الكتاب
من كنوز علمه ما لا يحصى
و جعل في هذا الكتاب
من كنوز علمه ما لا يحصى

جامع الزهدی

تأليف
شیخ ابوالحسن علی بن فضال

محدث علی بن ابراهیم بن محمد بن علی بن زین العابدین
عجل الله فرجه

مؤلف
مؤلف
مؤلف

ترجمه
سید محمد
سید محمد

السلام عليك يا مهدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي جعل في هذا الكتاب
من كنوز علمه ما لا يحصى
و جعل في هذا الكتاب
من كنوز علمه ما لا يحصى
و جعل في هذا الكتاب
من كنوز علمه ما لا يحصى

جامع الزهدی
تأليف
شیخ ابوالحسن علی بن فضال

محدث علی بن ابراهیم بن محمد بن علی بن زین العابدین
عجل الله فرجه

مؤلف
مؤلف
مؤلف

ترجمه
سید محمد
سید محمد

(وفاقیہ تفسیر التلاۃ اور اسبوع) :
 آج
 تہذیب و سلوین
 التفسیر عظیمہ آری
 ابن اللیثیہ شہیدین فر
 تفسیر لایہ تفسیر الزین الاربی
 ابن اللیثیہ شہیدین تفسیر

نامہ روزگار (الاولی)

(The main body of the page contains dense handwritten text in Urdu script, which is mostly illegible due to the quality of the scan and the cursive nature of the handwriting. The text appears to be a continuation of a religious or scholarly discourse.)

الكشاف

تمت في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ
بمدينة كربلاء المقدسة

مؤلفه: السيد محمد باقر المجلسي
محرره: السيد محمد باقر المجلسي

طبع في المطبعه الكائنه في

الزبد القاتل

في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ

هذا الكتاب هو من كتب الكشاف في تفسير القرآن الكريم
والذي ألفه السيد محمد باقر المجلسي في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ
في مدينة كربلاء المقدسة وهو من الكتب المشهوره في تفسير القرآن الكريم

هذا الكتاب هو من كتب الكشاف في تفسير القرآن الكريم
والذي ألفه السيد محمد باقر المجلسي في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ
في مدينة كربلاء المقدسة وهو من الكتب المشهوره في تفسير القرآن الكريم

هذا الكتاب هو من كتب الكشاف في تفسير القرآن الكريم
والذي ألفه السيد محمد باقر المجلسي في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ
في مدينة كربلاء المقدسة وهو من الكتب المشهوره في تفسير القرآن الكريم

هذا الكتاب هو من كتب الكشاف في تفسير القرآن الكريم
والذي ألفه السيد محمد باقر المجلسي في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ
في مدينة كربلاء المقدسة وهو من الكتب المشهوره في تفسير القرآن الكريم

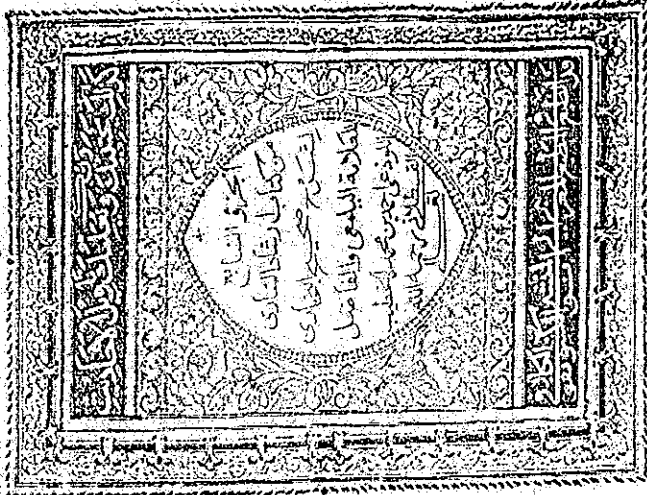
تمت في شهر ربيع الأول سنة 1312 هـ

الحمد لله الذي جعلنا من آل بيته
 الطيبين الطاهرين الذين هم
 خير خلق الله أجمعين
 صلوات الله عليهم أجمعين
 في يومنا هذا
 في شهر رجب
 في يوم الجمعة
 في شهر رجب
 في يوم الجمعة

الحمد لله الذي جعلنا من آل بيته
 الطيبين الطاهرين الذين هم
 خير خلق الله أجمعين
 صلوات الله عليهم أجمعين
 في يومنا هذا
 في شهر رجب
 في يوم الجمعة
 في شهر رجب
 في يوم الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحق والشاي
 من كتاب رشتا الشاري
 تأليف حسين الشاري
 إهداء اليه من محمد بن محمد
 الطالعة رحمة الله

الحق والشاي
 من كتاب رشتا الشاري
 تأليف حسين الشاري
 إهداء اليه من محمد بن محمد
 الطالعة رحمة الله

الحق والشاي
 من كتاب رشتا الشاري
 تأليف حسين الشاري
 إهداء اليه من محمد بن محمد
 الطالعة رحمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید کی تفسیر

تفسیر قرآن مجید

مؤلف: علامہ محمد رفیع صاحب

موضوع: قرآن مجید کی تفسیر

جلد: اول

پرکھ: اول

صفحہ: 482

پبلشر: دارالافتاء اسلامیہ

لاہور

قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب صحیح ہے۔ اس کی تفسیر کے لیے علامہ محمد رفیع صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ ان کی تفسیر کو پڑھ کر آپ کو قرآن مجید کی گہرائی اور وسعت کا پتہ چلے گا۔

اس تفسیر کے ذریعے آپ کو قرآن مجید کی حقیقت اور اس کی تعلیمات کا صحیح فہم حاصل ہوگا۔ ان کی تفسیر کو پڑھ کر آپ کو اللہ کی حمد و ثناء کا موقع ملے گا۔

قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علامہ محمد رفیع صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ ان کی تفسیر کو پڑھ کر آپ کو قرآن مجید کی گہرائی اور وسعت کا پتہ چلے گا۔

اس تفسیر کے ذریعے آپ کو قرآن مجید کی حقیقت اور اس کی تعلیمات کا صحیح فہم حاصل ہوگا۔ ان کی تفسیر کو پڑھ کر آپ کو اللہ کی حمد و ثناء کا موقع ملے گا۔

