

فہرست مطالب

مقدمہ

پہلی فصل

اسلام اور تسلیم

اجتہاد کے سلسلہ میں بعض اصحاب کا موقف

حکم کے دورخ

دوسری فصل

دینی مرجعیت

رہبری کے عمومی شرائط

اہلیت، عمومی مرجعیت کی برترین شرط ہے

اہلیت کون لوگ ہیں؟

مرجعیت کے عام شرائط اور نص

خلیفہ کی تعیین اور احادیث نبوی

پیغمبر اسلام کی دیگر احادیث

رسول اسلام کا مبلغ

تاج پوشی
 مرجعیت کے لئے حضرت علی کے اہلیت
 علی، علم امت
 امت کی شجاع ترین فرد علی
 حضرت علی اور جنگ بدر
 حضرت علی اور جنگ خندق
 حضرت علی خیبر میں
 حضرت علی اور جنگ حنین
 اختلاف کے اسباب
 شاہراہ اجتہاد کا استعمال

تیسری فصل

آغاز تشیع

راستہ کی نشاندہی

سخت ترین مرحلہ!

چوتھی فصل

مسیر تشیع

اسلامی فرقے اور غالیوں کے انحرافات

منہوم تشیع

تشیع کا عمومی منہوم

تشیع کا خصوصی منہوم

اثنا عشری عقیدہ

انحرافی پہلو

غلو اور غلو کرنے والے!

غلو قرآن کی نظر میں:

ابعض افراد کے نظریات:

عبداللہ بن سبا

غلاة کے سلسلہ میں اہل بیت اور ان کے شیعوں کا موقف

غلاة کے بارے میں امیر المومنین کا موقف

غلاة اور امام زین العابدین کا موقف

غلاة اور امام محمد باقر کا موقف

غلاة اور امام صادق کا موقف

غلاة اور امام موسیٰ کاظم کا موقف
غلاة اور امام رضا کا موقف
غلاة اور امام علی بن محمد ہادی کا موقف

پانچویں فصل

حقیقت تشیع

اصول کا یہودی شبہ

اہل فارس کا شبہ

خاتمہ

مصادر و منابع

پہلا باب:

امامت آیہ ابتلاء کی روشنی میں

وإذا ابتلى ابرهیم ربہ بکلمات فأتھن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریبتی قال لا ینال عھدی الظالمین (بقرہ/ ۱۲۴)

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

اس آئیہ کریمہ سے دو بنیادی مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے:

۱۔ منصب امامت، نبوت و رسالت سے بلند تر ہے۔

۲۔ منصب امامت، ظالموں اور ستم گاروں کو نہیں ملے گا۔

یہ مطلب تین باتوں پر مشتمل ہے:

پہلی بات: منصب امامت کا بلند مرتبہ ہونا۔

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

تیسری بات: منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف۔

پہلی بات

منصب امامت کا بلند مرتبہ ہونا

ہم اس آیہ شریفہ میں دیکھتے ہیں کہ خدائے متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپے کے دوران نبوت رسالت کو ساہا سال گزرنے کے بعد ان کی عمر کے آخری مرحلہ میں امتحان لیا اور انہوں نے اس امتحان الہی کو قبول کیا اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر دکھایا امامت کا عہدہ وہ ارتقائی درجہ تھا جو اس عظیم امتحان اور صبر و ثبات کے بعد انہیں عطا کیا گیا۔ آیہ کریمہ سے اس مطلب کو بہتر طریقہ سے واضح کرنے کے لئے، درج ذیل چند بنیادی نکات کی وضاحت ضروری ہے:

- ۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور ان کی امامت کے درمیان رابطہ کیسا ہے؟
- ۲۔ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا امتحان، کس قسم کا امتحان تھا؟
- ۳۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کئے گئے عہدہ امامت سے مراد ان کا وہی منصب نبوت و رسالت ہی ہے؟
- ۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی امامت، کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟

امتحان اور منصب امامت کا رابطہ

آیہ کریمہ

:﴿واذابتلى ابراهيم ربّه بكلمات فاءتمّهنّ قال ائى جا علك للناس
إماماً...﴾

میں لفظ ”إذ“ ظرف زمان ہے اور اس کے لئے ایک متعلق کی ضرورت ہے۔ ”إذ“ کا متعلق
کیا ہے؟

پہلا احتمال یہ ہے کہ ”إذ“ کا متعلق ”اذکر“ (یاد کرو) ہے، جو مخذوف اور پوشیدہ ہے، یعنی: اے
پیغمبر (ص)! یاد اس وقت کو کیجئے جب پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات کے
ذریعہ سے امتحان لیا۔

اس احتمال کی بنیاد پر چند اعتراضات وارد ہیں:

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

۲۔ ”إنى جاعلك للناس إماماً“ کا اس کے پہلے والے جملہ سے منقطع ہونا حرف
عطف کے بغیر ہونا لازم آتا ہے۔

وضاحت: جملہ ”قال ائى جاعلك.....“ کا بظاہر سیاق یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے والے جملہ سے
علیحدہ اور منقطع نہیں ہے اور معنی و مضمون کے لحاظ سے قبل والے جملہ سے وابستہ
ہے، اور چونکہ اس کے لئے حرف عطف ذکر نہیں ہوا ہے، اس لئے بظاہر اس جملہ کے آنے
سے پہلا جملہ مکمل ہوتا ہے، اور ان دونوں فقروں کے درمیان ارتباط کلمہ ”إذ“ کے ”قال“ سے
متعلق ہونے کی بنا پر ہے۔ اسی صورت میں ایہ شریفہ کا معنی یوں ہوتا ہے: ”جب ابراہیم
علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے امتحان لیا، تو ان سے کہا: میں تم کو لوگوں کے لئے امام

قرار دیتا ہوں۔“ اس بنا پر یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کرنے کے لئے ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا۔

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

>وجعلنا منهم ائمتہ یمهدون بامرنا لمّاصبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون<
(سجده ۵/۲۴)

”اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔“
اس آیہ شریفہ میں ان پیغمبروں کو امامت ملنے کا سبب صبر و یقین بیان کیا گیا ہے اور یہ رابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور امامت کے درمیان رابطہ کو زیر بحث آیت میں واضح اور روشن کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان

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

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

تھے کہ جن کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔
قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلہ میں جو چیز ”واضح و روشن
امتحان“ کے عنوان سے بیان ہوئی ہے، وہ ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام ہے
:﴿إِن هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ (۱)

پیشک یہ بڑا واضح و روشن امتحان ہے (یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام) حقیقت میں وہی
کھلا امتحان ہے۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پروردگار کے حضور میں
ایثار و قربانی اور مکمل تسلیم ہونے کا مظہر تھا۔

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

۱۔ صافات/ ۱۰۶

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

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

خدائے متعال نے جو امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، کیا وہ، وہی ان کی نبوت

ورسالت تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، یا یہ امامت کوئی دوسرا عہدہ ہے؟ اس سے پہلے بیان کئے گئے مطلب سے یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ امامت، درج ذیل دو دلائل کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود نبوت و رسالت کے علاوہ تھی:

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

دوسرے یہ کہ: آیہ کریمہ میں ”جاعلک“ اسم فاعل ہے اور ادنیٰ لحاظ سے اسم فاعل صرف اسی صورت میں اپنے مابعد پر عمل کر سکتا ہے اور کسی اسم کو مفعول کے عنوان سے نصب دے سکتا ہے، جب ماضی کے معنی میں نہ ہو، بلکہ اسے حال یا مستقبل کے معنی میں ہونا چاہئے۔ اس بنا پر آیہ شریفہ

: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

میں فاعل ”جاعل“ کے د مفعول ہیں) ایک ضمیر ”کاف“ اور دوسرا ”اماماً“ اس لئے ماضی کو ملحوظ نظر نہیں قرار دیا جاسکتا۔

یہ امامت کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟

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

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

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

دوسری بات:

منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا

یہ آیہ شریفہ عصمت امامت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آیت کے

جملہ > (اینال عہدی الظالمین < یعنی:

”میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا“ سے استفادہ ہوتا ہے کہ ظالم مقام امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔

جب خدائے متعال نے فرمایا:

> (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) <

میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا

: < (وَمَنْ ذَرِّيَّتِي؟) >

کیا میری ذریت اور اولاد میں سے بھی کوئی اس مقام تک پہنچے گا؟“ پروردگار عالم نے فرمایا

: > (اینال عہدی الظالمین <

میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔

اس جملہ سے درج ذیل نکات حاصل ہوتے ہیں:

۱۔ امامت وعدہ الٰہی ہے۔

۲۔ یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ ہر گناہ ظلم شمار ہوتا ہے، لہذا جو معصوم نہیں ہے، وہ گناہوں میں گرفتار ہوگا۔

اس بناء پر آئیہ شریفہ کی یہ دلالت کہ ہر امام کو اپنے عہدہ امامت میں گناہوں سے پاک ہونا چاہئے، واضح اور ناقابل انکار ہے۔

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

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

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

اعتراض کے جواب میں دو باتیں

پہلی بات جو اس اعتراض کے جواب میں پیش کی گئی ہے وہ ایک عظیم محقق مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفہانی کی ہے کہ جسے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ذکر کیا ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت چار گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے:

۱۔ وہ گروہ جو امامت پر فائز ہونے سے پہلے ظالم تھے اور اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی ظالم رہے۔

۲۔ وہ گروہ جو امامت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے عادل تھے اور امامت کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد ظالم بن گئے۔

۳۔ وہ گروہ، جو امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے ظالم تھے اور امامت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد عادل ہو گئے۔

۴۔ وہ گروہ جو امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں زمانوں میں عادل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عظمت کے پیش نظر پہلے دو گروہوں کے لئے کہ، جو اپنے عہدہ امامت کے دوران ظالم ہوں، ہرگز امامت کی درخواست
۱۔ تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۷۷، ۷۸، دارالکتب الاسلامیہ۔

نہیں کریں گے۔ اس بنا پر

<ومن ذرّیتی>

میری اولاد سے؟“ کا جملہ صرف تیسرے اور چوتھے گروہ پر صادق آتا ہے، اور خدائے متعال بھی جواب میں فرماتا ہے

<لاینال عہدی الظالمین>

”میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔“ اس جملہ کے پیش نظر تیسرا گروہ جو پہلے ظالم تھا لیکن امامت کا عہدہ سنبھالنے کے دوران عادل ہو گیا، وہ بھی خارج ہو جاتا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں کئے گئے سوال کے جواب میں صرف چوتھے گروہ کو امامت دی جاتی ہے۔

دوسری بات مرحوم طبرسی کی ہے جو تفسیر مجمع البیان میں ذکر ہوئی، وہ کہتے ہیں: ہم اس بات

کو قبول کرتے ہیں کہ جو فی الحال ظالم نہیں ہے اس پر ظالم کا عنوان حقیقت میں اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس نے پہلے ظلم کیا ہے، ظلم کرنے کے دوران اس پر ظالم کا عنوان حقیقت میں صادق تھا، مذکورہ آیت ایسے افراد کو بھی مشتمل ہے۔ یعنی ایسا شخص اب امامت کے لئے شائستہ نہیں ہے اور امامت پر فائز نہیں ہو سکتا ہے اور ”لاینال“ کا جملہ چونکہ مضارع منفی ہے، اس لحاظ سے اس پر دلالت کرتا ہے۔

اس بنا پر، جس نے زندگی میں ایک لمحہ کے لئے بھی گناہ کیا ہے، وہ امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اس وقت ظالم اور ستم گار ہے اور آئیہ شریفہ کہتی ہے: ﴿لاینال عہدی الظالمین﴾ ”میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“

اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ آئیہ شریفہ دو جہتوں سے اماموں کی عصمت پر حتیٰ عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے بھی دلالت کرتی ہے۔ اور امامت کے منصب پر فائز ہونے والا شخص اپنی پوری عمر ملکہ عصمت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ امامت ایک الٰہی منصب ہے جو خدائے متعال کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی یہ خدائے متعال کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو وہ جو شائستہ و سزاوار جانتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔

تیسری بات

منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف

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

أبو محمد القاسم بن العلاء - رحمه - رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كُتِبَ عَلَى الرضا - عليه السلام - بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا امر الامامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها - فدخلت علي سیدی - عليه السلام - فاعلمتة خوض الناس فيه، فتبسم - عليه السلام - ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخذعوا عن آرائهم - إن الله عز وجل لم يقبض نبيّه (ص) حتى أكمل له الدين وانزل عليه القرآن فيه تبیان کل شیء، بین فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام وجميع ما يحتاج اليه الناس كملأ فقال عز وجل: ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ۱ وانزل في حجة الوداع، وهي آخر عمره (ص): ﴿ اليوم أكملت لكم دين واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ﴾ ۲ و امر الامامة من تمام الدين - ولم يمض (ص) حتى بين لامته معالم دينهم وأوضع لهم سبيلهم، وتركهم على قصد سبيل الحق، واقام لهم علياً علماً و

۱- انعام/ ۳۸

۲- مائدہ/ ۳

إماماً و ما ترك لهم شيئاً يحتاج إليه الامته إلا بينه فمن زعم ان الله

عزوجلّ لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب الله و من ردّ کتاب الله فهو کافر به۔
 هل يعرفون قدر الإمامة و محلّها من الامّة فيجوز فيها اختيارهم؟ إنّ
 الامامة اءجلّ قدراً و اعظم شأناً و اعلى مكاناً و اءمنع جانباً و ابعده غوراً
 من ان يبلغها الناس بعقولهم و ينالو بأرائهم و يقيبوا إماماً
 باختيارهم۔

إنّ الإمامة خص الله عزوجلّ بها إبراهيم الخليل - عليه السلام - بعد
 النبوة و الخلة مرتبة ثالثة و فضيلة شرفه بها و اءشاد بها ذكره فقال: >إني
 جاعلك للناس اماماً< فقال الخليل- عليه السلام سروراً بها: >و من
 ذرّيتي< قال الله تعالى: >ولا ينال عهدى الظالمين< فابطلت هذه الآية
 إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة و صارت في الصفوة۔ ثمّ اءكرم الله تعالى
 بأن جعلها في ذرّيته اهل الصفوة و الطهارة فقال: >و وهبنا له إسحاق و
 يعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين۔ و جعلناهم اءئمّة يهدون بأمرنا
 و اءوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلوة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا
 عابدين< ۲

فلم تزل في ذرّيته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتى ورّثها الله تعالى
 النبيّ (ص) فقال جلّ و تعالى: >إنّ اءولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه
 و هذا النبيّ و الذين آمنوا و الله

۱۔ بقرہ/ ۱۲۴

۲۔ انبیاء/ ۷۳-۷۲

ولٰی المؤمنین >۱

فكانت له خاصة فقد لها (ص) علياً - عليه السلام - بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الاصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان بقوله تعالى: >وقال الذين اءوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث >۲ فهي في ولد علي - عليه السلام - خاصة إلى يوم القيامة إذ لانبيي بعد محمد (ص) فمن اءين يختار هؤلاء الجهال -

إن الإمامة هي منزلة الانبياء وارث الاوصياء - إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (ص) ومقام امير المؤمنين - عليه السلام - وميراث الحسن والحسين - عليها السلام - ان الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إنا للإمامة أس الإسلام الناهي وفرعه السامي - بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفداء والصدقات وإمضاء الحدود والاحكام ومنع الشغور والاطراف - الإمام يجل حلال الله ويحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة الموعظة الحسنة و الحجّة البالغة - الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لاتنالها الايدي والابصار -

۱- آل عمران/ ۶۸

۲- روم/ ۵۶

الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادى فى
غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام المَاء العذب
على الظباء والدال على الهدى والمنجى من الردى الإمام النار على اليفاع
الحائر لمن اصطفى به والدليل فى المهالك من فارقه فهالك.

الإمام السحاب الماطر والغيث الهائل والشمس المضيئة والسماء
الظليلة والارض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة.

الإمام الانيس الرفيق والوالد الشفيق والالاخ الشقيق والامم البرّة
بالولد الصغير ومفزع العباد فى الداهية النأد.

الإمام امين الله فى خلقه وحجته على عبادة وخليفته فى بلادة والداعى إلى
الله والذائب عن حرام الله.

الإمام المطهر من الذنوب والمبترء عن العيوب المخصوص بالعلم
الموسوم بالحكم نظام الدين و عز المسلمين وغيظ المنافقين و بوار
الكافرين.

الإمام واحد دهره، لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا
له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب
بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذى يبلغ معرفة الإمام اءو

ممکنہ اختیاریہ؟! ہیبہات ہیبہات! ضلّت العقول وتاہت الحلوم و حارت الالباب و خستت العیون و تصاغرت العظباء و تحیّرت الحکمباء و تقاصرت الحلمباء و حصرت الخطبباء و جهلت الاللباء و کلت الشعراء و عجزت الابدباء و عیبت البلغاء عن وصف شأن من شأنہ اء و فضیلة من فضائلہ و اقرت بالعجز و التقصیر و کیف یوصف بکلہ اء و ینعت بکنہہ اء و یفہم شیخ من امرہ اء و یوجد من یقوم مقامہ یغنی غناہ!؟

لا، کیف و ائی؟ و هو بحیث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین! فاین الاختیار من هذا؟ و این العقول عن هذا؟ و این یوجد مثل هذا؟! اء تظنون ان ذلك یوجد فی غیر آل الرسول محمد (ص) کذبہم - واللہ - انفسہم و منّہم الالباطل فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزّل عنه إلى الحضیض اء قدمہم - راموا إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة و آرا مضلّة فلم یزدادوا منه إلاّ بعداً > قاتلہم اللہ ائی یوفکون >؛ ولقد راموا صعباً و قالوا إفکاً و ضلّوا ضلاً لاّ بعیداً و وقعوا فی الحیرة. إذ ترکوا الإمام عن بصیرة > زین لہم الشیطان اء عمالہم عن السبیل و كانوا مستبصرین > ۱

رغبوا عن اختیار اللہ و اختیار رسول اللہ (ص) و اهل بیتہ إلى اختیارہم و القرآن ینادیہم وربّک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرة سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون > ۲ و قال عزّوجلّ: > و ما کان لہؤمن و لا مؤمنة إذا قضی اللہ و رسولہ امرأاً ان ینکح لہم الخیرة من امرہم > ۳ الایة و

قال: >مالکم کیف تحکمون

۱۔ نمل / ۲۴

۲۔ قصص / ۶۸

۳۔ احزاب / ۳۶

۱۔ لکم کتاب فیہ تدرسون إن لکم فیہ لہا تخیرونأتم لکم ایمان
علینا بالغة إلى يوم القيامة إن لکم لہا تحکون سلہم ایہم بذک
زعیم ۱۔ لہم شرکاء فلیأتوا بہ شرکاءہم إن كانوا صادقین > ۲ وقال
عزوجل: >أفلا یتدبرون القرآن ۱۔ علی قلوب أقفالہا ۱۔ طبع اللہ علی
قلوبہم فہم لا یفقیہون > ۶ ۱۔ > قالوا سمعنا و ہم لا یسمعون إن شر
الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیراً
لا سمعہم ولو سمعہم لتولوا و ہم معرضون > ۷ ۱۔ > قالوا سمعنا و
عصینا > ۸ بل هو فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

فکیف لہم باختیار الإمام؟! والإمام عالم لا یجہل وراع لا ینکل معدن
القدس والطہارة والنسک والزہادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة
الرسول (ص) ونسل المطہرة البتول لا مغبز فیہ فی نسب ولا یدانیہ ذو
حسب فی البیت من قریش، والزروة من ہاشم والعترة من الرسول (ص) و
الرضا من اللہ عزوجل شرف الاشراف والفرع من عبد مناف ناهی العلم
کامل الحکم مضطلع بالإمامة عالم بالسیاسة مفروض الطاعة قائم بأمر

اللہ عزوجل ناصح لعباد اللہ حافظ لدين اللہ۔

إثاقاً لنبیاء والائمة - صلوات اللہ علیہم - یوفہم اللہ و یؤتیہم من مخزون
علیہ و حکمہ ما لا یؤتیہ غیرہم فیكون علیہم فوق علم

۱- قلم/ ۴۱-۳۶

۲- محمد/ ۲۲

۳- توبہ/ ۸۷

۴- انفال/ ۲۳-۵۲۱- بقرہ/ ۹۳

اہل الزمان فی قوله تعالى: > اءمن یددی إلى الحق الحق ان یتبع امن
لا یددی إلا ان یددی فما لکم کیف تحکمون > ا قوله تبارک و تعالی > و من
یؤت الحکمة فقد اؤتی خیراً کثیراً > ۲ و قوله فی طالوت > ان اللہ اصطفاه
علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و اللہ یؤتی ملکة من یشاء و اللہ واسع
علیم > ۳ و قال لنبیہ (ص) > انزل علیک الكتاب و الحکمة و علیک ما لم
تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیماً > ۴ و قال فی الائمة من اهل بیت
نبیہ و عترتہ و ذریتہ صلوات اللہ علیہم :- > ام یحسدون الناس علی ما
آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحکمة و اتناهم
ملکاً عظیماً فمنہم من آمن به و منهم من صد عنه و کفی بجهنم سعیراً و ان
العبد إذا اختاره اللہ عز و جل لأمور عبادة شرح صدره لذلك و اودع
قلبه ینابیح الحکمة و الہمة العلم الہاماً فلم یعی بعدہ بجواب و لا یحیر

فيه عن صواب فهو معصوم مؤيد فوق مسدد قد آمن من الخطايا والزلل
والعثار يخصه الله بذلك ليكون حجة على عبادة و شاهد على خلقه و ذلك
فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔

فهل يقدرّون على مثل هذا فيختارونه؟ اء و يكون مختارهم بهذه الصفة
فيقدّمونه؟ تعدّوا- وبيت الله- الحقّ ونبذوا كتاب الله

۱۔ یونس/ ۳۵

۲۔ بقرہ/ ۲۶۹۳۔ بقرہ ۷۴۔ ۲۴۔ سورہ نساء سے اقتباس/ ۱۱۳

۵۔ نساء/ ۵۵۔ ۵۶

وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشفائفنبذوه و
اتَّبِعُوا هَوَاهُمْ فَذَمَّهُم اللهُ وَمَقَّتَهُمْ وَأَتَّعَسَهُمْ فَقَالَ جَلَّ وَتَعَالَى: > و
من أَضَلَّ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هدى من الله إنَّ الله لا يهدى القوم
الظالمين< ۱ وقال: > فتعسأ لهم وأضلَّ أعمالهم< ۲ وقال: > كبر مقتاً
عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلِّ قلب متكبر جبار< ۳
وصلى الله على النبيِّ محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً ۴

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

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

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

۱۔ قصص / ۵۰

۲۔ محمد / ۸

۳۔ غافر / ۳۵

۴۔ اصول کافی، مترجم، ج ۱، ص ۲۸۳، اصول کافی غیر مترجم، ج ۱، ص ۱۹۸، عیون اخبار الرضا، ج ۴، ص ۲۱۶۔

طور پر بیان ہوئی ہیں نازل نہیں کر لی اور فرمایا

>ما فرطنا فی الكتاب من شیء<

ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے“ (پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حجۃ الوداع میں جو آپ کی عمر کے آخری ایام میں انجام پایا آئیے

>الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم

الاسلام دیناً >

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

امامت ایک ایسا خاص عہدہ ہے جو خدائے متعال کی طرف سے حلال نیز نبوت و رسالت کے منصب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس سے مذکورہ دونوں عہدوں سے بلند اور افضل قرار دیتے ہوئے خداوند عالم نے فرمایا:

>إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا< یعنی:

میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا:

>وَمِنْ ذُرِّيَّتِي<

کیا میری ذریت کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟“ خدائے متعال نے فرمایا:
<لاینال عہد الظالمین>”

میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔“ اس آئیہ شریفہ نے ہر ظالم کے لئے عہدہ امامت کو قیامت تک کے لئے مسترد کر دیا اور اس (امامت) کو ممتاز اور منتخب افراد میں متعین قرار دیا۔-*** یہاں تک کہ پیغمبر اسلام (ص) نے اسے وراثت میں حاصل کیا۔*** آپ نے بھی اسے خدا کے حکم سے علی علیہ السلام اور ان کی معصوم نسلوں میں قرار دیا کہ جو اہل علم و ایمان تھے اور یہ مقام ان کے معصوم فرزندوں میں قیامت تک رہے گا۔ پس یہ نادان کیسے امام کو انتخاب کر سکتے ہیں۔؟! امامت انبیاء کی عظمت و منزلت اور اولیائے الہی کی وراثت ہے۔ امامت، خدائے متعال اور پیغمبر اسلام (ص) کی جانشین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی عظمت نیز حسن و حسین علیہما السلام کی وراثت ہے۔ امامت، دین کی زمامداری، مسلمانوں کی حکمت عملی، دنیا کی بہتری اور مؤمنین کی عزت ہے۔ صرف امامت کے ذریعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو مکمل طور پر انجام دیا جاسکتا ہے اور امام کے ذریعہ حدود و احکام الہی کا نفاذ ممکن ہے اور سرحدوں کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔

یہ امام ہی ہے جو خدا کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بتاتا ہے، خدا کے حدود کو جاری کرتا ہے، دین خدا کا دفاع کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے راستہ کی طرف اپنی حکمت عملی، اچھی نصیحت اور محکم و متیقن دلائل سے دعوت دیتا ہے۔

امام ایک آفتاب کے مانند ہے جو طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشنی میں غرق کر دیتا ہے چونکہ وہ

ایک بلندی پر مستقر ہوتا ہے لہذا اس تک لوگوں کی نظریں اور آلودہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام، ماہ تابان، شمع فروزان، چمکتا نور اور درخشاں ستارہ ہے جو شدید تاریکیوں ٹھہرے راہوں اور گزرگاہوں، شہروں اور گلی کوچوں، صحراؤں اور سمندروں کے گردابوں میں (جہالت و آزمائش نیز در بدری کے زمانہ میں) لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔

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

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

امام، خدا کے بندوں میں خدا کا امانتدار، اس کے بندوں پر حجت الہی اور اس کے ملک میں اس کا جانشین ہوتا ہے۔

امام، خدا کی طرف دعوت دینے والا اور حریم الہی (حدود، مقدرات اور احکام) کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔

امام، گناہوں سے پاک، عیوب اور برائیوں سے مژرہ ہوتا ہے۔ امام علم میں یگانہ، حلم و بردباری میں یکتا، نظام، دین نیز مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے واسطے غضب اور کافروں کے لئے ہلاکت ہے۔

امام، (فضائل اور انسانی اقدار کے حوالے سے) بے مثال ہوتا ہے۔ کوئی بھی عظمت و بزرگی

کے اعتبار سے اس (امام) کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی عالم اس کے مساوی نہیں ہو سکتا ہے اور کسی کو اس کا جانشین اور متبادل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور امام وہ ہے کہ جس کو تلاش و کوشش کے بغیر تمام فضیلتیں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔

پس، کون ہے جو امام کو پہچان سکتا ہے۔ اور اس کو چننے اور منتخب کرنے کی قدرت رکھتا ہے افسوس! افسوس! (اس سلسلہ میں)

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

کیا تم لوگ تصور کرتے ہو کہ یہ خصوصیتیں پیغمبر اسلام (ص) کے خاندان کے علاوہ کسی اور میں موجود ہو سکتی ہیں!؟

خدا کی قسم! ان کی نفسانی خواہشات نے انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے اور باطل تصورات نے انہیں منحرف کیا ہے۔

انہوں نے بلندیوں پر قدم رکھا اور آخر کار ان کے قدم ڈمگائے اور وہ پستیوں میں جا گرے ہیں۔ انہوں نے اپنی گمراہ کن اور پریشان عقلوں سے امام منتخب کرنا چاہا لیکن دوری، گمراہی اور انحراف کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔

انہوں نے خدائے متعال، رسول خدا (ص) نیز آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے انتخاب کے علاوہ خود انتخاب کرنا چاہا، جبکہ قرآن مجید، ان کے لئے یوں فرماتا ہے: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ ”تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، ان کے لئے انتخاب کا حق نہیں ہے، وہ اس بات سے منزہ و پاک ہے کہ جس کا لوگ اسے شریک قرار دیتے ہیں“ (خدائے متعال مزید فرماتا ہے: ﴿وَمَا كَالْمُؤْمِنِ وَلَا مَوْمِنَةٍ﴾ ”اور کسی مؤمن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور سولہ کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امور کے بارے میں صاحب اختیار ہو جائے“

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

میں خیر خواہ اور دین کے محافظ ہیں۔

خدائے متعال نے انبیاء اور ائمہ کو توفیق عطا کی ہے اور اپنے علم و حکمت کے خزانہ سے جو چیز دوسروں کو نہیں دی ہے، وہ انھیں عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عقل اپنے زمانہ کے لوگوں کی عقلوں سے افضل ہے کہ خدائے متعال نے فرمایا ہے:

<افمن ینہدی الی الحق...>

کیا جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اطاعت کے لئے زیادہ شائستہ و سزاوار ہے یا وہ جو خود راہنمائی کے بغیر راستہ پر گامزن نہیں ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کیسے حکم کرتے ہو؟ خدائے متعال فرماتا ہے

<ومن یؤت الحکمة...>

جسے حکمت دے دی گئی ہے اس نے بہت سی نیکیاں پالی ہیں۔“ طالوت کے بارے میں خدائے عز و جل کا فرمان ہے

<إنّ لله اصطفاء علیکم...>

انہیں اللہ نے تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔

(خدائے متعال نے) اپنے پیغمبر (ص) سے فرمایا

<وأنزل الله علیک الكتاب والحکمة...>

اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے

کہ جن کا آپ کو علم نہ تھا، اور آپ پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔“ اور اہل بیت اطہار اور عترت پیغمبر (ص) کے ائمہ کے بارے میں فرمایا:

> ائمہ یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله... <

یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے تو پھر ہم نے آل ابراہیم (علیہ السلام) کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض ان پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا اور ان کے لئے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ ہے۔“

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

کیا لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ اس قسم کے کسی شخص کا انتخاب کریں یا ان کا منتخب کردہ نمائندہ اس قسم کا ہو؟ بیت اللہ کی قسم! ان لوگوں نے حق سے تجاوز کیا ہے اور نادانی کی صورت میں

کتاب خدا سے منہ موڑ لیا ہے، جبکہ ہدایت اور شفا کتاب خدا میں ہے۔ انہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے۔ خدائے متعالیٰ نے بھی ان کی مذمت کی اور انھیں دشمن قرار دیتے ہوئے قعر مذلت میں ڈال دیا اور فرمایا:

<ومن اٰضلّٰ من هو اذ بغیر ہدی من اللہ...>

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو ہدایت الہی کے علاوہ اپنی خواہشات کا اتباع کر لے جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔“ اور فرمایا

:<فتعسّٰ لہم و اٰضلّٰ اعمالہم...>

وہ نابود اور ہلاک ہو جائیں اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔“ اور فرمایا

:<کبر مقتاً عند اللہ...>

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

دوسرا باب:

امامت آیہء مباہلہ کی روشنی میں نجران کے عیسائی اور ان کے باطل دعویٰ

>فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و
ابناءكم و نسائنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل
لعنة الله على الكاذبين< (آل عمران/۶۱)

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

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

>ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن
فیکون< (آل عمران/۵۹)

”بیشک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انھیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جاؤ“

تو وہ خلق ہو گئے۔“

مذکورہ آیت ان کے دعوے کو باطل کرتی ہے۔ یعنی اگر تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے بارے میں بغیر باپ کے پیدا ہونے کے سبب ان کے خدا ہونے کے قائل ہو تو حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اس لئے وہ زیادہ حقدار و سزاوار ہیں کہ تم لوگ ان کی خدائی کے معتقد ہو جاؤ۔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پہلا محاورہ

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

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

ب: ”انفسنا“ کا مقصود کون ہے؟

<... تعالو اندع ابنائنا و ابنائکم... >

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

<... ونسائنا و نسائکم... >

”نساء“ اسم جمع ہے عورتوں کے معنی میں اور ضمیر متکلم مع الغیر یعنی ”نا“ کی طرف اضافت دی گئی

ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت (ص) اپنے گھرانے میں موجود تمام عورتوں (چنانچہ جمع مضاف کی دلالت عموم پر ہوتی ہے) یا کم از کم تین عورتوں کو (جو کم سے

۱۔ اس آئیہ شریفہ میں استعمال کئے گئے متکلم مع الغیر والی ضمیریں، معنی کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ ”ندع“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف مباہلہ و آنحضرت علیہ السلام یعنی نصاریٰ مقصود ہے، اور ”ابناء“، ”نساء“ و ”انفس“ اس سے خارج ہیں۔ اور ”ابنائنا“، ”نسائنا“ اور ”انفسنا“ میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہیں اور طرف مباہلہ اور ابناء، نسائی اور انفس بھی اس سے خارج ہیں۔ ”نبہتل“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف مباہلہ اور ابناء، نساء اور انفس سب داخل ہیں۔ کم جمع کی مقدار اور خاصیت ہے) مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے۔

اس بحث میں قابل ذکر ہے، وہ ”ابنائنا و نسائنا و انفسنا“ کی دلالت کا اقتضا ہے اور بعد والے جو ابات محور میں جو مباہلہ کے هدف اور مقصد پر بحث ہوگی وہ بھی اس بحث کا تکملہ ہے۔ لیکن ”ابناء“ اور ”نساء“ کے مصداق کے عنوان سے کتنے اور کون لوگ مباہلہ میں حاضر ہوئے، ایک علیحدہ گفتگو ہے جس پر تیسرے محور میں بحث ہوگی۔

<... وانفسنا وانفسکم... >

انفس، نفس کی جمع ہے اور چونکہ یہ لفظ ضمیر متکلم مع الغیر ”نا“ (جس سے مقصود خود آنحضرت (ص) کی ذات ہے) کی طرف مضاف ہے، اس لئے اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام

(ص) کو جمع کے اقتضا کے مطابق) کم از کم تین ایسے افراد کو مبالغہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے جو آپ کے نفس کے زمرے میں آتے ہوں۔ کیا ”انفسنا“ خود پیغمبر اکرم (ص) پر قابل انطباق ہے؟

اگرچہ ”انفسنا“ میں لفظ نفس کا اطلاق اپنے حقیقی معنی میں صرف رسول اللہ (ص) کے نفس مبارک پر ہے، لیکن آیہ شریفہ میں موجود قرآن کے پیش نظر ”انفسنا“ میں لفظ نفس کو خود آنحضرت (ص) پر اطلاق نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ قرآن حسب ذیل ہیں:

۱۔ ”انفسنا“ جمع ہے اور ہر فرد کے لئے نفس ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ جملہء <فقل تعالوا ندع>

آنحضرت (ص) کو اس کے حقیقی معنی میں دعوت دینے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور حقیقی دعوت کبھی خود انسان سے متعلق نہیں ہوتی ہے، یعنی انسان خود کو دعوت دے، یہ معقول نہیں ہے۔ اس بنائی پر، بعض لوگوں نے تصور کیا ہے کہ ”فطوٰعت لہ نفسہ“ یا ”دعوت نفسی“ جیسے استعمال میں ”دعوت“ (دعوت دینا) جیسے افعال نفس سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس نکتہ کے بارے میں غفلت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر یا تو یہ ”نفس“ خود انسان اور اس کی ذات کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، یا ”دعوت سے مراد“ (دعوت دینا) حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ ”فطوٰعت لہ نفسہ قتل اٰحیہ“ کی مثال میں نفس کا مقصود انسان کی نفسانی خواہشات ہے اور اس جملہ کا معنی یوں ہے ”اس کی نفسانی خواہشات نے اس کے لئے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا“ اور ”دعوت نفسی“ کی مثال میں مقصود اپنے آپ کو کام انجام دینے کے لئے

مجبور اور آمادہ کرنا ہے اور یہاں پر دعوت دینا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ جو نفس سے متعلق ہو۔

۳۔ ”ندع“ اس جہت سے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اس لئے نفس پر دلالت کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، کہ دوسروں کو دعوت دینے والا خود مباہلہ کا محور ہو، اور وہ خود کو بھی دعوت دے دے۔

دوسرا محور:

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

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

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

کر سکتا۔

پیغمبر اکرم (ص) کے تمام رشتہ داروں میں سے صرف چند اشخاص کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے یہ توجیہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اس خاندان کا میدان مباہلہ میں حاضر ہونا اور اس میں شرکت کرنا ان کے لئے کسی قسم کی فضیلت اور قدر منزلت کا باعث نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ آیہ شریفہ اور اس کے ضمن میں بیان ہونے والی احادیث میں غور و خوض کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ماجرا میں پیغمبر اسلام (ص) کے ہمراہ جانے والوں کے لئے ایک بڑی فضیلت ہے۔

اہل سنت کے ایک بڑے عالم علامہ زنجشیری کہتے ہیں:

”وفیہ دلیل لاشیخ اقویٰ منہ علی فضلہ اصحاب الکساء“^۱

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

آلوسی کا روح المعانی میں کہنا ہے:

”و دلالتہا علی فضل آل اللہ و رسوله (ص) مما لا یمتری فیہا مؤمن و النصب

جازمہ الایمان“^۲

”آیہ کریمہ میں ال پیغمبر (ص) کہ جو آل اللہ ہیں ان کی فضیلت ہے اور رسول اللہ (ص) کی

فضیلت، ایسے امور میں سے ہے کہ جن پر کوئی مؤمن شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے اور خاندان

پیغمبر (ص) سے دشمنی اور عداوت ایمان کو نابود کر دیتی ہے“

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

نے ایک عظیم فضیلت کو خاندان پیغمبر (ص) سے موڑنے کی کوشش کی ہے۔ ۳
اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کیوں حکم دیا کہ اہل بیت علیہم السلام پیغمبر اکرم (ص)
کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لئے حاضر ہوں؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہم پھر سے آیہ
شریفہ کی طرف پلٹتے ہیں: *۔۔۔

فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا
و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين >
آیہ شریفہ میں پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابناء، "نساء"
اور "انفس" کو دعوت دینا اور پھر دعا کرنا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا بیان ہوا ہے۔

۱۔ تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۷۰، ۳، دارالکتب العربی، بیروت۔

۲۔ روح المعانی، ج ۳، ص ۱۸۹، داری احیائی التراث العربی، بیروت۔

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

آیہ مباہلہ میں اہل بیت (ص) کی فضیلت و عظمت کی بلندی
مفسرین نے کلمہ "ابتهال" کو دعائیں تضرع یا نفرین اور لعنت بھیجنے کے معنی میں لیا ہے اور یہ
دونوں معنی ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتے ہیں اور "ابتهال" کے یہ دونوں معانی
ہو سکتے ہیں۔

آیہ شریفہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ابتهال جو "بہتھل" کی لفظ سے استفادہ ہو
تا ہے اور دوسرے "ان لوگوں پر خدا کی لعنت قرار دینا جو اس سلسلہ میں جھوٹے ہیں

«فنجعل لعنة الله على الكاذبين»

کا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے اور ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک کے لئے خارج میں ایک خاص مفہوم اور مصداق ہے دوسرا فقرہ جو جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا ہے پہلے فقرے ابہتال پر ”فاء“ کے ذریعہ کہ جو تفریح اور سببیت کے معنی میں ہے عطف ہے۔

لہذا، اس بیان کے پیش نظر پیغمبر اکرم (ص) اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا تضرع (رجوع الی اللہ) ہے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور عقوبت کا مرتب ہونا اس کا معلول ہے، اور یہ ایک بلند مقام ہے کہ خدا کی طرف سے کافروں کو ہلاک کرنا اور انہیں سزا دینا پیغمبر اسلام (ص) اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعہ انجام پائے۔ یہ مطلب آنحضرت (ص) کے اہل بیت (علیہم السلام) کی ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے، جو خداوند متعال کی ولایت کے برابر ہے۔

اگر کہا جائے کہ:

«فنجعل لعنة الله فيمیں»

فاء“ اگرچہ ترتیب کے لئے ہے لیکن ایسے مواقع پر ”فاء“ کے بعد والا جملہ اس کے پہلے والے جملہ کے لئے مفسر قرار پاتا ہے اور وہ ترتیب کہ جس پر کلمہ ”فاء“ دلالت کرتا ہے وہ ترتیب ذکر ہے جیسے:

«وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» (ہود/۴۵)

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

یہاں پر جملہ ”فقالت۔۔۔“ جملہ ”فنادی“ کو بیان (تفسیر) کرنے والا ہے۔ جو اب یہ ہے:
 اولاً: جس پر کلمہ ”فاء“ دلالت کرتا ہے وہ ترتیب و تفریع ہے اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے
 کہ ”جن دو جملوں کے درمیان ”فاء“ نے رابطہ پیدا کیا ہے، ان دونوں جملوں کا مضمون ہے کہ
 دوسرے جملہ کا مضمون پہلے جملہ پر مترتب ہے“

اور یہ ”فاء“ کا حقیقی معنی اور تفریع کا لازمہ ہے۔ یعنی ترتیب ذکر پر ”فاء“ کی دلالت اس کے
 خارج میں دو مضمون کی ترتیب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لفظ اور کلام میں ترتیب ہے لہذا
 اگر اس پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو کلام کو اس پر حمل نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں ایہ شریفہ
 آنحضرت (ص) کے خاندان کے لئے ایک عظیم مرتبہ پر دلالت رہی ہے کیونکہ ان کی
 دعا پیغمبر اسلام (ص) کی دعا کے برابر ہے اور مجموعی طور پر یہ دعا اس واقعہ میں جھوٹ بولنے
 والوں پر ہلاکت اور عذاب الہی نازل ہونے کا باعث ہے۔
 دوسرے یہ کہ:

جملہ ”فنجعل لعنة الله“ میں ما بعد ”فاء“

جملہء سابق یعنی ”نبتھل“ کے لئے بین اور مفسر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ
 دعا کرنے والے کا مقصد خدا سے طلب کرنا ہے نہ جھوٹوں پر لعنت کرنا۔ اس صفت کے پیش
 نظر اس کو لعنت قرار دینا (جو ایک تکوینی امر ہے) پہلے پیغمبر اسلام (ص) اور آپ کے اہل بیت
 علیہم السلام سے مستند ہے اور دوسرے ”فاء“ تفریع کے ذریعہ ان کی دعا پر متوقف
 ہے۔ گویا اس حقیقت کا ادراک خود نجران کے عیسائیوں نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم

فخر رازی کی تفسیر میں ذکر کئے گئے حدیث کے ایک جملہ پر توجہ کرتے ہیں:

”... فقال اسقف نجران: يا معشر النصارى! ائني لا ارى وجوهاً لوساء لو شاء الله ان يزيل جبلاً من مكانه لا زاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبق على وجه الارض نصراني الى يوم القيامة.“^۱

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

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

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

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

۳۔ اس واقعہ سے آنحضرت (ص) کے اہل بیت علیہم السلام کا بلند مرتبہ نیز اہل بیت کی

آنحضرت (ص) سے قربت دنیا والوں پر واضح ہو گئی۔

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام (ص) ”ابنائنا“ اپنے بیٹوں ”نسائنا“ اپنی عورتوں اور ”انفسنا“ اپنے نفسوں میں سے کن کو اپنے ساتھ لاتے ہیں؟
۱۔ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۸، ص ۸۰، دار احیاء التراث العربی۔

تیسرا محور

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

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

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

ب: ان احادیث کا معتبر اور صحیح ہونا۔

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

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

چونکہ اس کتاب میں زیادہ تر روئے سخن اہل سنت کی طرف ہے لہذا اکثر انھیں کے منابع سے

احادیث نقل کی جائیں گی۔ نمونہ کے طور پر اس حوالے سے چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں:

پہلی حدیث:

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

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

۲۔ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۶۵ دار الفکر

۳۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۵، دار صادر، بیروت

”حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن عباد... قال: حدثنا حاتم) و هو ابن اسماعيل) عن بكير بن مسبار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسو الله (ص) فلن أسبّه. لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم.

سمعت رسول الله (ص) يقول له لِمَا خَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَلَفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَأَنْبُوءَةٌ بَعْدِي؟

و سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله

ورسولہ۔ قال: فتطاولنا لها۔ فقال: أدعو الی علیاً فأنتی به اءرمء، فبصق فی عینه ودفع الراية الیه، ففتح الله علیه۔

ولما نزلت هذه الایة>... فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم> دعا

رسول الله-صلى الله علیه وسلم- علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً،

فقال: اللهم هؤلاء اهلـی۔“

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

۱۔ میں نے پیغمبر خدا (ص) سے سنا ہے ایک جنگ کے دوران انہیں (حضرت علی علیہ السلام) مدینہ میں اپنی جگہ پر رکھا تھا اور علی (علیہ السلام) نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ رہے ہیں؟) آنحضرت (ص) نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہو جو ہارون کی (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے ساتھ تھی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا؟ ۲۔ میں نے رسول خدا

(ص) سے سنا ہے کہ آپ نے روز خیبر علی کے بارے میں فرمایا: بیشک میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور رسول (ص) کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول (ص) اس کو دوست رکھتے ہیں۔ (سعد نے کہا): ہم) اس بلند مرتبہ کے لئے سراٹھا کر دیکھ رہے تھے) کہ آنحضرت (ص) اس امر کے لئے ہمیں مقرر فرماتے ہیں یا نہیں؟) اس وقت آنحضرت (ص) نے فرمایا: علی (علیہ السلام) کو میرے پاس بلاؤ۔ علی (علیہ السلام) کو ایسی حالات میں آپ کے پاس لایا گیا، جبکہ ان کی آنکھوں میں درد تھا، آنحضرت (ص) نے اپنا آب دہن ان کی آنکھوں میں لگا یا اور پرچم ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور خدائے متعال نے ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔

۳۔ جب یہ آیہء شریفہ نازل ہوئی: >قل تعالو اندع ابناء نا و ابناءکم و نسا ئنا و نسا ئکم و انفسنا و انفسکم۔۔۔<
تو پیغمبر اکرم (ص) نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیہم السلام) کو بلا کر فرمایا: خدایا! یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

اس حدیث سے قابل استفادہ نکات:

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

۲۔ ”ابناء“ ”نساء“ و ”انفس“ میں سے ہر ایک جمع مضاف ہیں) جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا) اس کا

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

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

دوسری حدیث:

فخر رازی نے تفسیر کبیر میں ایہء مباحلہ کے ذیل میں لکھا ہے:

”روی ائنه۔ علیہ السلام۔ لہما آورد الدلائل علی نصاریٰ نجران، ثم انہم اصررو علی جہلہم، فقال۔ علیہ السلام۔

إن اللہ امرنی إن لم تقبلوا الحجۃ عن اہلکم۔ فقالوا: یا ابا القاسم، بل

نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك.

فلما رجعوا قالوا للعاقب - وكان ذاراً عليهم - يا عبد المسيح، ماترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن مهدداً نبى مرسل ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم والله ما بأهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم! ولئن فعلتم لكان الاستئصال، فإن أبيتكم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم - وكان رسول الله (ص) خرج وعليه مرط من شعراً سود، وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلى - عليه السلام - خلفها، وهو يقول: إذا دعوت فأمموا فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى! إنني لأرى وجوه لو سألو الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها! فلا تبأهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأعض نصراني إلى يوم القيامة - ثم قالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نبأهلك وأن نقرّك على دينك فقال: - صلوات الله عليه - فإذا أبيتكم البهالة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين، وعليكم ما على المسلمين، فأبوا، فقال: فإنني أنأجزكم القتال، فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالك على أن لا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن تؤدّي إليك في كل عام ألفي حلّة: ألفاً في صفر و ألفاً في رجب، و ثلاثين درعاً عادية من حديد، فصالحهم على ذلك - وقال: والذي نفسى بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل

نجران، ولولاعنوا المسخوا قرده و خنازیر و لاضطرم علیہم الوادی ناراً ولاستأصل الله نجران و اءهله حتی الطیر علی رؤس الشجر ولما حالاً لحوال علی النصراری کلہم حتی یہلکوا و روى ائہ - علیہ السلام - لثم خرج فی المرط الا سود فجااء الحسن - علیہ السلام - فاءدخله، ثم جاء الحسين - علیہ السلام - فاءدخله، ثم فاطمة - علیہا السلام - ثم علی - علیہ السلام - ثم قال: **انما یرید الله لیزہب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیراً** و اعلم ان هذه الروایة کالمتفق علی صحتها بین اهل التفسیر والحديث۔^۱

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

۱- تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۸، ص ۸، دار احیائ التراث العربی۔

جب وہ (اپنی قوم کے پاس) واپس چلے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے ایک صاحب نظر کے جس کا نام ”عاقب“ تھا اس سے کہا: اے عبدالمسیح! اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! تم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پہنچانتے ہو اور جانتے ہو وہ ا

لہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کے صاحب (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے بارے میں حق بات کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے مباہلہ نہیں کیا، مگر یہ کہ اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لئے اگر اپنے دین پر باقی رہنے کے لئے تمہیں اصرار ہے تو انہیں چھوڑ کر اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ پیغمبر اسلام (ص) مباہلہ کے لئے اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ حسین (علیہ السلام) آپ کی آغوش میں تھے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فاطمہ (سلام اللہ علیہا) آپ کے پیچھے اور علی (علیہ السلام) فاطمہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ آنحضرت (ص) فرماتے تھے: ”جب میں دعا مانگوں تو تم لوگ آئین کہنا“ نجران کے پادری نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ لہذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ورنہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے اور رومی زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اے ابا القاسم! ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اب جبکہ مباہلہ نہیں کر رہے ہو تو مسلمان ہو جاؤ تا کہ مسلمانوں کے نفع و نقصان میں شریک رہو۔ انہوں نے اس تجویز کو بھی قبول نہیں کیا۔ آنحضرت (ص) نے فرمایا: اس صورت میں تمہارے ساتھ ہماری جنگ قطعی ہے۔ انہوں نے کہا: عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کے ساتھ صلح کریں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں اور ہمیں

اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہ کریں گے، اس کے بدلہ میں ہم ہر سال آپ کو دو ہزار لباس دیں گے، ایک ہزار لباس صفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار لباس رجب کے مہینہ میں اور تیس ہزار آہنی زرہ ادا کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا اس طرح ان کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد فرمایا: قسم اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اہل نجران نابودی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اگر مہالہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے اور جس صحرا میں سکونت اختیار کرتے اس میں آگ لگ جاتی اور خداوند متعال نجران اور اس کے باشندوں کو نیست و نابود کر دیتا، یہاں تک کہ درختوں پر موجود پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور ایک سال کے اندر اندر تمام عیسائی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم (ص)، اپنی پشیمی کالی رنگ کی عبا پہن کر باہر تشریف لائے (اپنے بیٹے) حسن (علیہ السلام) کو بھی اس میں داخل کر لیا، اس کے بعد حسین (علیہ السلام) آگئے انہیں بھی عبا کے نیچے داخل کیا اس کے بعد علی و فاطمہ (علیہما السلام) تشریف لائے اس کے بعد فرمایا: انما یرید اللہ۔۔۔* ”پس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی کثافت و پلیدی سے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“ علامہ فخر رازی نے اس حدیث کی صحت و صداقت کے بارے میں کہا ہے کہ تمام علماء تفسیر و احادیث کے نزدیک یہ حدیث متفق علیہ ہے۔“

حدیث میں قابل استفادہ نکات:

اس حدیث میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں:

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

الف: ان کے آنے کی ترتیب وہی ہے جو آئیہء شریفہ میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی پہلے ”اہل بیت“ اس کے بعد ”نساء“ اور پھر آخر پر ”انفسنا“ ہے۔

ب: یہ کہ رسول خدا (ص) اپنے چھوٹے فرزند حسین بن علی علیہما السلام کو آغوش میں لئے ہوئے اور اپنے دوسرے فرزند خور دسال حسن بن علی علیہما السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، یہ آئیہء شریفہ میں بیان ہوئے ”بناء نا“ کی عینی تعبیر ہے۔

ج۔ بیچ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قرار پانا اس گروہ میں ”نساء نا“ کے منحصر بہ فرد مصداق کے لئے آگے اور پیچھے سے محافظ قرار دیا جانا، آئیہء شریفہ میں ”نساء نا“ کی مجسم تصویر کشی ہے۔

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

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

چیز ہے جو آیہء مباہلہ میں آئی ہے: ﴿يَبْهَلُ فَجَعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾

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

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

تیسری حدیث:

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

اپنی ذات سے مختص ہونے کا ان سے اعتراف لیتے ہیں۔ حدیث یوں ہے:

«خبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد ابن بندار، أنا أبو الحسن العتيقي، أنا أبو الحسن الدارقطني، أنا أحمد بن محمد بن سعيد، أنا يحيى بن ذكريا بن شيبان، أنا يعقوب بن سعيد، حدثني مثنى أبو عبد الله، عن سفیان الشوري، عن ابن إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمره وهبيرة و عن العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأَسدي و عن عمرو بن واثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب يوم الشوري: والله لا أحتجّن عليهم بما لا يستطيع قُرَشِيهم ولا عربيهم ولا عجميهم ردّه ولا يقول خلفه. ثم قال لعثمان بن عفان ولعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد - وهن أصحاب الشوري وكلهم من قريش، و قد كان قدم طلحة - أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أفياكم أحد و حدّ الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا. قال: أنشدكم بالله، أفياكم أحد؟ خور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيري، إذ أخي بين المؤمنين فأخى بيني وبين نفسه و جعلني منه بمنزلة هارون من موسى إلا أنني لست بنبي؟ قالوا: لا. قال: أنشدكم بالله، أفياكم مطهر غيري، إذ سدّ رسول الله (ص) أبوابكم وفتح بابي و كنت معه في مسأكنه و مسجده؟ فقام إليه عمّه فقال: يا رسول الله، غلقت أبوابنا و فتحت باب علي؟ قال: نعم، الله أمر بفتح بابيه و سدّ أبوابكم!!! قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله، أفياكم

أحد أحب إلى الله وإلى رسوله مني إذ دفع الراية إلى يوم خير فقال :
 لا أعطين الراية إلى من يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ويوم الطائر
 إذ يقول: ” اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي“، فجئت فقال: ”
 اللهم وإلى رسولك، اللهم وإلى رسولك“

غیری؟ اقالوا: اللهم لا قال: نشدتكم بالله، افيكم احد قدم بين يدي
 نجواه صدقة غیری حتى رفع الله ذلك الحكم؟ قالوا: اللهم
 لا قال: نشدتكم بالله، افيكم من قتل مشركي قريش والعرب في الله وفي
 رسوله غیری؟ قالوا: اللهم لا قال: نشدتكم بالله، افيكم احد دعا
 رسول الله (ص) في العلم وان يكون أذنه الواعية مثل ما دعالي؟ قالوا:
 اللهم لا قال: نشدتكم بالله، هل فيكم احد اقرب إلى رسول الله (ص) في
 الرحم ومن جعله و رسول الله (ص) نفسه و أبناء انبائه و... غیری؟
 قالوا: اللهم لا... ۲

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

”خدا کی قسم بیشک میں تمہارے سامنے ایسے استدلال پیش کروں گا کہ اہل عرب و عجم نیز
 قریش میں سے کوئی شخص بھی اس کو مسترد نہیں کر سکتا اور مذہبی اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا
 ہے۔ میں تمہیں اس خدا کی قسم دلاتا ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کیا تم لوگوں میں کوئی
 ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے خدائے واحد کی پرستش کی ہو۔؟ انہوں نے کہا: خدا شاہد ہے!

نہیں۔ آپ (ع) نے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جو رسول (ص) کا بھائی ہو، جب (آنحضرت (ص) نے) مؤمنین کے درمیان اخوت اور برادری برقرار کی، اور مجھے اپنا بھائی بنایا اور میرے بارے

۱۔ شائد مقصود یہ ہو کہ ”خداوند! تیرے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نزدیک بھی محبوب ترین مخلوق علی (علیہ السلام) ہیں۔“

۲۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۲۲، ص ۴۳۱، دار الفکر

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

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

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

انہوں نے کہا: خدا شاہد ہے، نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیا تمہارے درمیان

کوئی ہے جسے خدا اور رسول مجھ سے زیادہ دوست رکھتے ہوں، جبکہ پیغمبر (ص) نے خیر کے دن علم اٹھا کر فرمایا ”بیشک میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور رسول (ص) کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں“ اور جس دن بھنے ہوئے پرندہ کے بارے میں فرمایا: ”خدا یا! میرے پاس اس شخص کو بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔“ اور اس دعا کے نتیجے میں، میں اگیا۔ میرے علاوہ کون ہے جس کے لئے یہ اتفاق پیش آیا ہو؟

انہوں نے کہا: خدا شاہد ہے، نہیں۔

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

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

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس کے حق میں پیغمبر اکرم (ص) افزائش علم کے سلسلہ میں دعا کی ہو اور اذن واعیہ (گوش شنوا) کا خدا سے مطالبہ کیا ہو، جس طرح میرے حق میں دعا کی؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو پیغمبر اکرم (ص) سے

رشتہ داری میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہو اور جس کو پیغمبر خدا (ص) نے اپنا نفس، اس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے کہا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔“

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

حدیث کا معتبر اور صحیح ہونا:

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

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

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

۱. معرفة علوم الحدیث، ص ۵۰، دارالکتب العلمیة، بیروت
۲. احکام القرآن / جصاص / ج ۲ / ص ۱۳، دارالکتب العربی بیروت، اختصاص مفید / ص ۵۶ / من منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، اسباب النزول / ص ۶۸ / دارالکتب العلمیة بیروت، اسد الغابة / ج ۳ / ص ۲۵ / دار احیاء التراث العربی بیروت الا صابہ / ج ۲ / جزء ۳ / ص ۲۴۱، البحر المحیط / ج ۳ / ص ۴۹ / دار احیاء التراث العربی بیروت، البداية و النهاية / ج ۵ / ص ۳۹ / دارالکتب العلمیة بیروت، البرهان / ج ۱ / ص ۲۸۹ / مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، التاج الجامع للاصول / ج ۳ / ص ۳۳۳ / دار احیاء التراث العربی بیروت، تاریخ مدینہ دمشق / ج ۳۲ / ص ۱۳۳ / دارالفکر، تذکرہ خواص الامة / ص ۱۴ / چاپ نجف، تفسیر ابن کثیر / ج ۱ / ص ۳۴۸ / دارالنعرفه بیروت، تفسیر بیضاوی / ج ۱ / ص ۱۶۳ / دارالکتب العلمیة بیروت، تفسیر خازن (الباب التأویل) / ج ۱ / ص ۲۳۶ / دارالفکر، تفسیر الرازی / ج ۸ / ص ۸۰ / دار احیاء التراث العربی بیروت، تفسیر السمرقندی

بحر العلوم/ج ۱ ص ۲۴۴ دارالکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر طبری/ج ۳
 /ص ۳۰۱-۲۹۹/الفکر، تفسیر طنطاوی/ج ۲/ص ۱۳۰/دارالمعارف القاہرۃ،
 تفسیر علی بن ابراہیم قمی/ج ۱ ص ۱۰۴، تفسیر المآوردی/ج ۱ ص ۳۸۹ و ۳۹۹/
 مؤسسۃ ظالکتب الثقافیۃ/دارالکتب العلمیۃ بیروت، التفسیر
 المنیر/ج ۳ ص ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۲۹/دارالفکر، تفسیر النسفی) در حاشیہی خازن/
 ج ۱ ص ۲۳۶/دارالفکر، تفسیر

۲- شیعہ امامیہ کی احادیث

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

پہلی حدیث

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

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

- النیشابورى/ج ۳/ص ۲۱۳/دارالمعرفة بیروت، تلخیص
- المستدرک/ج ۳/ص ۱۵۰/دارالمعرفة بیروت، جامع احکام
- القرآن/قرطبی/ج ۳/ص ۱۰۳/دارالفکر، جامع الاصول/ج ۹/ص ۲۶۹/داراحیاء
- التراث العربی، الجامع الصحیح للترمذی/ج ۵/ص ۵۹۶/دارالفکر،
- الدرالمنثور/ج ۲/ص ۲۳۳-۲۳۰/دارالفکر، دلائل النبوة ابونعیم
- اصفهانى/ص ۲۹۷، ذخائر العقبی/ص ۲۵/مؤسسة الوفاء بیروت، روح
- المعانى/ج ۳/ص ۱۸۹/داراحیاء التراث العربی، الرياض
- النضرة/ج ۳/ص ۱۳۳/دارالندوة الجدید بیروت، زاد المسیر فی علم
- التفسیر/ج ۱/ص ۳۳۹/دارالفکر، شواهد التنزیل/حاکم
- حسکانی/ج ۱/ص ۱۶۷-۱۵۵/مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، صحیح
- مسلم/ج ۵/ص ۲۳/کتاب فضائل الصحابة/باب فضائل علی بن ابی طالب
- /ح ۳۲/مؤسسة عزّالدين، الصواعق المحرقة/ص ۱۳۵/مکتبة القاهرة، فتح
- القدير/ج ۱/ص ۳۱۶/ط مصر (به نقل احقاق)، فرائد
- السمپتین/ج ۲/ص ۲۳، ۲۲/مؤسسة المحمودی بیروت، الفصول
- المهبة/ص ۲۵-۲۶، ۲۳-۱۲۷/منشورات الاعلمی، کتاب التسهیل لعلوم
- التنزیل/ج ۱/ص ۱۰۹/دارالفکر، الکشاف/ج ۱/دارالمعرفة بیروت، مدارج
- النبوة/ص ۵۰۰، مبئی (به نقل احقاق)، المستدرک علی
- الصحیح/ج ۳/ص ۱۵۰/دارالمعرفة بیروت، مسند احمد/ج ۱/ص ۱۸۵/دار

صادر بیروت، مشکوٰۃ المصابیح/ج ۳/ص ۱۴۳۱/المکتب الاسلامی، مصابیح
السنة/ج ۴/ص ۱۸۳/دارالمعرفة بیروت، مطالب السئول/ص ۴/چاپ
تہران، معالم التنزیل /ج ۱/ص ۴۸۰/دارالفکر، معرفة اصول
الحديث/ص ۵۰/دارالکتب العلمیة بیروت، مناقب ابن مغازی
/ص ۲۶۳/المکتبة الاسلامیة تہران

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

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

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

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

> إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ
... فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ > (آل عمران/ ۶۱)

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

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

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

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

انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کیا اور آنحضرت (ص) سے کہا: ”ہم آپ کی رضایت کے

طالب ہیں۔ ہمیں مباہلہ سے معاف فرمائیں۔“ آنحضرت (ص) نے ان کے ساتھ صلح کی اور طے پایا کہ وہ جزیہ ادا کریں۔۱

دوسری حدیث

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

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

۱۔ تفسیر علی بن ابراہیم، مطبعتہ الخجف، ج ۱، ص ۱۰۴، البرہان ج ۱، ص ۲۸۵

ان افراد کے بارے میں بیان فرماتا ہے جو خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں، اور خدا اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو حکم دیتا ہے کہ مباہلہ کے لئے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لائیں اور فرماتا ہے

:>... فقل: تعالوا ندع اٰبنائنا و اٰبنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم...<

علماء نے حضرت سے کہا: آیہ میں ”انفسنا“ سے مراد خود پیغمبر (ص) ہیں! امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ بلکہ ”انفسنا“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ

السلام) ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے بنی ولیعہ سے فرمایا: ”أولاً بعثتُ
إلہیم رجلاً کفشی“ یعنی: ”بنی ولیعہ کو اپنے امور سے دست بردار ہو جانا چاہئے، ورنہ میں اپنے
مانند ایک مرد کو ان کی طرف روانہ کروں گا۔“

”آباءنا“ کے مصداق حسن و حسین (علیہما السلام) ہیں اور ”نساءنا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ
علیہا) ہیں اور یہ ایسی فضیلت ہے، جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور یہ ایسی بلندی ہے جس تک
انسان کا پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ ایسی شرافت ہے جسے کوئی حاصل نہیں
کر سکتا ہے۔ یعنی علی (علیہ السلام) کے نفس کو اپنے نفس کے برابر قرار دیا۔ ا

تیسری حدیث

اس حدیث میں، ہارون رشید، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہتا ہے: آپ کس طرح اپنے
آپ کو پیغمبر (ص) کی اولاد جانتے ہیں جبکہ انسانی نسل بیٹے سے پھیلتی ہے اور آپ پیغمبر
(ص) کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟

امام (علیہ السلام) نے اس سوال کا جواب دینے سے معذرت چاہی۔ ہارون نے کہا: اس
مسئلہ میں آپ کو اپنی دلیل ضرور بیان کرنا ہوگی آپ فرزند ان، علی علیہ السلام کا یہ دعویٰ
۱۔ تفسیر البرہان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان

ہے آپ لوگ قرآن مجید کا مکمل علم رکھتے ہیں نیز آپ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی
آپ کے علم سے خارج نہیں ہے اور اس سلسلہ میں خداوند متعال کے قول: ﴿... ما فرطنا فی

الکتاب من شیء۔۔۔* ۱

سے استدلال کرتے ہیں اور اس طرح علماء کی رائے اور ان کے قیاس سے اپنے آپ کو بے نیاز جانتے ہو!

حضرت (امام موسیٰ کاظم علیہ السلام) نے ہارون کے جواب میں اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بتایا گیا ہے:

ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذلک نجزی المحسنین زکریا و یحییٰ و

عیسیٰ و الیاس۔۔۔* ۲

”اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیا اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔“

اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے ہارون سے سوال کیا: حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا باپ کون تھا؟ اس نے جواب میں کہا: عیسیٰ (علیہ السلام) بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ امام (ع) نے فرمایا: جس طرح خدائے متعال نے جناب عیسیٰ کو حضرت مریم (سلام اللہ علیہا) کے ذریعہ ذریت انبیاء (علیہم السلام) سے ملحق کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے ذریعہ پیغمبر اکرم (ص) سے ملحق فرمایا ہے۔

اس کے بعد حضرت (ع) نے ہارون کے لئے ایک اور دلیل پیش کی اور اس کے لئے

۱۔ انعام/ ۳۸

۲۔ انعام / ۸۴۔ ۵

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

چوتھی حدیث

اس حدیث میں کہ جسے شیخ مفید نے ”الاختصاص“ میں ذکر کیا ہے۔ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: پوری امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم (ص) نے اہل نجران کو مباہلہ کے لئے بلایا تو زیر کساء وہ چادر جس کے نیچے اہل بیت رسول تشریف فرما تھے (علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس بنائی پر خدائے متعال کے قول: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ میں ”أبنائنا“ سے حسن و حسین (علیہما السلام) ”نسائنا“ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”أنفسنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد ہیں۔ ۲

شیخ محمد عبدہ اور مرثید مرزا سے ایل گھنگو

صاحب تفسیر ”المنار“ پہلے تو فرماتے ہیں کہ ”روایت ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے مباہلہ کے

لئے علی (ع) وفاطمہ (س) اور ان کے دونوں بیٹوں کے خدا کا ان پر درود و سلام ہو کا انتخاب کیا اور انھیں میدان میں لائے اور ان سے فرمایا: ”اگر میں دعا کروں تو تم لوگ آئین کہنا“ روایت کو جاری رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ مسلم اور ترمذی کو بھی نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں:

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

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

استاد امام (شیخ محمد عبده) نے کہا ہے: اس سلسلہ میں روایتیں متفق علیہ ہیں کہ پیغمبر (ص) نے مباہلہ کے لئے علی (ع) فاطمہ (س) اور ان کے بیٹوں کو منتخب کیا ہے اور آئیہ شریفہ میں لفظ ”نساء“ فاطمہ کے لئے اور لفظ ”انفسنا“ کا استعمال علی کے لئے ہوا ہے۔ لیکن ان روایتوں کا سرچشمہ شیعہ منابع ہیں) اور انہوں نے یہ احادیث گھڑ لی ہیں) اور اس سے ان کا مقصد بھی معلوم ہے۔ وہ حتی الامکان ان احادیث کو شائع و مشہور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ روش بہت سے سنیوں میں بھی عام ہو گئی ہے! لیکن جنہوں نے ان روایتوں کو گھڑا ہے، وہ ٹھیک طریقہ سے ان روایتوں کو آیتوں پر منطبق نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ لفظ ”نساء“ کا استعمال کسی بھی عربی لغت میں کسی کی بیٹی کے لئے نہیں ہوا ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ خود اس کی بیویاں موجود ہوں، اور یہ عربی لغت کے خلاف ہے اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد علی (ع) کو لیا جائے“

استاد محمد عبده کی یہ بات کہ جن کا شمار بزرگ علماء اور مصلحین میں ہوتا ہے انتہائی حیرت

انگیز ہے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے ان روایتوں کی کثرت اور ان کے متفق علیہ ہونے کو تسلیم کیا ہے، پھر بھی انہیں جعلی اور من گھڑت کہا ہے۔

کیا ایک عام مسلمان، چہ جائیکہ ایک بہت بڑا عالم اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت کو آسانی کے ساتھ جھٹلا دے کہ جو رسول اللہ (ص) کی صحیح و معتبر سنت میں مستحکم اور پائیدار بنیاد رکھتی ہو؟! اگر معتبر صحاح اور مسانید میں صحیح سند کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے وہ بھی صحیح مسلم جیسی کتاب میں کہ جو اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کے بعد دو معتبر ترین کتابوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے، اس طرح بے اعتبار کی جائے، تو مذاہب اسلامی میں ایک مطلب کو ثابت کرنے یا مسترد کرنے کے سلسلہ میں کس منبع و ماخذ پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اگر ائمہ؟

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

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

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

شیخ محمد عبدہ نے آیہ شریفہ کے معنی پر دقت سے توجہ نہیں کی ہے اور خیال کیا ہے کہ لفظ ”نساناً“ حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ ”نساناً“ خود اپنے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، رہا سوال رسول خدا (ص) کی

بیویوں کا کہ جن کی تعداد اس وقت نو تھی ان میں سے کسی ایک میں بھی وہ بلند مرتبہ صلاحیت موجود نہیں تھی اور خاندان پیغمبر (ص) میں تنہا عورت، جو آپ کے اہل بیت میں شمار ہوتی تھیں اور مذکورہ صلاحیت کی مالک تھیں، حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) تھیں، جنہیں آنحضرت (ص) اپنے ساتھ مباہلہ کے لئے لے گئے۔ ۱

”انفسنا“ کے بارے میں اس کتاب کی ابتداء میں بحث ہو چکی ہے انشاء اللہ بعد والے محور میں بھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائیگی۔

ایل جعلی حدیث اور اہل سنت کے اس سے انکار

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

مذکورہ باتوں کے پیش نظر بعض کتابوں میں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کی گئی روایت کسی صورت میں قابل اعتبار نہیں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) ابو بکر اور ان کے فرزندوں، عمر اور ان کے فرزندوں، عثمان اور ان کے فرزندوں اور علی علیہ السلام اور ان کے ا۔ اس سلسلہ میں بحث، آیہ تطہیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

فرزندوں کو اپنے ساتھ لائے تھے۔

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

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

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

۱۔ روح المعانی، ج ۳، ص ۱۹۰، دار احیاء التراث العربی

۲۔ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۵۴، دار الفکر

۳۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۰، ص ۱۰۴، مؤسسہ الرسالہ

چھوٹا محور

علی (ع) نفس بیغمبر (ص) ہیں

گزشتہ بحثوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد کا خود پیغمبر اکرم (ص) نہیں ہو سکتے ہیں اور چونکہ مذکورہ احادیث کی بناء پر مبالغہ میں شامل ہونے والے افراد میں صرف

علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام تھے، لہذا آیہ شریفہ میں ”انفسنا“ کا مصداق علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی واضح بلکہ برترین فضیلتوں میں سے ہے۔

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

آیت کے استدلال میں فخر رازی کا بیان
فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے:

”شہری میں ایک شیعہ اثنا عشری شخص معلم تھا اس کا خیال تھا کہ حضرت علی (علیہ السلام) حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کے علاوہ تمام انبیاء (علیہم السلام) سے افضل و برتر ہیں، اور یوں کہتا تھا: جو چیز اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، وہ آیہء مباہلہ میں خداوند متعال کا یہ قول *وأنفسنا وأنفسکم* * ہے کیونکہ ”انفسنا“ سے مراد پیغمبر اکرم (ص) نہیں ہیں، کیونکہ انسان خود کو نہیں پکارتا ہے۔ اس بناء پر نفس سے مراد آنحضرت (ص) کے علاوہ ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ نفس سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں لہذا آئینہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (علیہ السلام) سے مراد درحقیقت نفس پیغمبر (ص) ہے، اس لئے ناچار آپ کا مقصد یہ ہے کہ نفس علی نفس رسول کے مانند ہے اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ

۱۔ یہ بزرگ مرد، کہ جس کے بارے میں فخر رازی نے یوں بیان کیا ہے، جیسے کہ اس کی زندگی کے حالات کی تشریح کتابوں میں کی گئی ہے، شیعوں کے ایک بڑے مجتہد اور عظیم عقیدہ شناس اور فخر رازی کے استاد تھے۔ مرحوم محدث قمی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: شیخ سدید الدین محمود بن علی بن الحسن حمصی رازی، علامہ فاضل، متکلم اور علم کلام میں کتاب ”التعلیق العراقی“ کے مصنف تھے۔ شیخ بہائی سے ایک تحریر کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ وہ شیعہ علماء و مجتہدین میں سے تھے اور ری کے حمص نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، کہ اس وقت وہ گاؤں ویران ہو چکا ہے۔ (سفینۃ البحار، ج ۱، ص ۳۴۰، انتشارات کتاب خانہ

محمودی)

مرحوم سید محسن امین جبل عالی کتاب ”التعلیق العراقي، یا کتاب المنقذ من التقليد“ کے ایک قلمی نسخہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس پر لکھا گیا تھا:

”انہما من إملاء مولانا الشيخ الكبير العالم سديد الدين حجة الاسلام والمسلمين لسان الطائفة والمتكلمين اسد المناظرين محمود بن علي بن الحسن الحمصى ادام الله في العزبقاء ة وكبت في الذل حسدته واعداة...“ یعنی: یہ نسخہ استاد بزرگ اور دانشور سدید الدین حجة الاسلام والمسلمین، مذهب شیعیت کے ترجمان اور متکلمین، فن مناظرہ کے ماہر محمود بن علی بن الحسن الحمصی کا املا ہے کہ خدائے متعال اس کی عزت کو پائدار بنا دے اور اس کے حاسدوں اور دشمنوں کو نابود کر دے۔ (اعیاء الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۵۵، دار التعارف للطبوعات، بیروت)

فیروز آبادی کتاب ”القاموس المحيط“ میں کہتا ہے: ”محمود بن الحمصی متکلم اخذ عنه الامام فخر الدین“ (القاموس المحيط، ج ۲، ص ۲۹۹، دار المعرفة، بیروت)

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

یہ نفس تمام جہت سے اس نفس کے برابر ہے۔ اور اس کلیت سے صرف دو چیزیں خارج

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

مزید اس نے کہا ہے:

”اس استدلال کی ایک ایسی حدیث سے تائید ہوتی ہے، جس کو موافق و مخالف سب قبول کرتے ہیں اور وہ حدیث وہ قول پیغمبر اکرم (ص) ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا: جو آدم (علیہ السلام) کو ان کے علم میں، نوح (علیہ السلام) کو ان کی اطاعت میں اور ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی حُلت میں، موسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی ہیبت میں اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی صفوت میں دیکھنا چاہے تو اسے علی بن ابیطالب (علیہ السلام) پر نظر ڈالنا چاہئے۔“

فخر رازی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا ہے:

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

پائیگا“

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

علی (ع) کو نفس رسول جاننے والی احادیث

حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول (ص) کے طور پر معرفی کرنے والی احادیث کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

پہلا گروہ: وہ حدیثیں جو آیہ مباہلہ کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں:

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

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

ب: شعبی، اہل بیت، علیہم السلام کے بارے میں جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”أبناءنا“ سے حسن و حسین (علیہم السلام) ”نساءنا“ سے جناب فاطمہ (سلام اللہ

علیہا) اور ”أنفسنا“ سے علی بن ابیطالب (علیہ السلام) مراد ہیں۔ ۲

ج: حاکم نیشابوری، عبد اللہ بن عباس اور دیگر اصحاب سے، پیغمبر اکرم (ص) کے ذریعہ مباہلہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لانے والی روایت

کو متواتر جانتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ ”آبناء نا“ سے حسن و حسین علیہم السلام، ”نساء نا“ سے فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اور ”انفسنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد ہیں۔ ۳۔
 د۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ حدیث، جس میں آپ (ع) اصحاب شوریٰ کو قسم دے کر اپنے فضائل کا ان سے اقرار لیا ہے آپ فرماتے ہیں:

۱۔ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دارالکتب العلمیہ، بیروت

۲۔ اسباب النزول، ص ۴۷، دارالکتب العلمیہ، بیروت

۳۔ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دارالکتب العلمیہ، بیروت

”نشدتکم اللہ هل فیکم احد اقرب الیر رسول اللہ (ص) فی الرحم ومن

جعلہ رسول اللہ نفسہ و ابناءہ۔۔۔ غیری؟“ ۱

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

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

”ولینتہین بنو ولیعہ ء و لا بعثن الیہم رجلاً کنفسی یمضی فیہم امری

فیقتل المقاتلہ ولیسبى الذرية... ۲

قبیلہء بنی ولیعہ کو اپنے امور سے باز آجانا چاہئے، اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا تو میں ان کی طرف اپنے مانند ایک شخص کو بھیجوں گا جو میرے حکم کو ان میں جاری کرے گا۔ جنگ کرنے والوں کو وہ قتل کرے گا اور ان کی ذریت کو اسیر بنائے گا۔

عمر، جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا: آنحضرت (ص) کا اس سے مراد کون ہے؟ میں نے جواب دیا تم اور تمہارا دوست (ابوبکر) اس سے مراد نہیں ہے تو اس نے

۱۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۲، ص ۴۱۳۱، دارالفکر

۲۔ السنن الکبریٰ للنسائی، ج ۵، ص ۱۲۷، دارالکتب العلمیہ، بیروت۔

اس کے محقق نے اس ضمن میں کہا ہے: اس حدیث کی سند میں موثق راوی موجود ہیں۔

المَنْصَف لَأَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ج ۶، ص ۳۷۴، دارالتاج، المعجم الأوسط للطبرانی، ج ۴، ص ۴۷۷، مکتبۃ المعارف، الریاضی۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ ”المعجم الأوسط“ میں عمداً یا غلطی سے ”کنفسی“ کے بجائے ”لنفسی“ آیا ہے، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی سے ”کنفسی“ روایت کی ہے۔ مجمع الزوائد۔ مجمع الزوائد ہیثمی، ج ۷، ص ۱۱۰، دارالکتب العربی و ص ۲۴۰، دارالفکر۔

کہا کون مراد ہے؟ میں نے کہا: اس سے مراد وہ ہے جو اس وقت اپنی جوتیوں کو پیوند لگانے میں مصروف ہے۔ کہا تو پھر علی (علیہ السلام) ہیں جو اپنی جوتیوں کو ٹانگے میں مصروف

ہیں۔ تیسرا گروہ: وہ حدیثیں جو پیغمبر (ص) کے نزدیک محبوب ترین افراد کے بارے میں ہیں۔

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

”عَلِيٌّ نَفْسِي فَمَنْ رَأَيْتَهُ إِذْ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً“

یعنی: علی (علیہ السلام) میرا نفس ہے تم نے کس کو دیکھا ہے، جو اپنے نفس کے بارے میں کچھ کہے؟ یہ احادیث عمرو عاص، عائشہ اور جدم عمرو بن شعیب جیسے بعض اصحاب سے نقل ہوئی ہیں۔

اس طرح کی حدیثیں مختلف زبانوں سے روایت ہوئی ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ علی (علیہ السلام) نفس پیغمبر (ص) ہیں اور آبی شریفہ کی دلالت پر تاکید کرتی ہے، سواء اس کے کہ کوئی قطعی ضرورت اور خارجی دلالت کی وجہ سے اس اطلاق

سے خارج ہو جائے) جیسے نبوت جو اس سے خارج ہے) لہذا آنحضرت (ص) کے

۱۔ جامع العمال، ج ۱۳، ص ۱۳۳-۱۳۲، مؤسسہ الرسالہ

۲۔ مناقب خوارزمی، ص ۱۴۸، مؤسسہ النشر الاسلامی، مقتل الحسین علیہ

السلام، ص ۴۳، مکتبہ المفید۔

دوسرے تمام عہدے من جملہ تمام امت اسلامیہ پر آپ (ص) کی فضیلت نیز قیادت

وزعامت اس اطلاق میں داخل ہے۔

پانچواں محور

آیت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

آلوسی سے ایک گفتگو:

آلوسی، اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں اس آیت شریفہ کی تفسیر کے سلسلہ میں کہتا ہے:

”اہل بیت پیغمبر (ص) کے آل اللہ ہونے کی فضیلت کے بارے میں اس آیت شریفہ کی

دلالت کسی بھی مومن کے لئے ناقابل انکار ہے اور اگر کوئی اس فضیلت کو ان سے جدا کرنے

کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی ناصبیت و عناد ہے اور عناد و ناصبیت ایمان کے نابود کرنے

کا سبب ہے۔“

شیعوں کا استدلال

اس کے بعد (آلوسی) آیہ مذکورہ سے رسول خدا (ص) کے بعد علی علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہونے کے سلسلہ میں شیعوں کے استدلال کو بیان کرتا ہے اور اس روایت سے استناد کرتا ہے کہ آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام (ص) مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ، اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لائے، اس کے بعد کہتا ہے:

”اس طرح سے ”بناء نا“ کا مراد سے حسن و حسین (علیہما السلام)؛ ”نساء نا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”انفسنا“ سے مراد علی (علیہ السلام) ہیں۔ جب علی (علیہ السلام) نفس رسول قرار پائیں گے تو اس کا اپنے حقیقی معنی میں استعمال محال ہوگا) کیونکہ

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

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

شیعوں کے استدلال کے سلسلہ میں الوسی کا پہلا اعتراض

اس کے بعد آلوسی شیعوں کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: شیعوں کے اس قسم

کے استدلال کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے:

ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ”انفسنا“ سے مراد حضرت امیر المؤمنین (علیہ السلام) ہوں گے، بلکہ نفس سے مراد خود پیغمبر (ص) ہی ہیں اور حضرت امیر (علیہ السلام) ”ابنائنا“ میں داخل ہیں کیونکہ داماد کو عرفاً بیٹا کہتے ہیں۔

اس کے بعد شیعوں کے ایک عظیم مفسر شیخ طبری کا بیان نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد خود پیغمبر (ص) نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بلاتا ہے، اس نے (شیخ کی) اس بات کو ہدیان سے نسبت دی ہے!؟

اس اعتراض کا جواب

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

اگرچہ ہم نے بحث کی ابتداء میں ”انفسنا“ کے بارے میں اور یہ کہ اس سے مراد خود پیغمبر اسلام (ص) نہیں ہو سکتے ہیں، بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ”انفسنا“ سے

مرا خود پیغمبر اسلام (ص) ہوں اور علی علیہ السلام کو ”ابناءنا“ کے زمرے میں داخل کر لیا جائے تو یہ غلط ہے اور دوسرے یہ کہ خلاف دلیل ہے۔

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

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

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

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

جواب یہ ہے کہ: اگر ”ندع“ کا استعمال اپنے حقیقی معنی میں ہے تو ایک سے زیادہ مجاز در

کار نہیں ہے اور وہ ہے ”انفسنا“ کا حضرت علی علیہ السلام کی ذات پر اطلاق ہونا لیکن اگر ”ندع“ کو اس کے مجازی معنی پر حمل کریں تو اس سے دوسرے کا مجاز ہونا بھی لازم آتا ہے یعنی علی علیہ السلام کا ”ابناءنا“ پر اطلاق ہونا، جو آنحضرت صلی (ص) کے داماد ہیں اور اس قسم کے مجاز کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

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

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

شیعوں کے استدلال پر آلوسی کا دوسرا اعتراض

شیعوں کے استدلال پر آلوسی کا دوسرا جواب یہ ہے: اگر فرض کریں کہ ”انفسنا“ کا مقصد اراق علی (علیہ السلام) ہوں، پھر بھی آیہ شریفہ حضرت علی (ع) کی بلا فصل خلافت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ ”انفسنا“ کا اطلاق حضرت علی (ع) پر اس لحاظ سے ہے کہ نفس کے معنی قربت اور نزدیک ہونے کے ہیں اور دین و آئین میں شریک ہونے کے معنی میں ہے اور اس لفظ کا اطلاق حضرت علی (ع) کے لئے شاید اس وجہ سے ہو ان کا پیغمبر (ص) کے ساتھ

دامادی کارشتہ تھا اور دین میں دونوں کا اتحاد تھا۔ اس کے علاوہ اگر مقصود وہ شخص ہو جو پیغمبر اکرم

۱۔ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دارالکتب العلمیہ، بیروت

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

اس اعتراض کا جواب

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

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

دوسرے یہ کہ: نفس کے معنی کا اطلاق دین و آئین میں شریک ہونا یا رشتہ داری و قرابت داری

کے معنی مجازی ہے اور اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

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

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

شیعوں کے اسناد کمال پر آلوسی کا تیسرا اعتراض

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

اگر یہ خلافت کسی خاص وقت کے لئے ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس قید کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہیں یعنی حضرت علی (ع) ایک خاص وقت، میں کہ جو ان کی خلافت کا زمانہ تھا، اس میں وہ اس منصب پر فائز تھے۔

اس اعتراض کا جواب

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

اس بناء پر جب کبھی پیغمبر اکرم (ص) حاضر نہیں ہوتے تھے حضرت علی علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوتے تھے (چنانچہ جنگ تبوک میں ایسا ہی تھا) اس مسئلہ کی حدیث منزلت میں مکمل وضاحت کی گئی ہے۔ ۲۔

دوسرے یہ کہ: حضرت علی علیہ السلام کا نفس پیغمبر (ص) قرار دیا جانا جیسا کہ آیہ شریفہ مباہلہ سے یہ مطلب واضح ہے، اور اگر کوئی اجماع واقع ہو جائے کہ آنحضرت کی زندگی میں

حضرت علی علیہ السلام آپ کے جانشین نہیں تھے، تو یہ اجماع اس اطلاق کو آنحضرت (ص) کی زندگی میں مقید و محدود کرتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ اطلاق آنحضرت (ص) کی رحلت کے وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ باقی ہے۔

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

فخر رازی کے اعتراض:

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

ایک تو یہ کہ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ پیغمبر (ص) غیر پیغمبر سے افضل ہوتا ہے۔

دوسرے: اس بات پر بھی اجماع ہے کہ (علی علیہ السلام) پیغمبر نہیں تھے۔ مذکورہ ان

۱۔ اعراف/۱۴۲

۲۔ اس سلسلہ میں مصنف کا پمفلٹ ”حدیث غدیر، ثقلین و منزلت کی روشنی میں

امامت“ ملاحظہ فرمائیں۔

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

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

فخر رازی کے اعتراض کا جواب

ہم فخر رازی کے جواب میں کہتے ہیں:

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

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

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

کیا ہے جس میں یہ کہا ہے:

”نفس کے اطلاق میں یہ ضروری نہیں ہے تمام اوصاف میں یکسانیت و یکجہتی

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

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

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

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

یہ مانند مثل ہونا مطلق ہے اور اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے اور اس اطلاق کا تقاضا ہے کہ علی علیہ السلام تمام صفات میں پیغمبر اکرم (ص) کے مانند مثل ہیں، صرف نبوت و رسالت جیسے مسائل قطعی دلائل کی بنا پر اس مانند مثل کے دائرے سے خارج ہیں۔ اس وضاحت

کے پیش نظر تمام اوصاف اور عہدے اس اطلاق میں داخل ہیں لہذا من جملہ تمام انبیاء پر فضیلت اور تمام امت پر سرپرستی کے حوالے سے آپ (علیہ السلام) علی الاطلاق رسول (ص) کے مانند ہیں۔

ابن تیمیہ کا اعتراض

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

”یہ کہ پیغمبر اکرم (ص) مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ اور حسن و حسین (علیہم السلام) کو اپنے ساتھ لے گئے یہ صحیح حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ علی (علیہ السلام) کی امامت اور ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ دلالت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آیہء شریفہ علی (علیہ السلام) کے پیغمبر (ص) کے مساوی ہونے پر دلالت کرے حالانکہ آیت میں ایسی کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شخص پیغمبر (ص) کے مساوی نہیں ہے، نہ علی (علیہ السلام) اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور۔“

دوسرے یہ کہ ”انفسنا“ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کا معنی میں نہیں آیا ہے ۲ اور صرف ہم جنس اور مشابہت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض امور مشابہت، جیسے ایمان یا دین میں اشتراک کافی ہے اور اگر نسب میں بھی اشتراک ہو تو اور اچھا ہے۔ اس بنا پر آیہ شریفہ

<...انفسنا و انفسکم...>

میں ”انفسنا“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اور نسب میں دوسروں سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اس لحاظ سے آنحضرت (ص)۔ بیٹوں میں سے حسن و حسین (علیہما السلام) اور عورتوں میں سے فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور مردوں میں سے علی (علیہ السلام) کو اپنے ساتھ لے گئے اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے ان سے زیادہ نزدیک ترکوئی نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ مبالغہ اقرباء سے انجام پاتا ہے نہ ان افراد سے جو انسان سے دور ہوں، اگرچہ یہ دور والے افراد خدا کے نزدیک افضل و برتر ہوں۔

۱۔ ابن تیمیہ نے قبول کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”انفسنا“ مذکورہ حدیث کے پیش نظر علی علیہ السلام پر انطباق کرتا ہے
 ۲۔ ابن تیمیہ نے اپنی بات کے ثبوت میں قرآن مجید کی پانچ آیتوں کو بیان کیا ہے، من جملہ ان میں یہ آیتیں ہیں:

الف۔ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) نور/ ۱۲ ”آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تو مومن و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے“ مقصود یہ ہے کہ کیوں ان میں سے بعض لوگ بعض دوسروں پر اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں۔ ب۔ ”ولا تلمزوا أنفسکم“ (حجرات/ ۱۱) ”آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہیں دینا“
 ابن تیمیہ کہ جس نے رشتہ کے لحاظ سے نزدیک ہونے کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف پیغمبر (ص) کے چچا حضرت عباس کہ جو رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی بہ نسبت

زیادہ قریب تھے اور زندہ تھے۔ کے بارے میں کہتا ہے:

”عباس اگر چہ زندہ تھے، لیکن سابقین اولین (دعوت اسلام کو پہلے قبول کرنے والے) میں ان کا شمار نہیں تھا اور پیغمبر اکرم (ص) کے چچیرے بھائیوں میں بھی کوئی شخص علی (علیہ السلام) سے زیادہ آپ سے نزدیک نہیں تھا۔ اس بنا پر مباہلہ کے لئے علی (علیہ السلام) کی جگہ پر کرنے والا پیغمبر (ص) کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ انتخاب کرتے یہ مطلب کسی بھی جہت سے علی (علیہ السلام) کے آنحضرت (ص) سے مساوی ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔“

ابن تیمیہ کے اعتراض کا جواب

ابن تیمیہ کا جواب چند نکتوں میں دیا جاسکتا ہے:

۱۔ اس کا کہنا ہے: ”پیغمبر (ص) کے مساوی و مانند کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مساوی ہونے کا مفہوم و مقصد تمام صفات، من جملہ نبوت و رسالت میں ہے تو یہ صحیح ہے۔ لیکن جیسا کہ بیان ہوا مساوی ہونے کا اطلاق پیغمبر (ص) کی ختم نبوت پر قطعی دلیلوں کی وجہ سے مقید ہے اور اس کے علاوہ دوسرے تمام امور میں پیغمبر کے مانند و مساوی ہونا مکمل طور پر اپنی جگہ باقی ہے اور اس کے اطلاق کو ثابت کرتا ہے دوسری طرف سے اس کی یہ بات کہ ”انفسنا“ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کے معنی کا اقتضاء نہیں کرتا ہے“ صحیح نہیں ہے اگرچہ اس نے قرآن مجید کی چند ایسی آیتوں کو بھی شاہد کے طور پر ذکر کیا ہے جن میں ”انفسہم یا انفسکم“ کا لفظ استعمال

ہوا ہے، حتیٰ کہ ان آیتوں میں بھی مساوی مراد ہے۔ مثلاً لفظ ”ولا تلمزوا أنفسکم“ یعنی ”اپنی عیب جوئی نہ کرو“ جب لفظ ”انفس“ کا اطلاق دوسرے افراد پر ہوتا ہے، تو معنی نہیں رکھتا ہے وہ حقیقت میں خود عین انسان ہوں۔ ناچار ان کے مساوی اور مشابہ ہونے کا مقصد مختلف جہتوں میں سے کسی ایک جہت میں ہے اور معلوم ہے کہ وہ جہت اس طرح کے استعمالات میں کسی ایمانی مجموعہ یا قبیلہ کے مجموعہ کا ایک جزو ہے۔

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

۲۔ ابن تیمیہ نے قرابت یا رشتہ داری کو نسب سے مرتبط جانا ہے، یہ بات دو دلیلوں سے صحیح نہیں ہے:

سب سے پہلے بات تو یہ، مطلب آئیہ شریفہ ”نساءنا و نساءکم“ سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ ”نساءنا“ کا عنوان نسبی رشتہ سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے۔ البتہ یہ منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا آنحضرت (ص) کی دختر گرامی تھیں اور آپ سے نسبی قرابت رکھتی تھیں، کیونکہ واضح ہے کہ آنحضرت (ص) سے ”بناتنا“ ”ہماری“ بٹیاں) جو نسبی قرابت کی دلیل ہے) کے ذریعہ تعبیر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ”نساءنا“ کی تعبیر آئی ہے، اس لحاظ سے چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خاندان کی عورتوں میں سے ہیں اس لئے اس مجموعہ میں شامل

ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عورت کہ جو اس لائق ہو کہ مباہلہ میں شریک ہو سکے وجود نہیں رکھتی تھی۔ ۱

دوسرے یہ کہ اگر معیار قرابت نسبی اور رشتہ داری ہے تو آنحضرت (ص) کے چچا حضرت عباس (ع) اس جہت سے آنحضرت (ص) سے زیادہ نزدیک تھے لیکن اس زمرے میں انھیں شریک نہیں کیا گیا ہے!

۱۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

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

”علی (علیہ السلام) سابقین اور اولین میں سے تھے، اس لحاظ سے دوسروں کی نسبت آنحضرت (ص) سے زیادہ نزدیک تھے۔“

احادیث کی رو سے مباہلہ میں شامل ہونے والے افراد پیغمبر اسلام (ص) کے خاص رشتہ دار تھے کہ حدیث میں انھیں اہل بیت رسول علیہم السلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

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

مذکورہ وضاحت کے پیش نظر یہ واضح ہو گیا کہ ”انفسنا“ کے اطلاق سے نسبی رشتہ داری کا تبادلہ و انصراف نہیں ہوتا ہے اور علی علیہ السلام کا پیغمبر خدا (ص) کے مانند مساوی ہونا تمام

صفات، خصوصیات اور عہدوں سے متعلق ہے، مگر یہ کہ کوئی چیز دلیل کی بنیاد پر اس سے خارج ہوئی ہو۔

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

تیسرا باب:

امامت، آیہ اولی الامر کی روشنی میں

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا < (نساء/ ۵۹)

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

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

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

> اقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ <

پیغمبر (ص) کے فرامین کی اطاعت دو حیثیت سے ممکن ہے:

۱۔ وہ فرمان جو سنت کے عنوان سے آنحضرت (ص) کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں: یہ اوامر اگرچہ احکام الہی ہیں جو آنحضرت (ص) پر بصورت وحی نازل ہوئے ہیں اور آنحضرت (ص) نے انہیں لوگوں کے لئے بیان فرمایا ہے، لیکن جن مواقع پر یہ اوامر ”مکرّم بكذا“ اور ”ہذا“ میں تم کو اس امر کا حکم دیتا ہوں یا اس چیز سے منع کرتا ہوں) کی تعبیر کے ساتھ ہوں) کہ فقہ کے باب میں اس طرح کی تعبیریں بہت ہیں (ان اوامر اور نواہی کو خود آنحضرت (ص) کے اوامر و نواہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے نتیجہ کے طور پر ان کی اطاعت آنحضرت کی اطاعت ہوگی، چونکہ مذکورہ احکام خدا کی طرف سے ہیں، اس لئے ان احکام پر عمل کرنا بھی خدا کی اطاعت ہوگی۔

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

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

آیہ شریفہ میں

<واعطیعوا الرسول>

کا جملہ مذکورہ دونوں قسم کے فرمانوں پر مشتمل ہے۔

تمام اوامر و نواہی میں پیغمبر (ص) کی عصمت

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

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

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

ووصینا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهدک لتشکک بی مالیسکک بہ علم فلا تطعہما: ﴿عنکبوت/ ۸﴾

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

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

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

اولوالامر کی اطاعت

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

۱۔ اولوالامر کا مفہوم

۲۔ اولوالامر کا مصداق

- ۳۔ اولوالامر اور حدیث ”منزلت“ حدیث ”اطاعت“ اور حدیث ”ثقلین“
- ۴۔ شیعہ اور سنی منابع میں اولوالامر کے بارے میں چند احادیث

اولوالامر کا مفہوم

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

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

وَإِذْ جَاءَهُمُ الرِّسَالُ مِنَ اللَّهِ لِيُنذِرَهُمْ وَأَوْفَىٰ لَهُمْ أَصْحَابَهُمْ وَأُولَىٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَبِهُونَ مِنْهُمْ۔۔ (نساء/۸۳)

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

اس آئے شریفہ میں دوسرا معنی مقصود ہے، یعنی جو لوگ زندگی کے امور اور اس کے مختلف حالتوں میں صاحب اختیار ہیں، اس آیت کے قرینہ کی وجہ سے ”اولی الامر“ کا لفظ مورد بحث آیت میں بھی واضح ہو جاتا ہے۔

مورد نظر آیت میں اولوالامر کے مفہوم کے پیش نظر ہم اس نکتہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ”اولوالامر“ کا لفظ صرف ان لوگوں کو شامل ہے جو درحقیقت فطری طور پر امور کی سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے لائق ہیں اور چونکہ خداوند متعال ذاتی طور پر صاحب اختیار ہے اور تمام امور میں سرپرستی کا اختیار رکھتا ہے، اس لئے اس نے یہ سرپرستی انھیں عطا کی ہے۔ خواہ اگر بظاہر انھیں اس عہدے سے محروم کر دیا گیا ہو، نہ ان لوگوں کو جو زور و زبردستی اور ناحق طریقہ سے مسلط ہو کر لوگوں کے حکمران بن گئے ہیں۔ اس لئے کہ صاحب خانہ وہ ہے جو حقیقت میں اس کا مالک ہو چاہے وہ غصب کر لیا گیا ہو، نہ کہ وہ شخص جس نے زور و زبردستی یا کمزور فریب سے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔

اولوالامر کا مصداق

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

۱۔ امراء

۲۔ اصحاب پیغمبر (ص)

۳۔ مہاجرین و انصار

۴۔ اصحاب اورتا بعین

۵۔ چار و خلفاء

۶۔ حضرت ابو بکر و عمر

۷۔ علماء

۸۔ جنگ کے کمانڈر

۹۔ آئمہ معصومین (علیہم السلام)

۱۰۔ علی (علیہ السلام)

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

۱۲۔ اہل حل و عقد

۱۳۔ امرائے حق

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

آیت میں اولوالامر کا مرتبہ

بحث کے اس مرحلہ میں آیہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت کرنے کی کیفیت قابل توجہ ہے: پہلا نکتہ: اولوالامر کی اطاعت میں اطلاق آیہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت مطلق طور پر ذکر ہوئی ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی قید و شرط بیان نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صل (ص) کی اطاعت میں اس بات کی تشریح کی گئی۔

یہ اطلاق اثبات کرتا ہے کہ اولوالامر مطلق اطاعت کے حامل و سزاوار ہیں اور ان کی اطاعت خاص دستور، مخصوص حکم یا کسی خاص شرائط کے تحت محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام اوامر و نواہی واجب الاطاعت ہیں۔

۱۔ تفسیر البحر المحیط، ج ۳، ص ۲۷۸، التفسیر الکبیر

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

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

گزشتہ نکات سے اہم تر اس نکتہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کے لئے آیہ شریفہ میں ہر ایک کے لئے الگ سے ایک ”اطیعوا“ لایا گیا ہے اور فرمایا ہے: -- اطیعوا اللہ واطیعوا الرسولؐ؛ لیکن اولوالامر کی اطاعت کے لئے ”اطیعوا“ کے لفظ کی تکرار نہیں ہوئی ہے بلکہ اولی الامر ”الرسول“ پر عطف ہے، اس بنا پر وہی ”اطیعوا“ جو رسول کے لئے آیا ہے وہ اولی الامر سے بھی متعلق ہے۔

اس عطف سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اولوالامر“ اور ”رسول“ کے لئے اطاعت کے حوالے سے دو الگ الگ واجب نہیں ہیں بلکہ وجوب اطاعت اولوالامر وہی ہے جو وجوب اطاعت رسولؐ ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اولوالامر کی اطاعت تمام امر و نہی میں رسول اکرم (ص) کی

اطاعت کے مانند ہے اور اس کا نتیجہ گناہ و خطا سے اولوالامر کی عصمت، تمام ادا مروا ہی میں رسول کے مانند ہے۔

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

ان نکات کے پیش نظر یہ واضح ہو گیا کہ آیہ کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں ”اولوالامر“ پیغمبر اکرم (ص) کے مانند معصوم ہیں۔

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

آیہ اولوالامر کے بارے میں فخر رازی کا قول

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

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

۲۔

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

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

۲۔ التفسیر الکبیر، آیت کے ذیل میں

”اولوالامر سے مراد شیعہ امامیہ کے ائمہ معصومین علیہم السلام (ع) نہیں ہو سکتے

ہیں، بلکہ اس سے مراد اہل حل و عقد (جن کے ذمہ معاشرہ کے اہم مسائل کے حل کرنے کی

ذمہ داری ہے) کہ جو اپنے حکم اور فیصلے میں معصوم ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے سو فیصد صحیح اور مطابق واقع ہوتے ہیں۔“

فخر رازی کا جواب

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

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

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

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

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

کوئی معصوم نہیں ہے۔

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

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

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

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

مزید وضاحت: بعض اوقات شرط، شرط و وجوب ہے اور بعض اوقات شرط، شرط واجب

ہے۔ مثلاً وجوب حج کے لئے استطاعت کی شرط ہے اور خود استطاعت وجوب حج کی شرط ہے۔ اس بناء پر اگر استطاعت نہ ہو تو حج واجب نہیں ہوگا۔ لیکن نماز میں طہارت شرط واجب ہے، یعنی نماز جو واجب ہے اس کے لئے طہارت شرط ہے۔ اس بناء پر اگر کسی نے طہارت نہیں کی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اس پر واجب تھا کہ طہارت کرے تاکہ نماز پڑھے۔ لیکن حج کے مسئلہ میں، اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے اور وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔

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

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

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

جواب: اگرچہ ہر زمانے میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ائمہ کی اطاعت مختلف

ومتعدد زمانوں کے لحاظ سے ہے، اور یہ ہر زمانہ میں ایک امام کی اطاعت کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ نتیجہ کے طور پر مختلف زمانوں میں مومنین پر واجب ہے کہ جس آئمہ معصوم کی طرف سے حکم ان تک پہنچے، اس کی اطاعت کریں۔

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

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

جملہء شرطیہ میں ”فائے تفریع“

ایک اور نکتہ جو ”اولوالامر“ کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے بہت مؤثر ہے وہ جملہء شرطیہ میں

> اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر <
 کے بعد ”فائے تفریح“ کا پایا جانا ہے۔

یہ جملہء شرطیہ یوں آیا ہے: ﴿وإن تنازعتم فی شیء فرڈوہ إلی اللہ ورسول﴾ اختلافی مسائل کو خدائے متعال اور رسول (ص) کی طرف پلٹانے کا وجوب، خدا، رسولا اور اولی الامر کی اطاعت کے وجوب پر متفرع ہوا ہے، اور اس بیان سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ اختلافی مسائل کو خدا اور رسول (ص) کی طرف پلٹانے میں اولوالامر کی اطاعت دخالت رکھتی ہے۔ یہ تفریح دو بنیادی مطلب کی حامل ہے:

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

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

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

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

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

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

ظالم حکام اولوالامر نہیں ہیں

اولوالامر کے مفہوم میں اشارہ کیا گیا کہ اولوالامر میں صرف وہ لوگ شامل ہیں، جو امت کی سرپرستی ان کے امور کے مالک ہوں، اور یہ عنوان ان پر بھی صادق ہے کہ جنہیں ظلم اور ناحق طریقہ سے امت کی سرپرستی سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس مالک مکان کی جیسی ہے، جس کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسے نکال باہر کر دیا گیا ہو۔

دوسرا نکتہ جو ”اولوالامر“ کے مقام کی عظمت اور اس کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ ”اولوالامر“ کا خدا اور رسول (ص) کے اوپر عطف ہونا ہے۔ مطلقاً و جوہ اطاعت میں خدا

ورسول کے ساتھ یہ اشتراک و مقارنت ایک ایسا رتبہ ہے جو ان کے قدر و منزلت کے لائق افراد کے علاوہ دوسروں کے لئے میسر نہیں ہے۔

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

مختصری کا تفسیر الکشاف میں اس آئیہ شریفہ کے ذیل میں کہنا ہے:

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

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

اولوالامر کے بارے میں طبری کا قول

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

اولی الاقوال فی ذلك بالصواب قول من قال: ”هم الامرؤ والوالاة لصلحة
الاعخبار عن رسول الله (ص) بالامر بطاعته الائمّة والوالاة فيما كان طاعة

وللمسلمین مصلحة“

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

کالذی حدثنی علی بن مسلم الطوسی قال: ثنا ابن اءبی فدیك قال: ثنی عبد الله ابن محمد بن عروة، عن هشام بن عروة، عن اءبی صالح السمان، عن اءبی هريرة: اءن النبیّ - (ص) وسلم - قال: سیلکم بعدی ولاة، فیلکم البرّ برة، والفاجر بفجورة۔

فاسمعوا لهم واطيعوا فی کل ما وافق الحق وصلّوا وراء هم! فإن اءحسنوا فلکم ولهم، وإن اءساءوا فلکم وعليهم!

وحدثنا ابن المثنی قال: ثنا یحیی بن عبید الله قال: اءخبرنی نافع، عن عبد الله، عن النبیّ - (ص) - قال: علی المرء المسلم الطاعة فیما اءحب وكره إلا اءن یؤمر بمعصية، فمن اءمر بمعصية فلا طاعة۔ حدثنا ابن المثنی

قال: ثنی خالد بن عبید الله، عن نافع، عن اءبی عمر، عن النبیّ - (ص) - نحوه ۱۔

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

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

پہلا اعتراض: یہ احادیث قابل اعتبار اور حجت نہیں ہیں، کیونکہ حدیث کی سند میں پہلے ابن

ابن فدیك کا نام ہے کہ اہل سنت کے رجال و حدیث کے ایک امام، ابن سعد کا اس کے بارے میں کہنا ہے:

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

”کان کثیر الحدیث ولیس بحجة“^۱

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

ابن حبان نے اسے خطا اور اشتباہ کرنے والا جانا ہے۔ ۱۲ اس کے علاوہ اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عروہ ہے کہ جس کا علم رجال کی معروف کتابوں میں موثق ہونا ثابت نہیں ہے۔

دوسری حدیث کی سند میں بھی بعض ضعیف اور مجہول افراد پائے جاتے ہیں، جیسے یحییٰ بن عبید اللہ، کے متعلق اہل سنت کے ائمہ رجال جیسے ابو حاتم، ابن عیینہ، یحییٰ القطان، ابن معین، ابن شیبہ، نسائی اور دارقطنی نے اسے ضعیف اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔ ۳

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

تیسرا اعتراض: طبری کی یہ تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات سے تناقص رکھتی ہے، من جملہ یہ آیہ شریفہ:

لا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون (شعراء/

(۱۵۱۔۵۲۱)

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

اور اصلاح کے در پی نہیں ہیں“

علماء بھی اولوالامر نہیں ہیں

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

۱۔ الطبقات الکبریٰ، ج ۵، ص ۷۳۳، دار بیروت للطباعة والنشر

۲۔ کتاب الثقافت، ج ۹، ص ۴۲، مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ

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

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

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

﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

”جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو“

زیر بحث آیت میں ”اولوالامر“ کی نسبت لوگوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”اولوالامر“ سے مراد مذکورہ صفات کے حامل وہی حکام ہیں، نہ علمائی تیسرے یہ کہ: اگر اس سے مراد علماء ہیں تو کیا یہ علماء بہ طور عام اور بہ حیثیت مجموعی مراد ہیں یا یہ کہ بہ حیثیت استغراقی، ان میں ہر فرد ولی امر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے؟

اگر پہلا فرض مراد ہے، تو اس پر اعتراض اہل حل و عقد والے قول اور فخر رازی کے نظریہ کے سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے، اور اگر دوسری صورت مراد ہے تو آیہ شریفہ میں مطلقاً طور پر کس طرح ان کی اطاعت واجب ہوئی ہے، جبکہ اگر ایسا ہے تو اس کے ضوابط اور شرائط قرآن وحدیث میں بیان ہونے چاہئے تھے۔

چوتھے یہ کہ: بچھلی آیت میں ”فائے تفریح“ کی وضاحت میں آیہ شریفہ کے بعد والے جملہ میں آیا ہے: ﴿وَأَنَّ تَنَازُعًا فِي شَيْءٍ فَرَدَّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ یہ جملہ فائے تفریح کے ذریعہ پہلے والے جملہ سے مربوط ہے کہ اس کے معنی اختلافی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا خدا اور رسول نیز اولی الامر کی مطلقاً اطاعت کے وجوب پر متفرع ہے۔ اس جملہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اختلافی مسائل میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، یہ رجوع کرنا ’اولوالامر‘ کی اطاعت ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اور بعد والے جملہ میں لفظ ”اولوالامر“ کو نہ لانے کا مقصد بھی اسی مطلب کو واضح کرتا ہے یعنی تنہا ”اولوالامر“ ہے جو کتاب وسنت کے معانی ومفہم نیز تمام پہلوؤں سے آگاہ ہے لہذا اختلافی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنا درحقیقت خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مطلقاً

یعنی بہ طور کلی علماء ایسے نہیں ہیں سواء ان لوگوں کے کہ جو منجانب اللہ گناہ و خطا سے محفوظ ہیں۔

آیہء کریمہ کے بارے میں چند دیگر نکات

اس قول کے بارے میں کہ ”اولوالامر“ سے مراد علماء ہیں، مفسرین کے بیانات میں بعض قابل غور باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، شائستہ نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت میں غور و خوض ان اعتراضات کو واضح کر دیتا ہے پہلا نکتہ:

<فإن تنازعتمہم فی ما طبعوا علیہم وہی علیہم وہی علیہم وہی علیہم>

میں مخاطبین ہیں۔ ”آیت میں مخاطب مومنین“ کا اولوالامر کے درمیان تقابل کا قرینہ متقاضی ہے کہ ”الذین آمنوا“ ”اولوالامر“ کے علاوہ ہوں کہ جس میں حاکم و فرمانروا اولوالامر اور مطیع و فرمانبردار مومنین قرار دیئے جائیں۔

دوسرا نکتہ: اس نکتہ کے پیش نظر، مومنین کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات ہیں نہ ان کے اور اولوالامر کے درمیان کے اختلافات۔

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

چند نظریات پر تنقید

قرطبی اور جصاص نے جملہ >فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
والرسول<

کو اس پر دلیل قرار دیا کہ ”اولوالامر“ سے مراد علماء ہیں، اور چونکہ جو علماء نہیں ہیں وہ خدا
دوسو کی طرف پلٹانے کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، اس لحاظ سے خدائے تعالیٰ نے علماء
کو خطاب کیا ہے اور انہیں جھگڑے اور اختلاف کی صورت میں حکم دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ کو
خدا اور رسول کی طرف پلٹادیں۔ ۱

ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں اس قول کو پیش کیا ہے اور مذکورہ دو مفسروں نے جو کچھ کہا ہے، اس
کے خلاف ہے:

جملہ >فإن تنازعتم<

اس کی دلیل ہے کہ اولوالامر سے مراد علماء نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقلد مجتہد کے حکم کے
بارے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے! مگر یہ کہ ہم کہیں کہ جملہ

فإن تنازعتم

کا مقلدین سے کوئی ربط نہیں ہے اور یہ خطاب صرف علماء سے ہے اور اس سلسلہ میں کسی حد
تک التفات ملاحظہ کیا گیا ہے لیکن ۱۔ ہ بھی بعید ہے۔ ۲

قرطبی اور جصاص کے لئے یہ اعتراض ہے کہ وہ التفات (توجہ) کے قائل ہوئے ہیں اور

جملہ ”تنازعتم“ کو علماء سے خطاب جانا ہے جبکہ بظاہر یہ ہے کہ ”تنازعتم“ کا خطاب تمام مومنین سے ہے اور اس التفات کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

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

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

۲۔ ارشاد العقل السلیم، تفسیر ابوالسعود، ج ۲، ص ۱۹۳، دار احیائی التراث العربی، بیروت۔
کے ساتھ یہاں تک واضح ہوا کہ مذکورہ نکات کے پیش نظر ”اولوالامر“ سے مراد علماء نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرطبی اور جصاص کا نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، جنہوں نے التفات کا سہارا لے کر اس قول کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی ہے اور ابوالسعود کا نظریہ بھی درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مسترد ہونا واضح ہے۔

اصحاب اور تابعین بھی اولوالامر نہیں ہیں۔

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

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

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

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

۲۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر اولوالامر کے مصداق اصحاب ہو گے، تو کے ایہ تمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی ہیں ے انجو استغراقی؟

مزید واضح لفظوں میں کیا اصحاب میں سے ہر ایک فرد بہ طور مستقل اولوالامر ہے اور قوم کی سرپرستی کا اختیار رکھتا ہے، یا تمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی اس عہدے کے مالک ہیں؟

فطری بات ہے کہ دوسری صورت کے اعتبار پر سب کا اجماع اور اتفاق ہوگا؟ دوسرا فرض (یعنی عام بہ حیثیت مجموع) ظاہر کے خلاف ہے، جیسا کہ فخر رازی کے بیان میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور پہلا فرض یعنی اصحاب میں سے ہر ایک بہ طور مستقل صاحب ولایت ہوگا، یہ بھی ظاہر اور اصحاب کی سیرت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اصحاب کے زمانہ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ ہر ایک دوسرے کے لئے (وہ بھی مطلقاً) وجوب اطاعت کا مالک ہو۔ اس کے علاوہ اصحاب علمی اور عملی لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ ان میں کافی تعداد میں ایسے افراد بھی تھے جن میں علمی اور اخلاقی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے فاسق ہونے کے بارے میں آیت نازی ہوئی ہے کہ جس کی خبر کی تحقیق واجب و ضروری ہے ان حالات کے پیش نظر کس طرح ممکن ہے کہ ”اولوالامر“ کے مصداق بہ طور مطلق اصحاب یا مہاجرین و انصار ہوں؟

سر پہ کے سردار بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں:

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

۱۔ اصحاب کے بارے میں مصنف کی کتاب ”عدالت صحابہ در میزان کتاب و سنت“ ملاحظہ ہو

۳۔ جن جنگوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر شرکت نہیں کی ہے، انہیں سر یہ کہتے ہیں۔

پیغمبر اور اولوالامر کی مطلق اطاعت نیز ”اولوالامر“ کی عصمت پر دلیل ہیں۔ سر یہ کے کمانڈ معصوم نہیں ہیں، اس سلسلہ میں اصحاب اور تابعین کی طرف سے کچھ آثار نقل ہوئے ہیں جو اس مطلب کی تائید کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ان آثار میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

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

”کان قد تغیر فی آخر عمرہ“

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

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

۲۔ ایک دوسری حدیث میں میمون بن مهران سے روایت ہوئی ہے کہ ”اولوالامر“ وہ لوگ ہیں جو سر یہ (جنگوں) میں شرکت کرتے تھے۔ ۱۳ اس حدیث کی سند میں عنبسہ بن سعید ضریس کا نام ہے کہ ابن حبان نے اس کے بارے میں کہا ہے:

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

۱- تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دارالمعرفۃ، بیروت

۲- تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

۳- تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دارالمعرفۃ، بیروت

۴- تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۱۳۸

طبری نے ایک حدیث میں سدی سے نقل کیا ہے کہ اس نے آیہ ”اولوالامر“ کو اس قضیہ سے مرتبط جانا ہے کہ ایک سریہ (جنگ) میں خالد بن ولید کو کمانڈر مقرر کیا گیا تھا اور اس سریہ میں عمار یا سر بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک مسلمان کو دئے گئے امان کے سلسلہ میں خالد سے اختلاف رائی کا اظہار کیا تھا۔ ۲

یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ مرسل ہے اور دوسرے سدی کے بارے میں یحییٰ بن معین اور عقیلی سے نقل ہوا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور جوڑ جانے اسے کافی جھوٹا بتایا ہے۔ ۳

۳- بخاری نے آیہ ”اولوالامر“ کی تفسیر میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ یوں ہے:

”حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ج ابن محمد، عن ابن جرتج، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم“ قال: نزلت في

عبداللہ بن حذافہ ابن قیس بن عدی اذبعثہ النبی (ص) فی سریۃ۔ ۴
اس حدیث میں سعید بن جبیر ان نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آیہ ﴿اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم﴾ عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب
رسول خدا (ص) نے اس سے ایک سریہ کے لئے روانہ کیا۔

چونکہ یہ حدیث فتح الباری میں ابن حجر کے کلام سے اخذ کی گئی ہے اس لئے احتمال ہے کہ یہ
روایت سنید بن داؤد مصیعی سے روایت ہوئی ہو جیسا کہ ابن سکن سے منقول ہے نہ کہ
صدقہ بن

۱۔ تفسیر طبری، ص ۹۲، دارالمعرفۃ

۲۔ تفسیر طبری، ص ۹۲، دارالمعرفۃ

۳۔ تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۷۳

۴۔ صحیح بخاری، ج ۳، ص ۳۷۶، کتاب التفسیر، باب

قوله >اطیعوا اللہ...< ح ۱۰۱۰، دارالقلم، بیروت
فضل سے جیسا کہ اکثر نے نقل کیا ہے اور موجودہ صحیح بخاری میں بھی اسی کے حوالے سے آیا
ہے اور سنید بن داؤد کو ابی حاتم و نسائی نے ضعیف جانا ہے۔ ۱

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

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

”کان قد تغیر فی آخر عمره“

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

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

ابوبکر اور عمر بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں

مذکورہ وجوہ کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ ابوبکر اور عمر بھی ”اولوالامر“ کے مصداق نہیں ہیں نیز ان وجوہ کے علاوہ دین و شریعت سے متعلق سوالات کے جوابات میں ان کی لاعلمی ناتوانی اور احکام الہی کے خلاف ان کا اظہار نظر بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ جو تاریخ و حدیث کی کتابوں میں کثرت سے درج ہے۔ اس سلسلہ میں کتاب الغدیر کی جلد ۱۶ اور ۱۷ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

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

۱۔ فتح الباری، ج ۸، ص ۲۵۳

۲۔ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

۳۔ تہذیب الکمال، ج ۱۸، ص ۷۳، ۷۴، موسسہ الرسالۃ

سے اس کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے: عبدالملک بن عمیر بہت زیادہ مضطرب البیان ہے

اس سے منقول میں نے ۵۰۰ سوراہتیں دیکھی ہیں کہ جن میں اکثر غلط ہیں عبد الملک بن عمیر مضطرب الحدیث جداً۔۔۔ ماوری لہ تمسانہ حدیث، وقد غلط فی کثیر منها“ اور احمد بن حلیل نے بھی اس کے ضعیف ہونے کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اور ابو حاتم سے نقل کیا ہے: (عبد الملک) لیس بحافظ۔۔۔ تغیر حفظہ قبل موتہ“ عبد الملک کا حافظ درست نہیں ہے اور موت سے پہلے اس کا حافظ کھو گیا تھا۔

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

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

اولیاء شرعی (باپ) بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں:

باپ، دادا وغیرہ کہ جو ولایت شرعی رکھتے ہیں وہ بھی بہ طور مطلق ”اولوالامر“ نہیں ہیں۔ گزشتہ موارد میں ذکر شدہ مطالب سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

۲۔ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۱۲، دارالفکر

۳۔ تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۸۶

”اولوالامر“ اور حدیث منزلت، حدیث اطاعت اور حدیث ثقلین

حدیث منزلت:

حاکم حسکانی نے ”شواہد التنزیل ۲“ میں آیہ اولوالامر کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے اور اپنی سند سے مجاہد سے روایت کی ہے:

”... وأولى الأمر منكم“ قال: نزلت في أمير المؤمنين حين خلفه رسول الله بالمدينة، فقال: اءتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال له ”ءتخلفني في قومي وءصلح“ فقال الله: ”... وأولى الأمر منكم...“ فقال: هو علي بن أبي طالب، ولألا الله الأمر بعد محمد في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة فءمر الله العباد بطاعته وترك خلافه“

”(آیہ شریفہ کے بارے میں)

<... وأولى الأمر منكم...>

مجاہد نے یوں کہا ہے: آیہ شریفہ امیر المؤمنین علی (علیہ السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب رسول خدا (ص) نے انھیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس وقت علی (علیہ

السلام) نے کہا: کیا مجھے عورتوں اور بچوں پر جانشین قرار دے رہے ہیں؟ پیغمبر (ص) نے فرمایا: کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری نسبت میرے
 ۱۔ حاکم حسکانی اہل سنت کے بڑے محدثین میں سے ہے۔ ذہبی اس کے بارے میں
 کہتا ہے:

الحسکانی القاضی المحدث ابوالقاسم عبیداللہ بن عبداللہ ... محمد بن
 حساکان القرشی العامری اللنیسا بوری الحنفی الحاکم، و یعرف بأبن
 الحداء، شیخ متقن ذو عنایة تامة بعلم الحدیث، حسکانی، قاضی محدث
 ابوالقاسم عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ محمد بن حسکانی قرشی عامری
 نیشابوری حنفی مذهب و حاکم، ابن خداء کے نام سے معروف ہے۔ وہ
 علم حدیث کے بارے میں قوی اور متقن استاد (شیخ) ہے۔

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

ساتھ وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ (علیہ السلام) سے تھی جب موسیٰ (علیہ السلام) نے
 اپنی قوم سے کہا: ﴿خلفنی فی قومی﴾ * میری قوم میں میرے جانشین ہو اور اصلاح کرو * اس
 آئیہ شریفہ میں (خداوند متعال نے فرمایا ہے: **وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ** * اولوالامر * کا مصداق) علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں کہ خداوند متعال نے
 انھیں پیغمبر (ص) کی حیات میں اپ کے بعد امت کے لئے سرپرست قرار دیا ہے، جب
 انھیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ لہذا خداوند متعال نے اپنے بندوں کو ان کی اطاعت
 کرنے اور ان کی مخالفت ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔

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

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

یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اس ان نزول سے قطع نظر، حدیث منزلت فریقین (شیعہ و سنی) کے درمیان ثابت اور مسلم احادیث میں سے ہے، اس طرح کہ حدیث منزلت کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ شان نزول کے سلسلہ میں حاکم حسکانی کا کہنا ہے:

”وهذا هو حديث المنزلة الذي كان شيعياً أبو حازم الحافظ يقول: خرجته بخمسة آلاف إسناد“

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

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

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

حدیث اطاعت:

دوسری دلیل جو ”اولوالامر“ کو علی علیہ السلام پر منطبق کرنے کی تاکید کرتی ہے، وہ ”حدیث اطاعت“ ہے۔ یہ حدیث گونا گوں طریقوں سے مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے: حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین ۲ میں اسے نقل کیا ہے اور ذہبی نے ذیل صفحہ تلخیص کرتے ہوئے اس کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے۔ حدیث کا متن یوں ہے:

”قال رسول الله- (ص) من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله ومن اطاع علياً فقد اطاعني ومن عصي علياً فقد عصاني“
 ”پیغمبر خدا (ص) نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی (معصیت) کی گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی

۱۔ شواہد العزیز، ج ۲، ص ۱۹۵، مؤسسة الطبع والنشر

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

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

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

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

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

ہوگا اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی عصمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔

حدیث ثقلین

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

«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً. وإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»

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

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

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

ان طریقوں میں سے بعض میں آیا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اسے اس وقت مدینہ میں

ارشاد فرمایا کہ جب آپستر علالت پر تھے اور اصحاب آپ کے حجرہ مبارک میں آپ کے گرد جمع تھے۔ بعض دوسرے طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اسے غدیر خم میں بیان فرمایا ہے۔ بعض دوسرے منابع میں آیا ہے کہ آنحضرت (ص) نے اسے طائف سے واپسی کے موقع پر فرمایا ہے۔ ان سب روایتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے قرآن و عترت کی اہمیت کے پیش نظر ان تمام مواقع اور ان کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہوگا۔

۱۔ صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۲۱-۶۲۲ دار الفکر۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۵۹ و ۵۹ ج ۵، ص ۸۱ و ۸۹ ادار صادر، بیروت۔ مستدرک حاکم ج ۳، ص ۱۰۹-۱۱۰، دار المعرفۃ، بیروت۔ حضائص النساء، ص ۹۳، مکتبۃ نینوٹی۔

اس کے علاوہ اس سلسلہ میں دوسرے بہت سے منابع کے لئے کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث ثقلین“ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

۲۔ الصواعق المحرقتہ، ص ۱۵۰، مکتبۃ القاہرۃ

شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم، علامہ بحرانی نے اپنی کتاب ”غایۃ المرام“ میں حدیث ثقلین کو اہل سنت کے ۳۹ طریقوں سے اور شیعوں کے ۸۲ طریقوں سے نقل کیا ہے۔

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

شیعہ و سنی منابع میں اولوالامر سے متعلق حدیثیں

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

السلام)، اور آپ (ع) کے بعد آپ (ع) کے گیارہ معصوم اماموں کی صورت میں کرتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان احادیث میں سے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

پہلی حدیث:

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

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

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

۱۔ ذہبی، کتاب ”المعجم المختص بالحدثین“ ص ۶۵، طبع مکتبۃ الصدیق سعودی، طائف میں لکھا ہے: ”ابراہیم بن محمد۔۔۔ الامام الکبیر المحدث شیخ المشائخ“ یعنی: بہت بڑے امام محدث

اور استاد الاساتذہ ۶۴۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۲۲ھ میں ہجری میں خراسان میں وفات پائی۔ ابن حجر کتاب ”الدرر الکامنہ“ ج ۱، ص ۶۷ میں کہتے ہیں: ”سمع بالحلۃ وتبریز۔۔۔ ولہ رحلتہ واسعۃ وعنہ بہذا الشأن وکتب وحصل۔ وكان دینا وقورا علیٰ اشلکل جید القرائیہ۔۔۔“ یعنی: حلد اور تبریز میں (حدیث کے اساتذہ کے دوسرے شہروں کے بارے میں) سنا ہے۔۔۔ علم حدیث کے بارے میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔۔۔ اور متدرین، باوقار، خوبصورت اور اچھی قرائت کے مالک تھے۔

۲۔ فراند البطین، ج ۱، ص ۲۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت اسماعیل باشا کتاب ایضاح المکنون میں کشف الظنون، ج ۴، ص ۱۸۲، دار الفکر کے ذیل میں کہتا ہے: فراند البطین، فی فضائل المرتضیٰ والبتول والسبطین لأبئی عبداللہ ابراہیم بن سعد الدین محمد بن أبی بکر بن محمد بن حمویہ الجوبینی۔۔۔ فرغ منہ سنہ ۱۶۷۔ ۳۔ کمال الدین، ص ۲۷۴

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

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

انہوں نے کہا: خداوند متعال نے محمد (ص) اور آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے طفیل میں ہمیں یہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔

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

فأشهدكم الله، أتعلمون حيث نزلت > يا أيها الذين آمنوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم > ۱ وحيث نزلت > إماما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم صراكون > ۲ وحيث نزلت > أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذيم جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله
۱- نساء/ ۲۵۹- مائدہ/ ۵۵

ولا المؤمنین وليجة > ۳ قال الناس: يا رسول الله، خاصة في بعض المؤمنین أم عامة لجبیعهم؟ فأمر الله - عز وجل - نبيہ (ص) أن یعلمهم ولاية أمرهم وأن یفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلواتهم و زكاتهم وحجهم، فینصبنی للناس بغدير خم. ثم خطب وقال: أيها الناس إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وظننت أن الناس مكذبني. فأوعدني لأ

بلغها ءولیعذبني۔ ثم ءمرفنودی بالصلاة جامعة۔ ثم خطب فقال: ءيها الناس، ءتعلمون

ءتالله- عزوجل- مولاي ءنا مولى المؤمنین وءنا ءولى بهم من ءنفسهم؟ قالوا: بلى يارسول الله- قال: قم يا على- فقمت فقال: «من كنت مولاة فهذا على مولاة، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه»
فقام سلمان فقال: يارسول الله، ولاء كماذا؟ فقال: ولاء كولايتي، منكنت ءولى به من نفسه فءنزل الله تعالى ذكرا: >اليوم ءكملت لكم دينكم وءتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً< ۲

فكبر النبي (ص) وقال: الله ءكبر! تمام نبوتى وتمام دين الله على بعدى۔ فقام ءبوبكر و عمر فقالا: يارسول الله، هؤلاء الآيات خاصة فى على؟ قال: بلى، فيه وفى ءوصيائى الى يوم القيامة۔ قالا: يارسول الله، بينهم لنا۔ قال: على ءخى ووزيرى ووارثى ووصيى وخليفتى فى ءمتى وولى كل مؤمن بعدى ثم ابني

۱- توبہ/ ۲۱۶- مائدہ/ ۳

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

فقالوا كلهم: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء۔ وقال

بعضہم: قد حفظنا جَلَّ ما قلت ولم نحفظه كلہ، وهؤلاء الذین حفظوا اخیارنا و افاضلنا۔

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

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

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

”اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے ایک ایسی رسالت سونپی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا سینہ تنگی

محسوس کر رہا ہے اور میں نے گمان کیا کہ لوگ میری اس رسالت کو جھٹلا دیں گے۔ پھر مجھے خدا نے تہدید دی کہ یا میں اس (رسالت) کو پہنچاؤں یا اگر نہیں پہنچاتا تو وہ مجھے عذاب کرے گا۔“

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

سلمان اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! یہ کونسی ولایت ہے؟ پیغمبر (ص) نے فرمایا: یہ ولایت وہی ہے جو میں رکھتا ہوں۔ جس کی جان کے بارے میں، میں اولی ہوں علی (ع) بھی اسی طرح اس کی جان کے بارے میں اولی ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی:

<اليوم اكملت لكم دينكم...>

یعنی: ”آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔“

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

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

”اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے لئے امام کہ جو میرے بعد تم لوگوں کی رہنمائی اور سرپرستی کرے اور میرا وصی اور جانشین ہو، کو نصب کروں، اس کو نصب کروں جس کی اطاعت کو خداوند متعال نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا ہے نیز اس کی اطاعت کو اپنی اور میری اطاعت کے برابر قرار دیا ہے کہ جس سے (آیہ اولوالامر کی طرف اشارہ

ہے) اے لوگو! خداوند متعال نے تمہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیا۔ میں نے تمہارے لئے اس کی تشریح و وضاحت کی۔ اور اس نے تمہیں ولایت (کا ایمان رکھنے) کا بھی حکم دیا اور میں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ ولایت اس (شخص) سے مربوط ہے (یہ جملہ بیان فرماتے وقت آنحضرت اپنا دست مبارک علی (ع) کے شانہ پر رکھے ہوئے تھے) اور ان کے بعد اس کے دونوں بیٹوں (حسن و حسین (ع)) اور ان کے بعد ان کے فرزندوں میں سے ان کے جانشینوں سے مربوط ہے۔“

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

دوسری حدیث

یہ وہ حدیث ہے جسے مرحوم شیخ صدوق نے ”کمال الدین“ میں جابر بن یزید جعفی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے:

”میں نے سنا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے: جب خداوند متعال نے اپنے پیغمبر (ص) پر یہ آیہ شریفہ:

<يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ >

نازل فرمائی، تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے خدا اور اس کے رسول کو پہچان لیا۔ اب وہ

اولوالامر کہ جن کی اطاعت کو خداوند متعال نے آپ کی اطاعت سے مربوط قرار دیا ہے، وہ کون ہیں؟

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

۱۔ کمال الدین، ص ۲۵۳

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

تیسری حدیث:

یہ حدیث اصول کافی میں برید علی سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں:

”امام باقر (علیہ السلام) نے فرمایا: خداوند متعال نے (آیہ شریفہ)

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولى الامر منكم <

کے بارے میں صرف ہمارا قصد کیا ہے۔ تمام مؤمنین کو قیامت تک ہماری (ائمہ معصومین)

اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔“

اس کے علاوہ شیعہ و سنی منابع میں اور بھی احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں ”اولو الامر“ سے مراد

ائمہ معصومین کو لیا گیا ہے۔ اہل تحقیق، ”فرائد السمطين“ اور ”مناہج المودة“ جیسی سنی کتابوں

اور ”اصول کافی“، ”غایۃ المرام“ اور ”منتخب الاثر“ جیسی شیعہوں کی کتابوں کی طرف رجوع

کر سکتے ہیں۔

۱۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۷

چوتھا باب:

امامت آیہ ولایت کی روشنی میں

إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ < (مائدہ/۵۵)

”بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں
اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور بلا فصل ولایت کے سلسلہ میں شیعہ امامیہ کی
ایک اور دلیل آیہ شریفہ ولایت ہے۔ آیہ شریفہ کے استدلال کی تکمیل کے سلسلہ میں پہلے
چند موضوعات کا ثابت کرنا ضروری ہے:

۱۔ آیہ شریفہ میں ”انما“ حصر کے لئے ہے۔

۲۔ آیہ شریفہ میں لفظ ”ولی“ حصر کے معنی اولیٰ بالتصرف اور صاحب اختیار نیز سرپرست
ہونے کے ہے۔

۳۔ آیت میں ”راکعون“ سے مراد نماز میں رکوع ہے، نہ کہ خضوع و خشوع۔

۴۔ اس آیہ شریفہ کے شان نزول میں، کہ جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے
میں ہے، ذکر ہوا ہے کہ حضرت (ع) نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، یعنی اپنے مال
کو خدا کی راہ میں انفاق کیا ہو) ثابت ہو۔

اس باب میں ہم ان موضوعات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر پر اس آیہ شریفہ سے مربوط چند سوالات کا جواب دیں گے۔

لفظ ”إنما“ کی حصر بر دلالت

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

ابن منظور نے کہا ہے: اگر ”إن“ پر ”ما“ کا اضافہ ہو جائے تو تعیین و تشخیص پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے خداوند متعال کا قول ہے: **إنما الصدقات للفقراء والمساكين**۔۔۔ ۱۔ چونکہ

اس کی دلالت اس پر ہے کہ حکم مذکور کو ثابت کرتا ہے اور اس کے غیر کی نفی کرتا ہے۔ ۲۔

جوہری نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔ ۳۔

فیروز آبادی نے کہا ہے: ”إنما“، ”إنما“ کے مانند مفید حصر ہے۔

اور یہ دونوں لفظ آیہ شریفہ

: **قل إنما یوحی الیّ ائّما الہکم الہ واحد** ۴۔

میں جمع ہوئے ہیں۔ ۵۔

ابن ہشام نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ۶۔

اس لئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ ”إنما“ کو حصر کے لئے

وضع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو اس قرینہ کی وجہ سے غیر حصر کے لئے استفادہ کیا

جاسکتا ہے، لیکن اس صورت میں ”انما“ کا استعمال مجازی ہوگا۔

”ولی“ کے معنی کے باہر میں تحقیق

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

۱۔ توبہ/۶۰

۲۔ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۴۵

۳۔ صحاح اللغة، ج ۵، ص ۲۰۷۳

۴۔ انبیاء/۵۱۰۸۔ القاموس المحیط، ج ۴، ص ۱۹۸، دار المعرفۃ، بیروت۔

۶۔ معنی اللیب، ج ۱، ص ۸۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت

اور صاحب اختیار ہونے کے ہے۔

ابن منظور کا ”لسان العرب“ میں کہنا ہے

”الولیّ ولیّ الیتیم الذی یلی امره ویقوم بکفایتہ۔ وولیّ المرثۃ الذی یلی

عقد النکاح علیہا۔ وفی الحدیث: ایّما مرثۃ نکحت بغیر اذن مولیہا

فنکاحها باطل۔ وفی روایۃ: ولیّہا“ ای متولیّ امرہا“۱

یتیم کا ولی وہ ہے جو یتیم کے امور اور اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے اور اس کے امور کی نگرانی

کرتا ہے۔ عورت کا ولی وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کے عقد و نکاح کی ذمہ داری ہو۔

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

فیومی ”المصباح المنیر“ میں کہتا ہے:

”الولیّ فعیل به معنی فاعل من ولیه إذ قام به۔ ومنه > الله ولیّ الذین آمنوا۔ والجمع اولیاء، قال ابن فارس: وکلّ من ولی امرأحد فهو ولیّیه۔ وقد یطلق الولیّ ایضاً علی المعتقد والعتیق، وابن العم والناصر۔۔۔ والصدیق۔۔۔ ویكون الولیّ بمعنی مفعول فی حق المطیع، فیقال: المؤمن ولیّ الله“۔ ۲

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

۱۔ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت

۲۔ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۵۰، طبع مصطفی البابی الحلی واولادہ بمصر

۳۔ ”فعلیل“ صفت مشبہ ہے۔ کبھی فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ”شریف“ اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ فیومی نے اپنے بیان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آئیہ شریفہ میں ”فعلیل“ فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ مؤمن کو کہا جاتا ہے ”ولی خدا“ یعنی جس کے امور کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے اپنے الطاف سے نوازتا ہے۔

صورت میں ہے جب کسی کے امور کے لئے عملاً قیام کرے اس کے کام کو اپنے ذمہ لے لے۔

آیہ شریفہ: <اللہ ولی الذین آمنوا>

میں ولایت اسی کی ہے۔ یعنی خداوند متعال مؤمنین کے امور کے حوالے سے صاحب اختیار اور ولی بالتصرف ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے: جو بھی کسی کے امور کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کا ”ولی“ ہوگا۔ اور بعض اوقات ”ولی“ دوسرے معانی میں جیسے (غلام کو آزاد کرنے والا، آزاد شدہ غلام، چچا زاد بھائی، یا اور دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

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

”ولی“ کے معنی میں یہ جملہ معمولاً لغت کی کتابوں میں بہ کثرت نظر آتا ہے وہ ناقابل اعتناء ہے ”من ولی امر احد فهو ولیہ“ یعنی: ”جو کسی کے کام کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لے وہ اس کا ولی ہے“

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

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

۱۔ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۱۰، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰ طبع مصطفیٰ البابی الحلبي
بمصر، النہا یتہ ج ۵، ص ۲۲۸ المکتبۃ العلمیۃ، بیروت، منتہی الارب
، ج ۴، ص ۱۳۳۹، انتشارات کتابخانہ سنائی، مجمع البحرین، ج ۲، ص ۵۵۴، دفتر نشر فرهنگ
اسلامی، الصحاح، ص ۲۵۲۹، دارالعلم للملایین، المفردات، ص ۵۳۵، دفتر نشر کتابمجمع مقاب
یس اللغۃ، ج ۶، ص ۱۴۱۔

دوسرے موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

چند بنیادی نکات کی یاد دہانی

یہاں پر چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

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

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

الف۔ > اءلله ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور < (بقرہ/۲۵۴) ”اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔“

ب۔ > ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین < (اعراف/۱۹۶) ”بیشک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا ولی و وارث ہے۔“

ج۔ امر اتخذوا من دونہ اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتی (شوریٰ/۹) ”کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ کو اپنا سر پرست بنایا ہے جب کہ وہی سب کا سر پرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“

د۔ > قل اءغیر الله اتخذوا ولیاً فاطر السموات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔۔۔ < (انعام/۱۳) ”

آپ کہتے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جب کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔“

۵۔ > حوانت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین < (اعراف/۱۵۵) ”تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔“

و۔ > فان کان الذی علیہ الحق سفیهاً او ضعیفاً ولا یتطیع ان یمل هو فلیبلل ولیہ بالعدل < (بقرہ/۲۸۲) ”

اب اگر حق اس کے خلاف ہو اور وہ نادان یا کمزور ہو اور اس کو لکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس

کے ولی کو چاہیئے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اسے لکھے۔

ز۔ جو من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً (اسراء/۳۳)»

جو مظلوم قتل ہوتا ہے، ہم اس کے ولی کو بدلہ کا اختیار دیتے ہیں۔

دوسری آیات: یوسف/۱۰۱، ہود/۱۱۳، شوریٰ/۳۶، فصلت/۳۱، نحل/۶۳،

بقرہ/۵۴ و ۱۲۰، توبہ/۴۳ و ۱۱۶، عنکبوت/۲۲، شوریٰ/۸۱ و ۳۱، نساء/۵۵،

۷۵، ۸۹، ۱۲۳ و ۱۷۳، احزاب/۱۷ و ۶۵، فتح/۲۲ (مذکورہ ۱۵ آیات میں ولی

اور نصیر ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں نساء/۱۱۹، مریم/۵، سبأ/۴۱، نمل

۴۹، نساء/۱۳۹، یونس/۶۲، اسراء/۹۷، الزمر/۳، شوریٰ/۶، ممتحنہ/۱، آل

عمران/۱۷۵، انفال/۴۰، محمد/۱۱ بقرہ/۲۸۶، توبہ/۵۱، حج/۷۸۔

کتاب ”معنی اللیب“ کے مصنف، جمال الدین ابن ہشام مصری، جو اہل سنت میں علم خو کے

بڑے عالم مانے جاتے ہیں جب آیہ شریفہ

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ میں قرائت رفع (ملائکتہ)

کی بنیاد پر بعض علمائے نحو جو ”إِنَّ“ کی خبر (یصلیٰ ہے) کو مخذوف اور مقدر جانتے ہیں، نقل

کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”وَأَمَّا قَوْلُ الْجَمَاعَةِ فَبِعِيدٍ مِنْ جِهَاتٍ: أَحَدَاهَا اقْتِضَاءُ الْإِشْتِرَاكِ وَالْأَصْلُ

عَدَمُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْبَاسِ حَتَّىٰ إِنَّ قَوْمًا نَفَوْهُ ثُمَّ الْمَثْبُوتُونَ لَهُ يَقُولُونَ: مَتَى

عَارِضُهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَخَالِفُ الْأَصْلَ كَالْمَجَازِ قَدَّمَ عَلَيْهِ“

”ان کی بات کئی جہتوں سے حقیقت سے بعید ہے۔ اول اس لحاظ سے کہ ان کے بیان کا

لازمہ یہ ہے کہ صلاۃ کو مشترک لفظی تسلیم کریں جبکہ اشتراک خلاف اصل ہے یہاں تک کہ بعض نے اسے بنیادی طور پر مسترد کیا ہے اور جنہوں نے اسے ثابت جانا ہے انہوں نے اسے مجاز اور اشتراک کی صورت میں مجاز کو اشتراک پر مقدم جانا ہے۔“

فیروز آبادی، صاحب قاموس نے بھی صلوات کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں آئیہ شریفہ ✽ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ✽ کے بارے میں تحقیق کی ہے اور مذکورہ بیان کو ابن ہشام سے نقل کیا ہے۔ ۳

اس بناء پر، ولایت کے مفہوم میں (جو کئی معانی ذکر ہوئے ہیں) سے جو معنی قدر متیقن اور یقینی ہیں وہ سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے ہیں، اور دوسرے معانی جیسے، دوستی اور یاری اس کے حقیقی معنی کے حدود سے خارج ہیں اور ان کے بارے میں اشتراک لفظی کا سوال ہی پیدا

۱۔ احزاب/ ۵۶

۲۔ معنی اللیب، ج ۲، باب پنجم، ص ۳۶۵

۳۔ الصلوۃ والبشر فی الصلوۃ علی خیر البشر، ص ۳۳، دارالکتب العلمیۃ، بیروت
نہیں ہوتا۔

لہذا اگر مادہ ”ولی“ قرینہ کے بغیر استعمال ہو تو وہ سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے معنی میں ہوگا۔

دوسرا نکتہ بعض اہل لغت نے مادہ ”ولی“ کو ایک اصل پر مبنی جانا ہے اور مفہوم کا اصلی

ریشہ) جڑ) کو ”قرب“ قرار دیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کلمہ ”ولی“ کو اسی بنیاد پر ذکر کیا ہے، اس سلسلہ میں چند مطالب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے:

سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ لغوی معنی کے اس طرح کی تحلیل اور اس کا تجزیہ ایک حدس و گمان اور خواہ مخواہ کے اجتہاد کے سواء کچھ نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ چیز جو معنی کے سمجھنے اور اس لفظ سے تبادر کے لئے معیار ہے وہ اس کے استعمال کا زمانہ ہے۔ بیشک بہت سے مواقع پر ”ولی“ کے معنی سے قرب کا مفہوم ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر کہ جہاں قرینہ موجود ہو جیسے ”المطر الولی“ وہ بارش جو پہلی بارش کے بعد یا اس کے بہت قریب واقع ہوئی ہو) میں اس قسم کے استعمال کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

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

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

۱۔ النہایۃ، ج ۵، ص ۲۲۸

۲۔ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۶

ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ ناصر کے معنی میں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی

امور جہان کے متولی و منتظم کے ہیں۔

اس بیان سے استفادہ ہوتا ہے کہ ”ولی“ جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے نزدیک ناصر کے معنی میں ہے، جبکہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ”ولی“ کے معنی ناصر کے ہوں گے) چونکہ ”ولی“ کا ایک مادہ اور ایک ہیئت ہے، اور اس کا مادہ ”ولی“ ”ول می“ و ہیئت (فعل ہے) تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مادہ ”ولی“ نصر کے معنی میں اور اس کی ہیئت (ہیئت فعل) فاعل کے معنی میں ہے۔

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

اس لئے ”ولی“ اسم الہی، اسی صاحب اختیار اور کائنات کے امور میں متولی کے معنی میں ہے کہ جس کو دونوں اہل لغت نے اپنے مختار نظریہ کے بعد ”قیل“ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔
چوتھا نکتہ: قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ”ولی“، ”نصیر“ کے مقابلہ میں آیا ہے، جیسے: ﴿وَاللّٰهُ مِّن دُونِ اللّٰهِ مَن وَّلِيٌّ وَّلَا نُنصِرُ﴾ تمہارے لئے اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار“

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

۱۔ بقرہ/ ۱۰۷

پانچواں نکتہ: بعض افراد نے قرآن مجید کی بہت سی آیات کے بارے میں یہ تصور کیا ہے کہ ولی اور ولایت نصرت اور مدد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَائِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ جب کہ ولایت سے مراد ”نصرت کی ولایت“ ہو سکتا ہے نہ یہ کہ ولایت ”نصرت“ کے معنی میں ہے، کیونکہ نصرت و مدد ولایت و سرپرستی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اس لحاظ سے ولایت کا معنی سرپرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس سے نصرت و یاری میں سرپرستی مراد ہے۔

”ولی“ کے معنی کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس کے پیش نظر، آیہ کریمہ میں صرف سرپرست اور صاحب اختیار ہی والا معنی مراد ہے۔ اس کے علاوہ آیہ شریفہ میں قطعی ایسے قرینہ موجود ہیں کہ جس سے مراد ”دوست“ اور ”یاور“ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت سوالات کے جواب میں آئے گی۔

مرکوع کے معنی

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

”اگر رکوع کو تنگدستی اور مفلسی کے لئے استعمال کیا جائے اور ایسے شخص کو جو امیری کے

بعد فقیری اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے اور زوال سے دوچار ہو تو اسے ”رکع

۱۔ انفال/۷۲

- ۲۔ الصالح جوہری، ج ۳، ص ۱۲۲۲، دارالعلم للملایین، القا موس الحیط، فیروز آبادی، ج ۳، ص ۳۱، دارالمعرفہ، بیروت، المنیر، فیومی، ص ۲۵۴، طمصر، جھڑ، اللغۃ، ابن درید، ج ۲، ص ۱۷۰ کتاب العین، خلیل بن احمد فراہیدی، ج ۱، ص ۲۰۰
- ۳۔ تاج العروس، ج ۲۱، ص ۱۲۲، دارالہدایۃ للطباعة والنشر والتوزیع۔

الرجل“ کہتے ہیں اور یہ استعمال مجازی ہے۔“

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

آیہ ولایت کی شان نزول

شیعہ اور اہل سنت تفسیروں کے منابع میں موجود بہت سی احادیث کے مطابق یہ آیہ شریفہ حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور

<الذین آمنوا...>

سے مراد وہی حضرت (ع) ہیں۔

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

”... عن عباية بن الربعي قال: بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم إذا أقبل رجل متعمم بالعبامة؛ فجعل ابن عباس لا يقول: ”قال رسول الله (ص) إلا قال الرجل: قال رسول الله (ص)“!! فقال ابن عباس: سألتك بالله، من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا“

جندب من جنادة البدری، ابوذر الغفاری، سمعت رسول الله

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

۲ ”الكشف والبيان“ ج ۴، ص ۸۱-۸۰، دار احیاء التراث العربی

۳۔ مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۲۲

(ص) بہا تین والاصممتا، ورائتہ بہا تین والافعمیتنا، یقول: علی قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول منخذله۔ اءمأ ائی صلیت مع رسول الله (ص) یوماً من الایام صلاة الظهر، فدخل سائل فی المسجد فلم یعطه احد، فرفع السائل یدہ االی السماء وقال: اللهم اءشهد ائی سأللت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی احد شیئاً۔ وكان علی راکعاً۔ فأوحی االیہ

بمخضرة اليمنى - وكان يتختم فيها - فأقبل السائل حثياً أخذ الخاتم من
مخضرة! وذلك بعين النبى.

فلما فرغ النبى (ص) من الصلاة رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إن اعنى
موسى سألك فقال: حرب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى، واءجعل لى وزيراً
من اهلى هارون اعنى اشدد به ازرى - فأنزلت عليه
قرآنًا طقاً - سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكها سلطاناً -

اللهم وانا محمد نبيك و صفيك - اللهم فاشرح لى صدرى ويسر لى
امرى، واءجعل لى وزيراً من اهلى علياً اشدد به ظهرى -

قال ابوذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى أنزل عليه جبرئيل من
عند الله فقال يا محمد! اقرأ، فقال: وما اقرأ؟ قال: اقرأ،: «إمّا وليكم الله
ورسوله إلى راكعون» الآية -

”عبايہ بن ربیع سے روایت ہے کہ اس نے کہا: اس وقت جب عبد اللہ بن عباس (مسجد الحرام
میں) زمزم کے کنارے بیٹھے تھے (اور پیغمبر اکرم (ص) سے حدیث روایت کر رہے
تھے) اچانک ایک عمامہ پوش شخص آپہنچا اور رسول خدا (ص) سے اس طرح حدیثیں نقل
کرنا شروع کیں) کہ جب عبد اللہ ابن عباس کہتے تھے: ”قال رسول اللہ، (ص)“ وہ شخص
بھی کہتا تھا: ”قال رسول اللہ (ص)۔“ ابن عباس نے کہ: تمہیں خدا کی قسم ہے یہ بتاؤ کہ تم
کون ہو؟ اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا: اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے، وہ
پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں

جندب، جنادہ بدری کا بیٹا، ابوذر غفاری ہوں۔ میں نے رسول خدا (ص) سے اپنے ان دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کانوں سے سنا اگر یہ بات صحیح نہ ہو تو میرے کان) بہرے ہو جائیں اور ان دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آنکھوں سے دیکھا اگر یہ بات درست نہ ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں) میں نے سنا اور دیکھا) فرما رہے تھے: علی (علیہ السلام) نیکیوں کے پیشوا اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو ان کی مدد کرے گا اس کی خدا نصرت کرے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا خدا سے بھی چھوڑ دے گا۔

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

خدا وندا! تو گواہ رہنا کہ میں نے مسجد النبی میں سوال کیا اور کسی نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ علی (علیہ السلام) رکوع کی حالت میں تھے، اپنی چھوٹی) انگلی جس میں انگوٹھی تھی) سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سائل نے سامنے سے آکر انگوٹھی آپ (ع) کے ہاتھ سے نکال لی۔ رسول خدا (ص) اس واقع کے شاہد اور گواہ ہیں جب پیغمبر اسلام (ص) نماز سے فارغ ہوئے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی: خدا وندا! میرے بھائی موسیٰ (علیہ السلام) نے تجھ سے سوال کیا اور کہا ”پروردگارا! میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اہل

میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دیدے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے۔“ (اس کی درخواست کو برلا) اور تو نے اس داستان کے بارے میں قرآن مجید میں یوں فرمایا: ”ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی (ہارون) سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے۔“

خداوند! میں تیرا برگزیدہ پیغمبر ہوں، خداوند! میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر، میرے اہل میں سے میرے بھائی علی (ع) کو میرا وزیر قرار دے اور اس سے میری پشت کو مضبوط کر۔) ابو ذر کہتے ہیں: (خدا کی قسم رسول خدا (ص) نے ابھی اپنی بات تمام بھی نہیں کی تھی کہ جبرئیل امین خدا کی طرف سے نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! پڑھئے!) آنحضرت نے (کہا: کیا پڑھوں؟) جبرئیل نے کہا: پڑھئے: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾“ شیخ طبرسی نے اس حدیث کے خاتمہ پر کہا ہے: اس روایت کو ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اسی سند سے (کہ جیسے میں نے ذکر کی ہے) نقل کیا ہے۔ اس شان نزول کو بیان کرنے والی بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں سے بعض کو ہم دوسری مناسبتوں کے سلسلہ میں بیان کریں گے اور ان میں سے بعض دوسری احادیث کے حوالہ ابن تیمہ کے جواب کے ذیل میں عرض کریں گے۔ ان احادیث کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ یہ شان نزول قطعی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

آیہء ولایت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

آیہء ولایت کے بارے میں چند سوالات کئے جاتے ہیں، مناسب ہے ہم اس باب میں ان کے جوابات دیں۔

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

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

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

جواب:

اول یہ کہ: آیہ شریفہ میں سیاق کا پایا جانا مٹھتی ہے، کیونکہ آیہ کریمہ (چنانچہ اس کی شان نزول کے سلسلہ میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی مزید وضاحت آگے کی جائے گی) ایک مستقل شان نزول رکھتی ہے۔ نزول کا مستقل ہونا اس معنی میں ہے کہ یہ آیت اپنے معانی

ومفاہیم کے لحاظ سے دوسری آیات سے مربوط نہیں ہے۔

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

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

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

جواب میں کہنا چائے: اگرچہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ موجودہ صوت میں قرآن مجید کی آیات کی تنظیم اور ترتیب آنحضرت (ص) کی نگرانی میں انجام پائی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی مصلحت تھی جس کے پیش نظر ہر آیت یا سورہ کو ایک خاص

جگہ پر قرار دیا جائے، لیکن اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ آنحضرت (ص) کی یہ مصلحتِ نظم و مناسبت کی رعایت اور آیات کے ایک دوسرے سے معنوی رابطہ کی وجہ سے مربوط ہے

-

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

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

اٰیہا الذّٰیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْیَہُوْدَ وَالنَّصَارَیْ اَوْلِیَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ
بَعْضٍ... (مائدہ ۵/۵۱)

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

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

تیسرے یہ کہ: اگر آئیہ کریمہ میں موجود ولایت دوستی یا نصرت کے معنی میں ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کا مفہوم خلاف واقع ہو، کیونکہ اس صورت میں اس کے معنی یوں ہوں گے

”بس تمہارا مددگار یا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ جبکہ معلوم ہے کہ مومنین کے مددگار اور دوست ان افراد تک محدود نہیں ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں بلکہ تمام مومنین ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں!

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

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

جواب:

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

۱۔ احقاق الحق / ج ۳ / ص ۳۹۹ تا ۴۱۱، احکام القرآن جصاص / ج ۲ / ص ۴۴۶، اربعین ابی الفوارس / ص ۲۲ مخطوط، ارجح المطالب / ص ۱۶۹ طبع (لاہور) بہ نقل احقاق الحق، اسباب النزول / ص ۱۳۳ انتشارات شریف رضی، اصول کافی / ج ۱ / ص ۱۳۳ ح ۴، و ص ۱۳۶ / ح ۱۶ و ص ۲۲۸ / ح ۳ المکتبۃ الاسلامیہ، انساب الاشراف / ج ۲ / ص ۳۸۱ دار الفکر، البدایۃ والنهاية تاریخ ابن کثیر / ج ۴ / ص ۴۱ دار الکتب العلمیہ، بحر العلوم / تفسیر السیر قندی / ج ۱ / ص ۴۴۵ دار الکتب العلمیہ بیروت

البحر المحيط / ج ۳ / ص ۵۱۳ مؤسسۃ التاریخ عربی، تاریخ مدینة دمشق / ج ۲۲ / ص ۳۵۶ و ۳۵۷ دار الفکر، ترجمة الامام اميرالمؤمنين / ج ۲ / ص ۳۰۹ و ۳۱۰ دار التعارف للطبوعات، التسهيل لعلوم التنزيل / ج ۱۰ / ص ۱۸۱ دار الفکر

تفسیر ابن کثیر / ج ۲ / ص ۴۴ دار المعرفة بیروت، تفسیر بیضاوی / ج ۱ / ص ۲۴۲ دار الکتب العلمیہ، تفسیر الخازن / ج ۱ / ص ۳۶۸ دار الفکر، تفسیر فرات / ج ۱ / ص ۱۲۳-۱۲۹، تفسیر القرآن / ابن ابی

حاتم / ج ۳ / ص ۱۱۶۲ المکتبۃ الاہلیہ بیروت، تفسیر کبیر
 فخر رازی / ج ۶ / جزء ۱۲ / ص ۲۶ دار احیاء التراث العربی بیروت، جامع احکام
 القرآن - ج ۶ / ص ۲۲۱ و ۲۲۲ دار الفکر، جامع
 الاصول / ج ۹ / ص ۳۷۸ ح ۲۵۰۳ دار احیاء التراث العربی، جامع البیان
 طبری / ج ۳ / جزء ۶ / ص ۱۸۶ دار المعرفة بیروت، الجواهر
 الحسان / ج ۲ / ص ۳۹۶ دار احیاء التراث العربی بیروت، حاشیة الشہاب علی
 تفسیر بیضاوی / ج ۳ / ص ۲۵۷ دار احیاء التراث العربی بیروت،
 حاشیة الصاوی علی تفسیر جلالین / ج ۱ / ص ۲۹۱ دار الفکر، الحاوی للفتاوی
 مکتبۃ القدس قاہرہ (بہ نقل احقاق الحق)، الدر المنثور / ج ۳ / ص ۱۰۶ و ۱۰۵
 دار الفکر، ذخائر العقبی / ص ۸۸ مؤسسة الوفاء بیروت، روح المعانی
 / ج ۶ / ص ۱۶۷ دار احیاء التراث العربی، الریاض النضرۃ / ج ۲ / ص ۱۸۲ دار الند
 وۃ الجدیدۃ، شرح المقاصد تفتازانی / ج ۵ / ص ۲۷۰ و ۲۷۱، شرح المواقف جر
 جانی / ج ۸ / ص ۳۶۰، شرح نہج البلاغہ / ابن ابی الحدید، شواہد التنزیل
 / ص ۲۰۹ تا ص ۲۳۸ (۲۶ حدیث)، غرائب القرآن
 نیشاپوری / ج ۲ / جزء ۶ / ص ۶۰۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت، فتح
 القدیر (تفسیر شوکانی) / ج ۲ / ص ۶۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت، فرائد
 السطین / ابراہیم بن محمد جوینی / ج ۱ / ص ۱۸۷ و ۱۹۵ / مؤسسة
 المحمودی، الفصول المہمۃ / ص ۱۲۳ و ۱۲۴ / منشورات الا علمی تہران،

الكشاف / زمخشري / ج ۱ / ص ۳۲۴ دار المعرفة بيروت، كفاية الطالب / ص ۲۲۹ و ص ۲۵۰ دار احياء تراث اهل البيت، كنز العمال / ج ۱۳ / ص ۱۰۸ و ص ۱۶۵ / مؤسسة الرسالة، اللباب في علوم الكتاب / ج ۴ / ص ۳۹۰ و ص ۳۹۸ دار الكتب العلمية بيروت، مجمع الزوائد / ج ۱ / ص ۳۳۸ و ص ۳۳۹ دار احياء تراث اهل البيت، اس قسم کے معتبر واقعہ کو جعلی کہنا، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جسارت اور ان بڑے محدثین کی توہین ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے! اور ثعلبی کے متعلق اس طرح کے گستاخانہ اعتراضات کہ وہ صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جب کہ اہل سنت کے علمائے رجال نے اس کی تعریف تجید کی ہے اور وسیع پیمانے پر اس کو سراہا اور نوازا ہے۔ ہم یہاں پر نمونہ کے طور پر ان میں سے صرف دو بزرگوں کے نظریات پیش کرتے ہیں:

علما ناهل سنت میں علم رجال کے ماہر نیز مشہور و معروف عالم دین اور حدیث شناس، ذہبی، ثعلبی کے بارے میں یوں کہتے ہیں:

”الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير كان أحد أوعية العلم وكان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربية“^۱

”یعنی: وہ امام، حافظ، علامہ، استاد تفسیر نیز ایک علمی خزانہ ہیں۔ وہ سچے، قابل اعتماد اور عربی ب کے حوالے سے وسیع معلومات اور گہری نظر رکھنے والے ہیں۔“

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

”أحمد بن محمد بن إبراهيم... المقرئ المفسر“

الواعظ، الادیب، الثقة، الحافظ، صاحب التصانیف الجلیلة من

۴/ص ۸۰/دار الفکر۔ البرا جعات/ص ۲۵۴، مرقاة المفاتیح/ج ۱۰/ص ۴۶۲/دار الفکر مطالب السؤل/ج ۱/ص ۸۶ و ۸۴، معالم التنزیل/ج ۲/ص ۴۴/المعجم الاوسط/ج ۴/ص ۱۲۹ و ۱۳۰/مکتبة المعارف الریاض، معرفة علوم الحدیث/ص ۱۰۲/دار الکتب العلمیة بیروت مناقب ابن مغازلی/ص ۳۱۱/المکتبة الاسلامیة، مناقب خوارزمی/ص ۲۶۳ و ۲۶۵ و ۲۶۶/مؤسسة النشر الاسلامی، مواقف ایچی/ج ۸/ص ۳۶۰ نظم درر السطین/ص ۸۶/مطبعة القضاء) به نقل احقاق الحق، النکت والعیون) تفسیر الباوردی/ج ۲/ص ۴۹/مؤسسة الکتب الثقافیة نور الابصار/ص ۸۶ و ۸۴/دار الفکر

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

تفسیر، الحاوی لاناواع الفوائد من المعانی والارشادات، وهو صحیح النقل موثق بہ۔“۱

”عبدالغافر نے ان کی اس عبارت میں توصیف کی ہے کہ احمد بن محمد بن ابراہیم مقرئ (علم قرأت کے ماہر) مفسر، واعظ، ادیب، قابل اعتماد، حافظ نیز معانی اور اشارات پر قابل قدر کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی احادیث صحیح اور قابل اعتماد ہیں۔“

ثعلبی کے باوثوق ہونے اور ان کی عظمت کے علاوہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے مسائل کو انگوٹھی دینے کی داستان کو صرف ثعلبی ہی نے نقل نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ واقعہ شیعہ اور اہل

سنت کے حدیث اور تفسیر کی بہت سی کتابوں میں درج ہے۔ یہاں تک کہ طبری اور ابن حاتم نے بھی اس داستان کو نقل کیا ہے، جن کے بارے میں معترض نے کہا تھا: ”یہ لوگ اس قسم کی داستانیں نقل نہیں کرتے ہیں“۔ مناسب ہے ہم یہاں پر ان دونوں افراد کی روایتوں کو نقل کریں:

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے:

”قال ابن ابي حاتم... وحدثنا ابو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم الأشول، حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بنخاتمه وهو راكع فنزلت >إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ< ۲
اس حدیث میں ابن کثیر ابن ابی حاتم کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ سلمتہ بن کہیل سے، حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کو بہ طور صدقہ دینے کا واقعہ نقل
۱۔ تاریخ نیشابوری، ص ۲۱۰۹۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۷۴
کرتا ہے اور کہتا ہے: اس قضیہ کے بعد آیہ شریفہ

>إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ...<

نازل ہوئی۔ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں روایت نقل کی ہے:

”حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا احمد بن الفضل قال: حدثنا اسباط عن السدي... علي بن طالب مرّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه“ ۱

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

۳۔ کیا ”إِنَّمَا“ حصر پر دلالت کرتا ہے؟

فخر رازی نے کہا ہے کہ ”إِنَّمَا“ حصر کے لئے نہیں ہے۔ اس کی دلیل خداوند متعال کا یہ قول ہے کہہا ”إِنَّمَا“ مثل الحیاة الدنیا کما أنزلناہ من السماء۔۔۔ یعنی: زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا“
پیشک دینیوی زندگی کی صرف یہی ایک مثال نہیں بلکہ اس کے لئے اور بھی دوسری مثالیں ہیں، اس لئے اس آیت میں ”إِنَّمَا“ حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

جواب:

اول یہ کہ: جس آیہ شریفہ کو فخر رازی نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں بھی ”إِنَّمَا“ حصر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن حصر دو قسم کا ہے: حصر حقیقی میں مخاطب کے خیال اور تصور کی نفی کی جاتی ہے، مثلاً اگر کوئی کہے: ”زید کھڑا ہے“ اس کے مقابلہ میں کہا جاتا ہے:
”إِنَّمَا قائم عمرو“ یعنی کھڑا شخص صرف عمرو ہے نہ زید۔ اس جملہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کھڑے انسان عمرو میں منحصر قرار دئے جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مقابل کے اس تصور کو زائل کیا جائے کہ زید کھڑا ہے اور اسے یہ سمجھایا جائے کہ صرف عمرو کھڑا ہے۔

۱۔ تفسیر طبری، ج ۶، ص ۱۸۶، دار المعرفۃ، بیروت

۲۔ سورہ یونس / ۲۴

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

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

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

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

جواب:

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

۱۔ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۳۳، ح ۴، ص ۱۳۶، ح ۱۶ و ص ۲۲۸، ح ۳ المکیة الاسلامیہ۔ کمال الدین، ج ۱، ص ۲۴۳۔ ۲۴۹ دار الکتب الاسلامیہ فرائد السبطين، ج ۱، ص ۳۱۲، ح ۲۵ مؤسسہ المحمودی لطاعة والنشر۔ ینا بیع المودة، ص ۱۱۲۔ ۱۱۶

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

۵۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس انفاق کے لئے کوئی

انگوٹھی تھی؟

جیسا کہ مشہور ہے حضرت علی (علیہ السلام) فقیر اور غریب تھے اور ان کے پاس کوئی قیمتی انگوٹھی نہیں تھی۔

جواب:

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

۶۔ کیا)مراہ خدا میں) انگوٹھی انفاق کرنا حضور قلب)خضوع و خشوع)کے ساتھ آہنگ و ساز گار ہے؟

حضرت علی (علیہ السلام) نماز کی حالت میں مکمل طور پر حضور قلب کے ساتھ منہمک ہوتے تھے۔ جو اس طرح حضور قلب کے ساتھ یا خدا میں ڈوبا ہوا ہو وہ دوسرے کی بات نہیں سن سکتا۔ اس خشوع و خضوع کے پیش نظر حضرت (ع) نے کیسے سائل کے سوال اور اس کے مدد کے مطالبہ کو سن کر اپنی انگوٹھی اس کو انفاق کی!

جواب:

حضرت علی علیہ السلام اگرچہ فطری طور پر) نماز میں خاص حضور قلب کی وجہ سے) دوسروں کی بات پر توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مقلب القلوب اور دلوں کو تغیر دینے والا خداوند متعال، سائل کے سوال کے وقت آپ (ع) کی توجہ کو اس کی طرف

متوجہ کرے تاکہ اس صدقہ کو جو ایک اہم عبادت ہے آیہ شریفہ کے نزول کا سبب قرار دے اور یہ آیہ شریفہ آپ (ع) کی شان میں نازل ہو۔

اس آیت کی شان نزول سے مربوط احادیث (جن میں سے بعض بیان کی گئیں) اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ (ع) نے سائل کی طرف متوجہ ہو کر مذکورہ صدقہ کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔

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

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

جواب:

جو چیز نماز کی حالت کو توڑنے کا سبب ہے وہ فعل کثیر ہے اور اس قسم کا مختصر فعل نماز کو توڑنے کا سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ شیعہ فقہاء اس قسم کے امور کو نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں جانتے ہیں۔

ابو بکر جصاص کتاب ”احکام القرآن“ میں ”باب العمل الیسیر فی الصلاة“ کے عنوان سے آیہ کریمہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر آیہ شریفہ سے مراد رکوع کی حالت میں صدقہ دینا ہے تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کے دوران چھوٹے اور جزئی کام مباح

ہیں۔ پیغمبر اکرم (ص) سے نماز کی حالت میں چھوٹے اور جزئی کام کے جائز ہونے کے سلسلہ میں چند احادیث روایت ہوئی ہیں جیسے وہ حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت (ص) نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اُتارے اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ہاتھ سے (کسی جگہ کی طرف) اشارہ فرمایا۔ اس لئے نماز کی حالت میں صدقہ

۱۔ احکام القرآن، ج ۲، ص ۴۴۶، دارالکتب العلمیہ، بیروت

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

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

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

فخر رازی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ، کے نام کا اطلاق ”زکوٰۃ“ واجب کے لئے ہے اور مستحب صدقہ پر زکوٰۃ اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال نے (بہت سے مواقع

پر) فرمایا ہے

: **وَأَتُوا الزَّكَاةَ** یعنی:

زکوٰۃ ادا کرو۔ فعل امر واجب پر دلالت کرتا ہے۔

اب جب کہ زکوٰۃ، کا اطلاق صدقہ واجبہ کے لئے ہوتا ہے تو اگر علی (علیہ السلام) نے واجب زکوٰۃ کو نماز کی حالت میں ادا کیا ہے تو آپ (ع) نے ایک واجب امر کو اپنے اول وقت سے موخیر کیا ہے اور یہ اکثر علماء کے نزدیک گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی حضرت علی (علیہ السلام) کی طرف نسبت نہیں دی جاسکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ: زکوٰۃ سے مراد مستحب صدقہ ہے، تو یہ اصل کے خلاف ہے، کیونکہ آیہ شریفہہا تو الزکوٰۃ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جو بھی صدقہ زکوٰۃ کا عنوان رکھتا ہے وہ واجب ہے۔

جواب:

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

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

واجب ہو گا“ اس کا صحیح نہ ہونا واضح اور عیان ہے کیونکہ ایک طرف جملہ * و آتوا الزکوٰۃ * میں وجوب پر دلالت کرنے والا لفظ ”آتوا“ فعلا مر ہے اور لفظ زکوٰۃ کا استعمال ماہیت زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہوا ہے۔ اور ماہیت زکوٰۃ، واجب

اور مستحب میں قابل تقسیم ہے اور یہ تقسیم کسی قرینہ کے بغیر واقع ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وجوب و استحباب لفظ کے دائرے سے خارج ہے۔ دوسری طرف سے شیعہ و سنی احادیث اور فقہاء کے فتوؤں میں زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ واجب اور زکوٰۃ مستحب لہذا یہ کہنا کہ جو بھی زکوٰۃ ہوگی واجب ہوگی اس اطلاق کے خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ: آیہ شریفہ میں بہ صورت فعل امر ”آتوا“ نہیں آیا ہے بلکہ جملہ ”یؤتوں الزکوٰۃ“ اخبار ہے نہ انشاء۔ اور یہ کہ آیہ شریفہ میں صدقہ سے مراد مستحب صدقہ ہے، اس کی بعض اہل سنت فقہاء اور مفسرین تصدیق کرتے ہیں۔

جصاص ”أحكام القرآن“ میں کہتے ہیں

<يؤتون الزکوٰۃ وهم راكعون>

کا جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستحب صدقہ کو زکوٰۃ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ علی (علیہ السلام) نے اپنی انگوٹھی کو صدقہ مستحی (زکوٰۃ مستحی) کے طور پر انفاق کیا ہے اور اس آیہ شریفہ میں

: <وما آتیتکم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فأولئک ہم المضعفون>

یعنی: جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں رضائے خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا جزا دی جاتی ہے

لفظ ”زکوٰۃ“ صدقہ واجب اور صدقہ مستحب دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ ”زکوٰۃ کا اطلاق“ واجب اور مستحب دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے نماز کا اطلاق صرف نماز واجب کے

لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ مستحب نماز بھی اس میں شامل ہے۔ ۲

۱۔ سورہ روم/ ۳۹

۲۔ احکام القرآن، ج ۲، ص ۲۴۶

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

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

جواب:

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

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

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

جواب:

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

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ إِذْ لَبَّيْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ...﴾ (سورہ مائدہ/۵۴)

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

فخر رازی نے کہا ہے: یہ آیت ابوبکر کی خلافت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے مؤمنین سے خطاب کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے تو آیت میں

مذکورہ صفات کی حامل ایک قوم کو لائے گا تاکہ وہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ پیغمبر (ص) کے بعد جس نے مرتدوں سے جنگ کی وہ تنہا ابو بکر تھے۔ چونکہ یہ آیت ابو بکر کی تعریف و تجید شمار ہوتی ہے، لہذا ان کی خلافت کی مشروعیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔

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

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

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

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

۱۔ <فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوماً لیسوا بها بکافرین>

(سورئہ انعام ۸۹)

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

۲۔ <وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یكونوا امثالکم>

(سورہ محمد/ ۳۸)

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

۳۔ >إِلَّا تَنْفَرُوا يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا< (سورہ توبہ/ ۳۹)

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

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

۱۱۔ کیا آیت میں حصراًئمہ معصومین (علیہم السلام) کی امامت

کے منافی ہے؟

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

جواب:

اول یہ کہ: مذکورہ قطعی شواہد کی بنیاد پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آیہ شریفہ میں ولایت سے مراد سرپرستی اور رکوع سے مراد ”نماز کا رکوع“ ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت میں پایا جانے والا حصر، حصر اضافی ہے نہ حصر حقیقی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر (ص) اور ائمہ معصومین (علیہم السلام) کے علاوہ کچھ دوسرے اولیاء بھی ہیں، جیسے فقہاء، حکام، قاضی، باپ، دادا اور وصی۔ اگر ہم یہاں حصر سے حصر حقیقی مراد لیں تو آیت ان تمام اولیاء کی ولایت کی نفی کرے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بذات خود ایک قرینہ ہے کہ آئینہ کریمہ میں موجود حصر، حصر اضافی ہے اور اس سے مراد رسول اکرم (ص) کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی و ولایت ہے۔ موجودہ دلائل کے پیش نظر دوسرے ائمہ علیہم السلام کی امامت ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا منافات نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ: شیعہ امامیہ اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود متعدد روایات کے مطابق

<الذین آمنوا>

سے مراد صرف حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ تمام ائمہ معصومین مذکورہ مستحی زکوٰۃ کو حالت رکوع میں دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آیہ کریمہ نے آغاز ہی میں امامت کو ان سچے اماموں میں منحصر کر دیا ہے۔

۱۲۔ کیا علی (علیہم السلام) پیغمبر اکرم (ص) کے زمانہ میں

بھی سرپرستی کے عہدہ پر فائز تھے؟

اگر آئیہ شریفہ علی (ع) کی امامت پر دلالت کرے گی تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم (ص) کی حیات کے دوران بھی ولی و سرپرست ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔

۱۔ اصول

کافی، ج ۱، ص ۱۳۳، ح ۷، ص ۱۳۶، ح ۱۶، ص ۲۲۸، ح ۳، الحکمتبۃ الاسلامیہ۔ کمال
الدين، ج ۱، ص ۲۴۳-۲۴۹، دارالکتب الاسلامیہ فرائد السیطین
، ج ۱، ص ۳۱۲، ح ۲۵۰، موسستہ المحمودی للطباعة ونشر۔ ینابیع
المودة، ص ۱۱۲-۱۱۶

جواب:

اول یہ کہ حضرت علی علیہ السلام بہت سے دلائل کے پیش نظر پیغمبر اکرم (ص) کی زندگی میں بھی ولی و سرپرست تھے۔ لیکن یہ سرپرستی جانشینی کی صورت میں تھی۔ یعنی جب بھی پیغمبر اکرم (ص) نہیں ہوتے تھے، علی علیہ السلام آنحضرت (ص) کے جانشین ہوا کرتے تھے۔ حدیث منزلت اس کا واضح ثبوت ہے اس طرح سے کہ وہ تمام منصب و عہدے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے تھے، وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے لئے پیغمبر اکرم (ص) کی نسبت سے اس حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف روانہ ہوتے وقت اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر فرمایا

: «إخلفنی فی قوہی»

میری قوم میں تم میرے جانشین ہو۔ یہ خلافت کوہ طور پر جانے کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ محققین اہل سنت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس بناء پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم (ص) کے جانشین تھے۔

دوسرے یہ کہ: فرض کریں کہ یہ ولایت کسی دلیل کی وجہ سے پیغمبر اکرم (ص) کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں پیغمبر اکرم (ص) کی حیات کے بعد آیہء ولایت کا اطلاق مقید ہوگا اور اس دلیل کی بنا پر یہ ولایت پیغمبر اسلام (ص) کی رحلت کے وقت سے حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہو جائے گی۔

۱۳۔ کیا حضرت علی (علیہ السلام) کو آیہء ولایت کے پیش

نظر چوتھا خلیفہ جانا جاسکتا ہے؟

فرض کریں آیہء شریفہ علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو یہ بات حضرت علی (علیہ السلام) سے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اجماع اور شوریٰ کی بنا پر پہلے ہم ان خلفاء کی خلافت کے قائل ہوں گے اور پھر ان خلافتوں کے بعد آیہء

ولایت

۱۔ شرح مقاصد، لفتنازانی، ج ۵، ص ۶۷، منشورات الشریف الرضی
پر عمل کریں گے جو حضرت (ع) کی امامت بیان کرنے والی ہے۔

جواب:

سب سے پہلے یہ کہ: مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں اجماع اور شورئہ کے ذریعہ استدلال و استناد اسی صورت میں صحیح ہے جب اجماع و شورئہ کے اعتبار کے لئے معتبر دلیل موجود ہو۔ اور اس سلسلہ میں اہل سنت کی طرف سے پیش کیا جانے والا استدلال شیعہ امامیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ: جس شورئہ اور اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ کبھی امت میں واقع نہیں ہوا ہے۔

تیسرے یہ کہ: اجماع اور شورئہ کی دلیل اسی صورت میں صحیح ہے کہ مسئلہ کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو اور اگر کسی مسئلہ کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی نص موجود ہے تو اس مسئلہ میں نہ اجماع کسی کام کا ہے اور نہ شورئہ۔ چنانچہ خداوند متعال فرماتا ہے: ﴿وما كان

للمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ ۱

”یعنی کسی مؤمن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے

بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اس امر کے بارے میں اپنا اختیار جتائے“

۱۴۔ کیا حضرت علی (علیہ السلام) نے کبھی آیہء ولایت کے ذریعہ احتجاج و استدلال کیا ہے؟

اگر آیہء ولایت علی (علیہ السلام) کی ولایت پر دلالت کرتی ہے تو کیوں حضرت (ع) نے اپنی امامت کے لئے اس آیت سے استدلال نہیں کیا؟ جبکہ آپ (ع) نے شوریٰ کے دن اور دوسرے مواقع پر اپنے حریفوں کے سامنے اپنے بہت سے فضائل بیان کئے ہیں۔

۱۔ سورہ احزاب/ ۳۶

جواب:

بعض بزرگ شیعہ و سنی محدثین نے ایسے مواقع کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی امامت کے سلسلہ میں دلائل پیش کرتے ہوئے من جملہ آیہء ولایت کو بھی بیان کیا ہے۔

ان میں سے ابراہیم بن محمد جوینی نے فرائد السمطین ۱ میں اور (شیعہ علماء میں سے) ابن بابویہ نے کمال الدین ۲ میں نقل کیا ہے کہ: ”حضرت علی علیہ السلام نے عثمان کی خلافت کے دوران ایک دن مسجد النبی (ص) میں مجاہد و انصار کی ایک جماعت کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنی شان میں آیہء ولایت کے نزول کی طرف اشارہ فرمایا۔“
ہم نے اس مفصل حدیث کو آیہ ”اولی الامر“ کی بحث کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

کتاب ”فرائد السمطين“ کے مصنف کی شخصیت کو پہنچانے کے لئے آئیہ ”اولی الامر“ کی تفسیر کے آخری حصہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۔ فرائد السمطين، ج ۱، ص ۳۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر

۲۔ کمال الدین، ص ۲۷۴

پانچواں باب:

ایہ صادقین کی روشنی میں امامت

> یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین < (سورۃ توبہ/۱۱۹)

”اے صاحبان ایمان! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ“

جس آیہ شریفہ کے بارے میں ہم بحث و تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس پر سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک اخلاقی پہلو ہے مذکورہ آیت میں تقویٰ کا حکم دینے کے بعد مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہمیں ہمیشہ سرسری نگاہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

> فارجع البصر هل ترى من فطورٍ ثم ارجع البصر کرتین < (سورۃ

ملک/۳-۴)

”پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی شگاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو“

خاص کر قرآن مجید میں اس کے بلند معارف تک رسائی اور اس کے مفہیم کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے اس امر کی رعایت بہت ضروری ہے چنانچہ بعض مواقع پر خود قرآن نے تدبیر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمیشہ اور بار بار غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے سلسلہ میں ابتدائی اور سرسری نگاہ ڈالنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کی آیتوں پر تدبیر اور غور و خوض کرنا چاہئے۔

اگر ہم اس آیت کریمہ کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے ایک عظیم اور اصلی معارف، یعنی امامت و رہبری کے مسئلہ، کو بہترین تعبیر میں پیش کیا گیا ہے۔

اس لحاظ سے امامت سے مربوط آیات کی بحث و تحقیق میں یہ آیت کریمہ بھی نمایاں اور قابل توجہ ہے۔ اس آیت شریفہ کے سلسلہ میں بحث و تحقیق چند محوروں پر مشتمل ہے:

۱۔ آیت کے مفردات اور مفاہیم کی تحقیق۔

۲۔ مذکورہ آیت کا اس سے پہلے والی آیات سے ربط

۳۔ اس آیت کا مسئلہ رہبری سے ربط اور اس کے قرآن کی چھان بین پڑتال۔

۴۔ علماء و مفسرین کے بیانات

۵۔ شیعہ، سنی احادیث و روایات

آیت کے باہر مفردات میں بحث

اس حصہ میں جن الفاظ کی تحقیق ضروری ہے وہ لفظ ”صدق“ اور ”صادقین“ ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے ہم ان کے لغوی معنی پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان کے بعد اس کے قرآنی استعمالات پر بحث کریں گے۔

استعمالات لغوی

اس سلسلہ میں ہم دو اہل لغت کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ ابن منظور نے ”لسان العرب“ میں لفظ ”صدق“ کے مختلف استعمالات کو یوں بیان کیا ہے:
الصدق: بقیض الکذب، سچ، جھوٹ کی ضد ہے۔

رجل صدق: بقیض رجل سوء۔ اچھا انسان برے انسان کی ضد ہے۔ یعنی اچھائی اور برائی کی صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

و کذا لک ثواب صدق و نمار صدق، اسی طرح کہا جاتا ہے اچھا لباس اور اچھا برقعہ۔

و يقال: رجل صدق، مضاف بکسر الصاد ومعناه نعم الرجل هو نیز اسی

۱۔ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۰۹۔ ۳۰۷

طرح حالت اضافت میں صاد کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ”رجل صدق“ یعنی وہ ایک اچھا مرد ہے۔

رجل صدق اللقاء و صدق النظر

، خوش اخلاق مرد اور خوش بین انسان۔

والصدق: بالفتح الصلب من الرماح وغیرها، ورشح صدق:

مستو، و کذا لک سیف صدق:

صاف اور سیدھا نیزہ، اور اسی طرح سیدھی تلوار کو بھی صدق کہتے ہیں۔

عن ابن درستویہ: قال إنما لصدق الجامع للاء و صاف المحمودۃ۔

ابن درستویہ کا کہنا ہے کہ ”صدق“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں تمام پسندیدہ اوصاف موجود ہوں۔

قال الخلیل: الصدق: الكامل کلّ شیء۔

خلیل نے کہا ہے کہ ہر مکمل چیز کو ”صدق“ کہتے ہیں۔

۲۔ ”مفردات قرآن“ میں راغب کا کہنا ہے:

ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهر أو باطناً بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو قوله...“

ہر وہ کام جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اچھا اور پسندیدہ ہو اسے ”صدق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے موصوف کی ”صدق“ کی نسبت (اضافت) دی جاتی ہے۔ استعمالات قرآنی کے وقت ہم اس کے شاہد پیش کریں گے۔

استعمالات قرآنی

قرآن مجید میں ہمیں بہت سی ایسی آیات نظر آتی ہیں جن میں لفظ ”صدق“ کو ایسی چیزوں کی صفت قرار دیا گیا ہے جو گفتگو و کلام کے مقولہ نہیں ہے۔ نمونہ کے طور پر درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

۱۔ مفردات فی القرآن، ص ۷۷، ۲، دار المعرفۃ، بیروت

”وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ“

(سورہ یونس/۲)

اس آیہ شریفہ میں ’صدق‘، ’قدم‘ کی صفت واقع ہے۔

<ولقد بواؤنا بنی اسرائیل مبواؤ صدق> (سورئہ یونس/۹۳)

اس آیہ شریفہ میں ’صدق‘ کو ’جگہ‘ کی صفت قرار دیا گیا ہے۔

<وقل رب اءدخلى مدخل صدق واءخرجنى مخرج صدق> (سورئہ اسراء/۸۰)

اس آیہ شریفہ میں ’مدخل‘ و ’مخرج‘ یا اسم مکان (داخل اور خارج کرنے کی جگہ) ہیں یا مصدر (خود کو داخل کرنا یا خارج کرنا) ہیں۔ بہر حال کسی طرح بھی مقولہ کلام سے نہیں ہے۔

<فى مقعد صدق عند مليك مقتدر> (سورئہ قمر/۵۰)

اس آیہ شریفہ میں ’صدق‘، ’مقعد‘ (جگہ اور بیٹھنے) کی صفت ہے۔

<ليس البرّان، تولّوا ووجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّان آمن

بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتی المال علی حبّه ذوی

القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفى الرقاب واقام

الصلوة وآتی الزکوٰۃ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء

والضراء وحين البأس اولئك الذین صدقوا وأولئك هم

المتّقون> (سورئہ بقرہ/۱۷۷)

اس آیہ شریفہ میں خداوند متعال نے پہلے نیکیوں کو عقائد کے شعبہ میں یعنی

خدا، قیامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان کے سلسلہ میں اس کے بعد عمل کے

شعبہ میں یعنی اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، ابن سبیل اور سائلوں کو انفاق کرنا، خدا کی راہ میں

بندوں کو آزاد کرنا نیز ایفائے عہد کرنا وغیرہ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد اخلاقی شعبہ میں یعنی مشکلات و پریشاں نیوں میں صبر و تحمل استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور مذکورہ تینوں شعبوں میں نیکیاں کرنے والوں صدق و تقویٰ کے ذریعہ تعریف کرتا ہے۔

لغت اور آیات کریمہ میں مذکورہ استعمالات کے پیش نظر واضح ہو جاتا ہے کہ ”صدق“ کا ایک ایسا وسیع مفہوم ہے کہ جس کا دائرہ صرف مقولہء کلام، وعدہ و خبر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فکر و اندیشہ عقائد و اخلاقیات نیز انسانی رفتار جیسے دیگر موارد پر بھی اطلاق کرتا ہے اور اس کا استعمال ان موارد میں حقیقی ہے۔

اس آیت کا گزشتہ آیات سے ربط

اس آیت سے پہلی والی آیت (جیسا کہ تفسیر وحدیث کی کتابوں میں آیا ہے) ان مومنین کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام (ص) کے ہمراہ جنگ تبوک میں جانے سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد نامد اور پشیمان ہو کر انہوں نے توبہ کر لی تھی، مسلمانوں نے پیغمبر اکرم (ص) کے حکم سے ان کے ساتھ اپنے رشتہ ناطے توڑ دئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔

انہوں نے جب شہر سے باہر نکل کر بارگاہ الہی میں التماس و التجا کی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تو خداوند متعال نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ پھر سے اپنے لوگوں اور اپنے خاندانوں میں

واپس لوٹے۔

بعد والی آیت میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے ”اہل مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ پیغمبر خدا (ص) کی مخالفت اور ان سے روگردانی کریں۔ اس کے بعد خدا کی راہ میں مشکلات و پریشانیاں، بھوک و پیاس کی سختیاں برداشت کرنے کی قدر و اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

اس آیہ شریفہ (زیر بحث آیت) میں مؤمنین کو مخاطب کر کے انھیں تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے، اور انھیں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ”صادقین“ کے ساتھ ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

اس آیت کا ائمہ معصومین (ع) کی امامت سے مرابط

ابتدائی نظر میں (جیسا کہ ”صدق“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا گیا) ایسا لگتا ہے کہ جملہ

< کونوا مع الصادقین >

سے مراد سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔

قابل غور بات اور جو چیز ضروری ہے وہ سچ بولنا اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن سچ بولنے والوں کے ساتھ ہونا یہ شرعی واجبات میں سے نہیں ہے، جبکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ آیہ شریفہ میں حکم ہوا ہے اور یہ امر وجوبی ہے اور جملہ: ﴿کونوا مع الصادقین﴾ کا وقوع ”إِ

تقوا اللہ“ کے سیاق میں ہے کہ جس میں تقوائے الہی کا حکم تھا لہذا یہ بیشک وجوب کے لئے ہے اور اس سے وجوب کی مزید تاکید ہوتی ہے۔

مفہوم صدق کی وسعت کے پیش نظر مقولہ کلام و گفتگو تک محدودیت نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ فکر و عقائد، اخلاق و کردار نیز رفتار و عمل تک پھیلا ہوا ہے کہ جس میں صادقین سے ہونے کو آئیہ کریمہ میں واجب قرار دیا گیا ہے، ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہونے سے مراد جسمانی معیت اور ہمراہی نہیں ہے بلکہ ہمراہی ہر اس چیز میں ہے جس میں صحت و سچائی پائی جاتی ہو اور آئیہ کریمہ میں صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدق مطلق کے مالک ہیں نہ مطلق صدق کے۔ او ر صدق مطلق وہ ہے جو ہر جہت سے سچا اور صحیح ہو اور فکر و عقائد، گفتار و کردار اور اخلاقیات کے لحاظ سے کسی طرح کا انحراف نہ رکھتا ہو۔ اس طرح کا شخص معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کے افکار و عقائد، کردار و اخلاق کی پیروی کرنا ہے۔

چونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ چودہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی صاحب عصمت اور صدق مطلق کا مالک نہیں ہے، اس لئے ”صادقین“ سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں گے۔

علماء و مفسرین کے بیانات کی تحقیق

اس سلسلہ میں ہم صرف دو بزرگ علماء کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

علامہ علیؑ بہبہانی کا قول:

پہلا قول شیعہ امامیہ کی ایک عظیم شخصیت و بزرگ عالم دین، گراں قدر مفکر مرحوم علامہ محقق سید علی بہبہانی کا ہے۔ وہ اپنی عظیم کتاب ”مصباح الہدایہ“ کہ جو واقعاً امامت کے بارے میں ایک بے نظیر کتاب ہے (میں آیہ شریفہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وقد استفاضت الروایات من طریقنا وطریق العامة ان الصادقین ہم
 اهل بیت النبئی المطہرون۔“ وقد ذکر فی غایة المرام عشرة اخبار من
 طریقنا وسبعة اخبار من طریق العامة۔^۱

اقول: ویدل علی اختصاص الصادقین فی الآیة الکریمہ فی الائمة
 المعصومین الطیبین من آل محمد (ص) وعدم إرادة مطلق الصادقین
 منه۔ کما دللت علیہ الروایات المستفیضة من الطرفين: انّه لو کان المراد
 بالصدق مطلق الصدق الشامل لكل مرتبة منه المطلوب من كل مؤ
 من، وبالصادقین المعنی العام الشامل

۱۔ نمایۃ المرام، ص ۲۳۸

لکّل من اُصِف بالصدق فی ائمتی مرتبة کان، لوجب ان یعبر مکان ”مع“
 بکلمة ”من“ ضرورة انّه یجب علی کل مؤمن ان یتحرز عن الکذب و یكون
 مع الصادقین۔ فالعدول عن کلمة ”من“ إلى ”مع“ یکشف عن ان المراد

”بالصدق“ مرتبة مخصّصة و”بالصادقين“ طائفة معينة. ومن المعلوم أنّ هذه المرتبة مرتبة كاملة بحيث يستحق المتصفون بها أن يتبعهم سائر المؤمنین جميعاً. وهذا المرتبة الكاملة التي تكون بهذه المثابة ليست إلا العصبة والطهارة التي لم يتطرق معها كذب في القول والفعل إذ في الأئمة من طهّره الله تعالى واذهب عنه الرجس! وهم أهل بيت النبي بنصّاية التطهير واتّفاق جميع المسلمين.

فلو أُريد من الصادقين غير المعصومين لزم أن يكون المعصومون مأمورين بمتابعة غير المعصومين المتطرق فيهم الكذب ولو جهلاً أو سهواً وهو قبيح عقلاً، وتعيّن أن يكون المراد الصادقين المطهّرين الحائزين جميع مراتب الصدق قولاً وفعلاً، ولا يصدق ذلك إلا على أهل بيت النبي (ص) الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وإليه يشير قول مولانا الرضا (عليه السلام) ”هم الأئمة الصديقون بطاعتهم“¹

ويدلّ على كونهم أئمة كباثبه عليه مولانا الرضا (عليه السلام) في هذه الرواية أمره سبحانه وتعالى جميع المؤمنین بعد أمرهم بالالتقاء عن محارمه بأن يكونوا مع الصادقين، ولا يصدق الكون

1. في المصدر: ”والصديقون بطاعتهم“ فراجع

معهم إلا بأن يكونوا تحت طاعتهم، متحرّزين عن مخالفتهم - وليس

للإمامة معنى الافتراض طاعة الإمام على المؤمن من قبله تعالى، بل لا
تعبيراً أقرب إلى معنى الإمامة من أمر المؤمنين بأن يكونوا معه إذ
حقيقة الإتيان عبارة عن متابعة المؤمن الإمامه وعدم مفارقتها عنه ۱۔
شیعہ اور اہل سنت سے مستفیض ۲ روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ آیہ شریفہ میں صادقین سے
مراد پیغمبر اسلام (ص) کے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب ”غایۃ
المرام“ میں شیعہ طریقہ سے دس احادیث اور سنی طریقہ سے سات احادیث نقل کی ہیں۔
آیہ کریمہ میں ”صادقین“ سے مراد جیسا کہ فریقین کی احادیثوں میں آیا ہے (ائمہ
معصومین علیہم السلام ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ”صدق“ (سچائی) کہ جو ”صادقین“ کے
عنوان میں ماخوذ ہے، اس سے مراد مطلق سچائی ہے کہ جو ہر مرتبہ کو شامل ہے
اور ”صادقین“ کے زمرے میں ہر وہ شخص شامل ہو کہ جو صفت صدق کے کسی بھی مرتبہ سے
متصف ہے تو آیہ کریمہ کی تعبیر ”کونوا من الصادقین“ ہونی چاہئے تھی اور اس صورت میں اس
آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ سچ بولنے والوں سے ہو اور جھوٹ
سے پرہیز کرے۔

یہ جو ”مع الصادقین“ تعبیر ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ”صدق“ سے مراد ایک خاص
مرتبہ و مقام ہے اور ”صادقین“ سے مراد ایک مخصوص اور ممتاز گروہ (اور صادقین کے ساتھ
ہونے کا معنی ان کی پیروی کرنا) ہے۔

صفت صدق کا کامل اور نہائی مرتبہ وہی عصمت و طہارت ہے جس کی وجہ سے گفتار و کردار

میں سچائی مکمل طور پر محقق ہوتی ہے۔

۱۔ ”مصباح الہدایۃ“ ص ۹۳-۹۲، مطبع سلمان فارسی قم ۲۔ سے دس تک کی احادیث پر ”حدیث مستفیض“ اطلاق ہوتا ہے) اس مطلب کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ (اگر ”صادقین“ سے مراد ائمہ معصومین (ع) کے علاوہ کوئی اور ہوں تو اس فرض کی بنیاد پر کہ آیہ تطہیر کی نص موجود ہے اور تمام مسلمانوں کا اہل بیت کے معصوم ہونے پر اتفاق ہے، اس کا لازمہ یہ ہوتا کہ تمام انسان حتیٰ کہ ائمہ معصومین بھی غیر معصوم کی اطاعت و پیروی کریں اور یہ عقلاً فبیح ہے۔ لہذا یہ مرتبہ (عصمت و طہارت) پیغمبر (ص) کے خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاسکتا ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ خداوند متعال نے آیت کی ابتداء میں تمام مؤمنین کو تقویٰ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد انہیں ”صادقین“ کے ساتھ ہونے کا فرمان جاری کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کی اطاعت کرنے اور ان کی نافرمانی نہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور امامت کے معنی بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں کہ ماموم پر امام کی اطاعت واجب ہے۔

اگر ہم امامت و اطاعت کی صحیح تعبیر کرنا چاہیں تو بہترین تعبیر یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا اور اس کی پیروی و اطاعت سے جدا نہ ہونا ہے۔

فخر رازی کا قول

دوسرا قول اہل سنت کے مشہور و معروف علامہ فخر رازی کا ہے۔ وہ آیہ شریفہ کی تفسیر میں کہتے ہیں:

”وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: ائنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين! ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت. وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذاً إطباقوا على شيء ائ يكونوا محققين. فهذا يدل على ائ إجماع الأمة حجة۔

فإن قيل: لم لا يجوز ائ يقال: المراد بقوله: <كونوا مع الصادقين> ائ كونا على طريقة الصادقين، كما ائ الرجل إذا قال لولده: ”كن مع الصالحين“ لا يفيد ائ ذلك؟

سلبنا ذلك، لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول، فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة۔

سلبنا ذلك لكن لم لا يجوز ائ يكون صادق هو البعصوم الذي يمتنع خلؤ زمان التكليف عنه كما تقول الشيعية؟

و الجواب عن الاول: ائ قوله: <كونوا مع الصادقين> أمر بموافقة الصادقين، ونهى عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين وما لا

يتم الواجب إلا به فهو واجب. فدللت هذه الآية على وجود الصادقين - و قوله: "إنه عدول عن الظاهر من غير دليل".

قوله: "هذا الأمر مختص بزمان الرسول (ص) أن التكليف المذكور في القرآن متوجهة إلى المكلفين إلى قيام القيامة، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك".

الثانى : أن الصيغة تتناول اءوقات كلها بدليل صحة الاستثناء. الثالث: لئلا لم يكن الوقت البعین مذكوراً فى لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض اءولى من جملة على الباقى. فإما أن لا يحمل على شىء من الاءوقات فيفضى إلى التعطيل و هو باطل! و على الكل فهو المطلوب. و الرابع: و هو أن قوله: <يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله> أمر لهم بالتقوى و هذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقياً، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ. فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ و جب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصبة، و هم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقین. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع البعصوم عن الخطأ حتى يكون البعصوم عن الخطأ مانعاً للجائز الخطأ عن الخطأ! و هذا المعنى قائم فى جميع الازمان، فوجب حصوله فى كل الازمان.

قوله: "لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع البعصوم الموجود فى

کلّ زمان“

قلنا: نحن نعترف بأنّہ لا بدّ من معصوم في كلّ زمان، إلا أنّنا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع الأئمّة و انتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم۔ فنقول: هذا الثاني باطل، لأنّہ تعالیٰ اءوجب على كلّ واحد من المؤمنین ان يكون مع الصادقین، وإنما يمكنه ذلك لو كان عالماً بان ذلك الصادق من هو، لا الجاهل بما أنّہ من هو۔

فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف مالا يطاق، وأنّہ لا يجوز، لكننا لا نعلم إنساناً معيّناً موصوفاً بوصف العصمة، والعلم بأنّنا لا نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة، فثبت انّ قوله: **«حو كونوا مع الصادقین»** ليس امراً بالكون مع شخص معيّن۔

ولمّا بطل هذا بقي انّ المراد منه الكون مع مجموع الأئمّة، وذلك يدل على انّ قول مجموع الأئمّة حقّ و صواب، ولا معنى لقولنا: **«الإجماع حجة»** إلاّ ذلك،^۱

ترجمہ:

”خداوند متعال نے مومنین کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس مطلب کا لازمہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو اور یہ اس بات کے لئے مانع ہے کہ پوری امت کسی باطل امر پر اتفاق کرے۔ اس لئے اگر پوری امت کسی چیز پر اتفاق کرتی ہے تو ان کا یہ اتفاق صحیح و برحق ہوگا اور یہ، اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔“

اگر کہا جائے: صادقین کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ کیوں نہیں ہے کہ صادقین کے طریقہ کار کی پیروی کرے، چنانچہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے: ”صالحین کے ساتھ ہو جاؤ“ یعنی صالحین کی روش پر چلو (اور یہ امر اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو)

جواب یہ ہے کہ: یہ خلاف ظاہر ہے، کیونکہ ﴿وكون مع الصادقين﴾ یہ ہے کہ پہلے ان صادقین کا وجود ہو جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

مزید اگر یہ کہا جائے کہ: یہ جملہ صرف رسول خدا (ص) کے زمانہ میں موضوعیت رکھتا تھا، کیونکہ اس زمانہ میں صرف آنحضرت (ص) کی ذات صادق کے عنوان سے موجود تھی اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین موجود ہوں۔

۱۔ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ص ۲۲۱-۲۲۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت

اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ خطاب قرآن مجید کے دوسرے خطابوں کے مانند قیامت تک کے لئے تمام مکلفین سے متعلق و مربوط ہے اور اس میں ہر زمانہ کے مکلفین سے خطاب ہے اور یہ خطاب رسول اللہ (ص) کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ استثناء صحیح ہے (اور استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل ہمیشہ مستثنیٰ منہ میں عمومیت کا پایا جاتا ہے)۔

اس کے علاوہ خداوند متعال نے پہلے مرحلہ میں مؤمنین کو تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور یہ انھیں تمام افراد کے لئے تقویٰ کا حکم ہے کہ جن کے لئے امکان ہے کہ متقی نہ ہوں اور اس خطاب کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو جائز الخطاء ہیں۔ لہذا آیہ شریفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جائز

الخطاء افراد کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے کہ جو خطا سے معصوم ہوں تاکہ وہ معصوم لوگ انھیں خطا سے بچاسکیں۔ اور اس طرح کا امکان ہر زمانہ میں ہے۔ اس لئے آیہ شریفہ تمام زمانوں سے متعلق ہے اور صرف پیغمبر (ص) کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔

یہاں تک فخر رازی کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صادقین سے مراد خطا سے معصوم افراد ہیں اور یہ افراد ہر زمانہ میں موجود ہیں اور یہ مطلب صحیح اور ناقابل اشکال ہے۔ لیکن فخر رازی کا کہنا ہے:

”معصوم“ صادقین“ امت کے مجموعی افراد ہیں اور یہ امت کے خاص اور مشخص افراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ہر ایک پر لازم ہے کہ ان معین مشخص افراد کو پہچانے ان کی معرفت حاصل کرے تاکہ ان کے ساتھ ہو جائے جبکہ یہ معرفت اور آگاہی ممکن نہیں ہے اور ہم ایسے خاص افراد کو نہیں پہچانتے ہیں کہ جو خطا و غلطی سے پاک اور معصوم ہوں۔ لہذا اس بات کے پیش نظر معصوم صادقین سے مراد مجموعہ امت ہے کہ جس کا نتیجہ اجماع کی حجیت ہے۔“

فخر رازی کے قول کا جواب

فخر رازی کے بیان میں دو نمایاں نکلتے ہیں:

پہلا نکتہ: یہ ہے کہ معصوم صادقین سے مراد مشخص و معین افراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں علم و آگاہی نہیں ہے۔

اس قول کا صحیح نہ ہونا واضح و روشن ہے، کیونکہ شیعہ اماموں کی عصمت کی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا ہر ایک کے لئے ممکن ہے، جن احادیث میں ان معصوم اماموں کا صراحتاً نام لیا گیا ہے، وہ تو اتر کی مقدار سے زیادہ ہیں نیز یہ حدیثیں بعض سنی منابع اور بے شمار شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہیں۔

دوسرا نکتہ: یہ کہ ”معصوم صادقین سے مراد تمام امت ہے“ اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں ذیل کے عبارت میں ملاحظہ ہو:

۱۔ چودہ معصومین (ع) کی عصمت کے علاوہ کسی اور کی عصمت کا قول تمام مسلمانوں کے قطعی اجماع کے خلاف ہے

۲۔ آیہ شریفہ میں صادقین کے عنوان (جو ایک عام عنوان ہے) سے جو چیز ظاہر ہے وہ اس کا استغراقی اور شمولی ہونا ہے نہ کہ مجموعی ہونا اور فخر رازی کے کلام سے جو بات ظاہر اور واضح ہے کہ عصمت مجموعہ امت کی صورت میں ہے نہ جمیع امت کی صورت میں اور ”مجموعہ“ ایک اعتباری عنوان ہے جو وحدت افراد کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیتا ہے۔ عنوان عام میں اصل ”استغراقی ہونا“ ہے، کیونکہ عام مجموعی مجاز ہے اور اسے قرینہ کی ضرورت ہے جبکہ اصالة الحقیقة کا تقاضا یہ ہے کہ عام، جس کا حقیقی عنوان استغراقی ہونا ہے اس پر حمل ہو۔

۳۔ عصمت ایک حقیقی عنوان ہے اور اسے ایک حقیقی موضوع کی ضرورت ہے، اور عام مجموعی ایک اعتباری موضوع ہے اور حقیقی موجود کا اعتباری موضوع پر قائم ہونا محال ہے۔

۴۔ فخر رازی کا قول ”یا ایہا الذین آمنوا“ اور صادقین کے درمیان ایک دوسرے مقابل ہونے کا

جو قرینہ پایا جاتا ہے اس کے خلاف ہے اور ان دو عناوین کے درمیان مقابلہ کا تقاضا ہے کہ وہ مؤمنین کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ دوسرے ہوں اور وہ صادقین جو ان کے مقابل میں قرار دیئے گئے ہیں اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ دوسرے ہوں۔

۵۔ صادقین سے مراد مجموعہ امت (عام مجموعی) ہونا خود فخر رازی کے بیان سے متناقض ہے، کیونکہ اس نے اس مطلب کی توجیہ میں کہ صادقین کا اطلاق فقط پیغمبر (ص) کی ذات میں منحصر نہیں ہے، کہا ہے:

”آیہ شریفہ اس پہلو کو بیان کرنے والی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے مؤمنین کا وجود رہا ہے کہ جو جائز الخطا ہوں اور ایسے صادقین بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ جو خطا سے محفوظ اور معصوم ہوں اور ان مؤمنین کو چاہیے کہ ہمیشہ ان صادقین کے ساتھ ہوں۔“

لہذا فخر رازی نے ان مؤمنین کو کہ جن کو خطاب کیا گیا ہے جائز الخطا اور صادقین کو خطا سے معصوم فرض کیا ہے۔

اس آیت کے بارے میں شیعہ اور سنی احادیث

حاکم حسکانی نے تفسیر ”شواہد التزئیل ۲“ میں چند ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد (ص) اور حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام یا پیغمبر اکرم (ص) کے اہل بیت (ع) ہیں۔ یہاں پر ہم ان احادیث میں سے صرف

۱۔ اہل سنت کے بڑے مشہور معروف عالم دین، ذہبی نے حسکانی کے

بارے میں کہا ہے: ”شیخ متقن ذوعنایة تأمة بعلم الحدیث، وکان معبراً عالی الاسناد۔ تذکرۃ الحفاظ، ج ۳، ص ۱۲۰۰، دارالکتب العلمیة بیروت۔ یعنی: متقن اور محکم اسناد میں علم حدیث کے بارے میں خاص اہمیت و توجہ کے کامل رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک طولانی عمر گزاری ہے اور حدیث میں) عالی اسناد کے مالک تھے۔ ۲۔ شواہد التنزیل، ج ۱، ص ۳۴۱

ایک کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

”حدثنا يعقوب بن سفيان البسوي قال: حدثنا ابن قعنب، عن مالك بن انس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى:

<اتقوا الله> قال: اءمر الله اصحاب محمد (ص) باء جمعهم اءن يخافوا الله ثم قال لهم: <كونوا مع الصادقين> يعني محمداً واهل بيته۔ ۱“

”يعقوب بن سفيان بسوي نے ابن قعنب سے، اس نے مالک بن انس سے، اس نے نافع سے اس نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ خداوند متعال کے اس قول: ”اتقوا اللہ“ کے بارے میں کہا: خداوند متعال نے پیغمبر اکرم (ص) کے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ خدا سے ڈریں۔ اس کے بعد ان سے کہا: ”صادقین“ یعنی پیغمبر (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جائیں۔“

اسی حدیث کو شیعوں کے عظیم محدث اور بزرگ عالم دین ابن شہر آشوب ۲ نے تفسیر یعقوب بن سفیان سے، مالک بن انس سے، نافع بن عمر سے روایت کی ہے۔

شیعوں کے ایک بہت بڑے محدث کلینی نے اس سلسلہ میں اصول کافی میں یوں روایت کی ہے:

”عن ابن اذینہ، عن برید بن معاویة العجلی قال: اءبا جعفر-علیه السلام- عن قول الله عزوجل: <اتقوا الله وكونوا مع الصادقین> قال: ایانا عنی“۔ ۳

۱۔ شواہد التزیل، ج ۱، ص ۳۴۵، ح ۳۵۷

۲۔ ذہبی نے تاریخ اسلام میں ۵۸۱ھ سے ۵۹۰ھ کے حوادث کے بارے میں بعض بزرگ علماء (ابن ابی طی) کی زبانی اس کی تجمید کی ہے اور اسے اپنے زمانہ کے امام اور مختلف علوم میں بے مثال شمار کیا ہے اور علم حدیث میں اسے خطیب بغدادی کے ہم پلہ اور علم رجال میں یحییٰ بن معین کے مانند قرار دیا ہے اور اس کی سچائی وسیع معلومات نیز، کثرت خشوع و عبادت اور تہجد کا پابند ہونے سے متصف کیا ہے۔ مناقب، ابن شہر آشوب، ج ۳، ص ۱۱۱، ذوی القربی ۳۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۰۸، مکتبۃ الصدق

”ابن اذینہ نے برید بن معاویہ عجمی سے روایت کی ہے انھوں نے کہا: میں نے خداوند متعال کے قول

<اتقوا الله وكونوا مع الصادقین>

کے بارے میں امام باقر (علیہ السلام) سے سوال کیا، حضرت (ع) نے فرمایا: خداوند متعال نے اس سے صرف ہمارے (اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کے) بارے میں قصد کیا ہے۔“

اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث جوینی نے ایک روایت میں یوں نقل کیا ہے:
 ”ثم قال علي (عليه السلام): انشدكم الله اتعلمون ان الله انزل
 >يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين< فقال سليمان:
 يا رسول الله عامّة هذا ام خاصّة؟ قال: امّا المؤمنون فعامة المؤمنين
 امر وابدلك، واما الصادقون فخاصّة لا عنى علي واوليائه من بعد الى يوم
 القيامة قالوا: اللهم نعم۔“^۱

”اس کے بعد علی (علیہ السلام) نے فرمایا: تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ کیا تم جانتے
 ہو، جب یہ

آیہ >يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين<
 نازل ہوئی، تو سلمان نے آنحضرت سے کہا: یا رسول اللہ! (ص) کیا یہ آیت اس قدر عمومیت
 رکھتی ہے تمام مؤمنین اس میں شامل ہو جائیں یا اس سے کچھ خاص افراد مراد ہیں؟ پیغمبر
 (ص) نے فرمایا: جنہیں یہ حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عام مؤمنین ہیں، لیکن صادقین سے
 مراد میرے بھائی علی (علیہ السلام) اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے میرے
 دوسرے اوصیاء ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: خدا شاہد ہے، جی ہاں۔“

البتہ اہل سنت کی حدیث و تفسیر کی بعض کتابوں میں چند دوسری ایسی روایتیں بھی نقل
 ۱۔ فرائد السبطين، ج ۱، ص ۳۱۷، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت، کمال الدین
 ص ۲۶۴۔ بحار الانور، ج ۳۳ ص ۱۴۹۔ مصباح الہدایۃ، ص ۹۱ طبع سلمان الفارسی۔ قابل
 ذکر ہے کہ مؤخر الذکر مد رک میں بجائے ”انشدکم اللہ“ اسالکم باللہ“ آیا ہے۔

ہوئی ہیں، جن میں ”صادقین“ سے مراد کے بارے میں ابوبکر و عمر یا پیغمبر (ص) کے دوسرے اصحاب کو لیا گیا ہے۔ البتہ یہ روایتیں سند کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ ابن عساکر نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ

:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» قال: مع أبي بكر وعمر اصحابهما»

آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے ابوبکر، عمر اور ان کے اصحاب کا قصد کیا گیا ہے ۲۔ طبری نے سعید بن جبیر سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ ”صادقین“ سے مراد ابوبکر و عمر ہیں۔ ۲

ان احادیث کا جواب:

پہلی حدیث کی سند میں جویر بن سعید زدی ہے کہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب ۳ میں علم رجال کے بہت سارے علما، جیسے ابن معین، ابن داؤد، ابن عدی اور نسائی کے قول سے اسے ضعیف بتایا ہے، اور طبری ۴ نے اسی روایت کو ضحاک سے نقل کیا ہے کہ اس کی سند میں بھی جویر ہے۔

دوسری روایت کی سند میں اسحاق بن بشر کا ہلی ہے کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ۱۵ ابن ابی شیبہ، موسیٰ بن ہارون، ابو ذر عدہ اور دارقطنی کی روایت سے اسے جھوٹا اور حدیث روایت سے اسے جھوٹا اور حدیث جعل کرنے والا بتایا ہے۔

دوسرے یہ کہ: اس کے بعد کہ ہم نے خود آیہ شریفہ اور اس کے شواہد سے جان لیا کہ آیت میں ”صادقین“ سے مراد وہ معصوم ہیں جن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے اتفاق نظر سے معصوم نہ ہو وہ اس آیت (صادقین کے دائرے) سے خارج ہے۔

۱۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۳۰، ص ۳۱۰ دار الفکر

۲۔ جامع البیان، ج ۱۱، ص ۴۶

۳۔ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۰۶ دار الفکر۔

۴۔ جامع البیان، ج ۱۱، ص ۴۶

۵۔ میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۱۸۶، دار الفکر

چھٹا باب:

امامت آیہء تطہیر کی روشنی میں

إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾ (سورہ احزاب/ ۳۳)
 ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک
 و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“

ایک اور آیت جو شیعوں کے ائمہء معصومین (ع) کی عصمت پر دلالت کرتی ہے وہ آیتِ
 تطہیر ہے۔ یہ آیہ کریمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت علیہم السلام، یعنی
 حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور شیعہ امامیہ کے بارہ معصوم اماموں کی عصمت پر دلالت
 کرتی ہے۔

آیہ کریمہ کی دلالت کو بیان کرنے کے لئے اس کے چند پہلو قابل بحث ہیں:

۱- آیہ کریمہ میں لفظ ”إِنَّمَا“ فقط اور انحصار پر دلالت کرتا ہے۔

۲- آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ، تکوینی ہے نہ ارادہ تشریحی۔

۳- آیہ کریمہ میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین (علیہم
 السلام) اور ان کے علاوہ شیعوں کے دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں اور پیغمبر اسلام
 (ص) کی بیویاں اس سے خارج ہیں۔

۴- آیہ کریمہ کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

”إِنَّمَا“ حصر کا فائدہ دیتا ہے

جیسا کہ ہم نے آیہ ولایت کی تفسیر میں اشارہ کیا کہ علمائے لغت و ادبیات نے صراحتاً بیان کیا ہے لفظ ”إِنَّمَا“ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں جو کچھ ہم نے وہاں بیان کیا اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سلسلہ میں فخر رازی کے اعتراض کا جواب بھی آئیے ولایت کے اعتراضات کے جوابات میں دے دیا گیا ہے۔

آیہ تظہیر میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریحی

آیہ شریفہ کے بارے میں بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ: آیہ شریفہ میں جو ارادہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ ارادہ تشریحی۔ خداوند متعال کے ارادے دو قسم کے ہیں:

۱۔ ارادہ تکوینی: اس ارادہ میں ارادہ کا متعلق اس کے ساتھ ہی واقع ہوتا ہے، جیسے، خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سالم (بے ضرر) ہو جائے تو ایسا ہی ہوا۔

۲۔ ارادہ تشریحی: یہ ارادہ انسانوں کی تکالیف سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کے ارادہ میں ارادہ اپنے مراد اور مقصود کے لئے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ تمام انسان نماز پڑھیں، لیکن بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تشریحی ارادہ میں مقصود

اور مراد کی خلات ورزی ممکن ہے، اس کے برعکس تکوینی ارادہ میں ارادے کی اپنے مراد اور مقصود سے خلاف ورزی ممکن نہیں ہے۔

اس آیه شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریحی اور اس کے معنی یہ ہے کہ: خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت (علیہم السلام) کو ہر قسم کی ناپاکی من جملہ گناہ و معصیت سے محفوظ رکھے اور انھیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔

خداوند متعال کے اس ارادہ کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار سے ناپاکیاں دور نیز معنوی طہارت اور پاکیزہ گی محقق ہوگی، خداوند متعال نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گناہ کی پلیدی اور ناپاکی سے محفوظ رکھیں اور خداوند متعال کے حکم اور فریض پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔

آیہ تطہیر میں ارادہ کے تکوینی ہونے کے دلائل:

۱۔ ارادہ تشریحی فریضہ شرعی کے مانند، دوسروں کے امور سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ آیه شریفہ میں ارادہ کا تعلق ناپاکی اور پلیدی کو دور کرنے سے ہے جو ایک الہی فعل ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیه شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ، تشریحی نہیں ہے۔

۲۔ انسانوں کو پلیدی اور ناپاکیوں سے دور رہنے اور پاک و پاکیزہ ہونے کے بارے میں خداوند متعال کا تشریحی ارادہ پیغمبر اکرم (ص) کے اہل بیت (ع) سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تمام انسان ناپاکیوں سے محفوظ رہیں اور طہارت و پاکیزگی کے

مالک بن جائیں۔ جبکہ آیہ تطہیر سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ ارادہ صرف پیغمبر اکرم (ص) کے اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے اور یہ اس کلمہ حصر کی وجہ سے ہے کہ جو آیہ شریفہ کی شروع میں آیا ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ارادہ کا متعلق (جو ناپا کیوں سے دوری اور خدا کی جانب سے خاص طہارت ہے) خارج میں متحقق ہے۔

۳۔ آیہ شریفہ شیعوں اور سنوں کے تفسیر و احادیث کی کتابوں میں مذکور بے شمار احادیث اور روایتوں کے مطابق اہل بیت پیغمبر (ص) کی فضیلت و ستائش کی ضامن ہے۔ اگر آیہ شریفہ میں ارادہ الہی سے مراد، ارادہ تشریحی ہوتا تو یہ آیت فضیلت و ستائش کی حامل نہیں ہوتی۔ اس بنا پر، جو کچھ ہمیں اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے، وہ اہل بیت پیغمبر (ص) سے مخصوص طہارت و پاکیزگی اور ان کا پلیدی اور ناپا کیوں سے دور ہونا ارادہ الہی کے تحقق سے مربوط ہے۔ اور یہ ان منتخب انسانوں کے بارے میں خدا کی جانب سے عصمت ہے۔ اس ارادہ الہی کے تکوینی ہونے کا ایک اور ثبوت وہ احادیث ہیں جو خاص طور سے خداوند متعال کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کی طہارت پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان احادیث میں سے دو حدیثوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں:

”واخرج الحکیم الترمذی والطبرانی وابن مردویہ وابونعیم والبیہقی معاً فی الدلائل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ - (ص)۔ ان اللہ قسم الخلاق قسمین فجعلنی فی خیرهما قسماً، فذلک قوله > واصحاب الیمن^[272] > واصحاب الشمال... > فاعلم ان من اصحاب الیمن

وأنأخبرأصحاب اليمين ثم جعل القسمين اثلاً فجعلني في خيرها
 ثلثاً، فذلك قوله: >وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب
 المشئمة ما أصحاب المشئمة السابقون...< فإنا من السابقين
 وأنأخبر السابقين، ثم جعل الاثلاث قبائل فجعلني في خيرها
 قبيلة، وذلك قوله: >وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
 عند الله أتقاكم< ۴ وأنأتقى ولد آدم وأكرمهم عند الله تعالى ولا فخر، ثم
 جعل القبائل بيوتاً وجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله: >إنما يريد الله
 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً< ۵ فإنا وأهل بيتي
 مطهرون من الذنوب. ۶

۱- سورة واقعة/ ۲۷-۲- سورة واقعة/ ۴۱-۳- سورة واقعة/ ۸-۱۰- سورة حجرات/ ۱۳

۵- سورة احزاب/ ۳۳

۶- الدر المنثور، ج ۵، ص ۷۸، دار الكتاب، العلمي، بيروت، فتح، القدير، شوکانی، ج ۴،

ص ۵۰، دار الكتاب العلمي، بيروت- المعروف والتاريخ، ج ۱، ص ۲۹۸

”حکیم ترمذی، طبرانی، ابن مردویه، ابو نعیم اور بیہقی نے کتاب ”الدلائل“ میں ابن عباس سے
 روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا: خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کو دو حصوں
 میں تقسیم کیا ہے اور مجھ کو ان میں سے برتر قرار دیا ہے اور خداوند متعال کا قول یہ ہے: *و
 اصحاب الیمین * * * واصحاب الشمال * * * اور میں اصحاب یمین میں سے سب سے افضل

ہوں۔ اس کے بعد مذکورہ دو قسموں (اصحابِ یمن اور اصحابِ شمال) کو پھر سے تین حصوں میں تقسیم کیا اور مجھ کو ان میں افضل ترین لوگوں میں قرار دیا اور یہ ہے خداوند کریم کا قول:

«وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ»

اور میں سابقین اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں گروہوں کو کئی قبیلوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ فرمایا:

«وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِن قَبْلُ كُفْرًا»
 ”اور پھر تم کو خاندان اور قبائل میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“ اور میں فرزندِ آدم میں پرہیزگار ترین اور خدا کے نزدیک محترم ترین بندہ ہوں اور فخر نہیں کرتا ہوں۔

”اس کے بعد قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کر دیا اور میرے گھرانے کو بہترین گھرانہ قرار دیا اور فرمایا

«إِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»
 بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ﴿﴾ پس مجھے اور میرے اہل بیت کو (برائیوں) گناہوں سے پاک قرار دیا گیا ہے۔“

۲۔ حدیثی الحسن بن زید، عن عمر بن علی، عن ابيہ علی بن الحسين قال خطب الحسن بن علی الناس حين قتل علی فحمد الله و اثنی علیہ ثم قال: لقد

قبض فی هذه الليلة رجل لا يسبقه الا ولون بعمل ولا يدركه الآخرون، و قد كان رسول الله (ص) يعطيه رايته فيقاتل وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره حتى يفتح الله عليه، وما ترك على اهل الارض صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فضلت عن عطاياها اراد ان يبتاع بها خادماً لاهله^{۲۱}

ثم قال: ائبيها الناس! من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا الحسن بن علي وانا ابن النبي وانا ابن الوصي وانا ابن البشير، وانا ابن النذير، وانا ابن الداعي إلى الله بأذنه، وانا ابن السراج المنير، وانا من اهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وانا من اهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وانا من اهل البيت الذي اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وانا من اهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيه: >قل لا اسئلكم عليه اجراً، إلا المودة في القربى و من يقترب حسنة نزدله فيها حسناً< فاقتراف الحسنة مودتنا اهل البيت^{۲۲}

۱۔ سورہ شوریٰ / ۲۳

۲۔ مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۷۲، دارالکتب العلمیہ، بیروت

عمر بن علی نے اپنے باپ علی بن حسین (علیہ السلام) سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: حسن بن علی (علیہ السلام) نے اپنے والد گرامی (حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں

کے درمیان ایک خطبہ دیا جس میں - حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا:
 آج کی شب ایک ایسا شخص اس دنیا سے رحلت کر گیا کہ گزشتہ انسانوں میں سے کسی نے ان
 پر سبقت حاصل نہیں کی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اس کے مراتب و مدارج تک پہنچنے والا
 ہے۔

پیغمبر اسلام (ص) اسلامی جنگوں میں ان کے ہاتھ پر جم اسلام تھا کر انہیں جنگ کے لئے
 روانہ کرتے تھے، جبکہ اس طرح سے کہ جبرئیل (امور تشریحی میں فیض الہی کے وسیلہ) ان کی
 دائیں جانب اور میکائیل (امور اوراق میں فیض الہی کے ذریعہ) ان کی بائیں جانب ہوا
 کرتے تھے۔ اور وہ جنگ سے فتح کا مرانی کے حاصل ہونے تک واپس نہیں لوٹتے تھے۔

انہوں نے اپنے بعد زرو جو اہرات میں سے صرف سات سو درہم بہ طور ”ترکہ“ چھوڑے جو
 صدقہ و خیرات کے بعد باقی بچ گئے تھے اور وہ اس سے اپنے اہل بیت کے لئے ایک خادم
 خریدنا چاہئے تھے۔

اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! مجھے پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے
 کہ میں حسن بن علی (ع) ہوں، میں پیغمبر کا فرزند ہوں، ان کے جانشین کا فرزند،
 بشیر (بشارت دینے والے) و نذیر (ڈرانے والے) کا فرزند ہوں، جو خدا کے حکم سے
 لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا تھا، میں شمع فروزان الہی کا بیٹا ہوں، اس خاندان کی فرد ہوں
 کہ جہاں ملائکہ نزول اور جبرئیل رفت و آمد کرتے تھے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں
 کہ خدائے متعال نے ان سے برائی کو دور کیا ہے اور انھیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ

بنایا ہے۔ میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ خداوند متعال نے ان کی دوستی کو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے اور خداوند متعال نے اپنے پیغمبر سے فرمایا: ”اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کے بدلے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو اور جو شخص بھی کوئی نیکی دے گا ہم اس کی نیکیوں کی جزا میں اضافہ کر دیں گے“ لہذا نیک عمل کا کام انجام دینا ہی ہم اہل بیت (ع) کی دوستی ہے۔“

ان دو احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں خدا کی مخصوص طہارت کے خارج میں متحقق ہونے سے مراد ان کی عصمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور یہ بیان واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ارادہ سے مراد ارادہ، تکوینی ہے۔

آیہ تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام

اس آیہ شریفہ کی بحث کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں ”اہل البیت“ سے مراد کون ہیں؟ اس بحث میں دوزاویوں سے توجہ مبذول کرنا ضروری ہے:

۱۔ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟

۲۔ اہل بیت کے مصداق کون ہیں؟

اگر لفظ ”اہل“ کا استعمال تنہا ہو تو یہ مستحق اور شائستہ ہونے کا معنی دیتا ہے اور اگر اس لفظ کی کسی چیز کی طرف اضافت و نسبت دی جائے تو اس اضافت کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں

گے۔ مثلاً ”اہل علم“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں علم و معرفت موجود ہے اور ”اہل شہر و قریہ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس شہر یا قریہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اہل خانہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس گھر میں سکونت پذیر ہیں، مختصر یہ کہ: ”اہل“ کا مفہوم اضافت کی صورت میں مزید اس شئی کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔۔۔

لفظ ”بیت“ میں ایک احتمال یہ ہے کہ بیت سے مراد مسکن اور گھر ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیت سے مراد حسب و نسب ہو کہ اس صورت میں ”اہل بیت“ کا معنی خاندان کے ہوں گے۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”اہل بیت“ میں ”بیت“ سے مراد، خانہ نبوت ہو اور یہاں پر قابل مقبول احتمال یہ ہو کہ خاندان کا احتمال ہے، اس کی وضاحت انشاء اللہ آئندہ چل کر آئے گی۔ ان صفات کے پیش نظر ”اہل بیت“ سے مراد وہ افراد ہیں جو اس گھر کے محرم اسرار ہوں اور جو کچھ نبی (ص) کے گھر میں واقع ہوتا ہے اس سے واقف ہوں۔

اب جبکہ ”اہل بیت“ کا مفہوم واضح اور معلوم ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس کے مصادیق کون کون لوگ ہیں اور یہ عنوان کن افراد پر صادق آتا ہے؟

اس سلسلہ میں تین قول پائے جاتے ہیں:

۱۔ ”اہل بیت“ سے مراد صرف پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں ہیں۔ ۱

۲۔ ”اہل بیت“ سے مراد خود پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) نیز پیغمبر (ص) کی

بیویاں ہیں۔ ۲

۳۔ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ”اہل بیت“ سے مراد پیغمبر (ص) آپ کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور بارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔

بعض سنی علماء جیسے: طحاوی نے ”مشکل الآثار“ میں اور حاکم نیشابوری نے ”المستدرک“ میں ”اہل بیت“ سے صرف پنجتن پاک (علیہم السلام) کو مراد لیا ہے۔

”اہل بیت“ کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلہ میں دو جہات سے

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۱

۲۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۲

بحث کریں:

۱۔ آیہ شریفہ کے مفاد کے بارے میں بحث۔

۲۔ آیہ شریفہ کے ضمن میں نقل کی گئی احادیث اور روایات کے بارے میں بحث۔

آیت کے مفاد کے بارے میں بحث

آیت کے مفہوم پر بحث کے سلسلہ میں درج ذیل چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

اول یہ کہ لغوی اور عرفی لحاظ سے ”اہل بیت“ کا مفہوم پنجتن پاک کے عنوان کو شامل ہے۔

دوسرے یہ کہ آیہ شریفہ میں ضمیر ”عنکم“ جو جمع مذکر کے لئے ہے (کی وجہ سے اہل بیت کے

مفہوم میں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں شامل نہیں ہیں۔

تیسرے یہ کہ: بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں ”اہل بیت“ کے مراد سے پنجتن پاک (علیہم السلام) کو لیا گیا ہے۔ لہذا یہ قول کہ اہل بیت سے مراد صرف پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں ہیں، ایک بے بنیاد بلکہ برخلاف دلیل قول ہے۔ یہ قول عکرمہ سے نقل کیا گیا ہے وہ کہتا تھا:

”جو چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ اس بابت مباحثہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ آئینی شریفہ میں ”اہل بیت کا مفہوم“ پیغمبر (ص) کی بیویوں سے مختص ہے ا“

اے کاش کہ اس نے اس قول کی نسبت اس کی طرف صحیح ہونے کی صورت میں (مباحثہ کیا ہوتا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوا ہوتا! کیونکہ اس نے پنجتن پاک (ع) کی شان میں نقل کی گئی ان تمام احادیث سے چشم بستہ انکار کیا ہے جن میں آیہء تطہیر کی شان نزول بیان کی گئی ہے۔

۱۔ روح المعانی، ج ۲۲، ص ۱۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت

لیکن دوسرے قول کہ جس کے مطابق ”اہل بیت کے مفہوم“ میں پیغمبر (ص) کی بیویاں نیز علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیہم السلام) شامل ہیں کو بہت سے اہل سنت، بلکہ ان کی اکثریت نے قبول کیا۔

اور انھوں نے، اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے آیات کے سیاق سے استدلال کیا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آیہء تطہیر سے پہلے والی آیتیں اور آیت تطہیر کے بعد والی آیتیں

پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ آیہء تطہیر ان کے درمیان میں واقع ہے، اس لئے مفہوم اہل بیت کی صلاحیت اور قرینہء سیاق کے لحاظ سے، اس میں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویاں شامل ہیں۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر، قرینہء سیاق کے پیش نظر آنحضرت (ص) کی بیویوں کو یقینی طور پر اہل بیت کی فہرست میں شامل جانا ہے۔

سیاق آیہء تطہیر

کیا آیہء تطہیر کے سیاق کے بارے میں کیا گیا دعویٰ قابل انعقاد ہے؟ اور پیغمبر (ص) کی بیویوں کے اہل بیت کے زمرے میں شامل ہونے کو ثابت کر سکتا ہے؟ مطلب کو واضح کرنے کے لئے درج ذیل چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

اول یہ کہ: چند آیات کے بعد صرف ایک آیت کا واقع ہونا سیاق کے واقع ہونے کا سبب نہیں بن سکتا ہے اور دوسری طرف سے یہ یقین پیدا نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ آیتیں ایک ساتھ ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ سیاق کے واقع ہونے کے سلسلہ میں شرط یہ ہے کہ آیات کا نزول ایک دوسرے کے ساتھ انجام پایا ہو۔ لہذا ہم شک کرتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ہم سیاق کو احراز (متعین) کر سکیں جبکہ موجودہ قرآن مجید کی ترتیب نزول قرآن کی ترتیب کے متفاوت ہے، اس لئے اس مسئلہ پر کبھی اطمینان پیدا نہیں کیا جاسکتا ہے کہ آیہء تطہیر کا نزول پیغمبر (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کے بعد واقع ہوا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ: اگرچہ یہ آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہر آیتیں اور سورہ کو پیغمبر (ص) کی موجودگی میں ان کی نظروں کے سامنے ایک خاص جگہ پر انھیں رکھا گیا ہے، اس لئے آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ معنوی رابطہ کے پیش نظر ان آیات میں سیاق واقع ہوا ہے لہذا پیغمبر (ص) کی بیویاں پنچتن پاک علیہم السلام کے ساتھ اہل بیت کے زمرے میں شامل ہوں گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ: اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیہء تطہیر کا اس خاص جگہ پر واقع ہو نا آیات کے معنوی پیوند کے لحاظ سے ہے اور وہ چیز کہ جس پر دلیل قائم ہے صرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے کسی مصلحت کے پیش نظر اس آیت کو اپنی بیویوں سے مربوط آیات کے درمیان قرار دیا ہے، لیکن یہ کہ مصلحت صرف آیات کے درمیان معنوی رابطہ کی وجہ سے ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کی مصلحت آنحضرت (ص) کی بیویوں کے لئے ایک انتباہ ہو کہ تمہارا اہل بیت کے ساتھ ایک رابطہ اور ہے، اس لئے اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہنا، نہ یہ کہ وہ خود ”اہل بیت“ کی مصداق ہیں۔

دوسرے یہ کہ: آیہء کریمہ میں کئی جہتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیہء تطہیر کا سیاق اس کی قبل اور بعد والی آیات کے سیاق سے متفاوت ہے اور یہ دو الگ الگ سیاق ہیں اور ان میں سے ہر ایک، ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ وہ جہتیں حسب ذیل ہیں:

پہلی جہت: پیغمبر (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کا سیاق سرزنش کے ساتھ ہے (چنانچہ

آیت ۲۸ کے بعد غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے) اور ان آیات میں پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں کی کسی قسم کی ستائش اور تعریف نہیں کی گئی ہے، جبکہ آیہء تطہیر کے سیاق میں فضیلت و بزرگی اور مدح و ستائش ہے اور آیہء تطہیر کے ذیل میں ذکر ہونے والی احادیث سے یہ مطلب اور بھی زیادہ روشن و نمایاں ہو جاتا ہے۔

دوسری جہت: یہ کہ آیہء تطہیر کی شان نزول مستقل ہے اور آنحضرت (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کی شان نزول بھی مستقل ہے چنانچہ آنحضرت (ص) کی بیویوں نے اپنے حق سے زیادہ نفعہ کا تقاضا کیا تھا لہذا مذکورہ آیتیں اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں۔ اس شان نزول کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنے کے لئے شیعہ و سنی تفسیروں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں پہلے ہم آنحضرت (ص) کی بیویوں سے مربوط آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد اس حدیث کا ترجمہ پیش کریں گے جسے ابن کثیر نے ان آیات کی شان نزول کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے:

حیاءِہا النبوی قل لازواجك ان کنتن تردن الحیوة الدنیا وزینتها فتعالین
 اُمّتکّن و اُسّر حکن سر احاً جمیلاً۔ وإن کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار
 الآخرة فإن اللہ اعدّ للمحسنات منکّن اءجراً عظیماً۔ یانساء النبوی من یأت
 منکّن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ
 یسیراً۔ ومن یقنت منکّن للہ ورسولہ وتعمل صالحاً نؤتها اجرها مرتین
 واعدت لہا رزقاً کریماً۔ یانساء النبوی لستن کاحد من النساء ان اتقین

فلا تخضعن بالقول فيطع الذی فی قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. وقرن فی بیوتکن ولا تبزجن الجاهلیة الأولى واءقمن الصلوة وءاتین الزکوة واءطعن الله ورسوله إنما یرید الله لینهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمة ان الله کان لطیفاً خبیراً (< احزاب/ ۲۸-۳۳)

”پیغمبر! آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سب زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہارا مہر تمہیں دیدوں اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لئے اجر عظیم قرار دیا ہے۔ اے زنان پیغمبر جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائیوں کا ارتکاب کرے گا اس کو دھرا عذاب کر دیا جائے گا اور یہ بات خدا کے لئے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل انجام دے اسے دہرا اجر عطا کیا جائے گا اور ہم نے اس کے لئے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر! تم اگر تقویٰ اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے نازکی (دل بھانے والی کیفیت) سے بات نہ کرو کہ بیمار دل افراد کو تمہاری طمع پیدا ہو اور ہمیشہ شائستہ و نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت! کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک

و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور ازواجِ پیغمبر! تمہارے گھروں میں جن آیاتِ الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انھیں یاد رکھو خدا لطیف اور ہر شے سے آگاہ ہے۔“

ابن کثیر نے ابی الزبیر سے اور اس نے جابر سے روایت کی ہے:

”لوگ پیغمبر (ص) کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے، اسی حالت میں ابو بکر اور عمر آگئے اور داخل خانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ پہلے انھیں اجازت نہیں دی گئی۔ جب انھیں اجازت ملی اور وہ خانہ رسول میں ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آنحضرت (ص) بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بیویاں بھی آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آنحضرت (ص)، خاموش تھے۔ عمر نے آنحضرت (ص) کو ہنسانے کے قصد سے کہا: یا رسول اللہ! اگر آپ دیکھتے کہ بنت زید اس سے مراد عمر کی زوجہ ہے) نے جب مجھ سے نفقہ کا تقاضا کیا تو میں نے کیسی اس کی پٹائی کی! یہ سن کر پیغمبر اکرم (ص) ایسا ہنسنے لگے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پیغمبر (ص) نے فرمایا: یہ (میری بیویاں) میرے گرد جمع ہوئی ہیں اور مجھ سے (بیشتر) نفقہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس وقت ابو بکر عائنہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھے اور عمر بھی اٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہا: تم پیغمبر (ص) سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو پیغمبر کے پاس نہیں ہے؟ آنحضرت (ص) نے انھیں مارنے سے منع فرمایا۔ اس قضیہ کے بعد آنحضرت (ص) کی بیویوں نے کہا: ہم آج کے بعد سے پیغمبر (ص) سے کبھی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کریں گے، جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ خداوند متعال نے مذکورہ آیات کو نازل فرمایا جس میں آنحضرت (ص) کی بیویوں کو پیغمبر کی زوجیت میں باقی رہنے یا انھیں طلاق

کے ذریعہ آنحضرت کو چھوڑ کے جانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ا“
یہ تھی، آنحضرت (ص) کی ازواج سے مربوط آیات کی شان نزول۔ جبکہ آیہء تطہیر کی شان
نزول پنجتن آل عبا اور ائمہ معصومین (علیہم السلام) سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ و سنی
تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں کافی تعداد میں روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے چند
ایک کا ذکر احادیث کے باب میں کریں گے۔

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۱

اس شان نزول اور پیغمبر اکرم (ص) کی ازواج سے مربوط آیات کی شان نزول میں احتمالاً
کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔ اب کیسے ان آیات کے درمیان وحدت سیاق کے قول کو تسلیم کیا جا
سکتا ہے اور کیا ان دو مختلف واقعات کو ایک سیاق میں ضم کر کے آیت کے معنی کی توجیہ کی
جاسکتی ہے؟

تیسری جہت: یہ کہ سیاق کے انعقاد کو مختل کرنے کا ایک اور سبب پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں
سے مربوط آیات اور آیہء تطہیر کے ضمیروں میں پایا جانے والا اختلاف ہے۔ مجموعی طور پر
مذکورہ آیات میں جمع مونث مخاطب کی ۲۲ ضمیریں ہیں۔ ان میں سے ۲۰ ضمیریں آیہء
تطہیر سے پہلے اور دو ضمیریں آیہء تطہیر کے بعد استعمال ہوئی ہیں، جبکہ آیہء تطہیر میں مخاطب کی
دو ضمیریں ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ اس اختلاف کے پیش نظر کیسے سیاق محقق ہو سکتا ہے؟

اعتراض: آیہء تطہیر میں ”عنکم“ اور ”یطھركم“ سے مراد صرف مرد نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کے
علاوہ خود پیغمبر (ص) علی، حسن و حسین (علیہم السلام) بھی اس میں داخل تھے۔ اس

لئے ”کم“ کی ضمیر آئی ہے اور عربی ادبیات میں اس قسم کے استعمال کو ”تغلیب“ کہتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی حکم کا ذکر کرنا چاہیں اور اس میں دو جنس کے افراد شامل ہوں، تو مذکر کو مونث پر غلبہ دے کر لفظ مذکر کو ذکر کریں گے اور اس سے دونوں جنسوں کا ارادہ کریں گے۔

اس کے علاوہ، مذکر کی ضمیر کا استعمال ایسی جگہ پر کہ جہاں مونث کا بھی ارادہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے، جیسے درج ذیل آیات میں: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ حِمْيَرٌ مَقْرُوبًا عَلِيمٌ أَعْلَمُ بِمَا فِي صُحُفِهِمْ قَدْ أَخَذْنَا الْحَبْلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی زوجہ سے خطاب کے بعد جمع مذکر حاضر کی ضمیر اور اہل بیت کا عنوان ذکر ہوا ہے۔

<قال لا هله امكثوا> ۲

کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل خاندان) کہ جس سے

۱۔ ہود/ ۷۳

۲۔ قصص/ ۲۹

مراد ان کی زوجہ ہے) کے ذکر کے بعد ضمیر جمع مذکر حاضر کے ذریعہ خطاب کیا گیا ہے۔
جواب: ہر کلام کا اصول یہ ہے کہ الفاظ کو اس کے حقیقی معنی پر حمل کیا جائے اور ”اصالة الحق قیۃ“ اے کہ ایسا عقلانی قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہر لغت و زبان کے محاورات و مکالمات میں استناد کیا جاتا ہے۔

اس عقلانی قاعدے کی بنیاد پر جس لفظ کے بارے میں یہ شک پیدا ہو کہ وہ اپنے حقیقی معنی

میں استعمال ہوا ہے یا نہیں، اسے اس کے حقیقی معنی پر حمل کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے آیہء تطہیر میں

دو جگہ پر استعمال ہوئی ”کم“ کی ضمیر سے مراد اس کے حقیقی معنی ہیں اور یہ کہ آیہ شترے فدء مذکور میں تمام افراد اہلبیت مذکر تھے، صرف قرینہ خارجی اور آیت کی ذیل میں روایت کی گئی احادیث کی وجہ سے قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی فہرست میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی مونث فرد اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اور آیہ شترے فدء میں قاعدہ ”اقرب المجازات“ جاری ہوگا۔

لے کن شواہد کے طور پر پےش کی گئی آیات میں قرینہ کی وجہ سے مونث کی جگہ ضمیر مذکر کا استعمال ہوا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے اور اے ک لفظ کا مجازی استعمال قرینہ کے ساتھ دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ قرینہ کے بغیر بھی یہ عمل انجام دیا جائے اور بے ساق کہا گیا کہ اصل استعمال یہ ہے کہ لفظ اس کے حقیقی معنی میں استعمال ہو اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں قاعدہ ”اقرب المجازات“ کی رعایت کی جانی چاہئے۔

آیہ تطہیر کے بارے میں احادیث

شیعہ اور اہل سنت کے منابع میں بڑی تعداد میں ذکر ہونے والی احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف پنجتن پاک (علیہم السلام) ہیں اور ان میں پے نمبر اسلام (ص) کی بے ویاں کسی جہت سے شامل نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں

مذکورہ

مناہج میں اتنی زیادہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ حاکم حسکانی نے اپنی کتاب ”شواہد الترمذی“ کے صفحہ ۱۸ سے لیکر ۱۲۰ تک انہی احادیث سے مخصوص کیا ہے۔ ۲ ہم ذیل (حاشیہ) میں اہل سنت کے بعض مناہج کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں مذکورہ احادیث یا درج ہوئی ہے یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۔ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۲، ص ۲۰۰ پر کہتا ہے: حاکم حسکانی علم حدیث کے کامل عنایت رکھنے والا ایک محکم اور متقن سند ہے۔

۲۔ اسد الغابۃ/ ج ۵ ص ۵۲۱/ دار الحیاء التراث العربی، بیروت، الاصابۃ/ ج ۲ ص ۵۰۹/ دار الفکر، اضواء البیان/ ج ۶ ص ۵۷۸/ عالم الکتب بیروت، انساب الاشراف/ ج ۲ ص ۳۵۳/ دار الفکر، بحار الانوار، ج ۳۵، از ص ۲۰۶، باب آیتہ تطہیر تا ص ۲۳۲ مؤسسۃ الوفاء بیروت، تاریخ بغداد/ ج ۹ ص ۱۲۶/ ج ۱۰ ص ۲۷۸/ دار الفکر، تاریخ مدینہ دمشق/ ج ۱۳ ص ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸/ ج ۱۲ ص ۱۳۱ و ۱۳۵، تفسیر ابن ابی حاتم/ ج ۹ ص ۳۱۲/ المکتبۃ المصریۃ بیروت، تفسیر ابی السعود/ ج ۴ ص ۱۰۳/ دار الحیاء التراث العربی بیروت، تفسیر البیضاوی/ ج ۲۳ ص ۳۸۲/ دار الکتب العلمیۃ، تفسیر فرات الکوفی/ ج ۱ ص ۳۳۲ تا ۳۳۲/ مؤسسۃ النعمان، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر/ ج ۳ ص ۵۳۸/ دار الکتب العلمیۃ

بيروت، تفسير اللباب ابن عادل دمشق/ج ١٥/ص ٥٣٨/ دارالكتاب العلمية بيروت، تفسير الماوردي/ج ٣/ص ٣٠١/دارالمعرفة بيروت، التفسير المنبر/ج ٢٣/ص ١٣/دارالفكر المعاصر، تهذيب التهذيب/ج ٢/ص ٢٥٨/دارالفكر، جامع البيان/ طبري/ج ٢٢/ص ٥/دارالمعرفة بيروت، جامع احكام القرآن/ قرطبي/ج ١٣/ص ١٨٣/دارالفكر، الدار المنثور/ج ٦/ص ٦٠٣/دارالفكر، ذخائر العقبي/ص ٢١ تا ٢٣، روح البيان/ج ٤/ص ١٤١/داراحياء التراث العربي، روح المعاني/ آلوسي/ج ٢٢/ص ١٣/دار احياء التراث العربي/الرياض النضرة/ج ٢/ص ٣-٣/ص ١٣٥/دار الندوة الجديدة بيروت، زاد المسير/ ابن جوزي/ج ٦/ص ١٩٨/ دارالفكر، سنن الترمذي/ج ٥/ص ٣٢٤-٣٢٨ و ٦٥٦/ دارالفكر، السنن الكبرى /بيهقي/ ج ٢ / ص ١٣٩/ دارالمعرفة بيروت، سير اعلام النبلاء/ ذهبي/ج ٣/ص ٢٥٣ و ٢٨٣ / مؤسسة الرسالة بيروت، شرح السنة بغوى/ج ١٣/ص ١١٦/المكتب الاسلامي بيروت، شواهد التنزيل/ج ٢/ص ١٣٠-١٨١/ مؤسسة الطبع و النشر لوزارة الارشاد، صحيح ابن حبان/ج ١٥/ص ٣٣٢ الى ٣٣٣/مؤسسة الى سالة بيروت، صحيح مسلم/ج ٥/ص ٣٤ / كتاب الفضائل باب فضائل / مؤسسة عزالدين بيروت، فتح القدير/ شوكانى/ج ٣/ص ٣٢٩ تا ٣٥٠/ دارالكتاب العلمية بيروت، فرائد السطيين/ جويني/ج ١/ص ٣٦٤/مؤسسة المحمودى بيروت، كفاية

الطالب/ص ۳۷۱ تا ۳۷۷/دار احیاء تراث اهل البيت، مجمع
 الزوائد/ج ۹/ص ۱۶۹-۱۶۶/دارالکتب العربی بیروت، المستدرک علی
 الصحیحین /ج ۲/ص ۳۱۶ و ج ۳/ص ۱۳۷/دارالمعرفة بیروت، مسند ابی
 یعلیٰ/ج ۱۲/ ص ۳۲۳ و ۳۵۶/ دار الهامون للتراث، مسند
 احمد/ج ۳/ص ۱۰۷ و ج ۶/ص ۲۹۲/دار صادر بیروت، مسند اسحاق بن راهویہ/
 ج ۳/ص ۶۷۸/مکتبة الایمان مدینة المنورة، مسند طیالسی/ص ۲۷۳/
 دارالکتب اللبنانی، مشکل الآثار/ طحاوی/ج ۱/ص ۳۳۵/دارالباز، المعجم
 الصغیر/طبرانی/ج ۱/ص ۱۳۵/ دارالفکر، المعجم
 الاوسط/طبرانی/ج ۲/ص ۳۹۱/ مکتبة المعارف ریاض، المعجم
 لکبیر/طبرانی/ ج ۲۳/ ص ۲۸۵ و ۲۸۱ و ۲۸۶ و
 ۳۰۸ و ۳۲۷ و ۳۳۰ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۷ و ۳۹۳ و ۳۹۶، المعرفة و التاریخ بسوی/ج ۳۹۸/۱،
 المنتخب من مسند عبد بن حمید/ص ۱۷۳ و ۳۶۷/عالم الکتب قاہرہ
 مناقب ابن مغازی/ص ۳۰۲-۳۰۱/المکتبة الاسلامیة

ان احادیث کے راویوں کا سلسلہ جن اصحاب پر مشتملی ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

۱- امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام

۲- حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا

۳- حسن بن علی علیہ السلام

۴۔ انس بن مالک

۵۔ براء بن عازب انصاری

۶۔ جابر بن عبد اللہ انصاری

۷۔ سعد بن ابی وقاص

۸۔ سید بن مالک (ابو سعید خدومی)

۹۔ عبد اللہ بن عباس

۱۰۔ عبد اللہ بن جعفر طیار

۱۱۔ عائشہ

۱۲۔ ام سلمہ

۱۳۔ عمر بن ابی سلم

۱۴۔ واثلہ بن اسقع

۱۵۔ ابی الحمزائی

اس کے علاوہ شیعوں کی حدیث اور تفسیر کی کتابوں اور بعض اہل سنت منابع میں درج کی گئی احادیث اور روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ ”اہل بیت“ سے مراد پیغمبر اسلام (ص) علی، فاطمہ نیز شیعوں کے گیارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔

آیہ تطہیر کے بارے میں احادیث کی طبقہ بندی

آیہ تطہیر سے مربوط احادیث کو اہل سنت کے مصادر میں مطالعہ کرنے اور شیعوں کے منابع میں موجود ان احادیث کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انھیں چند طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ وہ حدیثیں جن میں ”اہل بیت“ کی تفسیر علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے ذریعہ کی گئی ہے۔

۲۔ وہ حدیثیں جن کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) نے علی، و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو کساء کے نیچے قرار دیا پھر آیہ تطہیر نازل ہوئی، اور یہ واقعہ ”حدیث کساء“ کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں آیا ہے کہ ام سلمہ یا عائشہ نے سوال کیا کہ: کیا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟

۳۔ وہ حدیثیں جن میں پیغمبر اکرم (ص) ہر روز صبح کو یا روزانہ پانچوں وقت حضرت علی و فاطمہ علیہما السلام کے کھر کے دروازے پر تشریف لے جاتے تھے اور سلام کرتے تھے نیز آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔

۴۔ وہ حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آیہ تطہیر پنجتن پاک علیہم السلام یا پنجتن پاک علیہم السلام نیز جبرئیل و میکائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہاں پر مناسب ہے کہ احادیث کے مذکورہ چار طبقات میں سے چند نمونوں کی طرف اشارہ کیا جائے:

۱۔ ”اہل بیت“ کی پختن پاک سے تفسیر

ذیل میں چند ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کی تفسیر پختن پاک (علیہم السلام) سے کی گئی ہے:

الف: کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں عبد اللہ بن جعفر سے روایت کی گئی ہے:

لما نظر رسول اللہ (ص) إلی الرحمۃ ہابطہ قال: ا. . . دعوالی، ا. . . دعوالی۔ فقالت صفیۃ: من یا رسول اللہ؟ قال: اہل بیتی: علیاً وفاطمہ والحسن والحسین۔ علیہم السلام۔ فحیی بہم، فالقی علیہم النبی (ص) کساء ہ ثم رفع ید یمینہ ثم قال: ”اللہم ہو لاء آلی فضل علی محمد وعلی آل محمد“ وأنزل اللہ عز وجل: ﴿إِنَّمَا یُرِیدُ اللہُ لَیْذِہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اِھْلِ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَ کُمُ تَطْہِیْرًا﴾ ہذا حدیث صحیح

الاسناد۔ ا

”جب پیغمبر خدا (ص) نے رحمت الہی (جو آسمان سے نازل ہوئی تھی) کا مشاہدہ کیا تو فرمایا: میرے پاس بلاؤ! میرے پاس بلاؤ! صفیہ نے کہا: یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا: میرے اہل بیت، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو۔

جب ان کو بلایا گیا، تو پیغمبر اکرم (ص) نے اپنی کساء (ردا) کو ان پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی: خدایا! ”یہ میرے اہل بیت ہیں۔ محمد اور ان کے اہل بیت پر درود و رحمت نازل کر۔“ اس وقت خداوند متعال نے آیہ شریفہ ﴿إِنَّمَا یُرِیدُ اللہُ لَیْذِہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اِھْلِ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَ کُمُ تَطْہِیْرًا﴾ نازل فرمائی۔

اس حدیث کے بارے میں حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے:

”ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ۔“

”اس حدیث کی سند صحیح ہے اگرچہ بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں سے نقل نہیں کیا ہے۔“
۱۔ المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۴۸

قابل غور بات ہے کہ حاکم نیشاپوری کا خود اہل سنت کے حدیث و رجال کے بزرگ علماء اور امام میں شمار کیا جاتا ہے۔

ب: عن ابی سعید الخدری عن اُمّ سلمة قالت: «نزلت هذه الآية في بيتي: >
إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا <
قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّكَ إِلى خَيْرٍ، إِنَّكَ مِنْ
أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ (ص). قالت: وَأَهْلَ الْبَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ
وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ“ ۲

”ابی سعید خدری نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: یہ آیت:
إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ✖ میرے گھر میں نازل ہوئی
میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تمہارا انجام بخیر
ہے، تم رسول کی بیوی ہو پھر ام سلمہ نے کہا: ”اہل بیت“ رسول اللہ (ص) علی و فاطمہ، حسن و حسین
(علیہم السلام) ہیں۔

۱۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں ان احادیث کو درج کیا ہے جو
بخاری

کے نزدیک صحیح ہونے کی شرط رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے انہیں اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے۔ جو کچھ ذہبی اس حدیث کے خلاصہ کے ذیل میں۔ اس کے ایک راوی۔ ملیکی کے بارے میں کہتا ہے کہ: ”قلت: الملکی ذاہب الحدیث“ اس کے عدم اعتماد کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں جیسا کہ ابن حجر نے ”تہذیب الہذیب“ ج ۶، ص ۱۳۲ پر ”ساجی“ سے نقل کر کے ”صدوق“ کی تعبیر کی ہے۔ اس کی صداقت اور سچ کہنے کی دلیل ہے۔ اور اس کی مدح میں جو تعبیرات نقل کی گئی ہے وہ اس کی حدیث کے بارے میں ہے اور خود صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہم بہت سے ابواب میں ان کے راویوں کو پاتے ہیں کہ بہت سی تعرفیں کی گئی ہیں۔

۲۔ تاریخ مدینۃ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

۲۔ آیہ تطہیر کی تفسیر میں حدیث کساء کی تعبیر

شیعہ اور اہل سنت کی تفاسیر و احادیث کی کتابوں میں اس مضمون کی فراوان حدیثیں موجود ہیں کہ پے غمیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو اے کساء کے نے چے جمع کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ہم اس کتاب میں ان احادیث میں سے چند اے ک کو نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

قابل توجہ بات ہے کہ شے عم امامیہ کے نزدک حدیث کساء ایک خاص اہمیت و منزلت کی حامل ہے۔ یہ حدیث مرحوم بحرانی کی کتاب، ”عوالم العلوم“ میں حضرت فاطمہ زہرا

(سلام اللہ علیہا) سے روایت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں میں شیعہوں کے نامور علماء اور فقہاء کے نام سے مزین اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ نیز یہ حدیث شیعہوں کی مجلسوں اور محفلوں میں پڑھی جاتی ہے اور توسل اور تبرک کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔

احادیث کے اس گروہ میں درجہ ذیل تعبیریں توجہ کا باعث ہیں اور ان تعبیروں میں سے ہر ایک کے ”اہل بیت“ کے دائرے کو پہنچتن پاک (علیہم السلام) کی ذات میں متعین کرتی ہیں:

۱۔ ”إِنَّكَ أَلِي خَيْرٍ“ یا جملہ ”إِنَّكَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ“ سے ضمیمہ کے ساتھ ۲

۲۔ ”تَنْحِي، فَإِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ“۔ ۳

۳۔ ”فَجِذْبَهُ مِنْ يَدِي“۔ ۴

۴۔ ”مَاقَالَ إِنَّكَ مِنْ هَلِ الْبَيْتِ“۔ ۵

۵۔ ”لَا، وَأَعْنَتِ عَلَى خَيْرٍ“۔ ۶

۱۔ عوام العموم، جلد حضرت زہراء علیہا سلام۔ ج ۱۱، ص ۶۳۸ موسسہ الامام مہدی علیہ السلام

۲۔ الدر المصنوع، ج ۶، ص ۶۳۸، موسسہ الامام مہدی

۳۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۳

۴۔ الدر المصنوع، ج ۶، ص ۱۶۰۴۔ المعجم الکبیر، ج ۲۳، ص ۳۳۶۔ تاریخ مدینہ دمشق

ج ۱۴، ص ۱۴۵

۶۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

۶۔ ”فَوَاللَّهِ مَا أَعْنَمُ“۔ ۱

۷۔ ”مَكَانَكَ، أَعْنَتِ عَلَى خَيْرٍ“۔ ۲

- ۸۔ ”فوددت ائنه قال: نعم۔۔۔“ ۳
- ۹۔ ”تنحی لی عن اهل بیتی۔“ ۴
- ۱۰۔ ”انک لعلی خیر، ولم یدخلنی معهم۔“ ۵
- ۱۱۔ ”فوالله ما قال: انت معهم۔“ ۶
- ۱۲۔ ”اجلسی مکانک فانک علی خیر۔“ ۷
- ۱۳۔ ”انک لعلی خیر، وهؤلاء اهل بیتی۔“ ۸

۱۔ ”انل الی خیر“ کی تعبیر

”اخرج ابن جریر و ابن حاتم و الطبرانی و ابن مردويه عن ائمه سلمة زوج النبی (ص) ان رسول الله (ص) كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري! فجاءت فاطمة -رضي الله عنها- ببرمة فيها خزيرة. فقال رسول الله (ص): ادعي زوجك و ابنيك حسناً و حسيناً. فدعتهم، فبينما هم يأكلون اذ نزلت على رسول الله (ص): >انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً< فآخذ النبي (ص) بفضلة ازاراه فشاهم اياها. ثم اخرج يده من الكساء و اوماها إلى السماء ثم قال: ”اللهم هؤلاء

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۹۲، تفسیر طبری، ج ۲۲، ص ۵،

۲۔ تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۴، ص ۳۱۴۔ مشکلا آثار، ج ۱، ص ۳۳۶

۳۔ تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۳

۵۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۶۱

۶۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۳۴

۷۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹

۸۔ المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۴۱۶

اہل بیٹی و خاصّتی، فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً، قالها ثلاث مرّات۔

قالت أمّ سلمة - رضی اللہ عنہا - : فأدخلت راءسی إلى الستر فقلت: یا رسول اللہ، وانا معکم؟ فقال: «إنّک إلى خیر» مرّتين۔^۱

اس حدیث میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ایک کھانا حاضر کرنے کے بعد پیغمبر اکرم (ص) ان سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے شوہر علی اور اپنے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام کو بلاؤ اور وہ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ کھانا تناول کرتے وقت آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے اور پیغمبر خدا (ص) فرماتے ہیں: ”خداوند! یہ میرے اہل بیت اور میرے خواص ہیں۔ تو ان سے ہر طرح کی برائی کو دور کر اور انھیں پاک و پاکیزہ رکھ۔ ام سلمہ کہتی ہیں: میں نے بھی سراٹھا کر کہا: یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ حضرت نے دو مرتبہ فرمایا: تم نیکی پر ہو۔“

یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اگر اس آیہ شریفہ کے مطابق حضرت ام سلمہ ”اہل بیت“ میں ہوتیں، تو آنحضرت (ص) صراحتاً انھیں مثبت جواب دیتے۔ لیکن قرآن مجید میں

موردتاً سید قرار پایا گیا آپ کا خلق عظیم ہرگز آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ام سلمہ کو صراحتاً منفی جواب دیں۔ مذکورہ جملہ جو متعدد احادیث میں آیا ہے، اس نکتہ کے پیش نظر پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں کے ”اہل بیت“ کے دائرہ سے خارج ہونے کی واضح دلیل ہے۔

۱۔ الدرّ المشور، ج ۶، ص ۶۰۳، دار الفکر

۲۔ ”تنحیٰ فیّ انک الی الخیر“ کی تعبیر

”عن العوام یعنی ابن حوشب، عن ابن عم له قال: دخلت مع ابي علي عائشة -- فسألتها عن علي -- فقالت: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلی رسول الله (ص) وكانت تحته ابنته وأحب الناس إلیه -- لقد رأيت رسول الله (ص) دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً -- رضی الله عنهم -- فالقی علیهم ثوباً -- فقال: اللهم هؤلاءی اهل بیتی، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً -- قالت: فدنوت منهم وقلت: یا رسول الله، وأنا من اهل بیتك؟ فقال (ص): تجی، وانا تک علی خیر --“

”عوام بن حوشب نے اپنے چچا زاد بھائی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں اپنے باپ کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے علی کے بارے میں سوال کیا۔ عائشہ نے کہا: تم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، جو پیغمبر خدا (ص) کے نزدیک محبوب ترین فرد ہے۔ پیغمبر اکرم (ص) کی عزیز ترین بیٹی ان کی شریک حیات ہے۔

میں نے رسول خدا (ص) کو دیکھا کہ اپنے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو بلایا

اور ان کے اوپر ایک کپڑے سے سایہ کیا اور فرمایا: خداوند! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے برائی کو دور رکھ اور انھیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ قرار دے۔ عائشہ نے کہا: میں ان کے نزدیک گئی اور کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۳، دار المعرفۃ، بیروت

۳۔ ”فجذبہ من یدی“ کی تعبیر

”... عن أم سلمة عن رسول الله (ص) قال لفاطمة: ايتيني بزوجه وابنيه۔ فجئت بهم، فألقى رسول الله (ص) عليهم كساءً فدياً ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل محمد۔ وفي لفظ آل محمد۔، فأجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد، كما جعلتها على آل ابراهيم إنك حميد مجيد۔ قالت أم سلمة...: فرفعت الكساء لادخل معهم، فجذبہ من یدی و قال: إنك على خير۔“

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا (ص) نے فاطمہ (سلام اللہ علیہا) سے فرمایا: اپنے شوہر اور بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ فاطمہ (سلام اللہ علیہا) نے انھیں بلایا۔ پیغمبر خدا (ص) نے فد کی کساء (ایک لباس جو فدک میں بنا تھا) کو ان پر ڈال دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا:

خداوند! یہ آل محمد ہیں۔ تو ان پر درود و برکتوں کا نزول فرما، جس طرح آل ابراہیم پر نازل فرمایا ہے، بیشک تو لائق حمد و ستائش ہے۔

ام سلمہ نے کہا: میں نے کساء کا سرا اٹھایا تاکہ زیر کساء ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ پس پیغمبر (ص) نے اسے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۴۔ ”ما قال: إنك من اهل البيت“ کی تعبیر

”عن عمرة بنت افعی، قالت: سمعت اُم سلمة تقول: نزلت هذه

۱۔ الدر المشهور ج ۶ ص ۶۰۴، دار الفکر۔ المعجم الکبیر، ج ۲۳ ص ۳۳۶

الآية في بيتي: >إنما يريد الله...< وفي البيت سبعة: جبریل و میکائیل و رسول الله (ص) و علی و فاطمه و الحسن و الحسين۔ قالت: و انا على باب البيت۔ فقلت: يا رسول الله، األسك من اهل البيت؟ قال: >إنك على خير! إنك من اءزواج النبی“ و ما قال: ”إنك من اءهلا لبيت“ ۱

”عمرہ بنت افعی سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے ام سلمہ سے سنا ہے کہ وہ کہتی تھیں: یہ آیت انما یرید اللہ لیزھب عنکم الرجس اهل البيت: *:*:*:* میرے گھر میں اس وقت نازل ہوئی، جب گھر میں سات افراد تھے: جبرئیل، میکائیل، پیغمبر خدا (ص)، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام)۔ ام سلمہ نے کہا: میں گھر کے دروازہ کے پاس کھڑی تھی اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نیکی پر ہو، تم پیغمبر کی

بیویوں میں سے ہو“ اور آپ نے نہیں فرمایا: ”تم اہل بیت میں سے ہو۔“

۵۔ ”لا، وانت علی خیر“ کی تعبیر

”عن عطیة، عن ابي سعيد، عن امة سلمة ان النبي (ص) غطي علي علي و فاطمه و حسن و حسين كساء، ثم قال: هؤلاء اهل بيتي، اليك لا إلى النار“
قلت امة سلمة: فقلت: يا رسول الله، وانا معهم؟ قال: لا، وانت علي خیر“
۱۔ مشکل الآثار، ج ۱ ص ۳۳۳، دارالباز۔ تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۴، صفحہ ۱۴۵ دارالفکر

۲۔ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶، دارالفکر۔ حدیث کی سند یوں:

اخبیرنا ابو عبد الله الفراوی و ابو المظفر الفشیری، قالوا: انا ابو سعد
الادیب، انا ابو عمرو بن حمدان، و اخبیرتنا امة المجتبی العلویة، قالت:
قري علی ابراهیم بن منصور انا ابوبکر بن المقریء قالوا: انا ابوبعلی، نا
محمد بن اسماعیل بن ابي سمینة، نا عبد الله بن داود، عن فضیل عن عطیة
عطیة، ابی سعید، ام سلمة سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے ایک کساء کو علی و فاطمہ، حسن
و حسین علیہم السلام پر ڈال دیا اور فرمایا: خداوند! یہ میرے اہل بیت ہیں تیری بارگاہ میں نہ کہ
آگ کی طرف۔ ام سلمہ نے کہا: میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ اہل
بیت میں شامل ہو جاؤں؟ فرمایا: نہیں، تم نیکی پر ہو۔“

سند حدیث کی تحقیق:

”ابو عبد اللہ فراوی محمد بن فضیل بن احمد“ ذہبی کا اس کے بارے میں کہنا ہے: ”شیخ، امام، فقہ، مفتی، مسند (علم حدیث کے معروف عالم) خراسان اور فقیہ حرم“ سمعانی کہتے ہیں: میں نے عبد الرشید طبری سے مروی سنائی وہ کہتے تھے: الفراوی ہزار راویوں کے برابر ہے۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۱۸، ص ۷۳ موسسہ الرسالہ) ”ابو سعد ادیب کنجروی“، ذہبی اس کے بارے میں کہتے ہیں: شیخ، فقیہ، امام، ادیب، نحوی طبیب، مسند خراسانی (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۱۰۱) سمعانی اس کے بارے میں کہتے ہیں: ”وہ ادیب، فاضل، عاقل، خوش رفتار، باوثوق اور سچا تھا“ (الانساب، ج ۵، ص ۱۰۰، دارالکتب العلمیہ، بیروت۔)

”ابو عمرو بن حمدان“ ذہبی اس کے بارے میں کہتا ہے: ”شیخ صالح، قابل و ثوق ہے“ (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۷۳)

”ابو بکر بن المقرئ، محمد بن ابراہیم“ اس کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں: شیخ حافظ اور سچا ہے“ (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۳۹۸)

”ابو یعلیٰ“ صاحب مسند، احمد بن علی بن مثنیٰ، محدث موصول (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۷۴)

”محمد بن اسماعیل بن ابی سمینہ“ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابو حاتم و صالح بن محمد سے نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ (تہذیب التہذیب، ج ۹، ص ۵۰، دارالفکر)

”عبد اللہ بن داؤد“ مزنی نے اس کے بارے میں محمد بن سعد سے طبقات میں نقل کیا ہے کہ وہ

ثقفہ اور عابد تھا) تہذیب الکمال، ج ۴، ص ۵۸ (۴۵۸)

”فضل بن غزو ان“ ابن حجر نے اس کے بارے میں کہا ہے: احمد اور ابن معین نے کہا ہے: وہ ثقہ ہے۔ اور ابن حبان نے ”کتاب الثقات“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تہذیب العہذیب، ج ۸، ص ۲۶۷ (عطیہ) ابن سعد اس کے بارے میں تہذیب العہذیب ج ۷، ص ۲۰۰ سے استفادہ ہوتا ہے کہ: وہ ابن سعد کی طرف سے قابل وثوق قرار پایا ہے۔ اور ابن معین نے (ایک روایت میں) اسے شائستہ جانا ہے اور علم رجال کے بعض علماء نے اس کی تعریفیں کی ہیں اور اس کی حدیثوں کی تائید کی ہے اس کا جرح کرنے والے جیسے نسائی جرح کرنے میں سخت گیر ہیں اہل سنت کے اہل فن و درایت اور علم حدیث کے علماء جیسے تہانوی نے کتاب ”قواعد فی علوم الحدیث“ ص ۱۱ میں، اس قسم کی جرح کرنے والے افراد کو ناقابل اعتبار جانا ہے اور عطیہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہیں امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کے خلاف سب و شتم سے انکار کرنے پر حجاج کی طرف سے چار سو کوڑے مارے گئے ہیں جو دین کے معاملہ میں اس طرح ثابت قدم اور پائیدار ہو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اہل رجال کی اس کے بارے میں جرح و تنقید اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے

ہو۔

۶۔ ”فواللہ ما انعم“ کی تعبیر

”... عن الإعمش عن حکیم بن سعد قال: ذکرنا علی بن ابي طالب -رضی اللہ عنہ- عنداُمِّ سلمة! قالت: فیہ نزلت: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...﴾!
 ”قالت: اُمِّ سلمة: جاء النبي (ص) إلى بيتي... فجللهم نبي الله بكساء... فنزلت هذه الآية... فقلت: يا رسول الله، واءنا؟ قالت: فوالله ما انعم، وقال: إنك إلى خير.“^۱

اس حدیث میں، پیغمبر اسلام (ص) نے جب علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو کساء کے نیچے قرار دیا پھر آیہء تطہیر نازل ہوئی۔ ام سلمہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ہوں؟ لیکن انھوں نے مثبت جواب نہیں سنا، پریشان ہوئیں اور اپنی پریشانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا: ”فواللہ ما انعم“ یعنی: خدا کی قسم پیغمبر خدا (ص) نے نہیں فرمایا: ”ہاں“ بلکہ صرف یہ فرمایا: ”تم نیکی پر ہو۔“

۷۔ ”مکانل، انت علی خیر“ کی تعبیر

”... عن شهر بن حوشب، عن اُمِّ سلمة: إن رسول الله (ص) -أخذ ثوباً فجلله علی علی و فاطمة والحسن والحسين- ثم قرأت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ قالت: فجمت

لا دخل معهم، فقال: مكانك، أنت على

البيان

۱۔ جامع

طبری، ج ۲۲، ص ۴، دار المعرفة، بیروت۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۳، دار المعرفة، بیروت
خیر“

اس حدیث میں ام سلمہ کہتی ہیں: پے غمبر خدا (ص) نے علی وفاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو اے ک پارچہ کے نے چے قرار دیا اور اس کے بعد آ یہ تطہیر ک قرات فرمائی۔ جب میں اس پارچہ کے نزد کے گئی تا کہ اس کے نے چے داخل ہو جاوں، تو آنحضرت (ص) نے فرمایا: اپنی جگہ پر بے ٹھی رہو، تم خیر و نے کی پر ہو۔

۱۔ تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۳، ص ۱۳۱، دار الفکر۔ اس حدیث کی سند یوں ہے: "أخبرنا أبو طالب بن أبي عقيل: أئنا أبو الحسن الخلعی: أئنا أبو محمد النحاس: أئنا أبو سعيد بن الأعرابي: أئنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور: أئنا حسين الأشقر: أئنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة..."

سند کی تحقیق: "ابو طالب بن ابی عقیل بن عبد الرحمن ذہبی" نے اسے ایک دیندار بزرگ جانا ہے۔) سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰، ص ۱۰۸، موسسة الرسالة)

"ابو الحسن الخلعی علی بن الحسین" ذہبی نے اس کی شیخ امام، فقیہ، قابل اقتداء اور مسند الدیار

المصریہ جیسے القاب سے تعریف کی ہے) سیر اعلام النبلاء، ج ۱۹، ص ۷۴) ”ابو محمد الخاس اور ذہبی“ کا اس کے بارے میں کہنا ہے: شیخ امام، فقیہ، محدث، سچا اور مسند الدیار المصریہ تھا) سیر اعلام النبلاء ج ۱۷، ص ۳۱۳)

”ابوسعید ابن الاعرابی احمد بن محمد بن زیاد اور ذہبی نے اس کے بارے میں یہ تعبیرات استعمال کی ہیں: امام، محدث، قدوة) یعنی رہبری اور قیادت کے لئے شائستہ) سچا، حافظ اور شیخ الاسلام) سیر اعلام النبلاء ج ۱۵، ص ۴۰۷)

”ابوسعید عبدالرحمن بن محمد بن منصور“ ابن حبان نے کتاب الثقات ج ۸، ص ۳۸۳ موسۃ الکتب الثقافیۃ میں اس کا نام لیا ہے۔

”حسین الأشقر الغزالی“ ابن حبان نے اس کا نام کتاب الثقات میں لایا ہے۔ اور احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں کہا ہے: وہ میرے نظر میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے اور ابن معین سے اس کے سچے ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا: جی ہاں) تہذیب العہدیب، ج ۲، ص ۹۱ دار الفکر)

اس کے بارے میں بعض مذمتیں کی گئی ہیں، وہ اس کے مذہب کے بارے میں ہیں اور حجت نہیں ہیں۔ ”منصور بن ابی الآسود“ ابن حجر نے اس توثیق (مورد اعتماد ہونے) کو ابن معین سے نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں (مورد اعتماد افراد کے زمرہ میں ذکر کیا ہے۔) تہذیب العہدیب، ج ۱۰، ص ۲۷۱، دار الفکر،

”الاعمش“ کے موثق اور سچے ہونے میں کلام نہیں ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس سے کا

فیاحادیث نقل کی گئی ہیں اور اس کی راستگونی کا یہ عالم تھا کہ بعض اہل سنت علمائے حدیث نے اس کے سچے ہونے کو مصحف سے تشبیہ دیدی ہے (تہذیب العہذیب ج ۴، ص ۱۹۶، دارالفکر

”حبیب بن ابی ثنابت“ اس کے موثق اور راستگو ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور صحاح میں اس سے بہت ساری حدیثیں نقل ہوئی ہیں (تہذیب العہذیب ج ۲، ص ۱۵۶) ”شہر بن حوشب“ ابن حجر نے، معین، عجل اور یقوب بن شمیم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے موثق (قابل اعتماد و ثوق) تعبیر کیا ہے (تہذیب العہذیب ج ۴، ص ۳۲۵، دارالفکر۔)

اے ک دوسری حدیث میں یہ تعبیر نقل ہوئی ہے: ”أنت بركانك وانت خير“ اے ک اور تعبیر میں آیا ہے ”اجلسی مکانک، فانک علی خیر“ ۱۲ اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، تم خیر پر ہو۔

۸۔ ”فوددت أنة قال: نعم“ کی تعبیر

”عن عمرة الهمدانية قالت: أتيت أم سلمة فسلمت عليها، فقالت: من أنت؟ فقلت: عمرة. يا أم المومنين أخبريني عن هذا الرجل الذي قتل بين أظهرنا، فمحبب و مبغض. تريد علي بن أبي طالب. قالت أم سلمة: أتعجبينه أم تبغضيه؟ قالت ما أحببه ولا أبغضه فأنزل الله هذه الآية >انما يريد الله...< إلى آخرها، وما في البيت إلا جبرئيل ورسول الله.

(ص)۔ وعلی وفاطمہ و الحسن و الحسين۔ علیہم السلام۔ فقلت: یا رسول اللہ! انا من اهل البيت؟ فقال: إن لك عند اللہ خیراً، فوددت انہ قال: "نعم" فكان أحب إلى من تطلع علیہ الشمس و تغربہ" ۳

"عمرہ ہمدانیہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں ام سلمہ کی خدمت میں گئی اور ان سے سلام کیا: انھوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں عمرہ ہمدانیہ ہوں۔ عمرہ نے ام سلمہ سے کہا: اے ام المؤمنین! مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ بتائیے جسے کچھ مدت پہلے قتل کر دیا گیا (مراد علی بن ابے طالب علیہ السلام ہیں) بعض لوگ انھیں دوست رکھتے ہیں اور بعض دشمن۔

ام سلمہ نے کہا: تم انھیں دوست رکھتی ہو یا دشمن؟ عمرہ نے کیا: میں نہ انھیں دوست

۱- تارے خ مدینہ دمشق، ج ۱۴، ص ۱۴۵، دار الفکر ۲- شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۱۹

۳- مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۶، طبع مجلس دائرة المعارف النظامیہ باللہند

رکھتی ہوں اور نہ دشمن) بظاہر یہاں پر آ یہ تطہیر کے نزول کے بارے میں چند جملے چھوٹ گئے ہیں اور اس کے بعد کی عبارت یہ ہے) اور خداوند متعال نے یہ آیت انما یرید اللہ... اس حالت میں نازل فرمائی کی جب گھر میں جبرئیل، پے غمبیر خدا (ص)، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ: کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ آنحضرت (ص) نے فرمایا: تیرے لئے خدا کے پاس خیر و نونے کی صورت میں جڑا ہے۔

میری آرزو یہ تھی کہ (میرے سوال کے جواب میں) آنحضرت (ص) فرماتے: ”جی ہاں“ اور وہ میرے لئے اس سے بہتر تھا جس پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔“

”فتنحی لی عن اہل بیٹی“ کی تعبیر

”عن ابی المعدل عطیة الطفاوی عن اءبیہ، ان ام سلمة، حدثتہ قالت: بینا رسول اللہ (ص) فی بیٹی، إذ قال الخادم: إن علیا وفاطمہ بالسدة: قالت: فقال لی: قومی فتنحی لی عن اهل بیٹی فدخل علی وفاطمہ ومعهما الحسن والحسین قالت: فقلت واءنا یا رسول اللہ؟ فقال: واءنت“^۱

اس حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول خدا (ص) میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ خادم نے کہا: علی اور فاطمہ (علیہما السلام) دروازہ پر ہیں۔ بچے غم (ص) نے فرمایا: اٹھو اور میرے اہل بیت سے دور ہو جاؤ اس کے بعد علی اور فاطمہ حسن اور حسین (علیہم السلام) داخل ہوئے اور بچے غم (ص) نے

۱- تارے خ مدینة دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۳-۲۰۲، دارالفکر

ان کے حق میں دعا کی: ”خداوند! میرے اہل بیت تیری طرف ہیں نہ کہ آگ کی طرف“ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ فرمایا: تم بھی۔

واضح رہے کہ بچے غم خدا (ص) پہلے ام سلمہ کو (حدیث میں) اپنے اہل بیت کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں جو ان کے اہل بیت سے خارج ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد انھیں

دعا میں لے عنی آگ سے دو رو رہنے میں شرے ک فرماتے ہیں۔

۱۰۔ ”إِنَّا لَعَلَىٰ خَيْرٍ، وَلَمْ يَدْخُلْنَا مَعَهُمْ“ کی تعبیر

”*** عن العوام بن حوشب، عن جمعة: التي انطلقت مع ابي، الى عائشة، فدخلت ابي، فذهبت لا دخل فجنبت، وسألتها ابي عن علي فقال: ما ظنك برجل كانت فاطمة والحسن والحسين ارباناه، ولقد رآيت رسول الله اتفق عليهم بئس وقال: ”اللهم هولاء اهل بيتك ذهاب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً“ قلت: يا رسول الله، ائت من اهلك؟ قال: ”انك لعلی خیر“، لم يدخلهم“

”جمعة تیبی سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں اپنی والدہ کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا *** میری والدہ نے ان سے علی (علیہ السلام) کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا: تم کیا خیال کرتی ہو اس شخص کے بارے میں جس کی شرے ک حیات فاطمہ (علیہا السلام) اور جس کے بیٹے حسن و حسین (علیہما السلام) ہوں۔ میں نے دے کھا کہ پیغمبر (ص) نے اے ک کپڑے کے ذریعہ ان پر سایہ کیا اور فرمایا: یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خداوند! ان سے برائی کو دور رکھ اور انہیں خاص

۱۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۶۲-۶۱

طریقہ سے پاک و پا کے زہ قرار دے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نے کی پر ہو۔ اور مجھے ان میں داخل نہیں کیا۔

۱۱۔ ”فواللہ ما قال: انت معہم“ کی تعبیر

”... عن أم سلمة... فجمعهم رسول الله حوله و تحته كساء خيبري، فجللهم رسول الله جميعاً، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. فقلت: يا رسول الله، وائنا معهم؟ فوالله ما قال: ”وإنت معهم“ و لكنّه قال: ”إنك على خير و إلى خير“ فنزلت عليه: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...﴾

”اس حدیث میں بھی کہ جو ام سلمہ سے روایت ہے، پیغمبر اکرم (ص) نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو کساء کے نیچے قرار دیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ چونکہ مثبت جواب نہیں سنا اس لئے کہا: خدا کی قسم آپ نے نہیں فرمایا: ”تم بھی ان کے ساتھ ہو“ لیکن فرمایا: ”تم نیکی پر ہو اور نیکی کی طرف ہو“۔ اس کے بعد آیہ: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...﴾ نازل ہوئی۔“

۱۲۔ ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرٍ، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي“ کی تعبیر

”... عن عطایٰ بن یسار، عن أم سلمة - مرضی اللہ عنہا - أنّها قالت: فی بیتی نزلت ہذہ الآیة: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...﴾ فأمر سل رسول اللہ (ص) إلى علی و فاطمة و الحسن و الحسین

۱۔ شواہد التزیل، ج ۲، ص ۱۳۲ - ۱۳۳

... فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما أنا من أهل

البيت؟ قال: إنك لعلی خیر، وبنو لائی أهل بیتی اللہم اہلی احق۔“ ہذا حدیث

صحیح علی شرط البخاری، ولم یخرجاہ۔ ا

یہ حدیث بھی ام سلمہ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی وفاطمہ (حسن و حسین) علیہم السلام کو بلاوا بھیجا اور ان کے آنے کے بعد فرمایا:

خداوندا! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ خداوندا! میرے اہل بیت سزاوار تر ہیں۔

حدیث کو بیان کرنے کے بعد حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے: بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔

در علی وفاطمہ پر آیہء تطہیر کی تلاوت

بعض حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح یا روزانہ نماز پچھگانہ کے وقت در علی وفاطمہ (علیہما السلام) پر آ کر آیہء تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیثیں بھی چند مختلف گرہوں میں منقسم ہیں کہ موضوع کے طولانی ہونے کے باعث ہم صرف ان کے عناوین کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ یہ کام ایک ماہ ۲ تک جاری رہا اور بعض احادیث اس

۱۔ المستدرک علی الصحیحین، تفسیر سورۃ احزاب، ج ۲، ص ۴۱۶، دار المعرفۃ، بیروت

۲۔ مندابی داؤد طیاسی، ص ۴۷۲، دارالکتاب اللبنانی کی مدت چالیس روز، بعض چھ مہینے، ۲ بعض سات مہینے، بعض آٹھ مہینے، بعض نو مہینے، بعض دس مہینے اور بعض احادیث میں اس کی مدت سترہ مہینے بتائی گئی ہے۔ ان احادیث کے بارے میں دو نکتے قابل توجہ ہیں:

۱۔ یہ حدیثیں (کہ ہر ایک ان میں سے ایک خاص مدت کی طرف اشارہ کرتی ہے) ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہیں کیونکہ ہر صحابی جتنی مدت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اس نے اسی مدت کو بیان کیا ہے اور احیاناً اگر ایک صحابی نے دو مختلف احادیث میں دو مختلف مدتیں بیان کی ہیں، تو ممکن ہے اس نے ایک مرتبہ کم مدت اور دوسری مرتبہ زیادہ مدت کا مشاہدہ کیا ہوگا۔

مثلاً ابوالحمرء نے ایک حدیث میں مذکورہ مدت کو چھ مہینے اور دوسری حدیث میں سات مہینے اور تیسری حدیث میں آٹھ مہینے، یا دس مہینے یا سترہ مہینے کی مدت بیان کی ہے ان میں سے کوئی حدیث بھی ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہے۔

۲۔ پیغمبر خدا (ص) کا اتنی طولانی مدت تک اس عمل کا پے درپے انجام دینا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ”اہل بیت“ جو اس وقت عرفی معنی میں استعمال ہوتا تھا اب اس کے جدید اور اصطلاحی معنی میں یعنی علی وفاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے لئے یا

۱۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۴، ح ۱۴۹۸، دارالفکر۔ الدر المنثور

ج ۶، ص ۶۰۶ شواہد العزیز، ج ۲، ص ۴۴، موسسة الطبع والنشر لوزارة الارشاد الاسلامی

۲۔ جامع البیان طبری، ج ۲۲، ص ۵-۶، دار المعرفۃ، بیروت۔ مجمع الزوائد، ہدیشی، ج ۹، ص ۲۶۶، ج ۱۴۹۸۵۔ انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۵۴-۳۵۵، دار الفکر، المصنوع من مسند احمد، ج ۳، ص ۴۹۲، دار المعرفۃ، بیروت اور دوسری کتابیں۔

۳۔ جامع البیان، طبری، ج ۲۲، ص ۶، دار المعرفۃ، بیروت۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۲، دار المعرفۃ، بیروت۔ فتح القدير، ج ۴، ص ۳۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ الدر المنثور، ج ۵، ص ۶۱۳، ج ۶، ص ۶۰۶، دار الفکر۔

۵۔ المصنوع من مسند بن حمید، ص ۱۷۳، عالم المکتب۔ ذخائر المقتفی، ص ۲۵، موسۃ الوفاء، بیروت۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۲، دار الفکر۔ شوہد التنزیل، ج ۲، ص ۲۷۔

۶۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۷، ج ۱۴۹۸۶، دار الفکر، شوہد التنزیل، ج ۲، ص ۸۷۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیمہ کے ساتھ استعمال ہو کر درحقیقت ایک نئی حالت پیدا کر چکا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں یہ انتہائی مہم نکتہ آئیہء تطہیر کے ذیل میں بیان کی گئی تمام احادیث مثلاً حدیث ثقلین و حدیث سفینہ اور ان جیسی دوسری حدیثوں میں بہت زیادہ روشن و نمایاں ہے۔

آیہء تطہیر کا پنجتن پال (علیہم السلام) کے بارے میں نازل ہونا

احادیث کا ایک اور گروہ ہے جن میں آیہء تطہیر کے نزول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں یہ مطلب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جیسے یہ حدیث:

”... عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله (ص) نزلت هذه الآية في خمسة: في علي وحسن وحسين وفاطمة... > إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرهم وتطهيراً“^۱

۱۔ جامع لبیان، طبری، ج ۲۲، ص ۵، دارالمعرفة۔ بیروت میں اس حدیث کی سند یوں ہے: حدیثی محمد بن المثنی قال: ثنا بکر بن یحیی بن زبان العززی قال: ثنا (حدثنا) مندل، عن الأعمش عن عطیة عن أبی سعید الخدری۔

اس سند میں ”بکر بن یحیی بن زبان“ ہے۔ چنانچہ ان کا نام تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۲۸ دارالفکر، میں درج ہے۔ ابن حبان نے اسے ”کتاب الثقات“ جس میں ثقہ راوی درج کئے گئے ہیں) میں درج کیا ہے۔

ابن حجر نے ”مندل“ (بن علی) کے بارے میں تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۶۵، میں ذکر کیا ہے کہ یعقوب بن شیبہ اور اصحاب یحیی (بن معین) اور علی بن مدینی نے اسے حدیث میں ضعیف جانا ہے جبکہ وہ خیر، فاضل اور راستگو ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ضعیف الحدیث بھی ہیں۔ اس بیان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو مذمتیں اس کے بارے میں ہوئی ہیں وہ اس کی احادیث کے جہت سے ہے اور جیسا کہ عجل نے اس کے بارے میں کہا ہے،۔ اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔

حدیث کا ایک اور راوی ”اعمش“ (سلیمان بن مہران) ہے کہ اس کے موثق ہونے کے بارے میں رجال کی کتابوں میں کافی ذکر آیا ہے، من جملہ یہ کہ وہ راستگوئی میں مصحف کے

مانند ہے) تہذیب العہدیب، ج ۴، ص ۱۹۶، دار الفکر

حدیث کا ایک اور راوی ”عطیہ بن سعد عنی“ ہے کہ اس کے بارے میں ”لا و انت علی خیر“ کی تعبیر کی تحقیق کے سلسلہ میں بیان کی گئی۔

۔۔۔ ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: یہ آیت پنجتن پاک (علیہم السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس سے مراد میں، علی، حسن، حسین اور فاطمہ (علیہم السلام) ہیں۔

دوسری احادیث میں بھی ابوسعید خدری سے ہی روایت ہے اس نے اس آیت کے نزول کو پنجتن پاک علیہم السلام سے مربوط جانا ہے۔ جیسے یہ حدیث:

”عن ابی سعید قال: نزلت الآیة فی خمسة نفر - و سماءهم - > ائمتنا یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیراً > فی رسول اللہ و علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیہم السلام“^۱

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اس نے کہا: آیہ ائمتنا یرید اللہ۔۔۔ * پانچ افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے: رسول اللہ (ص) علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام)“

ابوسعید خدری سے اور ایک روایت ہے کہ (عطیہ نے) کہا: میں نے اس سے سوال کیا: اہل بیت کون ہیں؟ (ابوسعید نے جواب میں) کہا: اس سے مراد پیغمبر (ص)، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) ہیں۔ ۲۔

اس سلسلہ کی بعض احادیث ام سلمہ سے روایت ہوئی ہیں کہ آیہ شریفہ پنجتن پاک کے

بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے مندرجہ ذیل حدیث:

”... عن امر سلمة قالت: نزلت هذه الآية في رسول الله (ص) وعلی وفاطمة و

حسن و حسین - علیہم السلام - : > إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس

أهل البيت ويطهركم تطهيراً“^۳

۱- تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر

۲- تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۷، دار الفکر ۳- تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱، ص ۳۳۲

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا: یہ آیت (آیہ تطہیر) پیغمبر خدا (ص) علی و فاطمہ

حسن و حسین (علیہم السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

آیہ تطہیر اور اس سے مربوط احادیث کے بارے میں دو نکتے

اس سلسلہ میں مزید دو اہم نکتے قابل ذکر ہیں:

۱- اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ ”اہل

بیت“ میں ”بیت“ سے مراد رہائشی بیت (گھر) نہیں ہے۔ کیونکہ بعض افراد جیسے: ابی الحمر،

واشلہ، ام ایمن اور فضہ اس گھر میں ساکن تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ”اہل بیت“ کی

فہرست میں شامل نہیں ہے۔

نیز اس کے علاوہ ”بیت“ سے مراد نسب بھی نہیں ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے چچا عباس اور ان کے فرزند، جن میں بعض نسب کے لحاظ سے علی علیہ السلام کی نسبت

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھے وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں (البتہ عباس

کے بارے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ سوالات کے باب میں اس پر بحث کریں گے۔

بلکہ اس بیت (گھر) سے مراد نبوت کا ”بیت“ ہے۔ کہ جس میں صرف ”پیغمبر آل عبا داخل“ ہیں اور وہ اس بیت (گھر) کے اہل اور محرم اسرار ہیں۔ اس سلسلہ میں آیہ شریفہ ﴿فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرَفَعَ وَيَذُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ اور خدا ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے کے ذیل میں بیان کی گئی سیوطی ۲ کی درجہ ذیل حدیث قابل توجہ ہے:

”أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبُرَيْدَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرَفَعَ﴾ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ
 ۱۔ سورہ نور/ ۳۶

۲۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۰۲، دار الفکر

فَقَالَ قَالَ: أَيْ بُيُوتِ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بُيُوتِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا؟ الْبَيْتُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ أَفْضَلِهَا۔“

”ابن مردویہ نے انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر (ص) نے اس آیت: ﴿فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ﴾ کی قرأت فرمائی۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا: یہ

جو بیوت (گھر) اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں ان سے مراد کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر اکرم (ص) نے جواب میں فرمایا: انبیاء (علیہم السلام) کے گھر میں۔ ابو بکر اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! کیا ان میں علی و فاطمہ (علیہما السلام) کا گھر بھی شامل ہے؟ آنحضرت (ص) نے فرمایا: جی ہاں وہ ان سے برتر ہے۔“

۲۔ ان احادیث پر غور و خوض کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں ایک حصر کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ حصر، حصر اضافی کی ایک قسم ہے۔ یہ حصر پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں اور آپ کے دوسرے رشتہ داروں (جیسے عباس اور ان کے فرزندوں) کے مقابلہ میں ہے یہ حصر ان احادیث کے منافی نہیں ہے، جن میں اہل بیت سے مراد چودہ معصومین علیہم السلام یعنی پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین اور دوسرے نوائمہ معصومین (علیہم السلام) کو لیا گیا ہے۔ اول خود آیہ تطہیر کی دلیل سے کہ اس میں صرف ﴿لیدھب عنکم الرجس و یطھرکم﴾ پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ موضوع کا عنوان ”اہل بیت“ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کساء میں صرف پنجتن پاک کا زیر کساء آنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کے لئے دعا کیا جانا اس بنا پر تھا کہ اس وقت اس محترم خاندان سے صرف یہی پانچ افراد موجود تھے ورنہ شیعوں کے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام، من جملہ حضرت مہدی علیہ السلام ”اہل بیت“ کے مصداق ہیں۔

چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے آپ کو ”اہل بیت“ کا مصداق جانتے ہوئے آیہ تطہیر سے استناد کیا ہے۔ انیز شیعہ و اہل سنت سے حضرت

مہدی (عج) کے بارے میں نقل کی گئی بہت سی احادیث کے ذریعہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ ۲

حدیث ثقلین (جس کے معتبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نیز متواتر ہے) میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے:

”... فآثمہا لن یفتنر قاحتی یردا علی الحوض ۳“

”یہ دو (قرآن مجید اور اہل بیت) ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔“

اس بیان سے استفادہ ہوتا ہے قرآن مجید اور اہل بیت کے درمیان لازم و ملزوم ہونے کا رابطہ قیامت تک کے لئے قائم ہے اور یہ جملہ اہل بیت کی عصمت پر دلالت کرتا ہے اور اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت طاہرین میں سے کم از کم ایک شخص ایسا موجود ہوگا کہ جو اقتداء اور پیروی کے لئے شائستہ و سزاوار ہو۔

اہل سنت کے علماء میں بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حدیث ثقلین سے استدلال کرتے ہوئے اس مطلب کی تائید کی ہے کہ ہر زمانہ میں اہل بیت معصومین (ع) میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا۔ ۴

جن احادیث میں اہل بیت کی تفسیر چودہ معصومین (ع) سے کی گئی ہے، ان میں سے ہم

۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۹۳

۲۔ کتاب منتخب الاثر کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۔ حدیث کے مختلف طریقوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ”کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث الثقلین“ کی طرف رجوع کیا جائے۔

۴۔ جواہر العقدین، سمھودی، ص ۲۴۲، دارالکتب العلمیہ البیروت۔ ”الصواعق المحرقة“ فصل ”اہل بیت حدیث ثقلین میں“ ابن حجر۔

ایک ایسی حدیث کو نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے:

ابراہیم بن محمد جوینی نے ”فرائد السمطین ۲“ میں ایک مفصل روایت درج کی ہے۔ چونکہ یہ حدیث امامت سے مربوط آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں دوسری کتابوں میں درج کی گئی ہے، اس لئے ہم یہاں پر اس سے صرف آئیہ تطہیر سے مربوط چند جملوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس حدیث میں حضرت علی علیہ السلام مہاجر و انصار کے بزرگوں کے ایک گروہ کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، من جملہ آئیہ تطہیر کی طرف کہ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے یوں فرمایا:

”...إیہا الناس اتعلمون ان الله انزل فی کتابہ: > ائما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیراً فجمعنی و فاطمة و ابنی الحسن و الحسین ثم القى علینا کساء و قال: اللهم هؤلاء اهل بیتی و

لحمی یؤلہنی ما یؤلہم، ویؤذینی ما یؤذہم، ویجرینی ما یجرہم، فأذهب
عنہم الرجس وطہرہم تطہیراً۔

فقالتم سلمة: وانا یارسول اللہ؟ فقال: ائت الی خیر ائماً انزلت فی) وفي
ابنتی) وفي اعخی علی بن ابي طالب وفي ابنتی و

۱۔ کمال الدین صدوق، ص ۲۷۲

۲۔ مؤلف اور کتاب کے اعتبار کے بارے میں تفسیر آیہ ”اولوالامر“ کا آخر ملاحظہ ہو۔

فی تسعة من ولد ابی الحسین خاصة لیس معنا فیہا لاءحد شرک۔

فقالوا کلہم: نشہد ان ام سلمة حدثتنا بذلك فسألنا رسول اللہ
فحدثنا کہا حدثتنا ام سلمة...۱“

”اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال نے اپنی کتاب سے آیہ: ﴿انما یرید اللہ
۔۔﴾ کو نازل فرمایا پیغمبر اکرم (ص) نے مجھے، فاطمہ اور میرے بیٹے حسن و حسین (علیہم
السلام) کو جمع کیا اور ہم پر ایک کپڑے کا سایہ کیا اور فرمایا: خداوند! یہ میرے اہل بیت
ہیں۔ جس نے انھیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے انھیں اذیت پہنچائی اس
نے مجھے اذیت پہنچائی ہے جس نے ان پر سختی کی اس نے گویا مجھ پر سختی کی۔ (خداوند!) ان
سے جس کو دور رکھ اور انھیں خاص طور پر پاک و پاکیزہ قرار دے۔

ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ (رسول خدا (ص) نے) فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو، لیکن
یہ آیت صرف میرے اور میری بیٹی (فاطمہ زہرا) میرے بھائی علی بن ابیطالب (علیہ

السلام) اور میرے فرزند (حسن و حسین علیہما السلام) اور حسین (علیہ السلام) کی ذریت سے نوائمہ معصومین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کوئی دوسرا اس آیت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس جلسہ میں موجود تمام حضار نے کہا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ ام سلمہ نے ہمارے سامنے ایسی حدیث بیان کی ہے اور ہم نے خود پیغمبر (ص) سے بھی پوچھا تو انھوں نے بھی ام سلمہ کے مانند بیان فرمایا۔“

۱۔ فراند السمطین، ج ۱، ص ۱۶، ۳، موسسة المحمودی للطباعة والنشر، بیروت

آیہء تطہیر کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

اس بحث کے اختتام پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آیہء تطہیر کے بارے میں کئے گئے چند سوالات کے جوابات پیش کریں:

پہلا سوال

گزشتہ مطالب سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیہء کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ اگر ارادہ تکوینی ہوگا تو یہ دلالت کرے گا کہ اہل بیت کی معنوی طہارت قطعی اور ناقابل تغیر ہے۔ کیا اس مطلب کو قبول کرنے کی صورت میں جبر کا قول صادق نہیں آتا ہے؟

جواب

خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس صورت میں جبر کا سبب بنے گا جب اصل بیت کا ارادہ و اختیار ان کے عمل انجام دینے میں واسطہ نہ ہو لیکن اگر خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس سے متعلق ہو کہ اہل بیت اپنی بصیرت آگاہی نیز اختیار سے گناہ اور معصیت سے دور ہیں، تو ارادہ کا تعلق اس کیفیت سے نہ صرف جبر نہیں ہوگا بلکہ مزید اختیار پر دلالت کرے گا اور جبر کے منافی ہوگا، کیونکہ اس فرض کے مطابق خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق اس طرح نہیں ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اپنے وظیفہ انجام دیں گے، بلکہ خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق ان کی طرف سے اطاعت کی انجام دہی اور معصیت سے اجتناب ان کے اختیار میں ہے اور ارادہ و اختیار کا پایا جانا ہی خلاف جبر ہے۔

اس کی مزید وضاحت لے وں ہے کہ: عصمت در حقیقت معصوم شخص میں پائی جانے والی وہ بصیرت اور وہ وسع و عمق علم ہے، جس کے ذرے عہدہ کبھی اطاعت الہی سے منحرف ہو کر معصیت و گناہ کی طرف متماثل پیدا نہیں کرتا ہے اور اس بصیرت اور علم کی وجہ سے اس کے لئے گناہوں کی برائیاں اور نقصانات اس قدر واضح اور عیاں ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لئے محال ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔

مثال کے طور پر جب کوئی ادنیٰ شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی گندا اور بدبودار ہے، تو محال ہے وہ اسے اپنے اختیار سے پی لے بلکہ اس کی بصیرت و آگاہی اسے اس پانی کے پینے سے روک دے گی۔

دوسرا سوال

آیہ شرفہ میں آیا ہے: اِنَّمَا يَرِيدُ اللَّيْلَةَ لِيُهْبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ لِيُطَهِّرَ كُمْ
تَطْهِيرًا ﴿۱﴾ ”اذہاب“ کے معنی لے جانا ہے اور اسی طرح ”تطہیر“ کے معنی پاک کرنا ہے اور یہ
اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے رجس و کثافت موجود ہو اور انہیں پاک کیا
جائے۔ اسی صورت میں ”اذہاب کا اطلاق، رجس کو دور کرنا اور تطہیر“ کا اطلاق ”پاک
کرنا“ حقیقت میں صادق آسکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت پہلے گناہوں
سے آلودہ تھے لہذا اس آلودگی کو ان سے دور کیا گیا ہے اور انہیں اس آلودگی سے پاک زہ
قرار دیا گیا ہے۔

جواب

جملہء > لِيُذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ <

میں لفظ ”اذہاب“ لفظ ”عن“ سے متعدی ہوا ہے۔ اس کا معنی اہل بیت سے پلیدی اور رجس کو
دور رکھنا ہے اور یہ ارادہ پہلے سے موجود تھا اور اسی طرح جاری ہے، نہ یہ کہ اس کے برعکس
حال و کیفیت اہل بیت میں موجود تھی اور خداوند متعال نے ان سے اس حال و کیفیت
(برائی) کو دور کیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں تطہیر کا معنی کسی ناپاک چے ز کو پاک کرنے
کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے بارے میں اس کا مقصد ان کی خلقت ہی سے ہی
انہیں پاک رکھنا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے مانند

> وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَطَهَّرَةٌ < ”

اور ان کے لئے وہاں (بہشت میں) ایسی بے ویاں ہیں جو پاک کی ہوئی ہوں گی“

”اذہاب“ اور ”تطہیر“

کے مذکورہ معنی کا قینی ہونا اس طرح ہے کہ اہل بیت کی نسبت خود پے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قینی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداء ہی سے معصوم تھے نہ یہ کہ آئیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد معصوم ہوئے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلب اس طرح ہے اور لفظ

”اذہاب“ و ”تطہیر“

آپ میں سابقہ پلیدی اور نجاست کے موجود ہونے کا معنی نہیں ہے، اہل بیت کے دوسرے افراد کے بارے میں بھی قطعی طور پر اسی طرح ہونا چاہئے۔ ورنہ ”اذہاب“ و ”تطہیر“ کے استعمال کا لازمہ پے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بارے میں مختلف معنی میں ہوگا۔

تیسرا سوال

اس آئیہ شرے فہ میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ طہارت، اہل بیت (میں) آئیہ تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے (موجود تھی بلکہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند متعال اس موضوع کا ارادہ کرے گا کہ ونگہ ”یرید“ فعل مضارع ہے اور مستقبل کی

طرف اشارہ کرتا ہے۔ ۱۔ بقرہ/ ۲۵

جواب

اول یہ کہ: کلمہ ”یرید“ جو خداوند متعال کا فعل ہے، وہ مستقبل پر دلالت نہیں کرتا ہے اور دوسری آیات میں اس طرح کے کا استعمال اس مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ جے سے کہ یہ آیات: >یرید اللہ لیبدین لکم ویهدی لکم سنن الذین من قبلکم < اور >واللہ یرید ان یتوب علیکم < ۲

اس وصف کے پے ش نظر آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ارادہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہے کہ خداوند متعال بدستور ارادہ رکھتا ہے اور ارادہ الہی مسلسل جاری ہے۔

دوسرے یہ کہ اس ارادہ کا پے غمبر اکرم (ص) سے مربوط ہونا اس معنی کی تاکید ہے، کے ونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں تھا کہ پہلے تطہیر کا ارادہ نہیں تھا اور بعد میں حاصل ہوا ہے۔ بلکہ آنحضرت (ص) پہلے سے اس خصوصی طہارت کے حامل تھے اور معلوم ہے کہ آنحضرت (ص) کے بارے میں ”یرید“ کا استعمال اے ک طرح اور آپ کے اہل بیت کے لئے دوسری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔

چوتھا سوال

احتمال ہے کہ ”لے ذہب“ میں ”لام“ لام علت ہو اور ”یرید“ کے مفعول سے مراد کچھ فرائض ہوں جو خاندان پے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہوں۔ اس حالت میں ارادہ

تشریحی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خداوند متعال نے آپ اہل بیت سے مربوط خصوصی نکالے اور فرائض کے پے ش نظر یہ ارادہ کیا ہے تاکہ برائی اور آلودگی کو آپ سے دور کرے اور آپ کو پاک و پا کے زہ قرار دے، اس صورت میں آیت اہل بیت کی عصمت پر دلالت نہیں کرے گی۔

۱۔ سورہ نساء/ ۲۶

۲۔ سورہ نساء/ ۲۷

جواب

پہلے یہ کہ: ”یرید“ کے مفعول کا مخدوف اور پوشدہ ہونا خلاف اصل ہے اور اصل عدم پوشیدہ ہونا ہے۔ صرف دلیل اور قرینہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس اصل کے خلاف ہونا ممکن ہے اور اس آیت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ: ”لذہب“ کے لام کے بارے میں چند احتمالات ہیں ان میں سے بعض کی بنا پر ارادہ کا تکوینی ہونا اور بعض کی بنا پر ارادہ کا تشریحی ہونا ممکن ہے لیکن وہ احتمال کہ جو آیت میں متعین ہے وہ ارادہ تکوینی سے سازگار ہے۔ اس کی دلیل وہ اسباب ہیں جو ارادہ تکوینی کے اسباب کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں من جملہ یہ کہ ارادہ تشریحی کا لازمہ یہ ہے اس سے اہل بیت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ آیہ کریمہ نے اہل بیت کی عظیم اور گراں بہا فضیلت بیان کی ہے جیسا مذکورہ احادیث اس کی دلیل ہیں۔

اس بنا پر آیہ شریعہ میں لام سے مراد ”لام تعدیہ“ اور ما بعد لام ”یرید“ کا مفعول ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ”یرید“ کبھی لام کے ذریعہ اور کبھی لام کے بغیر مفعول کے لئے متعدی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے دو آیتوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

۱۔ >فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليضل به في الحوة الدنيا... < اور آیہ >ولا تعجبك اموالهم انما يريد الله ان يضل به في الدنيا< ۲۔ اس سورہ مبارکہ میں اسے مضمون کے باوجود ”یرید“ اسے آیت میں ”ان سے عذابہم“ سے بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے ذریعہ متعدی ہوا ہے۔

۱۔ سورہ توبہ/ ۲۵۵۔ سورہ توبہ/ ۸۵

۲۔ >يريدون ان يضلوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون< اور آیہ >يريدون لطفوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون< ۲ اسے آیت میں ”یریدون“، ”ان سے عذابہم“ پر بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے واسطہ سے متعدی ہوا ہے۔

پانچواں سوال

آیہ شرفہ میں ”اہل البیت“ سے مراد فقط پنجتن نہیں ہیں بلکہ اس میں پے غمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دوسرے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ کے ونگہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ پے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور ان کے فرزندوں کو بھی اے ک کپڑے کے نے چے جمع کیا اور فرمایا: ”ھولاء اھل بیتی“ اور ان کے بارے میں دعا کی۔

جواب

اہل بیت کی تعداد کو پنجتن پاک یا چودہ معصومین علیہم السلام میں منحصر کرنے کے حوالے سے اس قدر احادیث و روایات موجود ہیں کہ اس کے سامنے مذکورہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے۔

اس کے علاوہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی معتبر نہیں ہے کے ونگہ اس کی سند میں ”محمد بن ے نسی“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ وہ حدیث جعل کرتا تھا۔ شائد اس نے اے ک ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں جعل کی ہیں۔ ابن عدی نے اس پر حدیث گھڑنے کا الزام لگا یا ہے۔ ۳

۱۔ سورہ توبہ / ۳۲

۲۔ سورہ صف / ۸

۳۔ تہذیب، ج ۵، ص ۵۴۲، طبع ہندوستان

اس کے علاوہ حدیث کی سند میں ”مالک بن حمزہ“ ہے کہ بخاری نے اپنی کتاب ”ضعفا“ میں اسے ضعف راوےوں کے زمرہ میں درج کیا ہے۔
اس کے علاوہ اس کی سند میں ”عبداللہ بن عثمان بن اسحاق“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے عثمان کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے: میں نے ابن معین سے کہا: یہ راوی کے سا ہے؟ اس نے کہا: میں اسے نہیں پہچانتا ہوں اور ابن عدی نے کہا: وہ مجہول اور غیر معروف ہے۔
اس صورت حال کے پیش نظر یہ حدیث کسی صورت میں مذکورہ احادیث کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

چھٹا سوال

ام سلمہ جب پے نمبر اکرم (ص) سے سوال کرتی ہیں کہ: کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو آنحضرت (ص) فرماتے ہیں: ”انت الی خیر“ یا ”انت علی خیر“ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے لئے دعا کروں، کے وکنہ تمہارے لئے پہلے ہی سے قرآن مجید میں آیت نازل ہو چکی ہیں اور جملہ ”انت علی خیر“ کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری حالت بہتر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ام سلمہ اہلبیت میں داخل نہیں ہیں۔

جواب

سیاق آیت کے بارے میں کی گئی بحث سے نئے جہ حاصل کیا جاسکتا ہے کہ آیہء تطہیر کا سیاق اس سے پہلی والی آیتوں کے ساتھ لے کسان نہیں ہے اور پے غمبر (ص) کی بے ویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔

۱۔ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۲۵، دار المعرفہ بیروت
جملہء ”علی خیر“ یا ”الی خیر“ اس قسم کے موارد میں افضل تفضیل کے معنی میں نہیں ہے اور اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ پے غمبر اکرم (ص) کی بے ویاں پنچتن پاک (علیہم السلام) سے افضل و بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ خود ان احادیث میں اس مطلب کے بارے میں بہت سے قرآن موجود ہیں، من جملہ ام سلمہ آرزو کرتی ہیں کہ کاش انھیں بھی اجازت ملتی تاکہ اہل بیت کے زمرہ میں داخل ہو جائیں اور یہ اس کے لئے ان تمام چے زوں سے بہتر تھا جن پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔

پنچمبر اسلام (ص) کی بے وے وں سے مربوط قرآن مجید کی آیتوں، من جملہ آیہء تطہیر سے پہلی والی آیتوں اور سورہ تحریم کی آیتوں کی شان نزول پر غور کرنے سے مذکورہ مطلب کی مکمل طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ نمونہ کے طور پر سورہ تحریم کی درج ذیل آیتیں بیشتر تامل کی

سزاوار ہیں۔

> إن تتوباً إلى الله فقد صغت قلوبكما < ۱ > عسی ربہ إن طلقکِنَّ ۱ءن یدلہ
 ۱ءزواجاً خیراً منکنّ مسلمات معومنات قانتات تائبات عبادات
 سائحات ثیبات و ۱ء بکاراً < ۲ > ضرب الله مثلاً للذین کفروا امرأة نوح و
 امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا
 عنهما من الله شیئاً و قیل ادخلا النار مع الداخلین < ۳ >

ساتواں سوال

احادیث میں آیا ہے کہ پے غمیر خدا (ص) نے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اپنے
 خاندان کے حق میں یہ دعا کی: ”اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً“ ”خداوند! ان سے
 رجس و پلیدی کو دور کر اور انھیں خاص طور سے پاک و پا کے زہ قرار

۱۔ سورہ تحریم / ۴

۲۔ سورہ تحریم / ۵

۳۔ سورہ تحریم / ۱۰

دے“ آیہ کریمہ سے عصمت کا استفادہ کرنے کی صورت میں اس طرح کی دعا منافات رکھتی
 ہے، کے و نکلے آیہ کریمہ عصمت پر دلالت کرتی ہے اور عصمت کے حاصل ہونے کے بعد ان
 کے لئے اس طرح دعا کرنا تحصیل حاصل اور بے معنی ہے۔

جواب

اول یہ کہ: یہ دعا بذات خود اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ان کے لئے اس طہارت کے بارے میں خداوند متعال کا ارادہ ارادہ تکوینی تھا نہ تشریحی۔ کے و نکلہ ”اذہاب رجس“ اور ”تطہیر“ کا خدا سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ قطعاً اے ک تشریحی امر نہیں ہے اور آنحضرت (ص) کی دعاے قبینا مستجاب ہے۔ اس لئے مذکورہ دعا آئیہ تطہیر کے مضمون پر تاکید ہے۔

دوسرے یہ کہ عصمت اے ک فیض اور لطف الہی ہے جو خداوند متعال کی طرف سے ان مقدس شخصیات کو ان کی زندگی کے ہر لمحہ عطا ہوتی رہتی ہے کے و نکلہ وہ بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہر لمحہ خدا کے محتاج ہیں اور اے سائیں ہے کہ اے ک لمحہ کی نعمت اور فیض الہی انھیں دوسرے لمحہ کے فیض و عطیہ الہی سے بے نیاز کر دے۔

یہ اس کے مانند ہے کہ پے غمبر اسلام (ص) جملہ ”ارہدنا الصراط المستقیم“ کو ہے شہ تلاوت فرماتے تھے اور اس ہدایت کو خداوند متعال سے طلب کرتے رہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس ہدایت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے اور یہ تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ چاہے جس مقام پر بھی فائز ہو وہ ذاتی طور پر خدا کا محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج کا اظہار کرنا اور خداوند متعال سے دوسرے لمحات میں نعمت و الطاف الہی کی درخواست کرنا بندہ کے لئے بذات خود اے ک کمال ہے۔

اس بات کا علم کہ خداوند متعال مستقبل میں اس نعمت کو عطا کرے گا، دعا کے لئے مانع نہیں بن

سکتا ہے، کے ونگہ خداوند متعال ”اولوالباب“ کی دعا کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں
 :> رَبَّنَا وَآتْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رِسْلِكَ وَلَا تَخْذُنَا مِنَّا فِي الْقِيَامَةِ إِنَّكَ وَلَا
 تَخْلِفُ الْيَمِينُ عَادًا“

پروردگار جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے وعدہ کیا ہے اسے ہمیں عطا کر اور روز
 قیامت ہمیں رسوا نہ کر کیونکہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا“ ہم دے کھتے ہیں اور یہ جانتے
 ہوئے بھی کہ خداوند متعال وعدہ خلافی نہیں کرتا اور مومنین کو دیا گیا وعدہ حتما پورا کرے گا، پھر
 بھی اس سے اس طرح دعا کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرم (ص) کی اہل بیت کے حق میں دعا بھی اسی طرح ہے کہ طہارت اور عصمت الہی
 اگرچہ انہیں حاصل تھی اور آئندہ بھی یہ نعمت ان کے شامل حال رہتی، لے کن یہ دعا اس کی
 طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ اہل بیت (ع) اس عظمت و
 منزلت پر فائز ہیں لے کن ہمہ شہ اپنے کو خدا کا محتاج تصور کرتے ہیں اور یہ خداوند متعال
 ہے کہ جو ہر لمحہ عظیم اور گرانقدر نعمت انہیں عطا کرتا ہے۔

اس لئے آنحضرت (ص) کی دعا خواہ آئیہء تطہیر نازل ہونے سے پہلے ہو یا اس کے بعد، ان
 کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

آٹھواں سوال

انبیاء علیہم السلام کی عصمت وحی کے تحقق کے لئے ہے، انبیاء کے علاوہ کیا ضرورت ہے کہ ہم

کسی کی عصمت کے قائل ہوں؟

۱۔ سورہ آل عمران / ۱۹۴

جواب

اول یہ کہ: شے عہ عقیدہ کے مطابق مسئلہ امامت، نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور یہ عہدہ نبوت کے ہم پلہ بلکہ اس سے بالاتر ہے۔ امام، مسئلہ وحی کے علاوہ بالکل وہی کردار ادا کرتا ہے جو پے غمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے۔

اس لحاظ سے شے عہ امامیہ کے نزد کے امام میں عصمت کا ہونا عقلی اور نقلی دلیلوں کی بنیاد پر شرط ہے۔

دوسرے یہ کہ: عصمت کے لئے ملزم عقلی کا نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ: نبی اور امام کے لئے، عقل لزوم عصمت کا حکم کرتی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ عصمت خدا کی اے ک خاص نعمت ہے، خداوند متعال جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ انبیاء اور ائمہ کی عصمت کے وجود پر برہان عقلی قائم ہے اور ان کے علاوہ اگر کسی کے لئے قرآن و سنت کی دلیل عصمت کو ثابت کرے تو اس پرے قین کرنا چاہئے اور آئے تطہیر پے غمبر اسلام (ص)، ائمہ علیہم السلام اور حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کی عصمت کی دلیل ہے۔

نواں سوال

حدیث ثقلین کے بارے میں صحیح ۲ مسلم کی روایت کے مطابق پے غمبر (ص) کے صحابی زید بن ارقم نے پے غمبر اکرم (ص) سے روایت کی ہے کہ آنحضرت (ص) نے فرمایا: ”اَنَا تَارِكٌ فِي كَمِ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابِ اللَّهِ * * * * * وَاهْلِ بَيْتِي“ زید بن ارقم سے سوال ہوتا ہے: آنحضرت (ص) کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا عورتیں (ازواج پیغمبر) بھی آنحضرت (ص) کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ: نہیں، سوال کرتے ہیں: پس آنحضرت کے اہل بیت کون ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں: آنحضرت (ص) کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ وہ علی، عباس، جعفر اور عقیل کی اولاد ہیں۔ اس بات کے پے ش نظر اہل بیت کو کے سے پنجن یا چودہ معصومین (ع) میں محدود کیا جاسکتا ہے؟

-
- ۱۔ اس سلسلہ میں مصنف کی کتابچہ ”امامت، حدیث غدیر، ثقلین اور منزلت کی روشنی میں“ کی طرف رجوع کیا جائے
- ۲۔ ص ۷۷، ۷۸، کتاب فضائل، باب فضائل علی بن ابی طالب۔

جواب

اول یہ کہ: یہ حدیث پے غمبر (ص) کی بے وے وں کو اہل بیت علیہم السلام کی فہرست سے خارج کرتی ہے۔

دوسرے یہ کہ: یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل ہونے کے باوجودے زید بن حیان پر اس حدیث کی سند کا سلسلہ منتهی ہوتا ہے اور یہ حدیث آیہ شریعہ اور دوسری بہت سی احادیث کی دلالت سے مقابلہ کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔

تے سرے یہ کہ: بالفرض اگر اس کا صدور ثابت بھی ہو جائے تو بھی یہ اے ک صحابی کا اجتہاد ہے اور یہ حجت نہیں بن سکتا۔

چوتھے یہ کہ: حدیث ثقلین بہت طرے توں سے زید بن ارقم سے نقل ہوئی ہے اور اس میں جملہء: ”ما ان تمسکتم لن تضلوا ابداً و انھما لن یردقا حتی یرد علی الحوض“ موجود ہے جو اہل بیت کی رہبری اور ان کے قرآن مجید سے لازم و ملزوم ہونے کو بیان کرتا ہے جو زید بن ارقم کی مذکورہ تفسیر سے کسی بھی طرح سازگار نہیں ہے، کے و نکہ مذکورہ تفسیر کی بنا پر خلفائے بنی عباس بھی اپنے تمام تر ظلم و جرائم کے مرتکب ہونے کے باوجود اہل بیت کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور یہ حدیث ثقلین کے الفاظ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔

دسواں سوال

بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب ام سلمہ نے سوال کیا کہ: ”کیا میں بھی اہل بیت میں داخل ہوں؟“ یا ”مجھے بھی ان کے زمرہ میں شامل کر لیجئے“ تو بے غمبر (ص) نے جواب دیا: ”ہاں انشاء اللہ“ یا ”و فرمایا: ”انت من اہلی“ اس لئے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ: اہل بیت پنجتن پاک میں منحصر ہیں؟

جواب

بیان کی گئی بہت سی حدیثوں سے کلمہ ”اہل بیت“ کی اے ک خاص اصطلاح ہے جس کے مطابق صرف پنجتن پاک کا ان میں شامل ہونا اور دوسروں کی اس میں عدم شمولیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سوال میں اشارہ کی گئی احادیث میں ”اہل“ یا ”اہل بیت“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہوں گے جس میں آنحضرت (ص) کی بے ویاں بھی شامل ہیں۔

ہم سوال میں اشارہ کی گئی احادیث کے بارے میں اہل سنت کے فقہ و حدیث کے اے ک امام، ابو جعفر طحاوی کے نظریہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ طحاوی ان افراد میں سے ہیں جو آیہ شریعہ فہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کو پنجتن پاک علیہم السلام سے مخصوص جانتے ہیں اور پے غمبر اکرم (ص) کی ازواج کو اس آیہ شریعہ فہ سے خارج جانتے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب ”مشکل الآثار“ میں اے ک اے ک اسی حدیث نقل کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ام سلمہ نے کہا: ”مجھے ان (اہل بیت) کے ساتھ شامل کر لیجئے تو“ پے غمبر اکرم (ص) نے فرمایا: ”انت من اہلی“ تم میرے اہل میں سے ہو“ اس کے بعد طحاوی کہتے ہیں:

فکان ذالک منقادے جوز اءن مے کون إرادة اءنہا من اءہله. لاءنہا من

۱۔ مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۳-۳۳۲

۱؎ زواجہ وازواجہ اہلہ“

ممکن ہے پے غمبر اکرم (ص) کا مقصد یہ ہو کہ ام سلمہ آپ کی بے وےوں میں سے ایک ہے اور آنحضرت (ص) کی بے ویاں آپ کے اہل ہیں۔

اس کے بعد طحاوی اس سلسلہ میں شاہد کے طور پر آٹھ حدیثیں نقل کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ میں سے نہیں ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں:

”فدلل ماروینا فی هذه الآثار مما كان رسول الله (ص) إلى أم سلمة، مما ذكرنا فيها لم يرداً منها كانت مما أريد به مما في الآية المتلوّة في هذا الباب، وائن المراد بما فيها هم رسول الله (ص) وعلی و فاطمة والحسن والحسين دون ما سواهم“^۱

یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں کہ جن کی طرف آیہ تطہیر اشارہ کرتی ہے۔ اور آیہ تطہیر میں موجود ”اہل بیت“ سے مراد صرف رسول خدا (ص)، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) ہیں۔

طحاوی کی نظر میں اے ک اور احتمال یہ ہے کہ ”انت اہلی“ کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے میرے اہل میں شمار ہوتی ہو، کے و نکہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان کا بے ٹا ان کی اہل سے خارج ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا: *إنّہ لےس من اءهلك إنّه عمل غیر صالح*^۲

اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ جو صاحب ایمان اور عمل صالح ہیں وہ ان کے اہل ہیں۔

۱۔ مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۶

۲۔ سورۃ ہود/۴۶

طحاوی نے اس احتمال کو واٹلہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد پے ش کیا ہے۔ واٹلہ بھی ان صحابہ ووں میں سے اے ک ہے، جس نے حدیث کساء کی روایت کی ہے۔ وہ اپنی روایت میں پنجن پاک کے کساء کے نے چے جمع ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پے غمبر خدا (ص) کے بیان کو نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اللھم هولاء اھل بیتی و اھل بیتی احق“ اس کے بعد کہتا ہے: میں نے کہا: یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ فرمایا: ”تم میرے اہل سے ہو“۔

طحاوی اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں:

”واٹلہ کا ربط، ام سلمہ کی بہ نسبت پے غمبر اکرم (ص) سے بہت دور کا ہے۔ کے و نکہ واٹلہ (پے غمبر خدا (ص) کے گھر کا اے ک خادم ہے) بنی لیث کا اے ک شخص ہے اور قرے ش میں شمار نہیں ہوتا ہے اور ام سلمہ (پے غمبر (ص) کی بے وی) قرے ش سے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دے کھتے ہیں کہ آنحضرت (ص) واٹلہ سے فرماتے ہیں: ”تم میرے اہل میں سے ہو“ لہذا اس کے یہ معنی ہیں کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی خاطر اور مجھ سے ایمان رکھنے کے سبب ہم اہل بیت کے زمرہ میں داخل ہو۔

بیہقی نے بھی ”السنن الکبریٰ“ میں واٹلہ کی حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے:

”وكانه جعل في حكم الأهل، تشبيهاً بمن سمي هذا الاسم لا تحقياً“
 ”گویا اس حدیث میں واثمہ کو تشبیہ کے لحاظ سے آنحضرت (ص) کے اہل کے حکم میں قرار
 دیا گیا ہے نہ اس لئے کہ وہ حقے قی طور پر اہل بیت کا مصداق تھا۔“
 اس لئے بہت سی حدیثیں کہ جو اہل بیت کے دائرہ کو منحصر کرنے کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں
 اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

۱۔ السنن الکبریٰ، ج ۲، ص ۵۲، دارالمعرفۃ، بیروت

گیارہواں سوال

آیہء ائمة یرید اللہ... * اس آیت کے مانند ہے: ما یرید اللہ لے جعل علی من حرج و لکن
 یرید لے طھرکم و لیتتم نعمتہ علیکم * اے عنی: ”خدا تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں
 چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پا کے زہ بنادے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے“
 اور اسی طرح

آیہء > ائمة یرید اللہ... < اس آیت کے مانند ہے: > لے طھرکم و سے ذہب
 عنکم رجز الشیطان > ۲

یعنی ”تا کہ تمہیں پا کے زہ بنادے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے“
 اگر آیہء تطہیر عصمت پر دلالت کرتی ہے تو مذکورہ دو آیتوں کی بنا پر ہمیں بہت سارے اصحاب
 کی عصمت کے قائل ہونا چاہئے۔

جواب

پہلا فقرہ وہ ہے جو وضو کی آیت کے آخر میں آیا ہے۔ آیہ شرے نہ لے وں ہے:

حَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴿٢٢٢﴾ فَتَيَبُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَوْلَعَلْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣﴾

۱۔ سورہ ماندہ/۶

۲۔ سورہ انفال/۱۱

۳۔ سورہ ماندہ/۶

اس آئیہ کریمہ میں خداوند متعال وضو، غسل اور تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے: ”خداوند متعال ان احکام کی تشریح سے (تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وضو یا غسل یا تیمم سے) پاک و پا کے زہ بنادے۔“ یہ حدیث پاک کرنا ہے جو وضو یا غسل یا تیمم سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا آئیہ تطہیر کی مطلق طہارت تکوینی سے کوئی ربط نہیں ہے۔

دوسری آیت میں بھی ”رجز الشیطان“ یعنی شے طان کی نجاست سے مراد وہ جنابت ہے جس

سے جنگ بدر میں مسلمان دوچار ہوئے تھے اور خداوند متعال نے ان کے لئے بارش نازل کی اور انہوں نے بارش کے پانی سے غسل کیا اور اپنے جنابت کے حدث کو غسل سے برطرف کیا۔ اس آیت میں اے ک خاص طہارت بیان کی گئی ہے اور اس طہارت کا تعلق ان صحابہ سے ہے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور جنہوں نے بارش کے پانی سے غسل کر کے یہ طہارت حاصل کی تھی لہذا آیہ تطہیر سے استفادہ ہونے والی مطلق تکوینی طہارت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔

ساتواں باب:

امامت آیہ ”علم الکتاب“ کی روشنی میں

و يقول الذين كفروا لست مرسلًا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب <

سورہ رعد/ ۴۳

”اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دے جبے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے خدا کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔“

یہ آیه شرعاً ان آیتوں میں سے ہے جن میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اے ک بڑی فضیلت بلکہ احتجاج کی روایت کے مطابق سب سے بڑی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لئے مناسب ہے اس کے معنی میں مزید غور و خوض کیا جائے۔

اس آیت میں پہلے کفار کی طرف سے پے غمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دو گواہ ذکر کئے گئے ہیں ایک خداوند عالم کی ذات اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔

آیت کی دلالت کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بحث کو درج ذیل دو محوروں پر جاری

رکھا جائے

۱۔ خداوند متعال کی گواہی کس طرح سے ہے؟

۲۔ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟

۱۔ مصباح الہدایۃ، ص ۴۳

خداوند عالم کی گواہی:

اس آیہ شریفہ میں پے غمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے گواہ کے طور پر خداوند متعال کا ذکر ہوا ہے۔ خداوند متعال کی اس گواہی کے دو فرض ہیں:

۱۔ ممکن ہے یہ گواہی قولی ہو اور گفتگو و کلام کے مقولہ سے ہو اس صورت میں وہی آیتیں جو آنحضرت کی رسالت کو بیان کرتی ہیں خداوند متعال کی اس گواہی کی مصداق ہوں گی، جیسے

: <والقران الحکیم انک لمن المرسلین> ۱

قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں“

۲۔ ممکن ہے یہ گواہی فعلی ہو اور خداوند متعال نے اسے معجزہ کی صورت میں پے غمبر اکرم

(ص) کے ذریعے عطا ہر کیا ہو، یہ معجزے آنحضرت (ص) کی رسالت کے سلسلہ میں دعویٰ

کے لئے اے ک قوی سند، واضح دلیل اور گویا گواہ ہیں، خاص کر قرآن مجید، جو آنحضرت

(ص) کا ایک لافانی معجزہ ہے اور ہر زمانہ میں باقی رہنے والا ہے اور ان معجزات کی حیثیت

ایک طرح سے خداوند متعال کے فعل کی سی ہے جو پے غمبر خدا (ص) کی رسالت پر گواہ ہیں۔

من عندہ علم الكتاب - سے مراد کون ہے؟

دوسرے محور میں بحث اس جہت سے ہوگی کہ ”کتاب“ سے مراد کیا ہے؟ اور جس کے پاس ”کتاب کا علم“ ہے، وہ کون ہے؟ اس سلسلہ میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں کہ ہم ان پر بحث کریں گے:

پہلا احتمال: ”کتاب“ سے مراد قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں اور کتاب کے عالم سے مراد علمائے یہود و نصاریٰ ہیں:

اس صورت میں اس آئیہ شرعہ کے معنی سے وں ہوں گے: ”کہدے جئے اے پیغمبر! ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے خداوند متعال اور وہ لوگ جن کے پاس گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم ہے جیسے علمائے یہود و نصاریٰ چونکہ ان کتابوں میں پے غمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام آیا ہے اور آنحضرت کی رسالت بیان ہوئی ہے۔ اسی لئے علمائے یہود و نصاریٰ اس مطلب سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔

۱۔۔ سورہ لمین/ ۱-۲

یہ احتمال صحیح نہیں ہے، کے ونگہ اگرچہ علمائے یہود و نصاریٰ اپنی آسمانی کتابوں کے عالم تھے،

لے کن وہ کافر تھے اور ہرگز اپنے خلاف گواہی دینے کے لئے حاضر نہیں تھے۔

دوسرا احتمال: ”کتاب“ سے مراد وہی قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں اور ان کے عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا شمار پہلے علمائے یہود و نصاریٰ میں ہوا کرتا تھا لے کن بعد میں اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے: سلمان فارسی، عبداللہ بن سلام اور تمیم الداری۔ یہ لوگ اے ک جہت سے توریت اور انجیل جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور اے ک جہت سے آمادہ تھے تاکہ اسلام کی حقانیت اور پے غمبر اسلام (ص) کی رسالت کے بارے میں جو کچھ انہیں معلوم ہے اس کی گواہی دیں۔

یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے کے و نکہ سورہ رعد اور من جملہ زیر بحث آیہء شرعے نہ جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مذکورہ افراد مدینہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لئے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے جو ابھی کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے ہیں اپنے دین کے خلاف گواہی دینے کے لئے مدعو ہو جائیں۔

شعبی اور سعید بن جبیر سے نقل ہوئی روایت کے مطابق انہوں نے بھی مذکورہ احتمال کے معنی ”من عنده علم الکتاب“ سے عبداللہ بن سلام کو مراد لینا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور عبداللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوا ہے۔ ا تیسرا احتمال: ”من عنده علم الکتاب“ سے مقصود خداوند متعال اور

۱۔ معالم التنزیل، ج ۳۔ ص ۴۶۴، ۴۶۵۔ الاتقان، ج ۱، ص ۳۶، دار ابن کثیر بیروت

”کتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہے اور ”من عنده علم الکتاب“ کا ”اللہ“ پر عطف ہونا صفت کا

اسم ذات پر عطف ہونے کے باب سے ہے۔ اس صورت میں معنی لے وں ہوتا ہے: خداوند متعال اور وہ شخص (جو لوح محفوظ) جس میں تمام کائنات کے حقائق ثبت ہیں) کا علم رکھتا ہے، وہ تمہاری رسالت پر گواہ ہے۔

اول یہ کہ:

جملہ >قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم و من عندنا علم الكتاب< میں بظاہر عطف یہ ہے کہ ”من عندنا علم الكتاب“ خداوند متعال کے علاوہ ہے کہ جس کا ذکر ابتداء میں پہلے گواہ کے طور پر آیا ہے۔

دوسرے یہ کہ: عربی ادبیات میں صفت کا عطف، صفت پر موصوف کے سلسلہ میں مشہور اور رائج ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس قسم کا استعمال پایا جاتا ہے، جیسے: آیہ شریفہ: >تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب...< میں ”غافر الذنب“

گناہ کو بخشنے والا) اور ”قابل التوب“ (توبہ کو قبول کرنے والا) دو صفتیں ہیں جو حرف عطف کے فاصلہ سے اے ک دوسرے کے بعد ہیں اور خداوند متعال کے لئے بیان ہوئی ہیں۔ لے کن جن مواقع پر پہلے اسم ذات ذکر ہوا ہے، کبھی بھی مشہور اور رائج استعمالات میں صفت اس پر عطف نہیں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ: آیہ کریمہ میں

”من عندنا علم الكتاب“

سے مراد خداوند متعال ہے۔

چوتھا احتمال: کتاب سے مراد ”لوح محفوظ“ ہے اور ”جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں۔

اب ہم اس احتمال پر بحث و تحقیق کرتے ہیں۔

۱۔ سورہ غافر/ ۲

لوح محفوظ اور حقائق ہستی

قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام حقائق اے ک مجموعہ کی شکل میں موجود ہیں کہ قرآن مجید نے اسے ”کتاب مبین“ یا ”امام مبین“ ۲ یا ”لوح محفوظ“ ۳ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ من جملہ سورہ نمل میں فرماتا ہے: وما من غامبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین ﴿۴﴾ عنی: اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چے ز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین (لوح محفوظ) میں نہ ہو۔

اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ میں درج شدہ حقائق سے آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کون لوگ ان حقائق سے باخبر اور آگاہ ہیں اور کس حد تک؟

مظہرون اور لوح محفوظ سے آگاہی

اس سلسلہ میں ہم سورہ واقعہ کی چند آیتوں پر غور و خوض کرتے ہیں:

﴿فلا اءقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لوتعلمون عظیم انہ لقرآن کریمفی

کتاب مکنون لا یمسہ الا البطھرون > (سورہ واقعہ ۴۵/۔۔۔۴۹)

ان آیات میں، پہلے ستاروں کے محل و مدار کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس قسم کی عظمت و اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس نکتہ پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ قسم کا معیار اور اس کی حیثیت اس حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے کہ جس کے متعلق یا جس کے

۱۔ سورہ یونس/ ۶۱، سورہ سبأ/ ۱۳، سورہ نمل/ ۵۷

۲۔ سورہ یسین/ ۱۲

۳۔ سورہ بروج/ ۲۲

۴۔ سورہ نمل/ ۵۷

اثبات کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگر قسم باعظمت اور بااہمیت ہے تو یہ اس حقیقت کی اہمیت کی دلیل ہے کہ جس کے لئے قسم کھائی گئی ہے۔ جس حقیقت کے لئے یہ عظیم قسم کھائی گئی ہے، وہ یہ ہے:

-> إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ >

یعنی بیشک یہ بہت ہی باعظمت قرآن ہے جسے اے ک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پا کے زہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ (اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا ہے۔) آیت شریعہ کا یہ جملہ لایمسه الا المطہرون: بہت زیادہ قابل غور ہے۔

ابتدائی نظر میں کہا جاتا ہے کہ بے طہارت لوگوں کا قرآن مجید سے مس کرنا اور اس کے خط پر ہاتھ لگانا حرام ہے، لے کن اس آیت شریعہ پر عمیق غور و فکر کرنے سے یہ اہم نکتہ واضح ہو جاتا

ہے کہ مس سے مراد مس ظاہری نہیں ہے اور ”مطہرون“ سے مراد باطہارت (مثلاً باوضو) افراد نہیں ہیں۔ بلکہ مس سے مراد مس معنوی (رابطہ) اور ”مطہرون“ سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں خداوند متعال نے خاص پا کے زہ کی عنایت کی ہے، اور ”لایمہ“ کی ضمیر کتاب مکنون (لوح محفوظ) کی طرف پلٹتی ہے۔

آیہ کریمہ سے یہ معنی (مس معنوی) استفادہ کرنے کے لئے چند نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے:

۱۔ جملہ ”لایمہ“ کا ظہور اخبار ہے نہ انشاء، کے ونگہ بظاہر یہ جملہ دوسرے اوصاف کے مانند کہ جو اس سے قبل ذکر ہوئے ہیں، صفت ہے اور انشاء صفت نہیں بن سکتا ہے، جبکہ آیت میں غیر مطہرون کے مس سے حکم تحریم (حرمت) کا استفادہ اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ جملہ ”لایمہ“ انشاء ہو، نہ اخبار۔

۲۔ ”لایمہ“ کی ضمیر بلا فاصلہ ”کتاب مکنون“ کی طرف پلٹتی ہے، کہ جو اس جملہ سے پہلے واقع ہے نہ قرآن کی طرف کہ جو اس سے پہلے مذکور ہے اور چند کلمات نے ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اے ک پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں واقع ہے کہ جس تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے اور یہ مطلب اس کے ساتھ مس کرنے سے کوئی تناسب نہیں رکھتا ہے۔

۴۔ طہارت شرعی، عنی وضو (جہاں پر وضو واجب ہو) یا غسل یا تیمم (جہاں پر ان کا انجام

دینا ضروری و فرض (رکھنے والے کو ”متطہر“ کہتے ہیں نہ ”مطہر“۔

اس تشریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ جملہ ”لایمسه الا لمطہر ون“ سے استفادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ”مطہر“ (پاک قرار دئے گئے) افراد کے علاوہ کوئی بھی ”کتاب کنون“ (لوح محفوظ) کوس نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے۔

اب ہم دے کھتے ہیں کہ اس خصوصی طہارت کے حامل افراد کون لوگ ہیں اور ”مطہر ون“ سے مراد کون لوگ ہیں کہ جو ”لوح محفوظ“ سے اطلاع حاصل کرتے ہیں؟

”مطہرون“ سے مراد کون ہیں؟

کیا ”مطہرون“ کی اصطلاح فرشتوں سے مخصوص ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ ایا یہ کہ اس میں عمومیت ہے یعنی وہ افراد جو خدا کی جانب سے خصوصی طہارت کے حامل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہاے ک ایسا سوال ہے جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے:

حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، اور خدا کی جانب سے انھیں جانشین مقرر کیا جانانیز

۱۔ جیسے ”روح المعانی“ ج ۲، ۱۵۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت

”اسماء“ الہی کا علم رکھنا یعنی اے ک ایسی حقیقت سے آگاہی کہ جس کے بارے میں ملائکہ نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ملائکہ کو سجدے کا حکم دینا وغیرہ ان واقعات اور قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ خاص علوم

سے آگاہی اور تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کامل میں ملائکہ سے کہیں زیادہ ہے۔ مذکورہ ان صفات کے پے ش نظر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جملہ لایمہ الا لمطھر ون: کو فرشتوں سے مخصوص کیا جائے جبکہ قرآن مجید کے مطابق خدا کے ایسے منتخب بندے موجود ہیں جو خاص طہارت و پا کے زگی کے مالک ہیں۔

ایہ تطہیر اور بیغمبر کا محترم خاندان

> اٰمّا یریدا اللہ لہلہ ذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا <
(سورہ احزاب / ۳۳)

”بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت: کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پا کے زہ رکھے جو پاک و پا کے زہ رکھنے کا حق ہے“
یہ آیت شریعہ سے فہد دلالت کرتی ہے کہ پے غمبرا کرم (ص) کا خاندان خداوند متعال کی طرف سے اے ک خاص اور اعلیٰ قسم کی پا کے زگی کا مالک ہے۔ آیت کریمہ میں ”تطہیرا“ کا لفظ مفعول مطلق نوعی ہے جو اے ک خاص قسم کی طہارت و پا کے زگی کو بیان کرتا ہے۔

ہم یہاں پر اس آیت شریعہ سے متعلق مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے، اس لئے کہ آیت تطہیر سے مربوط باب میں اس پر مکمل بحث گزر چکی ہے، اور اس کا نئے جہ یہ ہے کہ پے غمبرا کرم (ص) کے اہل بیت کہ جن میں سب سے نمایاں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس آیت شریعہ کے مطابق خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں اور

۱۔ سورہ بقرہ / ۳۴-۳۰

”مطہرون“ میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہی رکھ سکتے ہیں۔

”آصف برخیا“ اور کتاب کے کچھ حصہ کا علم

ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اے ک ایسی وسیع سلطنت عطا کی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ اے ک دن جب جن وانس ان کے گرد جمع تھے حضرت سلیمان نے ان سے کہا: تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے اے ک عفریت نے سلیمان نبی سے کہا: قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ”کتاب کے کچھ حصہ کا علم رکھنے والے اے ک شخص نے کہا: میں اتنی جلدی تخت بلقیس کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلک بھی جھپکنے نہیں پائے گی اور اسی طرح اس نے حاضر کیا۔

جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ”لوح محفوظ“ ہے اور شے عہد سنی احادیث کے مطابق مذکورہ شخص حضرت سلیمان کا وزیر ”آصف برخیا“ تھا۔ قرآن مجید سے استفادہ ہوتا ہے آصف کی یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقت و صلاحیت کتاب (لوح محفوظ) کے کچھ حصہ کا علم جاننے کے سبب تھی۔

واضح رہے کہ طہارت و پا کے زگی کے چند مراحل ہیں۔ جس قدر طہارت کامل تر ہوگی اسی

اعتبار سے علم و قدرت میں بھی اضافہ ہوگا۔

جب ہمیں آیہ کریمہ

<لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ>

سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوح محفوظ کے حقائق کا علم خدا کی خاص طہارت کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے اور آیہ تطہیر نے اس خاص طہارت اور پاکیزگی کو اہل بیت علیہم السلام کے لئے ثابت کیا ہے، وہ بھی ایک ایسی تطہیر جو

۱۔ سورہ نمل / ۴۰

۲۔ کچھ اردو تو ال بھی ہیں کہ تفاسیر کی طرف رجوع کرنا چاہئے

پیغمبر اکرم (ص) کی تطہیر کے ہم پلہ ہے۔ لہذا ان صفات کے پیش نظر بعید نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین (علیہم السلام) لوح محفوظ کے تمام حقائق کا علم رکھتے ہوں اس لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ثعلبی کہ جو اہل سنت کے نزدیک تفسیر کے استاد نیز حافظ اور امام کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں اور اہل سنت کے ائمہ رجال ۲ کے مطابق جن کی روایتیں صحیح اور قابل اعتماد جانی جاتیں ہیں، تفسیر ”الکشف و البیان“ ۳ میں اور حاکم حسکانی ۴ تفسیر شواہد التزئیل ۵ میں، ابوسعید خدری، عبداللہ بن سلام اور ابن عباس جیسے چند اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد امیر المؤمنین علی، علیہ السلام ہیں۔

بلکہ ابوسعید خدری اور عبداللہ بن سلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم (ص) سے سوال کیا کہ ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد کون ہے؟ جواب میں پیغمبر (ص) نے علی علیہ السلام کو ”من عنده العلم“ کے مصداق کے طور پر پیش کیا۔ اسی مطلب کو (من عنده علم الكتاب، سے مراد علی علیہ السلام ہیں) سعید بن جبیر، ابی صالح نیز محمد بن حنفیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔

اسی طرح کئی طریقوں سے نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عطاء کہ جو امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھے، جب انہوں نے عبداللہ بن سلام کے بیٹے کو دیکھا تو امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا: کیا یہ (عبداللہ بن سلام کا بیٹا) اس شخص کا بیٹا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ حضرت نے فرمایا: نہیں، ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد عبداللہ بن سلام نہیں ہے، بلکہ امیر

۱۔ اہل سنت کے علم رجال کے جلیل القدر امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ ج ۱، ص ۴۳۵ میں ثعلبی کے بارے میں کہا ہے: ”الامام الحافظ العلامة شیخ التفسیر“، ۲۔ عبدالغافر نیشاپوری کتاب ”تاریخ نیشاپوری“ ص ۱۰۹ میں اس کے بارے میں کہتا ہے: **الثقة الحافظ * * * و** ہو صحیح النقل موثوق بہ، ۳۔ الکشف والبيان، ج ۵، ص ۳۰۳-۳۰۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۴۔ ذہبی کی عبادت کو ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس کے معتنقن، محکم اسناد کے عالی ہونے کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۵۔ ”شواہد التزیل“ با تحقیق شیخ محمد باقر محمود، ج ۱، ص ۴۰۰

المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام ہیں۔

اس کے علاوہ ابن شہر آشوب نے اپنی ”کتاب مناقب ۲“ میں کہا ہے:

”محمد بن مسلم، ابو حمزہ ثمالی اور جابر بن یزید نے امام باقر (علیہ السلام) سے اسی طرح علی بن فضل، فضیل بن یسار اور ابوبصیر نے امام صادق (علیہ السلام) سے نیز احمد بن محمد حلبی اور محمد بن فضیل نے امام رضا (علیہ السلام) سے روایت نقل کی ہے اور اس کے علاوہ موسیٰ بن جعفر (علیہ السلام)، زید بن علی، محمد بن حنفیہ، سلمان فارسی، ابوسعید خدری اور اسماعیل سدی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں خداوند متعال کے قول: کل کفی باللہ شہیداً بینی وینکم ومن عنده علم الکتاب ✖ کے بارے میں کہا ہے کہ: ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں۔“

شیعہ احادیث میں مختلف طریقوں سے آیا ہے کہ ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد امیر المومنین علی (علیہ السلام) اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذیل حدیث پر غور فرمائیے: ثقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی ۳ میں معتبر سند سے برید بن معاویہ سے کہ جو امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے روایت کی ہے انھوں نے حضرت سے عرض کی: ”آیہ کریمہ قل کفی باللہ شہیداً بینی وینکم ومن عنده علم الکتاب ✖ میں ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد کون ہے؟ حضرت نے فرمایا: اس سے صرف ہم اہل بیت معصومین (ع) کا قصد کیا گیا ہے اور علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم (ص) کے بعد سب سے مقدم اور ہم میں افضل ترین فرد ہیں۔“

۱۔ ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس (شہر آشوب) کی صداقت کے بارے میں ابن ابی طما

کی زبانی زہبی کی ستائش بیان کی ہے۔

۲۔ مناقب، ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۹، موسسہ انتشارات علامہ قم،

۳۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۹

احادیث میں جس کے پاس کتاب کا علم ہے (علی بن ابیطالب علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین) اور جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہے (آصف برخیا) کے درمیان دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے:

عن ابی عبد اللہ قال: "الذی عندہ علم الکتاب" هو امیر المؤمنین - علیہ السلام - و سئل عن الذی عندہ علم من الکتاب اء علم ائمہ الذی عندہ علم الکتاب؛ فقال: ما کان العلم الذی عندہ علم من الکتاب عند الذی عندہ علم الکتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضۃ بجناحها من ماء البحر^{۱۲} یعنی: امام صادق (علیہ السلام) نے فرمایا:

"جس کے پاس کتاب کا علم تھا علی بن ابیطالب (علیہ السلام) تھے۔ سوال کیا گیا: کیا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یعنی آصف برخیا زیادہ عالم تھا یا وہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا (یعنی حضرت علی علیہ السلام) امام نے فرمایا: جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کا موازنہ اس شخص سے کہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا ایسا ہے جیسے چھپر کے بھگے ہوئے پر کا موازنہ سمندر سے کیا جائے۔"

یہ بحث و گفتگو اس بنا پر تھی کہ جب "من عندہ علم الکتاب" میں "کتاب" سے مراد لوح محفوظ

ہو۔ لیکن اگر ”الکتاب“ سے مراد جنس کتاب ہو، اس بنا پر کہ ”الف ولام“ جنس کے لئے ہے اور کوئی خاص چیز مد نظر نہ ہو تو ہر کتاب اس میں شامل ہو سکتی ہے حتیٰ لوح محفوظ بھی اس کے مصادیق میں سے ایک ہوگا، اس میں گزشتہ آسمانی کتابیں اور قرآن مجید سبھی شامل ہیں۔

۱۔ نور الثقلین، ج ۴، ص ۸۸-۸۷

اس صورت میں بھی ”من عندہ علم الکتاب“ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہی ہوں گے کیونکہ حضرت کا لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہ ہونا آیہ کریمہ ”لا یمسہ الا المطہرون“ کو آیہ تطہیر کے ساتھ ضمیمہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور حضرت کا قرآن مجید کے تمام ابعاد سے واقف ہو نا بہت سی دلیلوں من جملہ حدیث ثقلین کے ذریعہ ثابت ہے۔

اس لئے اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل بیت (علیہم السلام) ہرگز قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن مجید کے تمام علوم سے آگاہی رکھنے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضرت قرآن مجید کے کسی پہلو کو نہیں جانتے ہیں تو گویا وہ اس اعتبار سے قرآن مجید سے اتنا دور ہو گئے ہیں اور یہ حدیث میں بیان کئے گئے مطلب کے خلاف ہے۔

آسمانی کتابوں کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، من جملہ مندرجہ ذیل حدیث سے جو خود حضرت سے نقل کی گئی ہے:

”لو تثبتت لی الوسادة لحکمت بین اہل التوراة بتوراہم، و بین اہل الانجیل برانجیلیہم، و بین اہل

الزبور بزبور ہم“ ۲

”اگر میرے لئے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کے لئے توریت سے، اہل انجیل کے لئے انجیل سے اور اہل زبور کے لئے زبور سے فیصلہ کروں گا۔“

۱۔ سنن الترمذی، ج ۵ ص ۶۲۲

مسند احمد، ج ۳ ص ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۹۵، ج ۵ ص ۱۸۹-۱۸۸، خصائص امیر المؤمنین علی نسائی ص ۸۴-۸۵

۲۔ فرائد السمطن، ج ۱ ص ۳۴۱-۳۳۳۔ شواہد التزیل ج ۱ ص ۳۶۶، ج ۳ ص ۳۸۴

منابع کی فہرست

(الف)

۱۔ القرآن الکریم

۲۔ الاتقان، سیوطی، ۹۱۱ھ۔ دار ابن کثیر، بیروت، لبنان ✽

۳۔ احقاق الحق، قاضی سید نور اللہ تستری، شہادت ۱۰۱۹ھ۔

۴۔ احکام القرآن، جصاص، ت ۳۰۷۔ دار الکتاب العربی، بیروت ✽

۵۔ احکام القرآن، ابو بکر ابن العربی المعافری، ت ۵۴۶ھ۔

۶۔ اربعین، محمد بن ابی الفوارس، مخطوط کتابخانہ آستان قدس، رقم ۸۴۴۳

۷۔ ارنج المطالب، عبداللہ الحنفی، ت ۱۳۸۱ھ۔ طبع لاہور) بہ نقل احقاق الحق

۸۔ ارشاد العقل السلیم، ابوالسعود، ت ۹۵۱ء، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان ✽

۹۔ اسباب النزول، و احدی النیسابوری، ت ۴۶۸ھ۔ دار الکتاب العلمیہ، بیروت،

لبنان ✽

۱۰۔ اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ، ابن اثیر، ت ۶۳۰ھ۔ دار احیاء التراث العربی،

بیروت، لبنان

۱۱۔ الرصابۃ فی تمیز الصحابہ، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی، ت ۸۵۲ھ۔ دار الفکر ✽

۱۲۔ اضواء البیان، شفقیطی، ت ۳۹۳ھ۔ عالم الکتب، بیروت ✽

۱۳۔ اعیان الشیعہ، سید محسن الامین، ت حدود ۷۲۷ھ۔ دار التعارف للمطبوعات،

بیروت ✽

۱۴۔ الامامة والسياسة، ابن قتيبة دینوری، ت ۶۷۲ھ۔، منشورات الشریف الرضی، قم ✽

۱۵۔ انساب الاشراف، احمد بن یحییٰ بلاذری، ت ۲۹۷ھ۔، دارالفکر ✽

۱۶۔ ایضاح المکتون، اسماعیل باشا، ت ۶۳۳ھ۔، دارالفکر ✽

(ب)

۱۷۔ بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، ت ۱۱۱۱ھ۔ مؤسسه الوفاء، بیروت ✽

۱۸۔ بحر العلوم، نصر بن محمد سمرقندی، ت ۳۷۵ھ۔، دارالکتب العلمیہ، بیروت ✽

۱۹۔ البحر المحیط، ابو حیان اندلسی، ت ۵۴۷ھ، المکتبۃ التجاریة

احمد الباز، مکة المکرمة ✽

۲۰۔ البدایة والنہایة، ابن کثیر الدمشقی، ت ۷۷۷ھ۔، دارالکتب العلمیہ، بیروت ✽

۲۱۔ البرہان، سید ہاشم بحرانی، ت ۱۱۰۷ھ۔، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان ✽

۲۲۔ السہجۃ المرضیۃ، سیوطی، ت ۹۱۱ھ۔، مکتب المفید (ت)

۲۳۔ التاج الجامع للاصول، منصور علی ناصف، ت ۱۳۷۱ھ۔، دار احیائی التراث العربی،

بیروت ✽

۲۴۔ تاج الفردوس، محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی، ت ۱۲۵۰ھ۔، دار الہدایۃ للطباعة والنشر و

التوزیع، دارمکتبۃ الحیاء، بیروت

۲۵۔ تاریخ الاسلام، شمس الدین ذہبی، ت ۷۷۸ھ۔، دارالکتب العربی ✽

- ۲۶۔ تاریخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی، ت ۶۳ ۴۶۳ھ-، دارالفکر*
 ۲۷۔ تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، ت ۳۱۰ ۳۱۰ھ-، مؤسسۃ عزالدین للطباعة والنشر،
 بیروت، لبنان*
 ۲۸۔ تاریخ مدینۃ دمشق، ابن عساکر، ت ۵۷۱ ۵۷۱ھ-، دارالفکر، بیروت*
 ۲۹۔ تاریخ نمیبابور، عبدالغافر نیشابوری، ت ۵۲۹ ۵۲۹ھ-*
 ۳۰۔ تذکرۃ الحفاظ، ذہبی، ت ۴۸ ۴۸ھ-، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان*
 ۳۱۔ تذکرۃ الخواص، سبط بن جوزی، ت ۶۵۲ ۶۵۲ھ-، چاپ نجف*
 ۳۲۔ التسهيل لعلوم التنزيل، ابن حزی الکسی، ت ۲۹۲ ۲۹۲ھ-، دارالکتب العربی، بیروت*
 ۳۳۔ تفسیر ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن ادریسی الرازی، ت ۳۲۷ ۳۲۷ھ-، المکتبۃ
 المصریۃ، بیروت*
 ۳۴۔ تفسیر البیضاوی، قاضی بیضاوی، ت ۷۹۱ ۷۹۱ھ-*
 ۳۵۔ تفسیر الخازن (لباب التاویل)، علاءالدین بغدادی، ت ۷۲۵ ۷۲۵ھ-، دارالفکر*
 ۳۶۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی، متوفی اوخر قرن سوم ۳۰۰ھ-، مطبعۃ نجف*
 ۳۷۔ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ت ۷۷۴ ۷۷۴ھ-، دارالمعرفۃ، بیروت*
 ۳۸۔ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ت ۶۰۶ ۶۰۶ھ-، داراحیائی التراث العربی، بیروت، لبنان*
 ۳۹۔ تفسیر الماوردی، محمد بن حبیب ماوردی بصری، متوفی ۴۵۰ ۴۵۰ھ-، دارالمعرفۃ، بیروت*
 ۴۰۔ تفسیر النسفی (مدارک التنزیل وحقائق التاویل) حاشیہ تفسیر خازن، عبداللہ

النفسی، ت ۱۰۷۰ء، دارالفکر *

- ۴۱۔ تفسیر المنار، رشید رضا، ت ۱۳۵۴ء، دارالمعرفة، بیروت *
- ۴۲۔ تلخیص المستدرک، ذہبی، ت ۷۲۸ء، دارالمعرفة، بیروت *
- ۴۳۔ تہذیب العہدیب، ابن حجر عسقلانی، ت ۸۵۲ء، دارالفکر *
- ۴۴۔ تہذیب الکمال، مڑی، ت ۷۴۲ء، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت *

(ج)

- ۴۵۔ جامع الاحادیث، سیوطی، ت ۹۱۱ء، دارالفکر *
- ۴۶۔ جامع البیان، محمد بن جریر طبری، ت ۳۱۰ء، دارالمعرفة، بیروت، لبنان *
- ۴۷۔ جامع احکام القرآن، قرطبی، ت ۶۷۱ء، دارالفکر *
- ۴۸۔ الجامع الصحیح الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ت ۲۷۹ء، دارالفکر *
- ۴۹۔ جمع الجوامع، سیوطی، ت ۹۱۱ء۔ *
- ۵۰۔ جمہورۃ اللغۃ، ابن درید، ت ۳۲۱ء۔

- ۵۱۔ الجواہر الحسان البوزید الغعلابی، ت ۸۷۶ء، داراحیاء التراث العربی، بیروت *
- ۵۲۔ جواہر العقدین، سمہودی، ت ۹۱۱ء، دارالکتب العلمیۃ، بیروت *

(ح)

- ۵۳۔ الحاوی للفتاویٰ سیوطی، ت ۹۱۱ء، مکتبۃ القدس قاہرہ (بہ نقل احتقاق الحق)
- ۵۴۔ حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی احمد خفاجی مصری حنفی، ت ۱۰۶۹ء، داراحیاء

التراث العربی، بیروت ✽

۵۵۔ حاشیہ الصاوی علی تفسیر الجلالین، شیخ احمد الصاوی المالکی، ت ۱۲۴۱ ۵۔، دار الفکر ✽

۵۶۔ حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم اصفہانی، ت ۴۳۰ ۵۔، دار الفکر ✽

(خ)

۵۷۔ خصائص امیر المؤمنین علیہ السلام، احمد بن شعیب نسائی ت ۳۰۳ ۵۔، دار الکتاب

العربی ✽

۵۸۔ خصال، محمد بن علی بن بابویہ قمی (صدوق)، ت ۳۸۱ ۵۔، دفتر انتشارات اسلامی ✽

(س)

۵۹۔ سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی ت ۱۳۵۹ ۵۔، انتشارات کتابخانہ محمودی ✽

۶۰۔ السنن الکبری، ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، ت ۴۵۸ ۵۔، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان ✽

۶۱۔ السنن الکبری، نسائی، ت ۳۰۳ ۵۔، دار الکتب العلمیۃ، بیروت ✽

۶۲۔ سیر اعلام النبلاء، ذہبی، ت ۴۸ ۵۔، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، لبنان ✽

۶۳۔ السیرۃ النبویۃ و الآثار الحمدیۃ (حاشیۃ السیرۃ الحلویۃ)، سید زینی دحلان،

ت ۱۳۰۴ ۵۔، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان ✽

۶۴۔ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ت ۲۱۸ ۵۔، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان ✽

(ش)

۶۵۔ شرح التجرید، قوشچی، ت ۸۷۹ ۵۔ ✽

- ۶۶۔ شرح السنۃ، بغوی، ت ۵۱۰ء۔، المکتب الاسلامی، بیروت *
 ۶۷۔ شرح المقاصد، تفتازانی، ت ۹۳۷ء۔، منشورات الشریعۃ الرضی *
 ۶۸۔ شرح المواقف، جرجانی، ت ۸۱۲ھ۔، منشورات الشریف الرضی *
 ۶۹۔ شرح التزیل، حاکم حسکانی، ت اواخر القرن الخامس، مؤسسة الطبع والنشر *

(ص)

- ۷۱۔ صحاح اللغۃ، جوہری، ت ۳۹۳ء۔ *
 ۷۲۔ صحیح ابن حبان، محمد بن حبان البستی، ت ۳۵۴ء۔، مؤسسة الرسالة *
 ۷۳۔ صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، ت ۲۵۶ء۔، دار القلم، بیروت،
 لبنان۔ دار المعرفۃ، بیروت، لبنان *
 ۷۴۔ صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، ت ۲۶۱ء۔، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر،
 بیروت، لبنان *

- ۷۵۔ الصلاة والبشر، فیروز آبادی، ت ۸۱۷ھجری دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔
 ۷۶۔ الصواعق المحرقة، ابن حجر ہیتمی، ت ۹۵۴ء۔، مکتبۃ القاہرۃ *

(ط)

- ۷۷۔ الطبقات الکبری، ابن سعد، ت ۲۳۰ء۔، دار بیروت للطباعة والنشر *
 ۷۸۔ الطرائف، علی بن موسی بن طاووس، ت ۶۶۲ء۔، مطبعتہ الخیام، قم *

(ع)

- ۷۹۔ العمدۃ، ابن بطریق، ت ۵۳۳ ۰، مؤسسۃ النشر الاسلامیہ *
- ۸۰۔ عوالم العلوم، سید ہاشم بحرانی، ت ۱۱۰ ۰، مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام *
- ۸۱۔ عیون اخبار الرضا، صدوق، ت ۳۸۱ ۰ *
- (غ)
- ۸۲۔ غایۃ المرام، سید ہاشم بحرانی، ت ۱۱۰ ۰ *
- ۸۳۔ غرائب القرآن، نیشابوری، ت ۸۵۰ ۰، دارالکتب العلمیۃ بیروت *
- ۸۴۔ فتح الباری، ابن حجر العسقلانی، ت ۸۵۲ ۰ *
- ۸۵۔ فتح القدر، شوکانی، ت ۱۲۵۰ ۰، دارالکتب العلمیۃ بیروت لبنان *
- ۸۶۔ فرائد السمطین، ابراہیم بن محمد بن جوینی، ت ۷۲۲ ۰، مؤسسۃ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت *
- ۸۷۔ الفصول المهمۃ، ابن صباغ مالکی، ت ۸۵۵ ۰ *
- ۸۸۔ فضائل الصحابۃ، سمعانی، ت ۵۶۲ ۰ *
- (ق)
- ۸۹۔ القاموس المحیط، فیروز آبادی، ت ۸۱۷ ۰، دارالمعرفۃ، بیروت *
- ۹۰۔ قواعد فی علوم الحدیث، ظفر احمد تہانوی شافعی، تحقیق ابو الفتح ابوعبدۃ *
- (ک)
- ۹۱۔ الکافی، کلینی، ت ۳۲۹ ۰، دارالکتب الاسلامیۃ *

- ۹۲۔ کتاب الثقات، ابن حبان، ت ۵۳۵۴ھ۔، مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت *
 ۹۳۔ کتاب العین، خلیل بن احمد فراہیدی، ت ۱۷۵ھ۔، مؤسسة دار الحجر *
 ۹۴۔ الکشاف، زنجشیری، ت ۵۸۳ھ۔، دار الکتب العربی، بیروت *
 ۹۵۔ الکشف و البیان، ثعلبی نسیابوری، ت ۴۲۷ یا ۴۳۷ھ۔، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان *
 ۹۶۔ کفاية الطالب، محمد بن یوسف گنجدی شافعی، ت ۶۵۸ھ۔، دار احیاء التراث اهل البیت *
 ۹۷۔ کمال الدین، محمد بن علی بن بابویہ، ت ۳۸۱ھ۔ *
 ۹۸۔ کنز العمال، متقی ہندی، ت ۹۷۵ھ۔، مؤسسة الرسالة، بیروت *
 (ل)
 ۹۹۔ اللباب فی علوم الکتاب، عمر بن علی بن عادل دمشقی الحسینی، متوفی بعد ۸۸۰ھ۔، دار الکتب العلمیة، بیروت *
 ۱۰۰۔ لسان العرب، ابن منظور، ت ۷۱۱ھ۔، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان *
 (م)
 ۱۰۱۔ ما نزل من القرآن فی علی، ابوبکر الشیرازی، ت ۴۰۷ھ۔ *
 ۱۰۲۔ ما نزل من القرآن فی علی، ابو نعیم اصفہانی، ت ۴۳۰ھ۔ (بہ نقل احقاق)
 ۱۰۳۔ المتفق والمتفرق خطیب بغدادی، ت ۴۶۳ھ۔ (بہ واسطہ کنز العمال)
 ۱۰۴۔ مجمع البحرین، طریحی، ت ۱۰۸۵ھ۔، دفتر نشر ہنگ اسلامی *

- ۱۰۵۔ مجمع البیان، طبرسی، ت ۵۶۰ ۶۔، دار المعرفۃ، بیروت ✽
- ۱۰۶۔ مجمع الزوائد، بیہقی، ت ۸۰۷ ۶۔، دار الکتب العربیہ۔ دار الفکر، بیروت ✽
- ۱۰۷۔ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ت ۴۰۵ ۶۔، دار المعرفۃ، بیروت ✽
- ۱۰۸۔ مسند ابی داؤد طیالسی، ت ۲۰۴ ۶۔، دار الکتب اللبناۃ ✽
- ۱۰۹۔ مسند ابی یعلیٰ موصلی، ت ۳۰۷ ۶۔ ✽
- ۱۱۰۔ مسند احمد، احمد بن حنبل، ت ۲۴۱ ۶۔، دار صادر، بیروت۔ دار الفکر ✽
- ۱۱۱۔ مسند اسحاق بن راہویہ، ت ۲۳۸ ۶۔، مکتبۃ الایمان، مدینۃ المنورۃ ✽
- ۱۱۲۔ مسند عبد بن حمید، ت ۲۴۹ ۶۔، عالم الکتب ✽
- ۱۱۳۔ مشکل الآثار، طحاوی، ت ۳۲۱ ۶۔، مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ بالہند ✽
- ۱۱۴۔ المصباح المنیر احمد فیومی، ت ۷۰۷ ۶۔، طبع مصطفیٰ البابی الحلی واولادہ بمصر ✽
- ۱۱۵۔ مصباح الہدایۃ، بہمنانی، ط سلمان فارسی، قم ✽
- ۱۱۶۔ المصنف، ابن ابی شیبہ، ت ۲۳۵ ۶۔ ✽
- ۱۱۷۔ مطالب السؤل ابن طلحۃ نصیبی شافعی، ت ۶۵۲ ۶۔ ✽
- ۱۱۸۔ معالم التزیل، بغوی، ت ۲۱۰ ۶۔ ✽
- ۱۱۹۔ المعجم الاوسط، طبرانی، ت ۳۶۰ ۶۔، مکتبۃ المعارف الریاض ✽
- ۱۲۰۔ المعجم الصغیر، طبرانی، ت ۳۶۰ ۶۔ ✽
- ۱۲۱۔ المعجم الکبیر، طبرانی، ت ۳۶۰ ۶۔ ✽

- ۱۲۲۔ مجمع المختص بالحدیثین، ذہبی، ت ۴۸۷ء، مکتبۃ الصدیق سعودی ✖
- ۱۲۳۔ مجتم مقابیس اللغۃ، ابن فارسی بن زکریا القزویٰ الرازی، ت ۳۹۰ء ✖
- ۱۲۴۔ معرفۃ علوم الحدیث، حاکم نیشابوری، ت ۴۰۵ء، دارالکتب العلمیۃ، بیروت ✖
- ۱۲۵۔ معرفۃ والتاریخ، یعقوب بن سفیان بن بسوی، ت ۲۷۷ء ✖
- ۱۲۶۔ مغنی اللیب، ابن ہشام، ت ۶۱۷ء، دارالکتب العلمیۃ، بیروت ✖
- ۱۲۷۔ المفردات، راغب اصفہانی، ت ۵۰۲ء ✖
- ۱۲۸۔ مقتل الحسین، خوارزمی، ت ۵۶۸ء، مکتبۃ المفید ✖
- ۱۲۹۔ المناقب، موفق بن احمد خوارزمی، ت ۵۶۸ء ✖
- ۱۳۰۔ مناقب ابن مغازلی شافعی، ت ۴۸۳ء، المکتبۃ الاسلامیۃ ✖
- ۱۳۱۔ مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، ت ۵۸۸ء، ذوالقرنی ✖
- ۱۳۲۔ شتبی الارب عبدالرحیم بن عبدالکریم الہندی، ت ۱۲۵ء ✖
- ۱۳۳۔ المیزان، محمد حسین طباطبائی، ت ۱۴۰۲ء، دارالکتب الاسلامیۃ ✖
- ۱۳۴۔ میزان الاعتدال، ذہبی، ت ۴۸۷ء، دارالفکر ✖

(ن)

۱۳۵۔ نہج البلاغہ ✖

۱۳۶۔ نظم درر السمطین، محمد بن یوسف زرندی حنفی، ت ۵۰۷ء، مطبوعۃ القداء) بہ نقل

(احقاق)

۱۳۷۔ النہایۃ، ابن اثیر جزری، ت ۶۰۶ھ۔، المکتبۃ العلمیۃ، بیروت، لبنان ✽

۱۳۸۔ نور الابرار، شبلی، ت ۱۳۰۸ھ۔، دار الفکر ✽

۱۳۹۔ نور الثقلین، الہویزی، ت ۱۱۱۲ھ۔، المطبعتہ العلمیۃ، قم ✽

(ی)

۱۴۰۔ ینابیح المودۃ، شیخ سلیمان حنفی قدوزی ✽

ISLAMICMOBILITY.COM

IN THE AGE OF INFORMATION
IGNORANCE IS A CHOICE

*"Wisdom is the lost property of the Believer,
let him claim it wherever he finds it"*

Imam Ali (as)