

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت

قرآن مجید کی روشنی میں

رضا کاردان

مترجم: سید قلبی حسین رضوی

ترجمہ تحریک
Translation Movement

مجمع جهانی اہل البیت علیہم السلام

عرض ناشر

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ نئے نئے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچے و کھیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء سے مثل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کی تمام الہی بیخامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی ہے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گراہبا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کے بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی انکھار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگئیں تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دستار ان اسلام سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے انکھار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجود دنیا نے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں

یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حرمت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت۔

و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے شکار، سامراجی خون خواراں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے بھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل مولف رضا کاردان کی گرانقدر کتاب ”قرآن مجید کی روشنی میں امامت اور ائمہ علیہم السلام کی عصمت“، کو فاضل جلیل مولانا سید قلبی حسین رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور رعاویں کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلامع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

پیش لفظ

امامت کے بارے میں دو متضخ نظریے میں۔ پہلا نظریہ: جمہور یعنی اہل سنت کا ہے جو معتقد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر معرفی نہیں کیا ہے اور یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین کو منتخب کریں۔ دوسرا نظریہ: شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ وہ امامت کو خدا کی طرف سے منصوب اور معین جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور امام کو نصب اور پیغمبر کے مانند معین کرنا خدائے تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ شیعوں کے پاس اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے عقل، کتاب و سنت کے حوالے سے بہت سے قطعی دلائل موجود ہیں جو کلام، تفسیر اور احادیث کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس مقدمہ میں شیعوں کے عقلی نظریہ کو اس مسئلہ کے بارے میں عقل کے حکم کے مطابق واضح کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں جو اقتباسات پیش کئے گئے ہیں وہ انسان کی فطری تحقیق اور غور و خوض کا نتیجہ ہے: ۱۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک لافانی دین ہے، جو ہر زمانہ کے تمام لوگوں کے لئے نازل ہوا ہے۔

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں کی تبلیغ اور ترقی کے سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کی اور اپنے تمام وسائل سے کام لیا اور اس سلسلہ میں کوئی لمحہ فروگذاشت نہیں کیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک غیر معمولی اور ناقابل تو صیف ایثار و جا ثاری کا مظاہرہ کرتے رہے کی۔ چنانچہ یہ مضمون کئی آیات میں بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایمان کے لئے اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے نکلتے تھے: (فلعلک باخ نفسک ان لایکونوا مؤمنین) ۱ ”کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس لئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں۔“ (فلعلک باخ نفسک علی آثار حم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفاً) ۲ ”تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔“ ۳

۳۔ اس راہ میں بہترین اور با عظمت انسانوں کی ایک بڑی تعداد نے قربانی دے کر شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ ۴

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

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

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

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

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

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

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

”پیغمبر اسلام ﷺ بنی عامر کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خدائے عزوجل کی طرف دعوت دی اور اپنا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک نے آنحضرت ﷺ سے یوں کہا: ”أرأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم انظرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک؟ قال: الامر الی اللہ یضعه کیف یشاء“، ”اگر ہم آپ کی بیعت لیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہیں تو کیا آپ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اپنی خلافت کے اختتام پر خلافت کی بھاگ ڈور ہمیں سپرد کریں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا: اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے اس عہدہ پر مقرر کرے گا۔“

۱۰۔ یہ قضیہ ثابت شدہ اور مسلم فطری امر ہے کہ جو بھی چند افراد کے امور کی زمام ہاتھ میں لئے ہو، انہیں سرپرست کے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، حتیٰ اگر اس کے تحت نظر بھیر بکریاں بھی ہوں، تو وہ انہیں بھی بے سرپرست نہیں چھوڑتا ہے۔ جب خلیفہ دوم اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہے تھے تو عبد اللہ بن عمر نے ان سے کہا: ”ان الناس یخذون انک غیر متخلف و لو کان مک راعیابل اوراعی غم ثم جاء و ترک رعیتہ رأیت ان قد فزط و رعیتنا ناس اشد من رعیتہ الابل والغم ماذا تقول اللہ عزوجل اذقیته ولم تتخلف علی عبادہ“، ”لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک اونٹوں نیز بھیر بکریوں کیلئے کوئی نہ کوئی ساربان اور چرواہا ہوتا اور وہ مویشوں کو چھوڑ کر چلا جاتا تو آپ اسے قصور وار ٹھراتے۔“

اور یہ بات مسلم ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا اونٹ اور بھیر کی حفاظت و رکھوالی سے زیادہ اہم ہے۔ جب خدا کے بندوں کے لئے کسی جانشین کو مقرر کئے بغیر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ اپنے خدائے متعال کو کیا جواب دیں گے؟ ”ام المؤمنین عائشہ بھی

^۱ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۲۵، دار احیاء التراث العربی بیروت، الروض الانف، ج ۴، ص ۱۳۸، السیرۃ النبویۃ، سید احمد زینی دحلان، ج

۱، ص ۲۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

^۲ الرياضی النضرۃ، ج ۲، ص ۳۵۳، دار الندوة الجدیدۃ بیروت، سنن بیہقی، ج ۸، ص ۱۴۹، دار المعرفۃ بیروت، حلیۃ الاولیاء، ج ۱، ص ۴۴، دار الفکر

اس قضیہ سے استناد کرتے ہوئے ابن عمر سے کہتی ہیں ”یا بنی بلخ سلامی وقل لہ لاندع امۃ محمد بلاراع استخلف علیہم ولاندعہم بعدک حملاً فانی انشی علیہم الفتۃ“ ”عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہہ دینا کہ امت (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

کو اپنے بعد بے ہمار اور سرپرست نہ چھوڑے اس لئے کہ میں ان میں فتنہ برپا ہونے سے ڈرتی ہوں۔“ اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے کہا ”اے کاش! آپ اپنا ایک جانشین مقرر کر دیتے اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو قیم اور سرپرست کے عنوان سے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں تو کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: کیوں نہیں؟ ابن عمر نے کہا: جب آپ اپنی بھیمڑوں کے لئے ایک نگران اور سرپرست مقرر کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کر دیں؟“ معاویہ بھی یزید کی جانشینی کے سلسلہ میں اس سے احتیاط کرتے ہوئے کہتا ہے ”انی ارہب ان داع امۃ محمدی بعدی کا لضان لاراعی لھا“ ”میں ڈرتا ہوں کہ میں ام (محمد ﷺ) کو اپنے بعد چرواہے کے بغیر بھیمڑ مکریوں کی طرح چھوڑ دوں۔“۔ پیغمبر اسلام ﷺ، جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو ہمیشہ اپنی جگہ پر کسی کو جانشین مقرر فرماتے تھے اور کبھی مدینہ کو اپنے جانشین کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ مطلب بیان ہوا ہے اور جن اشخاص کو آنحضرت ﷺ نے اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے، ان کے نام بھی کتابوں میں درج ہیں۔ سیرۃ ابن ہشام میں پیغمبر اسلام ﷺ کے غزوات بیان کئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کی طرف سے مدینہ میں مقرر کئے گئے آپ کے جانشینوں کی فہرست حسب ذیل ذکر کی گئی ہے:

۱۔ غزوۃ بواط میں: سائب بن عثمان بن مظعون^۱

۲۔ غزوۃ عثیرہ میں: ابا سلمتین عبدالاسد^۲

^۱ الامامتو السیاسۃ، ج ۱، ص ۲۳

^۲ طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۳۴۳، دار بیروت للطباعة والنشر۔

^۳ تاریخ طبری، ج ۳، جزء ۵، ص ۱۵۴، مؤسسہ عزالدین للطباعة والنشر، الامامۃ والسیاسۃ، ج ۱، ص ۱۸۴، منشورات الشریف الرضی

^۴ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۴۸۔

۳۔ غزوہ سنوان یعنی بدر اولیٰ میں: زید بن حادش^۲

۴۔ غزوہ بدر کبریٰ میں: ابالباہر^۳

۵۔ غزوہ بنی سلیم میں: بساع بن عرفطہ^۴

۶۔ غزوہ سویق میں: عبدالمذکر (ابولبابہ)^۵

۷۔ غزوہ ذی امر میں: عثمان بن عفان^۶

۸۔ غزوہ فرع میں: ابن ام مکتوم^۷

۹۔ غزوہ بنی قینقاع میں: بشر بن عبدالمذکر^۸

۱۰۔ غزوہ احد میں: ابن ام مکتوم^۹

۱۱۔ غزوہ بنی النضیر میں: ابن ام مکتوم^{۱۰}

۱۲۔ غزوہ ذات الرقاع میں: ابوذر غفاری یا عثمان بن عفان^{۱۱}

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

^۱ سیرۃ ابن ہشام ج، ۲، ص ۲۵۱

^۲ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۔ سیرۃ ابن ہشام ج، ۲، ص ۲۶۳ و ۲۶۴

^۳ ج ۳، ص ۴۹

^۴ ج ۳، ص ۵۰

^۵ ج ۳، ص ۴۹

^۶ ج ۳، ص ۵۰

^۷ ج ۳، ص ۵۲

^۸ ج ۳، ص ۶۸

^۹ ج ۳، ص ۲۰۰

^{۱۰} ج ۳، ص ۲۱۴

^{۱۱} سیرۃ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۲۰

۱۴۔ غزوہ دو مہتاب نجد میں: بساح بن عرفطہ^۱

۱۵۔ غزوہ خندق میں: ابن ام مکتوم^۲

۱۶۔ غزوہ بنی قریظہ میں: ابن ام مکتوم^۳

۱۷۔ غزوہ بنی حیان میں: ابن ام مکتوم

۱۸۔ غزوہ ذی قریظہ میں: ابن ام مکتوم

۱۹۔ غزوہ بنی المصطلق میں: ابو ذر غفاری^۴

۲۰۔ حدیبیہ میں: نمیلت بن عبد اللہ لیشی^۵

۲۱۔ غزوہ خیبر میں: نمیلت بن عبد اللہ لیشی^۶

۲۲۔ فتح مکہ میں: مکتوم بن حصین^۷

۲۳۔ غزوہ حنین میں: عتاب بن اسید^۸

۲۴۔ غزوہ تبوک میں: محمد بن مسلمہ انصاری یا بساح بن عرفطہ صحیح اور مشہور روایت یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں پیغمبر اسلام ﷺ نے حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس مطلب کے سلسلہ میں تاریخ اور احادیث کی دیوں کتابیں گواہ ہیں۔

^۱ سیرۃ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۲۴

^۲ سیرۃ ابن ہشام، ج ۳، ص ۲۳۱۔ ۲ سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۴۵

^۳ سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۹۲۔ ۴ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۲۱

^۴ سیرۃ ابن ہشام، ص ۳۰۲

^۵ سیرۃ ابن ہشام، ص ۳۲۱

^۶ سیرۃ ابن ہشام، ص ۳۴۲

^۷ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۴۲

^۸ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۹۳

۲۵۔ حجتہ الوداع میں: ابو دجانہ انصاری یا سباع بن عرفطہ^۱ سریہ وہ جنگیں ہیں کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ نفس نفیس خود شرکت نہیں فرمائی ہے، ایسی جنگوں میں پیغمبر (ص) کسی نہ کسی کو بہ حیثیت کمانڈر مقرر فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض جنگوں میں چند افراد کو کمانڈر کی حیثیت سے مقرر فرماتے تھے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی صورت میں بلافاصلہ ترتیب سے دوسرا شخص آگے بڑھ کر کمانڈری سنبھالے۔ جنگ موتہ میں پیغمبر نے زید بن حارثہ کو کمانڈر مقرر فرمایا تھا۔ کسی مشکل سے دو چار ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ پر حضرت ابن ابی طالب اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو کمانڈر کی حیثیت سے مقرر کیا تھا^۲۔ بہر معونہ میں آنحضرت ﷺ نے چالیس افراد کو بھیجا اور عبدالمذہب عمر کو ان کا امیر قرار دیا^۳۔ اور داستان رجب میں فقہ کی تعلیم کے لئے چھ افراد کو بھیجا اور مرثد بن ابی مرثد عنوی کو ان کا سردار قرار دیا^۴۔ اب جبکہ مذکورہ مطالب نیز ان میں غور و حوض کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کا اصل مقصد امت کی تربیت کرنا تھا چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا ہے: (ویریکم و یعلمکم الکتاب والْحِکْمَةَ) ”وہ ان کے نفوذ کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“ آنحضرت ﷺ اپنی مسافرتوں کے درمیان چاہے وہ جس قدر بھی مختصر ہوتی تھی، اپنا جانشین مقرر کرنے میں کوتاہی نہیں فرماتے تھے اور کسی بھی گروہ کو کہیں روانہ کرتے وقت انہیں بے سرپرست نہیں چھوڑتے تھے آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے اس سلسلہ میا آپ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، جن کے بارے میں شیعہ و اہل سنت کے بڑے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے آپ اپنے بعد اپنی شریعت پر حملہ آور ہونے والے قتلوں سے آگاہ تھے چنانچہ آئے اس سلسلہ میں خود خبر دی ہے۔

ان سب حقائق کے روشن ہونے کے بعد کیا آپ اپنی جانشینی اور خلافت (جو آپ کے بعد اہم ترین مسئلہ اور آپ کے لئے فکر مند ترین موضوع تھا) کے بارے میں کسی قسم کا منصوبہ نہیں رکھتے تھے اور اپنے بعد کسی کو اپنے جانشین کی حیثیت سے منصوبہ و معین نہیں

^۱ سیرہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۸۳
^۲ سیرہ ابن ہشام، ج ۴، ص ۲۴۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت
^۳ سیرہ ابن ہشام، ص ۵
^۴ سیرہ ابن ہشام، ج ۳، ص ۱۹۴
^۵ سیرہ ابن ہشام، ج ۳، ص ۱۸۳
^۶ آل عمران، ۱۶۴

کرتے اور پوری طرح سے اس سے غافل و بے خیال رہتے؟! کیا ایسا ممکن ہے؟ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر ﷺ کو رسالت کے لئے مبعوث کیا ہے اور آپ کی یوں توصیف کی ہے: (ولقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) ”یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے کہ جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مؤمنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے“ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عقل سلیم اور بیدار ضمیر ہرگز قبول نہیں کرتا ہے اور قرآن و سنت کی قطعی دلالت اس کے برخلاف ہے۔ اس بناء پر شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے امام اور خلیفہ کا اعلان اور انتخاب خداوند عالم کی جانب سے فرمایا ہے اور یہ مسئلہ قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی چند ایسی آیات پر بحث و تحقیق کی گئی ہے جو امامت اور ائمہ علیہم السلام کی خصوصیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مذکورہ آیات حسب ذیل ہیں:

۱۔ آیہ ابتلا

۲۔ آیہ مباحلہ ۳

۳۔ آیہ اولی الامر

۴۔ آیہ ولایت

۵۔ آیہ صادقین

۶۔ آیہ تطہیر

۷۔ آیہ علم الکتاب (آیہ شہادت)

ان آیات میں پہلے خود آیتوں کے بارے میں بحث و تحقیق کی گئی ہے اور اس کے بعد ان سے مربوط احادیث کو بیان کیا گیا ہے اور ان احادیث سے آیات کی دلالت میں استفادہ کیا گیا ہے۔ چونکہ اہم ان مباحث میں اہل سنت سے بھی مخاطب ہیں، اس لئے ان کے علماء اور مفسرین کا نظریہ اور ان کی احادیث بھی بیان کر کے علمی طور سے ان پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں موجود شبہات اور اعتراضات کو بیان کرنے کے بعد ان کا جواب دیا گیا ہے۔ رضا کاروان

پہلا باب:

امامت آیۃ ابتلاء کی روشنی میں

امامت آیۃ ابتلاء کی روشنی میں (وإذا ابتلی ابرہیم ربہ بحکلمات فأتمحن قال إني جاعلک للناس إماماً قال ومن ذریعتی قال لاینال عہدی العالمین^۱) اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس (خدا) نے کہا: ہم تم کو لوگوں کا قائد اور امام بنا رہے ہیں۔ (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا گیا یہ عمدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ یہ عمدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔^۲ اس آیۃ 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 آیۃ شریفہ میں دیکھتے ہیں کہ خدائے متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپے کے دوران نبوت رسالت کو ساٹھ 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 عمدہ وہ ارتقائی درجہ تھا جو اس عظیم امتحان اور صبر و ثبات کے بعد انھیں 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 کیا 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 عمدہ 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: (واذا تبلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس ايمانا) میں لفظ ”اذ“، ”ظرف زمان ہے اور اس کے لئے ایک متعلق کی ضرورت ہے۔ ”اذ“ کا متعلق کیا ہے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ ”اذ“ کا متعلق ”اذکر“ (یاد کرو) ہے، جو محذوف اور پوشیدہ ہے، یعنی: اے پیغمبر ﷺ یاد اس وقت کو لیجئے 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 محذوف اور مقدر ماننا) خلاف اصل ہے۔ ۲۔ ”اننى جاعلك للناس ايمانا“ کا اس کے پہلے والے جملہ سے منقطع ہونا حرف عطف کے بغیر ہونا لازم آتا ہے۔

وضاحت: جملہ ”قال انى 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 ”اذ“ کے ”قال“ سے متعلق ہونے کی بنا پر ہے۔ اسی صورت میں آیہ 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 کریمہ کے اس مطلب پر قطعی گواہ کے لئے ایک دوسری آیت ہے کہ اس میں پیغمبروں کے ایک گروہ کے لئے صبر و امامت کے درمیان رابطہ بخوبی بیان ہوا ہے: (وجعلنا منحم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون^۱) ”اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔“ اس آیہ شریفہ میں ان پیغمبروں کو امامت ملنے کا سبب صبر و یقین بیان کیا گیا ہے اور یہ رابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور امامت کے درمیان رابطہ کو زیر بحث آیت میں واضح اور روشن کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان کی یہ آزمائشیں کن مسائل اور امور سے متعلق تھیں کہ جس کا نتیجہ امامت کا عظیم عطیہ قرار پایا تھا۔ آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ امتحان چند کلمات کے ذریعہ لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکمل کر دکھایا۔ بظاہر یہ کلمات ایک خاص قسم کے فرائض اور احکام تھے کہ جن کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔

قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلہ میں جو چیز ”واضح و روشن امتحان“ کے عنوان سے بیان ہوئی ہے وہ ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام ہے: (ان هذا لھو البلاء المبین^۲) (بیشک یہ بڑا واضح و روشن امتحان ہے) یہ (بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام) حقیقت میں وہی کھلا امتحان ہے۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پروردگار کے حضور میں ایثار و قربانی اور مکمل تسلیم ہونے کا منظر 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 نے انہیں اسماعیل و اسحاق نام کے دو بیٹے عطا کئے اور یہ اس حالت میں تھا کہ جب ان کی نبوت اور رسالت کو سالہا سال گزر چکے تھے۔ کیا اس آیت میں امامت سے مراد ان کی وہی نبوت و رسالت نہیں ہے؟ خدائے متعال نے جو امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، کیا وہ وہی ان کی نبوت و رسالت تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے یا یہ امامت کوئی دوسرا عہدہ ہے؟ اس سے پہلے بیان کئے گئے مطلب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ امامت درج ذیل دو دلائل کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود نبوت و رسالت کے علاوہ تھی: پہلے یہ کہ یہ آئیے 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 فوج کرنے کا اقدام تھا جبکہ نبوت و رسالت انہیں پہلے دی جا چکی تھی۔ دوسرے یہ کہ: آئیے کریمہ میں ”جاعلک“ اسم فاعل ہے اور ادبی لحاظ سے اسم فاعل صرف اسی صورت میں اپنے مابعد پر عمل کر سکتا ہے اور کسی اسم کو مفعول کے عنوان سے نصب دے سکتا ہے، جب ماضی کے معنی میں نہ ہو، بلکہ اسے حال یا مستقبل کے معنی میں ہونا چاہئے۔ اس بنا پر آئیے شریفہ: (إني جاعلک للناس إماماً) میں فاعل ”جاعل“ کے دو مفعول ہیں (ایک میر ”مکاف“ اور دوسرا ”امام“ اس لئے ماضی کو ملحوظ نظر نہیں قرار دیا جا سکتا۔

یہ امامت کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ ہمیں آئیے 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 ساہا 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 ہو کہ امامت کا درجہ و مرتبہ نبوت سے بالاتر ہے اور نبوت کے لئے قطعی دلائل کی بنیاد پر عصمت کی شرط لازمی ہے پس جو چیز نبوت سے برتر و بلند تر ہو بہ درجہ 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 (لینال 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: (انی جاعلک للناس إماماً) ”میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں“، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: (ومن ذرتی؟) ”کیا میری ذریت اور اولاد میں سے بھی کوئی اس مقام تک پہنچے گا؟“ پروردگار عالم نے فرمایا: (لینال عہدی الظالمین) میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس جملہ سے درج ذیل نکات حاصل ہوتے ہیں: ۱۔ امامت وعدۃ الہی ہے۔ ۲۔ یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا چونکہ ہر گناہ ظلم شمار ہوتا ہے لہذا جو معصوم نہیں ہے، وہ گناہوں میں گرفتار ہوگا۔

اس بناء پر آیہ شریفہ کی یہ دلالت کہ ہر امام کو اپنے عہدہ امامت میں گناہوں سے پاک ہونا چاہئے واضح اور ناقابل انکار ہے۔ کیا اس جملہ سے یہ استفادہ کیا 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 گناہ کیسیرہ یا صغیرہ کیفر الہی کا مستحق ہے، اس لئے گناہ گار گناہ کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں: مشق کا عنوان (جسے ظالم) زمانہ حال میں منظور رکھتا ہے اور یہ اس شخص پر لاگو نہیں ہوتا ہے جو پہلے اس صفت سے متصف تھا لیکن زمانہ حال میں اس میں وہ صفت نہیں ہے۔ اس بناء پر اس آیہ شریفہ کے مطابق جو خلافت کے عہدہ پر فائز ہونے کے دوران ظالم ہو، وہ امامت کے عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتا لیکن جو پہلے کبھی ظالم تھا، لیکن اس عہدہ پر فائز ہونے کے

وقت ظالم نہیں ہے، وہ امامت کے عہدہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ اعتراض کے جواب میں دو باتیں پہلی بات جو اس اعتراض کے جواب میں پیش کی گئی ہے وہ ایک عظیم محقق مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفہانی کی ہے کہ جسے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ذکر کیا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہبت 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 نہیں کریں گے۔ اس بنا پر (ومن ذریتہ) ”میری اولاد سے؟“ کا جملہ صرف تیسرے اور چوتھے گروہ پر صادق آتا ہے اور خدائے متعال بھی جواب میں فرماتا ہے (لینال عہدی الظالمین) ”میرا عہدہ 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 مشمل ہے۔ یعنی ایسا شخص اب امامت کے

لئے ثابت نہیں ہے اور امامت پر فائز نہیں ہو سکتا ہے اور ”لائنال“ 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 آیہ شریفہ کہتی ہے: (لائنال عہدی الظالمین) ”میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ آیہ شریفہ دو جہتوں سے اماموں کی عصمت پر حتیٰ عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے بھی دلالت کرتی ہے۔ اور امامت کے منصب پر فائز ہونے والا شخص اپنی پوری عمر مکلفہ عصمت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ امامت ایک الہی منصب ہے جو خدائے متعال کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، یعنی یہ خدائے متعال کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو وہ 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: ابو محمد القاسم بن العلاء رحمہ۔ رفعہ عن عبدالعزیز بن مسلم قال: کنا مع الرضا۔ علیہ السلام۔ بمر و فاجتمعنا فی البجام یوم الجمعة فی بدء مقدنا، فأداروا امر الامامة و ذکروا کثیرا ً مختلفا للناس فیما۔ فدخلت علی سیدی۔ علیہ السلام۔ فأعلمتہ خوض الناس فیہ، فہنتم۔ علیہ السلام۔ ثم قال: یا عبدالعزیز جہل القوم و خذوا عن آراء ہم۔ ان اللہ عزوجل لم یقبض نبیہ ﷺ حتیٰ اکل لہ الدین و انزل علیہ القرآن فیہ بیان کل شیء، بین فیہ الحلال و المحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یتحتاج الیہ الناس کمالا ً فقال عزوجل: (ما فرطنا فی الکتاب من شیء) و انزل فی حجة الوداع، وحی آخر عمرہ ﷺ: (الیوم اکملت لکم دین و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا) و امر الامام تمین تمام الدین۔

و لم یض ﷺ حتیٰ بین لامتہ معالم دینہم و اوضح لهم سبیلہم، و ترکهم علی قصد سبیل الحق، و اقام لهم علینا علما و امانا و ما ترک لهم شیئا ً یتحتاج الیہ الامتہ الا لایئذ فمن زعم ان اللہ عزوجل لم یکل دینہ فقد رد کتاب اللہ و من رد کتاب اللہ فهو کافر۔ حل یعرفون قدر الامامة و محلما من الامتہ

فجوز فيها اختيارهم؛ إن الإمامة أجلّ قدراً وأَعْظَم شأنًا و أعلى مكاناً و أَمْنَج جانباً و أبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو بنا لولآء آراءهم أو يقيموا إماماً بانتخابهم - إن الإمامة نصّ الله عزّ وجلّ بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة و الحجة مرتبة ثالثة و فضيلة شترفة بها و أشاد بها ذكره فقال: (إنّي جاعلك للناس إماماً) فقال الخليل - عليه السلام سروراً بها: (ومن ذريتي) قال الله تعالى: (ولينا لعهدى الظالمين) فابطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة و صارت في الصفوة - ثمّ أكرم الله تعالى بأن جعلها في ذرية أهل الصفوة و الطهارة فقال: (ووبنا له إسحاق و يعقوب نافلة و كلّاً جعلنا صابحين - و جعلناهم أمّة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين^٢) فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً قرناً حتى ورثها الله تعالى النبيّ صلّى الله عليه و آله فقال جلّ و تعالى: (إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه و هذا النبيّ و الذين آمنوا و الله ولىّ المؤمنين^٣) فكانت له خاصّة تقلدها صلّى الله عليه و آله علياً - عليه السلام - بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم و الإيكان بقوله تعالى: (وقال الذين أو تو العلم و الإيكان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث^٤) ففى فى ولد على عليه السلام خاصّة إلى يوم القيامة إذ لا نبيّ بعد محمد صلّى الله عليه و آله فمن أين يختار هؤلاء الجهال - إن الإمامة هى منزلة الأنبياء و إرث الأوصياء - إن الإمامة خلافة الله و خلافة الرسول صلّى الله عليه و آله و مقام أمير المؤمنين عليه السلام و ميراث الحسن و الحسين عليها السلام ان الإمامة زمام الدين و نظام المسلم من و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين إن الإمامة من الإسلام النامى و فرع النامى - بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفىء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام و منع الشغور و الأطراف - الإمام يحلّ حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله و يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة الموعظة الحسنة و بالحجة البالغة - الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم و هى فى الأفق بحيث لاتتابها الأيدي و الأبصار - الإمام البدر المنير و السراج الزاهر و النور الساطع و النجم الهدى فى غياهب الدجى و اجواز البلدان و التفار و حج البحار - الإمام الماء العذب على الظاء و الدال على الهدى و المنجى من الردى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به و الدليل فى الممالك - من فارق فمالك - الإمام السحاب الماطر و الغيث

^١ بقوم ١٢٤

^٢ انبياء ٧٣-٧٢

^٣ آل عمران ٦٨

^٤ روم ٥٦

الباطل والشمس المعنى، توالسواء الظليلة والأرض البيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة- الإمام الأئمة الرفيق والوالد الشقيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفرع العباد في الدابية الناد- الإمام أمين الله في خلقه وحجة على عباده وخليفة في بلاهه والداعى إلى الله والذات عن حرام الله- الإمام المظهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحكم نظام الدين وعزا لمسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين- الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد 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 المنفصل الوهاب- فمن ذا الذى يبلغ معرفة الإمام أو يكتنه اختياره؟! هيهات هيهات! ضلت العقول وتاهت الحكوم وحارت الأبواب وختت العيون وتصاغرت العظاء وتحترت الحكماء وتفاصرت الحكماء وحصرت الخطباء وجملت الألباء وكتلت الشعراء وعجزت الأدباء وعميت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكلمة أو ينعت بكلمة أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه بمنى غناه؟! كيف وأنى؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين! فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! أظنون ان ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد ﷺ نذرتهم والله أنفسم وشم الأبابل فارتقوا مرتقاً صعباً وحضناً تزل- عنه إلى الحضيض أقدامهم- راموا إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة و آرا مضلّة فلم يزدادوا منه إلا بعداً (قاتلم الله أنى يؤفكون)؟

ولقد راموا صعباً وقالوا إنحوا و ضلوا ضللاً لا بعيداً و وقعوا فيا حيرة- إذ تركوا الإمام عن بصيره (زين لهم الشيطان أعمالهم عن السيل وكانوا مستبصرين) رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله ﷺ وأهل بيته إلى اختيارهم والقرآن يناديهم (وربك يخلق ما يشاء ويختر ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون^٢) وقال عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم^٣) الآية وقال: (ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون * أم لكم آيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة

^١ نمل، ٢٤

^٢ قصص، ٦٨

^٣ احزاب، ٣٦

إن كلف لما سحكون * سلم أئتم بذلك زعيم * أم لم شركاء فليأتوا به شركائهم إن كانوا صادقين^١ وقال عز وجل: (أفلا يتدبرون القرآن
 أم على قلوب أقفالها^٢) (أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون^٣) أم (قالوا سمعنا وبهم لا يسمعون * إن شر الدواب عند الله الصم
 الكلم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون^٤) أم (قالوا سمعنا وعصينا^٥) بل هو فضل الله يؤتية
 من يشاء والله ذو الفضل العظيم) فكيف لم باختيار الإمام؟! الإمام عالم لا يجهل وراع لا يتكلم معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة و
 العلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول ﷺ ونسل المطهرين لا مغز فيه في نسب ولا يدايه ذو حسب في البيت من قریش، والزروة
 من هاشم والعتره من الرسول ﷺ والرضا من الله عز وجل شرف الأشرف والفرع من عبد مناف نامى العلم كامل الحكم مضطلع
 بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله - إنا لأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفهم الله و
 يؤتيم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتية غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: (أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع آثره
 لا يهدى إلا أن يهدى فالكلم كيف سحكون^٦) وقوله تبارك وتعالى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً^٧) وقوله في طالوت (إن الله
 اصطفاه عليكم وزاده بطنة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم^٨) وقال لنبيه ﷺ (أنزل عليك الكتاب والحكمة و
 علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً^٩) وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم: (أم يحسدون
 الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم مكارم عظيمياً * فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم
 سعيراً^٥ وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمر عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألمه العلم إلهاماً فلم يعى بعده
 بجواب ولا يحير فيه عن صواب فهو معصوم مؤيد فوفق مسدد قد آمن من الخطايا والزلل والشار يخضعه الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهد

١ قلم، ٤١-٣٦

٢ محمد، ٢٤

٣ توبه، ٨٧

٤ انفال، ٢٣-٢١

٥ بقره، ٩٣

٦ يونس، ٣٥

٧ بقره، ٢٦٩

٨ بقره، ٢٤٧

٩ سورة نساء سے اقتباس، ١١٣

علی خلقہ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء و اللہ ذوالفضل العظیم۔ فعل بقدرہون علی مثل ہذا فیثارونہ؟ اویکون مختارہم بہذہ الصفتہ فیتقد مونہ؟
تعدوا و یت اللہ اتحق و نبذوا کتاب اللہ و راء ظہورہم کأنہم لا یعلمون و فی کتاب اللہ الہدی و الشائفنہذوہ و اتبجوا اہواءہم فذقم اللہ و
مقتہم و اتعمم فحال جل و تعالی: (و من أضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لایہدی القوم الظالمین) و قال: (تعملم و أضل
و أضل أعمالہم) و قال: (کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب مکتبر جبار) و صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ
و سلم تسلیماً کثیراً۔^۱ عبدالعزیز بن مسلم سے روایت ہے کہ: ہم مجدمرو 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۔ حصار نے مسئلہ امامت کے بارے میں گفتگو کی اور اس موضوع
کے بارے میں موجود بہت سے اختلافات کو بیان کیا گیا۔ میں نے اپنے مولا (امام رضا علیہ السلام) کی خدمت میں لوگوں کی اس
گفتگو کے بارے میں وضاحت کی۔ حضرت علیہ السلام نے ایک مسکراہٹ کے بعد یوں فرمایا: اے عبدالعزیز! ان لوگوں نے نادانی
کا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنے نظریات کی جانب دھوکہ میں ہیں۔

خدائے عزوجل نے اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک ان کے لئے دین
کو مکمل نہیں کر لیا اور قرآن مجید 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 طور پر بیان ہوئی ہیں نازل نہیں کر لی اور فرمایا (ما فرطنا فی الکتاب من شیء) ”ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی
ہے“، (پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حجہ الوداع میں جو آپ کی عمر کے آخری ایام میں انجام پایا آئیے (الیوم اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً) نازل فرمائی۔ اس طرح دین کو کامل فرمایا اور امامت دین کا تکملہ ہے۔ (خدا
نے) (پیغمبر اسلام ﷺ) کو تب تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب آٹھنے امت کے لئے دینی امور واضح کر دیئے حق کا وہ راستہ

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 ۱، ص ۱۶۶۔

دکھلادیا 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 نخل 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: (انّی جاعلک للناس إماماً) یعنی: ”میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں“۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا: (ومن ذریعتی) ”کیا میری ذریت کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟“ خدائے متعال نے فرمایا: (لائنال عہد الظالمین) ”میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔“ اس آئے 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 ﷺ نے اسے وراثت میں حاصل کیا۔ آتے ہی 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 ﷺ کی جانشین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی عظمت نیز حسن و حسین علیہما السلام کی وراثت ہے۔

امامت دین کی زمامداری، مسلمانوں کی حکمت عملی، دنیا کی بہتری اور مؤمنین کی عزت ہے۔ صرف امامت کے ذریعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو مکمل طور پر انجام دیا جاسکتا ہے اور امام کے ذریعہ حدود اور احکام الہی کا نفاذ ممکن ہے اور سرحدوں کی

حفاظت کی جاسکتی ہے۔ یہ امام ہی ہے جو خدا کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بتاتا ہے، خدا کے حدود کو جاری کرتا ہے، دین خدا کا دفاع کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف اپنی حکمت عملی، اچھی نصیحت اور محکم و متقن دلائل سے دعوت دیتا ہے۔ امام ایک آفتاب کے مانند ہے جو طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشنی میں غرق کر دیتا ہے 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، چکنا نور اور درخشاں ستارہ ہے جو شدید تاریکیوں، شہ راہوں اور گزرگاہوں، شہروں اور گلی کوچوں، صحراؤں اور سمندروں کے گردابوں میں (جہالت و آزمائش نیز دربدری کے زمانہ میں) لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام پیاسوں کے لئے ٹھنڈا پانی اور گمراہوں کی ہدایت کے لئے راہنما و ایک دلیل ہے۔ امام ایک ابر باران، موسلا دھار بارش، چکنا ہوا سورج، سایہ دار چھت، وسیع و عریض زمین، ابلتا ہوا چشمہ، نیز جمیل اور گلستان کے مانند ہوتا ہے۔

امام، خدا کے بندوں کے لئے اتھائی سحتیوں 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 حرم الہی (حدود، مقدرات اور احکام) کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ امام، گناہوں سے پاک، عیوب اور برائیوں سے منزہ ہوتا ہے۔ امام علم میں بیگانہ، حلم و بردباری میں یکساں، 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 قبادل 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 میں، نظریں ناتواں

میں، بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، حکماء اور فلاسفہ حیراں و سرگرداں میں، اور خطباء، متعلماء، شعراء، ادباء اور مبلغین، نئے و عاجز ہیں کہ اس (امت) کی کوئی شان یا اس کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کی توصیف کریں۔ یہ مقام کیسے توصیف کے حدود میں آ سکتا 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 ﷺ 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 بلند یوں پر قدم رکھا اور آخر کار ان کے قدم ڈگمگائے اور وہ پستیوں میں جا گرے ہیں۔ انہوں نے اپنی گمراہ کن اور پریشان عقلوں سے امام منتخب کرنا چاہا لیکن دوری، گمراہی اور انحراف کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے خدائے متعال، رسول خدا ﷺ نیز آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے انتخاب کے علاوہ خود انتخاب کرنا چاہا جبکہ قرآن مجید، ان کے لئے یوں فرماتا ہے: (وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لحم الخیرة) ”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: (وما کالمؤمن ولا المؤمنة إذ قضی اللہ ورسولہ أمر أن یکون لحم الخیر من أمرهم) ”اور کسی مؤمن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور سوئے خدا کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امور کے بارے میں صاحب اختیار ہو جائے“، پس وہ کیسے امام کو انتخاب کر سکتے ہیں جبکہ امام ایک ایسا دانشور ہے جس کے حدود میں نادانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وہ ایک ایسا سرپرست ہے، جس میں خوف اور پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تقدس پاکیزگی، زہد و اطاعت، علم و عبادت کا مرکز ہے، پیغمبر اسلام ﷺ کی دعائیں حضرت فاطمہؑ، تولد 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 ﷺ کی عمرت 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 ریاست 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 خزانے 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 یحدی 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 الحکمت۔۔۔) جسے حکمت دے دی گئی ہے اس نے بہت سی نیکیاں پالی ہیں۔ ‘طالوت کے بارے میں خدائے عزوجل کا فرمان ہے: (ان اللہ 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 ﷺ سے فرمایا: (وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمت۔۔۔) 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 ﷺ کے ائمہ کے بارے میں فرمایا: (أم یحمدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله۔۔۔) ‘یا وہ ان لوگوں سے حد 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) موصوم کو خدائے متعال کی طرف سے توفیق اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی خطا، لغزش اور فریادگذاشت 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 ہوہیت 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 متعالی نے بھی ان کی مذمت کی اور انہیں دشمن قرار دیتے ہوئے قہر مذلت میں ڈال دیا اور فرمایا: (ومن أضل ممن ہواہ 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: (فتعالم وأضلّ أعمالہ۔) ”وہ نابود اور حلاک 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 محمدؐ اور ان کے خاندان پر۔

ترجمہ
Urdu Translation

امامت آیہ مباہلہ کی روشنی میں نجران کے عیسائی اور ان کا باطل دعویٰ (منن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فضل تعالوا ندعُ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبئل فبجعل لعنة اللہ علی الکاذبین^۱) ” (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،“ آیہ شریفہ میں گفتگو نجران کے عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتے تھے اور ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے خدا ہونے کی دلیل تصور کرتے تھے۔ اس سے پہلی والی آیت میا آیا ہے: (ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون^۲) ”بیشک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں 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 ﷺ سے مخاطب کر کے حکم دیا کہ انہیں مباہلہ کرنے کی دعوت دیں۔ اگرچہ اس آیت (آیہ مباہلہ) کے بارے میں بہت سی بحث ہیں، لیکن جو بات یہاں پر قابل توجہ ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام، خاص کر حضرت علی علیہ

^۱ آل عمران ۶۱

^۲ آل عمران ۵۹

السلام کے بارے میں چند نکات ہیں، جو آنحضرت ﷺ 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 ﷺ ما مور 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 ﷺ 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 ﷺ کہا گیا ہے نیز اس سے مربوط حدیثیں۔

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

پہلا محور آیہ مباہلہ میں پیغمبر ﷺ کے ہمراہ پہلی بحث یہ کہ پیغمبر اسلام ﷺ 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: ”ابناءنا“ اور ”نساءنا“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

ب: ”انفنا“ کا مقصود کون ہے؟

(تعالواندع ابناونا و ابناؤکم۔۔۔)

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 ﷺ ہیں، اس لئے آنحضرت ﷺ کو کم از کم تین افراد، جو ان کے بیٹے شمار ہوں، کو مباہلہ کے لئے اپنے ہمراہ

لانا چاہئے۔)۔ و نساء نا و نساء کم۔ ”(نساء“ اسم جمع ہے عورتوں کے معنی میں اور ضمیر متکلم مع الغیر یعنی ”نا“ کی طرف اصناف دی گئی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ 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 آیت 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“، ”نساء نا“، اور ”انفسنا“ میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہیں اور طرف مباہلہ اور ابناء نساء اور انفس بھی اس سے خارج ہیں۔ ”تصل“ 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 ”ابناء نا و نساء نا و انفسنا“ کی دلالت کا اقتضا ہے اور بعد والے جوابات محور میں جو مباہلہ کے حذف اور مقصد پر بحث ہوگی وہ بھی اس بحث کا تکرار ہے۔ لیکن ”ابناء“، اور ”نساء“ کے مصادیق کے عنوان سے کتنے اور کون لوگ مباہلہ میں حاضر ہوئے، ایک علیحدہ گفتگو ہے جس پر تیسرے محور میں بحث ہوگی۔ (وانفسنا و انفسکم۔) انفس، نفس کی جمع ہے اور چونکہ یہ لفظ ضمیر متکلم مع الغیر ”نا“ (جس سے مقصود خود آنحضرت ﷺ کی ذات ہے) کی طرف مضاف ہے، اس لئے اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو (جمع کے اقتضا کے مطابق) کم از کم تین ایسے افراد کو مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے جو آپ کے نفس کے زمرے میں آتے ہوں۔ کیا ”انفسنا“، خود پیغمبر اکرم (ص) پر قابل انطباق ہے؟ اگر چہ ”انفسنا“، میں لفظ نفس کا اطلاق اپنے حقیقی معنی میں صرف رسول اللہ ﷺ کے نفس مبارک پر ہے، لیکن آیت شریفہ میں موجود قرآن کے پیش نظر ”انفسنا“، میں لفظ نفس کو خود آنحضرت ﷺ پر اطلاق نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ قرآن حسب ذیل میں: ۱۔ ”انفسنا“، جمع ہے اور ہر فرد کے لئے نفس ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ۲۔ جملہ (فعل تعالواندع) آنحضرت ﷺ 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 مقول نہیں ہے۔

اس بناء پر بعض لوگوں نے تصور کیا ہے کہ ”فظوعت 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 ”فظوعت لہ نفسہ قتلِ اُخیرہ“ 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 ﷺ کے حاضر ہونے کا مقصد پیغمبر اسلام ﷺ 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 ﷺ اور دوسری طرف بنجران کے عیسائیوں کے نمائندے تھے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک ترین رشتہ داروں کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد صرف آنحضرت ﷺ کی بات سچی ہونے اور ان کی دعوت صحیح ہونے کے سلسلہ میں لوگوں کو اطمینان و یقین دکھلانا 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 ﷺ 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 ﷺ کے ہمراہ جانے والوں کے لئے ایک بڑی فضیلت ہے۔ اہل سنت کے ایک بڑے عالم علامہ زحشری کہتے ہیں: ”وفیہ دلیل لاشیء اقویٰ منہ علیٰ فضلہ اصحاب الکساء“، آیہ کریمہ میں اصحاب کساء (علیم السلام) کی فضیلت پر قوی ترین دلیل موجود ہے، آلوسی کا روح المعانی میں کہنا ہے: ”و دلالتہا علی فضل آل اللہ و رسولہ ﷺ علیٰ ما لایمتری فیہا مؤمن والنصب جازم الایمان“ آیہ کریمہ میاں پیغمبر ﷺ کہ جو آل اللہ میں ان کی فضیلت ہے اور رسول اللہ ﷺ کی فضیلت ایسے امور میں سے ہے کہ جن پر کوئی مؤمن شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے اور خاندان پیغمبر ﷺ 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 ﷺ سے موڑنے کی کوشش کی ہے۔^۲

اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کیوں حکم دیا کہ اہل بیت علیہم السلام پیغمبر اکرم ﷺ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لئے حاضر ہوں؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہم پھر سے آیہ شریفہ کی طرف پلٹتے ہیں (۔۔۔ نقل تعلقاً باندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبہل فجع لعلہ اللہ علی الکاذبین) آیہ شریفہ میں پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ”أبناء“، ”نساء“ اور ”أنفص“، کو دعوت دینا اور پھر دعا کرنا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا بیان ہوا ہے۔ آیہ مباہلہ میں اہل بیت رسول (ص) کی فضیلت و عظمت کی بلندی مفسرین نے کلمہ ”اتصال“، 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 ”اتصال“ کے یہ دونوں معانی ہو سکتے ہیں۔ آیہ شریفہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اتصال جو ”بتصل“، کی لفظ سے استفادہ ہوتا ہے اور دوسرے ”ان لوگوں پر خدا کی

^۱ تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۳۷۰، دار الکتب العربی، بیروت۔
^۲ روح المعانی، ج ۳، ص ۱۸۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت
^۳ اس کے نظریہ پر اعتراضات کے حصہ میں تنقید کریں گے۔

لعنت قرار دینا جو اس سلسلہ میں جھوٹے ہیں، (فجعل لعنتا للذین علی الکاذبین) 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 بیعت کے معنی میں ہے عطف ہے۔ لہذا اس بیان کے پیش نظر پیغمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعہ انجام پائے۔ یہ مطلب آنحضرت ﷺ کے اہل بیت (علیہم السلام) کی ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے، جو خداوند متعال کی ولایت کے برابر ہے۔ اگر کہا جائے کہ: (فجعل لعنتا للذین علی الکاذبین) میں ”فاء“، اگرچہ ترتیب کے لئے ہے لیکن ایسے موقع 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 ہی ہے جیسے: (ونادی نوح ربہ فقال رب ان ابی من ابی) ”اور نوح نے اپنے پروردگار کو آواز دی کہ پروردگار! میرا فرزند میری اہل سے ہے۔“

یہاں پر جملہ ”فقال“۔۔۔ جملہ ”فنادی“ کو بیان (تفسیر) کرنے والا ہے۔ جواب یہ ہے: اولاً: جس پر کلمہ ”فاء“ دلالت کرتا ہے وہ ترتیب و تفریح 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 تفریح کا لازمہ ہے۔ یعنی ترتیب ذکر ہی 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 آیہ شریفہ آنحضرت ﷺ کے خاندان کے لئے ایک عظیم

مرتبہ پر دلالت رہی ہے کیونکہ ان کی دعا پیغمبر اسلام ﷺ 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 ”فجعل لعنة الله“ میں مابعد ”فاء“ جملہ سابق یعنی ”بتصل“ کے لئے مبین 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 ﷺ 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: ”قال أشف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجهاً لو سألوا الله أن يزيل جلا من مكانه لأزاله بما فلا تبا لولا فتملكوا ولا تبتى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة۔“ ”نجران کے (عیسائی) پادریان نورانی چہروں کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے اور بولے اے نصرانیو! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹٹنے کا مطالبہ کریں تو وہ ضرور اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے۔ اس لئے تم ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ حلاک 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 ﷺ، 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 ﷺ 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۔

¹ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۸، ص ۸۰، دار احیاء التراث العربی۔

۲۔ آنحضرت ﷺ 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 ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام کا بلند مرتبہ نیز اہل بیت کی آنحضرت ﷺ سے قربت دنیا والوں پر واضح ہو گئی۔

اب ہم یہ دکھیں گے کہ پیغمبر اسلام (ص) ”آبائنا“، ”اپنے بیٹوں“، ”نساءنا“، ”اپنی عورتوں“ اور ”آئفنا“، ”اپنے نفسوں“ میں سے کن کو اپنے ساتھ لاتے ہیں؟

تیسرا محور

مباہلہ میں پیغمبر ﷺ اپنے ساتھ کس کو لے گئے شیخ اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ 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 ﷺ 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 انہیں کے منابع سے احادیث نقل کی جائیں گی۔ نمونہ کے طور پر اس حوالے سے چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں: پہلی حدیث: صحیح مسلم اسنن ترمذی^۲ اور مسند احمد^۳ میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے: ”حدیثا قتیبة بن سعید و محمد بن عباد۔۔۔ قال: حدثنا حاتم (وہو ابن اسماعیل) عن بکیر بن مسار، عن عامر بن سعد بن ابی وقاص، عن اُیبة، قال: أمر معاویہ بن ابی فیان

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

^۲ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۶۵ دار الفکر

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

سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله ﷺ فلن أبته - لأن تكون لي واحدة ممن من أحب إلي من حمر النعم - سمعت رسول الله ﷺ يقول له لما خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله، خلقتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله ﷺ: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هو سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله - قال: فظاونا لها - فقال: ادعوا لي علياً فأتى به أرم، فصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه - ولما نزلت هذه الآية (---) نقل تعالوا ندع أبناءكم (دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء أهلي) - ”قيمتهن سعيد 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 ﷺ 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 آٹھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ رہے ہیں؟ (آنحضرت ﷺ 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 ﷺ) سے سنا ہے کہ آپ نے روز خيبر علی کے بارے میں فرمایا: بیشک میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا ورسول ﷺ کو دوست رکھتا ہے اور خدا ورسول ﷺ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ (سعد نے کہا): ہم (اس بلند مرتبہ کے لئے) سراٹھا کر دیکھ رہے تھے (کہ آنحضرت ﷺ اس امر کے لئے ہمیں مقرر فرماتے ہیں یا نہیں؟) اس وقت آنحضرت ﷺ 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 ﷺ نے اپنا آبِ دہن ان کی آنکھوں میں لگا یا اور پرچم ان کے ہاتھ میں تھا دیا اور خدائے متعال نے ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔

۳۔ جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا و أنفسکم۔۔۔) تو پیغمبر اکرم ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیم السلام) کو بلا کر فرمایا: خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

اس حدیث سے قابل استفادہ نکات۔ حدیث میں جو آخری جملہ آیا ہے: ”اللہم هؤلاء اہلی“ خدایا یہ میرے اہل میں اس بات پر دلالت کرتا ہے ”ابناء“، ”نساء“ اور ”انفس“ جو آیہ شریفہ میآئے ہیں، وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل ہیں۔

۲۔ ”ابناء“، ”نساء“ و ”انفس“ میں سے ہر ایک جمع مضاف میں (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا) اس کا اقصیٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے تمام بیٹوں، عورتوں اور وہ ذات جو آپ کا نفس کھلاتی تھی، سب کو میدانِ مباحہ میں لائیں، جبکہ آپ نے ”ابناء“ 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 میں“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اہل صرف یہی حضرات ہیں اور آنحضرت ﷺ کی بیویاں اس معنی میں آپ کے اہل کے دائرے سے خارج ہیں۔

۳۔ ”اہل“ اور ”اہل بیت“ کے ایک خاص اصطلاحی معنی ہیں جو بختن 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 ﷺ 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 میاے مباہلہ کے ذیل میں لکھا ہے: ”روى أنه عليه السلام لما أورد الدلائل على نصارى نجران، ثم إنهم أصروا على جهلم، فقال عليه السلام إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحج أن أبكم۔ فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجح فنظرنى أمرنا ثم نأتيك۔ فلما رجعوا قالوا للعاقب وكان ذارأيهم: يا عبدالمج، ماترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبى مرسل ولقد جاءكم بالكلام الحق فى أمر صابكم والله ما بائل قوم نياً قط فهاش كبرهم ولا نبت صغيرهم! ولئن فعلتم لكان الاستئصال، فإن أيتهم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم۔ وكان رسول الله ﷺ خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان قد اختزن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشى خلفه وعلى عليه السلام خلفها، وهو يقول: إذا دعوت فامتوا فقال أوقف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجهاً لو سألوا الله أن ينزل جلا من مكانه لأزاله بها! فلا تبا بلوا فتملكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصرائى إلى يوم القيامة۔ ثم قالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نبا بلك وأن نترك على دينك فقال: صلوات الله عليه فإذا أيتهم المباہلۃ فاسلموا لیکن کم ما للمسلمین، وعلیکم ما على المسلمین، فأبوا، فقال: فإني أنا جزكم القتال، فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقه، ولكن نصابك على أن لا تغزونا ولا ترذنا عن ديننا على أن تؤدى إليك فى كل عام ألفى حلة: ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلثين درعاً عادية من حديد، فصاحم على ذلك۔ وقال: والذى نفسى بيده إن السلاک قد تدنى على أهل نجران، ولولا عنوا المسخو قرود وخنزير ولا ضرم عليهم الوادى ناراً ولا تأسا صل الله نجران وأبله حتى الطير على رؤس الشجر ولما حالأحوال على النصارى كلتم حتى يسلكوا وروى أنه عليه السلام لم يخرج فى المرط الأسود فجاأ الحسن عليه السلام فأدخله، ثم جاء الحسين عليه السلام فأدخله، ثم فاطمة عليها السلام ثم على عليه السلام ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) واعلم أن هذه الرواية كالتحقق على صحتهما بين أهل التفسير والحدیث۔ ”جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر دلائل واضح کر دئے اور انہوں نے اپنی نادانی اور جہل پر اصرار کیا، تو آنحضرت ﷺ 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 ابا القاسم! ہم واپس

جاتے ہیں تاکہ اپنے کام کے بارے میں غور و فکر کر لیں، پھر آپکے پاس آئیں گے۔ جب وہ (اپنی قوم کے پاس) واپس چلے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے ایک صاحب نظر کہ جس کا نام ”عاقب“ تھا اس سے کہا: اے عبدالمسیح! اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! تم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پہچانتے ہو اور جانتے ہو وہ اللہ 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 بلکہ 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 ﷺ (مباہلہ کے لئے) اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ حسین (علیہ السلام) آپکی آغوش میں تھے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فاطمہ (سلام اللہ علیہا) آپکے پیچھے اور علی (علیہ السلام) فاطمہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ 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 تاکہ مسلمانوں کے نفع و نقصان میں شریک رہو۔ انہوں نے اس تجویز کو بھی قبول نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ 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 ہونچ چکے تھے اگر مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں منخ 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 ﷺ، اپنی پستی 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) آگے انہیں بھی عبا کے نیچے داخل کیا اس کے بعد علی و فاطمہ (علیہما السلام) تشریف لائے اس کے بعد فرمایا: (إنما يريد الله...) ”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 مستفق علیہ ہے۔“

حدیث میں قابل استفادہ نکات: اس حدیث میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں: ۱۔ اس حدیث میں رسول ﷺ کے اہل بیت کا حضور اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ آگے آگے (حسین علیہ السلام) کو گود میں لئے ہوئے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے جو حسین (علیہ السلام) سے قدرے بڑے میں اور آپکی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا آٹکے پیچھے اور ان کے پیچھے (علیہ السلام) میں۔ یہ کیفیت اتھائی دسپ اور نمایاں تھی۔ کیونکہ یہ شکل ترتیب آیہ مبالغہ میں ذکر ہوئی ترتیب و صورت سے ہم آہنگ ہے۔ اس ہانگی کا درج ذیل ابعاد میں تجزیہ کیا جاسکتا ہے: الف: ان کے آنے کی ترتیب وہی ہے جو آیہ شریفہ میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی پہلے ”ابناء نا“ اس کے بعد ”نساء نا“ اور پھر آخر پر ”أنفسنا“ ہے۔

ب: یہ کہ رسول خدا ﷺ اپنے چھوٹے فرزند حسین بن علی علیہما السلام کو آغوش میں لئے ہوئے اور اپنے دوسرے فرزند خورد سال حسن بن علی علیہما السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے میں یہ آیہ شریفہ میں بیان ہوئے ”بناء نا“ کی عینی تصویر 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 آیہ شریفہ میں ”نساء نا“ کی مجسم تصویر کشی ہے۔

۲۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنے اہل بیت علیہم السلام سے فرمایا: اذ دعوت فأمنا، یعنی: جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا اور یہ وہی ا۔ دعا کے بعد آمین کہنا خدا متعال سے دعا قبول ہونے کی درخواست ہے۔ پھر ہے جو آیہ مباہلہ میآئی ہے: (بتصل فبصل لعن اللہ علی الکاذبین) یہاں پر ”اتصال“ (دعا) کو صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے بلکہ ”اتصال“ 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 نصابی 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 ”أبناء نا“، ”نساء نا“ اور ”أنفنا“ کی لفظیں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام پر صادق آتی ہیں، وہ حدیث ”مناشد یوم الثوری“ ہے۔

اس حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، اصحاب ثوری (عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص) سے کہ جس دن یہ ثوری تشکیل ہوئی اور عثمان کی خلافت پر متحج 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 محض ہونے کا ان سے اعتراف لیتے ہیں۔

حدیث یوں ہے: ”أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن بندار، أنا أبو الحسن المعتق، أنا أبو الحسن الدرقي، أنا أحمد بن محمد بن سعيد، أنا يحيى بن ذكريا بن شيان، أنا يعقوب بن سعيد، حدثني ثني أبو عبد الله، عن سفيان الثوري، عن ابن إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمره، وميرة، وعن العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأودي، وعن عمرو بن أثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب يوم الثوري: واللّه لأتجنّ عليمم باللايتبيح قرشيم ولا عريتيم ولا عجميتيم رده ولا يقول خلافة۔ ثم قال لعثمان بن عفان ولعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد وبن أصحاب الثوري وكلم من قرش، وقد كان قدم طلحة أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هو، أيكم أحد وحد اللّه قبلي؟ قالوا: اللّهم لا۔ قال: أنشدكم باللّه، أيكم أحد أخو رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غيري، إذ آخى بين المؤمنين فأخى بيني وبين نفسه وجعلني منه بمنزلة هارون من موسى إلا أني لست بنبي؟ قالوا: لا۔ قال: أنشدكم باللّه، أيكم مطهر غيري، إذ صد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أبو بكرم وفتح بابي وكنت معه في مسكنه ومسجده؟ فقام إليه عمه فقال: يا رسول اللّه، خلقت أباونا وفتح باب علي؟ قال: نعم، اللّه أمر بفتح بابي وسد أبا بكرم!!! قالوا: اللّهم لا۔ قال: نشدكم باللّه، أيكم أحد أحب إلى اللّه وإلى رسوله مني إذ دفع الراية إلى يوم نحر فقال: لأعطين الراية إلى من يحب اللّه ورسوله ويحب اللّه ورسوله، ويوم الطائر إذ يقول: ”اللّهم اغني بأحب خلقك إليك يأكل معي“، فبغت فقال: ”اللّهم و إلى رسولك، اللّهم و إلى رسولك“، غيري؟ قالوا: اللّهم لا قال: نشدكم باللّه، أيكم أحد قدم بين يدي نخواه صدقة غيري حتى رفع اللّه ذلك أيكم؟ قالوا: اللّهم لا۔ قال: نشدكم باللّه، أيكم من قتل مشركي قرش والعرب في اللّه وفي رسوله غيري؟ قالوا: اللّهم لا۔ قال: نشدكم باللّه، أيكم أحد دعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في العلم وأن يكون أذن الواعية مثل ما دعاني؟ قالوا: اللّهم لا قال: نشدكم باللّه، بل فيكم أحد أقرب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الرحم ومن جعله و رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نفسه وإبناء أنباء و۔۔۔ غيري؟ قالوا: اللّهم لا۔

اس حدیث کو معاصم بن ضمرہ، میرتا اور عمرو بن وائل نے حضرت (علی علیہ السلام) سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ثوری کے دن یوں فرمایا: ”خدا کی قسم بیشک میں تمہارے سامنے ایسے استدلال پیش کروں گا کہ اہل عرب و عجم نیز قریش میں

¹ شائد مقصود یہ ہو کہ ”خداوند ایتیرے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نزدیک بھی محبوب ترین مخلوق علی (علیہ السلام) ہیں۔“

² تاریخ مدینہ دمشق، ج ۴۲، ص ۴۳۱، دار الفکر

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 اللہ ﷺ کا بھائی ہو، جب (آنحضرت ﷺ نے) مؤمنین کے درمیان اخوت اور برادری برقرار کی، اور مجھے اپنا بھائی بنایا اور میرے بارے 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 ﷺ 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 ﷺ 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 ﷺ نے خیبر کے دن علم اٹھا کر فرمایا ”بیشک میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور رسول اللہ ﷺ 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 بیگیا۔ 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 فسخ 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 ﷺ 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 ﷺ (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 ﷺ سے رشتہ داری میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہو اور جس کو پیغمبر خدا ﷺ 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 ﷺ اپنے ساتھ لائے تھے وہ، علی، فاطمہ، حسن، وحسین (علیہم السلام) کی ذات تک محدود ہیں۔

حدیث کا معتبر اور صحیح ہونا: اہل سنت کی احادیث کے بارے میں ہم صرف مذکورہ احادیث ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان احادیث کے مضمون کی صحت کے بارے میں یعنی مباہلہ میں صرف پنجتن آل عبا (پیغمبر کے علاوہ علی، فاطمہ، حسن 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 ”معرفہ علوم الحدیث“ میں پہلے آئیے مباہلہ کے نزول کو ابن عباس سے نقل کرتا ہے اور وہ انفسنا سے حضرت علی علیہ السلام ”نساء نا“ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”أبناء نا“ 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: ”ہؤلاء أبناء نا و انفسنا و نساء نا“ کے سلسلہ میں یاد دہانی کراتا ہے۔ چنانچہ اس باب میں اصحاب کے ایک گروہ جیسے جابر بن

عبداللہ، 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۔ 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 ﷺ کے پاس آئے، ان کی ناز کا وقت ہو گیا وہیں پر گھنٹی بجائی اور (اپنے طریقہ سے) نماز پڑھنا شروع کیا۔ اصحاب نے کہا: اللہ کے رسول یہ لوگ انہی مسجد میوں عمل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا: انھیں عمل کرنے دو۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، پیغمبر اکرم ﷺ کے قریب آئے اور کہا: ہمیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟

آپ نے 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 میں وہ کھاتے اور پیتے ہیں نیز قضاے حاجت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اگر وہ خدا کے بندے ہیں تو اس کا باپ کون ہے؟

۱ احکام القرآن، ج ۲، ص ۱۴، دارالکتب العربی بیروت، اختصاص مفید، ص ۵۶، من منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، اسباب النزول، ص ۶۸، دارالکتب العلمية بیروت، اسد الغابۃ، ج ۴، ص ۲۵، دار احیاء التراث العربی بیروت، الاصابہ، ج ۲، جزء ۴، ص ۲۷۱، البحر المحیط، ج ۳، ص ۴۷۹، دار احیاء التراث العربی بیروت، البدایة و النہایة، ج ۵، ص ۴۹، دارالکتب العلمية بیروت، البرہان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان، التاج الجامع للاصول، ج ۳، ص ۳۳۳، دار احیاء التراث العربی بیروت، تاریخ مدینہ دمشق، ج ۴، ص ۱۳۴، دار الفکر، تذکرہ خواص الامت، ص ۱۷، چاپ نجف، تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۷۸، دار النعرفۃ بیروت، تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۱۶۳، دارالکتب العلمية بیروت، تفسیر خازن (الباب التأویل)، ج ۱، ص ۲۳۶، دار الفکر، تفسیر الرازی، ج ۸، ص ۸۰، دار احیاء التراث العربی بیروت، تفسیر السمرقندی (بحر العلوم)، ج ۱، ص ۲۷۴، دارالکتب العلمية بیروت، تفسیر طبری، ج ۳، ص ۳۰۱، ۲۹۹، ۳۰۱، دار الفکر، تفسیر طنطاوی، ج ۲، ص ۱۳۰، دار المعارف القابریہ، تفسیر علی بن ابراہیم قمی، ج ۱، ص ۱۰۴، تفسیر الماوردی، ج ۱، ص ۳۸۹ و ۳۹۹، مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ، دارالکتب العلمية بیروت، التفسیر المنیر، ج ۳، ص ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۵، دار الفکر، تفسیر النسفی (در حاشیہ خازن)، ج ۱، ص ۲۳۶، دار الفکر، تفسیر النیشابوری، ج ۳، ص ۱۱۳، دار المعرفۃ بیروت، تلخیص المستدرک، ج ۳، ص ۱۵۰، دار المعرفۃ بیروت، جامع احکام لقرآن، قرطبی، ج ۴، ص ۱۰۴، دار الفکر، جامع الاصول، ج ۹، ص ۴۶۹، دار احیاء التراث العربی، الجامع الصحیح للترمذی، ج ۵، ص ۵۹۶، دار الفکر، الدر المنثور، ج ۲، ص ۲۳۳-۲۳۰، دار الفکر، دلائل النبوة ابونعیم اصفہانی، ص ۲۹۷، ذخائر لعقبی، ص ۲۵، مؤسسۃ الوفاء بیروت، روح المعانی، ج ۳، ص ۱۸۹، دار احیاء التراث العربی، الریاض النضرۃ، ج ۳، ص ۱۲۴، دار الندوة الجدید بیروت، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج ۱، ص ۳۳۹، دار الفکر، شواہد التنزیل، حاکم حسکانی، ج ۱، ص ۱۵۵، مجمع احیاء الثقافۃ الاسلامیۃ، صحیح مسلم، ج ۵، ص ۲۳، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی طالب، ج ۲، ص ۲۴، ۲۲، مؤسسۃ المحمودی بیروت، الفصول المهمۃ، ص ۲۵-۱۲۶، ۱۲۷، منشورات الاعلمی، مصر (به نقل احقاق)، فراند السمطین، ج ۲، ص ۲۴، ۲۲، مؤسسۃ المحمودی بیروت، الفصول المهمۃ، ص ۲۵-۱۲۶، ۱۲۷، منشورات الاعلمی، کتاب التسهیل لعلوم التنزیل، ج ۱، ص ۱۰۹، دار الفکر، الکشاف، ج ۱، ص ۱۸۵، دار المعرفۃ بیروت، مدارج النبوة، ص ۵۰، بمبئی (به نقل احقاق)، المستدرک علی الصحیح، ج ۳، ص ۱۵۰، دار المعرفۃ بیروت، مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۵، دار صادر بیروت، مشکوٰۃ المصابیح، ج ۳، ص ۱۷۳، المکتب الاسلامی، مصابیح السنۃ، ج ۴، ص ۱۸۳، دار المعرفۃ بیروت، مطالب السؤل، ص ۷، چاپ تہران، معالم التنزیل، ج ۱، ص ۴۸۰، دار الفکر، معرفۃ اصول الحدیث، ص ۵۰، دارالکتب العلمية بیروت، مناقب ابن مغزالی، ص ۲۶۳، المکتبۃ الاسلامیۃ تہران

پیغمبر خدا ﷺ 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 میں اور کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور نکاح کرتے ہیں۔ آپ نے 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: (ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔۔۔ فمن حاتجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم) ”جیسی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انھیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہوا جو تو وہ پیدا ہو گئے۔ اے پیغمبر! علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ 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 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 ﷺ 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 ﷺ 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 میا گئے تو دیکھا کہ پیغمبر ﷺ 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 ﷺ سے کہا: ”ہم آپ کی رضایت کے طالب ہیں۔ ہمیں مباہلہ سے معاف فرمائیں۔“ آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ صلح کی اور طے پایا کہ وہ جزیرہ

ادا کریں دوسری حدیث سید بخرانی، 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 وامت میں فرق اور عترت کی امت پر فضیلت کے بارے میں) اپنی گفتگو میں فرمایا: جہاں پر خدائے متعال 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 أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم) علماء نے حضرت سے کہا: آیہ میں ”أنفسنا“ سے مراد خود پیغمبر ﷺ میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ بلکہ ”أنفسنا“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے بنی ولیعہ سے فرمایا: ”أولأبعثن إلیکم رجلاً کنفی“، 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۔“ ”أبناءنا“ 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۔^۲

تیسری حدیث اس حدیث میں ہارون رشید، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہتا ہے: آپ کس طرح اپنے آپ کو پیغمبر ﷺ کی اولاد جانتے ہیں جبکہ انسانی نسل بیٹے سے پھیلتی ہے اور آپ پیغمبر ﷺ 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 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

^۱ تفسیر علی بن ابراہیم، مطبعة النجف، ج ۱، ص ۱۰۴، البرہان ج ۱، ص ۲۸۵
^۲ تفسیر البرہان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسما علیان

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 کذا لک نجزی المحسنین زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و ایلیاس)۔^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 ایلیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔^۳ 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 ﷺ سے ملحق فرمایا ہے۔

اس کے بعد حضرت (ع) نے ہارون کے لئے ایک اور دلیل پیش کی اور اس کے لئے آیہ مباہلہ کی تلاوت کی اور فرمایا: کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مباہلہ کے دوران پیغمبر اکرم ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو زیر کساء داخل کیا ہو۔ اس بناء پر آیہ شریفہ میں ”أبناءنا“ سے مراد حسن و حسین (علیہما السلام) ”نساءنا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”أنفنا“ سے مراد علی علیہ السلام ہیں۔^۳

^۱ انعام، ۳۸

^۲ انعام، ۵۸۴

^۳ البربان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان

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 ﷺ نے اہل نجران کو مباہلہ کے لئے بلایا تو زیر کساء (وہ چادر جس کے نیچے اہل بیت رسول تشریف فرما تھے) علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس بناء پر خدائے متعال کے قول: (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) میں ”أبناءنا“ سے حسن و حسین (علیہما السلام) ”نساءنا“ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”أنفسنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد میں۔ شیخ محمد عبدہ اور رشید رضا سے ایک گفتگو صاحب گفتگو صاحب تفسیر ”المنار“ پہلے تو فرماتے ہیں کہ ”روایت ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے مباہلہ کے لئے علی (ع) و فاطمہ (س) اور ان کے دونوں بیٹوں کو خدا کا ان پر درود و سلام ہو کا انتخاب کیا اور انہیں میدان میں لائے اور ان سے فرمایا: ”اگر میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا“، روایت کو جاری رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ مسلم اور ترمذی کو بھی نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں: استاد امام (شیخ محمد عبدہ) نے کہا ہے: اس سلسلہ میں روایتیں متفق علیہ ہیں کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے مباہلہ کے لئے علی (ع) فاطمہ (س) اور ان کے بیٹوں کو منتخب کیا ہے اور آیہ شریفہ میں لفظ ”نساءنا“ فاطمہ کے لئے اور لفظ ”أنفسنا“ کا استعمال علی کے لئے ہوا ہے۔

لیکن ان روایتوں کا سرچشمہ شیعہ منابع میں (اور انہوں نے یہ احادیث گھڑی 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 ”أنفسنا“ سے مراد علی (ع) کو لیا جائے،^۱ استاد محمد عبدہ کی یہ بات کہ جن کا شمار بزرگ علماء

^۱ المنار، ج ۳، ص ۳۲۲، دارالمعرفة بیروت

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

اور مصلحین میں ہوتا ہے اتہائی حیرت انگیز ہے۔ باوجود اس کے کہ انھوں نے ان روایتوں کی کثرت اور ان کے متفق علیہ ہونے کو تسلیم کیا ہے پھر بھی انھیں جعلی اور من گھڑت کہا ہے۔

کیا ایک عام مسلمان چہ جائیکہ ایک بہت بڑا عالم اس بات کی جرات کر سکتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت کو آسانی کے ساتھ جھٹلا دے کہ جو رسول اللہ ﷺ 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 جا سکتا ہے؟ اگر ائمہ 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 ﷺ کے ساتھ زیادتی اور اس کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ شیخ محمد عبدہ نے آیۃ شریفہ کے معنی پر دقت سے توجہ نہیں کی ہے اور خیال کیا ہے کہ لفظ ”نساء نا“ حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ ”نساء نا“ خود اپنے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، رہا سوال رسول خدا ﷺ 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 ﷺ 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، جنھیں آنحضرت ﷺ اپنے ساتھ مباہلہ کے لئے لے گئے۔ انھنا“ کے بارے میں اس کتاب کی ابتداء میں بحث ہو چکی ہے انشا اللہ بعد والے محور میں بھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائیگی۔

¹ اس سلسلہ میں بحث، آیۃ تطہیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

ایک جعلی حدیث اور اہل سنت کا اس سے انکار مذکورہ روایتوں سے ایک دوسرا مسئلہ جو واضح ہو گیا وہ یہ تھا کہ خاص آل عبا (ہجرتن پاک علیم السلام) کے علاوہ کوئی شخص میدان مبادلہ 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 ﷺ ابو بکر اور ان کے فرزندوں، عمر اور ان کے فرزندوں، عثمان اور ان کے فرزندوں اور علی علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ایک تو یہ کہ علماء و محققین، جیسے آلوسی کی روح المعانی، لا میادہانی 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 عبیدہ رازی، کہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں معین 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 معین بن عدی ہے کہ جس کے بارے میں ذہبی کا سیر اعلام النبلاء 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!

چھوٹا محور علی (ع) نفس پیغمبر ﷺ کی شکل میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد کا خود پیغمبر اکرم ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں اور چونکہ مذکورہ احادیث کی بناء پر مبادلہ میں شامل ہونے والے افراد میں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام تھے، لہذا آئیہ 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 ﷺ کے عنوان سے پھنوائے گئے ہیں۔ چونکہ ہر شخص کا صرف ایک نفس ہوتا ہے، اس لئے حضرت علی علیہ السلام کا تحقیق 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 ﷺ کی ذات میں موجود ہے وہ حضرت علی علیہ السلام میں بھی پایا 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 ﷺ کی امت کے لئے قیادت و زعامت اور آنحضرت ﷺ کی سارے جہاں یہاں تک گزشتہ انبیاء پر افضلیت۔ اس بناء پر آریہ 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 ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء (علیم السلام) سے افضل و برتر ہیں، اور یوں کہتا تھا: جو چیز اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، وہ آریہ مباہلہ میں خداوند متعال کا یہ قول (وَأَنْفُنَا وَأَنْفُسُكُمْ) ہے کیونکہ ”وَأَنْفُنَا“ سے مراد پیغمبر اکرم ﷺ نہیں ہیں، کیونکہ انسان خود کو نہیں پکارتا ہے۔ اس بناء پر نفس سے مراد آنحضرت ﷺ کے علاوہ ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ نفس سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) میں لہذا آریہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (علیہ السلام) سے مراد درحقیقت نفس پیغمبر ﷺ ہے، اس لئے ناچار آپ کا مقصد یہ ہے کہ نفس علی رسول کے مانند ہے اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ ا۔ 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 سعید الدین محمود بن علی بن الحسن حمصی رازی، علامہ فاضل، مستحکم اور

علم کلام میں کتاب ”التعلیق العراقي“ کے مصنف تھے۔ شیخ بہائی سے ایک تحریر کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ وہ شیعہ علماء و مجتہدین میں سے تھے اور ری کے حمص نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے کہ اس وقت وہ گاؤں ویران ہو چکا ہے۔^۱

مرحوم سید محسن امین جبل عاملی کتاب ”التعلیق العراقي یا کتاب المتقذمن التقليد“ کے ایک قلمی نسخے سے نقل کرتے ہیں کہ اس پر لکھا گیا تھا: ”أنه من إلماء مولانا الشيخ الكبير العالم سيد الدين جتالاسلام والمسلمين لسان الطائفتوا المتكلمين اسد المناظرين محمود بن علي بن احسن المحمصي ادام الله في العز بقاءه و كبت في الذل حدة واعداه“، یعنی یہ نسخہ استاد بزرگ اور دانشور سید الدین جتالاسلام والمسلمين، مذہب شیعیت کے ترجمان اور متکلمین، فن مناظرہ کے ماہر محمود بن علی بن احسن المحمصي کا املا ہے کہ خدائے متعال اس کی عزت کو پائدار بنا دے اور اس کے حاسدوں اور دشمنوں کو نابود کر دے۔^۲

فیروز آبادی کتاب ”القاموس المحيط“ میں لکھتا ہے: ”محمود بن المحمصي متکلم اخذ عنه الامام فخر الدين“، 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 ﷺ سے افضل ہیں۔ ان 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 النبی 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 ﷺ ہے کہ جس میاں نے فرمایا: جو آدم (علیہ السلام) کو ان کے علم میں نوح (علیہ السلام) کو ان کی اطاعت میں اور ابراہیم (علیہ السلام) کو

^۱ سفینة البحار، ج ۱، ص ۳۴۰، انتشارات کتاب خانہ محمودی
^۲ اعیان الشیخہ، ج ۱۰، ص ۱۰۵، دار التعارف للمطبوعات، بیروت
^۳ القاموس المحيط، ج ۲، ص ۲۹۹، دار المعرفة، بیروت

ان کی فطرت میں، موسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی ہیبت میں اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی صفوت میں دیکھنا چاہے تو اسے علی بن ایطالب (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 ﷺ کے مانند ہے، سوائے 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 آئیہ شریفہ سے مربوط سوالات کے ضمن میں آئندہ اس کا جواب دیں گے۔ علی (ع) کو نفس رسول ﷺ والی احادیث حضرت علی (علیہ السلام) کو نفس رسول ﷺ کے طور پر معرفی کرنے والی احادیث کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: پہلا گروہ: وہ حدیثیں جو آئیہ مباہلہ کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں: ان احادیث کا ایک پہلو خاص آلِ باعلیہم 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 آئیہ شریفہ کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”وعلی نفسہ“، ”علی (ع) نفس پیغمبر (ص) میں۔“ یہ ذکر آئیہ مباہلہ میں آیا ہے۔ اب: 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 ”أئفنا“ سے علی بن ایطالب (علیہ السلام) مراد ہیں۔“

^۱ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

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

ج: حاکم نیشابوری، عبد اللہ بن عباس اور دیگر اصحاب سے پیغمبر اکرم ﷺ کے ذریعہ مباہلہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لانے والی روایت کو متواتر جانتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ ”أبناءنا“ سے حسن و حسین علیہم السلام، ”نساءنا“ سے فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اور ”أنفنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد ہیں۔

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 ”بشدکم اللہ بل فیکم أحد أقرب إیرسول اللہ ﷺ فی الرحم ومن جعله رسول اللہ نفسه وإبناءه غیری ہ؟“ ”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 ﷺ کے قریب ہو؟ کوئی ہے جسے آنحضرت ﷺ 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 خطاب سے نقل ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے (ابوذر کے بقول) فرمایا ”بولینتہین بنو لیعہ أولأبعثن إلیم رجلا کنفسی یحیی فیم امری فیقتل المقاتلہ ویبسی الذریۃ قبیلہ 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 ﷺ کا اس سے مراد کون ہے؟ میں نے جواب دیا تم اور تمہارا دوست (ابوبکر) اس سے مراد نہیں ہے تو اس نے اس کے محقق نے اس ضمن میں کہا ہے: اس حدیث کی سند میں موثق راوی موجود ہیں۔ المنصف لأبن ابی شیبہ، ج ۶، ص ۳۷۴، دارالتاج المعجم الأوسط للطبرانی، ج ۴، ص ۴۷، مکتبۃ المعارف، الریاضی۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ ”المعجم الأوسط“ میں عمداً یا غلطی سے ”کنفسی“ کے بجائے ”کنفسی“ آیا ہے، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی سے ”کنفسی“ روایت کی ہے۔ مجمع الزوائد۔ مجمع

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

^۲ تاریخ مدینتہ دمشق، ج ۴۲، ص ۴۱۳، دارالفکر

^۳ السنن الکبیر للنسائی، ج ۵، ص ۱۲۷، دارالکتب العلمیہ، بیروت.

الزوائد هيشى ج ٤، ص ١١٠، دارالكتاب العربى و ص ٢٠٢، دارالفكر۔ کہا کون مراد ہے؟ ہم نے کہا: اس سے مراد وہ ہے جو اس وقت اپنی جوتیوں کو پیوند لگانے میں مصروف ہے۔ کہا تو پھر علی (علیہ السلام) میں جو اپنی جوتیوں کو ٹانگے میں مصروف ہیں۔ تیسرا گروہ: وہ حدیث جو پیغمبر (ص) کے نزدیک محبوب ترین افراد کے بارے میں ہیں۔

بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جواب کے بعد آنحضرت صل اللہ علیہ وسلم سے علی (علیہ السلام) کی محبوبیت یا فضیلت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ”إن هذا لى منى منى“ 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 صل اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کیا آئے علی (علیہ السلام) کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”علی نفسی فمن رأیتہ أن یقول فی نفسه شیئاً“ یعنی: علی (علیہ السلام) میرا نفس ہے تم نے کس کو دیکھا ہے، جو اپنے نفس کے بارے میں کچھ کہے؟ یہ احادیث عمر و عاص، عائشہ اور جرد عمرو بن شعیب جیسے بعض اصحاب سے نقل ہوئی ہیں۔ اس طرح کی حدیثیں مختلف زبانوں سے روایت ہوئی ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام، نفس پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم میں اور آیہ شریفہ کی دلالت پر تاکید کرتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قطعی ضرورت اور خارجی دلالت کی وجہ سے اس اطلاق سے خارج ہوا جائے (جیسے نبوت جو اس سے خارج ہے) لہذا آنحضرت صل اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تمام عہدے من جملہ تمام امت اسلامیہ پر آپ صل اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نیز قیادت و زعامت اس اطلاق میں داخل ہے۔

پانچواں محور آیت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات آلوسی سے ایک گفتگو: آلوسی، اپنی تفسیر ”روح المعانی ۱“ میں اس آیہ شریفہ کی تفسیر کے سلسلہ میں کہتا ہے: ”اہل بیت پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم کے آل اللہ ہونے کی فضیلت کے بارے میں اس آیہ شریفہ کی

^۱ جامع الاحادیث، سیوطی، ج ۱۶، ص ۲۵۶-۲۵۷، دارالفکر، کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۴۳-۱۴۲، مؤسسہ الرسالہ
^۲ مناقب خوارزمی، ص ۱۴۸، مؤسسہ النشر الاسلامی، مقتل الحسین علیہ السلام، ص ۴۳، مکتبہ المفید۔

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 ناصیت و عناد ہے اور عناد و ناصیت ایمان کے نابود کرنے کا سبب ہے۔ ، شیعوں کا استدلال اس کے بعد (آلوسی) آیہ مذکورہ سے رسول خدا ﷺ کے بعد علی علیہ السلام کے بلافضل 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 ﷺ مہلکے لئے علی، فاطمہ، اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لائے، اس کے بعد کہتا ہے ”اس طرح سے ”اہباءنا“ کا مراد سے حسن و حسین (علیہما السلام) ، ”نساءنا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”انفنا“ سے مراد علی (علیہ السلام) ہیں۔

جب علی (علیہ السلام) نفس رسول قرار پائیں گے تو اس کا اپنے حقیقی معنی میں استعمال محال ہو گا (کیونکہ روح المعانی ج 3، ص 189، مدار احياء التراث العربی حقیقت میں علی علیہ السلام خود رسول اللہ ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں) لہذا قہراً اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے مساوی اور ماثل ہیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام ﷺ امور مسلمین میں تصرف کرنے کے سلسلہ میں افضل اور اولیٰ ہیں، لہذا جو بھی ان کے ماثل ہو گا وہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ اس طرح سے پوری امت کے حوالے سے حضرت علی (علیہ السلام) کی افضلیت اور امت پر ان کی سرپرستی اس آیہ شریفہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ، شیعوں کے استدلال کے سلسلہ میں آلوسی 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 ”انفنا“ سے مراد حضرت امیر المؤمنین (علیہ السلام) ہوں گے بلکہ نفس سے مراد خود پیغمبر ﷺ ہی ہیں اور حضرت امیر (علیہ السلام) ”اہباءنا“ میں داخل ہیں کیونکہ داماد کو عرفاً میٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیعوں کے ایک عظیم مفسر شیخ طبری کا بیان نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ”انفنا“ سے مراد خود پیغمبر ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بلاتا ہے اس نے (شیخ کی) اس بات کو ہڈیان سے نسبت دی ہے!؟ اس اعتراض کا جواب آلوسی اپنی بات کی ابتداء میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آیہ کریمہ پیغمبر ﷺ 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 ﷺ کے خاندان سے مخرف کرنے کے لئے کس طرح وہ خود کو شش 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 ”انفنا“ کے علی علیہ السلام پر انطباق سے انکار کرنا) اسے انجام دیتا ہے۔

اگرچہ ہم نے بحث کی ابتداء میں ”انفنا“ کے بارے میں اور یہ کہ اس سے مراد خود پیغمبر اسلام ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ”انفنا“ سے مراد خود پیغمبر اسلام ﷺ 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 نفعہ“، ”کوراہج و مرسوم جانا ہے، اس نے اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ اس قسم کے استعمالات مجازی میں اور ان کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آیہ مذکورہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ یہاں پر ”دعۃ نفعہ“ 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 ﷺ 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 حل کرتا ہے۔ اس لئے ”ابناءنا“ کا حل حسنین علیہما السلام کے علاوہ کسی اور ذات پر درست نہیں ہے اور ”انفنا“ کا لفظ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ: کونما جج ہے کہ لفظ ”ندع“ کا استعمال اس کے حقیقی معنی میں ہو اور ”انفنا“ کا استعمال حضرت علی علیہ السلام پر مجازی ہو؛ بلکہ ممکن ہے کہا جائے ”انفنا“، خود انسان اور اس کی ذات پر اطلاق ہو جو حقیقی معنی ہے اور ”ندع“ کے معنی میں تصرف کر کے ”نخضر“ کے معنی لئے جائی یعنی اپنے آپ کو حاضر کریں۔ جواب یہ ہے کہ: اگر ”ندع“ کا استعمال اپنے حقیقی معنی میں ہو تو ایک سے زیادہ مجاز درکار نہیں ہے اور وہ ہے ”انفنا“ کا حضرت علی علیہ

السلام کی ذات پر اطلاق ہونا لیکن اگر ”ندع“ کو اس کے مجازی معنی پر عمل کریں تو اس سے دوسرے کا مجاز ہونا بھی لازم آتا ہے یعنی علی علیہ السلام کا ”أبناءنا“ پر اطلاق ہونا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد میں اور اس قسم کے مجاز کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

لفظ ”أفنا“ کے علی علیہ السلام کی ذات پر اطلاق ہونے کا قرینہ ”ندع“ و ”أفنا“ 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 ”أبناءنا“ 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 ”أفنا“ سے مراد علی علیہ السلام ہیں اور یہ دعویٰ تو اتر کے ذریعہ بھی ثابت ہے لہذا 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 ”أفنا“ کا مقصد علی (علیہ السلام) ہوں پھر بھی آیہ شریفہ حضرت علی (ع) کی بلا فضل خلافت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ ”أفنا“ کا اطلاق حضرت علی (ع) پر اس لحاظ سے ہے کہ نفس کے معنی قربت اور نزدیک ہونے کے ہیں اور دین و آئین میں شریک ہونے کے معنی میں ہے اور اس لفظ کا اطلاق حضرت علی (ع) کے لئے شاید اس وجہ سے ہوا کہ پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دامادی کا رشتہ تھا اور دین میں دونوں کا اتحاد تھا۔ اس کے علاوہ اگر مقصود وہ شخص ہو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت اور تمام امت پر آہنگی 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 فضل 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 ثتم 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 ﷺ 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 استدلال 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 ﷺ کے زمانہ میں امام ہوں اور یہ متفقہ طور پر باطل ہے۔ اگر یہ خلافت کسی خاص وقت کے لئے ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس قید کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہیں یعنی حضرت علی (ع) ایک خاص وقت میں کہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہی تھی جیسے ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واضح رہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے جانشین تھے کیوں کہ قرآن مجید حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا ”أخلفنی فی قومی“، ”تم میری قوم میں میرے جانشین ہو۔“ اس بناء پر جب کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 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۔^۱ دوسرے یہ کہ: حضرت علی علیہ السلام کا نفس پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا جانا جیسا کہ آیہ شریفہ مباہلہ سے یہ مطلب واضح ہے اور اگر کوئی اجماع وقع ہو جائے کہ آنحضرت کی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے جانشین نہیں تھے، تو یہ اجماع اس اطلاق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مقید و محدود کرتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ اطلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم 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 بلافضل خلافت پر بلا مناقہ ہے۔ فخر رازی کا اعتراض: فخر رازی نے اس آیہ شریفہ کے ذیل میں محمود بن حسن حسی^۲ کے استدلال کو، کہ جو انھوں 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر پیغمبر سے افضل ہوتا ہے۔ دوسرے: اس بات پر بھی اجماع ہے کہ (علی علیہ السلام) پیغمبر نہیں

^۱ اعراف، ۱۴۲۲۔

^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۔

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

فخر رازی کے اعتراض کا جواب ہم فخر رازی کے جواب میں کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ ہر ”نبی غیر نبی سے افضل ہے“ اس میں عمومیت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کریں کہ ہر نبی دوسرے تمام افراد پر حتیٰ اپنی امت کے علاوہ دیگر افراد پر بھی فوقیت و برتری رکھتا ہے بلکہ جو چیز قابل یقین ہے وہ یہ کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہ کہا جائے: ”مرد عورت سے افضل ہے“ اور یہ اس میں معنی ہے کہ مردوں کی صنف عورتوں کی صنف سے افضل ہے نہ یہ کہ مردوں میں سے ہر شخص تمام عورتوں پر فضیلت و برتری رکھتا ہے۔ اس بناء پر اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مذکورہ مطلب پر اجماع کا واقع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ علماء نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور وہ اپنے ائمہ معصومین (علیہم السلام) کو قطعی دلیل کی بناء پر گزشتہ انبیاء سے برتر جانتے ہیں۔ ابو حیان اندلسی نے تفسیر ”البحر المحیط“ میں شیعوں کے استدلال پر آیت میں نفس سے مراد تمام صفات میں ہم مثل اور مساوی ہو نا ہے (فخر رازی کا ایک اور اعتراض نقل کیا ہے جن میں یہ کہا ہے: ”نفس کے اطلاق میں یہ ضروری نہیں ہے تمام اوصاف میکسائیت و یکجہتی ہو چنانچہ متکلمین نے کہا ہے: ”صفات نفس میں یک جہتی اور یک سوئی یہ متکلمین کی ایک اصطلاح ہے اور عربی لغت میکسائیت کا بعض صفات پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: ”ہذا من انفسنا“ یعنی یہ: ”اپنوں میں سے ہے یعنی ہمارے قبیلہ میں سے ہے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام صفات یا بعض صفات میں یکسائیت و یکجہتی نہ تو لغوی بحث ہے اور نہ ہی کلامی بلکہ یہ بحث اصول فقہ سے مربوط ہے کیونکہ جب نفس کا اس کے حقیقی معنی میں استعمال ناممکن ہو تو اسے اس کے مجازی معنی پر عمل کرنا چاہئے اور اس کے حقیقی معنی سے نزدیک ترین معنی کہ جس کو اقرب المجازات سے تعبیر کیا جاتا ہے (کو اخذ کرنا چاہئے

^۱ البحر المحیط، ج ۲، ص ۴۸۱، مؤسسہ التاريخ 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۔

اور ’نفس‘ کے حقیقی معنی میں اقرب المجازات مانند و مثل ہونا ہے۔ یہ مانند و 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 ﷺ کے مانند و مثل میں، صرف نبوت و رسالت جیسے مسائل قطعی دلائل کی بنا پر اس مانند و مثل کے دائرے سے خارج ہیں۔

اس وضاحت کے پیش نظر تمام اوصاف اور عمدے 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 اللہ ﷺ کے مانند ہیں۔ ابن تیمیہ کا اعتراض ابن تیمیہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر علامہ حلی کے استدلال کو آیہ مباہلہ سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ’’یہ کہ پیغمبر اکرم ﷺ 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 آیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کے پیغمبر ﷺ کے مساوی ہونے پر دلالت کرے حالانکہ آیت میں ایسی کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شخص پیغمبر ﷺ کے مساوی نہیں ہے نہ علی (علیہ السلام) اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور۔ دوسرے یہ کہ ’’ألفنا‘‘ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کا معنی میں نہیں آیا ہے 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 (ألفنا وألفکم) میں ’’ألفنا‘‘ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اور نسب میں دوسروں سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اس لحاظ سے آنحضرت ﷺ 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 تر کوئی نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ مباہلہ اقرباء سے انجام پاتا ہے نہ ان افراد سے جو انسان سے دور ہوں، اگرچہ یہ دور والے افراد خدا کے نزدیک افضل و برتر ہوں۔ ابن تیمیہ نے قبول کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ’’ألفنا‘‘ 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 میسہ آیتیں ہیں: الف۔ (و لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیراً) آخر ایسا کیوں نہ ہو 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 انفسکم“ آپس میں ایک دوسرے کو طعن بھی نہیں دینا، ابن تیمیہ کہ جس نے رشتہ کے لحاظ سے نزدیک ہونے کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف پیغمبر ﷺ کے چچا حضرت عباس کہ جو رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی بہ نسبت زیادہ قریب تھے اور زندہ تھے۔ کے بارے میں کہتا ہے: ”عباس اگرچہ زندہ تھے، لیکن ساتتین اولین (دعوت اسلام کو پہلے قبول کرنے والے) میں ان کا شمار نہیں تھا اور پیغمبر اکرم ﷺ کے چچرے 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 پڑ کرنے والا پیغمبر ﷺ کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ انتخاب کرتے یہ مطلب کسی بھی جہت سے علی (علیہ السلام) کے آنحضرت ﷺ 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 ﷺ 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 ﷺ کی ختم نبوت پر قطعی دلیلوں کی وجہ سے مفید 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 اقصاء نہیں کرتا ہے، صحیح نہیں ہے اگرچہ اس نے قرآن مجید کی چند ایسی آیتوں کو بھی شہاد کے طور پر ذکر کیا ہے جن میں ”انفسکم یا انفسکم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ ان آیتوں میں بھی مساوی مراد ہے۔ مثلاً لفظ ”ولا تلمزوا انفسکم“، یعنی ”اپنی عیب جوئی نہ کرو“، جب لفظ ”انفس“ کا اطلاق دوسرے

افراد پر ہوتا ہے تو معنی نہیں رکھتا ہے وہ حقیقت میں خود عین انسان ہوں۔ ناچار ان کے مساوی اور مشابہ ہونے کا مقصد مختلف جہتوں میں سے کسی ایک جہت میں ہے اور معلوم ہے کہ وہ جہت اس طرح کے استعمالات میں کسی ایمانی مجموعہ یا قبیلہ کے مجموعہ کا ایک جزو ہے۔ اس بناء پر ان اطلاقات میں بھی مساوی ہونے کا لحاظ ہوا ہے، لیکن اس میں قرینہ موجود ہے کہ یہ مساوی ایک خاص امر میں ہے اور یہ اس سے منافات نہیں رکھتا ہے اور اگر کسی جگہ پر قرینہ نہیں ہے تو مساوی ہونے کا قصد مطلق ہے، بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اسے خارج کرے۔

۲۔ ابن تیمیہ نے قرابت یا رشتہ داری کو نسب سے مرتب جانا ہے، یہ بات دو دلیلوں سے صحیح نہیں ہے: سب سے پہلے بات تو یہ، مطلب آیہ شریفہ ”نساء نا و نساء کم“ سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ ”نساء نا“ کا عنوان نبی رشتہ سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے۔ البتہ یہ منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا آنحضرت ﷺ کی دختر گرامی تھیں اور آپ سے نبی قرابت رکھتی تھیں، کیونکہ واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ سے ”بناتنا“، ”ہماری“، ”ہماری“ (جو نبی قرابت کی دلیل ہے) کے ذریعہ تعبیر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ”نساء نا“ کی تعبیر آئی ہے اس لحاظ سے چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خاندان کی عورتوں میں سے ہیں اس لئے اس مجموعہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عورت کہ جو اس لائق ہو کہ مباہلہ میں شریک ہو سکے وجود نہیں رکھتی تھی۔ دوسرے یہ کہ اگر معیار قرابت نبی اور رشتہ داری ہے تو آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباس (ع) اس جہت سے آنحضرت ﷺ سے زیادہ نزدیک تھے لیکن اس زمرے میں انھیں شریک نہیں کیا گیا ہے!۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے قرابت یعنی نزدیک ہونے سے مراد پیغمبر اکرم ﷺ سے منسوب قرابت ہے۔ جس کا ابن تیمیہ نے مجبور ہو کر اعتراف کیا ہے اور کہتا ہے ”علی (علیہ السلام) ما یقین اور اولین میں سے تھے اس لحاظ سے دوسروں کی نسبت آنحضرت ﷺ سے زیادہ نزدیک تھے۔“ احادیث کی رو سے مباہلہ میں شامل ہونے والے افراد پیغمبر اسلام ﷺ کے خاص رشتہ دار تھے کہ حدیث میں انھیں اہل بیت رسول علیم السلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ان میں سے ہر ایک اہل بیت پیغمبر (علیم السلام) ہونے کے علاوہ ایک خاص عنوان کا مالک ہے یعنی ان میں سے بعض ”آبناء نا“ کے عنوان میں شامل ہیں اور بعض ”نساء نا“ کے عنوان میں شامل ہیں اور بعض دوسرے ”انفنا“ کے عنوان میں شامل ہیں۔ مذکورہ وضاحت کے پیش نظریہ واضح ہو گیا کہ ”انفنا“ کے اطلاق سے نبی رشتہ داری کا تبادلہ و انصراف نہیں ہوتا ہے اور علی علیہ السلام کا پیغمبر خدا ﷺ 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 مابہ میں حاضر ہونے کا مقصد واضح ہو گیا کہ مابہ میں شریک ہونے والے افراد کی دعا رسول خدا ﷺ کی دعا کے برابر تھی اور ان افراد کی دعاؤں کا بھی وہی اثر تھا جو آنحضرت ﷺ 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 امامت آیہ اولی الامر کی روشنی میں (یا ایہا الذین آمنوا أطیعوا اللہ و أطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئء فردوه إلی اللہ و الرسول ان کنتم توئمون باللہ و الیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلاً) ”اے صاحبان ایمان! اللہ کی اطاعت کرو رسول اور اولی 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 ﷺ 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 ﷺ نے ان احکام کو لوگوں تک پہنچایا ہے جیسے کہ یہ حکم: (اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ) پیغمبر ﷺ 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 ﷺ پر بصورت وحی نازل ہوئے ہیں اور آنحضرت ﷺ نے انہیں لوگوں کے لئے بیان فرمایا ہے، لیکن جن موقع پر یہ اوامر ”أمرکم بكذا وأنهاکم من هذا“ (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 ﷺ 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 انھی 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۔ آیۃ شریفہ میں (وَأطیعوا الرسول) کا جملہ مذکورہ دونوں قسم کے فرمانوں پر مشتمل ہے۔

تمام اوامر و نواہی میں پیغمبر (ص) کی عصمت پیغمبر اکرم ﷺ کی عصمت کو ثابت کرنے کے بارے میں علم کلام میں بیان شدہ قطعی دلائل کے پیش نظر، آنحضرت ﷺ ہر شے 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 ﷺ، امر و نہی میں بھی خلا کرنے سے محفوظ ہیں۔ ہم اس آیۃ شریفہ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت مطلق اور کسی قید و شرط کے بغیر بیان ہوئی ہے۔ اگر آنحضرت ﷺ کے امر و نہی کرنے کے سلسلہ میں کوئی خطا ممکن ہوتی یا اس قسم کا احتمال ہوتا تو آیۃ شریفہ میں آنحضرت ﷺ کی اطاعت کا حکم قید و شرط کے ساتھ ہوتا اور خاص موقع سے مربوط ہوتا۔ ماں باپ کی اطاعت جیسے مسائل میں کہ جس کی اہمیت پیغمبر ﷺ کی اطاعت سے بہت کم ہے، لیکن جب خدائے متعال والدین سے نیکی کرنے کا حکم بیان کرتا ہے، تو فرماتا ہے: (ووصینا الإنسان بوالدیہ حنا و إن جاهدک

تشرک بی مالیک بہ علم فلا تطعما^۱ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر وہ تم کو میرا شریک قرار دینے پر مجبور کریں کہ جس کہ 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 (اولی الامر) میں پیغمبر ﷺ کی اطاعت کو کسی قید و شرط سے محدود نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ کی اطاعت خداوند متعال کی اطاعت کے ساتھ اور لفظ ”أطیعوا“ کی تکرار کے بغیر ذکر ہوئے۔ آیہ شریفہ (وأطیعوا اللہ والرسول لعلمکم ترجمون) یعنی ”خدا اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ مورد رحمت قرار پاؤ“ مذکورہ میں صرف ایک لفظ ”أطیعوا“ کا خدا اور پیغمبر دونوں کے لئے استعمال ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت کا واجب ہونا خدا کی اطاعت کے واجب ہونے کے مانند ہے۔ اس بناء پر پیغمبر ﷺ 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 عصمت کے سلسلہ میں آیت 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 ”مترزلت“، 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: (وإذ جاء ہم امر من الأمن أو الخوف أذاعوا بہ و لورؤہ إلی الرسول و إلی أولى الأمر من علمہ الذین یشبھونہ منہم)^۲ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے

۱ عنکبوت ۸
۲ نساء ۸۳

تو فوراً شکر کر دیتے ہیں حالانکہ اگر رسولاً 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 انہیں عطا کی ہے۔ خواہ اگر بظاہر انہیں اس عہدے سے محروم کر دیا گیا ہو، 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 غضب کر لیا گیا ہو، نہ کہ وہ شخص جس نے زور و زبردستی یا مکرو 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 ﷺ ۳۔ ماجرین وانصار ۴۔ اصحاب اور تابعین ۵۔ چار خلفاء ۶۔ ابو بکر و عمر ۷۔ علماء ۸۔ جنگ کے کمانڈر ۹۔ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ۱۰۔ علی (علیہ السلام) ۱۱۔ وہ لوگ جو شرعی لحاظ سے ایک قسم کی ولایت اور سرپرستی رکھتے ہیں۔ ۱۲۔ اہل حل و عقد ۱۳۔ امراء حق ان اقوال پر تحقیق اور تنقید کرنے سے پہلے ہم خود آئے کریمہ میں موجود نکات اور قرآن پر غور کرتے ہیں: آیت میں اولوالامر کا مرتبہ بحث کے اس مرحلہ میں آئے شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت کرنے کی کیفیت قابل توجہ ہے: پہلا نکتہ: اولوالامر کی اطاعت میں اطلاق آئے 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 اللہ علیہ وسلم 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۔ دوسرا نکتہ: اولوالامر کی اطاعت خدا اور رسوگئی 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 ”أطيعوا“ کا تکرار نہ ہونا۔

گزشتہ نکات سے اہم تر اس نکتہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا و رسوگئی اطاعت کے لئے آیہ شریفہ میں ہر ایک کے لئے الگ سے ایک ”أطيعوا“ لایا گیا ہے اور فرمایا ہے: (۔۔۔ أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول) لیکن اولوالامر کی اطاعت کے لئے ”أطيعوا“ کے لفظ کی تکرار نہیں ہوئی ہے بلکہ اولی الامر ”الرسول“ پر عطف ہے اس بنا پر وہی ”أطيعوا“ 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 ﷺ کی اطاعت کے مانند ہے اور اس کا نتیجہ گناہ و خطا سے اولوالامر کی عصمت تمام امر و نواہی میں رسولؐ کے مانند ہے۔ اس برہان کی مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے: آیہ شریفہ میں رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور اولوالامر کی اطاعت کے لئے ایک ”أطيعوا“ سے زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے اور یہ ”أطيعوا“ ایک ہی وقت میں مطلق بھی ہو اور مقید بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ”أطيعوا“ رسول خدا ﷺ کے بارے میں مطلق ہے اور اولوالامر کے بارے میں مقید ہے، کیونکہ اطلاق اور قید قابل جمع نہیں ہیں۔ اگر ”أطيعوا“ پیغمبر ﷺ کے بارے میں مطلق ہے اور کسی قسم کی قید نہیں رکھتا ہے، (مثلاً اس سے مقید نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ کا امر و نہی گناہ یا اشتباہ کی وجہ سے نہ ہو) تو اولوالامر کی اطاعت بھی مطلق اور بلا قید ہونی چاہئے ورنہ تفسیر کا جمع ہونا لازم ہوگا۔

ان نکات کے پیش نظریہ واضح ہو گیا کہ آیہ کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں ”اولوالامر“ یعنی مبرا کرم اللہ وجہہ وسلم 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 مفسرین، من جملہ فخر رازی کی توجہ کا سبب بنا ہے۔ اس محاذ 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 ہونا ناگزیر 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 نہی 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)۔“

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

-۲

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

^۱ غرائب القرآن، نیشا پوری، ج ۲، ص ۴۳۴، دارالکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر المنار، شیخ محمد عبده ورشید رضا، ج ۵، ص ۱۸۱ دار المعرفۃ بیروت
^۲ التفسیر الکبیر، آیت کے ذیل میں ”اولوالامر سے مراد شیخہ 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۔“

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 ہو گی 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 الطاعت 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 میں، 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 جا سکے اور ان دونوں کے درمیان کافی فرق ہے۔

مزید وضاحت: بعض اوقات شرط، شرط و شرط 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 ﷺ 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 جا سکے۔ 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 ﷺ قطعی دلائل کی بنا پر پہنچانے جاتے ہیں، اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی جو آپ کے جانشین میں قطعی اور واضح دلائل کی بنا پر جیسا کہ شیعوں کے کلام اور حدیث کی کتابوں میں مفصل طور پر آیا ہے اور ان کے بارے میں معرفت اور آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اعتراض: شیعہ امامیہ کے عقیدہ کے مطابق ہر زمانہ میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ”اولوالامر“ جمع ہے اور متعدد اماموں کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے۔ جواب: اگرچہ ہر زمانہ میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ائمہ کی اطاعت مختلف و متعدد زمانوں کے لحاظ سے ہے، اور یہ ہر زمانہ میں ایک امام کی اطاعت کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ نتیجہ کے طور پر مختلف زمانوں میں مومنین پر واجب ہے کہ جن ائمہ معصوم کی طرف سے حکم ان تک پہنچے، اس کی اطاعت کریں۔

تیسرا اعتراض: اگر آیہ شریفہ میں ”اولوالامر“ سے مراد ائمہ معصومین میں تو آیہ شریفہ کے ذیل میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اختلافی مسائل کے سلسلہ میں خدائے متعال اور رسول ﷺ کی طرف رجوع کریں، اس میں ائمہ معصومین (ع) کی طرف لوٹنے کا بھی

ذکر ہونا چاہئے تھا جبکہ آیت میموں کہا گیا ہے: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) ”پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسولؐ 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 ﷺ 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 رسولؐ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی لئے ”اولوالامر“ کا ذکر اور اس کی تکرار کرنا یہاں پر ضروری نہیں تھا۔ جملہ شرطیہ میں ”فائے تفریح“ ایک اور نکتہ جو ”اولوالامر“ کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے بہت مؤثر ہے وہ جملہ شرطیہ میں (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر) کے بعد ”فائے تفریح“ کا پایا جانا ہے۔

یہ جملہ شرطیہ یوں آیا ہے: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) اختلافی مسائل کو خدائے متعال اور رسول ﷺ کی طرف پلٹانے کا وجوب خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے وجوب پر متفرع ہوا ہے اور اس بیان سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ اختلافی مسائل کو خدا اور رسول ﷺ 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 ﷺ کی طرف پلٹا یا جائے۔

۲۔ کتاب و سنت کے بارے میں کامل و وسیع معلومات: اس لحاظ سے اگر اولی الامر کتاب و سنت کے ایک حکم سے بھی جاہل ہو اور اس سلسلہ میں غلط حکم جاری کرے تو اس حکم میں اس کی طرف رجوع کرنا گویا کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ ”فائے 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 آیہ 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 میں 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 رنظر ڈالیں، تو آیہ کریمہ کی روشنی میں ”اولی الامر“ سے مراد تنہا شیخہ امامیہ کا نظریہ قابل قبول ہے اور یہ امر ان کے علاوہ دوسروں کے عدم عصمت پر اجماع ہونے کی بھی تاکید کرتا ہے۔

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

یہ دو اہم نکتے (مفہوم ”اولو الامر“ اور وجوب اطاعت کے سلسلہ میں اولو الامر کا خدا اور رسول پر عطف ہونا) خود ”اولو الامر“ کے دائرے سے ظالم حکام کے خارج ہونے کو واضح کرتا ہے۔ ز محشری کا تفسیر الکشاف میں اس آیہ شریفہ کے ذیل میں کہنا ہے:

”خدا اور رسول ﷺ عالم حکام سے بیزار ہیں اور وہ خدا اور رسول کی اطاعت کے واجب ہونے پر عطف کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لئے شائستہ ترین نام ”الصوص المتعبلہ“ 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 عالم کام کو بھی اولوالامر کی فرست 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: **أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ”هم الأمر والولاة بصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمربطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة و للمسلمين مصلية“** کا مذی حدیثی علی بن مسلم الطوسی قال: **بنا ابن أبي فديك قال: ثنا عبد الله ابن محمد بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ وسلم - قال: سيحكم بعدى ولاة، فيحكم البرزبزه، والفاجر بنجوره - فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحنوا فكلكم ولهم، وإن أسأوا فكلكم وعليم! وحدثنا ابن المشني قال: ثنا يحيى بن عبيد الله قال: أنخرفني نافع، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ وسلم - قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمحضية فمن أمر بمحضية فلا طاعة - حدثنا ابن المشني قال: ثنا خالد بن عبيد الله، عن نافع، عن أبي عمر، عن النبي - ﷺ وسلم - نحوه - طبری نے تمام اقوال میں سے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جس میں ”اولوالامر“ 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 لیا گیا ہے۔ نہ صرف ”اولی الامر“ کا مفہوم اور اس کا رسول ﷺ پر عطف ہونا اس نظریہ کو مسترد کرتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں طبری کے نظریہ پر چند اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں، پہلا اعتراض: یہ احادیث قابل اعتبار اور حجت نہیں ہیں، کیونکہ حدیث کی سند میں پہلے ابن ابی فدیک کا نام ہے کہ اہل سنت کے رجال و حدیث کے ایک امام، ابن سعد کا اس کے بارے میں کہنا ہے:**

”مکان کثیر الحدیث ویس بجز“، اس سے کافی احادیث روایت ہوئی ہیں اور (اس کی بات) حجت نہیں ہے،“ ابن جان نے اسے خطا اور اشتباہ کرنے والا جانا ہے۔^۱ 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 عبداللہ کے متعلق اہل سنت کے ائمہ رجال جیسے ابو حاتم، ابن عیینہ، یحییٰ التلمیذ، ابن معین، ابن شیبہ، نسائی اور دارقطنی نے اسے ضعیف اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔^۲ دوسرا اعتراض: ان احادیث کا آئیے ”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 تناقض رکھتی ہے، من جملہ یہ آئیے شریفہ: (ولا تطیعوا امر المرءین الذین یفقدون فی الأرض ولا یصلحون)^۳ ”اور زیادتی کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کے درپی نہیں ہیں“، علماء بھی اولو الامر نہیں ہیں ”اولو الامر“ کا مفہوم سرپرستی اور ولایت کو بیان کرتا ہے اور علماء کا کردار لوگوں کو وضاحت اور آگاہی دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ: ایک تو، ”اولو الامر“ کے عنوان سے صاحبان علم و فقہ 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 آئیے شریفہ سے قبل والی آیت میں خداوند متعال نے حکام کے فرائض بیان کئے ہیں: (وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ”جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو“

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

^۲ کتاب النقات، ج ۹، ص ۴۲، مؤسسة الكتب الثقافية

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

^۴ شعراء، ۱۵۲-۱۵۱

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

چوتھے یہ کہ: پچھلی آیت میں ”فائے تفریح“ کی وضاحت میں آیہ شریفہ کے بعد والے جملہ میں آیا ہے: (فان تنازعتم فی شئء فردوه الی اللہ والرسول) 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 و 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 و سنت کے معانی و مفاہیم نیز تمام پہلوؤں سے آگاہ ہے لہذا اختلافی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنا درحقیقت خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مطلقاً یعنی بہ طور کلی علماء ایسے نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو منجانب اللہ گناہ و خطا سے محفوظ ہیں۔ آیہ کریمہ کے بارے میں چند دیگر نکات اس قول کے بارے میں کہ ”اولوالامر“ سے مراد علماء ہیں، مفسرین کے بیانات میں بعض قابل غور باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، شائے نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت میں غور و نحو ان اعتراضات کو واضح کر دیتا ہے پہلا نکتہ: (فان تنازعتم) میں مخاطبین وہی ہیں جو (یا ایہا الذین آمنوا) 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 فرما ہر دار مومنین قرار دیئے جائیں۔ دوسرا نکتہ: اس نکتہ کے پیش نظر، مومنین کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات میں نہ ان کے اور اولوالامر کے درمیان کے اختلافات۔

تیسرا نکتہ: یہ کہ مومنین سے خطاب مورد توجہ وقع 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 (فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول) کو اس پر دلیل قرار دیا کہ ”اولوالامر“ سے مراد علماء ہیں، اور چونکہ جو علماء نہیں ہیں وہ خدا ورسوگی 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۔ ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں اس قول کو پیش کیا ہے اور مذکورہ دو مفسروں نے جو کچھ کہا ہے، اس کے خلاف ہے: جملہ ”فان تنازعتم“ اس کی دلیل ہے کہ اولوالامر سے مراد علماء نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقلد مجتہد کے حکم کے بارے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ کہ ہم کہیں کہ جملہ ”فان تنازعتم“ کا مقلدین سے کوئی ربط نہیں ہے اور یہ خطاب صرف علماء سے ہے اور اس سلسلہ میں کسی حد تک التفات ملاحظہ کیا گیا ہے لیکن یہ بھی بعید ہے^۱۔ 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۔ ابوالسعود 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 مؤمنین 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 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

^۱ جامع احکام القرآن، ج ۵، ص ۲۶۰، دار الفکر۔ احکام القرآن جصاص، ج ۲، ص ۲۱۰، دار الکناف العربی۔
^۲ ارشاد العقل السلیم، تفسیر ابوالسعود، ج ۲، ص ۱۹۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔

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: 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 رسولؐ نیز اولوالامر کی شان مؤمنین کے اوپر مطلقاً اختیار اور فرمانروائی ہے، ان دونوں کا (مفہوم) ایک دوسرے کے مقابل وقوع ہونا واضح قرینہ ہے کہ مؤمنین ”اولوالامر“ کے علاوہ ہیں۔ مؤمنین کی حیثیت صرف فرمانبرداری ہے، اور ان کے مقابل یعنی خدا و رسولؐ نیز اولوالامر کی حیثیت فرماں روائی ہے۔ یہ مغایرت جس چیز کی تاکید کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اولوالامر کا تذکرہ خدا و رسولؐ کے ساتھ ایک سیاق میں وقوع ہے اور آیت میں خدا اور سوکلی 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 کیا یہ تمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی ہیں یا نحو استغراتی ہمزید 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 ہوا۔

اس کے علاوہ اصحاب علمی اور علمی 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 نازل ہوئی ہے کہ جس کی خبر کی تحقیق واجب و ضروری ہے ان حالات کے پیش نظر کس طرح ممکن ہے کہ ”اولوالامر“ کے مصداق بہ طور مطلق اصحاب یا ماجرین و انصار ہوں؟ سریہ کے سردار بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں: اسی طرح ”اولوالامر“ کے مصداق سریہ کے کمانڈو بھی نہیں ہیں کیونکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ ”اولوالامر“ کا رسول ﷺ پر عطف ہونا، ”اولوالامر“ کی مطلق اطاعت کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جملہ ”فان 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 سریہ کہتے ہیں۔

پیغمبر اور اولوالامر کی مطلق اطاعت نیز ”اولوالامر“ کی عصمت پر دلیل ہیں۔ سریہ کے کمانڈو معصوم نہیں ہیں، اس سلسلہ میں اصحاب اور تابعین کی طرف سے کچھ آثار نقل ہوئے ہیں جو اس مطلب کی تائید کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ان آثار میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں: ۱۔ ابن عباس سے ایک حدیث میں روایت کی گئی ہے: ”اولی الامر“ ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جسے پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک سریہ میں (سرپرست و سربراہ کے عنوان سے) بھیجا تھا۔ اس حدیث کی سند میں

حجاج بن محمد کا نام آیا ہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے میں کہا ہے ”کان قد تغير في آخر عمره“، 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 افطری 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 سریہ (جنگوں) میں شرکت کرتے تھے۔ اس حدیث کی سند میں عنبتہ بن سعید ضریس کا نام ہے کہ ابن جان نے اس کے بارے میں کہا ہے: ”مکان یخلى“^۱، یعنی: وہ مسلسل خطا کا مرتکب ہوتا تھا۔ ”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 عاریا سر بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک مسلمان کو دئے گئے امان کے سلسلہ میں خالد سے اختلاف رامی کا اظہار کیا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ مرسل ہے اور دوسرے سدی کے بارے میں یحییٰ بن معین اور عقبلی سے نقل ہوا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور جوڑ جانے اسے کافی جھوٹا بتایا ہے۔^۲

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 جریج، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم“، قال: نزلت في عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدى اذ بعث النبي ﷺ في سرية“۔ اس حدیث میں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آیہ (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) عبد اللہ بن حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب رسول خدا ﷺ نے اس

^۱ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱
^۲ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفۃ، بیروت
^۳ تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۱۳۸
^۴ تفسیر طبری، ص ۹۲، دار المعرفۃ
^۵ تفسیر طبری، ص ۹۲، دار المعرفۃ
^۶ تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۷۳
^۷ صحیح بخاری، ج ۳، ص ۳۷۶، کتاب التفسیر، باب قوله (أطيعوا الله...) ح ۱۰۱۰، دار القلم

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 مصیصی سے روایت ہوئی ہو جیسا کہ ابن سکن سے منقول ہے نہ کہ صدقہ بن بیرو تفضل 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۔ 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 ”بکان قد تغیر فی آخر عمرہ“ یعنی: آخر عمر میں اس کا حافظہ متزلزل ہو گیا تھا۔ اور ابن حجر نے کہا ہے: اس نے اسی حالت میں روایت کی ہے^۱۔ 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: ”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر“ کئی جہات سے باعث نزاع ہے۔ من جملہ یہ کہ اس کی سند میں عبدالملک بن عمیر ہے کہ تہذیب الکلم^۲ میں احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے: عبدالملک بن عمیر بہت زیادہ مضطرب الیمان ہے اس سے منقول میں نے ۵۰۰ سو وائتیں دیکھی ہیں کہ جن میں اکثر غلط ہیں عبدالملک بن عمیر مضطرب الحدیث جدا۔ اری لہ خمساء 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: (عبدالملک) لیس بجاف۔ تغیر حفظہ قبل موتہ“ عبدالملک کا حافظہ درست نہیں ہے اور موت سے پہلے اس کا حافظہ کھو گیا تھا۔

^۱ فتح الباری، ج ۸، ص ۲۵۳

^۲ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

^۳ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۷۰، ح ۳۶۶۳

اور ترمذی کی سند میں سالم بن علاء مرادی ہے کہ ابن معین اور نسائی نے اسے ضعیف جانا ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی کی سند میں سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی ہے کہ ابن حجر نے صلح بن محمد سے نقل کیا ہے: ”إنه كان يغلط“، یعنی: ”وہ مسلسل غلطی کرتا تھا“۔ اس کے علاوہ اگر اس قسم کی احادیث ثابت ہوتیں تو ابوبکر اور عمر سفیہ 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۔

”اولوالامر“ اور حدیث نزلت، حدیث اطاعت اور حدیث ثقلین حدیث منزلت: حاکم حکانی^۳ نے ”شواہد التنزیل“^۴ 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: أختلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حين قال له: ”أخلفني في قومي وأصلح“، فقال الله: ”- وأولى الأمر منكم“۔ فقال: هو علي بن ابی طالب، ولأه الله الام بعد محمد في حياته حين خلفه رسول الله بالمدينة، فامر الله العباد بطاعته وترك خلافه“^۵ (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 ﷺ نے انھیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس وقت علی (علیہ السلام) نے کہا: کیلچھ عورتوں اور بچوں پر جانشین قرار دے رہے ہیں؟ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری نسبت میرے الحکامی القاضی الحدیث ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ۔۔۔ محمد بن حاکم القرشی العامری اللینسا بوری الحنفی الحاکم، و يعرف بابن الحذاء، شیخ متقن ذو عنایة تامة بعلم الحدیث، حکانی قاضی محدث ابوالقاسم

^۱ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۱۲، دار الفکر

^۲ تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۸۶

^۳ حاکم حسکانی اہل سنت کے بڑے محدثین میں سے بے ذہبی اس کے بارے میں کہتا ہے:

^۴ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹۰، مؤسسہ الطبع والنشر

عبداللہ بن عبداللہ... محمد بن حکانی قرشی عامری نیشابوری حنفی مذہب و حاکم، ابن خداء کے نام سے معروف ہے۔ وہ علم حدیث کے بارے میں قوی اور متقن استاد (شیخ) ہے۔

ساتھ وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ (علیہ السلام) سے تھی جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا (أخلفنی فی قومی) ”میری قوم میں میرے جانشین ہو اور اصلاح کرو“ (اس آیہ شریفہ میں) خداوند متعال نے فرمایا ہے: (وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ”اولو الامر“ (کا مصداق) علی بن ابیطالب (علیہ السلام) میں کہ خداوند متعال نے انہیں پیغمبر ﷺ کی حیات میاں کے بعد امت کے لئے سرپرست قرار دیا ہے، جب انہیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ لہذا خداوند متعال نے اپنے بندوں کو ان کی اطاعت کرنے اور ان کی مخالفت ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں، اس مجاہد نامی تابعی دانشور اور مفسر نے آیہ شریفہ ”اولی الامر“ کی شان نزول کے لئے وہ وقت جانا ہے کہ جب پیغمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ 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 حکانی کا کہنا ہے:

”وہذا هو حدیث المنزلة الذی کان شیخا ابو حازم الحافظ یقول: خرجتہ بجمہت 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

کتبوں میں اسے اصحاب کی ایک بڑی تعداد سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلم نیز آنحضرت ﷺ 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“ 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 ”بقال رسول اللہ ﷺ من أطاعنی فقد أطاع اللہ ومن أطاع عسی علیاً فقد أطاعنی ومن عسی علیاً فقد عصانی“، پیغمبر خدا ﷺ 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

نتیجہ ترمیم

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 ﷺ 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 ﷺ کے مانند

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

^۲ المستدرک، ج ۳، ص ۱۲۱، دار المعرفۃ، بیروت

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 ﷺ کی اطاعت ہے۔ حقیقت میں یہ حدیث آیہ شریفہ اولی الامر کے حضرت علی بن ابی طالب 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 مقرر 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 ﷺ کی اطاعت کے ملازم بلکہ اس کا ایک حصہ ہے، تو اس کا امر بھی پیغمبر ﷺ کا امر اور اس کا ارادہ بھی آنحضرت ﷺ کا ارادہ اور اس کا درک مصلحت بھی عین درک مصلحت پیغمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ 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: ”بانی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عمرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہا لن تضلوا ابدا۔ و انما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض“^۱ ”میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عمرت کہ جو اہل بیت (علیہم السلام) میں اگر تم انہیں اختیار کئے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض

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

کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔“ ابن حجر نے اپنی کتاب ”الصواعق المحرقة“ میں اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ”ثقلین سے تمک 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 ﷺ نے اس وقت مدینہ میں ارشاد فرمایا کہ جب آپمتر علات پر تھے اور اصحاب آپ کے حجرہ مبارک میاں کے گرد جمع تھے۔ بعض دوسرے طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے غدیر خم میں بیان فرمایا ہے۔ بعض دوسرے منابع میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے طائف سے واپس کے موقع پر فرمایا ہے۔ ان سب روایتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے قرآن و عسرت کی اہمیت کے پیش نظر ان تمام مواقع اور ان کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہوگا۔

شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم، علامہ بحرانی نے اپنی کتاب ”غایۃ المرام“^۱ 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 ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام) سے تمک 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 ﷺ 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 سرفرست حضرت علی علیہ السلام میں لوگوں کو چلیئے وہ قرآن مجید کے مانند ان سے تمک 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۔

^۱ الصواعق المحرقة، ص ۱۵۰، مکتبۃ القاہرۃ

^۲ غایۃ المرام، ج ۲، ص ۳۶۷-۳۰۴

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:

ابراہیم بن محمد بن مؤید جو منیٰ کتاب ”فرائد البطین“^۱ میں اپنے اسناد سے اور شیخ صدوق ابن بابویہ قمی کتاب ”کمال الدین“^۲ میں سلیم بن قیس سے روایت کرتے ہیں: ”میں نے خلافت عثمان کے زمانہ میں مسجد النبی ﷺ 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 ﷺ 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 گنوا رہا تھا۔ 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۔“^۳ ابراہیم بن محمد۔ الامام الکلیمر المحدث شیخ المشایخ، یعنی: بہت بڑے امام محدث اور استاد الاساتذہ ۶۴۴ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۲۲۶ ہجری میں خراسان میں وفات پائی۔ ابن حجر کتاب ”الدرر الكامنه“ ج ۱، ص ۶۷ میں کہتے ہیں: ”و سمع باحکمة و تبریز۔ و لہ رحلۃ واسعة و عنی بہذا الشان و کتب و حصل۔ و کان

^۱ ذبیبی، کتاب ”المعجم المختص بالمحدثین“ ص ۶۵، طبع مکتبۃ الصدیق سعودی، طائف میں لکھا ہے:
^۲ فرائد البطین، ج ۱، ص ۲۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت اسماعیل با شا کتاب ایضاح المکنون میں کشف الظنون، ج ۴، ص ۱۸۲، دار الفکر کے ذیل میں کہتا ہے:
^۳ کمال الدین، ص ۲۷۴

دینا و قورا علیج الشکل جید القراءہ۔ یعنی: حلقہ اور تبریز میں (حدیث کے اساتذہ کے دوسرے شہروں کے بارے میں) سنا ہے۔
علم حدیث کے بارے میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔

اور متدین باوقار، خوبصورت اور اچھی قرائت کے مالک تھے۔ فرائد البین، فی فضائل المرتضیٰ والبتول والبطین لأبی عبد اللہ ابراہیم بن سعد الدین محمد بن ابی بکر بن محمد بن حمویہ البجینی۔ فرغ منہ سنہ ۱۶۷۱۔ 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 لگنگو کا حق ادا کیا۔ میں قریش و انصار دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں: خداوند متعال نے یہ فضیلت تمہیں کس کے ذریعہ عطا کی ہے؟ کیا تم لوگ اپنی اور اپنے پیلے 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 ﷺ 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 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 رمایا: فأشدکم اللہ، تعلمون حیث نزلت (یا ایہما الذین آمنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولی الأمر منکم) وحیث نزلت (إنما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یتقون الصلوۃ ویؤتون الزکوۃ وبھصر الکون) وحیث نزلت (أم حسبکم أن تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جادوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیة)۔ قال الناس: یا رسول اللہ، خاصۃ فی بعض المؤمنین أم عامۃ بحجیم؟ فأمر اللہ عزوجل نبیہ ﷺ أن ینزل علیہم ولاہم بهم وأن ینزل علیہم من اللہ، خاصۃ فی بعض المؤمنین أم عامۃ بحجیم؟ فأمر اللہ عزوجل نبیہ ﷺ أن ینزل علیہم ولاہم بهم وأن ینزل علیہم من اللہ، خاصۃ فی بعض المؤمنین أم عامۃ بحجیم؟ فأمر اللہ عزوجل نبیہ ﷺ أن ینزل علیہم ولاہم بهم وأن ینزل علیہم من اللہ، خاصۃ فی بعض المؤمنین أم عامۃ بحجیم؟

نہم۔ تم خطب وقال: أيها الناس إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وطمنت أن الناس كلهم لي فإوعدني لا بلنغا أوليغذني۔ تم
 أمر فودي بالصلاة جامعة۔ تم خطب فقال: أيها الناس، أتعلمون أن الله عز وجل مولاى أنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم؟
 قالوا: بلى يا رسول الله۔ قال: ثم يا على۔ فتمت فقال: ”من كنت مولا فهذا على مولا، اللهم وال من والاه، واعد من عاداه۔“ فقام سلمان
 فقال: يا رسول الله، ولاء كماذا؟ فقال: ولاء كولايتي، من كنت أولى به من نفسه فأنزله الله تعالى ذكره: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
 ورضيت لكم الإسلام ديناً) فكبر النبي ﷺ وقال: الله أكبر، إنا م بنوتى وتام دين الله على بعدى۔ فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله، هؤلاء
 آيات خاصته على؟ قال: بلى، فيه وفى أوصيائى إلى يوم القيامة۔ قال: يا رسول الله، ينتم لنا۔ قال: على أخى ووزيرى ووارثى ووصيتى وخليفتى فى
 امتى وولى كل مؤمن بعدى۔ تم ابنى احسن ثم الحسين ثم تعة من ولد ابنى الحسين واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه
 لا يفارقهم حتى يردوا على الحوض۔

فقالوا كتم: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء۔ وقال بعضهم: قد حفظنا جل ما قلت ولم نخطئه كلمة، وهؤلاء الذين
 حفظوا أخبارنا وأفاضلنا۔ یعنی: میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال کا یہ فرمان: (يا أيها الذين
 آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) نازل ہوا اور جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (إنما وليكم الله ورسوله) (یعنی بس
 تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نازقائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں) اسی طرح جب
 یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (أم حسبكم أن تتركوا۔۔۔) (یعنی: کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی ان لو
 گوں نے کہ جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہے اور خدا و رسول نیز مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا محرم راز نہیں بنایا ہے شخص نہیں
 ہوئے میں؟ تو لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ آیتیں بعض مومنین سے مخصوص ہیں یا عام ہیں اور ان میں تمام مومنین 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

نازک لوہا و 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 تمہید دی کہ یا میں اس (رسالت) کو پہنچاؤں یا اگر نہیں پہنچاتا تو وہ مجھے عذاب کرے گا۔“ اس کے بعد پیغمبر اکرم ﷺ نے حکم دیا اور لوگ جمع ہو گئے اور آتے 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۔

مسلمان اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! یہ کونسی ولایت ہے؟ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: یہ ولایت وہی ہے جو میں رکھتا ہوں۔ جس کی جان کے بارے میں میں اولیٰ ہوں علی (ع) بھی اسی طرح اس کی جان کے بارے میں اولیٰ ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی: (ایوم اکملت لکم دینکم۔) 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 و وارث و وصی اور جانشین ہے اور میرے بعد ہر مؤمن کا سرپرست ہے۔ اس کے بعد میرے فرزند حسن و حسین (ع) اس کے بعد یکے بعد دیگرے میرے حسین (ع) کے نوفزند ہیں۔ قرآن مجید ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔ وہ قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے

ورقرآن 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 ﷺ 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 ﷺ کے بیانات یاد ہیں کہ آنحضرتؐ نہر پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ آپ (ع) بھی ان کی بغل میں کھڑے تھے اور آنحضرتؐ فرما 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 کرو، 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 آنحضرتؐ 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“ یہ حدیث مفصل و طولانی ہے۔ ہم نے اس میں سے فقط اتنے ہی حصہ پر اکتفا کیا کہ جو آیہ شریفہ ”اولوالامر“ سے مربوط ہے۔ محققین مذکورہ منابع میں مفصل حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

دوسری حدیث

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

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اے جابر! وہ میرے جانشین ہیں اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے لی بن ایطاب، پھر حسن و حسین، پھر علی بن حسین، پھر محمد بن علی، جو تورات میں باقر کے نام سے معروف ہیں اور اے جابر! تم جلدی ہی اس سے ملاقات کرو گے لہذا جب انہیں دیکھنا تو انہیں میرا سلام پہنچانا۔ پھر صادق جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر 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 کافیؑ میں برید عجبلی سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں ”امام باقر (علیہ السلام) نے فرمایا: خداوند متعال نے (آیہ شریفہ) (یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) 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 شیخ وسنی منابع میں اور بھی احادیث

^۱ کمال الدین، ص ۲۵۳

^۲ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۷

نقل کی گئی ہیں جن میں ”اولوالامر“ سے مراد ائمہ معصومین کو لیا گیا ہے۔ اہل تحقیق، ”فرائد السمطين“ اور ”ینابیع المودة“ جیسی سنی تابوں اور ”اصول کافی“، ”غایۃ المرام“ اور ”متحج الاثر“ جیسی شیعوں کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

چوتھا باب

امامت آیہ ولایت کی روشنی میں

امامت آیہ ولایت کی روشنی میں

(إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) ”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 فضل 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 ”إِنَّمَا“ 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 ”رَاكِعُونَ“ سے مراد نماز میں رکوع ہے، نہ کہ خضوع و نشوع۔

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

ابن منظور نے کہا ہے: اگر ”إن“ پر ”نا“ کا اضافہ ہو جائے تو تعین و تشخیص پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے خداوند متعال کا قول ہے: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين۔ چونکہ اس کی دلالت اس پر ہے کہ حکم مذکور کو ثابت کرتا ہے اور اس کے غیر کی نفی کرتا ہے)۔ جوہری نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے^۱۔ فیروز آبادی نے کہا ہے: ”إنما“، ”إنما“ کے مانند مفید حصر ہے۔ اور یہ دونوں دونوں لفظ آئے شریفہ: (قل إنما یوحی الی آتانا الکلم الہ واحد) میں جمع ہوئے ہیں^۲۔ ابن ہشام نے بھی ایسا ہی کہا ہے^۳۔ 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 موجو ہو تو اس قرینہ کی وجہ سے غیر حصر کے لئے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں ”إنما“ کا استعمال مجازی ہوگا۔ ”ولی“ کے معنی کے بارے میں تحقیق

”ولی“ ولایت سے مشتق ہے۔ اگرچہ یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے لیکن اس کے موارد استعمال کی جستجو و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصلی معنی سرپرستی، اولویت، دارالکتب العلمیہ بیروت اور صاحب اختیار ہونے کے ہے۔ ابن منظور کا ”لسان العرب“ میں کہنا ہے ”الولی ولی الیتیم الذی یمی امرہ ویقوم بکفایتہ، ولی المرءة الذی یمی عقد النکاح علیہا۔ ونی الحدیث: یتما امرءة نکحت بغیر اذن مولیہا فنکحها باطل۔ ونی روایت: ”ولیتما“ ”امی متولی امرہا“، یتیم کا ولی وہ ہے جو یتیم کے امور اور اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے اور اس کے امور کی نگران کرتا ہے۔ عورت کا ولی وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کے عقد و نکاح کی ذمہ داری ہو۔ حدیث میں آیا

^۱ توبہ، ۶۰

^۲ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۴۵

^۳ صحاح اللغۃ، ج ۵، ص ۲۰۷۳

^۴ انبیاء، ۱۰۸

^۵ القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۹۸، دار المعرفۃ، بیروت۔

^۶ مغنی اللیب، ج ۱، ص ۸۸،

^۷ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت

ہے: جو بھی عورت اپنے مولا (سرپرست) کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک روایت میں لفظ ”ولیحا“ کے بجائے لفظ ”مولیحا“ آیا ہے کہ جس کے معنی سرپرست اور صاحب اختیار کے ہیں۔ فیومی ”المصباح المنیر“ میں کہتا ہے: ”الولیٰ فاعیل بہ معنی فاعل من ولیہ إذ قام بہ۔ ومنہ (اللہ ولی الذین آمنوا)۔ وجمع أولیاء قال ابن فارس: وکل من ولی أمر أحد فهو ولی۔ وقد یطلق الولیٰ أیضاً علی المتعق والعقیق، وابن العم والنصر۔ والصدیق۔ ویكون الولیٰ بمعنی مفعول فی حق المصلح، فیتقال: المؤمن ولی اللہ“۔ ”فعیل (کے وزن پر) ولی فاعل کے معنی میں ہے۔^۱ (کہا جاتا ہے)؛ ولیہ یہ اس ”فیومی نے اپنے بیان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”فعیل“ فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ مؤمن کو کہا جاتا ہے ”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 اولیٰ 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، چچازاد 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 مفاہیم ولی کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ کبھی کبھی ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس قسم کا استعمال مجازی ہے۔ ”ولی“ کے معنی میں یہ جملہ معمولاً لغت کی کتابوں میں بہ کثرت نظر آتا ہے وہ ناقابل اعتناء ہے ”من ولی أمر أحد 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

^۱ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰، طبع مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده بمصر

^۲ فعیل“ صفت مشبہ بے کبھی فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ”شریف“ اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔

^۳ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۱۰، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰، طبع مصطفیٰ البابی الحلبي بمصر، الذہبی ج ۵، ص ۲۲۸، المكتبة العلمیة، بیروت، منتہی الارب، ج ۴، ص ۱۳۳۹، انتشارات کتابخانہ سنائی، مجمع البحرین، ج ۲، ص ۵۵۴، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الصحاح، ص ۲۵۲۹، دار العلم للملایین، المفردات، ص ۵۳۵، دفتر نشر کتاب مجمع مقابیس اللغۃ، ج ۶، ص ۱۴۱۔

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 دوسرے موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں! چند بنیادی نکات کی یاد دہانیاں 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۔

الف۔ (اللہ ولی الذین آمنوا یخیر جم من الظلمات إلی النور^۱) ”اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔“

ب۔ (إن ولی اللہ الذی نزل الکتاب و ہو یتولی الصالحین^۲) ”بیشک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا ولی و وارث ہے۔“

ج۔ (ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ ہوالولی و ہو یتیحی الموتی) (شوریہ ۹) ”کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ کو اپنا سرپرست بنایا ہے جب کہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“ د۔ (قل أغیر اللہ اتخذوا ولیاً فاطر السموات والارض ہو یطعم ولا یطعم^۳) ”آپ کہئے 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۔“

ہ۔ (وانت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین) (اعرافہ ۱۵۵) ”تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر کہ

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

^۲ بقرہ ۲۵۷

^۳ اعرافہ ۱۹۶

^۴ انعام ۱۴

تو بڑا بچھے

والا ہے۔“

و۔ (فان كان الذي عليه الحق ضعيفاً ولا يستطیع ان یل هو فلیعمل ولیه 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 چاہئے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اسے لکھے۔ ز۔ (ومن 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: یوسفہ ۱۰۱، ہودہ ۱۱۳،

شوریٰ ۴۶، فصلت ۳۱، نحل ۶۳، بقرہ ۶۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۶، عنکبوتہ ۲۲، شوریٰ ۸، ۳۱، نساء ۴۵،

۱۲۳، ۸۹، ۵، ۳، ۱، احزابہ ۶۵، فتح ۲۲ (مذکورہ آیات میں ولی اور نصیر ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں نساء ۱۱۹،

مریمہ ۵، بساء ۴۱، نعل ۴۹، نساء ۳۹، یونس ۶۲، اسراء ۹، الزمرہ ۳، شوریٰ ۶، متحذہ ۱، آل

عمران ۶۵، انفال ۴۰، محمدہ ۱، بقرہ ۲۸۶، توبہ ۵۱، حج ۶۸۔

کتاب ”مغنی اللیب“ کے مصنفہ جمال الدین ابن ہشام مصری، جو اہل سنت میں علم نحو کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں جب

آیہ شریفہ (ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی

النبی) میں قرأت رفع (ملائکتہ) کی بنیاد پر بعض علمائے نحو جو ”ان“ کی خبر (یصلی ہے) کو محذوف اور مقدر جانتے ہیں، نقل کرتے

ہوئے کہتے ہیں:

”و اما قول الجاهتین من جات: اِحدًا با اِقْتِضَاؤِهِ لِلاِشْتِرَاكِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْبَاسِ حَتَّى إِنَّ قَوْمًا نَفَوْهُ - ثُمَّ الْمَثْبُوتُونَ لَهُ يَقُولُونَ: مَتَى

عارضہ غیرہ کا لجاز الأصل کا لجاز قدم علیہ“

”ان کی بات کئی جہتوں سے حقیقت سے بعید ہے۔ اول اس محاذ 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 صلوٰۃ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں آیۃ شریفہ (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) کے بارے میں تحقیق کی ہے اور مذکورہ بیان کو ابن ہشام سے نقل کیا ہے۔
اس بناء پر ولایت کے مفہوم میں (جو کئی معانی ذکر ہوئے ہیں) سے جو معنی قدر متیقن اور یقینی میں 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۔ احزابہ ۵۶					
۲۔ مغنی		اللہیب ج ۲، باب			پنجم، ص ۳۶۵
۳۔ الصلوٰۃ والبشری	الصلوٰۃ	علی	خیر البشر، ص ۳۳، دار	الکتب	العلمیہ 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 سوا کچھ نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
دوسرے یہ کہ وہ چیز جو معنی کے سمجھنے اور اس لفظ سے تبادر کے لئے معیار ہے وہ اس کے استعمال کا زمانہ ہے۔ بیشک بہت سے مواقع پر ”ولی“ کے معنی سے قرب کا مفہوم ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر کہ جہاں قرینہ موجود ہو جیسے ”المطر الولی“ (وہ

بارش جو پہلی بارش کے بعد یا اس کے بہت قریب وقع ہوئی ہو (میں اس قسم کے استعمال کو قبول کیا جا سکتا 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۔ النہا

۲۔ لسان

العرب

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 منظم 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“، ”ول میثت“ فعل ہے) تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مادہ ”ولی“، ناصر کے معنی میں اور اس کی ہیئت (ہیئت فعلی) فاعل کے معنی میں ہے۔ ایک بات یہ کہ یہ دونوں نظریہ، بغیر دلیل کے ہیں اور دوسرے یہ کہ: فعلی 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 کلمۃ: قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ”ولی“، ”نصیر“ کے مقابلہ میں آیا ہے، جیسے (وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیراً

۱) 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 ہو نا 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: (ماکلم من ولایتم من شیءا) 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۔
 رکوع کے معنی

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

کہتا ہے:

”اگر رکوع کو تنگدستی اور مفلسی کے لئے استعمال کیا جائے اور ایسے شخص کو جو میری کے بعد فقیرمی اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے اور زوال سے دوچار ہو تو اسے ”رکع

۱۔ انفال ۷۲

۲۔ الصحاح جوہری ج ۳ ص ۲۲۲، دارالعلم للملایین، القاموس المحیط، فیروز آبادی ج ۳ ص ۳۱، دار المعرفہ بیروت، المنیر، فیومی، ص ۵۴، ط

مصر، جمہرۃ اللغۃ ابن درید ج ۲ ص ۷۰، کتاب العین، خلیل بن احمد فراہیدی ج ۱ ص ۲۰۰

۳۔ تاج العروس ج ۲ ص ۲۲، دارالہدایۃ للطباعة والنشر والتوزیع۔

الرجل، کہتے ہیں اور یہ استعمال مجازی ہے۔“

اس لئے رکوع کا حقیقی معنی وہی جھکنا اور خم ہونا ہے اور اگر اسے دوسرے کسی معنی جیسے زوال اور خضوع میں استعمال کیا جائے تو یہ

اس کے مجازی معنی میں 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 عباہ بن الربیع قال: بینا عبد اللہ بن عباس جالس علی شفیروز مزم إذا قبل رجل متعمم بالعامۃ؛ فجل ابن عباس لایقول: ”قال

رسول اللہ ﷺ لا قال الرجل: قال رسول اللہ ﷺ: ”قال ابن عباس: سألتک باللہ، من أنت؟ قال: فکشف العمامۃن وجہہ

وقال: یا أیتما الناس، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا“

جذب من جناب تالبدری، ابو ذر الغفاری، سمعت رسول اللہ

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

۲۔ دلکشف والبیان، ج ۴، ص ۸۱۔ ۸۰، دار احیاء التراث العربی

۳۔ مجمع البیان ج ۳، ص ۳۲۴

صَلَّى عَلَيَّ سَلَامًا هَاتَيْنِ وَإِلَّا صَبَّحْتَ بِرَأْيِهِ هَاتَيْنِ وَإِلَّا فَعَمِينَا يَقُولُ: عَلَى قَائِدِ الْبُرَّةِ، وَقَاتِلِ الْكُفْرَةَ، مَنْصُورٍ مِنْ نَصْرِهِ، مَخْذُولٍ مِنْخَذَلِهِ۔ أَمَا إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَنْ الْأَيَّامِ صَلَّاهَا لِنَهْرٍ، فَدَخَلَ سَأَلَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَعْطِ أَحَدٌ، فَرَفَعَ السَّأَلَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: اللَّعْمُ أَشَدُّ مِنِّي سَأَلْتُ فِي

مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْطِي أَحَدًا شَيْئًا وَكَانَ عَلَى رَأْسِهَا فَاوْمَى إِلَيْهِ بِخَصْرِهِ الْيَمِينِي وَكَانَ يَتَحَمُّ فِيهَا فَاَقْبَلَ السَّأَلَ حَتَّى اخَذَ خَاتَمَ مَنْ خَصْرَهُ! وَذَلِكَ

بِعَيْنِ النَّبِيِّ۔

فَلَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: اللَّعْمُ إِنِّي أَخِي مُوسَى سَأَلْتُكَ فَقَالَ: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي

أَمْرِي، وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أُمَّةٍ بَارُونَ أَخِي أَشَدُّ مِنْ أُمَّةٍ أَرْضِي)۔ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ قِرْآنًا طَوِيلًا۔ (سَفْةَ عَضْدِكَ بِأَخِيكَ وَنَجَلَ كَلِمًا سَلْطَانًا)۔

اللَّعْمُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ نِيكَ وَصْفِيكَ۔ اللَّعْمُ فَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أُمَّةٍ بَارُونَ أُمَّةٍ أَشَدُّ مِنْ أُمَّةٍ نَهْرِي۔

قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتى أنزل عليه جبرئيل من عند الله، فقال يا محمد اقرأ، فقال: وما اقرأ؟ قال: اقرأ،: ”إنما ولكم الله

ورسوله إلى راعون“ الآية۔

”عباس بن ربعی 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 ﷺ سے حدیث روایت کر رہے تھے) اچانک ایک عمامہ پوش شخص آہو نچا (اور رسول خدا ﷺ سے اس

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

رسول اللہ ﷺ۔“ 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 اے اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جذبہ جنادہ بدری کا بیٹا، ابوذر غفاری ہوں۔ میں نے رسول خدا ﷺ 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) نیکوں کے پیشوا اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو ان کی مدد کرے گا اس کی خدا نصرت کرے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا خدا اسے بھی چھوڑ دے گا۔

ایک دن میں رسول خدا ﷺ کے ساتھ نمر کی ناز 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:

خداوند! تو گواہ رہنا کہ میں نے مسجد النبیئیں 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 ﷺ اس واقعے کے شاہد اور گواہ ہیں جب پیغمبر اسلام ﷺ ناز سے فارغ ہوئے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی: خداوند! 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 گہروں 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، اے میرے کام میں شریک بنا دے۔“ (اس کی درخواست کو بر لا) اور تو نے اس داستان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا: ”ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی (ہارون) سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے۔“

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۔ (ابوذر کہتے ہیں:) خدا کی قسم رسول خدا ﷺ 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) پڑھیے: (إِنَّمَا وَكَلِمَ اللّٰهُ ورسولہ۔۔۔)“

شیخ طبرسی نے اس حدیث کے خاتمہ پر کہا ہے: اس روایت کو ابواسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اسی سند سے (کہ جیسے میں نے ذکر کی

ہے) نقل کیا ہے۔ اس شان نزول کو بیان کرنے والی بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں سے بعض کو ہم دوسری مناسبتوں کے سلسلہ

میں بیان کریں گے اور ان میں سے بعض دوسری احادیث کے حوالہ ابن تیمہ کے جواب کے ذیل میں عرض کریں گے۔ ان

احادیث کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ یہ شان نزول قطعی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

آیہ ولایت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

آیہ ولایت کے بارے میں چند سوالات کئے 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 مانتے تو سیاق و سباق واحد میں کٹھنک لازم آئیگی۔

اس لئے اس آیت کے معنی یوں ہوتے ہیں: ”بس تمہارا یا اور یا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان میں 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 متضبی ہے، کیونکہ آیہ کریمہ (چنانچہ اس کی شان نزول کے سلسلہ میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے

اور اس کی مزید وضاحت آگے کی جائے گی) ایک مستقل شان نزول رکھتی ہے۔ نزول کا مستقل ہونا اس معنی میں ہے کہ یہ آیت اپنے

معانی و مفاہیم کے لحاظ سے دوسری آیات سے مربوط نہیں ہے۔

بیشک قرآن مجید کی آیات کی ترتیب و تنظیم جس طرح اس وقت موجود ہے اسی اعتبار سے ہم اس کی قرائت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان میں نزول کی ترتیب کے لحاظ سے تناقض پایا جاتا ہے۔ یہاں تک بعض سورہ یا آیات کہ جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ موجودہ ترتیب میں قرآن کے آخر میں نظر آتی ہیں جیسے: مکی سورے کہ جو قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہیں اور 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 ﷺ کے زیر نظر انجام پائی ہے اور آنحضرت ﷺ نے آیات کی مناسبت اور معنوی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آیہ اور سورہ کو اپنی مناسب جگہ پر قرار دیا ہے۔ اس لئے موجودہ ترتیب کا زمانہ نزول سے مختلف ہو ناسیاق کے لئے ضرر کا باعث نہیں ہے۔

جواب میں کہنا چاہئے: اگرچہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ موجودہ صوت میں قرآن مجید کی آیات کی تنظیم اور ترتیب آنحضرت ﷺ 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 ﷺ کی یہ مصلحت 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 یاق پایا بھی جائے پھر بھی گزشتہ آیت میں ثابت نہیں ہے کہ ”ولی“ کا معنی دوست اور ناصر کے میں جیسا کہ فرماتا ہے:

(یا ایہا الذین آمنوا اتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض --) (مائدہ، ۵۱)

”ایمان والوں، 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 آیہ 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 آیہ کریمہ میں ”راکعون“ کے معنی ”خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والے کے ہیں اور یہ معنی مجازی میں 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 آیہ شریفہ کی شان نزول پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ (امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نازکی

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

۱۔ احقاق الحق ج ۳ ص ۳۹۹ تا ۴۱۱، احکام القرآن ج ۲ ص ۴۴۶، اربعین ابی الفوارس ص ۲۲ مخطوط، ارجح المطالبہ ص ۶۹ طبع لاہور (بہ نقل احقاق الحق)، اسباب النزول ص ۱۳۳ اشعارات شریف رضی، اصول کافی ج ۱ ص ۴۳ ارجح ۷ و ص ۴۶ ج ۱ ص ۲۲۸ ح ۳، المکتبۃ الاسلامیہ، انساب الاشراف ج ۲ ص ۳۸۱ دار الفکر، البدایہ والنہایہ (تاریخ ابن کثیر) ج ۴ ص ۳۱۰ دار الکتب العلمیہ، بحر العلوم (تفسیر السمرقندی) ج ۱ ص ۴۴۵ دار الکتب العلمیہ بیروت البحر المحیط ج ۳ ص ۵۱۴ مؤسسۃ تاریخ عربی، تاریخ مدینہ دمشق ج ۴ ص ۳۵۶ و ۳۵۷ دار الفکر، ترجمۃ الامام امیرالمؤمنین ج ۲ ص ۴۰۹ و ۴۱۰ دار التعارف للمطبوعات، التمهیل للعلوم التذیل ج ۱ ص ۸۱ دار الفکر، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۲ دار المعرفۃ بیروت، تفسیر یضامی ج ۱ ص ۲۲۷ دار الکتب العلمیہ، تفسیر الخازن ج ۱ ص ۴۶۸ دار الفکر، تفسیر فرائد ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۹، تفسیر القرآن ابن ابی حاتم ج ۴ ص ۱۱۶۲ المکتبۃ لابیہ بیروت، تفسیر کبیر فخر رازی ج ۶ جزء ۱ ص ۲۶ دار احیاء التراث العربی بیروت، جامع احکام القرآن ج ۶ ص ۲۲۱ و ۲۲۲ دار الفکر، جامع الاصول ج ۹ ص ۴۸۷ و ۴۸۸ ح ۶۵۰۳ دار احیاء التراث العربی، جامع البیان طبری ج ۴ جزء ۶ ص ۸۶ دار المعرفۃ بیروت، الجواهر الحسان ج ۲ ص ۳۹۶ دار احیاء التراث العربی بیروت، حاشیۃ ثناب علی تفسیر یضامی ج ۳ ص ۵۷ دار احیاء التراث العربی بیروت، حاشیۃ لصاوی علی تفسیر جلالین ج ۱ ص ۲۹۱ دار الفکر، الحاوی للفتاویٰ مکتبۃ القدس قاہرہ (بہ نقل احقاق الحق)، الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۶ و ۱۰۵ دار الفکر، ذخائر العقبیٰ ص ۸۸ مؤسسۃ الوفاء بیروت، روح المعانی ج ۶ ص ۱۶۷ دار احیاء التراث العربی،

الرياض النضرة ج ۲ ص ۸۲ دار الندوة الجديدة، شرح المقاصد تفتازانی ج ۵ ص ۲۰۷ و ۲۰۸، شرح المواهب ج ۸ ص ۳۶۰،

شرح نجب البلاغہ ابن ابی الحدید، شواہد التنزیل ص ۲۰۹ تا ۲۲۸ (۲۶ حدیث)، غرائب القرآن نیفاپوری ج ۲ جزء ۶ ص ۶۰۶ دار

الکتب العلمیۃ بیروت فتح القدر (تفسیر شوکانی) ج ۲ ص ۶۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت، فراند السمتین، ابراہیم بن محمد جوینی

ج ۱ ص ۸۷ و ۱۹۵، مؤسسۃ المحمودی، الفصول المهمۃ ص ۲۳ و ۲۴، ثورات الا علمی تہران، الکشاف، زحشری ج ۱ ص ۳۴ دار

المعرفۃ بیروت، کفایۃ الطالب ص ۲۴۹ و ۲۵۰، دار احیاء تراث اہل الیت، کمز العمال ج ۳ ص ۱۰۸ و ۱۶۵، مؤسسۃ الرسالۃ،

اللباب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۳۹۰ و ۳۹۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت، مجمع الزوائد ج

اس قسم کے معتبر واقعہ کو جعلی کہنا، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جہارت 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 تہجد کی ہے

اور وسیع پیمانے پر اس کو سراہا اور نوازا ہے۔ ہم یہاں پر نمونہ کے طور پر ان میں سے صرف دو بزرگوں کے نظریات پیش کرتے ہیں:

علمائے اہل سنت میں علم رجال کے ماہر نیز مشہور و معروف عالم دین اور حدیث شناس ذہبی، ثعلبی کے بارے میں کہتے ہیں:

”الإمام الحافظ العلامة شیخ التفسیر کان أحد أوعية العلم وكان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربیۃ“

”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 نیفاپوری ”مختب تاریخ نیفاپوری“ کہتے ہیں:

”احمد بن محمد بن ابراہیم۔۔۔ المقرئ المفسر الواعظ، الادیب الثقتہ الحافظ، صاحب التصانیف الجلیۃ من

۸۰ ص ۸۰، دارالفکر۔ المراجعات ص ۲۵۷، مرقاة المفاتیح ج ۱۰ ص ۳۶۲، دارالفکر مطالب السؤل ج ۱ ص ۸۶ و ۸۷، معالم
 التقریب ج ۲ ص ۴۷، المعجم الاوسط ج ۷ ص ۲۹ و ۳۰، مکتبۃ المعارف الرياض، معرفۃ علوم الحدیثہ ص ۱۰۲، دارالکتب العلمیۃ
 بیروت مناقب ابن مغزی ص ۳۱۱، مکتبۃ الاسلامیۃ مناقب خوارزمی ص ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶، مؤسسۃ النشر الاسلامی، مواقف
 ابی جرج ۸ ص ۳۶۰ نظم درر السمطین ص ۸۶، مطبعتہ القضاء (بہ نقل احقاق الحق)، الکتب والعیون (تفسیر
 الماوردی) ج ۲ ص ۴۹، مؤسسۃ الکتب الثقافۃ، فہرست البصائر ص ۸۶ و ۸۷، دارالفکر

۱- سیر اعلام النبلاء ج ۱، ص ۴۳۵، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت
 تفسیر، الحاوی لانواع الفوائد من المعانی والایشارات، وهو صحیح النقل موثق بہ۔“
 ”عبد الغافر نے ان کی اس عبارت میں توصیف کی ہے کہ احمد بن محمد بن ابراہیم مقرئ (علم قرأت کے
 ماہر)، مفسر، واعظ، ادیب، قابل اعتماد، حافظ نیز معانی اور اشارات پر قابل قدر کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی احادیث صحیح
 اور قابل اعتماد ہیں۔“

ثعلبی کے باوثوق ہونے اور ان کی عظمت کے علاوہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے سائل کو انگوٹھی دینے کی داستان کو
 صرف ثعلبی ہی نے نقل نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ واقعہ شیعہ اور اہل سنت کے حدیث اور تفسیر کی بہت سی کتابوں میں درج ہے۔ یہاں
 تک کہ طبری اور ابن حاتم نے بھی اس داستان کو نقل کیا ہے، جن کے بارے میں معترض نے کہا تھا: ”یہ لوگ اس قسم کی داستانیں
 نقل نہیں کرتے ہیں۔“ مناسب ہے ہم یہاں پر ان دو نون افراد کی روایتوں کو نقل کریں:
 ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے:
 ”قال ابن ابي حاتم۔۔۔ وحد ثنا ابو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم الأحول، حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل
 قال: تصدق علي بن حاتم وهو ركن فضلت (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راعون) ۲

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

۱۔ تاریخ نیشابوری، ص ۱۰۹، ۲۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۴۴

کرتا ہے اور کہتا ہے: اس قضیہ کے بعد آیہ شریفہ (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ) نازل ہوئی۔ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں روایت نقل کی ہے: ”حدیثنا محمد ابن الحسین قال: حدیثنا احمد بن المفضل قال: حدیثنا أباط عن السدی۔۔۔ علی بن ابی طالب مزہ سائل وہو رکع فی

المسجد فأعطاه خاتمه“

اس روایت میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حالت رکوع میں اپنی انگشتری 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 کہ (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔۔۔ یعنی: زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، بیشک دنیوی زندگی کی صرف یہی ایک مثال نہیں بلکہ اس کے لئے اور بھی دوسری مثالیں ہیں، اس لئے اس آیت میں ”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 جا

تا ہے:

”إِنَّمَا قَامَ عَمْرُو“، 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 عمر و کھڑا ہے۔

المعرفۃ بیروت

ج ۶، ص ۸۶، ۱۹۸۱ء

۱۔ تفسیر طبری

یونس، ۲۴

۲۔ سورہ

آیہ کریمہ بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کی زندگانی کو صرف آمان سے برسنے والے پانی کی مثال اور تشبیہ دینی چاہئے جس کے برسنے کے نتیجے 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۔

۳۔ 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: شیخ 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 ۴۳، ج ۲ ص ۴۶، ج ۳ ص ۲۲۸، ج ۴ ص ۲۴۴، ج ۵ ص ۲۴۹، دار الکتب الاسلامیہ

فرائد البطین، ج ۱ ص ۳۱۲، ج ۲ ص ۲۵، مؤسسہ المحمودی لطاعت والنشر، بیجا پور، ص ۱۱۴-۱۱۶

دوسرے یہ کہ: بالفرض اس موضوع سے ایک خاص مصداق یعنی حضرت علی علیہ السلام کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے اس مجازی استعمال کے لئے وہ احادیث قرینہ میں 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 (راہ خدا میں) انگوٹھی انفاق کرنا حضور قلب (خضوع و خشوع) کے ساتھ ہم آہنگ و سازگار ہے؟

حضرت علی (علیہ السلام) نماز کی حالت میں مکمل طور پر حضور قلب کے ساتھ منہمک ہوتے تھے۔ جو اس طرح حضور قلب کے ساتھ

یاد خدا میں ڈوبا ہوا ہو وہ دوسرے کی بات نہیں سن سکتا۔ اس خشوع و خضوع کے پیش نظر حضرت (ع) نے کیسے 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 مقب 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۔ شیخ فقہما

اس قسم کے امور کو نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں جانتے ہیں۔

ابو بکر جصاص کتاب ”أحكام 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۔ بیّنمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتارے

اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ہاتھ سے (کسی جگہ کی طرف) اشارہ فرمایا۔ اس لئے نماز کی حالت میں صدقہ

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

دینے کے مباح ہونے کے بارے میں آیہ شریفہ کی دلالت واضح اور روشن ہے۔
 قرطبی ”جامع“، احکام القرآن میں کہتے ہیں: طبری نے کہا ہے کہ یہ (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: (آتوا الزکوٰۃ) 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 ثار 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 شریفہ (آتوا 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 ہو گا وہ

واجب ہوگا، اس کا صحیح نہ ہونا واضح اور عیان ہے کیونکہ ایک طرف جملہ (وآتوا الزکوٰۃ) میں وجوب پر دلالت کرنے والا لفظ ”آتوا“، فعلا ہے اور لفظ زکوٰۃ کا استعمال ماییت زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہوا ہے۔ اور ماییت 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 ”یؤتوا 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 (یؤتوا الزکوٰۃ توہم راکعون) 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 مستحبی (زکوٰۃ مستحبی) کے طور پر انفاق کیا ہے اور اس آیہ شریفہ میں: (وما آتیتم من زکوٰۃ تمردون وجہ اللہ فأولئک ہم المضعفون) یعنی: جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں رضائے خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو گنا 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 ۳۹، م

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 اتفاق 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 وقوع ہوا ہے یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس حالت میں اتفاق کرنا قابل تمجید و تائیس یا کسی خاص تعریف کا باعث ہے بلکہ یہ اس لحاظ سے ہے کہ سائل کا سوال حضرت (ع) کے رکوع کی حالت میں وقوع ہوا ہے اور علمائے اصول کی اصطلاح کے مطابق ”اس سلسلہ میں قضیہ، قضیہ خارجیہ ہے اور رکوع کا عنوان کوئی خصوصیت و موضوعیت نہیں رکھتا ہے۔“ اور تعریف و تمجید اس لحاظ سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس حالت میں اس عبادی عمل کو انجام دیا ہے۔ اگر حضرت (ع) نے رکوع میں یہ اتفاق انجام نہ دیا ہو تو وہ سائل ناامیدی

اور محرومیت کی حالت میں مسجد سے واپس چلا جاتا۔
۱۰۔ کیا اس آیت کا منہوم 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

(یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فوفیاتی اللہ بقوم یتحکم ویجوزہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یرتدون فی سبیل اللہ ولا ینافون لومۃ لائم۔۔۔) (سورہ مائدہ ۵)

”اے ایمان والو! تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عتق رب 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 مذکور صفات کی حامل ایک قوم کو لائے گا تاکہ وہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ پیغمبر ﷺ کے بعد جس نے مرتدوں سے جنگ کی وہ تنہا ابوبکر تھے۔ چونکہ یہ آیت ابوبکر کی تعریف و تمجید ثار ہوتی ہے، لہذا ان کی خلافت کی مشروعیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔

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

۱۔ (فان) یلکفرہا ہولاء خذو کلنا باقوا (یسواہا بکافرین)

(سورہ 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۔ (وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ)

(سورۃ 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 تَشْفُوا بِعَذَابِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا) (سورۃ 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 حصرائمہ معصومین (علیہم السلام) کی امامت کے منافی ہے؟

اگر آیۃ شریفہ علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو یہ امامیہ مذہب کے عقاید سے تناقض 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

میں؟

جواب:

اول یہ کہ مذکورہ قطعی شواہد کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوا کہ آیۃ 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 ﷺ اور ائمہ معصومین (علیہم السلام) کے علاوہ کچھ دوسرے اولیاء بھی ہیں، جیسے فقہا، حکام،

قاضی باپ دادا اور وصی۔ اگر ہم یہاں حصر سے حصر حقیقی مراد لیں تو آیت ان تمام اولیاء کی ولایت کی نفی کرے جبکہ حقیقت میں ایسا

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: (اخلفنی فی قومی) ”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 ﷺ کے جانشین تھے۔ دوسرے یہ کہ: فرض کریں کہ یہ ولایت کسی دلیل کی وجہ سے پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں پیغمبر اکرم ﷺ کی حیات کے بعد آیہ ولایت کا اطلاق مفید ہوگا اور اس دلیل کی بنا پر یہ ولایت پیغمبر اسلام ﷺ کی رحلت کے وقت سے حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہو جائے گی۔

۱۳۔ کیا حضرت علی (علیہ السلام) کو آیہ ولایت کے پیش نظر چوتھا خلیفہ جانا جاسکتا ہے؟ فرض کریں آیہ 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

۱۔ شرح مقاصد، تفتازانی ج ۵، ص ۶۷، منشورات الشریف الرضی

پر عمل کریں گے جو حضرت (ع) کی امامت بیان کرنے والی ہے۔ ج

جواب:

سب سے پہلے یہ کہ: مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں اجماع اور شوریٰ کے ذریعہ استدلال و استناد اسی صورت میں صحیح ہے جب اجماع

و ثوری 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 ثوری اور اجاع کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ کبھی امت میں وقع نہیں ہوا ہے۔

تیسرے یہ کہ اجاع اور ثوری 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 اجاع کسی کام کا ہے اور نہ ثوری۔ چنانچہ خداوند متعال

فرماتا ہے: (وماکان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذ افضی اللہ ورسولہ اٰمرًا ان ینکون لہم الخیرۃ من امرہم) ۱

”یعنی کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے

بارے میں فیصلہ کریں تو وہ بھی اس امر کے بارے میں اپنا اختیار جتائے“

۱۴۔ کیا حضرت علی (علیہ السلام) نے کبھی آیہ ولایت کے ذریعہ احتجاج و استدلال کیا ہے؟

اگر آیہ ولایت علی (علیہ السلام) کی ولایت پر دلالت کرتی ہے تو کیوں حضرت (ع) نے اپنی امامت کے لئے اس آیت سے

استدلال نہیں کیا؟ جبکہ آپ (ع) نے ثوری کے دن اور دوسرے موقع پر اپنے حریفوں کے سامنے اپنے بہت سے فضائل بیان

کئے

بعض بزرگ شیعہ و سنی محدثین نے ایسے مواقع کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں حضرت علی (علیہ السلام) نے اپنی امامت کے سلسلہ میں

دلائل پیش کرتے ہوئے من جملہ آیہ ولایت کو بھی بیان کیا ہے۔

ان میں سے ابراہیم بن محمد جوینی نے فرائد السمطين 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 ﷺ میں مجاہد و انصار کی ایک جماعت کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنی شان میاۓہ 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 پہچاننے کے لئے آیہ ”اولی الامر“ کی تفسیر کے آخری حصہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

مکتبۃ ترجمتہ
Translation Movement

۱۔ فرائد السمطين ج ۱، ص ۳۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعت والنشر
۲۔ کمال الدین، ص ۲۷۴

ترجمتہ حرکت
Translation Movement

آیۓ
امامت
صادقین
کی
روشنی
میں

مجلس شوریٰ اسلامیہ پاکستان
کی روشنی میں

آیۓ
صادقین
کی
روشنی
میں
امامت

(یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین)
(سورۃ توبہ ۱۱۹)

”اے صاحبان ایمان! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ“
جس آیۃ 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:

(فارح البصرل تری من فطورثم ارج البصرکرتین)

(سورہ ملک ۳-۴)

”پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی ٹگاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو“

خاص کر قرآن مجید میں اس کے بلند معارف تک رسائی اور اس کے مفاہیم کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے اس امر کی رعایت بہت ضروری ہے چنانچہ بعض مواقع پر خود قرآن نے تدبر 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 تدبر اور غور و خوض کرنا چاہئے۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے ایک عظیم اور اصلی معارف، یعنی امامت و رہبری کے مسئلہ، کو بہترین تعبیر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے امامت سے مربوط آیات کی بحث و تحقیق میں یہ آیہ کریمہ بھی نمایاں اور قابل توجہ ہے۔ اس آیہ شریفہ کے سلسلہ میں

بحث و تحقیق چند محوروں پر مشتمل ہے:

- ۱- آیت کے مفردات اور مفاہیم کی تحقیق۔
- ۲- مذکورہ آیت کا اس سے پہلے والی آیات سے ربط
- ۳- اس آیت کا مسئلہ 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 بارے مفردات میں بحث

اس حصہ میں جن الفاظ کی تحقیق ضروری ہے وہ لفظ ”صدق“ اور ”صادقین“ ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے ہم ان کے لغوی معنی پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان کے بعد اس کے قرآنی استعمالات پر بحث کریں گے۔

استعمال لغوی

اس سلسلہ میں ہم دو اہل لغت کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:۔
۱۔ ابن منظور نے ”لسان العرب“ میں لفظ ”صدق“ کے مختلف استعمالات کو یوں بیان کیا ہے:

الصدق: نقيض الكذب، ج: جھوٹ کی ضد ہے۔

رجل صدق: نقيض رجل سوء۔ اچھا انسان برے انسان کی ضد ہے۔ یعنی اچھائی اور برائی کی صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

وكذا لك ثواب صدق وخار صدق، اسی طرح کہا جاتا ہے اچھا لباس اور اچھا برقعہ۔

ويقال: رجل صدق، مضاف بكر الصادق ومعناه نعم الرجل هونير اسی

۱۔ لسان العرب ج ۱۰، ص ۳۰۹-۳۰۷

طرح حالت اضافت میں صاد کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ”رجل صدق“، یعنی وہ ایک اچھا مرد ہے۔

رجل صدق اللقاء وصدق النظر، خوش اخلاق مرد اور خوش بین انسان۔

والصدق بالفتح الصلب من الرماح وغيرها، ورمح صدق:

متمو، وكذا لك سيف صدق: صاف اور سیدھا نیزہ، اور اسی طرح سیدھی تلوار کو بھی صدق کہتے ہیں۔

عن ابن درسيو: قال إنما لصدق الجامع للأوصاف الحمودة۔ ابن درسيو کا کہنا ہے کہ ”صدق“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں تمام

پسندیدہ اوصاف موجود ہوں۔

قال الخليل: الصدق: الكامل كل شيء۔ خلیل نے کہا ہے کہ ہر مکمل چیز کو ”صدق“ کہتے ہیں۔

۲۔ ”مفردات قرآن ۱“ میں راغب کا کہنا ہے: ”ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً 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 ہیں۔ نمونہ کے طور پر درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

۱۔ مفردات فی القرآن، ص ۲۷۷، دار المعرفۃ بیروت

”و بشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عذر ہم (سورہ یونس ۲)“

اس آیہ شریفہ میں ”صدق“، ”قدم“ کی صفت واقع ہے۔

(ولقد یؤنأنا بنی اسرائیل بمؤأ صدق) (سورہ یونس ۹۳)

اس آیہ شریفہ میں ”صدق“ کو ”جگہ“ کی صفت قرار دیا گیا ہے۔

(وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق)

(سورہ اسراء ۸۰)

اس آیہ شریفہ میں ”مدخل“ و ”مخرج“ یا اسم مکان (داخل اور خارج کرنے کی جگہ) ہیما مصدر (خود کو داخل کرنا یا خارج

کرنا) میں۔ بہر حال کسی طرح بھی مقولہ کلام سے نہیں ہے۔

(فی مقعد صدق عند ملک مقتدر) (سورہ قمر ۵۰)

اس آیت شریفہ میں ”صدق“، ”منقعد“، (جگہ اور بیٹھنے کی صفت ہے۔

(لیس البرزآن تولوا وجولکم قبل المشرق والمغرب ولكن البرزمن آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتی المال علی جنبہ

ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السلیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلوٰۃ وآتی الزکوٰۃ والموفون بعهدهم اذا عاہدوا والصابرین فی

البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا اولئک ہم المتقون) (سورہ بقرہ ۱۷۷)

اس آیت شریفہ میں خداوند متعال نے پہلے نیکیوں کو عتقاد 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 سلیل 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 کو 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 عتقاد و اخلاقیات نیز انسانی رفتار جیسے دیگر موارد پر بھی اطلاق کرتا ہے

اور اس کا استعمال ان موازین 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 ﷺ کے ہمراہ جنگ تبوک میں جانے سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد نادام اور پشیمان ہو کر انہوں نے توبہ کر لی

تھی، مسلمانوں نے پیغمبر اکرم ﷺ 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 شرعے باہر نکل کر بارگاہ الہی میں التماس والتجا کی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تو خداوند متعال نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ پھر سے اپنے لوگوں اور اپنے خاندانوں میں واپس لوٹے۔

بعد والی آیت میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے ”اہل مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو نہیں چاہئے کہ پیغمبر خدا ﷺ 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 آیت شریفہ (زیر بحث آیت) میں مؤمنین کو مخاطب کر کے انہیں تقویٰ پر ہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ”صادقین“ کے ساتھ ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیت شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

اس آیت کا ائمہ معصومین (ع) کی امامت سے ربط ابتدائی نظر میں (جیسا کہ ”صدق“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا گیا) ایسا لگتا ہے کہ جملہ (کونو 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 آیت شریفہ میں حکم ہوا ہے اور یہ امر وجوبی ہے اور جملہ (کونو مع

الصادقین) کا وقوع ”إِتْقُوا اللَّهَ“ 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 آیت کریمہ میں واجب قرار دیا گیا ہے ہم اس نتیجے 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 آیت کریمہ میں

صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدق مطلق کے مالک ہیں نہ مطلق صدق کے۔ اور صدق مطلق وہ ہے جو ہر جہت سے سچا اور صحیح ہو اور فکر و عقائد، گفتار و کردار اور اخلاقیات کے لحاظ سے کسی طرح کا انحراف نہ رکھتا ہو۔ اس طرح کا شخص معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کے انحراف 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 بہبانی کا قول:

پہلا قول شیخ امامیہ کی ایک عظیم شخصیت و بزرگ عالم دین، گراں قدر مفکر مرحوم علامہ محقق سید علی بہبانی کا ہے۔ وہ اپنی عظیم کتب ”مصباح الہدایہ“ (کہ جو واقعات امامت کے بارے میں ایک بے نظیر کتاب ہے) میں آیہ شریفہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے

”وقد استفاضت الروایات من طریقنا و طریق العامتین الصادقین ہم اہل بیت النبیین المہجرون۔“

طریقنا وسبعة أخبار من طریق العامتین

أقول: ويدل على اختصاص الصادقین في الآيات الكريمة في الأئمة المعصومین الطہین من آل محمد ﷺ وعدم إرادة مطلق الصادقین

منه۔ كما دلّت عليه الروایات المستفیضة من الطرفين: أنه لو كان المراد بالصدق مطلق الصدق لكان لكل مرتبة منه المطلوب من كل مؤ

من، وبالصادقین المعنی العام الثال

لکل من اتصف بالصدق فی أمی مرتبہ کان، لوجب أن یجوز مکان ”مع“، بکلمة ”من“، ضرورتاً نہ یجب علی کل مؤمن أن یتحرز عن الکذب ویكون مع الصادقین۔ فالعدل عن کلمة ”من“، إلى ”مع“، یکشف عن أن المراد ”بالصدق“، مرتبخص صتو ”بالصادقین“، طائفة معیة۔ ومن المعلوم أن هذه المرتبة مرتبة كاملة، بحيث یتختا لمتصفون بها أن یتبعهم سائر المؤمنین جميعاً، وهذا المرتبة الكاملة التي تكون بهذه المثلثة لیست إلا العصمة والطهارة التي لم یتطرق معها کذب فی القول والفعل، إذ فی الأمة من طهره اللہ تعالیٰ وأذهب عنه الرجس إوهم أهل بیت النبوی بضایة التطهیر واتفاق التظہیر واتفاق جميع المسلمین۔

فلو أريد من الصادقین غیر المعصومین لزم أن يكون المعصومون مأمورین بتأبئة غیر المعصومین المتطرقین فیم الکذب ولو جهلاً أو سهواً و هو قبیح عقلاً، و تعین أن يكون المراد الصادقین المظهرین الحائزین جميع مراتب الصدق قولاً و فعلاً، ولا یصدق ذلك إلا علی أهل بیت النبوی لہ عنهم الرجس و طهرتم تطهیراً، و إليه یشیر قول مولانا الرضا (علیه السلام) ”هم الأمة الصديقون بطاعتهم“، و يدل علی كونهم أئمة کما نبه علیہ مولانا الرضا (علیه السلام) فی هذه الرواية أمره سبحانه وتعالى جميع المؤمنین بعد أمرهم بالأتقاء عن محارمه بأن

یکونوا مع الصادقین، و لا یصدق الکلون ا- فی المصدر: ”والصديقون بطاعتهم“، فراجع

معهم إلا بأن یکونوا تحت طاعتهم، متحرزین عن مخالفتهم۔ و ليس للإمامة معنى إلا افتراض طاعة الإمام علی المؤمنین من قبله تعالیٰ، بل لا تعیر أقرب إلى معنى الإمامة من أمر المؤمنین بأن یکونوا معه، إذ حقيقة الإتمام عبارة عن متابعة المؤمنین إمامه وعدم مفارقتة عند شیعة اور اهل سنت سے متفیض اور وائتس نقل ہوئی میں کہ آیہ شریفہ میں صادقین سے مراد (پیغمبر اسلام ﷺ) کے اہل بیت علیہم السلام میں۔ مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب ”غایۃ المرام“ میں شیعة 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 میں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ”صدق“ (سچائی) کہ جو ”صادقین“ کے عنوان میں ماخوذ ہے اس سے مراد مطلق سچائی ہے کہ جو ہر مرتبہ کو شامل ہے اور ”صادقین“ کے زمرے میں ہر وہ شخص شامل ہو کہ جو صفت صدق کے کسی بھی مرتبہ سے متصف ہے تو آیہ کریمہ کی تعبیر ”کو نوا من الصادقین“ ہونی چاہئے تھی اور اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ 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 متحقق ہوتی ہے۔

۱ ”مصباح الہدایہ“ 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 قبیح ہے۔ لہذا یہ مرتبہ (عصمت و طہارت) پیغمبر ﷺ کے خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاسکتا ہے۔

دوسرا ثبوت یہ ہے کہ خداوند متعال نے آیت کی ابتداء میں تمام مؤمنین کو تقویٰ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد انہیں ”صادقین“ کے ساتھ ہونے کا فرمان جاری کیا ہے اور ان کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کی اطاعت کرنے اور ان کی نافرمانی نہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور امامت کے معنی بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں کہ مأموم پر امام کی اطاعت واجب

ہے۔

اگر ہم امامت و اطاعت کی صحیح تعبیر کرنا چاہیں تو بہترین تعبیر یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا اور اس کی پیروی و اطاعت سے جدا نہ ہو

ناہے۔

فخر رازی کا قول

دوسرا قول اہل سنت کے مشہور و معروف علامہ فخر رازی کا ہے۔ وہ آیہ شریفہ کی تفسیر میں کہتے ہیں:

”و فی الآیۃ سائل: المسأله الأولى: أنه تعالیٰ أمر المؤمنین بالكون مع الصادقین! ومتی وجب الکلون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین

فی کل وقت و ذلك ینبع من إطباق الكل علی الباطل، ومتی إمتنع إطباق الكل علی الباطل وجب إذا أطبقوا علی شیء أن ینکونوا محققین۔

فہذا یدل علی أن إجماع الأئمۃ حجتہ۔

فإن قیل: لم لا یجوز أن یقال: المراد بقوله: (کونوا مع الصادقین) أی کونوا علی طریقتہ الصادقین، كما أن الرجل إذا قال لولدہ: ”کن مع

الصالحین“ لا ینفید إلا ذلک؟

سئلنا ذلک لکن نقول: إن هذا الأمر کان موجوداً فی زمان الرسول فقط، فكان هذا أمراً بالکلون مع الرسول، فلا یدل علی وجود صادق فی سائر

الأزمتہ۔

سئلنا ذلک لکن لم لا یجوز أن ینکون الصادق هو المعصوم الذی یمتنع خلق زمان التکلیف عنه كما تقولہ الشیعۃ؟

والجواب عن الاول: أن قوله: (کونوا مع الصادقین) أمر بموافقۃ الصادقین، ونهی عن مفارقتهم، وذلک مشروط بوجود الصادقین وما لا

یتم الواجب إلا به فهو واجب۔ فدللت ہذہ الآیۃ علی وجود الصادقین۔ و قوله: ”إنه عدول عن الظاہر من غیر دلیل۔

قوله: ”هذا الأمر محض بزمان الرسول ﷺ أن التکالیف المذكورۃ فی القرآن متوجہۃ إلى المكلفین إلى قیام القیامۃ، فكان الأمر فی هذا

التکلیف كذلك۔

الثانی: أن الصیفة تناو لال أوقات کتبا بدلیل صحۃ الاستثناء۔ الثالث: لما لم یکن الوقت المعین مذکوراً فی لفظ الآیة لم یکن حل الآیة علی البعض أولى من حلہ علی الباقی۔ فإما أن لا یحل علی شیء من الأوقات فیفضی الی التعطیل و هو باطل! أو علی الكل فهو المطلوب۔ والرابع: و هو أن قوله: (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ) أمر لهم بالتقوی و هذا الأمر إنما یتناول من یصح منه أن لا یكون متقیاً، وإنما یكون كذلك لو كان جائز الخاطئ۔ فكانت الآیة دالة علی أن من كان جائز الخاطئ و جب كونه مقتدياً بمن كان واجب المعصية، و هم الذین حکم اللہ تعالیٰ بكونهم صادقين۔ فمذا یدل علی أنه واجب علی جائز الخاطئ كونه مع المعصوم عن الخاطئ حتی یكون المعصوم عن الخاطئ مانعاً بجائز الخاطئ عن الخاطئ! و هذا المعنی قائم فی جمیع الأزمان، فوجب حصوله فی كل الأزمان۔ قوله: ”لم لا یجوز أن یكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود فی كل زمان“ قلنا: نحن نعترف بأنه لابد من معصوم فی كل زمان إلا أنا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع الأمة و أتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم۔ فتقول: هذا الثانی باطل، لأنه تعالیٰ أوجب علی كل واحد من المؤمنین أن یكون مع الصادقین، وإنما یكف ذلك لو كان عالماً بان ذلك الصادق من هو، لا الجاهل، بأنه من هو۔ فلو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تکلیف مالا یطاق، وأنه لا یجوز، لکننا لا نعلم إنساناً معیناً موصوفاً بوصف العصمة و العلم بأننا لا نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة، فثبت أن قوله: (وكونوا مع الصادقین) لیس أمراً بالكون مع شخص معین۔ ولما بطل هذا بقی أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة، و ذلك یدل علی أن قول مجموع الأمة حق و صواب، و لا معنی لقولنا: ”الإجماع حجة“، إلا ذلك“

حجة، إلا ذلك“

ترجمہ:

”خداوند متعال نے مؤمنین کو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس مطلب کا لازمہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو اور یہ اس بات کے لئے مانع ہے کہ پوری امت کسی باطل امر پر اتفاق کرے۔ اس لئے اگر پوری امت کسی چیز پر اتفاق کرتی ہے

تو ان کا یہ اتفاق صحیح و برحق ہو گا اور یہ اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔
 اگر کہا جائے: صادقین کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ کیوں نہیں ہے کہ صادقین کے طریقہ کار کی پیروی کرے پتا نہ چلے اگر ایک باب
 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 (و کون مع الصادقین) 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 ﷺ کے زمانہ میں موضوعیت رکھتا تھا، کیونکہ اس زمانہ میں صرف آنحضرت ﷺ 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 ﷺ کے
 زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ استثناء صحیح ہے (اور استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل ہمیشہ مشن منہ میں عمومیت
 کا پایا جاتا ہے)۔

اس کے علاوہ خداوند متعال نے پہلے مرحلہ میں مؤمنین کو تقویٰ کا حکم دیا ہے اور یہ انہیں تمام افراد کے لئے تقویٰ کا حکم ہے کہ
 جن کے لئے امکان ہے کہ متقی نہ ہوں اور اس خطاب کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو جائزاً خطا میں۔ لہذا آیہ شریفہ اس امر پر دلالت
 کرتی ہے کہ جائزاً خطا افراد کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے کہ جو خطا سے معصوم ہوں تاکہ وہ معصوم لوگ انہیں خطا سے بچا
 سکیں۔ اور اس طرح کا امکان ہر زمانہ میں ہے۔ اس لئے آیہ شریفہ تمام زمانوں سے متعلق ہے اور صرف پیغمبر ﷺ 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 مطب 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 پہچاننے 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 حجت ہے۔“

فخر رازی کے قول کا جواب
فخر رازی کے بیان میں دونائیاں 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 میں نیز یہ حدیثیں بعض سنی منابع اور بے شمار شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ”معصوم صادقین سے مراد تمام امت ہے“ اس پر بہت سارے اعتراضات میں 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 اصالتاً تحقیقہ کا تقاضا یہ ہے کہ عام، جس کا حقیقی عنوان استغراقی ہو نا ہے اس پر حل 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 ہو نا محال ہے۔

۴۔ فخر رازی کا قول ”یا ایھا 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 متناقص ہے، کیونکہ اس نے اس مطلب کی توجیہ میں کہ صادقین کا اطلاق فقط پیغمبر ﷺ 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 جائزاً اخطا ہوں اور ایسے صادقین بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ جو خطا سے محفوظ اور معصوم ہوں اور ان مؤمنین کو چلیئے کہ ہمیشہ ان صادقین کے ساتھ ہوں۔“

لہذا فخر رازی نے ان مؤمنین کو کہ جن کو خطاب کیا گیا ہے جائزاً اخطا اور صادقین کو خطا سے معصوم فرض کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں شیعہ اور سنی احادیث

حاکم حکانی نے تفسیر ”شواہد التمزین“ ۲ میں چند ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد ﷺ اور حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام یا پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت (ع) ہیں۔ یہاں پر ہم ان احادیث میں سے

صرف

۱۔ اہل سنت کے بڑے مشہور معروف عالم دین، ذہبی نے حکمانی کے بارے میں کہا ہے: ”شیخ متقن ذو عنایہ تامہ بعلم الحدیث، وکان معتمراً عالی الاسناد۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۳، ص ۲۰۰، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔ یعنی: متقن اور محکم اسناد میں علم حدیث کے بارے میں خاص اہمیت و توجہ کے حامل رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک طولانی عمر گزاری ہے اور (حدیث میں) عالی اسناد کے مالک تھے۔

التعزیریل، ج ۱، ص ۳۴۱

۲۔ شواہد

ایک کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

”حدیث یعقوب بن سفیان البوسی قال: حدیث ابن قعب عن مالک بن انس، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر فی قولہ تعالیٰ:

(اتقوا اللہ) قال: أمر اللہ اصحاب محمد ﷺ بما جمعهم أن یخافوا اللہ ثم قال لهم: (کونوا مع الصادقین) یعنی محمداً و اہل بیته۔“

”یعقوب بن سفیان بوسی نے ابن قعب 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 ﷺ کے تمام اصحاب کو حکم

دیا کہ خدا سے ڈریں۔ اس کے بعد ان سے کہا: ”صادقین“، یعنی پیغمبر ﷺ اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ

ہو جائیں۔“

اسی حدیث کو شیعوں کے عظیم محدث اور بزرگ عالم دین ابن شہر آشوب نے تفسیر یعقوب بن سفیان سے مالک بن انس سے نافع بن

عمر سے روایت کی ہے۔

شیعوں کے ایک بہت بڑے محدث کلینی نے اس سلسلہ میں اصول کافی میں روایت کی ہے:

”عن ابن اذینہ، عن برید بن معاویہ العجلی قال: ابا جعفر۔ علیہ السلام۔ عن قول اللہ عزوجل: (اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) قال: ایانا

عنی“ ۳۔

۲- ذہبی نے تاریخ اسلام میں ۵۸۱ھ سے ۵۹۰ھ کے حوادث کے بارے میں بعض بزرگ علماء (ابن ابی طی) کی زبانی اس کی تہجید کی ہے اور اسے اپنے زمانہ کے امام اور مختلف علوم میں بے مثال ٹھار کیا ہے اور علم حدیث میں اسے خلیف بغدادی کے ہم پلہ اور علم رجال میں یحییٰ بن معین کے مانند قرار دیا ہے اور اس کی سچائی وسیع معلومات نیز کثرت شوع و عبادت اور تہجد کا پابند ہونے سے متصف کیا ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب ج ۳، ص ۱۱۱، الذوی القربی ۳- اصول کافی ج ۱، ص ۲۰۸، مکتبہ الصادق

”ابن اذینہ نے برید بن معاویہ عجبی سے روایت کی ہے انھوں نے کہا: میں نجد اوند متعال کے قول (اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) کے بارے میں امام باقر (علیہ السلام) سے سوال کیا، حضرت (ع) نے فرمایا: خداوند متعال نے اس سے صرف چارے (اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کے) بارے میں قصہ کیا ہے۔“

اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث جوینی نے ایک روایت میںوں نقل کیا ہے:

”ثم قال علی (علیہ السلام): انشدکم اللہ اتعلمون ان اللہ انزل (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) فقال یارسول اللہ، عامۃ ہذا ام خاصۃ؟ قال: اما المؤمنون فعامۃ المؤمنین امر وابدلک، وانا الصادقون فخاصۃ لآخی علی وأوصیائی من بعد الی یوم القیامۃ قالوا: اللہم نعم۔“

”اس کے بعد علی (علیہ السلام) نے فرمایا: تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو، جب یہ آیت (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) نازل ہوئی، تو سلمان نے آنحضرت سے کہا: یا رسول اللہ! اللہ علیہ السلام کیا یہ آیت اس قدر عمومیت رکھتی ہے تمام مؤمنین اس میں شامل ہو جائیسا اس سے کچھ خاص افراد مراد ہیں؟ پیغمبر اللہ ﷺ نے فرمایا: جنسیہ حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عام مؤمنین میں، لیکن صادقین سے مراد میرے بھائی علی (علیہ السلام) اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے میرے دوسرے اوصیاء میں 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 البیہین، ج ۱، ص ۳۱۷، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت، کما الدین، ص ۲۶۴۔ بحار الانور، ج ۳۳، ص ۱۴۹۔ مصباح

الہدایہ ص ۹۱ طبع سلمان الفارسی۔ قابل ذکر ہے کہ مؤخر الذکر مد رک میں بجائے ”اُنشدکم اللہ“ ”اساکم باللہ“ آیا ہے۔

ہوئی میں، جن میں ”صادقین“ سے مراد کے بارے میں ابوبکر و عمر یا پیغمبر ﷺ 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: (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) قال: مع ابی بکر و عمر اصحابہ،

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 جوہر بن سعید ازدی ہے کہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب 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 نے اسی روایت کو ضحاک سے نقل کیا ہے کہ اس

کی سند میں بھی

دوسری روایت کی سند میں اسحاق بن بشر کا ملی ہے کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ۱۵ ابن ابی شیبہ، موسیٰ بن ہارون، ابو ذر

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 ثواب 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 مدنتد مشق ج ۳۰ ص ۳۱۰ ادارا لکفر ۲- جامع البیان ج ۱۱ ص ۴۶ ۳- تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۶۰ ادارا لکفر۔
۴- جامع البیان ج ۱۱ ص ۴۶ ۵- میزان الاعتدال ج ۱ ص ۸۶ ادارا لکفر

چھٹاباب

امامت

آیاء

تطہیرکی

روشنی

میں

۱۱ مت آیہ تطہیر کی روشنی میں

(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا) (سورۃ احزابہ ۳۳)
”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“

ایک اور آیت جو شیعوں کے ائمہ معصومین (ع) کی عصمت پر دلالت کرتی ہے وہ آیہ تطہیر ہے۔ یہ آیہ کریمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت علیم 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 ”إنما“ فقط اور انحصار پر دلالت کرتا ہے۔
 - ۲۔ آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تگلو یعنی ہے نہ ارادہ تشریحی۔
 - ۳۔ آیہ کریمہ میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) اور ان کے علاوہ شیعوں کے دوسرے ائمہ معصومین علیم السلام میں اور پیغمبر اسلام ﷺ 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 آیہ ولایت کے اعتراضات کے جوابات میں دے دیا گیا ہے۔

آیہ تطہیر میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریحی

آیہ شریفہ کے بارے میں بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ: آیہ شریفہ میں جو ارادہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ ارادہ

تشریحی۔ خداوند متعال کے ارادے دو قسم کے ہیں:

۱۔ ارادہ تکوینی: اس ارادہ میں ارادہ کا متعلق اس کے ساتھ ہی واقع ہوتا ہے جیسے، خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ

السلام پر آگ ٹھنڈی اور سالم (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 و رزی ممکن ہے، اس کے برعکس تکوینی ارادہ میں ارادے کی اپنے مراد اور مقصود سے خلاف

ورزی ممکن نہیں ہے۔

اس آیہ شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریحی اور اس کے معنی یہ ہے کہ: خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ اہل

یت (علیم اسلام) کو ہر قسم کی ناپاکی من جملہ گناہ و معصیت سے محفوظ رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔

خداوند متعال کے اس ارادہ کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار سے ناپائیاں دور نیز معنوی طہارت اور پاکیزہ گی محقق ہوگئی، خداوند متعال نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گناہ کی پلیدی اور ناپاکی سے محفوظ رکھیں اور خداوند متعال کے حکم اور فرائض پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔

آیہ تطہیر میں ارادہ کے تکوینی ہونے کے دلائل:

۱۔ ارادہ تشریحی فریضہ شرعی کے مانند دوسروں کے امور سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ آیہ شریفہ میں ارادہ کا تعلق ناپاکی اور پلیدی کو دور کرنے سے ہے جو ایک الہی فعل ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیہ شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ، تشریحی نہیں ہے۔

۲۔ انسانوں کو پلیدی اور ناپائیاں سے دور رہنے اور پاک و پاکیزہ ہونے کے بارے میں خداوند متعال کا تشریحی ارادہ پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت (ع) سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تمام انسان ناپائیاں سے محفوظ رہیں اور طہارت و پاکیزگی کے مالک بن جائیں۔ جبکہ آیہ تطہیر سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ ارادہ صرف پیغمبر اکرم ﷺ 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 ناپائیاں سے دوری اور خدا کی جانب سے خاص طہارت ہے) خارج میں متحقق ہے۔

۳۔ آیہ شریفہ شیعوں اور سنیوں کے تفسیر و احادیث کی کتابوں میں مذکور بے شمار احادیث اور روایتوں کے مطابق اہل بیت پیغمبر ﷺ 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 ﷺ سے مخصوص طہارت و پاکیزگی اور ان کا پلیدی اور ناپائیاں 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 میں جو خاص طور سے خداوند متعال کی طرف سے اہل

ترین لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں گروہوں کو کئی قبیلوں میں تقسیم کر دیا پتا نہ فرمایا:
(وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اکرکم عند اللہ اتقالم)

”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 فرزند ان 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 (انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل الیث ویطہرکم تطہیراً) ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر طرح کی آلودگی و برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے“ پس مجھے اور میرے اہل بیت کو (برائیوں) گناہوں سے پاک قرار دیا گیا ہے۔“

۲۔ ”... حدیثی الحسن بن زید، عن عمر بن علی، عن ایہ علی بن الحسن قال خطب الحسن بن علی الناس سین قتل علی فحمد اللہ واثنی علیہ ثم قال: لقد قبض فی ہذہ اللیلۃ رجل لا یسبہ الا قولن بعمل و لیدرکہ الآخرون، و قد کان رسول اللہ ﷺ یعطیہ رایۃ فیقاتل و جبرئیل عن یمینہ و میکائیل عن یشارہ حتی یفتح اللہ علیہ، و ما ترک علی اهل الارض صفراء و لایضاء الا سبع مائة درہم فضلت عن عطایاہ ارا ان یتناع بها خادماً لأہلہ۔

ثم قال: ایہا الناس! من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن بن علی وانا ابن النبی وانا ابن الوصی وانا ابن البیتر، وانا ابن التدر، وانا ابن الداعی الی اللہ باذنہ، وانا ابن السراج المنیر، وانا من اهل الیث الذی کان جبرئیل یسزل الینا ویصعد من عندنا، وانا من اهل الیث الذی کان جبرئیل یسزل الینا ویصعد من عندنا، وانا من اهل الیث الذی اذہب اللہ عنہم الرجس وطرہم تطہیراً وانا من اهل

الیسیت اذی افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، فقال تبارک و تعالیٰ لنبیہ: (قل لا اسکلم علیہ أجزاً، لا المودۃ فی القربی و من یقترف حسۃ

نزولہ فیما حنا) افاقتراف الحۃ مودتاً أئل الیسیت ۲،

۱- سورہ شوریٰ ۲۳

۲- متدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۲۷، 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۔

پینمبر اسلام ﷺ جنگوں میں ان کے ہاتھ پر چم اسلام تھا کہ 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 رزاق میں فیض الہی کے ذریعہ) ان کی بائیں

جانب ہوا کرتے تھے۔ او روہ جنگ سے فتح کامرانی کے حاصل ہونے تک واپس نہیں لوٹتے تھے۔

انہوں نے اپنے بعد زور و جواہرات میں سے صرف سات سو درہم بہ طور ”ترکہ“ چھوڑے جو صدقہ و خیرات کے بعد باقی بچ گئے

تھے اور وہ اس سے اپنے اہل بیت کے لئے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن بن علی (ع) ہوں، میں پینمبر

کافرزند ہوں، ان کے جانشین کافرزند، بشیر (بشارت دینے والے) و نذیر (ڈرانے والے) کافرزند 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 کر

تے تھے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ خدائے متعال نے ان سے برائی کو دور کیا ہے اور انہیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ خداوند متعال نے ان کی دوستی کو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے اور خداوند متعال نے اپنے پیغمبر سے فرمایا: ”اے پیغمبر! بندہ تجھے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کے بدلے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں سوا 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 آیۃ شریفہ میں

ارادہ سے مراد ارادہ، تکوینی ہے۔
آیۃ تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام

اس آیۃ شریفہ کی بحث کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آیۃ کریمہ میں ”اہل البیت“ سے مراد، کون ہیں؟ اس بحث میں دو زاویوں سے توجہ مبذول کرنا ضروری ہے:

۱۔ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟ ۲۔ اہل بیت کے مصادیق کون ہیں؟
اگر لفظ ”اہل“ کا استعمال تھا تو یہ مستحق اور شائستہ ہونے کا معنی دیتا ہے اور اگر اس لفظ کی کسی چیز کی طرف اضافت و نسبت دی جائے تو اس اضافت کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے۔ مثلاً ”اہل علم“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں علم و معرفت موجود ہے اور ”اہل شہر و قریہ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس شہر یا قریہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اہل خانہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس گھر میں سکونت پذیر ہیں، مختصر یہ کہ: ”اہل“ کا مفہوم اضافت کی صورت میں مزید اس شی کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔۔۔

لفظ ”یت“ میں ایک احتمال یہ ہے کہ یت سے مراد مسکن اور گھر ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یت سے مراد حسب و نسب ہو کہ اس صورت میں ”اہل یت“ کا معنی خاندان کے ہوں گے۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”اہل یت“ میں ”یت“ سے مراد خانہ نبوت ہو اور یہاں پر قابل مقبول احتمال یہ ہو خزانہ ذکر احتمال ہے، اس کی وضاحت انشاء اللہ آئندہ چل کر آئے گی۔ ان صفات کے پیش نظر ”اہل یت“ سے مراد وہ افراد ہیں جو اس گھر کے محرم اسرار ہوں اور جو کچھ نبی ﷺ کے گھر میں واقع ہوتا ہے اس سے واقف ہوں۔

اب جبکہ ”اہل یت“ کا مفہوم واضح اور معلوم ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس کے مصادیق کون لوگ ہیں اور یہ عنوان کن افراد پر صادق آتا ہے؟

اس سلسلہ میں تین قول پائے جاتے ہیں:

۱۔ ”اہل یت“ سے مراد صرف پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں ہیں۔

۲۔ ”اہل یت“ سے مراد خود پیغمبر، علی وفاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) نیز پیغمبر ﷺ کی بیویاں ہیں۔

۳۔ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ”اہل یت“ سے مراد پیغمبر ﷺ کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور بارہ ائمہ معصومین (علیم السلام) کو مراد (السلام) ہیں۔

بعض سنی علماء جیسے: طحاوی نے ”مشکل الآثار“ میں اور حاکم نیشابوری نے ”المستدرک“ میں ”اہل یت“ سے صرف پختن پاک (علیم السلام) کو مراد لیا ہے۔

”اہل یت“ 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 ۳۹۲

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 ”عکلم“ (جو جمع مذکر کے لئے ہے) کی وجہ سے اہل بیت کے مفہوم میں پیغمبر اکرم ﷺ کی

بیویاں شامل نہیں ہیں۔

تیسرے یہ کہ: بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں ”اہل بیت“ کے مراد سے پنجتن پاک (علیم السلام) کو لیا گیا ہے۔ لہذا یہ قول

کہ اہل بیت سے مراد صرف پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں ہیں، ایک بے بنیاد بلکہ برخلاف دلیل قول ہے۔ یہ قول عکرمہ سے نقل کیا گیا

ہے کہتا تھا:

”جو چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ اس بابت مبالغہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ آیہ شریفہ میں ”اہل بیت کا مفہوم، پیغمبر ﷺ کی

بیویوں سے مخصوص ہے“

اے کاش کہ اس نے (اس قول کی نسبت اس کی طرف صحیح ہونے کی صورت میں) مبالغہ کیا ہوتا اور عذاب الہی میں گرفتار

ہوا ہوتا! کیونکہ اس نے پنجتن پاک (ع) کی شان میں نقل کی گئی ان تمام احادیث سے چشم بستہ انکار کیا ہے جن میں آیہ تطہیر کی شان

نزول بیان کی گئی ہے۔

لیکن دوسرے قول کہ جس کے مطابق ”اہل بیت کے مفوم“ میں پیغمبر ﷺ 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 آیہ تطہیر سے پہلے والی آیتیں اور آیت تطہیر کے بعد والی آیتیں پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ آیہ تطہیر ان کے درمیان میں واقع ہے، اس لئے مفوم اہل بیت کی صلاحیت اور قرینہ سیاق کے لحاظ سے اس میں پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں شامل ہیں۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرینہ سیاق کے پیش نظر آنحضرت ﷺ کی بیویوں کو یقینی طور پر اہل بیت کی فہرست میں شامل جانا ہے۔

سیاق آیہ تطہیر

کیا آیہ تطہیر کے سیاق کے بارے میں کیا گیا دعویٰ قابل انعقاد ہے؟ اور پیغمبر ﷺ 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 وقوع ہونا سیاق کے وقوع 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 وقوع 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 آیہ تطہیر کا نزول پیغمبر ﷺ 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 آیہ اور سورہ کو پیغمبر ﷺ 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 و سباق ہو ہے لہذا پیغمبر ﷺ کی بیویاں بختن پاک علیم السلام کے ساتھ اہل بیت کے زمرے میں شامل ہوں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ: اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیہ تطہیر کا اس خاص جگہ پر واقع ہونا آیات کے معنوی پیوند کے لحاظ سے ہے اور وہ چیز کہ جس پر دلیل قائم ہے صرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ 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، یہ کہ وہ خود ”اہل بیت“ کی مصداق ہیں۔ دوسرے یہ کہ: آیہ کریمہ میں کئی جہتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیہ تطہیر کا سیاق اس کی قبل اور بعد والی آیات کے سیاق سے متفاوت ہے اور یہ دو الگ الگ سیاق میں 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 ﷺ 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 ﷺ کی بیویوں کی کسی قسم کی ستائش اور تعریف نہیں کی گئی ہے، جبکہ آیہ تطہیر کے سیاق میں فضیلت و بزرگی اور مدح و ستائش ہے اور آیہ تطہیر کے ذیل میں ذکر ہونے والی احادیث سے یہ مطلب اور بھی زیادہ روشن و نمایاں ہو جا تا ہے۔

دوسری جہت: یہ کہ آیہ تطہیر کی شان نزول مستقل ہے اور آنحضرت ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات کی شان نزول بھی مستقل ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ کی بیویوں نے اپنے حق سے زیادہ نفع 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 ﷺ 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:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَنَّكُمْ أَزْوَاجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَسَاكِرًا مُّجْتَمِعِينَ فَامْنُوا بِلِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا بِلِلَّذِي يُرْسِلُ فِيكُمْ رَسُولَهُ الْيَوْمَ تُحْجَتُ الْحُجَّةُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيَنْتَفِئُوا مِنْهَا وَلَا تَمْسُوا فِيهَا رِجَالًا غَيْرًا ۚ وَتَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيَنْتَفِئُوا مِنْهَا وَلَا تَمْسُوا فِيهَا رِجَالًا غَيْرًا ۚ وَتَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيَنْتَفِئُوا مِنْهَا وَلَا تَمْسُوا فِيهَا رِجَالًا غَيْرًا ۚ وَتَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ)

(طیفاً ضمیراً) (احزابہ ۲۸-۳۳)

پیغمبر! آپ اپنی بیویوں سے کمد جسے کہ اگر تم سب زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہارا امر 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 کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت! کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور ازواج پیغمبر! تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور

حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے 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:

”دلوگ پیغمبر ﷺ 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 ﷺ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بیویاں بھی آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آنحضرت ﷺ خاموش تھے۔ عمر نے آنحضرت ﷺ کو ہانسنے 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 ﷺ ایسا بنے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: یہ (میری بیویاں) میرے گرد جمع ہوئی ہیں اور مجھ سے (بیشتر) نفقہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس وقت ابو بکر عائشہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھے اور عمر بھی اٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہا: تم پیغمبر ﷺ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو پیغمبر کے پاس نہیں ہے؟ آنحضرت ﷺ نے انھیں مارنے سے منع فرمایا۔ اس قضیہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی بیویوں نے کہا: ہم آج کے بعد سے پیغمبر ﷺ 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 ﷺ کی بیویوں کو پیغمبر کی زوجیت میں باقی رہنے یا انھیں طلاق کے ذریعہ آنحضرت کو چھوڑنے کے جانے کا اختیار دیا گیا ہے۔“

یہ تھی آنحضرت ﷺ کی ازواج سے مربوط آیات کی شان نزول۔ جبکہ آیہ تطہیر کی شان نزول پختن 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 ۴۹۱

اس ٹان نزول اور پیغمبر اکرم ﷺ کی ازواج سے مربوط آیات کی ٹان نزول میں احتمالاً کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔ اب کیسے ان آیات کے درمیان وحدت سیاق کے قول کو تسلیم کیا جاسکتا 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 محتمل کرنے کا ایک اور سبب پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات اور آیہ 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 آیہ تطہیر سے پہلے اور دو ضمیریں آیہ تطہیر کے بعد استعمال ہوئی ہیں، جبکہ آیہ تطہیر میں مخاطب کی دو ضمیریں ہیں اور دونوں ذکر میں۔ اس اختلاف کے پیش نظر کیسے سیاق محقق ہو سکتا ہے؟

اعتراض: آیہ تطہیر میں ”عنکم“ اور ”یطہرکم“ سے مراد صرف مرد نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کے علاوہ خود پیغمبر ﷺ 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 (قالوا اے تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت) اے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی زوجہ سے خطاب کے بعد جمع مذکر حاضر کی ضمیر اور اہل بیت کا عنوان ذکر ہوا ہے۔

(قال لابلہ اکلثوا) اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل خاندان کہ جس سے

مردان 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 حل کیا جائے اور ”اصالۃ الحقیقۃ“ ایک ایسا عقلی قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہر لغت و زبان کے محاورات و مکالمات میں استناد کیا جاتا ہے۔
 اس عقلی 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 حل کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے آیہ تطہیر میں دو جگہ پر استعمال ہوئی ”کلم“ کی ضمیر سے مراد اس کے حقیقی معنی میں اور یہ کہ آیہ شریفہ مذکور میں تمام افراد اہل بیت مذکور 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 فرست 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 شریفہ میں قاعدہ ”اقرب المجازات“ جاری ہوگا۔

لیکن شواہد کے طور پر پیش کی گئی آیات میں قرینہ کی وجہ سے مونث کی جگہ ضمیر مذکر کا استعمال ہوا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے اور ایک لفظ کا مجازی استعمال قرینہ کے ساتھ دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ قرینہ کے بغیر بھی یہ عمل انجام دیا جائے اور جیسا کہ 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 (علیم السلام) میں اور ان میں پیغمبر اسلام ﷺ کی بیویاں کسی جہت سے شامل نہیں ہیں۔
 اس سلسلہ میں مذکورہ

منابع میں اتنی زیادہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ حاکم حکانی نے اپنی کتاب ”شواہد التنزیل“ کے صفحہ ۱۸ سے لیکر ۴۰ تک انہی احادیث سے مخصوص کیا ہے۔ ہم ذیل (حاشیہ) میں اہل سنت

۱۔ ذہبی تذکرہ بحافظ ج ۲، ص ۲۰۰ پر لکھا ہے: حاکم حکانی علم حدیث کے کامل عنایت رکھنے والا ایک محکم اور متقن سند ہے۔

۲۔ اسد الغابہ ج ۵ ص ۵۲۱، دار احیاء التراث العربی بیروت، الاصابہ ج ۲ ص ۵۰۹، دار الفکر، اضواء البیان ج ۶ ص ۵۷۸، عالم

الکتب بیروت، انساب الاشراف ج ۲ ص ۳۵۴، دار الفکر، بحار الانوار ج ۳۵، از ص ۲۰۶، باب آیتہ تطہیر تا ص ۲۳۲، مؤسسۃ الوفاء

بیروت، تاریخ بغداد ج ۹ ص ۱۲۶، ج ۱۰ ص ۷۸، دار الفکر، تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۳ ص ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۷، ج ۱۴ ص ۱۴۱ و ۱۴۵، تفسیر

ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۳۱۲، مکتبۃ المصریۃ بیروت، تفسیر ابی السعود ج ۷ ص ۱۰۳، دار احیاء التراث العربی بیروت، تفسیر

العیاضوی ج ۲۳ ص ۳۸۲، دار الکتب العلمیۃ، تفسیر فرات الکوفی ج ۱ ص ۳۳۲ تا ۳۴۲، مؤسسۃ النعمان، تفسیر القرآن العظیم ابن

کثیر ج ۳ ص ۵۴۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر اللباب ابن عادل دمشقی ج ۱۵ ص ۵۴۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر

الماوردی ج ۴ ص ۴۰۱، دار المعرفۃ بیروت، التفسیر المنبر ج ۲۳ ص ۱۲۴، دار الفکر المعاصر، تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۵۸، دار الفکر،

جامع البیان، طبری ج ۲۲ ص ۵۵، دار المعرفۃ بیروت، جامع احکام القرآن، قرطبی ج ۴ ص ۱۸۳، دار الفکر، الدار

المشورہ ج ۶ ص ۶۰۴، دار الفکر، ذخائر العقبیٰ ص ۲۳۱، روح البیان ج ۷ ص ۱۷۱، دار احیاء التراث العربی، روح المعانی،

آلوسی ج ۲۲ ص ۱۴، دار احیاء التراث العربی، الریاض النضرہ ج ۲ (۴-۳) ص ۱۳۵، دار الذوق الجدیدہ بیروت، زاد المیسرہ ابن

جوزی ج ۶ ص ۱۹۸، دار الفکر، سنن الترمذی ج ۵ ص ۳۲۸-۳۳۷ و ۶۵۶، دار الفکر، السنن الکبریٰ، بیہقی ج ۲ ص ۱۴۹،

دار المعرفۃ بیروت، سیر اعلام النبلاء ذہبی ج ۳ ص ۲۵۴ و ۲۸۳، مؤسسۃ الرسالۃ بیروت، شرح السنۃ لغوی ج ۴ ص ۱۱۶، مکتب

الاسلامی بیروت، شواہد التنزیل ج ۲ ص ۸۱-۱۴۰، مؤسسۃ الطبع و النشر لوزارۃ الارشاد، صحیح ابن جان ج ۵ ص ۴۴۲، الی

۴۴۳ء مؤسسۃ الی سالتہ بیروت، صحیح مسلم ج ۵ ص ۳۷ کتاب الفضائل باب فضائل، مؤسسۃ عزالدین بیروت، فتح القدرہ
 شوکانی ج ۴ ص ۳۴۹ تا ۳۵۰ء دار الکتب العلمیۃ بیروت، فرائد السمطین، ج ۱ ص ۳۶۷ مؤسسۃ المحمودی بیروت، کفایۃ
 الطالب ص ۳۷ تا ۳۷۷ء دار احیاء تراث اہل الیث، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۶۶-۱۶۹ء دار الکتب العربیۃ بیروت، المستدرک علی
 الصحیحین ج ۲ ص ۴۱۶ و ج ۳ ص ۱۴۷ء دار المعرفۃ بیروت، منذ ابی یعلیٰ ج ۱۲ ص ۳۴۴ و ۳۵۶ء دار البامون للتراث، منذ
 احمد ج ۴ ص ۱۰۷ و ج ۶ ص ۲۹۲ء دار صادر بیروت، منذ اسحاق بن راہویہ ج ۳ ص ۸۷ و ۶۷۷ء مکتبۃ الایمان مدینۃ المنورۃ، منذ طیالیسی ص ۲۷۷
 دار الکتب اللبنانی، مثل الآثار، طحوی ج ۱ ص ۳۳۵ء دار الباز، المعجم الصغیر، طبرانی ج ۱ ص ۱۳۵ء دار الفکر، المعجم
 الاوسط، طبرانی ج ۲ ص ۴۹۱ء مکتبۃ المعارف ریاض، المعجم
 لکیمیر، طبرانی ج ۲ ص ۲۴۵ و ۲۸۱ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۰۸ و ۳۲۷ و ۳۳۰ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۹۶ء، المعرفۃ و التاريخ
 بوی ج ۱ ص ۳۹۸، المنتخب من منذ عبد بن حمید ص ۱۷۳ و ۱۷۷ء عالم الکتب قاہرہ مناقب ابن مغزیلی ص ۳۰۱-۳۰۲ء مکتبۃ الاسلامیۃ
 کے بعض منابع کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں مذکورہ احادیث یا درج ہوئی ہے یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

- ان احادیث کے راویوں کا سلسلہ جن اصحاب پر منتهی ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:
- ۱- امیر المؤمنین حضرت علیؑ علیہ السلام
 - ۲- حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا
 - ۳- حسن بن علیؑ 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 (ابوسعید خدری)			
۹۔	عبد	اللہ بن	عباس	
۱۰۔	عبداللہ	بن	جعفر طیار	
۱۱۔			عائشہ	
۱۲۔		ام	سلمہ	
۱۳۔	عمر بن	ابی	سلم	
۱۴۔	واثلہ	بن	اسقع	
۱۵۔		ابی	احمر	

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 ﷺ، فاطمہ نیز شیعوں کے گیارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔

آیہ تطہیر کے بارے میں احادیث کی طبقہ بندی

آیہ تطہیر سے مربوط احادیث کو اہل سنت کے مصادر میں مطالعہ کرنے اور شیعوں کے منابع میں موجود ان احادیث کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انہیں چند طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

- ۱۔ وہ حدیث جن میں ”اہل بیت“ کی تفسیر علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے ذریعہ کی گئی ہے۔
- ۲۔ وہ حدیث جن کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے علی، 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 کیا کہ : کیا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟

۳۔ وہ حدیثیں جن میں پیغمبر اکرم ﷺ 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 پنجتن پاک سے تطہیر

ذیل میں چند ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کی تفسیر پنجتن پاک (علیہم السلام) سے کی گئی ہے:

الف: کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں عبداللہ بن جعفر سے روایت کی گئی ہے:

لما نظر رسول اللہ ﷺ إلى الرحمة باطمة قال: أذعوالی، أذعوالی۔ فقالت صفیة: من یا رسول اللہ؟ قال: اهل بیتی: علیاً و فاطمہ و الحسن و

الحسین علیہم السلام فخیی بهم، فأتی علیہم النبی ﷺ کساء ثم رفع یدیه ثم قال: ”اللهم هؤلاء آلی فضل علی محمد و علی آل محمد“ و أنزل

اللہ عزوجل: (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اهل الیت و یطہرکم تطہیراً) ہذا حدیث صحیح الاسناد۔ ۱

”جب پیغمبر خدا ﷺ 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 ﷺ نے اپنی کساء (ردا) کو ان پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی: خدا یا! ”یہ میرے اہل

بیت میں۔ محمد اور ان کے اہل بیت پر دورد و رحمت نازل کر۔“ اس وقت خداوند متعال نے آیہ شریفہ (إنما یرید

فرمائی۔

اللہ۔۔۔) نازل

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

۱۔ المستدرک علی الصحیحین ج ۳، ص ۱۴۸

کیا ہے۔“

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 ام سلمۃ قالت: ”نزلت ہذہ الآیۃ فی بیتی: (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیراً

) قلت: یا رسول اللہ، ألت من اہل البیت؟ قال: إنک إلی خیر، إنک من أزواج رسول اللہ ﷺ۔ قالت: وأهل البیت

رسول اللہ و علی و فاطمۃ و الحسن و الحسن“

”ابی سعید خدری نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: یہ آیت:

(إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیراً) میرے گھر میں نازل ہوئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اہل

بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تمھارا انجام بخیر ہے، تم رسول کی بیوی ہو پھر ام سلمہ نے کہا: ”اہل بیت“، رسول اللہ ﷺ علی و

فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) میں۔

۱۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں ان ا حدیث کو درج کیا ہے جو بخاری

و مسلم کے نزدیک صحیح ہونے کی شرط رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے انھیں اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے۔ جو کچھ ذہبی اس حدیث

کے خلاصہ کے ذیل میں۔ اس کے ایک راوی۔ ملکی کے بارے میں کہتا میں 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 التہذیب“ ج ۶، ص ۱۳۲ پر ”ساجی“ سے نقل کر کے ”صدوق“ کی تعمیر کی ہے۔ اس کی صداقت اور سچ کہنے کی دلیل ہے۔ اور اس کی مدح میں جو تعمیرات نقل کی گئی ہے وہ اس کی حدیث کے بارے میں ہے اور خود صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہم بہت سے ابواب میں ان کے راویوں کو پاتے ہیں کہ بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔

۲- تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۳، ص ۲۰۶

۲- آیہ تطہیر کی تفسیر میں حدیث کساء کی تعمیر

شیعہ اور اہل سنت کی تفسیر و احادیث کی کتابوں میں اس مضمون کی فراوان حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو ایک کساء کے نیچے جمع کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ہم اس کتاب میں ان احادیث میں سے چند ایک کو نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قابل توجہ بات ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک حدیث کساء ایک خاص اہمیت و منزلت کی حامل ہے۔ یہ حدیث مرحوم بحرانی کی کتاب ”عوالم العلوم“ میں حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) سے روایت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں میں شیعوں کے نامور علماء اور فقہاء کے نام سے مزین اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ نیز یہ حدیث شیعوں 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 تعمیریں توجہ کا باعث ہیں اور ان تعمیروں میں سے ہر ایک ”اہل بیت“ کے دائرے کو پہنچتن پاک (علیم اسلام) کی ذات میں متعین کرتی ہیں:

۱- ”انک الی خیر“ یا جملہ ”انک من ازواج النبی“ سے ضمیمہ کے ساتھ ۲

- ۲- ”تختی“ فانک علی خیر۔ ۳
- ۳- ”فجذبہ“ من یدی۔ ۴
- ۴- ”ماقال“ انک من ہل الیت۔ ۵
- ۵- ”لا، و أنت“ علی خیر۔ ۶
- ۱- عوام العوم، جلد حضرت زہراء علیہا سلام۔ ج ۱، ص ۶۳۸ موسسہ الامام محمدی علیہ اسلام
- ۲- الدر المتورج، ج ۶، ص ۶۳۸، موسسہ الامام محمدی
- ۳- تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۳
- ۴- الدر المتورج، ج ۶، ص ۱۶۰۴۔ المعجم الکبیر، ج ۲۳، ص ۳۳۶۔ ۵- تاریخ مدینہ مشق، ج ۴، ص ۱۲۵۔ ۶- تاریخ مدینہ مشق، ج ۳، ص ۲۰۶
- ۶- ”فواللہ“ ما انعم۔ ۷
- ۷- ”مکانک أنت“ علی خیر۔ ۸
- ۸- ”فودوت“ انہ قال: نعم۔۔۔ ۹
- ۹- ”تختی“ لی عن اہل
- ۱۰- ”انک“ لعلی خیر، ولم ید خلنی معمم۔ ۵
- ۱۱- ”فواللہ“ ماقال: أنت معمم۔ ۶
- ۱۲- ”جلسی“ مکا نک فانک علی خیر۔ ۷
- ۱۳- ”انک“ لعلی خیر، و ہؤلاء اہل یتی۔ ۸

۱۔ ”انک“ خیر، کی تعمیر

”اخرج ابن جریر و ابن حاتم و الطبرانی و ابن مردویہ عن ام سلمة زوج النبی ﷺ ان رسول اللہ ﷺ کان بیتهما علی منامته له علیہ کساء خیرمی! فجاءت فاطمة رضی اللہ عنہا بمرمة فیما خزیره۔ فقال رسول اللہ ﷺ: ادعی زوجک و ابنک حنا و حسنا۔ فدعتم، فبینما ہم یاکلون اذ نزلت علی رسول اللہ ﷺ: (انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیراً) فأخذ النبی ﷺ بفضلہ ازارہ فقام ایابا، ثم اخرج یدہ من الکساء و اوابہا إلی السماء ثم قال: ”اللعم ہؤلاء

۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۴۹۲، تفسیر طبری ج ۲، ص ۲۲، ص ۵

۲۔ تاریخ مدینہ مشق ج ۴، ص ۱۴۱۔ مشکلا آثار ج ۱، ص ۳۳۶۔ تاریخ مدینہ مشق ج ۳، ص ۲۰۳۔ شواہد التمزیل ج ۲، ص ۶۱۔ شواہد التمزیل ج ۲، ص ۱۳۴

۷۔ شواہد التمزیل ج ۲، ص ۱۹ ۸۔ المتدرک علی الصحیحین ج ۲، ص ۴۱۶

اہل بیتی و خاصی، فأذهب عنکم الرجس و طہرکم تطہیراً، قالہا ثلاث مرات۔ قالت ام سلمة رضی اللہ عنہا: فأدخلت رأسی إلی الستر فقلت: یا رسول اللہ، و أنا معکم؟ فقال: ”انک إلی خیر“ مرتین۔ ”ا“ اس حدیث میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ایک کھانا حاضر کرنے کے بعد پیغمبر اکرم ﷺ 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 ﷺ فرماتے ہیں: ”خداوند ایہ میرے اہل بیت اور میرے خواص میں۔ تو ان سے ہر طرح کی برائی کو دور کر اور انھیں پاک و پاکیزہ رکھ۔ ام سلمہ کہتی ہیں: میں نے بھی سر اٹھا کر کہا: یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ حضرت نے دوبر تہ فرمایا: تم نیکی پر ہو۔

یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اگر اس آیہ شریفہ کے مطابق حضرت ام سلمہ ”اہل بیت“ میں ہوتیں، تو آنحضرت ﷺ صراحتاً انھیں مثبت

جواب دیتے۔ لیکن قرآن مجید میں مورد تائید قرار پایا گیا آپکا خلق عظیم ہرگز آپکو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ام سلمہ کو صراحتاً منفی جواب دیں۔ مذکورہ جملہ جو متعدد احادیث میں آیا ہے، اس نکتہ کے پیش نظر پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں کے ”اہل بیت“ کے دائرہ سے خارج ہونے کی واضح دلیل ہے۔

۱۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۳، دار الفکر

۲۔ ”تنخی“ فانک الی الخیر، کی تعمیر

”عن العوام یعنی ابن حوشبہ عن ابن عم له قال: دخلت مع أبي علي عائشة... فالتما عن علي... فقالت: تسألني عن رجل كان من

أحب الناس إلى رسول الله ﷺ وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه... لقد رأيت رسول الله ﷺ دعا علياً وفاطمة وحناً وحسيناً رضي

الله عنهم فألقى عليهم ثوباً... فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً... قالت: فدنوت منهم وقلت: يا رسول الله،

و أنا من أهل بيتك؟ فقال ﷺ: تنحى فانك علي 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 ﷺ کے

نزدیک محبوب ترین فرد ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کی عزیز ترین بیٹی ان کی شریک حیات ہے۔ میں نے رسول خدا ﷺ کو دیکھا کہ آتے آتے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) کو بلایا اور ان کے اوپر ایک کپڑے سے سایہ کیا اور فرمایا: خدا و ندا 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 تصویر

”۔۔۔ عن ام سلمۃ أن رسول اللہ ﷺ قال لفاطمۃ: ایتینی بزواج و ابنیہ۔ فجاءت بہم، فألقى رسول اللہ ﷺ علیہم کساء فدکنا ثم وضع یدہ علیہم ثم قال: اللهم ان هؤلاء اہل محمد و فی لفظ آل محمد، فاجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد، کما جعلتہا علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قالت ام سلمۃ۔۔۔: فرغت الکساء لأدخل معہم، ف جذبہ من یدی و قال: انک علی خیر۔“

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فاطمہ (سلام اللہ علیہا) سے فرمایا: اپنے شوہر اور بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ فاطمہ (سلام اللہ علیہا) نے انھیں بلایا۔ پیغمبر خدا ﷺ نے فدکی کساء (ایک لباس جو فدک میں بنا تھا) کو ان پر ڈال دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا:

خدا و ندا 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 ﷺ نے اسے میرے ہاتھ سے کھچ لیا اور فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۳۔ ”ما قال: انک من اہل بیت، کی تصویر

”عن عمرة بنت أفعى، قالت: سمعت أم سلمة تقول: نزلت هذه

۱- الدر المنثور ج ۶ ص ۶۰۲، دار الفکر - المعجم الکبیر ج ۲۳ ص ۳۳۶

آیة فی بیٹی: (انما یرید اللہ...) و فی الیة سبعة: جبرئیل و میکائیل و رسول اللہ ﷺ و علی و فاطمة و الحسن و الحسین۔ قالت: و أنا

علی باب الیة۔ فقلت: یا رسول اللہ، ألسنت من أهل الیة؟ قال: (إنک علی خیر! إنک من أزواج النبی، وما قال: ”إنک من

أهل الیة“

”عمرة بنت أفعی سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے ام سلمہ سے سنا ہے کہ وہ کہتی تھیں: یہ آیت انما یرید اللہ لیزہب عنکم

الرجس اهل الیة (میرے گھر میں اس وقت نازل ہوئی، جب گھر میں سات افراد تھے: جبرئیل، میکائیل، پیغمبر خدا ﷺ، علی

و فاطمة، حسن و حسین (علیم 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- ” و انت علی خیر“ کی تعمیر

”عن عطیة عن ابي سعيد، عن ام سلمة ان النبي ﷺ غطى علی و فاطمة و حسن و حسین کساء، ثم قال: هؤلاء اهل بیٹی، ایلک لا ایل النار.

قلت ام سلمة: فقلت: یا رسول اللہ، و أنا معهم؟ قال: لا، و انت علی خیر“

۱ مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۳، دار الباز۔ تاریخ مدینہ دمشق ج ۴، ص ۱۳۵، دار الفکر

۲ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر۔ حدیث کی سندیوں:

أخبرنا أبو عبد الله الفراءوی و أبو المنظر الفیسری، قال: أنا أبو سعد الادب، أنا أبو عمرو بن حمدان، و أخبرتنا أم المجدی العلویة، قالت:

قرئ علی ابراهیم بن منصور أنا أبو بکر بن المقرئ قال: أنا أبو علی، نا محمد بن اسماعیل بن ابي سمیة، نا عبد اللہ بن داوود، عن فضیل عن عطیة.

عطیہ، ابی سعید، ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک کساء کو علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام پر ڈال دیا اور

میرے

فرمایا: خداوند اے

اہل بیت میں 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۔“

تحقیق:

کی

سند حدیث

”ابو عبد اللہ فراوی محمد بن فضیل بن احمد“ ذہبی کا اس کے بارے میں کہنا ہے: ”شیخ، امام، فقیہ، مفتی، منذ (علم حدیث کے

معروف عالم) خراسان اور فقیہ حرم“، سمعانی کہتے ہیں: میں نے عبدالرشید طبری سے مروی سنا کی وہ کہتے تھے: الفراوی ہزار

راویوں کے برابر ہے۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۱۸، ص ۳۳۰، موسسہ الرسالہ) ”ابوسعید ادیب کنجرودی“، ذہبی اس کے بارے میں

کہتے ہیں: شیخ، فقیہ، امام، ادیب، نحوی، طیب، منذ 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)

”ابوبکر بن المقرئ، محمد بن ابراہیم“ اس کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں: شیخ حافظ اور سچا ہے“ (سیر اعلام النبلاء ج ۱۶، ص ۳۹۸)

”ابویعلیٰ“ صاحب منذ، احمد بن علی بن ثنی، محدث موصل (سیر اعلام النبلاء ج ۴۰، ص ۱۷۴)

”محمد بن اسماعیل بن ابی سعید“ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ابو حاتم و صلح بن محمد سے نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور قابل اعتماد

ہے۔ (تہذیب)

(التہذیب ج ۹، ص ۵۰، دار الفکر)

”عبداللہ بن داؤد“ مزہبی نے اس کے بارے میں محمد بن سعد سے طبقات میں نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور عابد تھا (تہذیب

الکمال ج ۴، ص ۲۵۸)

”فضل بن غزوان“ ابن حجر نے اس کے بارے میں کہا ہے: احمد اور ابن معین نے کہا ہے: وہ ثقہ ہے۔ اور ابن جان نے ”کتاب

الاشات“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تہذیب التہذیب ج ۸، ص ۲۶۷) ”عظیہ (بن سعد) اس کے بارے میں تہذیب التہذیب

ج ۷، ص ۲۰۰ سے استفادہ ہوتا ہے کہ: وہ ابن سعد کی طرف سے قابل وثوق قرار پایا ہے۔ اور ابن معین نے (ایک روایت

میں) اسے شائستہ جانا ہے اور علم رجال کے بعض علماء نے اس کی تعریفیں کی ہیں اور اس کی حدیثوں کی تائید کی ہے اس کا جرح

کرنے والے جیسے نسائی جرح کرنے میں سخت گیر ہیں اہل سنت کے اہل فن و درایت اور علم حدیث کے علماء جیسے تہانومی نے

کتاب ”تواعد فی علوم الحدیث“ ص ۱۱۷ میں، اس قسم کی جرح کرنے والے افراد کو ناقابل اعتبار جانا ہے اور عظیہ ان افراد میں سے

میں کہ جنہیں امیر المؤمنین علی بن ایطالب کے خلاف سب و شتم سے انکار کرنے پر حجاج کی طرف سے چار سو کوڑے مارے گئے

میں 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 تشدید اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہو۔

۶۔ ”فواللہ ما انعم، کی تعمیر

”۔۔۔ عن الأعمش عن حکیم بن سعد قال: ذکرنا علی بن أبی طالب رضی اللہ عنہ عند أم سلمة باقالت: فیہ نزلت: (إنما یرید اللہ۔۔۔)!

”قالت: أم سلمة: جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلی بیتی۔۔۔ فجلمتم نبی اللہ بکساء۔۔۔ فنزلت ہذہ الآیة۔۔۔ فقلت: یا رسول اللہ، وأنا؟

قالت: فواللہ ما انعم، وقال: إنک إلی خیر۔“ ۷

اس حدیث میں، پیغمبر اسلام ﷺ نے جب علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) کو کساء کے نیچے قرار دیا پھر آیہ 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 أنعم“ یعنی: خدا کی قسم پیغمبر خدا ﷺ نے نہیں فرمایا: ”ہاں“، بلکہ صرف یہ فرمایا: ”تم نیکی پر ہو۔“

۷۔ ”مکانک انت علی خیر“ کی تفسیر

”۔۔۔ عن شمر بن حوشب عن أم سلمة: إن رسول الله ﷺ أخذ ثوباً فجعله على علي وفاطمتهواحسن والحسين۔ ثم قرأت هذه الآية: (إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) قالت: فجت لأدخل معكم، فقال: مكانك أنت علی

۱۔ جامع البیان طبری ج ۲۲، ص ۷۷، دار المعرفۃ بیروت۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۹۳، دار المعرفۃ بیروت خیر، ۱

اس حدیث میں ام سلمہ کہتی ہیں: پیغمبر خدا ﷺ نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) کو ایک پارچہ کے نیچے قرار دیا اور اس کے بعد آیہ تطہیر کرات فرمائی۔ جب میں اس پارچہ کے نزدیک گئی تاکہ اس کے نیچے داخل ہو جاؤں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، تم خیر و نیکی پر ہو۔

۱۔ تاریخ مدینہ دمشق ج ۴، ص ۱۴۱، دار الفکر۔ اس حدیث کی سندیوں ہے: ”أخبرنا أبو طالب بن أبي عمير: أنا أبو الحسن الخلعی: أنا أبو محمد النخاس: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: أنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور: أنا حسين الأشقر: أنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن حبيب بن

ابی ثابت ، عن شمر بن حوشب عن أم سلمة۔۔۔“
 سند کی تحقیق: ”ابوطالب بن ابی عقیل بن عبدالرحمن ذہبی“ نے اسے ایک دیندار بزرگ جانا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰، ص ۱۰۸، موستا رسالہ)

”ابو الحسن النخعی علی بن الحسین“ ذہبی نے اس کی شیخ امام فقیہ، قابل اقتداء اور منذ الدیار المصریہ جیسے القاب سے تعریف کی ہے (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۹، ص ۴۲)

”ابو محمد الخاس اور ذہبی“ کا اس کے بارے میں کہنا ہے شیخ امام فقیہ، محدث سچا اور منذ الدیار المصریہ تھا (سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۳۱۳)

”ابو سعید ابن الاعرابی احمد بن محمد بن زیاد“ اور ذہبی نے اس کے بارے میں یہ تعصیرات 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)

”ابو سعید عبدالرحمن بن محمد بن منصور“ ابن جان نے کتاب الثقات ج ۸، ص ۳۸۳ موستا کتب الثقاتیہ میں اس کا نام لیا ہے۔

”حسین الاشقر الغزالی“ ابن جان 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 التہذیب، ج ۲، ص ۹۱ دار الفکر)

اس کے بارے میں بعض مذمتیں کی گئی ہیں، وہ اس کے مذہب کے بارے میں ہیں اور حجت نہیں ہیں۔ ”منصور بن ابی ا لآسود“ ابن حجر نے اس توثیق (مورد اعتماد ہونے) کو ابن معین سے نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن جان نے اسے کتاب الثقات میں (مورد اعتماد افراد کے زمرہ میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب، ج ۱۰، ص ۲۷۱، دار الفکر،

”الآعش“ کے موثق اور سچے ہونے میں کلام نہیں ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اس سے کا فی حدیث نقل کی گئی ہیں اور

اس کی راگتوں کا یہ عالم تھا کہ بعض اہل سنت علمائے حدیث نے اس کے سچے ہونے کو مصحف سے تشبیہ دیدی ہے (تہذیب

التہذیب ج ۴، ص ۱۹۶، دار الفکر

”حیب بن ابی ثابت“ اس کے موثق اور راگتوں ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور صحاح میں اس سے بہت ساری

حدیثیں نقل ہوئی ہیں (تہذیب التہذیب ج ۲، ص ۱۵۶)

”شمر بن حوشب“ ابن حجر نے معین، عجبلی اور یقوب بن شیبہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے موثق (قابل اعتماد و ثوق) تعبیر کیا

ہے (تہذیب التہذیب ج ۴، ص ۳۲۵، دار الفکر۔)

ایک دوسری حدیث میں یہ تعبیر نقل ہوئی ہے: ”أنت بمكانك وانت خير“ ایک اور تعبیر میں آیا ہے ”۱۰ جلسی مکانک فانک

علی خیر“ ۱۱ اپنی جگہ پر بیٹھی رہو تم خیر پر ہو۔

۸۔ ” فوددت آتہ قال : نعم، کی تعبیر

”عن عمرة الحمد انہ قال: آیت ام سلمة فسلمت علیھا، فقالت: من أنت؟ فقلت: عمرة: یا أم المؤمنین أنجرینی عن هذا الرجل

الذی قتل بین اظھرنا، فحب و مبض۔ ترید علی بن ابی طالب۔ قالت أم سلمة: أتحینہ أم تبغضیہ؟ قالت ما أحبہ ولا أبغضہ فأزل اللہ هذه

الآسة (انا یرید اللہ۔۔۔) إلى آخرھا، و ما فی الیة إلا جبرئیل و رسول اللہ۔ ﷺ۔ و علی وفاطمة و الحسن و الحسین۔ علیهم

السلام۔ فقلت: یا رسول اللہ، أنا من أهل الیة؟ فقال: إن لک عند اللہ خیراً، فوددت أنہ قال: ”نعم“، فكان أحب إلی من تطلع

علیہ الشمس و تغریہ“ ۱۲

”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 ایطاب علیہ السلام میں) 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
 تاریخ مدینہ دمشق، ج ۴، ص ۱۴۵، دارالفکر ۲ شواہد التذلل، ج ۲، ص ۱۱۹
 ۳ مشکل الا ثار، ج ۳، ص ۳۳۶، طبع مجلس دائرة المعارف النخاسیہ بالہند
 رکھتی ہوں اور نہ دشمن (بظاہر یہاں پر آیہ تطہیر کے نزول کے بارے میں چند جملے چھوٹ گئے ہیں اور اس کے بعد کی عبارت یہ
 ہے) اور خداوند متعال نے یہ آیت (انما یرید اللہ...) اس حالت میں نازل فرمائی کی جب گھر میں جبرئیل، پیغمبر خدا ﷺ، علی
 وفاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ: کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تیرے لئے خدا کے پاس خیر و نیکی کی صورت
 میں ہے۔

میرا آرزو یہ تھی کہ (میرے سوال کے جواب میں) آنحضرت ﷺ فرماتے: ”جی ہاں“ اور وہ میرے لئے اس سے بہتر
 تھا جس پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔“
 ”فتنیٰ عن اہل بیتی“ کی تعمیر

... ”عن ابی المعدل عطاء اللطافی عن ابیہ، أن ام سلمة، حدثت قالت: بینا رسول اللہ ﷺ فی بیتی، إذ قال الخادم: إن علیاً وفاطمہ
 بالذہ: قالت: فقال لی: قومیتنی لیعن اہل بیتی... فدخل علی وفاطمہ ومعہما احنوا حسین... قالت: فقلت و أنا یا رسول اللہ؟ فقال:
 وأنت“

اس حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول خدا ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ خادم نے کہا: علی
 اور فاطمہ (علیہما السلام) دروازہ پر ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: اٹھو اور میرے اہل بیت سے دور ہو جاؤ اس کے بعد علی او
 رفاطمہ حسن اور حسین (علیم السلام) داخل ہوئے اور پیغمبر ﷺ نے

ان کے حق میں دعا کی: ”خدا وندا! میرے اہل بیت تیری طرف میں نہ کہ آگ کی طرف“ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ فرمایا: تم بھی۔ واضح رہے کہ پیغمبر خدا ﷺ 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 یعنی آگ سے دور رہنے میں شریک فرماتے ہیں۔

۱۰۔ ”انک لعلی خیر، ولم یدخلنی معکم، کی تعمیر

... ”عن العوام بن حوشب، عن جمیع: التیمی انطلقت مع امی، ایل عائشہ فدخلت امی، فذهبت لأدخل فنجتني، وسألتها امی عن علی

فقلت: ما ظنک برجل کانت فاطمة و الحسن و الحسين ابناہ، و لقد رايت رسول اللہ التفع علیکم، شوب و قال: ”اللحم حولاء أهلیاً ذہب

عنکم الرجن و طهرهم تطهيراً“، قلت: یا رسول اللہ، ألت من أهلك؟ قال: ”انک لعلی خیر“، ”لم یدخلنی معکم“،

”جمع تہی 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 شریک حیات

فاطمہ (علیہا السلام) اور جس کے بیٹے حسن و حسین (علیہما السلام) ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اللہ ﷺ نے ایک کپڑے کے ذریعہ

ان پر سایہ کیا اور فرمایا: یہ میرے اہل بیت میں۔ خدا وندا! ان سے برائی کو دور رکھ اور انہیں خاص

طریقہ سے پاک و پاکیزہ قرار دے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نیکی پر ہو۔ اور مجھے ان

میں داخل نہیں کیا۔

۱۱۔ ”فواللہ“ ما قال معمم، کی تعمیر

”۔۔۔ عن أم سلمة۔۔۔ فجمع رسول الله حوله و تحت كساء خيمته فجلتم رسول الله جميعاً، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً۔ فقالت: يا رسول الله، وأنا معمم؟ فوالله ما قال: ”و أنت معمم“، ولكن قال: ”إنك على خير وإلي خير“،

فنزلت عليه: (إنما يريد الله۔۔۔) ۱۱

”اس حدیث میں بھی کہ جو ام سلمہ سے روایت ہے، پیغمبر اکرم ﷺ 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 (إنما يريد الله) نازل ہوئی۔“

۱۲۔ إنك لعلى خيمه، و هؤلاء أهل بيتي، کی تعمیر

”۔۔۔ عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في بيتي نزلت هذه الآية: (إنما يريد الله۔۔۔) فأرسل رسول الله

ﷺ إلى علي و فاطمة و الحسن و الحسين

۱۔ شواهد ۱۳۳-۱۳۴

۔۔۔ فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال: إنك لعلى خيمه، و هؤلاء أهل بيتي اللهم أهدني

أحق۔ ”هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه۔“

یہ حدیث بھی ام سلمہ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو

بلاوا بھیجا اور ان کے آنے کے بعد فرمایا:

خداوند! یہ میرے اہل بیت میں۔ 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 میں۔ خداوند! میرے اہل بیت سزاوار تر ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے بعد حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے: بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔

در علی و فاطمہ پر آیہ تطہیر کی تلاوت

بعض حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح یا روزانہ نماز پچگانہ کے وقت در علی و فاطمہ (علیہما السلام) پر آکر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیثیں بھی چند مختلف گروہوں میں منقسم ہیں کہ موضوع کے طولانی ہونے کے باعث ہم صرف ان کے عناوین کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ یہ کام ایک ماہ ۲ تک جاری رہا اور بعض احادیث اس

۱۔ المستدرک علی الصحیحین، تفسیر سورۃ احزاب ج ۲، ص ۴۱۶، دار المعرفۃ بیروت

۲۔ مذاہبی داؤد طیالسی، ص ۲۷۷، دار الکتاب اللبنانی

کی مدت چالیس روز، بعض چھ مہینے، ۲ بعض سات مہینے، ۳ بعض آٹھ مہینے، ۴ بعض نو مہینے، ۵ بعض دس مہینے اور بعض احادیث میں اس کی

مدت سترہ مہینے 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 اچانا 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 ابواحرار نے ایک حدیث میں مذکورہ مدت کو چھ مہینے اور دوسری حدیث میں سات مہینے اور تیسری حدیث میں آٹھ مہینے یاد دلائے ہیں یا سترہ مہینے کی مدت بیان کی ہے ان میں سے کوئی حدیث بھی ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہے۔

۲۔ پیغمبر خدا ﷺ 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

۱۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۲، ح ۱۳۹۸، دار الفکر۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۶، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۴۴، مؤسسة الطبع والنشر لوزارۃ

الارشاد

۲۔ جامع البیان طبری، ج ۲۲، ص ۵۵، دار المعرفۃ، بیروت۔ مجمع الزوائد، ہیثمی، ج ۹، ص ۲۶۶، ح ۱۳۹۸۔ انساب

الاشراف، ج ۲، ص ۳۵۴-۳۵۵، دار الفکر، المنتخب من منذ احمد، ج ۳، ص ۴۹۲، دار المعرفۃ، بیروت اور دوسری کتابیں۔

۳۔ جامع البیان، طبری، ج ۲۲، ص ۶۶، دار المعرفۃ، بیروت۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۲، دار المعرفۃ، بیروت۔ فتح

التقدیر، ج ۴، ص ۳۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

۴۔ الدر المنثور، ج ۵، ص ۶۱۳، ج ۶، ص ۶۰۶، دار الفکر۔

۵۔ المنتخب من منذ بن حمید، ص ۳، عالم المکتب۔ ذخائر المتقی

ص ۲۵، موصیٰ لوفا، بیروت۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۲، دار الفکر۔ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۲۴

۶۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۶، ح ۱۳۹۸، دار الفکر، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۲۸

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیمہ کے ساتھ استعمال ہو کر در حقیقت ایک نئی حالت پیدا کر چکا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں

یہ اتہائی مہم نکتہ آیت 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۔

آیت تطہیر کا پہنچناک (علیم السلام) کے بارے میں نازل ہونا

احادیث کا ایک اور گروہ ہے جن میں آیت تطہیر کے نزول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی وفاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے

بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں یہ مطلب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جیسے یہ

حدیث:

”۔۔۔ عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول اللہ ﷺ نزلت ہذہ الآیۃ فی خمسۃ: فی و فی علی و حسن و حسین و فاطمۃ۔۔۔ (إتھارید اللہ

لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم و تطہرا)۔

۱۔ جامع لبیان، طبری ج ۲، ص ۵، دار المعرفۃ۔ بیروت میں اس حدیث کی سندیوں ہے: حدیثی محمد بن المنشی قال: ثنا بکر بن یحیی بن

زبان العززی قال: ثنا (حدثنا) منذل، عن الأعمش عن عطیة عن ابی سعید الخدری۔

اس سند میں ”بکر بن یحیی بن زبان“ ہے۔ چنانچہ ان کا نام تہذیب التہذیب، ص ۴۲۸، دار الفکر، میں درج ہے۔ ابن حبان نے

اسے ”کتاب الثقات“ (جس میں ثقہ راوی درج کئے گئے ہیں) میں درج کیا ہے۔

ابن جر نے ”منذل“ (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 حدیثیں اس کے بارے میں ہوئی ہیں وہ اس کی احادیث

کے بہت سے ہیں اور جیسا کہ عجبی نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔

حدیث کا ایک اور راوی ”اعمش“ (سلیمان بن مران) ہے کہ اس کے موثق ہونے کے بارے میں رجال کی کتابوں میں کافی

ذکر آیا ہے، من جملہ یہ کہ وہ راگتوئی میں مصحف کے مانند ہے (تہذیب التہذیب ج ۴، ص ۱۹۶، دار الفکر)
 حدیث کا ایک اور راوی ”عطیہ بن سعد عرفی“ ہے کہ اس کے بارے میں ”لا وانت علی خیر“ کی تعبیر کی تحقیق کے سلسلہ میں
 بیان کی گئی -

-- ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ پینمبر خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: یہ آیت پنجن پاک (علیم السلام) کے
 بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس سے مراد میں، علی، حسن، حسین اور فاطمہ (علیم السلام) میں۔
 دوسری احادیث میں بھی ابوسعید خدری سے ہی روایت ہے اس نے اس آیت کے نزول کو پنجن پاک علیم السلام سے مربوط جانا
 ہے۔ جیسے یہ حدیث:

”عن ابی سعید قال: نزلت الآیة فی خمسة نفر وناہم (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس أہل البیت ویطہرکم تطہیراً) فی رسول اللہ وعلی
 و فاطمة و الحسن و الحسین و علیم السلام“
 ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اس نے کہا: آیہ (إنما یرید اللہ...) پنچ افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے: رسول اللہ
 ﷺ وعلی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم 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 پینمبر ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) میں۔
 اس سلسلہ کی بعض احادیث ام سلمہ سے روایت ہوئی ہیں کہ آیہ شریفہ پنجن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے مندرجہ ذیل
 حدیث:

”... عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآیة فی رسول اللہ ﷺ وعلی و فاطمة و حسن و حسین علیم السلام: (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم
 الرجس أہل البیت ویطہرکم تطہیراً)“

۱- تاریخ مدینہ منثور ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر

۲- تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر ۳- تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۳، ص ۳۳۲

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا یہ آیت (آیۃ تطہیر) پیغمبر خدا ﷺ علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کے

بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

آیۃ 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 الحراء، وائلہ، ام ایمن اور فضہ اس گھر میں ساکن تھے، لیکن ان میں سے کوئی

بھی ”اہل بیت“ کی فرست 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 ”ہجرت آل عبا داخل“ ہیں اور وہ اس بیت (گھر) کے

اہل اور محرم اسرار ہیں۔ اس سلسلہ میں آیۃ شریفہ (فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ) 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 کی درجہ ذیل حدیث قابل توجہ ہے:

”أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك و بریده قال: قرأ رسول الله هذه الآية: (في بيوت أذن الله أن ترفع) فقام إليه رجل

۲- الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۰۲، دار الفکر

نحال قال: أمی بیوت ہذہ یا رسول اللہ؟ قال: بیوت الانبیاء تمام الیہ ابو بکر نحال: یا رسول اللہ ہذا الیبت منها؟ الیبت علی وفاطمة؟ قال:

نعم من أفا ضلما۔“

”ابن مردویہ نے انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اس آیت: (فی بیوت اذن اللہ۔۔۔) 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

ﷺ نے جواب میں فرمایا: انبیاء (علیہا 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 ﷺ 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 ﷺ کی بیویوں اور آپ کے دوسرے رشتہ داروں (جیسے عباس اور ان کے فرزندوں) کے مقابلہ میں ہے

یہ حصر ان احادیث کے منافی نہیں ہے، جن میں اہل بیت سے مراد چودہ معصومین علیہم السلام یعنی پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین

اور دوسرے نوائے معصومین (علیہم السلام) کو لیا گیا ہے۔ اول خود آئیے تطہیر کی دلیل سے کہ اس میں صرف (لیذہب عنکم

الرجس ویطہرکم۔۔۔) 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 میں۔

چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے آپ کو ”اہل بیت“ کا مصداق جانتے ہوئے آئیے

تظہیر سے استناد کیا ہے۔ انیز شیعہ و اہل سنت سے حضرت ہمدی (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:

”... فاتھا لن یفترقا حتی 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 ۴۹۳

۲۔ کتاب منتخب الاثر کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳۔ حدیث کے مختلف طریقوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ”کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث الثقلین“ کی طرف رجوع کیا

جائے۔

۴۔ جواہر العقیدین، محمودی، ص ۲۴۲، دارالکتب العلمیہ المیروت۔ ”الصواعق المحرقة“، فصل ”اہل بیت حدیث ثقلین میں“، ابن

حجر۔

ایک ایسی حدیث کو نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کو شیعا اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے: ابراہیم بن محمد جوینی نے ”فرائد السمعتین“ 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 آیہء 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 آیہء تطہیر کی طرف کہ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے یوں فرمایا:

”... أَيْهَا النَّاسُ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فَجَمَعْنِي وَفَاطِمَةَ وَابْنَتِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ثُمَّ اتَّقَى عَلَيْنَا كَسَاءً وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَكَلِمَةُ يَوْمِنِي مَا يَوْمِنِي، وَيَوْمِنِي مَا يَوْمِنِي، وَيَوْمِنِي مَا يَوْمِنِي، فَأَذْهِبْ عَنْكُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔“

فَخَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَهَالَ: أَنْتَ إِلَى خَيْرٍ إِنَّمَا أَنْزَلْتَ فِي (وَفِي ابْنَتِي) وَفِي أُخْتِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَفِي ابْنَتِي وَ

۱۔ کمال الدین صدوق، ص ۲۷۲

۲۔ مؤلف اور کتاب کے اعتبار کے بارے میں تفسیر آیہ ”اولوالامر“ کا آخر ملاحظہ ہو۔
فی تعة من ولد ابني الحسين خاصة ليس معنا فيها لأحد شرك۔
فَخَالَوَا كَلِمَةً: نَشَدْنَا أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ فَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا كَمَا حَدَّثَنَا أُمَّ سَلَمَةَ۔۔۔“

”اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال نے اپنی کتاب سے آیہ: (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...) کو نازل فرمایا پیغمبر اکرم ﷺ 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 رجس کو دور رکھ اور انھیں خاص طور پر پاک و پاکیزہ قرار دے۔

ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ (رسول خدا ﷺ 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 نوائے مصومین 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 ﷺ سے بھی پوچھا تو انھوں نے بھی ام سلمہ کے مانند بیان فرمایا۔“

۱۔ فرامد السطین، ج ۱، ص ۳۱۶، موصتا لمحمودی للطباعة والنشر بیروت

آیہ تطہیر کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات

اس بحث کے اختتام پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کے بارے میں کئے گئے چند سوالات کے جوابات پیش کریں:

پہلا سوال

گزشتہ مطالب سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ اگر ارادہ تکوینی ہوگا تو یہ دلالت کرے گا کہ اہل بیت کی معنوی طہارت قطعی اور 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 اہل بیت کا ارادہ و اختیار ان کے عمل انجام دینے میں واسطہ نہ ہو لیکن اگر خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس سے متعلق ہو کہ اہل بیت اپنی بصیرت آگاہی نیز اختیار سے گناہ اور معصیت سے دور ہیں، تو ارادہ کا تعلق اس کیفیت سے نہ صرف جبر نہیں ہوگا بلکہ مزید اختیار پر دلالت کرے گا اور جبر کے منافی ہوگا، کیونکہ اس فرض کے مطابق خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق اس طرح نہیں ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اپنے وظیفہ انجام دیں گے، بلکہ خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق ان کی طرف سے اطاعت کی انجام دہی اور معصیت سے اجتناب ان کے اختیار میں ہے اور ارادہ و اختیار کا پایا جانا ہی خلاف جبر ہے۔

اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ: عصمت در حقیقت معصوم شخص میں پائی جانے والی وہ بصیرت اور وہ وسیع و عمیق علم ہے، جس کے ذریعہ وہ کبھی اطاعت الہی سے منحرف ہو کر معصیت و گناہ کی طرف تامل پیدا نہیں کرتا ہے اور اس بصیرت اور علم کی وجہ سے اس کے لئے گناہوں کی برائیاں اور نقصانات اس قدر واضح اور عیاں ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لئے مجال ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔

مثال کے طور پر جب کوئی ادنیٰ شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی گندا اور بدبو دار ہے، تو محال ہے وہ اسے اپنے اختیار سے پی لے بلکہ اس کی بصیرت و آگاہی اسے اس پانی کے پینے سے روک دے گی۔

سوال

دوسرا

آیہ شریفہ میں آیا ہے: (اتما یریدا للذہب عکم الزہب اهل الیت و یطہرکم تطہیرا) ”اذحاب“ 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 رجن و کثافت موجود ہو اور انہیں پاک کیا جائے۔ اسی صورت میں ”اذہاب کا اطلاق رجن 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 پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔

جواب

جملہء (لیذہب عنکم الرجن) میں لفظ ”اذہاب“، لفظ ”عن“ سے متعدی ہوا ہے۔ اس کا معنی اہل بیت سے پلیدی اور رجن کو دور رکھنا ہے اور یہ ارادہ پہلے سے موجود تھا اور اسی طرح جاری ہے نہ یہ کہ اس کے برعکس حال و کیفیت اہل بیت میں موجود تھی اور خداوند متعال نے ان سے اس حال و کیفیت (برائی) کو دور کیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں تطہیر کا معنی کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے بارے میں اس کا مقصد ان کی خلقت ہی سے ہی انہیں پاک رکھنا ہے۔ اس آئیہ کریمہ کے مانند (ولحم فیہا ازواج مطہرۃ) ۱ ”اور ان کے لئے وہاں (بہشت میں) ایسی بیویاں ہیں جو پاک کی ہوئی ہوں گی“ ”اذہاب“، اور ”تطہیر“ کے مذکورہ معنی کا یقینی ہونا اس طرح ہے کہ اہل بیت کی نسبت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یقینی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداء ہی سے معصوم تھے نہ یہ کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد معصوم ہوئے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلب اس طرح ہے اور لفظ ”اذہاب“، و ”تطہیر“، آپ میں سابقہ پلیدی اور نجاست کے موجود ہونے کا معنی نہیں ہے، اہل بیت کے دوسرے افراد کے بارے میں بھی قطعی طور پر اسی طرح ہونا چاہئے۔ ورنہ ”اذہاب“، و ”تطہیر“ کے استعمال کا لازمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بارے میں مختلف معنی میں ہوگا۔

سوال

تیسرا

اس آیہ شریفہ میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ طہارت، اہل بیت میں (آیہء تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے) موجود تھی بلکہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند متعال اس موضوع کا ارادہ کرے گا کیونکہ ”یرید“ فعل مضارع ہے اور مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۱۔ بقرہ ۲۵۵

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 استعمالات اس مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ آیات: (یرید اللہ لبین کلم و یجد کلم سنن الذین من بھکم ل اور (واللہ یرید ان یتوب علیکم)

اس وصف کے پیش نظر آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ارادہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہے کہ خداوند متعال بدستور ارادہ رکھتا ہے اور ارادہ الہی مسلسل جاری ہے۔

دوسرے یہ کہ اس ارادہ کا پیغمبر اکرم ﷺ سے مربوط ہونا اس معنی کی تاکید ہے، کیونکہ 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 ﷺ پہلے سے اس خصوصی طہارت کے حامل تھے اور معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں ”یرید“ کا استعمال ایک طرح اور آپ کے اہل بیت کے لئے دوسری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔

چوتھا سوال

احتمال ہے کہ ”لیذہب“ میں ”لام“ لام علت ہو اور ”یرید“ کے مفعول سے مراد کچھ فرائض ہوں جو خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہوں۔ اس حالت میں ارادہ تشریحی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خداوند متعال نے آپ اہل بیت

سے مربوط خصوصی تکالیف اور فرائض کے پیش نظر یہ ارادہ کیا ہے تاکہ برائی اور آلودگی کو آپ سے دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے، اس صورت میں آیت اہل یت کی عصمت پر دلالت نہیں کرے گی۔

۱-	سورہ	نساء	۲۶۰
۲-	سورہ	نساء	۲۷۰

جواب

پہلے یہ کہ: ”یرید“ کے مفعول کا مخدوف اور پوشیدہ ہونا خلاف اصل ہے اور اصل عدم پوشیدہ ہونا ہے۔ صرف دلیل اور قرینہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس اصل کے خلاف ہونا ممکن ہے اور اس آیت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ: ”لیذہب“ 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 میں جو ارادہ تکوینی کے اسبات کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں من جملہ یہ کہ ارادہ تشریحی کا لازمہ یہ ہے اس سے اہل یت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ آیہء کریمہ نے اہل یت کی عظیم اور گراں بہا فضیلت بیان کی ہے جیسا مذکورہ احادیث اس کی دلیل ہیں۔

اس بنا پر آیہ شریفہ 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 تعجبک أموالہم ولا اولادہم إنما یرید اللہ لیعذبہم بحانی الخیونہا لدنیا۔۔۔) اور آیہ (ولا تعجبک أموالہم إنما یرید اللہ أن یعذبہم بحانی الدنیا) ۲۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون کے باوجود ”یرید“ ایک آیت میں ”أن یعذبہم“ سے بلا واسطہ اور دوسری آیت

میں لام کے ذریعہ متعدی ہوا ہے۔

۱۔ سورہ ۵۵، ۲۔ سورہ ۸۵، ۳۔ سورہ ۵۵، ۴۔ سورہ ۵۵

۲۔ (یریدون ان یطفؤا نور اللہ بافواہم وے ابي اللہ لا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون) اور آیہ (یریدون یطفؤا نور اللہ بافواہم واللہ تم نورہ ولو کرہ الکافرون) ایک آیت میں ”یریدون“، ”ان یطفؤ“ پر بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے واسطہ سے

متعدی ہوا ہے۔

پانچواں سوال

آیہ شریفہ میں ”اهل الیت“ سے مراد فقط پنجن نہیں ہیں بلکہ اس میں پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دوسرے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ کیونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور ان کے فرزندوں کو بھی ایک کپڑے کے نیچے جمع کیا اور فرمایا: ”ہو لاء اهل بیتی“ اور ان کے بارے میں دعا کی۔

جواب

اہل بیت کی تعداد کو پنجن 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 کیونکہ اس کی سند میں ”محمد بن یونس“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے ابن جان سے نقل کیا ہے کہ وہ حدیث جعل کرتا تھا۔ شائد اس نے ایک ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں جعل کی ہیں۔ ابن

عدی نے اس

پر حدیث گھڑنے کا الزام لگا یا ہے۔ ۳

توہرہ ۳۲

۱۔ سورہ

صفحہ ۸

۲۔ سورہ

ہندوستان

تہذیب ج ۵، ص ۵۴۲، طبع

۳۔

اس کے علاوہ حدیث کی سند میں ”مالک بن حمزہ“ ہے کہ بخاری نے اپنی کتاب ”ضعفا“ میں اسے ضعیف راویوں کے زمرہ

میں درج کیا ہے۔

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 کیسا ہے؟ اس نے کہا: میں اسے نہیں پہچانتا ہوں اور ابن عدمی 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۔

سوال

چھٹا

ام سلمہ جب پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کرتی ہیں کہ: کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو آنحضرت ﷺ فرماتے

میں: ”أنت الیٰ خیر“ یا ”أنت علیٰ خیر“۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے لئے دعا کروں،

کیونکہ تمہارے لئے پہلے ہی سے قرآن مجید میآیت نازل ہو چکی ہیں اور جملہ ”أنت علیٰ خیر“ کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری حالت

بہتر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ام سلمہ اہلیت میں داخل نہیں ہیں۔

جواب

سیاق آیت کے بارے میں کی گئی بحث سے نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے کہ آیہء تطہیر کا سیاق اس سے پہلی والی آیتوں کے ساتھ یکساں

تحریم ۴

۱- سورہ

تحریم ۵

سورہ

۲-

۱۰

تحریم

۳- سورہ

دے، آیہ کریمہ سے عصمت کا استفادہ کرنے کی صورت میں اس طرح کی دعا منافات رکھتی ہے، کیونکہ 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۔ کیونکہ ”اذہاب رجس“ اور ”تطہیر“ کا خدا سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ قطعاً ایک تشریحی امر نہیں ہے اور آنحضرت ﷺ کی دعا یقیناً مستجاب ہے۔ اس لئے مذکورہ دعا آیہ تطہیر کے مضمون پر تاکید ہے۔ دوسرے یہ کہ عصمت ایک 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 کیونکہ وہ بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہر لمحہ خدا کے محتاج ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک 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 پیغمبر اسلام ﷺ جملہ ”إِٰحْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کو ہمیشہ 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 ایک 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، کیونکہ خداوند متعال

”اولوالباب“ کی دعا کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں: (ربنا وآتنا ما وعدتنا علیٰ رسک ولا تخذنا یوم القیامۃ انک ولا تخلف المیعاد)
 ”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 دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خداوند متعال وعدہ خلافی نہیں کرتا اور مومنین کو دیا گیا وعدہ حتماً پور
 کرے گا، پھر بھی اس سے اس طرح دعا کرتے ہیں۔
 پیغمبر اکرم ﷺ 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، لیکن 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 لیکن ہمیشہ 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 ﷺ کی دعا خواہ آیہء تطہیر نازل ہونے سے پہلے ہو یا اس کے بعد، ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

سوال

آٹھواں

انبیاء علیہم السلام کی عصمت وحی کے تحفظ کے لئے ہے انبیاء کے علاوہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی عصمت کے قائل ہوں؟

www.KitaboSunnat.com

جواب

اول یہ کہ: شیعہ عقیدہ کے مطابق مسئلہ امامت، نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور یہ عمدہ نبوت کے ہم پلہ بلکہ اس سے بالاتر ہے۔ امام، مسئلہ وحی کے علاوہ بالکل وہی کردار ادا کرتا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے شیعہ امامیہ کے نزدیک امام میں عصمت کا ہونا عقلی اور نقلی دلیلوں کی بنیاد پر شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ: عصمت کے لئے ملزم عقلی کا نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ: نبی اور امام کے لئے، عقل لزوم عصمت کا حکم کرتی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ عصمت خدا کی ایک خاص نعمت ہے، خداوند متعال جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ انبیاء اور ائمہ کی عصمت کے وجود پر برحان عقلی قائم ہے اور ان کے علاوہ اگر کسی کے لئے قرآن و سنت کی دلیل عصمت کو ثابت کرے تو اس پر یقین کرنا چاہئے اور آیہ تطہیر پیغمبر اسلام ﷺ، ائمہ علیہم السلام اور حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کی عصمت کی دلیل ہے۔

سوال

نواں

حدیث ثقلین کے بارے میں صحیح ۲ مسلم کی روایت کے مطابق پیغمبر ﷺ کے صحابی زید بن ارقم نے پیغمبر اکرم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”أنا تارک فیکم الثقلین: کتاب اللہ... واهل بیٹی“ زید بن ارقم سے سوال ہوتا ہے:

آنحضرت

۱۔ اس سلسلہ میں مصنف کی کتابچہ ”امامت، حدیث غدیر، ثقلین اور منزلت کی روشنی میں“ کی طرف رجوع کیا جائے

۲۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل باب فضائل علی بن ابی طالب۔

ﷺ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا عورتیں (ازواجِ پیغمبر) بھی آنحضرت ﷺ 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 ﷺ کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ وہ علی، عباس، جعفر اور عقیل کی اولاد ہیں۔ اس بات کے پیش نظر اہل بیت کو کیسے پہنچن۔ یا چودہ مصومین (ع) میں محدود کیا جا سکتا ہے؟

جواب

اول یہ کہ: یہ حدیث پیغمبر ﷺ کی بیویوں کو اہل بیتِ علیہم السلام کی نفرت سے خارج کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ: یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل ہونے کے باوجود یزید بن حیان پر اس حدیث کی سزا کا سلسلہ منہی ہوتا ہے اور یہ حدیث آیہ شریفہ اور دوسری بہت سی احادیث کی دلالت سے مقابلہ کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تیسرے یہ کہ: بالفرض اگر اس کا صدور ثابت بھی ہو جائے تو بھی یہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے اور یہ حجت نہیں بن سکتا۔ چوتھے یہ کہ: حدیث ثقلین بہت طریقوں سے زید بن ارقم سے نقل ہوئی ہے اور اس میں جملہ: ”ما ان تمسکتم لن تضلوا ابداً وانتم لائن یفترقا حتی یردنا علی المحض“ 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، کیونکہ 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۔

سوال

دسوال

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 پیغمبر ﷺ نے جواب دیا: ”ہاں انشاء اللہ“ یا یوں فرمایا: ”انت من اہلی“ اس لئے نہیں کہا جاسکتا

ہے کہ : اہل بیت پنجن پاک میں منحصر ہیں؟

جواب

بیان کی گئی بہت سی حدیثوں سے کلمہ ”اہل بیت“ کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے مطابق صرف پنجن پاک کا ان میں شامل ہونا اور دوسروں کی اس میں عدم شمولیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سوال میں اشارہ کی گئی احادیث میں ”اہل“ یا ”اہل بیت“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہوں گے جس میں آنحضرت ﷺ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ ہم سوال میں اشارہ کی گئی احادیث کے بارے میں اہل سنت کے فقہ و حدیث کے ایک امام، ابو جعفر طحاوی کے نظریہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ طحاوی ان افراد میں سے ہیں جو آیہ شریفہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کو پنجن پاک علیم السلام سے مخصوص جانتے ہیں اور پیغمبر اکرم ﷺ کی ازواج کو اس آیہ شریفہ سے خارج جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ”مشکل الآثار“ میں ایک ایسی 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“، پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”انت من اہلی“ ”تم میرے اہل میں سے ہو“ اس کے بعد طحاوی کہتے ہیں:

”مَنْ ذَاكَ مَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِرَادَةَ أَنْ تَخَا مِنْ أَهْلِهِ، لِأَنَّهَا مِنْ

۱۔ مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۳-۳۳۲

ازواج و ازواج اہلہ“

ممكن ہے پیغمبر اکرم ﷺ کا مقصد یہ ہو کہ ام سلمہ آپ کی بیویوں میں سے ایک ہے اور آنحضرت ﷺ کی بیویاں آپ کے اہل میں۔

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:

”فذل ماروینا فی هذه الآثار ما كان رسول الله ﷺ إلى أم سلمة ما ذكرنا فيحالم يرد أنحكاكنات مما يزيد به ماني الآسة المتلوقة في هذا الباب وأن المراد بها فيحاهم رسول الله ﷺ و علي و فاطمة و الحسن و الحسين دون ما سواهم“^۱ یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں کہ جن کی طرف آیہء تطہیر اشارہ کرتی ہے۔ اور آیہء تطہیر میں موجود ” اہل بیت “ سے مراد صرف رسول خدا ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) میں۔ طحاوی کی نظر میں ایک 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، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان کا بیٹا ان کی اہل سے خارج ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا: (انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح) ^۲ اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ جو صاحب (ایمان اور) عمل صالح میں وہ ان کے اہل میں۔

۱- مشعل ا لآثار، ج ۳۳۶

۲- سورہ تہٰم

طحاوی نے اس احتمال کو واثلہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد پیش کیا ہے۔ واثلہ بھی ان صحابیوں میں سے ایک ہے، جس نے حدیث کساء کی روایت کی ہے۔ وہ اپنی روایت میں پیچتن پاک کے کساء کے نیچے جمع ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پیغمبر خدا ﷺ کے بیان کو نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اللحم حولہ اہل بیتی و اہل بیتی اہل حق“ 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:

”واثلہ کا ربط، ام سلمہ کی بہ نسبت پیغمبر اکرم ﷺ سے بہت دور کا ہے۔ کیونکہ واثلہ (پیغمبر خدا ﷺ کے گھر کا ایک خادم

ہے) بنی لیث کا ایک شخص ہے اور قریش میں شمار نہیں ہوتا ہے اور ام سلمہ (پہنمبر ﷺ کی بیوی) قریش سے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ وائلہ سے فرماتے ہیں: ”تم میرے اہل میں سے ہو“، لہذا اس کے یہ معنی ہیں کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی خاطر اور مجھ سے ایمان رکھنے کے سبب ہم اہل بیت کے زمرہ میں داخل ہو۔ یہتی نے بھی ”السنن الکبریٰ“ ۱ میں وائلہ کی حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے:

”وَكَانَ جَعْلُ نِي حَكْمِ الْأَهْلِ، تَشْبِيحًا بِنِ سَيِّدِ هَذَا الْأَسْمِ لَا تَحْقِيقًا“

”گویا اس حدیث میں وائلہ کو تشبیہ کے لحاظ سے آنحضرت ﷺ کے اہل کے حکم میں قرار دیا گیا ہے نہ اس لئے کہ وہ حقیقی 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۔

السنن الکبریٰ ، ج ۲، ص ۵۲، دار المعرفۃ بیروت

گیارہواں سوال

آیہ (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...) اس آیت کے مانند ہے: (مَآ يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) ۱ یعنی: ”خدا تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے“

اور اسی طرح آیہ (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...) اس آیت کے مانند ہے: (لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ) ۲ یعنی ”تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے“

اگر آیہ تطہیر عصمت پر دلالت کرتی ہے تو مذکورہ دو آیتوں کی بنا پر ہمیں بہت سارے اصحاب کی عصمت کے قائل ہونا چاہیے۔

جواب

پہلا فقرہ وہ ہے جو وضو کی آیت کے آخر میں آیا ہے۔ آیہ شریفہ یوں ہے:

(يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وابدنكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهروا...
 قيتوا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وابدنكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تتقون) ٣

۱- سورہ مائدہ ۶

۲- سورہ انفال ۱۱

۳- سورہ مائدہ ۶

اس آیہ 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 پاکیزہ بنا دے“۔ یہ حدث پاک کرنا ہے جو وضو یا غسل یا تیمم سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا آیہ تطہیر کی مطلق طہارت تکوینی سے کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسری آیت میں بھی ”رجز اللیثان“ یعنی لیثان کی نجاست سے مراد وہ جنابت ہے جس سے جنگ بدر میں مسلمان دو چار ہوئے تھے اور خداوند متعال نے ان کے لئے بارش نازل کی اور انہوں نے بارش کے پانی سے غسل کیا اور اپنے جنابت کے حدث کو غسل سے برطرف کیا۔ اس آیت میں ایک خاص طہارت بیان کی گئی ہے اور اس طہارت کا تعلق ان صحابہ سے ہے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور جنہوں نے بارش کے پانی سے غسل کر کے یہ طہارت حاصل کی تھی لہذا آیہ تطہیر سے استفادہ ہونے والی مطلق تکوینی طہارت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔

ساتواں

باب

امامت

میں

روشنی

اِکْتَابِ عِلْمِ کِی
Translation Movement

علم

آیہ

میں

روشنی

کی

”اِکْتَابِ عِلْمِ“

علم

”

آیہ

امامت

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

”اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے خدا کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔“

یہ آیہ شریفہ ان آیتوں میں سے ہے جن میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی فضیلت بلکہ احتجاج جہا 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 پیغمبر 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؟

اس آیت شریفہ میں پیغمبر 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: (والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین) ۱۔ ”قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں

سے

۲۔ ممکن ہے یہ گواہی فعلی ہو اور خداوند متعال نے اسے معجزہ کی صورت میں پیغمبر اکرم ﷺ کے ذریعہ ظاہر کیا ہو، یہ معجزے

آنحضرت ﷺ کی رسالت کے سلسلہ میں دعویٰ کے لئے ایک قومی سند، واضح دلیل اور گویا گواہ ہیں، خاص کر قرآن مجید، جو

آنحضرت ﷺ 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 پیغمبر خدا ﷺ کی رسالت پر گواہ ہیں۔

(من عندہ علم الکتاب) سے مراد کون ہے؟

دوسرے محور میں بحث اس بہت 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 ہود و

نصاریٰ

اس صورت میں اس آیت شریفہ کے معنی یوں ہوں گے: ”کہد بیجئے اے پیغمبر! ہمارے

۱۔ سورہ لمین ۱-۲

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 پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام آیا ہے اور آنحضرت کی رسالت بیان ہوئی ہے۔ اسی لئے علمائے یہود و نصاریٰ اس مطلب سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔ یہ احتمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ علمائے یہود و نصاریٰ اپنی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، لیکن 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 لیکن بعد میں اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جیسے: سلمان فارسی،

عبداللہ بن سلام اور تمیم الداری۔ یہ لوگ ایک جہت سے تورات اور انجیل جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور ایک جہت

سے آمادہ تھے تاکہ اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت کے بارے میں جو کچھ انہیں معلوم ہے اس کی گواہی دیں۔

یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ رعد اور من جملہ زیر بحث آیہ شریفہ جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور

مذکورہ افراد مدینہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لئے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے جو ابھی کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے ہیں اپنے دین

کے خلاف گواہی دینے کے لئے مدعو ہو جائیں۔

شعبی اور سعید بن جبیر سے نقل ہوئی روایت کے مطابق انہوں نے بھی مذکورہ احتمال یعنی ”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۔

تیسرا احتمال: ”من عنده علم الکتاب“ سے مقصود خداوند متعال اور

۱۔ معالم التنزیل، ج ۳، ص ۴۶۲، 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 یوں ہوتا ہے: خداوند متعال اور وہ شخص جو لوح محفوظ (جس میں تمام کائنات کے حقائق

ثبت میں (کا علم رکھتا ہے، وہ تمہاری رسالت پر گواہ ہے۔
 اول یہ کہ: جلدء (قل کفی باللہ شھیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب) میں بظاہر عطف یہ ہے کہ ”من عنده علم الکتاب“ خدا
 وند 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: (تتریل الکتاب من اللہ العزیز العظیم غافر الذنب وقابل التوب۔۔۔) میں ”غافر الذن
 ب“، (گناہ کو بخشنے والا) اور ”قابل التوب“، (توبہ کو قبول کرنے والا) دو صفتیں ہیں جو حرف عطف کے فاصلہ سے ایک
 دوسرے کے بعد ہیں اور خدا وند متعال کے لئے بیان ہوئی ہیں۔ لیکن جن موقع 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 عنده علم
 الکتاب“ سے مراد خدا وند متعال ہے۔
 چوتھا احتمال: کتب سے مراد ”لوح محفوظ“ ہے اور ”جس کے پاس کتب کا علم ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام
 میں۔

اب ہم اس احتمال پر بحث و تحقیق کرتے ہیں۔

۱۔ سورہ غافر ۲
 لوح محفوظ اور حقائق حتمی

قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام حقائق ایک مجموعہ کی شکل میں موجود ہیں کہ قرآن مجید نے اسے ”

کتاب مسین، ۱ یا ”امام مسین“، ۲ یا ”لوح محفوظ“، ۳ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ من جملہ سورہ نعل میں فرماتا ہے: (وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مسین) یعنی: اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مسین (لوح محفوظ) میں نہ ہو۔

اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ میں درج شدہ حقائق سے آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کون لوگ ان حقائق سے باخبر اور آگاہ ہیں اور کس حد تک؟

مطہرون اور لوح محفوظ سے آگاہی اس سلسلہ میں ہم سورہ واقعہ کی چند آیتوں پر غور و خوض کرتے ہیں: (فلا اقسام بموقع النجوم* وانہ لقسّم لولعلمون عظیم* انہ لقرآن کریم* فی کتاب مکنون* لایمته الا الملتطہرون) (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 نعل، ۴۵
- ۲- سورہ
- ۳- سورہ بروج، ۲۲
- ۴- سورہ نعل، ۴۵

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: (اِنَّ لِقْرٰنِ كَرِيْمٍ * فِى كِتٰبِ مَكْنُوْنٍ * لَا يَمِيْنُهٗ اِلَّا الْمَطْهُرُوْنَ) یعنی بیشک یہ بہت ہی با عظمت قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔

(اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا ہے۔) آیہ شریفہ کا یہ جملہ (لَا يَمِيْنُهٗ اِلَّا الْمَطْهُرُوْنَ) 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، لیکن اس آیہ شریفہ پر عمیق غور و فکر کرنے سے یہ اہم نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ مس سے مراد مس ظاہری نہیں ہے اور ”مطہرون“ سے مراد با طہارت

(مثلاً با وضو) افراد نہیں ہیں۔ بلکہ مس سے مراد مس معنوی (رابطہ) اور ”مطہرون“ سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں خداوند متعال

نے خاص پاکیزہ گی 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، کیونکہ 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 ایک پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں واقع ہے کہ جس تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے

اور یہ مطلب اس کے ساتھ مس کرنے سے کوئی تناسب نہیں رکھتا ہے۔

۴۔ طہارت شرعی، یعنی وضو (جہاں پر وضو واجب ہو) یا غسل یا تیمم (جہاں پر ان کا انجام دینا ضروری و فرض) رکھنے والے کو

”متطہر“ کہتے ہیں نہ ”مطہر“۔

اس تشریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ جملہ ”لا یمسہ الا المظہرون“ سے استفادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ”مطہر“ (پاک قرار دئے گئے) افراد کے علاوہ کوئی بھی ”کتاب کمون“ (لوح محفوظ) کو مس نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خصوصی طہارت کے حامل افراد کون لوگ ہیں اور ”مظہرون“ سے مراد کون لوگ ہیں کہ جو ”لوح محفوظ“

سے اطلاع حاصل کرتے ہیں؟
”مظہرون“ سے ”مظہرون“ مراد کون ہیں؟

کیا ”مظہرون“ کی اصطلاح فرشتوں سے مخصوص ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ آیا 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؟ یہ ایک 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 جانا نیز ا۔ بیسے ”روح المعانی“ ج ۱۵۲، ۲۰۱، ۲۰۲ اجاء التراث العربی، بیروت

”اسماء“ الہی کا علم رکھنا یعنی ایک 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 پیش نظر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جملہ (لا یمسہ الا المظہرون) کو فرشتوں سے مخصوص کیا جائے جبکہ قرآن مجید کے مطابق خدا کے ایسے منتخب بندے موجود ہیں جو خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں۔

آیہ تطہیر اور پیغمبرؐ کا محترم خاندان
(انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجز اهل الیت و یطہرکم تطہیراً)

(سورہ احزاب ۳۳)

”بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت: کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے

کا حق ہے“

یہ آیہ شریفہ دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کا خاندان خداوند متعال کی طرف سے ایک خاص اور اعلیٰ قسم کی پاکیزگی کا مالک ہے۔ آیہ کریمہ میں ”تطہیراً“ کا لفظ مفعول مطلق نوعی ہے جو ایک خاص قسم کی طہارت و پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ ہم یہاں پر اس آیہ شریفہ سے متعلق مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے، اس لئے کہ آیت تطہیر سے مربوط باب میں اس پر مکمل بحث گزر چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت کہ جن میں سب سے نمایاں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس آیہ شریفہ کے مطابق خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں اور

بقرہ ۳۲-۳۰

سورہ

”مطہرون“ میں نثار ہوتے ہیں۔ وہ لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہی رکھ سکتے ہیں۔

”آصف بر خیا“ اور کتاب کے کچھ حصہ کا علم

ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی وسیع سلطنت عطا کی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ ایک دن جب جن وانس ان کے گرد جمع تھے حضرت سلیمان نے ان سے کہا: تم میں سے کون ہے جو بلیقہ کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک عنقریب نے سلیمان نبی سے کہا: قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے: ”کتاب کے

کچھ حصہ کا علم رکھنے والے ایک شخص نے کہا: میں اتنی جلدی تحت بلیقیں کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا کہ آپ کی ہلک بھی جھینکنے نہیں پائے گی اور اسی طرح اس نے حاضر کیا۔

جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ”لوح محفوظ“ ہے اور شیعہ و 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 پاکیزگی 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 يَتَذَكَّرُ إِلَّا الْمُهْلِكُونَ) سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوح محفوظ کے خالق کا علم خدا کی خاص طہارت کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے اور آیہ تطہیر نے اس خاص طہارت اور پاکیزگی کو اہل بیت علیہم السلام کے لئے ثابت کیا ہے، وہ بھی ایک ایسی تطہیر جو

۱۔ سورہ نمل ۴۰

۲۔ کچھ اردو قوال بھی ہیں کہ تفاسیر کی طرف رجوع کرنا چاہئے

پیغمبر اکرم ﷺ 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 خالق 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 جاتی ہیں، تفسیر ”الکشف والبیان“ ۳۳ میں اور حاکم حکانی ۴ تفسیر شواہد التنزیل ۵ میں، ابو سعید 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 میں۔

بلکہ ابو سعید خدری اور عبداللہ بن سلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ ”من عنده علم

اکتاب“ سے مراد کون ہے؟ جواب میں پیغمبر ﷺ نے علی علیہ السلام کو ”من عنده اکتاب“ کے مصداق کے طور پر پیش کیا۔ اسی مطلب کو (من عنده علم اکتاب سے مراد علی علیہ السلام میں) 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 اکتاب“ سے مراد (عبداللہ بن سلام نہیں ہے، بلکہ) امیر 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: اثنتا الحافظ... و هو صحیح النقل موثوق بہ، ۳۔ الکشف والبیان، ج ۵، ص ۳۰۳-۳۰۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۴۔ ذہبی کی عبادت کو ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس کے متقن، محکم اسناد کے عالی ہونے کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۵۔ ”شواہد التنزیل“، با تحقیق شیخ محمد باقر محمود، ج ۱، ص ۴۰۰ المؤمنین علی بن ایطاب علیہ السلام میں۔ اس کے علاوہ ابن شہر آشوب نے اپنی ”کتاب مناقب“ میں کہا ہے: ”محمد بن مسلم، ابو حمزہ ثمالی اور جابر بن یزید نے امام باقر (علیہ السلام) سے اسی طرح علی بن فضل، فضیل بن یسار اور ابو بصیر نے امام صادق (علیہ السلام) سے نیز احمد بن محمد حلبی اور محمد بن فضیل نے امام رضا (علیہ السلام) سے روایت نقل کی ہے اور اس کے علاوہ موسیٰ بن جعفر (علیہ السلام)، زید بن علی، محمد بن حنفیہ، سلمان فارسی، ابو سعید خدری اور اسماعیل سدی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں خداوند متعال کے قول: (کل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و من عنده علم اکتاب) کے بارے میں کہا ہے کہ: ”من عنده علم اکتاب“ سے مراد علی بن ایطاب (علیہ السلام) میں۔“

شیعہ احادیث میں مختلف طریقوں سے آیا ہے کہ ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذیل حدیث پر غور فرمائیے: ثقہ 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 انہوں نے حضرت سے عرض کی: ”آیہ کریمہ (قل لفی اللہ شہیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب) میں ”من عنده علم الكتاب“ سے مراد کون ہے؟ حضرت نے فرمایا: اس سے صرف ہم اہل بیت معصومین (ع) کا قصد کیا گیا ہے اور علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم ﷺ 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 ٹاک کی زبانی زہبی کی تائید بیان کی ہے۔
- ۲۔ مناقبہ ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۹، موسمہ انتشارات علامہ قم،
- ۳۔ اصول کافی، ج ۱، ص ۱۰۹

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 عنده علم الكتاب“ ہو امیر المؤمنین علیہ السلام و سئل عن الذی عنده علم من الكتاب أم الذی عنده علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذی عنده علم من الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضه بجناحها من ماء البحر ما یعنی: امام صادق (علیہ السلام) نے فرمایا:

”جس کے پاس کتاب کا علم تھا علی بن ابیطالب (علیہ السلام) تھے۔ سوال کیا گیا: کیا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یعنی آصف برخیا زیادہ عالم تھا یا وہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا (یعنی حضرت علی علیہ السلام) امام نے فرمایا: جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کا موازنہ اس شخص سے کہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا ایسا ہے جیسے مچھر کے بھیگے ہوئے پر کا موازنہ

سند سے ”من عذہ علم الکتاب“ میں ”الکتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہو۔ لیکن اگر ”الکتاب“ سے

یہ بحث و گفتگو اس بنا پر تھی کہ جب ”من عذہ علم الکتاب“ میں ”الکتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہو۔ لیکن اگر ”الکتاب“ سے مراد جس کتاب ہو، اس بنا پر کہ ”الف ولام“ جس کے لئے ہے اور کوئی خاص چیز نہ نظر نہ ہو تو ہر کتاب اس میں شامل ہو سکتی ہے حتیٰ لوح محفوظ بھی اس کے مصداق میں سے ایک ہوگا، اس میں گزشتہ آسمانی کتابیں اور قرآن مجید بھی شامل ہیں۔

۱۔ نورا ثقلیب ج ۴، ص ۸۸-۸۷

اس صورت میں بھی ”من عذہ علم الکتاب“ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہی ہوں گے کیونکہ حضرت کا لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہ ہونا آیہ کریمہ ”لایسہ الا المظہرون“ کو آیہ تطہیر کے ساتھ ضمیر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور حضرت کا قرآن مجید کے تمام ابعاد سے واقف ہو ناہت 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

مطب 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 مذہب ذیل حدیث سے جو خود حضرت سے نقل کی گئی ہے:

”لو ثبتت لی الوسادة کحکمت بین اہل التوراة، توراتم، و بین اہل الانجیل یا انجیلیم، و بین اہل الزبور بزبورہم،“^۲
”اگر میرے لئے مسدقنا بچھادی جائے تو میں اہل تورات کے لئے تورت سے، اہل انجیل کے لئے انجیل سے اور اہل زبور کے لئے زبور سے فیصلہ کروں گا۔“

- ۱- سنن الترمذی، ج ۵ ص ۶۲۲ منذ احمد، ج ۳، ص ۹۵، ۲۶، ۱۷، ۱۶، ج ۵، ص ۱۸۹-۱۸۸ انصاأص امیر المؤمنین علی نسائی ص ۸۵-۸۴
- ۲- فرائد السمطن، ج ۱، ص ۳۲۱-۳۳۳- شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۳۶۶، ج ۲، ص ۳۸۴
- منابع
- (الف)
- ۱- القرآن الکریم
- ۲- الاتقان، یوٹی، ۹۱۱، سہ ماہی دار ابن کثیر، بیروت، لبنان
- ۳- احقاق الحق، قاضی سید نور اللہ تشریح، شہادت ۱۰۱۹، سہ ماہی
- ۴- احکام القرآن، جصاص، ت ۳۰، سہ ماہی، دار الکتب العربی، بیروت
- ۵- احکام القرآن، ابوبکر ابن العربی المعافری، ت ۵۴۶، سہ ماہی
- ۶- اربعین، محمد بن ابی الفوارس، مخطوط کتابخانہ آستان قدس، رقم ۸۴۴۳
- ۷- ارجح المطالبہ عبداللہ انخفی، ت ۳۸۱، سہ ماہی، طبع لاہور (بہ نقل احقاق الحق).
- ۸- ارشاد العقل السلیم، ابو السعود، ت ۹۵، سہ ماہی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

- ٩- اباب النزول، و احدى الينا بوري، ت٣٦٨هـ، دارالكتاب العلمية بيروت لبنان
- ١٠- اسد الغابة في معرفة الصحابة ابن اثير، ت٦٣٠هـ، داراجاء التراث العربى، بيروت لبنان
- ١١- الاصابة في تمييز الصحابة احمد بن على، ابن حجر عسقلاني، ت٨٥٢هـ، دارالفكر
- ١٢- اضواء البيان، شقيقى، ت٣٩٣هـ، عالم الكتب بيروت
- ١٣- اعيان الشيعة سيد محسن الامين، ت حدود ١٣٤٢هـ، دارالتعارف للمطبوعات بيروت
- ١٤- الامامة و السياسة ابن قتيبة و بنورى، ت٢٤٦هـ، منشورات الشريف الرضى، قم
- ١٥- انساب الاشراف، احمد بن يحيى بلاذرى، ت٢٤٩هـ، دارالفكر
- ١٦- ايضاح المكنون، اسماعيل باشا، ت٣٦٣هـ، دارالفكر
- (ب)
- ١٧- انوار الابرار، محمد باقر مجلسى، ت١١١١هـ، مؤسسة الوفاء، بيروت
- ١٨- بحر العلوم، نصر بن محمد سمرقندى، ت٣٤٥هـ، دارالكتب العلمية، بيروت
- ١٩- البحر المحيط، ابو جيان اندلسى، ت٤٥٢هـ، المكتبة التجارية
- احمد الباز، مكتبة المكرمة
- ٢٠- البداية و النهاية ابن كثير الدمشقى، ت٤٤٢هـ، دارالكتب العلمية، بيروت
- ٢١- البرهان سيد هاشم بحراني، ت١١٠٠هـ، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان
- ٢٢- البهجة المرضية، سيوطى، ت١١٩٠هـ، مكتب المنفيد

(ت)

- ٢٣- التاج الجامع للاصول، منصور على ناصفه ت١٣٤٥هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت.
- ٢٤- تاج الفردوس، محمد مرتضى حينى زبيدى، ت١٥٠٥هـ، دار الهداية للطباعة والنشر و التوزيع، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- ٢٥- تاريخ الاسلام، شمس الدين ذهبى، ت١٢٨٥هـ، دارالكتاب العربى.
- ٢٦- تاريخ بغداد، احمد بن على خطيب بغدادى، ت١٣٣٥هـ، دارالفكر.
- ٢٧- تاريخ طبرى، محمد بن جرير طبرى، ت١٣٠٥هـ، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت لبنان.
- ٢٨- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر، ت١٥٤٥هـ، دارالفكر، بيروت.
- ٢٩- تاريخ نيسابور، عبدالغافر نيشابورى، ت٥٢٩هـ.
- ٣٠- تذكرة الحفاظ، ذهبى، ت١٢٨٥هـ، دارالكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٣١- تذكرة الخواص، بط بن جوزى، ت١٥٥٢هـ، چاپ نجف.
- ٣٢- التسهيل لعلوم التنزيل، ابن حزمى الكلبى، ت١٢٩٢هـ، دارالكتاب العربى، بيروت.
- ٣٣- تفسير ابن ابى حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازى، ت١٣٢٤هـ، المكتبة المصرية، بيروت.
- ٣٤- تفسير اليعاقبة، قاضى يعاقبة، ت١٢٩١هـ.
- ٣٥- تفسير الحازن (باب التأويل)، علاء الدين بغدادى، ت١٢٥٥هـ، دارالفكر.
- ٣٦- تفسير على بن ابراهيم قمى، متوفى او اخر قرن سوم، مطبعه نجف.
- ٣٧- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ت١٢٤٢هـ، دارالمعرفة، بيروت.
- ٣٨- التفسير الكبير، فخر رازى، ت١٠٦٥هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت لبنان.

٣٩- تفسير الماوردى، محمد بن حبيب ماوردى بصرى، متوفى ٢٥٠هـ، دارالمعرفة، بيروت.

٤٠- تفسير النفسى (مدارك التميزل وحقائق التأويل) حاشية تفسير خازن، عبدالله النفسى، ت ١٠٠هـ، دارالفكر.

٤١- تفسير المنار، رشيد رضا، ت ١٣٥٢هـ، دارالمعرفة، بيروت.

٤٢- تلخيص المتذرك، ذهبي، ت ٤٢٨هـ، دارالمعرفة، بيروت.

٤٣- تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلانى، ت ٨٥٢هـ، دارالفكر.

٤٤- تهذيب الكمال، مزي، ت ٤٢٢هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

(ج)

٤٥- جامع الاحاديث، سيوطى، ت ٩١١هـ، دارالفكر.

٤٦- جامع البيان، محمد بن جرير طبرى، ت ٣١٠هـ، دارالمعرفة، بيروت، لبنان.

٤٧- جامع احكام القرآن، قرطبي، ت ٦٤١هـ، دارالفكر.

٤٨- الجامع الصحح، الترمذى، محمد بن عيسى، ت ٢٤٩هـ، دارالفكر.

٤٩- جامع الجوامع، سيوطى، ت ٩١١هـ، دارالفكر.

٥٠- جمرتا للغة ابن دريد، ت ٣٢١هـ، دارالفكر.

٥١- الجواهر الحسان ابوزيد الثعالبي، ت ٨٤٦هـ، داراجاء التراث العربى، بيروت.

٥٢- جواهر العقدين، سمودى، ت ٩١١هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.

(ح)

٥٣- الحاوى للفتاوى سيوطى، ت ٩١١هـ، مكتبة القدس قاہرة (ب) نقل احقاق الحق).

٥٤- حاشية الشاب على تفسير اليعناوى احمد فخاى مصرى حفى، ت٦٩هـ، دار اىاء التراث العربى، بىروت.
٥٥- حاشية الصاوى على تفسير الجلالين، شىخ احمد الصاوى المالكى، ت٢٣هـ، دارالفكر.
٥٦- حلية الاولياء، ابو نعيم اصفهانى، ت٣٠هـ، دارالفكر.
(خ)

٥٧- خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، احمد بن شعیب نسائى، ت٣٠٣هـ، دارالكتاب العربى.
٥٨- خصال، محمد بن على بن بابويه قمى (صدوق)، ت٣٨هـ، دفتر انتشارات اسلامى.
(س)

٥٩- نيفة الجار، شىخ عباس قمى، ت٣٥٩هـ، انتشارات كتابخانه محمودى.
٦٠- السنن الكبرى، ابوبكر احمد بن حسين يهتى، ت٣٥٨هـ، دارالمعرفة، بىروت، لبنان.
٦١- السنن الكبرى، نسائى، ت٣٠٣هـ، دارالكتب العلمية، بىروت.
٦٢- سير اعلام النبلاء، ذهبى، ت٤٢٨هـ، مؤسسة الرسالة، بىروت، لبنان.
٦٣- السيرة النبوية والآثار المحمدية (حاشية السيرة الحلوية)، سيد زبى دحلان، ت٣٠٢هـ، دار اىاء التراث العربى، بىروت، لبنان.
٦٤- السيرة النبوية، ابن هشام، ت٢١٨هـ، دار اىاء التراث العربى، بىروت، لبنان.
(ش)

٦٥- شرح التجريد، قوشجى، ت٨٤٩هـ، هـ.
٦٦- شرح الة، بغوى، ت٥١٠هـ، المكتب الاسلامى، بىروت.
٦٧- شرح المقاصد، تفتازانى، ت٤٩٣هـ، منشورات الشريف الرضى.

٦٨- شرح المواهب جرجاني، ت ٨١٢هـ، نشرات الشريف الرضي.

٦٩- شرح التتميز، حاكم حكاكي، ت اواخر القرن الخامس، مؤسسة الطبع و النشر.

(ص)

٤١- صحاح اللغته، جوهرى، ت ٣٩٣هـ.

٤٢- صحيح ابن جان، محمد بن جان بتي، ت ٣٥٢هـ، مؤسسة الرسالة.

٤٣- صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل بخارى، ت ٢٥٦هـ، دارالعلم، بيروت، لبنان- دارالمعرفة، بيروت، لبنان.

٤٤- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابورى، ت ٢٦١هـ، مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر، بيروت، لبنان.

٤٥- الصلاة و البشر، فيروز آبادى، ت ٨١٤هـ هجرى، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٤٦- الصواعق المحرقة، ابن حجر، ت ٩٥٢هـ، مكتبة القايرة.

(ط)

٤٧- الطبقات الكبرى، ابن سعد، ت ٢٣٠هـ، داربيروت للطباعة و النشر.

٤٨- الطرائف، على بن موسى بن طاووس، ت ٦٦٢هـ، مطبعة النجيام، قم.

(ع)

٤٩- العدة، ابن بطريق، ت ٥٣٣هـ، مؤسسة النشر الاسلامى.

٨٠- عوالم العلوم، سيد هاشم بحراني، ت ١١٠٤هـ، مؤسسة الامام المهدي عليه السلام.

٨١- عيون، خبار الرضا، صدوق، ت ٣٨١هـ.

(غ)

- ٨٢- غاية المرام، سيد هاشم بحراني، ت١١٠٤ هـ.
- ٨٣- غرائب القرآن، نياپوري، ت٨٥٠ هـ، دارالكتب العلمية بيروت.
- ٨٤- فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ت٨٥٢ هـ.
- ٨٥- فتح القدير، شوکاني، ت١٢٥٠ هـ، دارالكتاب العلمية بيروت لبنان.
- ٨٦- فرائد السمطين، ابراهيم بن محمد بن جوني، ت١٢٢٠ هـ، مؤسسة المحمدي للطباعة والنشر، بيروت.
- ٨٧- النصول المهمة، ابن صباغ مالكي، ت٨٥٥ هـ.
- ٨٨- فضائل الصحابة، سمعاني، ت٥٦٢ هـ.
- (ق)
- ٨٩- القاموس المحيظ، فيروزآبادي، ت٨١٤ هـ، دارالمعرفة، بيروت.
- ٩٠- قواعد في علوم الحديث، ظفر احمد تهانوي شافعي، تحقيق ابوالفتاح ابوخذة.
- (ك)
- ٩١- الكافي، كليني، ت٣٢٩ هـ، دارالكتب الاسلامية.
- ٩٢- كتاب الثقات، ابن جان، ت٣٥٢ هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ٩٣- كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، ت١٤٥٠ هـ، مؤسسة دارالحجرة.
- ٩٤- الكشاف، زمخشري، ت٥٨٣ هـ، دارالكتاب العربي، بيروت.
- ٩٥- الكشف و البيان، ثعلبي نياپوري، ت٢٢٤ هـ يا ٢٣٤ هـ، داراحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
- ٩٦- كفاية الطالب، محمد بن يوسف گنجي شافعي، ت٦٥٨ هـ، داراحياء تراث أهل البيت.

٩٤- كمال الدين، محمد بن علي بن بابويه، ت ٣٨١ هـ.
٩٨- كثر العمال، متقى هندي، ت ٩٤٥ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
(ل)

٩٩- اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، متوفى بعد ٨٨٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٠٠- لسان العرب، ابن منظور، ت ١١٠٥ هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
(م)

١٠١- ما نزل من القرآن في علي، ابو بكر الشيرازي، ت ٤٠٤ هـ.
١٠٢- ما نزل من القرآن في علي، ابو نعيم اصفهاني، ت ٤٣٠ هـ (به نقل احقاق)
١٠٣- المتفق و المتفرق، خطيب بغدادي، ت ٤٦٣ هـ (به واسطه كثر العمال)
١٠٤- مجمع البحرين، طريحي، ت ١٠٨٥ هـ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
١٠٥- مجمع البيان، طبرسي، ت ٥٦٠ هـ، دارالمعرفة، بيروت.
١٠٦- مجمع الزوائد، يثبي، ت ٨٠٤ هـ، دارالكتاب العربي، دارالفكر، بيروت.
١٠٧- المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ت ٤٠٥ هـ، دارالمعرفة، بيروت.
١٠٨- منذ ابی داوود طیالسی، ت ٢٠٢ هـ، دارالكتاب اللبناني.
١٠٩- منذ ابی یعلی موصلي، ت ٣٠٤ هـ.
١١٠- منذ احمد، احمد بن حنبل، ت ٢٤١ هـ، دارصادر، بيروت، دارالفکر.
١١١- منذ اسحاق بن راهويه، ت ٢٣٨ هـ، مكتبة الايمان، مدينة المنورة.

- ١١٢- مند عبد بن حميد، ت ٢٢٩ هـ، عالم اكلتب
- ١١٣- مشكل الآثار، طحوى، ت ٣٢١ هـ، ط مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند
- ١١٤- المصباح المنير احمد فيومى، ت ٤٠٠ هـ، ط مطبع مصطفى البابى الحلبى و اولاده بمصر.
- ١١٥- مصباح الهداية، بهباني، ط سلمان فارسى، قم.
- ١١٦- المصنف، ابن شيبه، ت ٢٣٥ هـ، ط
- ١١٧- مطالب السؤل، ابن طلحة نصيبى، ت ٦٥٢ هـ، ط شافعى،
- ١١٨- معالم التنزيل، بنفوى، ت ٢١٠ هـ، ط
- ١١٩- المعجم الاوسط، طبرانى، ت ٣٦٠ هـ، ط مكتبة المعارف الرياض
- ١٢٠- المعجم الصغير، طبرنى، ت ٣٦٠ هـ، ط
- ١٢١- المعجم الكبير، طبرانى، ت ٣٦٠ هـ، ط
- ١٢٢- المعجم المختص بالمحدثين، ذهبى، ت ٢٣٨ هـ، ط مكتبة الصديق سعودى
- ١٢٣- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس بن زكريا القزوينى الرازى، ت ٣٩٠ هـ، ط
- ١٢٤- معرفة علوم الحديث، حاكم نيشابورى، ت ٤٠٥ هـ، ط دارالكتب العلمية بيروت
- ١٢٥- المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن بسوى، ت ٢٤٤ هـ، ط
- ١٢٦- مغنى اللبيب، ابن هشام، ت ٤٦٠ هـ، ط دارالكتب العلمية بيروت
- ١٢٧- المفردات، راغب اصفهاني، ت ٥٠٢ هـ، ط
- ١٢٨- مقتل الحسين، خوارزمى، ت ٥٦٨ هـ، ط مكتبة المفيد

١٢٩- المناقب موفق بن احمد خوارزمي، ت ٥٦٨ هـ

١٣٠- مناقب ابن مغازي شافعي، ت ٢٨٣ هـ، المكتبة الاسلامية

١٣١- مناقب آل ابى طالب ابن شهر آشوب، ت ٥٨٨ هـ، ذوالقربي.

١٣٢- منتهى الارب عبدالرحيم بن عبدالكريم الهندي، ت ١٢٥٤ هـ

١٣٣- الميزان، محمد حسين طباطبائي، ت ١٢٠٢ هـ، دارالكتب الاسلامية

١٣٢- ميزان الاعتدال، ذبي، ت ٤٢٨ هـ، دارالفكر

(ن)

١٣٥- نجم البلاغة

١٣٦- نظم درر السطين، محمد بن يوسف زرندي حنفي، ت ١٥٠ هـ، مطبعة القداء (به نقل احقاق).

١٣٤- النهاية ابن اثير جزري، ت ٦٠٦ هـ، المكتبة العلمية بيروت، لبنان

١٣٨- نور الابصار، شبلنجي، ت ١٣٠٨ هـ، دارالفكر

١٣٩- نور الثقلين، الهويزي، ت ١١١٢ هـ، المطبعة العلمية قم

(ي)

١٤٠- ينابيع المودة، شيخ سليمان حنفي قدوزي.