

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

امامت ورہبری	نام کتاب
شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہریؒ	مصنف
قلب علی سیال	سیننگ
معراج کمپنی لاہور	ناشر
مولانا صادق عباس فاضل قم	ای بک
سید رضا امام جعفری	تکنیکی معاونت
aalulbayt@gmail.com	ای میل

ملنے کا پتہ

معراج کمپنی

LG-3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور۔

فون: 0321-4971214/0423-7361214

عرض ناشر

”معراج کمپنی“ دینی کتب کی اشاعت کے حوالہ سے ایک جانا پہچانا ادارہ ہے۔ ادارہ عرصہ دراز سے دینی کتب کی اشاعت میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارے کا مطبع نظر عوام تک بہتر اور سستے ترین انداز میں کتب کی ترسیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارہ ہذا کو اس عظیم کام کی انجام دہی کیلئے بھرپور وسائل عطا فرمائے۔

زیر نظر کتاب ”امامت ورہبری“ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہریؒ کی سعی جمیل کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے قرآن کی شکل میں انسانی سماج کو کامل ترین نظام حیات عطا کیا۔ خالق انسان نے انسان کی فطرت سے پوری آگاہی کے ساتھ بالکل فطری نظام زندگی انسان کے حوالے کیا لیکن اس فطری نظام کو عملی شکل دینے اور معاشرہ میں اس کے ذریعے مکمل اعتدال قائم کرنے کیلئے انسانی فطرت سے مکمل طور پر آشنا اور انسانی غلطیوں، کوتاہیوں، ظلم، نا انصافی اور بے اعتدالی سے بالکل پاک و پاکیزہ یعنی معصوم انسان ضروری ہے جو رہبر و امام کی شکل میں اس الہی نظام سے بخوبی آشنا ہو اور اسے یوں چلائے جو اس نظام کا حق ہے۔ اس کتاب میں انہیں ماخذ پر بحث کی گئی ہے۔ قارئین حضرات اس سے استفادہ کریں۔ خداوند عالم ادارہ ہذا کی اس سعی کو قبول فرمائے۔

ادارہ ہذا نے اس کتاب کے موضوعات کو مختلف ایرانی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ کتاب کو پاکستان کی عوام کے پسندیدہ خط، فونٹ اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیٹ پر آپ لوڈ کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اُمید ہے آپ ادارہ ہذا کی اس کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ والسلام

معراج کمپنی

لاہور۔ پاکستان

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات
9	پیش لفظ
12	پہلی بحث
12	امامت کے معانی و مراتب
13	امام کے معنی:
14	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت
18	امامت معاشرہ کی حاکمیت کے معنی میں
19	امامت دینی مرجعیت کے معنی میں
23	امامت، ولایت کے معنی
27	امامت کے بارہ میں ایک حدیث
29	امامت قرآن کی روشنی میں:
34	دوسری بحث
34	امامت اور تبلیغ دین:
34	غلط روش
37	حکومت، امامت کی ایک فرع:
38	امامت دین بیان کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین:
40	حدیث تقلید اور عصمت ائمہ علیہم السلام:
43	حدیثیں نہ لکھی جائیں۔

- 45 قیاس کی پناہ میں:
- 47 قیاس اور شیعوں کا نظریہ:
- 47 معصوم کی موجودگی میں انتخاب کی گنجائش ہی نہیں
- 49 روحانی و معنوی ولایت:
- 51 حدیث ثقلین کی اہمیت:
- 52 حدیث غدیر:
- 55 تیسری بحث
- 55 مسئلہ امامت کی کلامی تحقیق:
- 57 امامت کی تعریف:
- 58 امامت کے بارے میں شیعہ عقلی دلیل:
- 61 امام یعنی احکام دین کا ماہر:
- 62 عصمت کا مسئلہ:
- 63 متخصیص و تعیین کا مسئلہ:
- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت علیؑ کی امامت پر نصوص کی تحقیق
- 67
- 69 دعوت ذوالعشیرہ:
- 71 ایک سردار قبیلہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات:
- 72 حدیث غدیر اور اس کا متواتر ہونا:
- 74 حدیث منزلت:
- 74 سوال و جواب:
- 82 چوتھی بحث

- 82 آیت: اَلْيَوْمَ يَدْعُكَ يَوْمَ يَدْعُكَ اور مسئلہ امامت
- 83 آیه اَلْيَوْمَ يَدْعُكَ يَوْمَ يَدْعُكَ کی تحقیق:
- 85 اکمال اور اتمام کا فرق:
- 87 "الیوم" سے مراد کون سا روز؟:
- 88 "الیوم" سے متعلق مختلف نظریات:
- 95 شیعوں کا بیان:
- 99 محکمت و متشابہات:
- 103 سوال و جواب:
- 115 پانچویں بحث
- 115 امامت قرآن کی روشنی میں
- 116 اہل بیت سے متعلق آیات کا خاص انداز
- 117 آیت تطہیر
- 121 دوسرا نمونہ
- 125 تاریخی مثالیں
- 126 آیت ائمانا وليكم الله
- 127 عرفاء کی باتیں
- 128 امامت شیعوں کے یہاں نبوت سے ملتا جلتا مفہوم
- 130 امامت ابراہیم کی ذریت میں
- 131 ابراہیم معرض آزمائش میں حجاز کی جانب ہجرت کا حکم
- 132 بیٹے کو ذبح کر دو
- 135 امامت، خدا کا عہد

- 136 دوسری آیت
- 136 ظالم سے کیا مراد ہے؟
- 138 سوال و جواب
- 150 چھٹی بحث:
- 150 امامت ائمہ اطہار کی نگاہ میں
- 151 انسان
- 152 پہلا انسان قرآن کی نظر میں
- 159 امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت
- 161 زید بن علی اور مسئلہ امامت
- 164 حضرت امام صادق علیہ السلام سے دو اور حدیثیں
- 170 نتیجہ

پیش لفظ

انسان ایک سماجی اور معاشرتی وجود ہے وہ سماجی زندگی سے الگ رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کی سماج زندگی کا سب سے چھوٹا دائرہ ایک خانوادہ ہے اور بڑا دائرہ ہزاروں خاندانوں اور قبیلوں پر مشتمل ایک عظیم سماج ہے۔ یہی انسان کی حقیقی پہچان ہے۔ قرآن کریم اس سلسلہ میں ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

انسانو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے
اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیئے ہیں تاکہ آپس میں
ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

انسان کی سماجی زندگی اس کی احتیاج اور ضرورتوں کو آشکار کرتی ہے۔ ضرورتوں کی تکمیل باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے، لیکن اگر انسان خود غرضی پر اتر آئے اور دوسروں کا خیال نہ کرتے ہوئے صرف اپنے بارے میں سوچے، اپنی احتیاجات کی تکمیل کرے اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر اپنے لئے چاہے تو یہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے انسان سماج میں ہر مروج، بے اعتدالی ظلم و ستم، لوٹ مار اور قتل و غارت کی ابتدا ہوتی ہے۔

آخر انسانی معاشرہ میں انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کیسے ہو، انسان باہمی تعاون پر کیسے آمادہ ہو۔ سماج میں نابرابری، بے اعتدالی، ظلم و ستم کو کیسے روکا جائے۔ عدل و انصاف سکون و اطمینان اور خوشحالی کی فضا کیسے قائم کی جائے، اس کے لئے سماج میں ایک قیادت کی ضرورت ہے جو سماج کو ایک نظم دے سکے اور انسانی فلاح کے لئے ایک

نظام قائم کر سکے۔ یہ بدیہی سی بات ہے کہ ہر نظام کو قائم کر سکے۔ یہ بدیہی سی بات ہے کہ انسانی سماج میں نظم و ضبط کرنے کے لئے اب تک انسان کے خود ساختہ دسیوں نظام زندگی وجود میں آئے، لیکن کہیں نظام کا نقص نظر آیا اور کہیں قائم دور بہر کا۔

اسلام نے قرآن کی شکل میں انسانی سماج کو کامل ترین نظام حیات عطا کیا۔ خالق انسان نے انسان کی فطرت سے پوری آگاہی کے ساتھ بالکل فطری نظام زندگی انسان کے حوالے کیا لیکن اس فطری نظام کو عملی شکل دینے اور معاشرہ میں اس کے ذریعے مکمل اعتدال قائم کرنے کیلئے انسانی فطرت سے مکمل طور پر آشنا اور انسانی غلطیوں، کوتاہیوں، ظلم، نا انصافی اور بے اعتدالی سے بالکل پاک و پاکیزہ یعنی معصوم انسان ضروری ہے جو رہبر و امام کی شکل میں اس الہی نظام سے بخوبی آشنا ہو اور اسے یوں چلائے جو اس نظام کا حق ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ظالم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا انسانی معاشرہ کی حقیقت قیادت و امامت نہ کر سکتا ہے اور نہ اس کا حقدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾ (سورہ بقرہ ۵)

اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت؟ ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا

جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو امامت کا منصب عطا فرمایا تو آپ نے

اپنی ذریت کے لئے بھی اس کا تقاضا کیا۔ ارشاد ہوا کہ انسانی معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے کہ میرا عہد یعنی یہ منصبِ امامت کسی ظالم کے ہاتھوں میں نہ جانے پائے۔ یہ تو انسانی سماجی حیثیت سے حقیقی اور واقعی امامت و قیادت کا ایک پہلو ہے، امامت کی اس سے کہیں بڑی تصویر یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہئے۔ آیت تطہیر اسی کا اعلان کرتی ہے۔ امام ولی خدا اور زمین پر حجت ہوتا ہے، آیت ولایت اسی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ امامت انسانوں میں محبت و دوستی اور خدا سے قرب کا بلجا و ماویٰ ہے، آیت مودت اسی کا اظہار کرتی ہے۔ امام روئے زمین پر خلیفۃ اللہ اور حجت اللہ ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ اور "جلیل اللہ المتین" ہے۔

"امامت ورہبری" کے موضوع پر مفکر اسلام حضرت آیت اللہ مطہری کی ایک بیش بہا تحریر قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اہم، حجم کے لحاظ سے مختصر لیکن جامع، یہ کتاب ہر مکتب فکر کے قاری کے لئے ایک قیمتی ہدیہ ہے۔

پہلی بحث

امامت کے معانی و مراتب

ہماری بحث مسئلہ امامت سے متعلق ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مسئلہ امامت کو ہم شیعوں کے یہاں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جبکہ دوسرے اسلامی فرقوں میں اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ راز یہ ہے کہ شیعوں کے یہاں امامت کا جو مفہوم ہے وہ دوسرے تمام اسلامی فرقوں سے مختلف ہے۔ اگرچہ بعض مشترک پہلو بھی پائے جاتے ہیں، لیکن شیعہ عقائد میں امامت کا ایک مخصوص پہلو بھی ہے اور یہی پہلو امامت کو غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم شیعہ اصول دین کو شیعہ نقطہ نظر کے مطابق بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کا مجموعہ ہے۔ یعنی امامت کو اصول دین کا جزو شمار کرتے ہیں۔ اہل تسنن بھی ایک طرح جو امامت کے قائل ہیں۔ بنیادی طور سے امامت کے منکر نہیں ہیں وہ اسے دوسری شکل سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن وہ جس نوعیت سے تسلیم کرتے ہیں، اس میں امامت اصول دین کا جزو نہیں ہے بلکہ فروع دین کا جزو ہے بہر حال ہم دونوں امامت کے مسئلہ میں اختلاف رکھتے ہیں وہ ایک اعتبار سے امامت کے قائل ہیں اور ہم دوسرے اعتبار سے امامت کو تسلیم کرتے ہیں آخر یہ کیسے ہوا کہ شیعہ امامت کو اصول دین کا جزو مانتے ہیں اور اہل سنت سے فروع دین کا جزو سمجھتے ہیں؟ اس کا سبب وہی ہے جو عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ اور اہل سنت کے یہاں امامت کے مفہوم میں فرق ہے۔

امام کے معنی:

امام کے معنی ہیں پیشوا یا رہبر۔ لفظ امام، پیشوا یا رہبر بذات خود کوئی مقدس مفہوم نہیں رکھتے پیشوا یا رہبر سے مراد ہے، آگے آگے چلنے والا، جس کا اتباع یا پیروی کی جائے۔ چاہے وہ پیشوا ہادی، ہدایت یافتہ اور صحیح راہ پر چلنے والا ہو یا باطل اور گمراہ ہو۔ قرآن نے بھی لفظ امام کو دونوں معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے:-

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا (انبیاء/۴۳)

ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت و رہبری کرتے ہیں۔

دوسری جگہ فرماتا ہے:-

آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ (قصص/۳۱)

وہ امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا تے ہیں۔

یا مثلاً فرعون کے لئے بھی امام سے ملتے جلتے مفہوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (هود/۹۸)

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا۔

معلوم ہوا کہ لفظ امام سے مراد پیشوا یا رہبر ہے۔ ہمیں اس وقت باطل پیشوا یا

رہبر سے سروکار نہیں ہے، یہاں صرف پیشوا یا رہبر کا مفہوم عرض کرنا مقصود ہے۔

پیشوائی یا امامت کے چند مقامات ہیں جن میں سے بعض مفہیم میں وہ

سرے سے اس طرح کی امامت کے منکر ہیں۔ نہ یہ کہ وہ امامت کے تو قائل ہوں مگر

مصدق میں ہم سے اختلاف رکھتے ہوں۔ جس امامت کے وہ قائل ہیں لیکن اس کی

کیفیت و شکل اور افراد میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اس سے مراد معاشرہ کی رہبری و سرپرستی ہے۔ چنانچہ یہی یا اس سے ملتی جلتی تعبیر زمانہ قدیم سے متکلمین کی کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی کتاب "تجرید الاعتقاد" میں امامت کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے "ریاستہ عامتہ" یعنی "عمومی ریاست و حاکمیت" (یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کی خصوصیت و جامعیت کی بنا پر قرآن اور خود اپنی سیرت طیبہ کے مطابق اپنے زمانہ میں کئی حیثیتوں اور ذمہ داریوں کے حامل تھے، یعنی ایک ہی وقت میں کئی امور آپ کے ذمہ تھے اور آپ کئی منصبوں پر کام کر رہے تھے چنانچہ پہلا منصب جو خداوند عالم کی جانب سے آپ کو عطا ہوا تھا اور جس پر آپ عملی طور سے کار بند تھے، پیغمبری و رسالت تھی۔ یعنی آپ الہی احکام و قوانین کو بیان فرماتے تھے۔ اس سلسلہ میں قرآن کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

یعنی جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے لایا ہے اسے اختیار کر لو اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے انہیں چھوڑ دو۔

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احکام و قوانین سے متعلق جو بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ اس اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان چیزوں کا بیان کرنے والا ہے جو اس پر وحی کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا منصب جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے قضاوت کا

منصب تھا یعنی وہ تمام مسلمانوں کے درمیان قاضی کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیونکہ اسلام کی نظر میں منصب قضاوت بھی کوئی یوں ہی سا بے معنی منصب نہیں ہے کہ جہاں کہیں دو آدمی آپس میں اختلاف کریں ایک تیسرا آدمی قاضی بن کر فیصلہ کر دے۔ قضاوت اسلامی نقطہ نظر سے ایک الہی منصب ہے کیونکہ یہاں عدل کا مسئلہ درپیش ہے، قاضی وہ ہے جو نزاع و اختلاف کے درمیان عادلانہ فیصلہ کرے۔ یہ منصب بھی قرآن کے مطابق خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر اکرم ﷺ کو تفویض ہوا اور آپ خدا کی جانب سے حق رکھتے تھے کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۱۰﴾ سورہ نساء

پس نہیں اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلاف اور دشمنیوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ اور تم جو کچھ فیصلہ کر دو اس سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ دل و جان سے اسے تسلیم کر لیں۔

معلوم ہوا یہ بھی ایک الہی منصب ہے کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے اور پیغمبر ﷺ عملی طور پر قاضی بھی تھے۔ تیسرا منصب جس پر پیغمبر ﷺ قانونی طور سے فائز تھے یعنی قرآن کی رو سے آپ کو عطا کیا گیا تھا اور آپ اس پر عمل پیرا بھی تھے، یہی ریاست عامہ ہے یعنی وہ مسلمان معاشرہ کے حاکم ورہبر تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ مسلمانوں کے نگراں اور اسلامی معاشرہ کے سرپرست تھے۔ کہتے ہیں کہ:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاشرے کا حاکم و رہبر ہے۔ وہ تمہیں جو حکم دے اسے تسلیم کرو۔ لہذا یہ تینوں صرف ظاہری اور دکھاوے کے نہیں ہیں بلکہ بنیادی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو کچھ پہنچا ہے اس کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام جو فقط وحی الہی ہے۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کوئی اختیار نہیں رکھتے جو حکم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں وہ دینی قوانین بیان کرتے ہیں کہ نمازیوں پڑھو، روزہ ایسے رکھو وغیرہ۔ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حکم خدا اور وحی ہے۔ لیکن جب لوگوں کے درمیان قضاوت کرتے ہیں اس وقت ان کے فیصلے وحی نہیں ہوتے۔ یعنی دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قوانین کے مطابق دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیتے ہیں کہ حق مثلاً اس شخص کے ساتھ ہے یا اس شخص کے۔ اب یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جبرئیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اور وحی کے ذریعہ بتائیں کہ اے رسول آپ کہئے کہ حق اس شخص کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی استثنائی موقع ہو تو دوسری بات ہے ورنہ کلی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ انہیں ظاہری بنیادوں پر ہوتے ہیں جن پر دوسرے فیصلے کرتے ہیں فرق یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بہت ہی دقیق اور اعلیٰ سطح کے ہوتے ہیں آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں ظاہر پر حکم کرنے کے لئے مامور کیا گیا ہوں یعنی مثلاً مدعی اور مدعا الیہ اکٹھا ہوں اور مدعی کے ساتھ دو عادل گواہ بھی ہوں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ صادر فرماتے ہیں یہ وہ فیصلہ ہے جو خود پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ آپ پر وہی نہیں نازل ہوئی ہے۔

تیسری حیثیت بھی جس کے بموجب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کے نگران اور رہبر ہیں اگر اس کے تحت وہ کوئی حکم دے یہ حکم بھی اس فرمان سے مختلف ہوگا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی خدا کو پہنچانتے ہیں۔

خدا نے آپ کو ایسی ہی حاکمیت ورہبری کا اختیار دیا ہے اور ایک حق کی صورت میں آپ کو منصب عطا فرمایا ہے اور وہ بھی رہبر ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں لہذا اکثر آپ بعض امور میں لوگوں سے مشورہ بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے بدر اور احد کی جنگوں میں۔ نیز بہت سے دوسرے مقامات پر اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ جب کہ حکم خدا میں تو مشورہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کیا کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ مشورہ بھی لیا کہ مغرب کی نماز ایسے پڑھی جائے یا ویسے؟ بلکہ اکثر ایسے مسائل پیش آتے تھے کہ جب آپ سے ان موضوعات کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو صاف فرما دیا کرتے تھے کہ مسائل کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہی ایسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا لیکن (احکام خدا کے علاوہ) دوسرے مسائل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مشورہ فرماتے تھے اور دوسروں کی رائے دریافت کیا کرتے تھے اب اگر کسی موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے کہ ایسا کرو تو یہ اس اختیار کے تحت ہے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں اگر کسی سلسلہ میں مخصوص طور پر جی بھی نازل ہو جائے تو ایک استثنائی بات ہوگی۔

اس کو عام مسائل سے الگ سمجھا جائے گا نہ یہ کہ تمام امور اور جزئیات میں معاشرہ کا حاکم اور رہبر ہونے کی حیثیت سے معاشرہ کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی انجام دیتے تھے۔ خدا ان کے لئے ان پر جی نازل فرماتا تھا کہ یہاں یہ کرو وہاں یہ کرو اور اس طرح کے مسائل میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اک پیغام رساں کی حیثیت رکھتا رہا ہوا لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر بیک وقت ان متعدد منصبوں پر فائز رہے ہیں۔

امامت معاشرہ کی حاکمیت کے معنی میں

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں امامت کا مطلب اپنے پہلے معنی کے مطابق ریاست عامہ ہے۔ یعنی پیغمبر ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا وہ عہدہ جسے معاشرہ کی رہبری کہتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے کسی کو انکار نہیں کہ انسانی معاشرہ ایک رہبر کا محتاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ کے بعد معاشرہ کا حاکم و رہبر کون ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جسے بنیادی لو۔ پر شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور سنی بھی۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرہ کو ایک اعلیٰ رہبر و قاعد اور حاکم کی ضرورت ہے اور سنی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں خلافت کا مسئلہ اس شکل میں سامنے آتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے اپنے بعد ایک حاکم و رہبر معین کر دیا اور فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امور امام علیؑ کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے اور اہل سنت اس منطق سے اختلاف کرتے ہوئے کم از کم اس شکل میں جس شکل میں شیعہ مانتے ہیں یہ بات قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پیغمبر ﷺ نے کسی خاص شخص کو معین نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ یہ خود مسلمانوں کا فرض تھا کہ پیغمبر ﷺ کے بعد اپنا ایک حاکم و رہبر منتخب کر لیں چنانچہ وہ بھی بنیادی طور پر امامت و پیشوائی کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک حاکم و رہبر ضرور ہونا چاہئے بس اختلاف یہ ہے کہ ان کے نزدیک رہبر انتخاب کے ذریعہ معین ہوتا ہے اور شیعہ کہتے ہیں کہ حاکم و رہبر کو خود پیغمبر ﷺ نے وحی کے ذریعہ معین فرما دیا ہے۔

اگر مسئلہ امامت یہیں تک محدود رہتا اور بات صرف پیغمبر ﷺ کے بعد مسلمانوں کے سیاسی رہبر کی ہوتی تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم شیعہ بھی امامت کو اصول دین کے بجائے فروع دین کا جزو قرار دیتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نماز کی طرح ایک فرعی

مسئلہ ہے لیکن شیعہ جس امامت کے قائل ہیں وہ اس قدر محدود نہیں ہے کہ چونکہ علیؑ بھی دیگر اصحاب مثلاً ابو بکر، عمر، عثمان اور سینکڑوں اصحاب یہاں تک کہ سلمان و ابوذر کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے لیکن ان سب سے برتر و افضل، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ متقی اور باصلاحیت تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں معین فرما دیا تھا۔ نہیں، شیعہ صرف اسی حد پر نہیں ٹھہرتے بلکہ امامت کے سلسلہ میں دو اور پہلوؤں کے قائل ہیں۔ جن میں سے کسی ایک کو بھی اہل تسنن سرے سے نہیں مانتے ایسا نہیں ہے کہ امامت کی ان دو حیثیتوں کو تو مانتے ہوں لیکن علیؑ کی امامت سے انکار کرتے ہوں، نہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امامت دینی مرجعیت کا عنوان رکھتی ہے۔

امامت دینی مرجعیت کے معنی میں

ہم عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی تبلیغ کرنے والے اور اس کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ لوگ جب متن اسلامی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے یا قرآن میں مطلب نہ پاتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو کچھ معارف احکام اور قوانین بیان کرنا چاہتا تھا کیا وہ سب کے سب وہی ہے جو قرآن میں آگئے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے؟ یا نہیں بلکہ قہری طور سے زمانہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوانینوں احکام عام طور سے لوگوں میں بیان کر دیں علیؑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی و جانشین تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تمام چھوٹی بڑی باتیں یا کم از کم اسلام کے تمام کلیات علیؑ سے بیان کر دیئے اور انہیں ایک بے مثال عالم غیر معلم اپنے اصحاب میں سے سب سے ممتاز انہیں کی طرح اپنی باتوں میں خطا و لغزش سے میری اور خدا کی جانب سے نازل ہونے والی تمام باتوں سے واقف شخصیت کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش

کیا اور فرمایا اے لوگوں میرے بعد دینی مسائل میں جو کچھ پوچھنا ہو میرے اس وصی و جانشین اور اس کے بعد تمام آنے والے اوصیاء سے سوال کرنا درحقیقت یہاں امامت ایک کامل اسلام شناس کی حیثیت سے سامنے آتی ہے لیکن یہ اسلام شناس ایک مجتہد کی حد سے کہیں بالاتر ہے اس کی اسلام شناسی منجانب اللہ ہے اور ائمہ علیہ السلام یعنی واقعی اسلام شناس البتہ یہ وہ افراد نہیں ہے جنہوں نے اپنی عقل اور فکر کے ذریعے اسلام کو پہچانا ہو جن کے یہاں قہری طور پر خطا اور اشتباہ کا امکان بھی پایا جاتا ہو بلکہ انہوں نے ان غیبی اور رموز ذرائع سے اسلامی علوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے ہیں جو ہم پر پوشیدہ ہیں اور یہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام تک اور علیؑ سے بعد کے ائمہ تک پہنچا ہے اور ائمہ علیہ السلام کے پورے دور میں یہ علم خطاؤں سے بری معصوم علم کی صورت میں ایک امام سے دوسرے امام تک پہنچتا رہا ہے۔

اہل سنت کسی شخص کے لئے اس منزلت و مقام کے قائل نہیں ہیں لہذا وہ سرے سے اس طرح کی امامت کے حامل کسی بھی امام کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی وہ امامت کے ہی قائل نہیں ہیں، نہ یہ کہ امامت کے تو قائل ہوں اور کہیں کہ علیؑ امام نہیں ہیں، ابوبکرؓ کے اہل ہیں، نہیں بلکہ وہ لوگ ابوبکرؓ، عمرؓ عثمانؓ بلکہ کئی طور پر کسی ایک صحابی کے لئے بھی اس منصب یا مقام کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی سبب ہے کہ خود اپنی کتابوں میں ابوبکرؓ عمرؓ سے دینی مسائل میں ہزاروں اشتباہات اور غلطیاں نقل کرتے ہیں لیکن شیعہ اپنے اماموں کو خطاؤں سے معصوم جانتے ہیں اور امام سے کسی خطا کے سرزد ہونے کو محال سمجھتے ہیں (مثال کے طور پر اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ) ابوبکرؓ نے فلاں مقام پر اشتباہ کیا اور بعد میں خود ہی کہا کہ۔

ان لی شیطاناً نعتیٰ نبی بلاشبہ ایک شیطان ہے جو اکثر میرے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور میں غلطیاں کر بیٹھتا ہوں، یا عمرؓ نے فلاں مقام پر خطا اور غلطی کی

اور بعد میں کہا کہ: یہ عورتیں بھی عمرؓ سے زیادہ عالم و فاضل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ابو بکرؓ کا انتقال ہوا تو ان کے اہل خاندان منجملہ ابو بکرؓ کی صاحبزادی اور زوجہ رسول عائشہؓ بھی گریہ و آہ زاری کرنے لگیں۔ یہ صدائے گریہ جب ابو بکرؓ کے گھر سے بلند ہوئی تو عمرؓ نے پیغام کہلوا یا کہ جا کر عورتوں سے کہہ دو کہ خاموش رہیں۔ وہ خاموش نہ ہوئیں دوسری مرتبہ کہلایا کہ اگر خاموش نہ ہوئیں تو میں تازیانہ لیکر آتا ہوں یوں ہی پیغام کے بعد پیغام جاتے رہے لوگوں نے عائشہؓ سے کہا کہ عمرؓ گریہ کرنے پر بگڑ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور رونے سے منع کرتے ہیں آپ نے کہا ابن خطاب کو بلاؤ، دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عمرؓ عائشہؓ کے احترام میں خود آئے، عائشہؓ نے پوچھا کیا بات ہے یہ بار بار پیغام کیوں کہلا رہے تھے؟ کہنے لگے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مرجائے اور لوگ اس پر روئیں تو جس قدر وہ گریہ کریں گے اتنا ہی مرنے والا عذاب میں گرفتار ہوتا جائے گا، لوگوں کا گریہ اس کے لئے عذاب ہے۔ عائشہؓ نے کہا: تم سمجھتے نہیں، تمہیں اشتباہ ہوا ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، میں جانتی ہوں اصل قصہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خبیث یہودی مر گیا تھا، اس کے اعزاء اس پر رورہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لوگ رورہے ہیں، جبکہ اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا رونا عذاب کا سبب بن رہا ہے۔ بلکہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ اس پر رورہے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس پر عذاب کیا جا رہا ہے۔ آخر اس واقعہ کا اس مسئلہ سے تعلق ہے؟! اس کے علاوہ اگر میت پر رونا حرام ہے تو ہم گناہ کر رہے ہیں خدا ایک بے گناہ پر عذاب کیوں کر رہا ہے؟! اس کا اس میں کیا گناہ ہے کہ گریہ ہم کریں اور عذاب میں وہ مبتلا کیا جائے؟! اگر عورتیں نہ ہوتیں تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔

خود اہل سنت کہتے ہیں کہ عمرؓ نے ستر جگہوں پر (یعنی ستر مقامات پر) اور واقعہ

بھی یہی ہے کہ ایسے موارد بہت زیادہ ہے کہا لولا علی لہلک عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی غلطیوں کو درست کرتے تھے اور خود بھی اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے تھے

مختصر یہ کہ اہل سنت اس نوعیت کی امامت کے قائل نہیں ہے اب بحث کا رخ اس مسئلہ کی طرف پلٹتا ہے بلاشبہ وحی فقط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ پر نازل ہوتی ہے اسلام صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بشریت تک پہنچایا خدا نے بھی اسلام سے متعلق جو کچھ کہنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کے بعض قوانین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہے گئے ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ کہہ دیا گیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے تمام احکام و قوانین عام لوگوں تک پہنچا دیے گئے یا نہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے احکام و قوانین تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب تک پہنچا دیئے لیکن بعد میں جب صحابہ سے کسی مسئلہ میں کوئی روایت نہیں ملتی تو الجھ جاتے ہیں کہ کیا کریں؟ اور یہیں سے دین میں قیاس کا مسئلہ داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو قانون قیاس کے ذریعہ مکمل کر لیتے ہیں جس کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام نبی البلاغہ میں فرماتے ہیں گویا خدا نے ناقص دین بھیجا ہے تم اسے مکمل کرو گے؟ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہ خدا نے ناقص اسلامی قوانین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناقص صورت میں لوگوں تک پہنچایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل طور پر سب کچھ بیان کر دیا لیکن جو کچھ کامل شکل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سب کچھ وہی نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے سامنے بیان کیا ہے کتنے ہی احکام ایسے تھے جن کی ضرورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش ہی نہیں آئی اور بعد میں ان سے متعلق سوال اٹھا بلکہ آپ نے خدا کی جانب سے نازل ہونے والے تمام احکام اپنے شاگرد خاص کو تعلیم کیے اور ان سے فرما دیا کہ تم بعد میں ضرورت کے مطابق لوگوں سے بیان کرنا۔

یہیں سے عصمت کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر

صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان و گفتگو میں عمداً یا سہواً غلطی یا اشتباہ سے دوچار نہیں ہوتے یوں ہی ان کا شاگرد خاص بھی خطا یا اشتباہ سے دوچار نہیں ہو سکتا کیوں کہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوعیت سے تائید الہی حاصل تھی یوں ہی ان کے خصوصی شاگرد کو بھی نبی والہی تائید حاصل تھی اور یہ گویا امامت کا ایک اور فضل و شرف ہے۔

امامت، ولایت کے معنی

اس تیسرے مرتبہ میں امامت اپنے اوج کمال کو پہنچتی ہے۔ اور شیعہ کتابیں اس مفہوم سے بھری پڑی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ امامت کی یہی حیثیت تشیع اور تصوف کے درمیان مشترک پہلو رکھتی ہے۔ البتہ اس وجہ اشتراک کی تعبیر سے کوئی غلط مفہوم نہ لینا چاہئے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں مستشرقین کی باتیں آپ کے سامنے آئیں جو مسئلہ کو اسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ عرفا کے یہاں بڑے شد و مد کے ساتھ پایا جاتا ہے اور شیعوں میں بھی صدر اسلام سے ہی موجود تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے دس سال پہلے ہنری کاربن نے علامہ طباطبائی سے ایک انٹرویو کے دوران یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اس مسئلہ کو شیعوں نے متصوفہ کے یہاں سے لیا ہے یا متصوفہ نے شیعوں سے اپنا لیا ہے؟ گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے حاصل کیا ہے، علامہ طباطبائی نے جواب دیا تھا کہ صوفیوں نے اسے شیعوں سے لیا ہے، اس لئے کہ یہ مسئلہ شیعوں کے یہاں اس وقت سے موجود ہے جب نہ تصوف کو یہ شکل حاصل ہوئی تھی اور نہ یہ مسائل ان کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں صوفیا کے یہاں بھی یہ تصور پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اگر سوال یہ اٹھے کہ ایک نے دوسرے سے اپنا لیا تو یہی کہا جائے گا کہ تصوف شیعوں سے صوفیوں کے یہاں پہنچا ہے۔ یہ مسئلہ ایک انسان کامل یا دوسرے الفاظ میں حجت زمانہ کا مسئلہ ہے۔ عرفا اور صوفیا اس مسئلہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں

پس یہ ہر دوری و لیتی قائم است
 یعنی ہر دور میں ایک ایسا انسان کامل موجود ہے جو اپنے اندر انسانیت کے تمام
 معنویات و کمالات رکھتا ہو۔ کوئی عہد اور کوئی زمانہ ایسے ولی کامل سے خالی نہیں ہے، جسے
 وہ اکثر لفظ قطب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایسے ولی کامل کے لئے جس میں انسانیت
 کامل طور پر جلوہ گر ہو یہ لوگ ایسے مدارج و مراتب کے قائل ہیں جو ہمارے افکار سے
 بہت بعید ہیں۔ منجملہ اس کی ایک منزلت یہ بھی ہے کہ ولی لوگوں کے ضمیروں یعنی دلوں پر
 تسلط رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی روح کلی ہے جو تمام ارواح کا احاطہ کئے
 ہوئے ہے۔ یہاں بھی مولانا روم ابراہیم ادہم کی داستان میں، جو ایک افسانہ سے زیادہ
 حیثیت نہیں رکھتی، اس سلسلہ میں اشارہ کرتے ہیں۔ اصل میں وہ ان افسانوں کا ذکر اپنے
 مطلب کی وضاحت کے لئے کرتے ہیں ان کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے
 ہیں: ابراہیم ادہم دریا کے کنارہ گئے اور ایک سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر آپ نے اس
 سوئی کو واپس طلب کیا۔ مچھلیوں نے پانی سے منہ نکالا تو سب کے دہن میں ایک ایک سوئی
 موجود تھی۔ یہاں مولانا روم کہتے ہیں

دل نگہ دار پدای بی حاصلان
 در حضور حضرت صاحبان

یہاں تک کہ فرماتے ہیں شیخ یعنی ان پیر صاحب نے ان کے افکار سے حقیقت

و واقعیت معلوم کر لی

شیخ واقف گشت از اندیشہ اش
 شیخ چون شیراست و دلھا بیشہ اش

ہم شیعوں کے یہاں ولایت کا مسئلہ اس عامیانہ تصور کے مقابلہ میں بڑا دقیق
 اور عمیق مفہوم رکھتا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے حجتِ زمان یعنی کوئی زمانہ اور کوئی عہد اس

حجت سے خالی نہیں ہے: ولولا الحجة لساخت الارض باهلها مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ایسا زمانہ گزرا اور نہ کوئی ایسا زمانہ ہوگا جب زمین کسی انسان کا مل یا حجت خدا سے خالی رہے (ورنہ زمین اپنی تمام موجودات کے ساتھ ہی ختم ہو جئے گی) شیعہ اس انسان کا مل کے لئے عظیم درجات و مراتب کے قائل ہیں۔ ہم اپنی اکثر و بیشتر زیارتوں میں اس طرح کی ولایت و امامت کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام ایسی روح کلی رکھتا ہے جو تمام ارواح کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (ہم ان کلمات کو نہ صرف ہمیشہ پڑھتے ہیں بلکہ یہ ہمارے شیعہ مسلمات و اصول کا جزو ہے۔: اشهد انك تشهد مقامی و تسع کلاھی و ترد سلاھی) (مزید کہ ہم یہ کلمات ان کے لئے کہتے ہیں جو مرچکے ہیں۔ البتہ ہماری نظروں میں ان کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کمال پر فائز نہ تھے، مرنے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں) میں گویا دیتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے وجود کو یہاں محسوس اور درک کر رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں السلام علیک یا علی بن موسی الرضا سے آپ سن رہے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کو جو سلام کر رہا ہوں اسلام علیک آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ مراتب ہیں جن کا ہمارے سوا کوئی کسی کے لئے قائل نہیں ہے۔ اہل سنت (وہابیوں کے علاوہ) صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس مرتبہ کے قائل ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے لئے اس روحی کمال اور روحانی مرتبہ کے قائل نہیں ہیں۔ جبکہ یہ بات ہم شیعوں کو اصول مذہب میں داخل ہے اور ہم ہمیشہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔

بنا بریں مسئلہ امامت کے تین درجے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں درجوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کریں تو امامت سے متعلق دلائل میں ہمیشہ شبہات سے دوچار ہوں گے۔ یہی سبب ہے کہ شیعوں میں بھی الگ الگ درجے ہیں۔ بعض شیعہ امامت کا مطلب

وہی انسان معاشرہ کی رہبری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو اپنے بعد رہبری کے لئے معین فرمادیا تھا۔ ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ ان کی جگہ پر غلط آئے۔ یہ لوگ اسی حد تک شیعہ ہیں اور امت کے بقیہ دونوں مرتبوں کا یا عقیدہ نہیں رکھتے یا اس سلسلہ میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ دوسرے مرحلے کے بھی قائل تر ہیں (یعنی امام دینی مرجع ہوتا ہے) لیکن تیسرے مرحلے کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ مرحوم آقا سید محمد باقر درچای جو آقائے بروجردی کے استاد تھے، امامت کے اس تیسرے مرحلے کے منکر تھے۔ لیکن شیعہ اور علمائے شیعہ کی اکثریت اس تیسرے مرحلے کا بھی عقیدہ رکھتی ہے۔

ہمیں دراصل امامت کے موضوع پر تین مرحلوں میں بحث کرنی چاہئے :-

۱۔ امامت قرآن کی روشنی میں۔

۲۔ امامت احادیث کی روشنی میں۔

۳۔ امامت عقل کی روشنی میں۔

پہلے مرحلے میں دیکھنا چاہئے کہ قرآنی آیات پر جسے شیعہ تسلیم کرتے ہیں دلالت کرتی ہیں یا نہیں؟ اور اگر دلالت کرتی ہیں تو کیا امام کو صرف معاشرہ کے سیاسی و اجتماعی رہبر کے معنی میں پیش کرتی ہیں یا اس کی دینی مرجعیت حتیٰ کہ معنوی و روحانی ولایت کو بھی بیان کرتی ہیں؟ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد ہم احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں کہ حضور نے امامت کے سلسلہ میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد عقل کی روشنی میں اس مسئلے کا تجزیہ کریں کہ عقل ان تینوں مرحلوں میں امامت کو کس حیثیت سے تسلیم کرتی ہے؟ کیا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ معاشرہ کا رہبر ہونے کی حیثیت سے حق اہل سنت کے ساتھ ہے، اور جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شوریٰ کے ذریعہ منتخب ہونا چاہئے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جانشین معین فرمادیا ہے؟ اس طرح امامت کی بقیہ دونوں حیثیتوں کے سلسلہ میں عقل کیا کہتی ہے۔

امامت کے بارہ میں ایک حدیث

امامت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کے ذکر سے پہلے ایک مشہور و معروف حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کی روایت شیعوں نے بھی کی ہے اور اہل سنت نے بھی۔ اور جس حدیث پر شیعہ و سنی متفق ہوں، اسے معمولی نہ سمجھنا چاہئے کیونکہ جب دو فریق دو الگ الگ طریقوں سے اس کی روایت کرتے ہیں تو ایک بات تقریباً یقینی ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ یا امام نے یہ بات بہر حال فرمائی ہے۔ البتہ اگرچہ عبارتوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ ہم شیعہ اس حدیث کو زیادہ تر ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة

جاهلية دلائل الصدوق ص ۶، ۱۳

یعنی جو شخص اپنے زمانہ کے امام یا رہبر کو پہچانے بغیر

مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔

حدیث کی یہ تعبیر بہت شدید ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مرنے والا نہ توحید پر ایمان رکھتا تھا نہ نبوت پر بلکہ سرے سے مشرک ہوتا تھا۔ یہ حدیث شیعہ کتابوں میں کثرت سے نقل ہوئی ہے اور شیعہ اصول و مسلمات سے بھی صد فیصد مطابقت و موافقت رکھتی ہے شیعوں کی معتبر ترین حدیث کی کتاب کافی میں یہ حدیث نقل ہوئی اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن اسے ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔

مات بغیر امام مات ميتة الجاهلية

جو شخص امام کے بغیر مرجائے گویا وہ جاہلیت کی موت مرا
ایک دوسری عبارت میں اس طرح نقل ہے۔

من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة
جاہلیة

جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں کسی امام
کی بیعت کا قلابہ نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے
ایک اور عبارت جو شیعوں کے یہاں بھی ملتی ہے لیکن اہل سنت کے یہاں
کثرت سے نقل ہے۔

من مات ولا امام له مات میتة جاہلیة
جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کا کوئی امام نہ وہ وہ
جاہلیت کی موت مرا۔

اس طرح کی عبارتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر
اسلام ﷺ نے مسئلہ امامت کے سلسلہ میں خاصہ اہتمام فرمایا ہے
جو لوگ امامت کا مطلب صرف اجتماع و معاشرے کی رہبری سمجھتے ہیں وہ
کہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر ﷺ نے رہبری کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ خود معتقد ہیں اگر
امت کا کوئی رہبر پیشوا نہ ہو تو لوگوں کی موت جاہلیت کی موت ہوگی کیونکہ احکام اسلام کی
صحیح تشریح اور ان کا صحیح نفاذ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب امت ایک صالح رہبر موجود
ہو اور امت اپنے رہبر کے ساتھ مضبوط ارتباط قائم رکھے اسلام انفرادی دین نہیں ہے کہ
کوئی یہ کہے میں خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ بلکہ
خدا اور رسول پر ایمان رکھنے کے بعد بھی آپ کو بہر حال یہ دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ

زمانے میں رہبر اور امام کون ہے تاکہ بہر حال اسی کی سرپرستی اور رہبری میں عملی زندگی گزاریں اور جو لوگ امامت کو دینی مرجعیت کے معنی میں دیکھتے ہیں۔ وہ (اس حدیث کی روشنی میں) کہتے کہ جسے اپنا دین محفوظ رکھنا ہو اسے اپنے دینی مرجع کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ اور یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقی دین کہاں سے حاصل کیا جائے۔ اور یہ کہ انسان دین تو رکھتا ہے لیکن وہ اپنا دین خود اس کے مخالف منابع و مراکز سے حاصل کرے تو سراسر جہالت ہوگی۔

اور جو امامت کو ولایت معنوی کی حد تک لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کسی ولی کامل کے لطف و کرم اور اس کی توجہ کا مرکز قرار نہ پائے تو گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ حدیث چونکہ متواترات سے ہے لہذا میں نے چاہا کہ پہلے عرض کر دوں تاکہ ذہنوں میں باقی رہے "انشاء اللہ اس پر آئندہ بحث کی جائے گی۔"

امامت قرآن کی روشنی میں:

قرآن کریم میں کئی آیتیں مذکور ہیں جن سے شیعہ امامت کے سلسلہ میں استدلال کرتے ہیں اتفاق سے ان تمام آیتوں کے سلسلہ میں اہل سنت کے یہاں بھی ایسی روایتیں موجود ہیں جو شیعہ مطالب کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذُكْعُونَ ﴿٥٥﴾
سورہ مائدہ

ایمان والوں بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ

صاحبانِ ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں

زکوٰۃ دیتے ہیں

إِنَّمَا کے معنی ہیں صرف اور صرف (کیونکہ یہ اداۃ حصر ہے) "ولی" کے اصل معنی ہیں سرپرست ولایت یعنی تسلط و سرپرستی۔ قرآن کہتا ہے۔ تمہارا سرپرست صرف اور صرف خدا ہے، اس کا رسول ہے اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ "اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ انسان حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تاکہ کہا جائے کہ یہ قانون ولی ہے اور تمام افراد اس حکم میں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو خارج میں صرف ایک بار ظہور پذیر ہوا۔ شیعہ اور سنی دونوں نے متفقہ طور پر اس کی روایت کی ہے، واقعہ کا خلاصہ یوں ہے کہ حضرت علیؑ حالت رکوع میں تھے کہ ایک سائل نے آکر سوال کیا۔ حضرت نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ سائل قریب آیا، اس نے حضرت علیؑ انگلی سے انگھوٹی اتاری اور لیکر چلا گیا۔ یعنی آپ نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ نماز تمام ہو جائے اس کے بعد انفاق کریں آپ اس فقیر کے سوال کو جلد از جلد پورا کرنا چاہتے تھے لہذا اسی رکوع کی حالت میں اسے اشارہ سے سمجھا دیا کہ انگھوٹی اتار لے جائے اور اسے بیچ کر اپنا خرچ پورا کرے۔ اس واقعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ حضرت علیؑ نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ رکوع کی حالت میں انفاق کرنا اسلامی قوانین کا جزو نہیں ہے۔ نہ واجب ہے نہ مستحب کہ یہ کہا جائے کہ ممکن ہے کچھ لوگوں نے اس قانون پر عمل کیا ہو۔ لہذا آیت کا یہ انداز "جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں" ایک اشارہ و کنایہ ہے۔ جسے خود قرآن میں اکثر آیا ہے "یقولون" یعنی (وہ لوگ کہتے ہیں) جبکہ معلوم ہے کہ ایک شخص نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا یہاں اس

مفہوم سے مراد وہ فرد ہے جس نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ بنا بریں اس آیت کے حکم کے مطابق حضرت علیؑ لوگوں پر ولی حیثیت سے معین کئے گئے ہیں۔ چنانچہ شیعہ اس آیت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ البتہ اس پر اس سے کہیں زیادہ بحث و گفتگو ہونی چاہئے جسے ہم آئندہ پیش کریں گے۔

دوسری آیات واقعہ غدیر سے متعلق ہیں۔ اگرچہ خود واقعہ غدیر احادیث کے ذیل میں آتا ہے اور ہم اس پر بعد میں بحث کریں گے لیکن اس واقعہ سے متعلق سورہ مائدہ میں جو آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں ایک آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۵۷﴾

سورہ مائدہ

اے پیغمبر ﷺ آپ اس حکم کو پہنچادیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے

(یہاں لہجہ بہت تند ہو گیا) اے پیغمبر ﷺ! جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کر دو، اور اگر تم نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو گویا تم نے سرے سے رسالت الہی کی تبلیغ نہیں کی۔ اس آیت کا مفہوم اتنا ہی شدید اور تند ہے جتنا حدیث "من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية" کا

اجمالی طور سے خود آیت ظاہر کر رہی ہے کہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ نہ کی تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔

شیعہ و سنی اس پر متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری سورہ، ماندہ ہے۔ اور یہ آیتیں ان آیتوں کا جز ہے جو سب سے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ کی زندگی اور دس سال مدینہ کی حیات میں اسلام کے تمام دوسرے قوانین و احکام بیان کر چکے تھے یہ حکم ان احکام کا آخر جز تھا اب ایک شیعہ سوال کرتا ہے کہ یہ حکم جو آخری احکام کا جز ہے اور اس قدر اہم ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پہنچائیں تو ان کی گذشتہ تمام محنتوں پر پانی پھر جائے۔ آخر ہے کون سا حکم؟ آپ لاکھ تلاش کے بعد کسی ایسے مسئلہ کی نشان دہی نہیں کر سکتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر دنوں سے مربوط ہو اور اس قدر اہم ہو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ نہ کریں تو گویا انھوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ امامت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا سب کچھ بیکار ہے یعنی اسلام کا شیرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ شیعہ خود اہل سنت کی روایت سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی ہے

اسی سورہ ماندہ میں ایک اور آیت ہے"

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَرْتُ عَلَيْكُمْ
بِتَقْوَى اللَّهِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا" (سورہ

مائدہ آیت نمبر ۳)

آج میں نے دین کو تم لوگوں کے لئے کمال کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ اس پر اپنی نعمتیں آخر حدوں تک تمام کر دی اور

آج کے دن میں نے اسلام کو ایک دین کے عنوان سے
تمہارے لئے پسندیدہ قرار دیا۔

خود آیت ظاہر کر رہی ہے کہ اس دن کوئی واقعہ گزرا ہے جو اتنا اہم ہے کہ دین کے کامل ہونے اور انسانیت پر خدا کی طرف سے اتمامِ نعمت کا سبب بن گیا ہے۔ جس کے ظہور پذیر ہونے سے اسلام درحقیقت اسلام ہے اور خدا اس دین کو ویسا ہی پاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے اور اگر وہ نہ ہو تو اسلام، اسلام ہی نہیں ہے۔ آیت کالب و لہجہ بتا تھا ہے کہ واقعہ کتنا اہم ہے۔ اسی بنا پر شیعہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ موضوع جو دین کی تکمیل اور اتمامِ نعمت کا سبب بنا اور جو اگرواقع نہ ہوتا تو اسلام دراصل اسلام ہی نہ رہتا۔ وہ کیا تھا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا موضوع ہے جسے اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ یہ آیت بھی اسی موضوعِ امامت کے تحت نازل ہوئی ہے۔

دوسری بحث

امامت اور تبلیغ دین:

گزشتہ بحث میں امامت کے مختلف پہلوؤں کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ان مختلف پہلوؤں کو کامل طور پر مشخص ہونا چاہئے۔ جب تک امامت کے تمام پہلو مشخص و معین نہ ہوں گے، ہم اس مسئلہ پر بخوبی بحث نہیں کر سکتے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ امامت میں ایک مسئلہ حکومت بھی ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد حکومت کیسی ہونا چاہئے؟ کیا حکومت کی تعیین خود مسلمانوں کے ذمہ ہے اور عوام کا فریضہ ہے کہ اپنے درمیان کسی کو اپنا حاکم معین کریں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لئے اپنا نائب اور حاکم معین کر دیا ہے؟ ان دنوں اس مسئلہ کو کچھ اس ڈھنگ سے پیش کیا جانے لگا ہے کہ قہری طور سے ذہن پہلے اہل سنت کے نظریہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور انسان سوچنے لگتا کہ ان کا نظریہ فطرت سے زیادہ فریب ہے۔

غلط روش

یہ مطلب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ہمیں ایک حکومت کا مسئلہ درپیش ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کیسی ہونا چاہئے؟ کیا حکومت موروثی اور تعیینی ہے کہ ہر حاکم اپنے بعد کے لئے ایک حاکم معین کر دے اور عوام کو حکومت کے معاملات میں کسی طرح کی دخل اندازی کا حق حاصل نہ ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو معین فرمایا پھر اس شخص نے اپنے بعد کے لئے کسی تیسرے کو معین کیا۔ اور صحیح قیامت تک اور حکومت کی یہی صورت رہی کہ ہمیشہ نص و تعین کا سلسلہ چلتا رہا

- اب قہری طور پر یہ امر صرف ائمہ تک مخصوص و محدود نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام صرف بارہ ہیں اور شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تعداد نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ۔ اس فکر کے مطابق حکومت کے سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر سے قانون کلی یہ ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خود حاکم ہے اپنے بعد اپنا نائب معین کرے اور وہ اپنے بعد کسی دوسرے کو حاکم معین کرے اور یوں ہی یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے۔ چنانچہ اگر اسلام پوری دنیا پر حاکم ہو جائے (جیسا کہ آج تقریباً آدھی دنیا اس کے زیرِ نگینگی ہے تو تقریباً ایک عرب مسلمان پرچم۔ اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں) اور یہ طے پائے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلامی قوانین نافذ کئے جائیں، چاہے ایک عالمی حکومت کی شکل میں یا چند چھوٹی بڑی حکومتوں کی صورت میں قانون یہی نصی و تعین ہی ہے، پس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو معین فرمایا تو تعین بھی اسی کلی قانون کے تحت تھی کہ حکومت تعین و تخصیصی ہونی چاہئے۔" اور اس فلسفہ کے تحت اس کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو خدا کی جانب سے معین فرمایا ہو۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے ذریعہ، احکام خدا بیان کر سکتے تھے اور ائمہ معصومین پر بھی ایک تو ایسا الہام ہوتا ہے دوسرے انھوں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم اخذ کئے ہیں، لیکن ان کے بعد تو ایسا نہیں ہے! بس اگر حکومت کے سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر سے بنیادی قانون (کہ حکومت تخصیصی تعین ہونی چاہئے) تو اس کی ضرورت نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو وحی کے ذریعہ معین فرمایا ہو بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صوابدید پر معین فرمایا ہے۔ اسی طرح ائمہ نے اپنے مصالح کے مطابق اپنے جانشین معین فرمائے ہیں۔ بنا برائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خلافت کے لئے علیؑ کی تعین ویسی ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو مکہ کا حاکم یا حاجیوں کے لئے امیر الحاج معین فرمایا ہو، جس طرح وہاں یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو مکہ کا حاکم بنایا۔ یا معاذ بن جبل کو تبلیغ کے لئے

یمن بھیجا، تو یہ سب وحی کے حکم سے تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم کی جانب سے لوگوں پر حاکم و سرپرست ہیں لہذا جن مسائل میں ان پر وحی نہیں نازل ہوتی، ان میں ذاتی تدبیر و فرات سے اقدام فرماتے ہیں (یوں ہی یہاں بھی کہا جائے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذاتی تشخیص و تدبیر سے علی کو خلافت و نیابت کے لئے معین فرمایا)

اگر ہم مسئلہ امامت کو اتنی ہی سادگی سے پیش کریں کہ یہ دنیاوی حکومت کا مسئلہ بن جائے تو اسکے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس امامت سے الگ ہے جس پر بحث کی جارہی ہے کیونکہ اگر مسئلہ اسی شکل میں ہوتا تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں وحی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، زیادہ سے زیادہ اس میں وحی کو اسی قدر دخل ہوتا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا فرض ہے کہ اپنی مصلحت کے مطابق جسے چاہو اپنا جانشین معین کر دو اور وہ جسے بہتر سمجھے اپنا جانشین بنائے تا صبح قیامت اگر ہم امامت کو اتنے ہی سادہ طور سے حکومت کی سطح پر پیش کریں اور کہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ نقطہ نظر کے مقابل میں اہل سنت کا نظریہ زیادہ پرکشش نظر آتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حاکم کو اپنے بعد حاکم معین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ یہ حق امت اور ارباب حل و عقد کو حاصل ہے۔ عوام اس کے حقدار ہیں، حاکم کا انتخاب ڈیکورے کی اصول پر ہونا چاہئے۔ یہ حق عوام کا ہے لہذا عوام ہی حاکم منتخب کریں گے۔ لیکن حقیقتاً مسئلہ اتنا سادہ اور ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ مجموعی طور سے شیعوں کے یہاں علیؑ اور تمام ائمہ معصومین کی خلافت کا مسئلہ متصصی تعینی ہے۔ اس کا مدار ایک دوسرے مسئلہ پر ہے اور وہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی تعداد فقط بارہ افراد پر مشتمل ہے، پھر ان ائمہ کے بعد حکومت کی صورت کیا ہوگی؟ ہم فرض کر لیں کہ جس طرح

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو معین فرمایا، آپ کے بعد امام حسن پھر امام حسینؑ حاکم ہوئے اور یہ سلسلہ حضرت حجتؑ تک جاری رہتا ہے۔ ایسی صورت میں قہری طور پر اس نقطہ نظر کے مطابق جو ہم شیعہ اس سلسلہ میں رکھتے ہیں۔ امام زمانہ کی غیبت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی حضرتؑ بھی اپنے آباء کرام کی طرح ایک مختصر سی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ کیا ائمہ کی تعداد بارہ سے بڑھ جاتی؟ نہیں لہذا کوئی دوسری صورت عوام کے سامنے ہونی چاہئے، ایک عادی صورت بالکل ویسی ہی جیسے آج بھی موجود ہے۔ حضرتؑ غیبت کے زمانہ میں تو مسلمانوں کے حاکم ہو نہیں سکتے۔ لہذا دنیاوی حکومت کا مسئلہ اپنی جگہ پھر باقی رہ جاتا ہے!

حکومت، امامت کی ایک فرع:

ہمیں ہرگز اس اشتباہ اور مغالطہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جہاں کہیں شیعوں کے نزدیک امامت کا مسئلہ درپیش ہو، اسے حکومت کا مسئلہ قرار دیں۔ نتیجے میں یہ مسئلہ بہت ہی معمولی صورت اختیار کر لے اور صرف ایک فرعی حیثیت رہ جائے اور یہ کہا جائے کہ اب جبکہ حکومت اور حاکم کا مسئلہ درپیش ہے تو کیا حاکم کو سب سے افضل ہونا چاہیے؟ ممکن ہے جو شخص حاکم ہو وہ نسبی طور سے تو افضل ہو واقعی افضل نہ ہو؟ یعنی سیاست اور نظم و تدبیر میں تو دوسروں سے بہتر ہو لیکن دوسرے اعتبارات سے بہت ہی پست ہو۔ ایک اچھا سیاست دان اور منتظم ہو خائن بھی نہ ہو لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ معصوم بھی ہو؟ کیا ضروری ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے یا نہیں؟ فقہی مسائل جانتا ہے یا نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ جانے؟ ان مسائل میں وہ دوسروں سے معلومات حاصل کر لیتا ہے، فقط ایک نسبی و اعتباری افضلیت اس کے لئے کافی ہے۔ یہ تمام باتیں اس کا نتیجہ ہیں کہ ہم نے مسئلہ امامت کو فقط حکومت کی سطح پر دیکھا اور معمولی قرار دے دیا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور ایسا مغالطہ ہے جس میں

بعض قدیم (علماء علم کلام) بھی بتلا ہو چکے ہیں۔ آج اسی مغالطہ کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہوادی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب بھی امامت کا ذکر آتا ہے اس سے حکومت مرادی جاتی ہے۔ جبکہ حکومت مسئلہ امامت کی ایک چھوٹی سی شاخ اور معمولی فرع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان دونوں کو آپس میں مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ پھر امامت کیا ہے؟

امامت دین بیان کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین:

امامت کے سلسلہ میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ امام دین کی تشریح اور اسے بیان کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، فرق صرف یہ ہے کہ امام پر وحی نہیں نازل ہوتی۔ بلاشبہ وحی صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور ان کی رحلت کے بعد رسالت کا سلسلہ قطعی طور پر بند ہو گیا۔ امت کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام آسمانی تعلیمات جس میں نہ اجتہاد کو دخل ہے نہ شخصی رائے کو، ان کا بیان یا تشریح و تبلیغ کسی ایک ہی فرد تک محدود ہے؟ اور اس طرح جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ جب لوگ ان سے دینی مسائل دریافت کرتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا قول حق درحقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں شخص فکر یا رائے کو دخل نہیں ہے جس میں اشتباہ یا غلطی کا امکان ہو اور دوسرے روز وہ اپنی بات کی تصحیح فرمائیں۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرگز یہ بات نہیں کہتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری نظر میں ان کا فلاں جواب درست نہیں ہے اور یہاں پر آپ جان بوجھ کو خواہشات نفسانی سے متاثر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ باتیں عقیدہ نبوت کے خلاف ہیں۔ اگر قطعی دلائل سے ثابت ہو جائے کہ یہ جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے لیکن اس میں ان سے اشتباہ ہو گیا ہے۔ ایک مرجع تقلید کے لئے تو یہ کہنا ممکن ہے اس نے فلاں سوال کے جواب میں اشتباہ اور غفلت کی یا جیسا کہ اور سب کے

بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ حالات سے متاثر ہو گئے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہی جاسکتیں۔ یوں سمجھئے کہ جس طرح ہم قرآن کی آیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں وحی نے اشتباہ کیا ہے یا نفسانی خواہشات اور بے انصافی سے کام لیا ہے، وحی کے اشتباہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت وحی نہیں ہے (اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لئے بھی یہ سب نہیں کہہ سکتے) اب سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسا شخص موجود تھا جو احکام دین کی تشریح و تفسیر کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند مرکزی حیثیت کا حامل ہو؟ ایک انسان کامل ان خصوصیات کا حامل موجود تھا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص موجود تھا (اور وہ علیؑ اور ان کے بعد ائمہ معصومینؑ تھے) بس فرق یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست وحی کے ذریعہ دینی احکام بیان فرماتے ہیں اور ائمہ جو کچھ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے علم کا ایک باب کھولا۔ اس باب کے ذریعہ مجھ پر علم کے ہزار باب کھل گئے۔ ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ ایسا کیسے ہوا۔ جس طرح وحی کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے کیسے علم حاصل کرتے تھے۔ یوں ہی ہم اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ کے درمیان کس نوعیت کا معنوی و روحانی رابطہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقائق و معارف کہا ہو حقہ و بتمامہ، جو اس کا حق تھا کامل طور پر حضرت علیؑ کو تقسیم فرمادیئے اور آپ کے علاوہ کسی سے بیان نہ فرمائے۔ حضرت علیؑ خود نوح البلاغہ میں (اس طرح کی عبارتیں دوسری جگہوں پر بھی بہت ہیں) فرماتے ہیں کہ: میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار حرا میں تھا، (اس وقت آپ کسمن تھے) کہ میں نے ایک دردناک گریہ کی آواز سنی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی ہے۔ آپ نے فرمایا:

یا علی! انک تسمع ما اسمع و تری ما اری و لکنک
 لست بنبی (نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ۱۹۲)
 اے علی! جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ میں
 دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔

بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو (اگر وہیں حضرت علیؑ کے پاس کوئی دوسرا شخص
 بھی موجود ہوتا تو وہ آواز نہیں سن سکتا تھا۔ کیونکہ یہ سماعت فضا میں گردش کرنے والی عام
 آواز کے سننے والی سماعت نہیں تھی جسے ہر صاحب گوش سن سکتے بلکہ، یہ سماعت، بصارت
 اور احساس کچھ اور ہی ہے۔

حدیث ثقلین اور عصمت ائمہ علیہم السلام:

مسئلہ امامت کی بنیاد اس کا وہی معنوی پہلو ہے۔ ائمہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 ایسے معنوی انسان، جو انہیں معنوی طریقوں سے اسلام کی معرفت رکھتے ہیں اور اسے
 پہچانتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مانند خطاؤں، لغشوں اور گناہوں سے محفوظ و معصوم
 ہیں۔ امام ایک ایسے قطعی و یقینی مرجع و مرکزی کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بات
 سنی جائے تو اس میں نہ کسی خطا یا لغزش کا احتمال دیا جاسکتا ہے۔ نہ ہی اس سے جان بوجھ کر
 انحراف ہو سکتا ہے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں عصمت کہتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے
 جہاں شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد:

"الی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی"

(صحیح مسلم جزء ہفتم صفحہ ۲۲)

میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا

ہوں ایک قرآن ہے اور دوسرے میری عترت

یہ حدیث مسئلہ عصمت میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آیا پیغمبر ﷺ نے یہ بات کہی یا نہیں؟ کوئی شخص پیغمبر ﷺ کی اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایسی حدیث نہیں ہے جسے صرف شیعوں نے نقل کیا۔ بلکہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت نے اپنے مقالہ میں اس حدیث کو یوں نقل کیا تھا۔

انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وسنتی مرحوم آیتہ اللہ بروجردی جو واقعا تمام معنی میں عالم روحانی تھے اور ان مسائل میں عاقلانہ فکر اور گہری بصیرت رکھتے تھے۔ آپ نے ایک فاضل طالب علم آقائی شیخ توام الدین وشنوه ای کی رہنمائی اس امر کی طرف فرمائی کہ مذکورہ حدیث کو اہل سنت کی کتابوں سے نقل کریں۔ یہ بزرگ بھی کتابوں پر گہری نظر رکھتے تھے انھوں نے اہل سنت کی تقریباً دو سو سے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد کتابوں سے اس حدیث کو انہیں لفظوں میں نقل فرمایا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی "یہ حدیث متعدد مقامات پر نقل ہوئی ہے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے اسے مختلف موقعوں اور متعدد جگہوں پر انہیں الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ﷺ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہ فرمایا ہوگا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں "کتاب وسنت" کیونکہ قرآن وعترت "اور" کتاب وسنت "میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس لئے کہ عترت ہی سنت کو بیان کرنے والی اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم سنت وعترت میں سے کس کی طرف رجوع کریں۔ ایک طرف پیغمبر ﷺ کی ایک سنت (حدیث) ہو اور ایک طرف عترت کی ایک فرد موجود ہو تو اس صورت میں کسے انتخاب کرے! بلکہ بات یہ ہے کہ عترت کی سنت پیغمبر ﷺ کی صحیح اور واقعی وضاحت کرنے والی ہے اور پیغمبر ﷺ

کی تمام سنتیں انہیں کے پاس محفوظ ہیں۔ "کتاب اللہ و عترتی" کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سنت کو ہماری عترت سے حاصل کرو اس کے علاوہ خود یہ حدیث "انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی" سنت ہے یعنی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے پھر بھی اگر کسی ایک جگہ وہ غیر قطعی طور پر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے "کتاب اللہ و سنتی" فرمایا ہو تو بہت سی جگہوں پر قطعی طور سے "کتاب اللہ و عترتی" فرمایا ہے۔ اگر کسی ایک کتاب میں حدیث اس شکل میں ذکر ہوئی ہے، تو کم از کم دو سو کتابوں میں یہ حدیث کتاب اللہ و عترتی "کے ساتھ ذکر ہوئی ہے

بہر حال شیخ قوام الدین و شنوہای نے وہ تمام حوالے ایک رسالے کی شکل میں تحریر فرمائے اور اسے "دارالتقریب مصر" بھیجا ہے۔ ادارہ دارالتقریب نے بھی اسے کم و کاست چھاپ دیا کیونکہ اسے کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا تھا اب اسے مرحوم آیت اللہ بروجردی بھی دوسروں کی طرح شور و غوغا اور فریاد بلند کرتے اور فرماتے یہ غلط اور بکواس کرتے ہیں۔ حق اہل بیت سے کھیلنا چاہتے ہیں، ہمیشہ بدینتی سے کام لیتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ امامت کی اصل روح کیا ہے، اسلام جو ایک جامع، وسیع و ہمہ گیر اور کلی دین ہے، کیا اسی قدر ہے جتنا قرآن میں اصول و کلیات کے طور پر بیان ہوا ہے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں جنہیں خود اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اس کی توضیح و تفسیر بیان ہوئی ہے؟ کیا جو کچھ تھا یہی اسلام تھا؟ یقیناً اسلام کا نزول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکا لیکن جو کچھ بیان ہوا کیا یہی کامل اسلام تھا؟ (یعنی تمام نازل شدہ اسلام بیان بھی ہو چکا؟) یا آنحضرت کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اسلام کی بہت سی باتیں ابھی اس لئے بیان سے باقی رہ گئی تھیں کہ ابھی ان کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی اور زمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ جب حالات و مسائل پیش آتے تو بیان شدہ مسائل بیان کئے جاتے۔ چنانچہ یہ ساری دینی امامتیں حضرت علیؑ کے پاس محفوظ تھیں اور ان کے اوپر انہیں عوام کے سامنے

بیان کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یہی امامت کی روح اور اصل حقیقت ہے۔ ایسی صورت میں یہی حدیث "کتاب اللہ و عترتی" ائمہ کی عصمت کو بھی بیان کرتی ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام ﷺ فرماتے ہیں: "دین ان ہی دونوں سے حاصل کرو۔ جس طرح قرآن معصوم ہے اور اس میں کسی خطا کا امکان نہیں ہے یوں ہی عترت بھی معصوم ہے۔ اور یہ محال ہے کہ پیغمبر ﷺ پوری قاطعیت اور یقین کے ساتھ فرمائیں کہ دین فلاں شخص سے حاصل کرو، جبکہ وہ شخص جس کے لئے آنحضرت فرمائیں، بعض مواقع پر اشتباہ و غلطیاں بھی کرتا ہو!

یہی وہ نقطہ ہے جہاں دین کے اجزا بیان کرنے میں شیعہ اور سنی نظریات میں بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ: جہاں پیغمبر اسلام ﷺ کی رحلت کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوا وہاں دین کے واقعی اور حقیقی بیان کا وہ عصمتی سلسلہ بھی جس میں کسی قسم کی خطا یا اشتباہ کا امکان نہ تھا، تمام ہو گیا۔ اب جو کچھ ہم تک قرآن و احادیث پیغمبر اسلام ﷺ کی شکل میں پہنچا اور ہم نے اس سے استنباط کیا۔ وہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

حدیثیں نہ لکھی جائیں۔

ان لوگوں نے خود ایسے حالات پیدا کر دیئے جنہوں نے ان کے نظریہ کو کمزور بنا دیا۔ اور وہ یہ ہے کہ عمرؓ نے پیغمبر ﷺ کی حدیثیں لکھنے پر روک لگا دی اور حکم دیا کہ حدیثیں نہ لکھی جائیں۔ اور یہ ایک تاریخی واقعیت ہے۔ اگر ہم بد بینی کے الزام سے بچنے کی غرض سے ایک شیعہ کی حیثیت سے بات نہ کریں اور اپنی جگہ ایک یورپی مشرق کا خیال کریں۔ تو وہ بھی اگر بہت زیادہ خوش بینی سے کام لے گا تو یہی کہے گا کہ عمرؓ نے یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ وہ صرف قرآن کو دینی احکام کا واحد منبع و مرجع بنانے پر بے انتہا زور

دیتے تھے اور اگر لوگ حدیثوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے تو قرآن سے ان کا رابطہ کم ہو جاتا۔ اسی لئے انہوں نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کے قطعیات میں سے ہے، صرف شیعوں کی کہی ہوئی بات نہیں۔ عمرؓ کے زمانہ میں لوگ نہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی جرأت کرتے تھے اور نہ یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت بھی نہیں کر سکتے تھے (البتہ حدیث بیان کرنا منع نہ تھا) یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز (۹۹ ہجری تا ۱۰۱ ہجری) نے یہ جمود توڑا اور حکم دیا کہ حدیثیں لکھی جائیں۔ اب جبکہ عمر ابن عبدالعزیز نے عمرؓ ابن خطاب کی سیرت پر نسخ کھینچ دیا اور کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ضرور لکھی جائیں تو وہ افراد جنہوں نے سینہ بہ سینہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ محفوظ کر رکھا تھا، آئے، روایت لی اور انہیں نوشتوں کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ بہر حال احادیث رقم کرنے سے لوگوں کو مدت تک روک دیئے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بڑا حصہ تلف ہو گیا۔

سب جانتے ہیں کہ قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں بہت ہی مجمل، مختصر اور جزئی ہیں۔

قرآن سراسر کلی احکام کا مجموعہ ہے۔ مثلاً قرآن جو نماز پر اس قدر زور دیتا ہے، اس میں اس عبادت کے لئے "اقیموا الصلاة" اور "اسجدوا و ارکعوا" یعنی نماز قائم کرو یا سجدہ کرو اور رکوع کرو، سے زیادہ کچھ اور نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ نماز کس انداز میں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح حج جس کے بارے میں اتنے سارے احکام بیان کئے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان احکام کے پابند تھے لیکن قرآن میں ان سے متعلق کوئی چیز بیان نہیں کی گئی ہے۔ دوسری طرف سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیثوں کا جو حال ہوا، ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور فرض کریں اگر یہ صورت حال پیدا نہ بھی ہوئی تھی، پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا موقع کہاں ملا کہ تمام حلال و

حرام کو بیان فرمادیتے۔ مکہ کی وہ تیرہ سالہ زندگی۔ جس میں لوگ شدید باؤ اور سختیوں کے باوجود مسلمان ہوئے تھے شاید ان کی تعداد چار سو افراد تک بھی نہیں پہنچی۔ ایسے سخت حالات میں آنحضرت سے ملاقات بھی ڈھکے چھپے ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے بھی ستر خانوادوں پر مشتمل مسلمانوں کا ایک گروہ جو مسلمانوں کی نصف جمعیت یا اس سے بھی زیادہ تھے، حبشہ ہجرت کر گیا۔ ہاں مدینہ اس حیثیت سے امن کی جگہ تھی لیکن وہاں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت بہت زیادہ تھیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے تیس سال کے عرصہ میں ایک معلم کی حیثیت سے لوگوں کو مدرسہ کی صورت میں جمع کر کے صرف احکام بیان کرنے کے لئے وقت کافی نہ ہوتا۔ چہ جائیکہ ان حالات میں خصوصاً جبکہ اسلام انسانی زندگی کے ہر موڑ اور ہر پہلو پر ایک حکم رکھتا ہے۔

قیاس کی پناہ میں:

نتیجہ یہ ہوا کہ اہل سنت اپنے مفروضہ کے مطابق عملی طور پر احکام اسلام کی تنگ دستی کا احساس کرنے لگے۔ جب مسئلہ پیش آتا، اور دیکھتے تھے کہ قرآن میں اس سے متعلق کوئی حکم بیان نہیں ہوا ہے، تو (باقی ماندہ محفوظ) حدیثوں میں حل تلاش کرتے تھے، جب وہاں بھی مایوسی ہوتی تھی تو ظاہر ہے مسئلہ بغیر کسی حکم کے چھوڑا نہیں جاسکتا، لہذا کسی نہ کسی طرح مسئلہ کا حکم تلاش کرنے کے لئے قیاس کا سہارا لیتے تھے، قیاس، یعنی جن مسائل کا حکم قرآن یا حدیث میں یہ حکم بیان ہوا ہے اور چونکہ یہ مسئلہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے لہذا اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ احکام دین کی بنیاد، شاید، پر کھڑی کی گئی۔ ایسے مقامات ایک دو نہیں تھے جہاں حدیث نا کافی ثابت ہوئی۔ دنیائے اسلام میں خاص طور سے عباسیوں کے زمانہ میں زیادہ وسعت پیدا ہوئی مختلف ممالک فتح ہوئے اور صورتیں نئے نئے مسائل کی شکل میں سراٹھانے لگیں اور جب لوگ قرآن و احادیث

میں ان کا حل نہیں پاتے تو دھڑا دھڑا قیاس آرائیوں سے کام لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو گروہ بن گئے ایک فرقہ قیاس کا منکر ہو گیا جس میں احمد بن حنبل اور مالک بن انس شامل تھے (مالک بن انس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں صرف دو مسئلہ میں قیاس کیا) دوسرا گروہ تھا جس نے قیاس کے رہوار کو بے لگام چھوڑ دیا اور وہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کے علم بردار ابو حنیفہ تھے۔ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیغمبر ﷺ سے ہم تک پہنچی ہیں بالکل قابل اعتماد نہیں ہیں کیونکہ ہمیں معلوم کہ واقعی پیغمبر ﷺ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے: میرے نزدیک تو آنحضرت کی صرف پندرہ حدیثیں ثابت ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے اور بس۔ بقیہ مسائل میں ابو حنیفہ قیاس کرتے تھے۔ شافعی نے میانہ روی اختیار کر رکھی تھی یعنی بعض مسائل میں احادیث پر اعتقاد کرتے تھے اور بعض مواقع پر قیاس سے کام لیتے تھے۔ نتیجہ فقہ ایک عجیب و غریب کھچڑی کی شکل اختیار کر گئی۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ چونکہ نسلی طور پر ایرانی تھے اور ایرانیوں کی توجہ عقلی مسائل کی طرف زیادہ ہوا کرتی ہے مزید یہ کہ وہ مرکز حدیث یعنی مدینہ سے دور عراق میں زندگی بسر کرتے تھے لہذا بہت زیادہ قیاس واقع ہوئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے قیاس کے تانے بانے بنا کرتے تھے۔ خود اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک روز آپ حجام کے یہاں گئے، آپ کی داڑھی کے بال کھچڑی تھے، ابھی سفید بال زیادہ نہیں تھے، حجام سے کہا، سارے سفید بال اکھاڑ دو۔ خیال یہ تھا کہ اگر تمام سفید بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ حجام نے کہا، اتفاق سے سفید بالوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اکھاڑ دئے گئے تو اور زیادہ نکل آئیں گے۔ آپ نے فوراً قیاس کر کے فرمایا، تو سیاہ بالوں کو اکھاڑ ڈالو، یہ قیاس ہے۔ آپ نے قیاس یہ کیا کہ اگر سفید بال اکھاڑنے سے زیادہ اگتے ہیں تو جب سیاہ بال اکھاڑے جائیں گے وہ بھی زیادہ اگیں گے! جبکہ اگر یہ قاعدہ

ہو بھی تو صرف سفید بالوں کے لئے جاری کیا جائے گا۔ کالے بالوں کے لئے نہیں۔ چنانچہ آپ فقہ میں بھی یہی طریقہ عمل میں لاتے تھے۔

قیاس اور شیعوں کا نظریہ:

جب ہم شیعوں کی روایات کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ قیاس کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے بلکہ بنیادی طور سے اس فکر ہی کو غلط اور اشتباہ سمجھتے ہیں کہ کتاب خدا اور احادیث پیغمبر ﷺ کافی دوانی نہیں ہیں۔ قیاس کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت تمام احکام دین بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور چونکہ وہ ناکافی ہیں اس لئے قیاس سے کام لیا جائے۔ جبکہ یہ سراسر غلط ہے کیونکہ خود پیغمبر اسلام ﷺ سے براہ راست بالواسطہ طور پر ان کے اوصیاء کرام کے ذریعہ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے کہ ان حدیثوں کے کلیات کی طرف رجوع کرنے کے بعد قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ دینی نقطہ نظر سے امامت کی روح یہی ہے کہ اس کے ذریعہ احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا۔ اسلام صرف ایک مسلک نہیں ہے، جس کا بانی اپنے افکار و نظریات کا اجراء کرنے کے لئے حکومت کا محتاج ہوتا ہے۔ حکومت کا اس میں کیا دخل، اسلام ایک دین ہے ایک دین کی وضع اور وہ بھی اسلام جیسے دین کی اہمیت و ہمہ گیری کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

معصوم کی موجودگی میں انتخاب کی گنجائش ہی نہیں

امت کی قیادت رہبری کی رو سے امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب جبکہ پیغمبر ﷺ کے بعد ان ہی کے زمانہ کی طرح ایک معصوم موجود ہے اور پیغمبر ﷺ نے خود ایسے شخص کو اپنا نائب و وصی معین فرما دیا ہے جو عام افراد کی سطح کا نہیں ہے بلکہ اس میں

پیغمبر ﷺ جیسی ہی استثنائی صلاحیتیں موجود ہیں۔ چنانچہ ایسے شخص کی موجودگی میں کسی بھی انتخاب یا شوری وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جس طرح پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں یہ سوال نہیں اٹھتا تھا کہ پیغمبر ﷺ تو صرف پیغام لانے والے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے اب حکومت کا مسئلہ طے کرنا شوری یا عوام کی ذمہ داری ہے، عوام آئیں اور رائے دیں کہ خود پیغمبر ﷺ کو حاکم قرار دیا جائے یا کسی دوسرے کو حاکم بنایا جائے بلکہ سب کا یہی خیال تھا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے ایسے بارہ جانشین موجود ہیں، جو دو تین صدیوں کے عرصہ میں اسلام کی بنیادوں کو پورے طور سے مستحکم کر دیں اور اسلام میں صاف و شفاف سرچشمہ اور معصوم افراد کے ہوتے ہوئے کسی انتخاب یا شوری کی گنجائش بہر حال نہیں ہے۔ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہو جو معصوم ہونے کے ساتھ ایسا عالم بھی ہو جس سے کسی خطا یا اشتباہ کا امکان بھی نہ پایا جاتا ہو اس کے باوجود اس کی جگہ پر ہم کسی دوسرے کا انتخاب کریں!؟

اس کے علاوہ جب علیؑ پیغمبر ﷺ کی جانب سے ایک ایسی امامت و جانشین پر فائز ہوئے تو قہری طور پر دنیاوی حاکمیت و رہبری بھی ان ہی کے شانہ و شان ہوگی۔ پیغمبر ﷺ نے بھی علیؑ کے لئے اس منصب کی صراحت کر دی ہے۔ لیکن آنحضرت نے منصب امامت کی صراحت و وضاحت اس لئے فرمائی ہے کہ وہ اس دوسرے منصب کے حقدار بھی ہیں۔ بنا بریں غیبت امام زمانہ کے دوران جبکہ ویسے ہی وسیع اختیار کا حامل کوئی معصوم امام موجود نہیں ہے یوں اگر فرض کر لیں کہ اگر صدر اسلام میں وہ حالات پیش نہ آتے اور حضرت علیؑ ہی خلیفہ و جانشین ہوتے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسینؑ اور یہ سلسلہ حضرت ولی عصر تک قائم رہتا اور وہ صورت رونما ہوتی جو امام کی غیبت کا سبب بنی اور ان کے بعد جب کوئی امام معصوم ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا تب حکومت کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا۔ اور اس وقت یہ سوال اٹھتے کہ یہ حکومت کس کا حق ہے؟ کیا حاکم، فقیہ جامع

الشرايط ہی ہو سکتا ہے؟ یا یہ چیز حکومت کے لئے لازم نہیں ہے۔ کیا عوام کو حاکم کے انتخاب کا حق ہے؟ یا؟!

بنا برائیں ہمیں مسئلہ امامت کو ابتدا سے ہی حکومت جیسا سادہ اور دنیاوی مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے، تاکہ پھر اس کی روشنی میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ اسلام کی نظر میں حکومت زبردستی کی تخصیص و تعیینی ہے یا انتخابی؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہو کہ آخر شیعہ اس طرح کی حکومت پر کیوں اصرار کرتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یوں نہیں ہے بلکہ شیعوں کے یہاں تو امامت کا مسئلہ ہے اور امام کی ایک شان حکومت بھی ہے۔ اور یہ طے ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حکومت کا حق نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو منصب امامت پر معین فرمایا ہے، جس کا لازمہ حکومت بھی ہے اس کے علاوہ بعض مواقع پر لفظ حکومت سے بھی علیؑ کی حکامیت کی صراحت فرمائی ہے لیکن اس کی بنیاد بھی امامت ہی کو قرار دیا ہے۔

روحانی و معنوی ولایت:

میں اس موضوع پر اس سے قبل ایک بات کر چکا ہوں۔ البتہ میں خود ذاتی طور پر اس کا اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کو ایک بنیادی مسئلہ سمجھتا ہوں لیکن وہ بات شاید شیعیت کے ارکان میں شمار نہیں ہوتی۔ اور وہ یہ کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اتنی تھی کہ آپ پر خدا کی طرف سے الہی احکام اور اسلام کے اصول و فروع وحی ہوتے تھے۔ اور وہ صرف اسلام ظاہری و واقعی سے ہی متعلق معلومات رکھتے تھے، کیا آپ کی شان یہ نہیں تھی کہ خدا کی جانب سے اس کے علاوہ اور بھی کچھ جانتے اور کیا منزل عمل و تقوائے پروردگار میں بھی وہ (صرف) خطاؤں سے محفوظ و معصوم تھے اور بس؟ یوں ہی کیا ائمہ معصومین علیہم السلام کا مرتبہ بھی فقط اتنا ہی ہے کہ اگرچہ ان پر وحی نازل نہیں

ہوتی تھی۔ انہوں نے اسلام کے اصول و فروع اور کلیات و جزئیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے ہیں اور جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عمل میں کوئی غلطی یا اشتباہ نہیں ہوتا یوں ہی وہ بھی خطاؤں سے محفوظ و معصوم ہیں اور بس؟ یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے مراتب اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہیں؟ یہ حضرات دین و معارف سے منظوب اسلامی مسائل کے علاوہ اور کن علوم سے آگاہ تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ انسانوں کے اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعث میں پیش کئے جاتے ہیں؟ حتیٰ ہر امام کے زمانہ میں اس عہد کے لوگوں کے اعمال ان کی خدمت میں بھی پیش ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج امام زمانہ نہ صرف شیعوں بلکہ تمام انسانوں پر حاضر و ناظر ہیں ان کے اعمال سے واقف ہیں اور کسی سے بھی غافل نہیں ہیں؟ حد یہ ہے کہ امام کے لئے حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جب آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں "السلام علیک" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک زندہ انسانوں کے رو برو کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں: "السلام علیک" اور وہ بھی یوں ہی آپ کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہی ولایت معنوی ہے۔

یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نقطہ پر عرفان اور تشیع میں مشابہت اور یک رنگی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کے افکار ایک دوسرے سے کافی نزدیک ہیں۔ اہل عرفان کا اعتقاد ہے کہ ہر دور میں ایک نہ ایک قطب اور انسان کامل ضرور ہونا چاہیے۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں روئے زمین پر ایک امام و حجت ضرور رہتا ہے اور وہی انسان کامل ہے اور ہم فی الحال اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتے کیونکہ اس مسئلہ میں ہم میں اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ اور اہل سنت میں اختلاف ان دو مسئلوں میں ہے جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ایک یہ کہ امامت، احکام دین بیان کرنے کی ذمہ دار ہے اور دوسرے امامت یعنی مسلمانوں کی قیادت ورہبری۔

حدیث ثقلین کی اہمیت:

امامت کے مسئلہ میں "حدیث ثقلین" کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کسی عام اہل سنت یا ایک عام سنی سے ہی ملاقات کریں تو اس سے پوچھیں کہ آیا کوئی جملہ پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ انکار کرے تو اس کے جواب میں ان ہی کی متعدد کتابیں ان کے سامنے پیش کی جاسکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ علماء اہل سنت کسی طرح بھی اس حدیث کے وجود یا اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے اور حقیقتاً انکار کرتے بھی نہیں۔^[۱]

اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو پیغمبر ﷺ نے قرآن اور عترت و اہل بیت کو دین کے حصوں کے لئے الگ الگ مرجع قرار دیا ہے، آخر یہ اہل بیت علیہم السلام کون سے افراد ہیں؟ اصل میں یہ حضرات پیغمبر ﷺ کی عترت اور غیر عترت میں

[۱] بعض اہل منبر اور مجلسیں پڑھنے والے افراد نے اس حدیث کی عظمت و اہمیت کو کم کر ڈالا ہے، اور اسے یوں پیش کرنے لگے کہ مفہوم حدیث بدل کر رہ گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اکثر و بیشتر اس حدیث کو مصائب بیان کرنے کے لئے گریز کے طور پر پڑھنے لگے لہذا انسان یہ سوچنے لگا کہ اس حدیث سے پیغمبر ﷺ کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یعنی قرآن و عترت۔ ان دونوں کا احترام تم پر لازم و واجب ہے۔ دیکھو ان کی توہین و اہانت نہ کرنا۔ جبکہ حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک قرآن ہے جس سے تمسک اختیار کرو اور اسکے احکام پر عمل کرو اور دوسرے اہل سنت ہیں جن کی طرف رجوع کرو اور ان کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرو کیونکہ آنحضرت ﷺ اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں: "لن تضلوا ما ان تمسکتھم بہما ابداً" جب تک ان دونوں سے تمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ معلوم ہوا یہاں دونوں کی طرف رجوع کرنے اور تمسک اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ پیغمبر ﷺ نے تمسک و رجوع کی منزل میں عترت کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے کہ ان سے قرآن ہی کے مانند تمسک اختیار کیا جائے۔ خود پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ قرآن ثقل اکبر ہے اور عترت ثقل اصغر ہے۔

کسی فرق و امتیاز کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ صحابہ سے روایتیں بھی نقل کرتے ہیں تو علیؑ سے کہیں زیادہ دوسروں سے نقل کرتے ہیں اور علیؑ سے اگر کبھی کوئی روایت نقل کی بھی ہے تو صرف ایک راوی کے عنوان سے، نہ کہ ایک مرجع و مصدر کی حیثیت سے۔

حدیث غدیر:

ہم عرض کر چکے ہیں کہ جو دین کے منبع و مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، وہی دین کا رہبر بھی ہوگا۔ پیغمبر ﷺ نے حضرت علیؑ کی رہبری کے سلسلہ میں بھی صراحت سے ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ حدیث غدیر ہے، جسے پیغمبر اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے دوران غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع پیغمبر اسلام ﷺ کا آخری حج ہے۔ شاید آپ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد ایک سے زیادہ حج نہیں فرمایا۔ البتہ حجۃ الوداع سے پہلے حج عمرہ ادا کیا تھا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عام اعلان فرمایا اور لوگوں کو خصوصیت سے اس حج میں شرکت کی دعوت دی۔ گویا مسلمانوں کے کثیر مجمع کو اپنے ہمراہ لیا اور مختلف مقامات یعنی مسجد الحرام میں، عرفات میں، منیٰ میں اور منیٰ سے باہر نیز غدیر خم وغیرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے متعدد خطبے ارشاد فرمائے۔ منجملہ غدیر خم میں جبکہ آپ جگہ پر مغز مطالب بیان فرما چکے تھے، ایک مسئلہ کو آخری مطلب کے طور پر بڑے شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

(مائدہ)

اے پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچادیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے

"اگر پیغمبر اکرم ﷺ نے اس سے قبل عرفات، منیٰ اور مسجد الحرام میں اپنے خطبوں کے درمیان اصول و فروع کے تمام اسلامی کلیات بیان کر دیئے تھے۔ اور وہ بیانات آپ کے اہم ترین خطبات میں ہیں۔ پھر اچانک غدیر خم میں فرماتے ہیں کہ اب میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر اسے ذکر نہ کیا تو گویا رسالت ہی انجام نہ دی 'فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ' یعنی مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ اگر اسے نہ بیان کیا تو کچھ بھی بیان نہ کیا یعنی پوری رسالت کی محنت بے کار ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں:

الست اولیٰ بکم من انفسکم؟ (کیا میں تمہارے نفسوں (یا تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں) یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

النَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم و ولی ہے

سورہ احزاب

چنانچہ جب آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم پر میرا حق تسلط اور ولایت خود تم سے زیادہ نہیں ہے؟ سب نے ایک ساتھ کہا: ہاں (یا رسول اللہ تو حضرت ﷺ نے فرمایا:

"من كنت مولاه فهذا علي مولاه"

یہ حدیث بھی حدیث ثقلین کی طرح بہت سے اسناد رکھتی ہے

حدیث غدیر جو متواتر ہے اگر ہم اس کے مدارک و اسناد کی تحقیق کے میدان میں قدم رکھیں یا یوں ہی حدیث ثقلین جس کے اسناد و مدارک میر حامد حسین طاب ثراہ نے "عبققات الانوار" میں جمع کئے ہیں جو بڑی سائز کے چار سو صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ان حدیثوں کی تحقیق کی جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ ممکن ہے اس سلسلہ میں مزید تحقیق کی ضرورت ہو پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ امامت کے تحت بحث کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ساتھ ہی ان ثبوت و مدارک کا بھی ایک اجمالی جائزہ پیش کر دوں جنہیں شیعہ امامت کے سلسلہ میں سند کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

تیسری بحث

مسئلہ امامت کی کلامی تحقیق:

امامت کی بحث میں علماء شیعہ کی منطق کیا ہے اور اگر دوسرے اس بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے پورے طور سے روشن و واضح کرنے کے لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی کی تحریر کردہ اصل عبارت ضروری وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ متن عبارت بہت ہی مختصر اور خلاصہ ہے اور ان کے عہد کے بعد شیعہ اور اہل سنت دونوں فرقوں کے علماء کے درمیان مورد ذکر رہی ہے۔

آپ نے اس کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا۔ خواجہ کی تصنیف کردہ یہ کتاب "تجرید" کے نام سے مشہور ہے اس کا ایک حصہ علم منطق پر مبنی ہے جسے "منطق تجرید" کہتے ہیں اور دوسرا حصہ علم کلام میں ہے جس میں توحید، نبوت، امامت، معاد جیسے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ توحید کا باب زیادہ تر فلسفیانہ طرز کا ہے، اور اس باب میں خواجہ نے فلاسفہ کی روش پر بحث کی ہے۔ علامہ حلی نے اس کتاب کے دونوں حصوں کی شرح فرمائی ہے۔ علامہ حلی بھی، جن کے بارے میں آپ نے یقیناً بہت کچھ سنا ہوگا، عالم اسلام کے عظیم ترین فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ انھیں نہ صرف فقہائے شیعہ میں بلند مقام حاصل ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے فقہا میں ایک عظیم درجہ پر فائز ہیں۔ وہ منطق، فلسفہ، کالم اور ریاضت وغیرہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے اور فقہ میں آپ کو محقق حلی صاحب کتاب "شرائع الاسلام" سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ جو خود بھی دنیاۓ شیعیت میں صف اول کے فقیہ تھے۔ علامہ اور خواجہ دنیاۓ علم میں نادر روزگار شمار کئے گئے ہیں۔ خواجہ نصیر

الدین طوسی دنیا کے صف اول کے ریاضی دانوں میں گنے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اخباروں میں اعلان ہوا ہے کہ چاند کے کچھ حصوں کو چند ایرانی ریاضی دانوں کے نام دیئے گئے ہیں، مثلاً عمر خیام ابن سینا، اور خواجہ نصیر الدین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کرہ ماہ کے بارے میں بعض فرضیات قائم کئے تھے۔ علامہ بھی اپنے فن یعنی فقہ میں بلاشبہ نادر زمانہ ہیں۔ آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام "تذکرہ افتخا" ہے، جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ حقیقت میں جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو ان کے تبحر علمی پر دنگ رہ جاتا ہے۔

"تذکرہ افتخا" ایک فقہی کتاب ہے، لیکن اس میں صرف شیعہ فقہ ہی بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر مسئلہ میں تمام علماء اہل سنت کے فتوے بھی نقل کئے گئے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ اس میں نہ صرف اہل سنت کے چاروں امام، ابوحنیفہ، شافعی، مالک اور احمد حنبل کے فتوے موجود ہیں مذہب کے ان چار اماموں میں منحصر ہونے سے پہلے کے تمام بزرگ فقہاء کے فتوے بھی اس میں نقل کئے گئے ہیں۔ ہر مسئلہ کے تحت یہ صراحت موجود ہے کہ یہاں ابوحنیفہ نے یوں کہا ہے، شافعی یہ کہتے ہیں اور ہم امامیہ کا قول یہ ہے۔ اکثر کسی مسئلہ کی کاٹ یا کتہ چینی بھی کرتے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر شافعی نے ایک جگہ یہ کہا ہے، دوسری جگہ اس کے مخالف مطالب بیان کئے ہیں۔ پہلے یہ کہا اور بعد میں اپنے قول سے عدول کر کے دوسری بات کہی ہے۔ آقائے شیخ محمد تقی فرماتے تھے جب تذکرہ جیسی کتاب چھاپی گئی تو تمام مذاہب اہل سنت کے قابل و ماہر علماء کو بلا یا گیا۔ انھیں یہ کتاب دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے، جو ہمارے اقوال و مسائل پر ہم سے بھی زیادہ حاوی ہے۔ آپ ایسی ہی غیر معمولی استعداد کے حامل تھے۔

ان ہی علامہ نے کتاب تجرید کی شرح لکھی ہے۔ منطق کا حصہ "الجوہر النضید" کے نام سے مشہور ہے جو منطق کی ایک بہترین کتاب ہے، اور علم کلام کے حصہ کی شرح

کانام "کشف المراد" ہے جسے آج کل شرح تجرید کہتے ہیں۔ منطق اور کلام دونوں میں علامہ کی شرح بہت مختصر ہے۔ ان کے بعد اس کتاب پر برابر شرحیں اور حاشیے لکھے جاتے رہے کسی نے اس کی رد کی تو کسی نے تائید، اور شاید دنیائے اسلام میں کوئی کتاب ایسی نہ ہوگی جو "تجرید" کے برابر بحث کا موضوع بنی ہو۔ یعنی اس کتاب کے متن پر جتنی شرحیں اور حاشیے لکھے گئے کسی اور کتاب پر نہیں لکھے گئے۔ ہر زمانہ میں یا اس کی رد میں شرحیں لکھی جاتی رہیں یا تائید میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خواجہ نے شیعہ مذاہب کے مطابق مسائل و مطالب بیان کرنا چاہا ہے تو بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں اجمالی طور پر اشاروں میں بات کہتے ہوئے سرسری طور پر گزر گئے ہیں۔ آپ نے کتاب تجرید کے آخری ابواب میں امامت کے موضوع پر بحث فرمائی ہے۔ یہ بحث چونکہ تمام علماء شیعہ کی نگاہ میں مورد قبول واقع ہوئی ہے لہذا اس سے سمجھتا ہے کہ امامت کے سلسلہ میں علماء شیعہ کی منطق یہ کیا ہے۔ اس وقت جو کتاب میرے پیش نظر ہے۔ کتاب تجرید پر ملا علی قوشچی کی شرح ہے۔ ملا علی قوشچی اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ فطری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ مخالف نظریہ رکھتے ہیں لہذا اس میں اہل سنت کے نظریات کو منعکس کرتے ہیں اور زیادہ تر خواجہ نصیر الدین کی رد کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں خواجہ کے شیعہ نظریات کے ساتھ اہل سنت کے نظریات بھی بیان ہوئے ہیں۔

امامت کی تعریف:

اس میں سب سے پہلی بات جو امامت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے، وہ امامت کی تعریف ہے۔ اس تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں: (الامامة) "ریاسة عامة في امور الدين و الدنيا" یعنی (امامت) دینی و دنیاوی امور میں ریاست و امارت عامہ کو کہتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین علم کلام کی تعبیر میں فرماتے ہیں: "الامامہ

لطف" یعنی امام لطف پروردگار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امامت بھی نبوت کے مانند ان مسائل میں سے ہے جو بشری حدود و اختیارات سے بالاتر ہیں، یہی وجہ ہے کہ "امام کا انتخاب" بھی انسانی استطاعت اور قوت سے باہر کی چیز ہے۔ اسی لئے اس کا تعین خدا کی طرف سے ہے۔ امامت بھی نبوت کی طرح ہے جسے خدا کی جانب سے وحی کے ذریعہ معین و مقرر ہونا چاہیے۔ بس ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر ﷺ براہ راست خدا کی جانب سے وحی کے ذریعہ معین ہوتا ہے اور اس کا تعلق بھی خدا سے براہ راست ہوتا ہے جبکہ امامت کی تعیین خدا کی طرف سے پیغمبر ﷺ کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔

امامت کے بارے میں شیعہ عقلی دلیل:

خواجہ نصیر الدین اس مقام پر اس ایک جملہ سے زیادہ کچھ بیان نہیں کرتے۔ لیکن علماء شیعہ اس سلسلہ میں جو وضاحت فرماتے ہیں۔ اسکی بنیاد وہی ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پہلے ایک تاریخی بحث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سردست بحث حضرت علیؑ کی امامت میں ہے اگر یہ ثابت ہوگئی تو بقیہ ائمہ کی امامت بھی پہلے امام کی نص سے تمسک کے ذریعہ بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گی۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات روشن و واضح ہے کہ دین اسلام دین خاتم ہے اور یہ طے ہے کہ اس کے بعد اب کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کلی اور جامع دین ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس دین کی حقیقت بھی یہی ثابت کرتی ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتا ہے اور تمام مسائل میں دخیل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کیا حیات پیغمبر اکرم ﷺ کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انھیں ذاتی طور پر اس قدر فرصت ملی ہو اور مواقع فراہم ہوئے ہوں کہ انھوں نے مکمل اسلام لوگوں کو تعلیم فرما دیا ہو؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس تیس سالہ زندگی میں پیغمبر ﷺ کو اس قدر

فرصت اور موقع حاصل نہ ہو سکا۔ یقیناً پیغمبر اسلامؐ نے خود کو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بہت سی باتیں تعلیم فرمادیں۔ لیکن پیغمبر اکرمؐ کی مکی و مدنی زندگی اور اس میں آپ کی مصروفیات، مشکلات اور دشواریوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ماننی پڑے گی کہ بلاشبہ یہ مختصر سی مدت پورے احکام اسلام کو کامل طور پر تمام لوگوں میں بیان کرنے کے لئے ناکافی تھی۔ ساتھ ہی اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ یہ دین جو خاتم ہے ناقص بیان کیا گیا ہو۔ چنانچہ ایسے کسی ایک یا چند افراد کا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا ضروری ہے، جنہوں نے کامل و تمام اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیا ہو اور جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے آراستہ و پیراستہ شاگرد رہے ہوں تاکہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد اسلام کے بیان اور اس کی وضاحت میں آپ ہی کے مثل و نظیر ہوں۔ بس فرق یہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعہ دین بیان فرماتے تھے اور یہ افراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم حاصل کر کے بیان کرنے والے ہوں اس کے بعد علماء فرماتے ہیں، چونکہ آپ (اہل سنت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کا سراغ حاصل نہیں کیا جب یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ وہ مسائل جن کا حکم جاننا ضروری ہو لیکن اس سلسلہ میں کوئی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہ پہنچی ہو تو کیا کریں؟ کہنے لگے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک موضوع کا دوسرے موضوع سے مقابلہ کر کے ظنی اور گمانی مشابہت کی بنیاد پر ایسے مسائل کا حکم استنباط کیا جائے یہ بات علماء شیعہ کی کہی ہوئی نہیں ہے بلکہ حضرت علیؑ کے عہد سے یہ صورت شروع ہو چکی تھی نوح البلاغہ اور دیگر ائمہ کرام کے اقوال میں بھی اس روش پر صاف اعتراف موجود ہیں کہ یہ کیا باطل خیال ہے؟ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

"امہ انزل اللہ دیناً ناقصاً"؟ کیا خداوند عالم نے ناقص دین نازل فرمایا ہے جس میں انسان کی اپنی ناقص رائے کی بھی ضرورت ہے؟ دیگر تمام ائمہ علیہم السلام نے بھی اس مسئلہ پر بڑا زور دیا ہے کہ دین میں کسی طرح کا نقص ہے ہی نہیں کہ ہم سوچیں

کہ بعض مسائل میں نقص پایا جاتا ہے، اور چونکہ بعض دینی مسائل میں نقص پایا جاتا ہے لہذا ہم اپنی رائے اور گمان کے ذریعہ ان کا حکم معلوم کریں۔ اصول کافی میں (باب الردّ الی الکتاب والسنة وانه لیس شئی من الحلال والحرام الا وقد جاء فیہ کتاب اوسنة) کے نام سے مستقل ایک باب موجود ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت میں کم از کم اس کی صورت میں موجود نہ ہو۔ تمام کلی مسائل ذکر ہو چکے ہیں صرف ان کا مصداق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیعی نقطہ نظر سے اجتہاد اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے تمام کلی احکام موجود ہیں۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ ان کلیات کو جزئیات پر منطبق کرتا چلا جائے لیکن قیاس یہ ہے کہ کلیات بھی کافی نہیں ہیں، مسائل سے مشابہت رکھنے والے احکام کو دیکھ کر گمان اور قیاس کے ذریعہ فقط اندازہ کی بنیاد پر مسئلہ کا حکم حاصل کیا جائے۔

چنانچہ (علماء شیعہ) کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو اس کا اعتراف ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اپنی تیس سالہ زندگی میں اسلام کے تمام احکام کلی طور پر سہی لوگوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ یوں ہی سب کچھ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ جس دلیل کے تحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر مبعوث ہوئے تھے اسی دلیل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کچھ افراد معین ہوئے جو قدرتی صفات کے حامل تھے۔ پیغمبر اسلامؐ نے اسلام کے تمام حقائق ان میں سے پہلی فرد یعنی حضرت علیؑ کو تعلیم کر دیئے اور یہ افراد بھی ہر سوال کا جواب دینے کی پوری طور سے صلاحیت و آمادگی رکھتے تھے۔ حضرت علیؑ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، مجھ سے اسلام کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو تاکہ میں اسے بیان کر دوں۔

امام یعنی احکام دین کا ماہر:

اب ہم اس مفہوم کو آج کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ (علماء شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ان خصوصیات کے حامل امام کے وجود کے منکر ہیں تو درحقیقت اسلام کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں۔ ایک معمولی مشین بھی جب کہیں بھیجی جاتی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ماہر بھی اسکے ہمراہ بھیجا جائے مثال کے طور پر اگر امریکہ اپنے جنگی جہاز کسی ایسے ملک کو دیتے ہیں جہاں کے لوگ اس کی مشینری سے واقف نہیں ہوتے تو لوگوں کو اس کی باریکیوں سے آگاہ کرنے کے لئے ماہرین بھی ان کے ہمراہ روانہ کرتے ہیں۔ ہاں کوئی عام اور سادہ سی چیز ہو تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً اگر کوئی ملک کسی کو کپڑا فرخت کرے تو اس کے لئے ماہرین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کیا وہ ایک کپڑے کی مانند سادہ اور معمولی ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کے ہمراہ کسی ماہر شخص کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یا اسے ایک پیچیدہ مشین کی طرح سمجھتے ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے ملک میں برآمد ہوتی ہے، اس کے ہمراہ اس کے ماہرین کا بھیجا جانا بھی ضرورت ہوتا ہے تاکہ وہ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کو اس کی باریکیوں سے آگاہ کر سکیں؟

امام یعنی امر دین کا ماہر جان کار، ایسا حقیقی ماہر جو کسی گمان یا شبہ میں نہ پڑتا ہو اور نہ اس سے کسی خطا کا امکان ہو۔ پیغمبر اسلام انسانوں کے لئے اسلام لے کر آئے ہیں اب ضروری یہ ہے کہ از کم ایک مدت تک خداوند عالم کی طرف سے دین کے ماہر افراد لوگوں کے درمیان موجود رہیں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے اسلام بتا اور سمجھا سکیں۔ ایسے شخص کو پیغمبر اکرمؐ نے لوگوں کے لئے معین فرمایا ہے۔ علماء شیعہ نے اس مطلب کو "لطف" سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ تعین، لطف پروردگار ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اقدام انسان

کی ہدایت کے لئے مفید ہے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی جانب سے انسان کی راہ بند ہے۔ اب لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جانب سے عنایت انسان کے شامل حال ہو، ویسے ہی جس طرح نبوت کے سلسلہ میں اس کی عنایت کو لطف کہتے ہیں، یہ بات اصول شیعہ میں سے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے جسے دوسرے الفاظ میں امامت کے موضوع پر شیعوں کی عقلی دلیل بھی کہا جاسکتا ہے۔

عصمت کا مسئلہ:

یہاں عصمت کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ جب شیعہ امام ^[1] کو شریعت کے محافظ و نگہبان اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے سلسلہ میں ایک مرجع و منبع تسلیم کرتے ہیں، تو جس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عصمت کے قائل ہیں یوں ہی امام کو بھی معصوم جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے سلسلہ میں کوئی شخص شک و شبہ نہیں کرتا اور یہ ایک واضح

[1] شیعہ زیادہ تر امامت کے دینی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کل جہاں امامت کا مسئلہ سامنے آتا ہے اسے فوراً مسئلہ حکومت کے مساوی قرار دے دیتے ہیں جس میں مسئلہ کا دنیاوی پہلو نمایاں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مسئلہ امامت کا بڑا حصہ دینی پہلو کا حامل ہے۔ اصل میں امامت اور حکومت میں نحوی اعتبار سے عموم خصوص من وجہ جیسا ارتباط پایا جاتا ہے۔ امامت بذات خود ایک مستقل مسئلہ ہے اور حکومت کے جو امامت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے غیبت امام کے زمانہ میں حکومت کے سلسلہ میں تو گفتگو کی جاتی ہے لیکن امامت کی بات سامنے نہیں آتی۔ امامت کو حکومت کے مساوی قرار نہیں دینا چاہئے۔ علماء کی تعبیر میں امامت سے مراد دین و دنیا دونوں کی رہبری ہے۔ اور چونکہ امام دین کا رہبر ہوتا ہے لہذا اقہری طور پر دنیا کا بھی حاکم ہے۔ مثلاً خود پیغمبر جو دین کے رہبر تھے ہی، ساتھ ہی امامی طور پر دنیا کے حاکم بھی تھے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ کسی زمانہ میں امام موجود نہ ہو یا پردہ غیب میں ہو اور اس عنوان سے دین کی رہبری کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اس وقت دنیاوی حاکمیت کا مسئلہ سامنے آئے گا کہ اس پر کیا حاکم ہونا چاہئے۔ امام کی موجودگی میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سی بات ہے۔ اگر ہمارے لئے یہ بات یقینی ہو جائے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو ہم اس کی صحت میں شک نہیں کرتے، اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ارشاد پیغمبرؐ ہے تو درست اور حق ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہاں پیغمبرؐ نے اشتباہ یا غلطی کی ہے۔ جس شخص کو خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہو جبکہ لوگ الہی ہدایت کے محتاج ہوں، وہ شخص ہرگز ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو خود خطا کار یا گناہ گار ہو۔ خطا و طرح کی ہوتی ہے: ایک یہ کہ عدا اور جان بوجھ کر خطا کی جائے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم پیغمبرؐ کو حکم دے کہ فلاں پیغام پہنچا دو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھے کہ اس کی اپنی مصلحت یا منفعت کا "تقاضا" کچھ اور ہے۔ اور اس بات کو دوسرے انداز سے لوگوں سے بیان کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ اگر ہم امامت کی تعریف یوں کریں کہ امامت دین کے بیان کرنے میں نبوت کی متمم ہے، یعنی اس دلیل سے اس کا وجود لازم ہے کہ احکام دین کے بیان کرنے کے سلسلہ میں پیغمبر اکرمؐ کا معصوم اور گناہوں سے بری ہونا ضروری ہے اسی دلیل سے امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے امام کو معصوم ہونا لازم نہیں ہے، اگر وہ کوئی غلطی یا اشتباہ کرے گا تو کوئی دوسرا اسے آگاہ کر دے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر ہم اسی دوسرے شخص کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو آخر کار کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوگا ہی جو (معصوم ہونے کے اعتبار سے) شریعت کا حقیقی محافظ ہوگا۔ اس کے علاوہ (بقول شخصے) اگر امام خطا کار و گنہگار ہو تو دوسروں کا فریضہ ہے کہ اسے راہ راست پر لائیں۔ جبکہ دوسروں کا فریضہ یہ ہے کہ امام کے مطیع و مرمانہ دار رہیں۔ یہ دونوں باتیں آپس میں میل نہیں کھاتیں۔

تتصیص و تعیین کا مسئلہ:

(علماء شیعہ) مسئلہ عصمت کے ذریعہ تتصیص و تعیین کے مسئلہ کو ثابت کرتے

ہیں۔ چنانچہ اس قضیہ کی کلامی صورت یہ ہے کہ اس سلسلہ کو خدا سے شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امامت خدا کی جانب سے بندوں پر لطف ہے۔ اور چونکہ لطف ہے لہذا اس کا وجود بھی لازمی و ضروری ہے۔ اور یہ لطف چونکہ بغیر عصمت کے ممکن نہیں ہے لہذا امام کو معصوم ہونا چاہیے اور اسی دلیل کے تحت منصوص بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ امر (عصمت) ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے عام انسان تشخیص دے سکیں۔ بالکل یوں ہی جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخیص عوام یا بندے نہیں کر سکتے بلکہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو پیغمبری کے لئے معین کرتا ہے اور اس کی دلائل و آثار اور معجزات کے ذریعہ پہچان کرواتا ہے۔ امام کی تعیین بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی خدا کی جانب سے معین ہونا چاہیے۔ بس یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کے تعارف کی منزل میں کوئی دوسرا شخص ذخیل نہیں، لہذا معجزات کے ذریعہ اس کا تعارف کرایا جانا چاہیے۔ لیکن امام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہچنوا یا جاتا ہے۔ یہیں سے (علماء شیعہ) تخصیص کے مرحلہ میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذکورہ معنی کے تحت امامت نص کے ذریعہ پیغمبر کی جانب سے معین ہونی چاہیے نہ کہ عوام کی طرف سے منتخب۔ بنا بریں لطف کے مسئلہ سے مسئلہ عصمت تک اور مسئلہ عصمت سے تخصیص کے مسئلہ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں تک پہنچتے ہیں تو اب چھوٹا زینہ بھی طے کریں اور وہ یہ کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کا حضرت علیؑ کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ یہاں (خواجہ نصیر الدین طوسی) فرماتے ہیں: "وہما مختصان بعلی" یعنی یہ دونوں باتیں (معصوم اور منصوص ہونا) حضرت علیؑ علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سلسلہ میں کسی ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ "علیؑ کے علاوہ کوئی دوسرا منصوص نہیں ہے" یعنی بحث یہ نہیں ہے کہ دوسرے کہتے ہوں کہ پیغمبر نے کسی اور کو معین فرمایا ہے اور ہم کہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو معین فرمایا ہے۔ بلکہ بحث یہ ہے کہ آیا پیغمبر نے کسی کو معین بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ اگر معین فرمایا ہے تو اس صورت میں حضرت علیؑ کے

علاوہ کوئی اور شخص سامنے نہیں آتا۔ یا کسی کو سرے سے معین ہی نہیں فرمایا؟ اس صورت میں ہم کہیں گے کہ نص و تخصیص لازم و واجب ہے اور پیغمبرؐ نے یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک شخص کو لوگوں پر معین فرمایا ہے اور وہ شخص حضرت علیؑ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسروں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ اس سے انکار ہی کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خلفاء بھی (اپنے سلسلہ میں) تخصیص و تعیین کا ادعا نہیں کرتے پھر دوسروں کا کیا ذکر ہے۔ حد یہ ہے کہ خلفاء کے پیرو بھی ان کی تخصیص و تعیین کے مدعی نہیں ہیں۔ چنانچہ نص کے سلسلہ میں حضرت علیؑ کے علاوہ کسی اور کی بحث ہی نہیں ہے۔

عصمت کے سلسلہ میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ خلفاء اپنی عصمت کا نہ صرف ادعا نہیں کرتے تھے بلکہ صاف لفظوں میں اپنے اشتباہات اور غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیتے تھے اور خود اہل سنت بھی ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم عرض کر چکے ہیں مسئلہ امامت ان کی نظر میں حکومت کا ہم معنی ہے۔ اور حکومت کے مسئلہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حاکم اشتباہ یا گناہ نہ کرے۔ بلکہ ان ہی کے کہنے کے مطابق یہ افراد اشتباہ بھی کرتے تھے اور گناہ کے مرتکب بھی ہوتے تھے لیکن ایک عادل انسان کی حدیں جو پیش نمازی کی لیاقت رکھتا ہے اہل سنت ان کے لئے اس سے زیادہ مرتبہ کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا اس جملہ کی عام طور سے اہل سنت نے روایت کی ہے اور "ملاقو شیحی" بھی اسے قبول کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ کہا کرتے تھے: ان لی شیطانا یعتزینی " ایک شیطان اکثر میرے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور مجھے بہکا دیتا ہے۔ لوگو: اگر مجھے غلط راہ پر چلتے ہوئے دیکھو تو مجھے راہ راست پر لا کر کھڑا کر دو۔ گویا آپ خود اپنے اشتباہ و گناہ کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ عمرؓ نے بہت سی جگہوں پر (اور بعض محققین کے مطابق ستر مقامات پر بہر حال شیعہ، سنی دونوں اس پر متفق ہیں کہ بہت سی جگہوں پر) فرمایا: "لولا علی لہلک عمر" اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہو جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی

حکم دیتے تھے بعد میں حضرت علیؑ آ کر انھیں غلطی سے آگاہ کرتے تھے اور وہ اسے مان لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نہ خود خلفاء اپنی عصمت کے دعویدار ہیں اور نہ دوسرے ان کی عصمت کے مدعی ہیں۔

اگر مسئلہ امامت کو اسی اعلیٰ سطح یعنی لطف، عصمت اور تہتصیص کے معیار پر دیکھا جائے تو سوائے حضرت علیؑ کوئی اور اس کا دعویدار نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں تک تو مسئلہ امامت کی کلامی بحث تھی یعنی جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں بات اوپر سے شروع ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جس دلیل سے نبوت لازم اور لطف پروردگار ہے یوں ہی امامت بھی لازم اور لطف خدا ہے تا آخر جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں اگرچہ بات یہیں پر کامل ہو جاتی ہے پھر بھی ہم ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا عملی طور پر بھی ایسا ہوا ہے اور پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو امام منصوص فرمایا ہے یا نہیں؟ چنانچہ یہاں سے نصوص کی بحث شروع ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم میں بعض کہتے ہیں کہ آخر ہمیں کلامی روش اپنانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس بلندی سے مسئلہ شروع کریں؟ ہم نیچے ہی سے کیوں نہیں چلتے جہاں سے یہ مسئلہ وجود میں آیا ہے۔ مشکلمین اوپر سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں لیکن اگر ہم اس مشرب کی بنیاد پر گفتگو کریں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ امامت خدا کا لطف ہے یا نہیں، اور چونکہ لطف ہے اس لئے امام کو معصوم ہونا چاہیے اور جب معصوم ہے تو منصوص بھی ہونا چاہیے؟ یہ "چاہیے چاہیے" خدا کے فرائض مشخص کرنے کے مترادف ہے۔ ہم خدا کی ذمہ داریاں معین کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں تو سیدھے سیدھے یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبرؐ نے کسی کو منصوص فرمایا ہے یا نہیں؟ اگر فرمایا ہے تو یہی ہمارے لئے کافی ہے۔ اس کے لطف ہونے اور عصمت و تہتصیص کو عقلاً ثابت کرنے کے بغیر بھی مسئلہ حل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے کسی کو معین بھی کیا ہے یا نہیں؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شیعہ اس سلسلہ میں کیا

استدلال پیش کرتے ہیں؟ ان دلائل کو ہم سر بستہ ذکر کرنے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ ان میں سے زیادہ تر شیعوں کو اہل سنت آنحضرتؐ کی جانب سے نص کی صورت میں یا تو قبول نہیں کرتے (البتہ صاف انکار بھی نہیں کرتے بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے متواتر نہیں ہے) یا پھر ان کے معانی و مفہام کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے وہ معنی نہیں جو آپ مراد لیتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت علیؑ کی امامت پر نصوص کی تحقیق

پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "سلموا علی بامرۃ المؤمنین" حضرت علیؑ کو امیر المؤمنینؑ کی حیثیت سے سلام کرو۔ یہ جملہ واقعہ غدیر سے متعلق ہے۔ البتہ حدیث غدیر کے اس جملہ کو علیؑ پر ذکر کرتے ہیں۔ اہل سنت اس جملہ کو متواتر حدیث کی شکل میں نہیں مانتے۔ بعد کے علماء شیعہ نے جو کام کئے ہیں ان میں یہی ثابت کیا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں متواتر ہیں تجرید میں مذکورہ عبارت سے زیادہ کچھ اور ذکر نہیں ہوا ہے اور یہ حدیث ارسال مسلم قراردی گئی ہے۔ شارح (ملا علی قوشچی) بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے کہ یہ حدیث متواتر ہوگی، بلکہ یہ خبر واحد ہے، بعض نے اسے نقل کیا ہے، سب نے نقل بھی نہیں کیا ہے۔ "عبقات الانوار، اور الغدیر" جیسی کتابوں میں ان حدیثوں کو متواتر ثابت کیا گیا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں خصوصیت سے الغدیر میں حدیث غدیر کے ناقلین طبقہ بہ طبقہ پہلی صدی سے چودہ صدی تک ذکر کئے گئے ہیں۔ ابتدا میں ساٹھ سے کچھ زیادہ نام اصحاب پیغمبرؐ کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں (یہ سب کے سب اہل سنت کی

کتابوں سے مندرج ہیں) اس کے بعد تابعین کا طبقہ ہے جنہوں نے اصحاب سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ لوگ تقریباً پہلی صدی سے مربوط ہیں۔ بعد کی صدیوں میں بھی طبقہ بہ طبقہ افراد کا ذکر ہے۔ "الغدیر" میں خاص طور سے جو کام انجام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے ادبی پہلو سے استفادہ کیا گیا ہے اور یہ بہت اہم کام ہے۔ "عبقات الانوار" اور اس طرح کی دوسری کتابوں میں زیادہ تر اسپر زور دیا گیا ہے کہ مختلف صدیوں میں کن کن لوگوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ لیکن "الغدیر" میں واقعہ غدیر کے ادبی پہلو کو بھی اجاگر کر کے اس سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے کیونکہ ہر زمانہ میں جو خاص بات لوگوں میں مشہور ہوتی ہے شعراء اپنے اشعار میں اس کی عکاسی ضرور کرتے ہیں۔ شعرا ان ہی چیزوں کو اپنے اشعار میں منعکس کرتے ہیں جو ان کے زمانہ میں پائی جاتی ہیں۔ خود صاحب "الغدیر" کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت کے مطابق غدیر کا مسئلہ چوتھی صدی ہجری کا مسئلہ ہوتا تو پہلی، دوسری اور تیسری صدی ہجری میں شعرا نے اس موضوع پر اس قدر شعر نہ کہے ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی میں مسئلہ غدیر اس عہد کے ادبیات کا جزو بنا ہوا ہے۔ بنا برائیں ہم اس حدیث سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ اور یہ تاریخی اعتبار سے واقعہ کے اثبات کی بہترین روش ہے۔ ہم اکثر و بیشتر کسی تاریخی واقعہ یا موضوع کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے شعراء و ادباء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر صدی کے شعراء و ادبا نے اس موضوع کو اپنے ادبیات میں منعکس کیا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ فکر ان لوگوں کے زمانہ میں بھی موجود تھی۔ صاحب "عبقات" نے بھی اکثر ایک حدیث پر پوری ایک کتاب لکھ ڈالی ہے اور اس میں راویوں کے ذکر کے ساتھ ان کی چھان بین کی ہے کہ یہ راوی معتبر ہے یا غیر معتبر، فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، صحیح ہے گویا شجروں سے بھرا ہوا ایک توانا درخت کھڑا کر دیا ہے جسے دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس شخص نے کتنی تحقیق کی ہے۔

ایک اور جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل کیا گیا ہے۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، "انت الخلیفة بعدی" تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو۔ ان دو جملوں کے علاوہ بھی اس ضمن میں اور بہت سے جملے ہیں۔

"سیرت ابن ہشام" ایک کتاب ہے جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ خود ابن ہشام تو بظاہر تیسری صدی ہجری کے ہیں لیکن اصل سیرت ابن اسحاق کی ہے جو دوسری صدی کے اوائل میں موجود تھے۔ ابن ہشام نے ان ہی کی کتاب کی تلخیص و تدوین کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر اہل سنت بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ اس میں دو واقعہ نقل ہیں جن کو (تجربید) میں تو نقل نہیں کیا گیا ہے لیکن چونکہ موضوع وہی ہے لہذا میں انہیں نقل کئے دیتا ہوں۔

دعوت ذوالعشیرہ:

واقعہ یہ ہے کہ اوائل بعثت میں پیغمبر اکرمؐ پر آیت نازل ہوئی:

وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۱۳﴾ (سورہ شعراء ۲۱۳)

اے رسولؐ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے (دعوت اسلام دیجئے)۔

پیغمبر اسلامؐ نے ابھی اس حیثیت سے عمومی تبلیغ و دعوت شروع نہیں کی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت علیؑ کا کافی کم سن تھے اور پیغمبرؐ کے گھر میں ہی رہتے تھے (حضرت علیؑ بچپن سے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے جس کا ایک الگ واقعہ ہے) چنانچہ رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔ کچھ کھانے کا انتظام کرو اور ابنی ہاشم و بنی عبدالمطلب کو دعوت دیدو۔ حضرت علیؑ نے گوشت سے غذا

درست کی اور کچھ دودھ کا بھی انتظام کیا جسے کھانے کے بعد لوگوں نے پیا۔ پیغمبر اکرمؐ نے اسلام کی دعوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کی جانب سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ پہلے تم لوگوں کو دعوت حق دوں، اگر تم نے میری بات مانی تو دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا نصیب ہوگی۔ ابو لہب، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے جب یہ جملہ سنا آگ بگولہ ہو گیا اور بولا، تم نے ہمیں اسی لئے بلایا ہے کہ ہم سے یہ فضول باتیں کہو؟ بہر حال اس نے ہنگامہ برپا کر کے جلسہ کو درہم برہم کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو دوسری مرتبہ پھر دعوت کا انتظام کرنے اور لوگوں کو بلانے کا حکم دیا۔ خود امیر المؤمنینؓ جو اس واقعہ کے راوی بھی ہیں، فرماتے ہیں، یہ لوگ تقریباً چالیس افراد تھے۔ دوسری مرتبہ پیغمبرؐ نے ان لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص سب سے پہلے میری دعوت قبول کرے گا۔ میرے بعد میرا وصی، وزیر اور جانشین ہوگا۔ حضرت علیؓ کے سوا کسی اور نے پیغمبرؐ کی بات کا مثبت جواب نہ دیا اور جتنی مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اتنی مرتبہ حضرت علیؓ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ آخر پیغمبرؐ نے فرمایا کہ میرے بعد تم ہی میرے وصی، وزیر اور جانشین ہو گے۔

ایک سردار قبیلہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات:

دوسرا واقعہ۔ یہ بھی سیرت ابن ہشام میں ہے، مذکورہ واقعہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ زمانہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور قریش آپ کی تبلیغات میں الجھنیں ڈالتے تھے۔ حالات بہت سخت اور دشوار تھے۔ پھر بھی یہ لوگ محترم ^[۱] مہینوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرتے تھے یا کم از کم زیادہ اذیتیں نہیں دیتے تھے۔ یعنی جسمانی اذیتیں نہیں دیتے تھے لیکن تبلیغات میں رکاوٹیں ضرور پیدا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے اور جب لوگ رعفت کے بازار عکاظ میں جمع ہو جاتے (اس وقت بھی حج کئے جاتے تھے لیکن اس کا مخصوص انداز ہوا کرتا تھا) تو وہاں پہنچ کر مختلف قبائل کے درمیان گھوم گھوم کر لوگوں کو دعوت حق دیا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس ہنگامہ میں ابو لہب سایہ کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ جواب میں لوگوں سے کہا کرتا تھا یہ (معاذ اللہ) جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک قبیلہ کا سردار جو بہت ذہین اور چالاک تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے قبیلہ والوں سے کہنے لگا، اگر یہ شخص ہم میں سے ہوتا تو "لاکلت بہ العرب" یعنی میں اس شخص میں وہ استعداد دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم میں سے ہوتا تو "میں اس کے ذریعہ پورے عرب کو کھا جاتا۔" چنانچہ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اور میری قوم آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہیں (بلاشبہ ان کا ایمان حقیقی ایمان نہ تھا) لیکن ایک شرط ہے: آپ بھی ہم سے یہ وعدہ کیجئے کہ اپنے بعد کے لئے

[۱] ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم چونکہ ماہ حرام تھے۔ لہذا یہ آزادی کے مہینے ہوتے تھے یعنی ان مہینوں میں جنگیں رک جاتی تھیں۔ دشمن ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اور آپس میں آمد و رفت معمول پر آ جاتی تھی۔ لوگ عکاظ کے بازار میں جمع ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا جاتا تھا، جس کی ایک مدت سے تلاش رہی ہے، تو ان حرام مہینوں کے احترام میں اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔

مجھے یا ہم میں سے کسی شخص کو اپنا نائب و وصی معین کریں گے۔ پیغمبرؐ نے فرمایا میرے بعد کون میرا جانشین ہوگا یہ مجھ سے مربوط نہیں ہے۔ اس کا تعلق خدا سے ہے (یعنی وہ جسے چاہے گا میرا جانشین مقرر کرے گا) یہ وہ بات ہے جو اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔

حدیث غدیر اور اس کا متواتر ہونا:

ایک اور دلیل جسے شیعوں نے ذکر کیا ہے حدیث غدیر ہے۔ (خواجہ نصیر الدین) فرماتے ہیں: "ولحدیث الغدیر المتواتر" حدیث غدیر، جو متواتر ہے۔ "متواتر" علم کی ایک اصطلاح ہے کہتے ہیں کہ خبر واحد اور خبر متواتر۔ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ناقل کوئی ایک شخص ہو بلکہ اس سے مراد ایسی خبر یا حدیث ہے جس کا نقل کیا جانا یقین کیا جانا یقین کی حد کو نہ پہنچا ہو یعنی اس کے سننے سے یقین نہ پیدا ہوتا ہو۔ چاہے اس کا ناقل ایک ہو یا دس ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں خبر ریڈیو سے سنی ہے۔ آپ کو گمان تو ہو جاتا ہے یہ بات صحیح ہوگی۔ لیکن ابھی آپ منتظر ہیں کہ دیکھیں دوسرے کیا کہتے ہیں۔ وہی بات آپ دوسرے سے سنتے ہیں۔ آپ کا گمان اور قوی ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں اب آپ یہ احتمال نہیں دے سکتے کہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ایک حد تک تو ممکن ہے چند افراد کسی بات پر اتفاق کر لیں۔ لیکن اگر اس حد سے زیادہ ہوں تو باہم اتفاق کر لینے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تواتر کے معنی یہ ہے کہ (نقل خبر کی تعداد) آپس میں اتفاق کر لینے کی امکانی حد سے کہیں زیادہ ہو۔ مثلاً اسی مذکورہ مثال میں یہ تو ممکن ہے کہ دس آدمی باہم تقاضا کر کے کہیں کہ ہم نے فلاں خبر ریڈیو سے سنی ہے۔ یہ دوسو افراد تک بھی ممکن ہے۔ لیکن اکثر قضیہ اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اتفاق و باہمی تقاضا کا احتمال یا امکان ہی نہیں رہ جاتا۔ مثلاً آپ شہر کے جنوب میں چلے جائیں اور وہاں آپ سے کوئی کہے کہ ریڈیو نے فلاں خبر دی ہے

پھر آپ مشرق میں جائیں وہاں بھی کچھ افراد اسی خبر کو نقل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یوں ہی آپ مغرب و شمال میں جائیں اور وہاں بھی وہی بات سنیں اب آپ یہ احتمال نہیں دے سکتے کہ سب نے آپس میں تقابلاً ہم کر کے ایک بات کہی ہے اسی کو تو اتر کہتے ہیں۔ شیعہ اس کے دعویدار ہیں کہ حدیث غدیر اس قدر نقل ہوئی ہے کہ اس میں باہمی تقابلاً یا تباہی کا امکان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلاً اصحاب پیغمبرؐ میں سے چالیس افراد نے باہم ایسا کر کے ایک جھوٹی بات گڑھ لی ہے۔ خصوصاً جبکہ اس کی خبر کے بہت سے نقل کرنے والے دشمنانِ علیؑ میں شمار ہوتے رہے ہیں۔ یا اگر دشمن نہیں ہیں تو ان کے طرفدار بھی شمار نہیں ہوتے اگر اس حدیث کے نقل کرنے والے صرف سلمان، ابوذر اور مقداد جیسے افراد ہوتے جو حضرت علیؑ کے گرد سایہ کی طرح موجود رہتے تھے، تو کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ یہ افراد حضرت علیؑ سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں لہذا ان سب نے مل جل کر ایک بات کہ دی ہے۔ جبکہ اس خبر کے نقل کرنے والے ایسے افراد ہیں جن کو حضرت علیؑ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ملا علی قوشچی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے متواتر نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر متواتر ہے اور دلیل میں کتابیں پیش کرتے ہیں۔

حدیث غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **الست اولى بكم من انفسكم** [۱] قالوا بلى "کیا میں تم سب سے زیادہ خود تم پر اولویت نہیں رکھتا؟

[۱] یہاں پیغمبر اسلام کا ارشاد قرآن کے (سورہ احزاب آیت نمبر ۶) کی طرف ہے جس میں ارشاد ہے: **النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم** پیغمبر کا تعلق چونکہ خدا کی ذات سے ہے لہذا وہ تمام لوگوں کو جان و مال پر ان سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہر شخص اپنے مال اور اپنی جان کا خود مختار سے زیادہ با اختیار ہیں۔ البتہ معاذ اللہ پیغمبرؐ کبھی کوئی کام اپنے ذاتی نفع کے تحت انجام نہیں دیتے۔ وہ خداوند عالم کی طرف سے اسلامی معاشرہ کے نمائندہ ہیں۔ یہاں عام لوگوں اور پیغمبرؐ میں فرق یہ ہے کہ لوگ اپنی جان و مال کے مختار اپنی ذات کے لئے ہیں جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی معاشرہ کی فلاح کے تحت یہ اختیار رکھتا ہے۔

سب نے مل کر کہا: ہاں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا: من کنت مولوہ
فہذا علی مولاہ، ظاہر ہے کہ پیغمبرؐ اس حدیث کے ذریعہ حضرت علیؑ کے لئے لوگوں پر اپنی
جیسی اولویت کا اعلان کر رہے ہیں۔

حدیث منزلت:

یہ حدیث جسے خواجہ نصر الدین طوسی متواتر فرماتے ہیں اور ملا علی قوشچی اس سے
ایک دم انکار تو نہیں کرتے البتہ اسے خبر واحد قرار دیتے ہیں۔ اس پر بھی میر حامد حسین نے
عبققات میں اور علامہ امینی نے الغدیر میں اور خاص طور سے میر حامد حسین نے پوری ایک
جلد میں بحث کی ہے۔ (صاحب الغدیر نے حدیث غدیر کے علاوہ دوسری حدیثوں پر
زیادہ کام نہیں کیا ہے) اس حدیث کو حدیث منزلت کہتے ہیں، جس میں پیغمبر اسلامؐ
نے حضرت علیؑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ
الا انہ لانی بعدی "تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی
بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آنحضرتؐ نے یہ جملہ اس وقت فرمایا جب
آپ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے جا رہے تھے۔ غزوہ تبوک کوئی جنگ نہ تھی بلکہ
صرف ایک لشکر تھی۔ یہ لشکر کئی غزوہ موتہ کے بعد عمل میں آئی، جو عرب اور رومیوں کے
درمیان عہد پیغمبرؐ میں پہلی اور آخری جنگ تھی۔ اور مدینہ کے شمال میں لڑی گئی تھی۔ مشرقی
روم کی شہنشاہیت کا مرکز اسلامیوں یعنی (قسطنطینیہ) تھا۔ شام کا علاقہ بھی ان ہی کی
حمایت اور سرپرستی میں تھا۔ رومی شام میں جمع ہو کر مدینہ پر حملہ کے لئے تیاریاں کر رہے
تھے۔ پیغمبرؐ نے مناسب سمجھا کہ روم کی سرحد تک ایک لشکر کشی کی جائے۔ چنانچہ آپ
نے یہ اقدام فرمایا جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے۔

سیاست دانوں کے بقول پیغمبرؐ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لئے روم کی

سرحد تک تشریف لے گئے تھے کہ آؤ ہم بھی آمادہ ہیں اور پھر واپس ہو لئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہمراہ نہیں لے گئے بلکہ آپ کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ علماء شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام اس وجہ سے فرمایا تھا کہ جانتے تھے کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ حضرت علیؑ جب مدینہ میں اکیلے رہ گئے تو بہت افسردہ اور دل تنگ ہوئے آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جا کر یہاں عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”امات رضی ان تکون (یا انت) مئی بمنزلة ہارون

من موسیٰ الا انه لانیب بعدی

(گویا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے تم کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ یوں ہی چھوڑے نہیں جا رہا ہوں) یعنی سوائے نبوت کے جو جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی وہ تمہیں مجھ سے ہے، جب ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبتوں کا جائزہ لینے کے لئے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابتدائے کار میں ہی یعنی پیغمبری عطا کئے جانے کے فوراً بعد خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٥٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٥٦﴾ وَاحْلُلْ

عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٥٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٥٨﴾

موسیٰ نے عرض کی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے
میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو
کھول دے (سورہ طہ)

(یہاں تک تو صرف اپنے لئے دعا ہے۔ اس کا ہمارے موضوع میں سے کوئی ربط نہیں ہے):

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي ۗ ﴿٢٥﴾

اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے
(اصل میں وزیر کے معنی ہمارے ہاں مدد کے ہیں، وزیر یعنی بوجھ، سنگینی، وزیر یعنی جو ایک حد تک بوجھ بٹائے۔ یہ اصلاح بھی بعد میں اسی لئے مشہور اور رائج ہوئی کہ وزیر بادشاہ کا معاون ہوا کرتا ہے) اے معبود! میرے لئے میرے خاندان سے معاون و مددگار معین فرما۔ پھر خود ہی پیشکش کرتے ہیں:

هُرُونَ اَخِي ۙ اَشْدُّ بِهٖ اَزِّي ۙ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكُهُ فِيْ اَمْرِ مِي ۙ ﴿٣٢﴾

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ ﴿٣٣﴾ وَتَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۙ ﴿٣٤﴾

ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے اس سے میری پشت کو مضبوط
کردے اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری
بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں۔

میرے بھائی ہارون کو (میرا وزیر معین کر دے) اور اس کے ذریعہ سے
میری پشت محکم کر دے۔ اور اسے اس کام میں میرا شریک قرار دے۔ تاکہ ہم دونوں
بیش از بیش تیری تسبیح پڑھیں اور تجھے یاد کریں۔ یعنی تیرے دین کو زیادہ سے زیادہ
رواج بخشیں۔

دوسری جگہ قرآن (مذکور واقعہ کے بعد) فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ہارون سے کہا:

وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اِخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم قوم
میں میری نیابت کرو

چنانچہ جب پیغمبر فرماتے ہیں: "انت منی بمنزلة هارون من موسى" تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ وہ تمام نسبتیں جو قرآن کی روشنی میں ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھیں (مثلاً ان کے وزیر تھے، ان کی پیٹھ ان سے محکم تھی، شریک کار تھے، اور ان کی قوم میں ان کے جانشین تھے) وہ سب تمہیں مجھ سے ہیں۔ سوائے نبوت کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا انہ لا بنی بعدی نہ فرماتے تو یہ کہا جاتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک پہلو یا کسی مخصوص شباہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن جب آپ صرف نبوت کا استثناء فرماتے ہیں تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام پہلوؤں میں یہ نسبت برقرار ہے (البتہ تمام اجتماعی مراحل میں، طبعی و فطری نسبت کے تحت نہیں کہ "موسیٰ و ہارون بھی بھائی تھے۔ تم اور ہم بھی بھائی ہیں: بلکہ جو نسبت ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ تمام مراحل میں حاصل تھی، وہی تمہیں مجھ سے حاصل ہے۔

اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی حدیث متواتر ہوتی تو ہم مان لیتے لیکن یہ متواتر نہیں ہے بلکہ خبر واحد ہے۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میر حامد حسین جیسے علماء نے اپنی کتابوں میں اہل سنت کے جوانوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔

سوال و جواب:

سوال: گزشتہ جلسہ کی اختتامی اور آج کے جلسہ کی ابتدائی گفتگو سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے اس نے میرے ذہن میں حکومت و امامت کے درمیان ایک طرح سے حد

بندی کی لکیر کھینچ دی ہے اور وہ اس طرح کہ آقائی مطہری نے فرمایا کہ امامت کے کچھ فرائض ہیں جن کا ایک شعبہ حکومت بھی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ حکومت کے علاوہ اس کے دوسرے کون سے شعبے ہیں جن میں حکومت شامل اور ذخیل نہیں ہے۔ ہم اب تک اسلام سے جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ کہ ہماری دنیا و آخرت یاد دینی اور آخروی اعمال کے درمیان حد فاصل نہیں ہے جو کچھ آخروی اعمال کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے وہ ہمارے دنیاوی اعمال کی ضمانت بن کر خود ہماری زندگی میں ذخیل ہے اور ہمارے دنیاوی اعمال ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کو ارتقاع و کمال کی طرف لے جاتے ہیں ساتھ ہی معاشرہ میں ایک اجتماعی حکومت برقرار کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا ان ہی کو بلند مقام عطا کرتا ہے جو اپنے عبادی اعمال کے ذریعہ اپنی دینی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ عدل و انصاف کی حاکمیت قائم کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اور قرآن میں جہاد کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام ارشادات اور ان کی پاکیزہ سیرتیں یہ ظاہر کرتی رہتی ہیں یہ حضرات اپنے حقوق حقہ حاکمیت اور حکومت حاصل کرنے کی مسلسل جد جہد کرتے رہے چاہے وہ اعلانیہ جہاد کرتے رہے یا قید خانوں یا مخفی گاہوں میں خاموشی کے ساتھ ان تحریکوں کی سربراہی کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ میں امامت کے لئے حکومت کے علاوہ دوسرے فرائض کی توجیہ نہیں کر پاتا کیونکہ ان کی حکومت ہی امامت کی تمام اعمال کی توجیہ کر سکتی ہے۔ برائے مہربانی وضاحت فرمادیں؟

جواب: حد بندی کی بات تو آپ نے خود اٹھائی ہے، میں نے اس لفظ کا ہی استعمال نہیں کیا اور نہ اسے صحیح سمجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امامت شیعوں کے یہاں حکومت سے بھی بالاتر ایسا مرتبہ و مقام ہے جو کا ایک پہلو حکومت بھی ہے وہ اعلیٰ منزلت تو معصوم و بے خطا ہونے کی حیثیت سے اسلام بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا

اور احکام دین کے لئے ان کا مرجع و منبع قرار پانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ کی ایک شان حکومت و حاکمیت بھی تھی۔ یہ تو کوئی حد بندی نہیں ہوئی۔ پیغمبرؐ اکرمؐ لوگوں پر حاکم تھے لیکن یہ حکومت انسانوں کی طرف سے ان کو نہیں ملی تھی اور نہ انسانوں نے انہیں یہ حق دیا تھا۔ بلکہ یہ خدا داد حق تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں میں سب سے مافوق اور بلند تھے (دوسرے لفظوں میں پیغمبرؐ تھے) کیونکہ احکام الہی کے بیان کرنے والے اور عالم غیب سے معنوی رابطہ رکھنے والے تھے۔ میں نے نہ تو دنیا و آخرت کے درمیان کسی فاصلہ یا حد بندی کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی حاکم و امام کے درمیان کسی جدائی کا قائل ہوں کہ یہ کہوں، امام لوگوں کی آخرت کا ذمہ دار ہے اور حاکم لوگوں کی دنیا کے لئے ہے۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کا اعتراض، بجا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں امامت کا مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے تو حکومت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ ہم دراصل نبوت کی ایسی جانشین کے قائل ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی حکومت کا سوال ہی نہیں اٹھتا، جس طرح پیغمبرؐ کی موجودگی میں کسی غیر کی حکومت کی بات مہمل ہے، اسی طرح شیعوں کے یہاں بیان شدہ امام کی موجودگی میں کسی دوسرے کی حکومت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج کل رائج معنی کے مطابق حکومت اسی وقت ممکن ہے جب ہم فرض کر لیں کہ دنیا میں کوئی امام موجود ہی نہ ہو یا ہمارے زمانہ کی طرح امام پردہ غیب میں ہو۔ ورنہ امام کی موجودگی اور اس کے ظہور کے وقت شیعہ جس سطح کی امامت کے قائل ہیں حکومت کا مسئلہ خود بخود روشن اور حل شدہ ہے۔

سوال: اہل سنت غدیرخم والی روایت کو خبر واحد قرار دیتے ہیں اور متواتر نہیں جانتے یا آپ کی بیان کردہ اس روایت کو جس میں رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ: حضرت علیؑ کو سلام کرو کیوں کہ وہ تمہارے امیر ہیں؟

جواب: روایت غدیر کے اس فقرہ میں من کنت مولاً فهذا علی

مولانا کے سلسلہ میں تو شاید اہل سنت بھی اس کے متواتر ہونے سے انکار کر سکتے، اگرچہ ملا علی قوشچی یہی کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی متواتر نہیں ہے۔ دراصل یہ جملہ اتنا زیادہ نقل ہوا ہے کہ اہل سنت کو بھی اس کے (تواتر سے) انکار کی مجال نہیں ہے اس جملہ کے بہت زیادہ نقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبرؐ کے زمانے میں آنحضرت کے اقوال اسی وقت لکھ کر محفوظ کئے جاتے تھے بلکہ ذہنوں میں محفوظ کر لئے جاتے تھے۔ لہذا فطری طور پر اس حدیث کا وہی جملہ سب سے زیادہ یاد رہا جس میں حضرت علیؑ کا نام موجود تھا: من کنت مولانا فہذا علی مولانا۔ بہت سے لوگوں نے اس روایت کے پہلے حصہ کو بھی نقل کیا ہے جس میں پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں: "الست اولیٰ بکم من انفسکم" شیعہ اس حصہ کو بھی متواتر جانتے ہیں۔ لیکن حدیث: "سلموا علی علیؑ بامرہ امیر المؤمنین" کے تواتر کو اہل سنت، کسی صورت قبول نہیں کرتے بلکہ اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ اور شاید ہم بھی اس کے متواتر ہونے کو پورے طور سے ثابت نہ کر پائیں (میں اس سلسلہ میں زیادہ نہیں جانتا) اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کے اصل حصہ کہ پیغمبرؐ نے فرمایا: "الست اولیٰ بکم من انفسکم" اور لوگوں نے عرض کیا "بلی" ہاں یا رسول اللہ! اس کے بعد حضرت نے فرمایا: من کنت مولانا فہذا علی مولانا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ سفینۃ الحار۔ جلد ۲، ص ۲۰۶۔ اس کا تواتر ہماری نظر میں واضح اور بدیہی ہے۔ جبکہ اہل سنت اس سلسلہ میں اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے۔ اور بعض اسے متواتر تو جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں بلکہ اس میں پیغمبرؐ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے دوست رکھتا ہے وہ حضرت علیؑ کو بھی دوست رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ پیغمبر ﷺ غدیر خم میں لوگوں کو جمع کریں اور یہ فرمائیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے علیؑ کو بھی دوست رکھے! آخر یہ کون سی

خاص بات ہوئی کہ حضرت علیؑ کو صرف دوست رکھو؟! جبکہ اس سے قبل خود حضرت فرما چکے ہیں: "الست اولى بكم من انفسكم" کلمہ مولا بنیادی طور پر کسی بھی جگہ دوست کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔

سوال: کیا آیت: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا واقعہ غدیر کے بعد نازل ہوئی ہے؟
جواب: نہیں، غدیر خم ہی میں نازل ہوئی ہے۔

چوتھی بحث

آیت: اَلْيَوْمَ يَكْفُرُ الْاِسْمَاعِيلِيُّونَ اور مسئلہ امامت

گزشتہ بحث میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ مسئلہ امامت کے شیعہ اور اہل سنت کے نظریوں کی بنیاد ہی ایک دم الگ الگ ہے۔ اور یہ دونوں نظریے بنیادی طور سے مختلف ہیں۔ لہذا اس مسئلہ میں یہ بحث کرنا ہی غلط ہے کہ ہم بھی امامت کے قائل ہیں اور وہ بھی، لیکن امامت کے شرائط میں ہم دونوں کے نظریوں میں فرق ہے۔ کیونکہ شیعہ امامت سے جس مرتبہ و منصب کے قائل ہیں وہ اس سے بالکل جدا ہے جس امامت کے نام پر اہل سنت معتقد ہیں۔ اسی طرح جیسے اس مسئلہ کو یوں اٹھانا صحیح نہیں ہے کہ امامت نص کے ذریعہ معین ہوتی ہے یا شورئ کے ذریعہ؟ یعنی امام کی تعیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی چاہیے یا لوگوں کو اس کے انتخاب کا اختیار ہے، کیونکہ امامت کے سلسلہ میں شیعہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام نص کے ذریعہ معین ہوتا ہے وہ اس سے ایک دم الگ ہے جس کا اہل سنت اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا انتخاب شورئ سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ یہ نص کے ذریعہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ شورئ کے ذریعہ اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ شیعہ کی نظر میں امامت سے مراد جو کچھ ہے اہل سنت اسے سرے سے قبول ہی نہیں کرتے، صرف اس کے شرائط ہی میں اختلاف نہیں رکھتے۔ اس کی مثال بالکل منکرین نبوت کے نزدیک نبوت کے مانند ہے۔ شیعہ امامت سے وہ بلند و بالا مقام مراد لیتے ہیں کہ قہری طور پر اگر کوئی اس مقام کا تصور کر لے اور اسے قبول کر لے تو بہر حال اسے ماننا ہی پڑے گا کہ امام کو خدا کی جانب سے معین کیا جانا چاہیے۔ جس طرح نبوت کے سلسلہ میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ لوگ

بیٹھ کر نبی منتخب کر لیں۔ اسی طرح شیعہ نقطہ نظر سے امام کی جو حیثیت و منزلت ہے، اس کے لئے بھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ مل بیٹھ کر ایسے کسی شخص کا انتخاب کر لیں۔

گذشتہ بحث میں ہم شیعہ نقطہ نظر سے امامت کے مراتب و شرائط کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ شیعہ اس مسئلہ کو اوپر سے شروع کرتے ہیں (یعنی خدا سے) اور وہاں سے زینہ بازینہ نیچے آتے ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف ایک مفروضہ ہی نہ رہ جائے لہذا دیکھنا چاہیے کہ ہم امامت کے سلسلہ میں جو اعلیٰ معیار رکھتے ہیں، کیا پیغمبر اکرمؐ نے بھی کسی کو اس مقام کے لئے معین فرمایا ہے؟ اور قرآن بھی اس سلسلہ میں کچھ فرماتا ہے یا نہیں؟

پہلے یہ خیال تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں جس ترتیب سے خواجہ نصیر الدین نے اپنی کتاب تجرید میں اس مسئلہ کو پیش کیا ہے، لیکن چونکہ عید غدیر نزدیک ہے لہذا طے کیا کہ بہتر ہے پہلے غدیر سے مربوط آیات پر ہی کچھ روشنی ڈالی جائے۔

آیہ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

سورہ مائدہ کے شروع میں یہ آیت مذکور ہے:

دِينًا ط سورہ مائدہ آیت (۳)

اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں لہذا تم ان سے

نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو
کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے
لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے

آیت کے یہ دونوں حصے جو "الیوم" سے شروع ہوتے ہیں ایک ہی آیت
کے ضمن میں ہیں۔ اور قدرِ مسلم یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مطلب سے مربوط ہیں نہ کہ دو
الگ الگ مطالب سے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ عرض کر دوں پھر قرآن کے لحاظ سے اس
کی شروع و تفسیر بھی کروں گا۔

لفظ "یوم" یعنی روز جب "الف و لام" کے ساتھ ذکر ہوتا ہے (الف و لام عہد
کے ساتھ) تو کبھی "اُس روز" کے معنی دیتا ہے اور کبھی "آج" کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ اس
روز" کے معنی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے ایک روز کا ذکر ہو چکا ہو، بعد میں الیوم
کہیں تو وہاں "اُس روز" مراد ہوگا۔ اور اگر کہیں مثلاً الیوم فلاں شخص آیا تو یہاں اس سے
مراد آج ہوگا۔ الیوم یئس الذین کفرو امن دینکم (ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ
اس سے مراد اس روز ہے یا آج۔ اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے) اس روز یا آج
کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم لہذا اب ان سے کوئی خوف
محسوس نہ کرو۔ تمہارے دین سے ان کے مایوس ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ
تمہارے دین پر غلبہ پانے اور اسے نیست و نابود کرنے سے مایوس ہو گئے۔ اور چونکہ
مایوس ہو گئے لہذا اسلام مخالف اپنی گذشتہ ریشہ دوانیوں سے بھی دست بردار ہو گئے۔ اور
اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد کا جملہ بہت عجیب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
:"واخشون" اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کفار کی طرف سے ڈرنے کی
ضرورت نہیں لیکن میری طرف سے خوف زدہ رہو جبکہ بات خود دین کی ہو رہی ہے۔ کفار

کی طرف سے خوف کا مطلب تو یہ تھا کہ ان سے دین کو کوئی گزند نہ پہنچے، ان کے لئے تو خدا فرماتا ہے نہ ڈرو اب وہ کچھ نہیں کر سکتے "واخشون" لیکن مجھ سے ڈرو۔ فطری طور پر معنی تو یہی ہوں گے کہ اب اگر دین کو کوئی گزند نہ پہنچے گا تو میری طرف سے پہنچے گا۔ آخر یہ کون سا مفہوم ہے کہ آج کے بعد سے اپنے دین کے لئے کفار سے نہ ڈرو۔" اس سے کیا مقصود ہے اسے بعد میں ذکر کروں گا۔

پھر ارشاد ہوتا ہے: "الیوم اکملت لکم دینکم" اس روز (یا آج) میں نے تمہارے دین کو کامل کیا یعنی حد کمال پر پہنچا دیا۔ "واتممت علیکم نعمتی" یعنی اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ یہاں دو قریب المعنی لفظ ذکر ہوئے ہیں: "اکمال" و "اتمام" یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں یعنی میں نے کامل کیا یا تمام کیا۔

اکمال اور اتمام کا فرق:

(فارسی میں اور خصوصاً عربی میں) ان دونوں لفظوں کا باہمی فرق یہ ہے کہ "اتمام" اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کے اجزاء یکے بعد دیگرے آتے رہیں جب تک تمام اجزاء نہ آجائیں اس چیز کو ناقص کہتے ہیں اور جب اس کا آخری جزو بھی آجاتا ہے تو کہتے ہیں وہ چیز تمام ہوگئی مثلاً ایک مکان جب وہ پورا بن کر تیار ہو جاتا ہے تو (عربی میں) کہتے ہیں تمام ہو گیا۔ ورنہ چاہے اس کی دیواریں کھڑی کر لیں اور اس پر چھت بھی ڈال دیں مکان تمام نہ کہلائے گا جب تک اس کے تمام ضروری اجزاء اس میں تیار نہ ہو جائیں جو اگر نہ ہوں تو مکان سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس صورت میں کہتے ہیں یہ عمارت تمام نہیں ہوئی ہے۔ جب اس میں تمام اجزاء تیار جائیں اور وہ رہنے کے قابل ہو جائے تو تب کہا جائے گا مکان اتمام کو پہنچا۔ لیکن لفظ "کامل" میں ایسا نہیں ہے کہ (غیر کامل چیز) کوئی نقص بھی رکھتی ہو بلکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی جزو بھی کسی طرح کا

نقص نہ رکھتا ہو پھر بھی ابھی کامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر بچہ رحم مادر میں حد اتمام تک تو پہنچ جاتا ہے یعنی اس کے جسم کے تمام اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں، بچہ دنیا میں بھی آ جاتا ہے لیکن ابھی وہ کامل انسان نہیں ہے۔ یعنی ابھی رشد کی آخری منزلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ رشد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی جز و ناقص تھا۔ درحقیقت کامل اور تمام میں باہم کمی و کثرتی فرق ہے

قرآن ایک طرف کہتا ہے: "الیوم اکملت لکم دینکم" اس روز میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور دوسری طرف فرماتا ہے: "واتممت علیکم نعمتی" میں نے نعمت بھی تم پر تمام کر دی "ورضیت لکم الاسلام دیناً" اور آج میں نے اسلام کو ایک دین کے عنوان سے تمہارے لئے پسند کر لیا۔ یعنی یہ اسلام آج وہ اسلام ہے جیسا خدا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام تو وہی پہلے ہی والا اسلام ہے لیکن اب اس کے سلسلہ میں خدا کا نظریہ بدل گیا ہے! بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جبکہ اسلام کمال و اتمام کی حد تک پہنچ گیا، اب یہی دین ہے جس میں رضائے خدا شامل ہے۔ خدا جیسا دین چاہتا تھا وہ یہی کامل شدہ اور تمام شدہ اسلام ہے۔

آیت کا مفہوم اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صرف اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ الیوم سے مراد کون سا روز ہے؟ کون سا روز اس حد تک اہم ہے کہ قرآن کہتا ہے اس روز دین کامل ہوا اور نعمت خدا اس پر تمام ہو گئی۔ یہ بہر حال بہت اہم دن ہونا چاہیے یقیناً کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ اس روز رونما ہوا ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ بات شیعہ یا سنی سے تعلق نہیں رکھتی۔

اس قضیہ کے عجائبات میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کے قبل اور بعد کی آیتوں سے بھی کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آتی جو اس روز کو ثابت کر سکے۔ مختصر یہ ہے کہ خود آیت کے لفظی قرآن سے "وہ روز" سمجھا نہیں جاسکتا۔ ایک موقع ہے جب آیت سے

پہلے کسی بہت اہم واقعہ یا حادثہ کا ذکر ہوا اور بعد میں اسی حادثہ یا واقعہ کی "مناسبت سے " آج " کہا جائے۔ یہاں ایسا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت سے پہلے بڑے عام اور سادہ سے احکام بیان کئے گئے ہیں کہ کس جانور کا گوشت تم پر حلال ہے اور کس کا حرام ہے۔ مراد کا حکم کیا ہے۔ خون اور سور کا گوشت تم پر حرام ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر اچانک ارشاد ہوتا: **الْيَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ** اس آیت کے تمام ہونے کے بعد ہی دوبارہ گزشتہ مطالب کا بیان ہو جاتا ہے کہ کون سا گوشت تم پر حرام ہے اور اضطرار و مجبوری کی حالت میں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے: **فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ** یعنی ان آیات کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم زیر بحث آیت کو درمیان سے ہٹا بھی دیں تو اس کے ماقبل اور مابعد کی آیتیں آپس میں مربوط ہو جائیں گی اور کوئی معمولی سا خلل یا خلا بھی نظر نہ آئے گا۔ جیسا کہ اسی مضمون کی آیتیں مذکورہ آیت کے درمیان میں لائے بغیر قرآن میں مزید دو تین جگہ ذکر ہوئی ہیں اور مفہوم و مطلب بھی ایک دم کامل ہے کہیں سے کوئی نقص یا خلا ظاہر نہیں ہوتا۔

"اليوم" سے مراد کون سا روز؟:

بہی وجہ ہے کہ اس مقام پر شیعہ اور سنی دونوں مفسرین اس کوشش میں سرگرداں ہیں کہ "اليوم" سے مراد کون سا روز ہے؟ اس حقیقت کو معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قرآن کے ذریعہ سمجھیں یعنی مضمون کے قرینہ سے دیکھیں کہ یہ مضمون کس روز پر چسپان ہوتا ہے؟ اور کس روز سے متعلق ایسی اہم بات بیان کی جاسکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ تاریخ و حدیث کے ذریعہ سمجھیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جو لوگ

پہلی راہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ تاریخ و سنت و حدیث کے ذریعہ آیت کے شان نزول موقع و محل اور اس کی مناسبت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آیت کے مضمون کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ آیت زمانہ بعثت سے مربوط ہے۔ لہذا "الیوم" سے مراد "اس روز" ہے نہ کہ "آج"۔

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اور یہ سورہ قرآن کا پانچواں سورہ ہے جو، "یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود" سے شروع ہوتا ہے۔ اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ مائدہ پیغمبرؐ پر نازل ہونے والا آخری سورہ ہے یعنی مدنی سورہ ہے۔ حتیٰ سورہ اذا جاء نصر اللہ و الفتح" کے بعد نازل ہوا ہے۔ البتہ مفسرین کے مطابق ایک دو آیتیں اس سورہ کے بعد بھی نازل ہوئی ہے جنہیں دوسرے سوروں میں شامل کر دیا گیا، لیکن یہ طے ہے کہ اس سورہ کے بعد کوئی سورہ نہیں نازل ہوا اور اس میں وہ آیتیں ہیں جو آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔

"الیوم" سے متعلق مختلف نظریات:

۱۔ روز بعثت: ہم عرض کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک "الیوم" سے مراد "اُس روز" سے نہ کہ "آج"۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اس کا قرینہ کیا ہے: تو جواب ملتا ہے کہ قرآن "الیوم" کہہ کر ایک روز کی اس قدر تعریف و توصیف کرتا ہے کہ اس روز میں نے اسلام کو ایک دین کے عنوان سے تمہارے لئے پسند کر لیا "لہذا قاعدتاً یہ بعثت پیغمبرؐ کا روز ہی ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ اپنی بات کے لئے "رضیت لکم الاسلام دیناً" کو قرینہ بنا رہے ہیں، یہ قرینہ اس وقت درست ہوتا جب اس سے پہلے کے جملے اس میں موجود نہ ہوتے۔ کیونکہ اصل میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا (جبکہ) روز بعثت اس

نعمت کے شروع ہونے کا پہلا روز تھا۔ اور "رضیعت لکمہ الاسلامہ دیناً" بھی اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اب جبکہ اسلام کامل ہو گیا اور اسلام کی نعمت اتمام کو پہنچ گئی تو میں نے اس "دین" کو جیسا میں چاہتا تھا تمہارے لئے پسند کر لیا۔ اس اعتبار سے "الیوم" روز بعثت نہیں ہو سکتا۔

۲۔ روز فتح مکہ: روز بعثت کے بعد جس دوسرے روز اک احتمال دیا جاتا ہے (البتہ اس میں کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا، صرف ایک احتمال ہی ہے، اور چونکہ بیان کیا گیا ہے لہذا ہم بھی نقل کر رہے ہیں) وہ روز فتح مکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک اور روز بھی بہت زیادہ اہم ہے (اور صحیح بھی ہے کہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا بہت اہم دن ہے) اور وہ فتح مکہ کا روز ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

بیشک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے دے سورہ فتح، آیت نمبر ۱، ۲

مکہ جزیرۃ العرب میں روحانی و معنوی حیثیت سے ایک عجیب منزلت کا حامل تھا۔ عام الفیل کے بعد یعنی جس سال اصحاب فیل نے مکہ پر حملہ کیا اور اس عجیب و غریب انداز سے شکست سے دوچار ہوئے۔ جزیرۃ العرب کے تمام لوگ کعبہ کو ایک عظیم عبادت گاہ کی حیثیت سے بڑی ہی گہری عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے تھے۔ اسی وجہ سے

قریش میں غرور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ قریش اس (واقعہ) کا سہرا اپنے سر باندھتے تھے اور کہتے تھے "دیکھو یہ کعبہ ہے جو اس قدر محترم ہے کہ اتنا عظیم لشکر جب اسے ڈھانے آیا تو اس بڑی طرح آسمانی بلا میں گرفتار ہوا کہ ان میں کا ایک شخص بھی بچ نہ سکا دیکھو! ہم کس قدر اہم اور با عظمت ہیں! اسی کے بعد قریش میں عجب و غرور و نخوت کا احساس پیدا ہو گیا۔ اور عرب کے دوسرے قبائل میں بھی ایک طرح سے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی کیفیات پیدا ہو گئیں۔ مکہ کے بازار کو بڑی شہرت حاصل ہوئی چنانچہ قریش جو جی چاہتا تھا لوگوں پر حکم لگا یا کرتے تھے اور لوگ بھی کعبے سے اپنے اسی روحانی احساس و اعتقاد کی بنا پر چون و چرا کئے بغیر ان کی اطاعت کرتے تھے۔

واقعہ فیل کے بعد لوگوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ کعبہ اس قدر عظیم ہے کہ اب اس پر کسی کا قبضہ یا تسلط ہونا محال ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے مکہ کو فتح کر لیا جبکہ نہ کوئی خونریزی ہوئی نہ کوئی دشواری پیش آئی اور نہ کسی کو ذرا سا بھی گزند پہنچا۔ شاید پیغمبر اکرمؐ جو یہ چاہتے تھے کہ بغیر خونریزی کے فتح ہو جائے ان کی نگاہ مبارک میں حرمت کعبہ کے علاوہ یہ مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اگر کہیں اور جنگ ہوئی ہوتی، اور سو مسلمان بھی قتل ہو جاتے تو کوئی محسوس کرنے والی بات نہ ہوتی۔ لیکن اگر فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو یہی کہا جاتا کہ دیکھو! (معاذ اللہ) جو کچھ اصحاب فیل کے ساتھ پیش آیا وہی اصحاب محمدؐ کے ساتھ بھی ہوا۔ چنانچہ پیغمبر اکرمؐ نے مکہ کو اس طرح فتح کیا کہ ایک قطرہ خون نہیں بہا، نہ مسلمانوں کا اور نہ کفار کا، صرف خالد بن ولید نے اپنے ذاتی کینہ کی بنا پر مکہ کے ایک گوشہ میں مقابلہ کرنے والوں میں سے دو تین افراد کو قتل کر دیا لیکن جب اس کی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ بری طرح ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟! ساتھ ہی آپ نے اسکے اس عمل سے بیزاری و برائت کا اظہار بھی کیا: خدا یا جو عمل اس شخص نے انجام دیا ہے میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں اس عمل پر ہرگز راضی نہیں تھا۔

یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ نے اہل عرب پر غیر معمولی نفسیاتی اثر ڈالا اور وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے حقیقت کچھ اور ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے مکہ کو اتنی آسانی سے فتح بھی کر لیا اور ان کو کوئی گزند بھی نہ پہنچا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد اہل عرب خود بخود تسلیم ہونے لگے۔ گروہ آتے تھے اور اسلام اختیار کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقَتْلٍ ط أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدُ وَقَتَلُوا ط

اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے سورہ حدید، آیت نمبر ۱۰

کیونکہ فتح مکہ سے قبل مسلمان اقلیت میں تھے (اور ان کی فداکاریاں) ان کے کامل ایمان کی بنیاد پر تھیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد لوگ خود بخود آ کر اسلام قبول کرنے لگے لہذا فتح مکہ کے بعد والے ایمان سے قیمتی فتح مکہ کے پہلے والا ایمان ہے۔ لہذا فتح مکہ کا روز اسلام کی تاریخ کا بہت عظیم روز ہے اس میں کسی کو کلام نہیں ہے، اور ہم بھی اسے قبول کرتے ہیں۔

لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ روز جس کو قرآن میں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے:

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ط الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ

دِينًا ط

فتح مکہ کا روز ہو۔ (اور جیسا کہ عرض کر چکا ہے اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے

بہ لفظی قرینہ کی حیثیت سے اور نہ تاریخ کی حیثیت سے)۔

یہاں "الیوم" سے مراد فتح مکہ کا روز ہے اس سے متعلق کسی قرینہ یا تاریخی

ثبوت کے فقدان کے علاوہ خود صدر آیت اس مفہوم کی تائید نہیں کرتی۔ کیونکہ ارشاد ہے

:أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ دین مکمل کر دیا اور اپنی ساری

نعمتیں تمام کر دیں یعنی اب اسلام سے متعلق کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سب کچھ بیان کیا

جا چکا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بہت سے احکام فتح مکہ کے بعد نازل

ہوئے ہیں۔ یہ بات "اممت علیکم نعمتی" سے میل نہیں کھاتی جب یہ کہا جاتا

ہے کہ میں نے یہ مکان مکمل کر دیا تو بہر حال اس سے مراد سارا مکان نہیں ہے۔ بہت سی

آیتیں منجملہ ان کے پورا سورہ مانده جو اتفاق سے کافی مفصل اور طویل ہے اور اس میں

خاصے احکام بیان کئے گئے ہیں، فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ اور یہ آیت جو خود سورہ

مانده کا جزو ہے فتح مکہ کے سے متعلق کیسے ہو سکتی ہے۔ جبکہ مکہ آٹھویں ہجری میں واقع ہوا

اور سورہ مانده ۱۰ھ کے اواخر میں نازل ہوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ صرف یہ آیت فتح مکہ کے

روز نازل ہوئی۔ پھر بھی اتمام نعمت سے میل نہیں کھاتی۔

اس آیت میں "الیوم" کے روز فتح مکہ" قرار دیئے جانے پر ایک اعتراض اور

بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے: أَلْيَوْمَ يَدِينُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

دِينِكُمْ“ آج کافرین تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یعنی اب وہ تمہارے دین پر

مسلط حاصل کرنے سے مایوس ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فتح مکہ کے روز ایسا ہی ہوا؟ یہ صحیح

ہے کہ اسلام کی اس کامیابی نے کفار پر بہت گہرا اثر ڈالا لیکن حقیقتاً کیا وہ ایسا ہی روز تھا کہ کفار اس دین کے نابود کرنے کے سلسلہ میں بالکل مایوس ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔

۳۔ امیر المؤمنینؑ کے ذریعہ منیٰ میں سورہ برائت کی تبلیغ کا دن: یہ دن بھی تاریخ اسلام کا بہت اہم دن مانا جاتا ہے اور مفسرین نے احتمال ظاہر کیا یہاں "الیوم" سے مراد منیٰ میں امیر المؤمنینؑ کے ذریعہ سورہ برائت کی قرأت و تبلیغ کا دن ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے نویں سال کا ظہور میں آیا۔ فتح مکہ ایک فوجی و نظامی فتح تھی، حتیٰ اس فتح سے اسلام کی معنوی قوت بھی خاصی محکم ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی پیغمبر ﷺ کفارہ کے ساتھ صلح کے طے شدہ معاہدہ کی شرطوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ اس بنا پر وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف اور مکہ میں زندگی کا حق رکھتے تھے ساتھ ہی وہ حج کے مراسم میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں نے اسلامی دستور کے مطابق حج ادا کیا اور کفار اپنے طور پر حج کے مراسم انجام دیتے رہے۔ ہجرت کے نویں سال سورہ برائت نازل ہوا۔ اور طے ہوا کہ امیر المؤمنین منیٰ میں عام مجمع کے سامنے اس سورہ کی قرائت کریں کہ اب مشرکین کو حج میں شرکت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ عبادت صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے اور بس۔

یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے پہلے ابوبکرؓ کو امیر الحاج بنا کر مکہ کی جانب روانہ کیا۔ لیکن وہ ابھی راستہ میں تھا کہ آیت نازل ہوئی۔ "اب یہ کہ ابوبکرؓ سورہ برائت بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھے یا اس وقت تک سرے سے سورہ برائت نازل ہی نہیں ہوا تھا اور وہ صرف امیر الحاج بنا کر بھیجے گئے تھے۔" اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن بہر حال شیعہ و سنی سب کا اس پر اتفاق ہے اور اسے فضائل حضرت علیؑ کا جزو شمار کرتے ہیں، کہ پیغمبر اکرمؐ نے امیر المؤمنین علیؑ کو اپنے مخصوص مرکب کے ذریعہ روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان یا میں خود پڑھوں یا وہ جو مجھ سے ہو۔ امیر المؤمنینؑ گئے اور راستہ میں ابوبکرؓ سے ملاقات کی۔

واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ ابو بکرؓ خیمہ میں بیٹھے تھے کہ پیغمبرؐ کے مخصوص شتر نے آواز بلند کی، آپ اس آواز کو پہچانتے تھے، کہنے لگے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی آواز ہے۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ علیؓ تشریف لائے ہیں۔ بہت رنجیدہ ہوئے۔ سمجھ گئے کہ کوئی اہم خبر ہے۔ دریافت کیا، کیا کوئی بات ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا پیغمبرؐ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورہ برائت لوگوں کے درمیان میں جا کر پڑھوں۔ پوچھا، میرے خلاف تو کچھ نہیں نازل ہوا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہاں پر اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں حضرت علیؓ گئے اور انہوں نے سورہ برائت کی تلاوت فرمائی۔ ابو بکرؓ نے بھی اپنا سفر جاری رکھا پس یہ منصب و ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں نہ رہی لیکن شیعہ اور بہت سے اہل سنت کا عقیدہ، جیسا کہ تفسیر المیزان میں بھی نقل ہوا ہے یہ ہے کہ ابو بکرؓ وہاں سے واپس آئے اور پیغمبرؐ کی خدمت میں آکر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سورہ میں میرے خلاف کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔

سورہ برائت کے اعلان کا دن بھی مسلمانوں کے لئے بڑا عظیم دن تھا۔ اس روز یہ اعلان ہوا کہ آج سے کفار و مشرکین حج کے مراسم میں شریک نہیں ہو سکتے، حرم کی سرزمین صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے۔ مشرکین سمجھ گئے کہ اب شرک کی حالت میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسلام شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت جیسے انسان کے ساتھ تو معاشرتی زندگی قبول ہے لیکن شرک کے ساتھ زندگی کسی صورت برداشت نہیں۔ چنانچہ اس روز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ شاید یہاں "الیوم" سے مراد یہی روز ہو۔

اس کا جواب یوں دیا گیا کہ یہ بات: "أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور دین کی عمارت اتمام کو پہنچ گئی، کے ساتھ کسی طرح میل نہیں کھاتی، کیونکہ بہت سے احکام اس روز کے بعد بھی نازل ہوئے ہیں۔ یہ روز بہر

حال پیغمبرؐ کی زندگی کے آخری دنوں میں سے ہونا چاہیے کہ جس کے بعد کوئی حکم یا قانون نازل نہ ہوا ہو۔

جو افراد "الیوم" سے فلاں روز مراد لیتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

یعنی نہ صرف تاریخ اس کی تائید نہیں کرتی، بلکہ قرآن سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی۔

شیعوں کا بیان:

یہاں شیعہ ایک بات کہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آیات کے مضمون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور تاریخ سے بھی۔ لہذا اس پر دو نوعیت سے بحث ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ آیات کا مضمون اس کی تائید کرتا ہے۔ اور دوسرے تاریخ بھی اس کی مؤید ہے۔

۱۔ تاریخ کے آئینہ میں: یہ تاریخ کا بڑا ہی تفصیلی مسئلہ ہے۔ زیادہ تر کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں ان میں اکثر و بیشتر اس پر انحصار کیا گیا ہے کہ تاریخ وحدیث کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ آیت: "الْيَوْمَ يَدْرَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط غدیر خم میں نازل ہوئی ہے۔ کتاب "الغدیر" نے اسی بات کو ثابت کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے علاوہ، مؤرخین کا نقطہ نگاہ بھی یہی ہے۔ اسلام کی قدیم ترین، عمومی اور معتبر ترین تاریخ کی کتاب "تاریخ یعقوبی" ہے جسے شیعہ سنی دونوں معتبر جانتے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر آبتی نے کتاب کی دونوں جلدوں کا (فارسی میں) ترجمہ کیا ہے۔ کتاب بہت ہی متقن و محکم ہے۔ اور تیسری صدی ہجری کے

اوائل میں غالباً عہد مامون کے بعد متوکل کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب جو فقط تاریخ کی کتاب ہے اور حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان بہت سی کتابوں میں سے ایک ہے جس میں غدیر خم کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی لکھی ہوئی دوسری کتابیں بھی ہیں جنہوں نے غدیر کے واقعہ کو لکھا ہے۔

روایت یوں ہے کہ پیغمبر اسلام (حجۃ الوداع) پیغمبرؐ کی آخر عمر میں آپ کی وفات کے دو ماہ پہلے کا حج تھا۔ پیغمبر اکرمؐ کی وفات ۲۸ صفر یا اہل سنت کے مطابق ۱۲ ربیع الاول کو واقع ہوئی۔ حضرت ﷺ ۱۸ ذی الحجہ کو غدیر خم پہنچے۔ غدیر کا واقعہ شیعوں کے مطابق وفات پیغمبر اسلامؐ سے دو ماہ دس روز قبل اور اہل سنت کے مطابق دو ماہ چوبیس روز پہلے پیش آیا ہے۔ واپس ہوتے ہوئے جب غدیر خم پہنچے، "جو ححفہ" کے شاید آپ میں سے بعض حضرات ححفہ گئے ہوں۔ مجھے اپنے دوسرے سفر حج میں ححفہ جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ کیونکہ میرے مدینہ کے سفر میں تاخیر ہوئی اور میں حج کے بعد گیا۔ یہاں سے ہم جدہ گئے اس جگہ فتوؤں میں اختلاف ہے کہ جدہ سے احرام باندھا جاسکتا ہے یا نہیں۔ یہ اختلاف بھی حقیقتاً فتوائی اختلاف نہیں ہے بلکہ جغرافیائی ہے کیونکہ وہ جگہ جو کسی ایک میقات کے مقابل ہو وہاں سے احرام باندھا جاسکتا ہے۔ ایک جغرافیہ داں جو عرب کے جغرافیہ سے بخوبی واقف ہو شاید جو کسی ایک میقات کے مقابل ہونے یا نہ ہونے کی دقیق طور سے تعیین کر سکتا ہے۔ ہم نے خود بھی پہلے عمل نہیں کیا، لیکن بعد میں مکہ اور مدینہ میں عرب کا نقشہ دیکھنے کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ جدہ بھی بعض میقاتوں کے روبرو آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نقشہ درست رہا ہو۔ جو لوگ جدہ سے مکہ جانا چاہتے ہیں اور احتیاط کی بنا پر کسی ایک واقعی میقات سے احرام باندھنا چاہتے ہیں وہ جدہ سے ححفہ آتے ہیں ححفہ مدینہ کی شاہراہ کے نزدیک ہے۔ یہ اہل شام کا میقات ہے۔ شام مکہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ چنانچہ جب لوگ شام سے مکہ کی طرف آتے تھے تو کچھ مسافت طے

کرنے کے بعد جحفہ پہنچتے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے اس طرف سے آنے والوں کے لئے اسے میقات قرار دیا۔ غدیر خم جحفہ کے نزدیک واقع ہے اور ایسی جگہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے واپس ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے تھے تو وہیں سے الگ الگ سمتوں میں متفرق ہو جاتے تھے۔ اہل مدینہ، مدینہ کی جانب اور دوسرے شہروں والے اپنی اپنی منزلوں کی طرف نزدیک ہے تو آپ نے قافلہ روک دیا اور اعلان فرمایا کہ: میں لوگوں سے ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ (یہ آیتیں بھی وہیں نازل ہوئیں) اس کے بعد آپؐ کے حکم سے اونٹوں کے کچاؤں اور دوسری چیزوں کے ذریعہ ایک اونچا منبر بنایا گیا۔ حضرتؐ بالائے منبر تشریف لے گئے اور ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپؐ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دریافت فرمایا: السنت اولیٰ فیکم من انفسکم قالوا بلیٰ۔ تب آپؐ نے فرمایا: "من کنت مولاً فهذا علی مولاً" اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: اَلْیَوْمَ مَیِّدَسِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ دِیْنِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ط "

اگر ہم اس کے تاریخی پہلو پر بحث کرنا چاہیں تو شیعہ و سنی اور خاص طور سے اہل سنت کی ایک ایک کتاب کا تحقیقی جائزہ لینا ہوگا جنہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ان چیزوں کا کتاب "الغدیر" یا اس کے جیسی دوسری کتابوں میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ابھی چند سال پہلے نشر حقائق "مشہد سے غدیر کے موضوع پر ایک مختصر اور جامع کتاب شائع ہوئی ہے جس کا مطالعہ افادیت سے خالی نہیں ہے۔

شیعہ، تاریخی حیثیت سے ایک استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب آیت: الیوم اکملت لکم دینکم " سے لفظی طور پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ "الیوم" سے مراد کون سا روز ہے تو اس آیت کی تاریخ و شان نزول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نتیجہ میں ہم دیکھتے

ہیں کہ ایک، دو یا دس نہیں بلکہ متواتر طور پر روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت غدیر کے روز نازل ہوئی ہے جب پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔

۲۔ آیت میں موجود قرآن کی روشنی میں: لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آیت میں موجودہ قرآن بھی ان نکات کی تائید کرتے ہیں جن کی مؤید تاریخ ہے؟ آیت یہ ہے: **الْيَوْمَ يُسِّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ** "آج یا (اس روز) کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اسے ہم قرآن کی ان آیات کا ضمیمہ قرار دیتے ہیں، تم کو تمہارے دین سے منحرف کر دینا چاہتے ہیں اور تمہارے دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تم کو تمہارے دین سے منحرف کر دینا چاہتے ہیں اور تمہارے دین کے خلاف اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس کوشش میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں شامل ہیں:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ
إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۗ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

(یعنی بہت سے اہل کتاب تمہارے ایمان پر حسد کرتے

ہوئے اس بات کے خواہشمند ہیں کہ تمہیں دوبارہ (ایمان

سے) کفر کی دنیا میں کھینچ لے جائیں) سورہ بقرہ آیت/ ۱۰۹

چنانچہ ایک طرف خدا قرآنی آیات کے ذریعہ ظاہر کر رہا ہے کہ کفار تمہارا دین مٹانے کے درپے ہیں اور دوسری طرف اس آیت میں فرماتا ہے۔ "لیکن اب آج سے کفار مایوس ہو گئے" آج سے وہ تمہارے دین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ فلا تخشوہم اب ان کی طرف سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے" وانخشون" مجھ سے ڈرو۔ یعنی آج کے بعد سے تمہارا دین متاثر ہے، ضعیف ہو جائے یا جو کچھ بھی تمہیں پیش آئے، بس مجھ سے ڈرو۔ یہ "مجھ سے ڈرو" کے معنی کیا ہیں؟ کیا خدا خود اپنے دین کا

دشمن ہے؟ نہیں۔ اسے مختصر سے جملہ کا مفہوم وہی ہے جس کا قرآن کی بہت سی آیتوں میں خدا کی طرف سے اپنے بندوں کو نعمتوں سے محروم کر دینے کے سلسلہ میں ایک بنیادی اصول کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے؛

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

سورہ رعد، آیت ۱۱

یا۔۔۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

سورہ انفال، آیت / ۵۳

ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم جو نعمت بھی کسی قوم پر نازل کرتا ہے اس سے وہ نعمت اس وقت تک سلب نہیں کرتا جب تک لوگ خود کو اس کے لئے نا اہل قرار نہیں دیتے یعنی جب لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو زائل کر دینا چاہیں اور اس کی بے قدری کرنے لگیں تو خدا بھی اس سے وہ نعمت دور کر دیتا ہے۔ یہ قانون دراصل قرآن کا ایک بنیادی و اساسی قانون ہے۔

محکمات و متشابہات:

زیر بحث آیت کو دیکھتے ہوئے ایک بات جو بہت سے موارد میں پیش آتی ہے عرض کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں: "القرآن یفسر بعضہ بعضاً" قرآن ایک کھلی ہوئی اور روشن کتاب ہے۔ خود بھی روشن اور واضح ہے اور ظاہر و آشکار کرنے والی بھی، خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں دو طرح کی آیتیں موجود ہیں، محکمات اور متشابہات آیات محکمات کو قرآن "ام الکتاب" کا

نام دیتا ہے۔ جو ایک عجیب تعبیر ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط

متشابہ آیت ایسی آیت ہے جس کے مفہوم کو کئی اعتبار سے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ آیت محکمہ سے صرف فقط ایک ہی مفہوم اور معنی نکلتا ہے۔ قرآن جو آیات محکمات کو "ام" یا ماں کے نام سے یاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی مدد سے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت ایسی ہو جس کے چند معنی نکلتے ہوں تو ہمیں خود اس کے معنی بیان کرنے اور شرح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لئے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس کی تمام آیات کی روشنی میں ہی اس آیت کا مفہوم سمجھا جاسکے گا۔ متشابہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محل ہے یا اس میں جو لفظیں استعمال کی گئی ہیں اس کے معنی ہم نہیں جانتے بلکہ ایسی آیت کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ایک دوسرے سے قریب اور متشابہ کئی معنی بیان کئے جاسکتے ہیں۔

مثلاً قرآن کریم میں پروردگار عالم کی مشیت مطلقہ سے متعلق آیتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمام چیزیں مشیت الہی کے تحت ہیں۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ منجملہ ان میں سے یہ آیت ہے جو اسی بنا پر متشابہ ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ

وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ

مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾

سورۃ آل عمران، آیت/ ۲۶

(اب اس سے زیادہ محکم و بالاتر تاکید نہیں ہو سکتی) یعنی کہو کہ اے میرے خدا! تمام ملکوں اور تمام قوتوں کا اصل مالک تو ہے۔ جیسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چھیننا چاہتا ہے تو چھینتا ہے جسے عزت دیتا ہے تو بخشتا ہے اور جسے ذلیل کرتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ خیر و بھلائی صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔" یہ آیت اس اعتبار سے متشابہ ہے کہ اس کے کئی طرح سے معنی کئے جاسکتے ہیں۔ اجمالاً یہ آیت اتنا ہی کہتی ہے کہ ہر شئی مشیت الہی میں ہے اور یہ بات دو طرح سے ممکن ہے، ایک یہ کہ مشیت الہی میں کوئی چیز کسی شئی کے لئے شرط نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں سے اسی طور پر غلط نتیجہ اخذ کیا ہے اور کہا ہے کہ ممکن ہے وہ تمام حالات و شرائط جنہیں ہم عزت کے شرائط کے نام سے یاد کرتے ہیں، فراہم ہو جائیں، پھر بھی عزت کے بجائے ذلت ہاتھ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ذلت کے تمام حالات و شرائط پیدا ہوں لیکن اس کا نتیجہ عزت کی صورت میں سامنے آئے! دنیا و آخرت کی سعادت و نیک بختی ہیں کوئی شے کسی چیز کے لئے شرط نہیں ہے کیونکہ تمام چیز مشیت الہی سے وابستہ ہے! نتیجہ یہ نکلا کہ ممکن ہے کوئی قوم یا کوئی شخص بلا کسی سبب یا بغیر کسی مقدمہ کے دنیا میں عزت و شرف کے کمال پر پہنچ جائے یا بلا کسی سبب کے ایک دم ذلیل و رسوا ہو جائے۔ یوں ہی ممکن ہے آخرت میں کسی قوم کو بلا کسی قید و شرط کے اعلیٰ علیین کا مرتبہ عطا کر دیا جائے اور کسی قوم کو بلا سبب اور بغیر کچھ دیکھے بھالے جہنم کے درک اسفل میں ڈال دیا جائے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے جنہیں اشاعرہ کہتے ہیں اس آیت سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگر (معاذ اللہ) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں چلے جائیں اور ابو جہل جنت میں بھیج دیا جائے کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ سب کچھ خدا کی مشیت کے تحت ہے۔

لیکن یہ آیت سے مفہوم و مطلب نکالنے کا ایک غلط انداز ہے۔ آیت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ سب کچھ مشیت الہی میں ہے۔ یہ نہیں بیان کرتی کہ مشیت کس طرح

کار فرما ہوتی ہے، اور نہ یہ بیان کرتی ہے کہ سعادت و شقاوت اور عزت و ذلت وغیرہ کے سلسلہ میں مشیت الہی کی عمل کرتی ہے۔ لہذا اس آیت سے کئی معنی مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن جب ہم قرآن کی دوسری آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ محکم یا "ام الکتاب" کی حیثیت سے اس آیت کی تفسیر کرتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت بالکل ساف لفظوں میں کہتی ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَعَرِيكَ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ
حَتّٰى يُغَيِّرُوْا اَمَّا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ

سورہ انفال، آیت / ۵۳

یا۔۔۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا اَمَّا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ

سورہ رعد، آیت / ۱۱

ان دونوں آیتوں میں سے ہر ایک جو بات رکھتی ہے، وہ دوسری میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری آیت یہ کہتی ہے: کہ خداوند عالم اس وقت تک کسی قوم سے اس کی کوئی چیز نہیں لیتا جب تک وہ خود سے اس چیز کو سلب نہ کر لیں جو ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ آیت عمومیت رکھتی ہے یعنی خداوند عالم کسی بھی قوم سے اس کی کوئی نعمت سلب نہیں کرتا اور انھیں بدبختی میں مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدل نہ دیں۔ اسی طرح بدبخت قوم سے اس کی بدبختی دور نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں جبکہ پہلی آیت میں فقط نعمتوں کا تذکرہ ہے، بدبختی کا کوئی ذکر نہیں ہے ہاں اس میں ایک نکتہ کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: ”ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَعَرِيكَ مُغَيِّرًا“ یہ اس سبب سے کہ خدا ایسا نہیں ہے یا نہیں رہا ہے، جیسا کہ وہ قرآن میں فرماتا ہے: ماکان

اللہ، خدا ایسا نہیں رہا ہے۔ یعنی اس کی الوہیت اسے قبول نہیں کرتی کہ وہ کسی قوم سے بلا سبب کچھ سلب کر لے۔ مشیت پروردگار بلا وجہ اور عبث کار فرما ہوا اور کسی شے کو کسی چیز کے لئے شرط قرار نہ دے یہ وہ فکر ہے جو ذات خدا کی حکمت و کمال اور اس کی الوہیت کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ مذکورہ دونوں آیتیں اس آیت کے لئے مادر قرار پائیں جنہوں نے اس کی تفسیر کر دی۔ مشیت سے متعلق آیتیں بس اتنا بتاتی ہیں کہ تمام چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ اور یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ مشیت خدا دنیا میں اس طرح اور اس قانون کے تحت کار فرما ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مطلب قرآن کا بہت ہی مناسب بنیادی اور اصلی مطلب ہے اور بہت سی آیتوں میں اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ اگر ہماری نعمت کا شکر بجالاؤ گے یعنی اس سے صحیح فائدہ حاصل کرو گے تو ہم اسے تمہارے لئے باقی رکھیں گے۔ اور اگر ہماری نعمت سے کھیلو گے اور کفران نعمت کرو گے تو ہم اسے تم سلب کر لیں گے۔

اس اعتبار سے اَلْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط کا مطلب یہ ہے کہ اب کفار، اسلامی معاشرہ سے باہر (تمہارے دین کو فنا کرنے سے) مایوس ہو گئے۔ اب دنیائے اسلام کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب مجھ سے ڈرو یعنی اے مسلمانو! اب خود اپنے آپ سے ڈرو۔ اب آج کے بعد سے اگر کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ تم لوگ نعمت اسلام کے سلسلہ میں بد عمل ہو جاؤ اور کفران نعمت کرنے لگو، اس دنیا سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے نہ اٹھاؤ۔ آج کے دن سے اسلامی معاشرہ کو کوئی باہری خطرہ نہیں رہ گیا۔ اب جو بھی خطرہ ہے، داخلی خطرہ ہے۔

سوال و جواب:

سوال: جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام دین و دنیا دونوں کا پیشوا

ہوتا ہے۔ اور یہ منصب مذکورہ دلائل سے حضرت امیر المؤمنین علیؑ کی ذات سے مخصوص ہے۔ پھر قتل عثمان کے بعد جب لوگ آپ کی بیعت کرنے آئے تو آپ نے تامل کیوں فرمایا؟ یہ کوئی تامل کی جگہ نہیں تھی۔ اسے تو آپ کو خود بخود قبول کرنا چاہیے تھا۔

جواب: جناب کا یہ سوال "خلافت و ولایت" نام کی کتاب میں جو کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی ہے اٹھایا گیا ہے۔ اس کا جواب خود حضرت علیؑ کے ارشاد سے ظاہر ہے۔ جب لوگ آپ کے پاس بیعت کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا:

دعونی التمتوا غیری فانما مستقبلون امرأ و جوه

والوان

نہج البلاغہ، خطبہ ۹۱

مجھے چھوڑ دو کسی اور کے پاس جاؤ کیونکہ بڑے ہی سیاہ و تاریک حوادث ہمیں درپیش ہیں (عجیب و غریب تعبیر فرمائی ہے) مجھے ایسا امر درپیش ہے جس کے کئی چہرے ہیں یعنی ایک صورت سے اسے حل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے مختلف صورتیں اختیار کرنا ہوں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

ان الآفاق قد افامت والمہجۃ قد تنگرت

مختصر یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ جو روشن و واضح راہ معین فرما گئے تھے وہ راہ اب انجانی ہو گئی ہے۔ فضا ابراؤد ہو چکی ہے۔ "اور آخر میں فرماتے ہیں اگر میں تم پر حکومت کروں گا تو: کت بکم ما اعلم" اس روش پر حکومت کروں گا جو میں جانتا ہوں تمہاری دلخواہ حکومت نہیں کروں گا۔

اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنینؑ نے یہ بات جو تاریخی حیثیت سے بھی پورے طور سے قطعی و مسلم ہے، اچھی طرح درک کر لی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت

کے بعد کے عہد اور آج کے زمانہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا ہے یعنی حالات بڑی ہی عجیب و غریب حد تک تبدیل اور خراب ہو چکے ہیں، اور یہ جملہ امام نے کامل طور پر اتمام حجت کے لئے فرمایا ہے، کیونکہ بیعت کا مطلب ان لوگوں سے پیروی کرنے کا عہد لیتا ہے، بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم لوگ بیعت نہیں کرو گے تو میری خلافت باطل ہو جائے گی۔ بلکہ بیعت یہ ہے کہ لوگ اس بات کا قول دیتے ہیں کہ آپ جو عمل انجام دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

یہ بات تمام شیعہ اور اہل سنت مؤرخین نے لکھی ہے کہ عمرؓ کے بعد شوریٰ کا جو قضیہ پیش آیا، اس شوریٰ کے چھ افراد میں سے ایک حضرت علیؓ بھی تھے، اس میں تین افراد دوسرے تین افراد کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ زبیرؓ، حضرت علیؓ کے حق میں الگ ہو گئے، طلحہؓ، عثمانؓ کے حق میں اور سعد و قاص، عبد الرحمن بن عوف کے حق میں علیؓ جہاد ہو گئے۔ باقی بچے تین افراد ان تین افراد میں سے عبد الرحمان بن عوف نے خود کو میدان ہی سے الگ کر لیا۔ دو شخص باقی بچے حضرت علیؓ اور عثمانؓ (اور اس ایثار کے عوض) انتخاب کی کلید عبد الرحمان بن عوف کے ہاتھ میں آ گئی کہ وہ جسے منتخب کریں وہی خلیفہ ہے۔ وہ پہلے امیر المؤمنینؓ کے پاس آئے اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے آمادہ ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کتاب خدا، سنت رسولؐ اور سیرت شیعین کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں لیکن صرف کتاب خدا سنت رسولؐ پر عمل کروں گا سیرت شیعین سے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے عثمانؓ کے سامنے بھی بیعت کے لئے یہی شرط رکھی۔ انہوں نے کتاب خدا، سنت رسولؐ اور سیرت شیعین پر عمل کی شرط قبول کر لیا۔ جبکہ بقول آقائے محمد تقی شریعتی "عثمانؓ نے سیرت شیعین پر عمل کا وعدہ تو کیا تھا لیکن اتفاق سے ان کی سیرت پر عمل ہی نہیں کیا۔" اگر ہم یہاں مقایسہ و موازنہ کریں تو چونکہ سیرت امیر المؤمنینؓ اور سیرت پیغمبر اکرمؐ ایک ہی تھا اس لئے آپ کی سیرت شیعین کی

سیرت سے بھی بہت کچھ ملتی جلتی تھی کیونکہ شیخین کافی حد تک پیغمبر اکرمؐ کی سیرت پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اگر امیر المؤمنینؑ اس وقت اس شرط کو قبول کر لیتے تو گویا وہ انحراف اور غلطیاں جو شیخین کے دور میں پیدا ہو چکی تھیں ان پر صاد فرما دیتے اور پھر ان غلطیوں کے خلاف اقدام یا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہذا آپ نے اس شرط کو قبول نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر تقاض (وظائف کی تقسیم میں کمی یا زیادتی) کا مسئلہ یعنی انصاف و مہاجرین اور عرب و عجم وغیرہ کے درمیان امتیاز پیدا کر کے مساوات اسلامی کو ختم کرنے کی بنیاد عمرؓ کے زمانہ میں ہی پڑی ہے جبکہ امیر المؤمنینؑ اس کے سخت مخالف تھے، چنانچہ اگر آپ فرما دیتے کہ میں سیرت شیخین کے مطابق عمل کروں گا تو جو کچھ عمرؓ کے زمانے میں ہو چکا تھا اسے باقی رکھنے پر مجبور ہوتے جبکہ آپ اس عمل پر اپنی مہر ثبت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ساتھ ہی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آج کہہ دیں کہ ہاں میں عمل کروں گا اور کل اس سے مکر جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے صاف انکار کر دیا۔

بنا برائیں جب حضرت علیؑ، عمرؓ کے بعد سیرت شیخین پر عمل کرنے کو آمادہ نہیں تھے جبکہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے انحرافات بہت کم تھے (تو ظاہری سی بات ہے کہ) عثمانؓ کے بعد جب حالات ایک دم خراب ہو چکے تھے اور خود حضرتؓ کے بقول اسلام کا اندوہ ناک مستقبل کئی رخ سے سامنے آ رہا تھا۔ مزید یہ کہ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں حضرت علیؑ اس طرح حکومت کریں، ایسی صورت میں آپ نے صاف طور پر واضح کر دینا ضروری سمجھا کہ اگر میں حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لوں گا تو جس طرح میں مناسب سمجھوں گا عمل کروں گا نہ یہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو چنانچہ آپ ان لفظوں میں حکومت سے انکار نہیں فرما رہے تھے بلکہ آپ مکمل طور سے اتمام حجت کر دینا چاہتے تھے۔

سوال: ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں اتحاد کے سلسلہ میں بہت تاکید کی گئی

ہے لہذا مسئلہ امامت اور جانشینی امیر المؤمنین کی اہمیت کے پیش نظر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا ذکر صاف لفظوں میں قرآن میں کیوں نہ کر دیا گیا اور خود پیغمبر اسلام نے متعدد مواقع پر اس موضوع کو کیوں بیان نہیں فرمایا؟

جواب: یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں اس موضوع کا صراحت سے ذکر کیوں نہ ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ پیغمبر اکرمؐ نے متعدد مواقع پر اس مسئلہ کو بیان فرمایا یا نہیں؟ اس طرح قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ دوسرے سوال کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے حتیٰ کہ بہت سے اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے یہ بات متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ یہ بات صرف غدیر خم تک محدود نہیں رہی ہے اور یہ بات موضوع امامت سے متعلق کتابوں میں موجود ہے، جملہ: "انت مٹی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی" آنحضرتؐ نے تبوک کے واقعہ کے دوران فرمایا۔ یا جملہ: "لا عظیم الذیۃ غداً رجلاً یحب اللہ ورسولہ و یحبہ اللہ ورسولہ" جو حضرت علیؑ کے مرتبہ و منزلت کو ثابت کرتا ہے حضورؐ نے جنگ خیبر میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ بعثت کے شروع میں ہی آپؐ نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: تم میں سے جو سب سے پہلے میری بیعت کرے گا وہ میرا وصی، وزیر (حتیٰ وصی و وزیر اور خلیفہ) ہوگا۔ (اور وہ شخص حضرت علیؑ ہی تھے)

یہی صورت حال قرآن مجید میں ہے۔ قرآن میں بھی اس مسئلہ کو ایک، دو نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ صرف سوال اتنا سا ہے اور انفاق سے یہ سوال بھی کتاب "خلافت و ولایت" میں اٹھایا گیا ہے کہ قرآن میں سیدھے سیدھے نام کا ذکر کیوں نہیں کر دیا گیا؟ چونکہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں اور ہمارے عقیدہ کے مطابق کوئی چیز قرآن میں کم یا زیادہ نہیں ہوئی ہے لہذا یہ طے ہے کہ کہیں بھی حضرت علیؑ کا

نام صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے۔

یہاں اس مسئلہ کو دور رخ سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو اسی کتاب "خلافت و ولایت" میں جناب محمد تقی شریعتی نے اس کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی ہے قرآن ایک مخصوص طرز و روش رکھتا ہے اور وہ یہ کہ موضوعات کو ہمیشہ ایک اصل کے طور پر بیان کرتا ہے انفرادی و شخصی صورت میں ذکر نہیں کرتا اور یہ بذات خود قرآن کا ایک امتیاز ہے۔ مثلاً: "اليوم اكملت لكم دينكم" کے ضمن میں، کفار اس دین سے اس وجہ سے مایوس ہو گئے کہ وہ برابر کہا کرتے تھے کہ جب تک پیغمبر موجود ہیں کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں ان کے اٹھ جانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، سب کچھ تمام ہو جائے گا۔ مخالفین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ آخری امید تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر نے اپنی امت کی بقا کی تدبیر بھی کر ڈالی کہ میرے بعد لوگوں کا فریضہ کیا ہے تو مایوس ہو گئے۔

دوسری بات جسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں قرآن کی آیت میں لفظ: "واخشون" سے متعلق کافی فکر مند اور پریشان رہتے تھے۔ یعنی خود امت کے ہاتھوں امت کے مستقبل سے متعلق فکر مند تھے۔ یہاں میں جو حدیث نقل کر رہا ہوں اسے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ ابو ندیبہ، عائشہ کے غلام کا بیان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری شبیں تھیں ایک رات نصف شب کے وقت میں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے حجرہ سے تنہا باہر تشریف لائے۔ کوئی شخص بیدار نہ تھا۔ آپ بتیج کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے جب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو خیال ہوا کہ حضرت گو تنہا نہ چھوڑیں۔ اس خیال سے حضرت کے پیچھے پیچھے یوں چلنے لگا کہ دور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیوا نظر آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اہل بتیج کے لئے استفادہ کیا۔ اس کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون یہ ہے: "تم سب چلے گئے، کیا خوب گئے اور سعادت و نیکی سے ہمکنار ہوئے۔ اب فتنے سر

اٹھارہ ہیں "کقطع اللیل المظلمہ" یعنی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔" اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ اپنے بعد کے فتنوں کی پیشین گوئی فرما رہے تھے جن میں مسلم طور پر یہ مسئلہ بھی رہا ہے۔

رہی یہ بات کہ (قرآن نے صاف طور سے جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کیوں نہ کر دیا) تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ وہ مسائل کو ایک اصل کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ دوسرے نہ پیغمبر اسلامؐ اور نہ خداوند عالم کا منشاء یہ تھا کہ یہ مسئلہ جس میں آخر کار ہوا وہوس کے دخل کا امکان ہے۔ اس صورت سے سامنے آئے اگرچہ (جو کچھ ذکر کیا گیا ہے) اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے توجیہ و اجتہاد کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں پیغمبر اکرمؐ کا مقصد اصل میں یہ تھا اور وہ تھا۔ یعنی اگر کوئی آیت بھی (اس مسئلہ میں نام کی صراحت کے ساتھ) ذکر ہوئی ہوتی تو اس کی بھی توجیہ اپنے مطلب کے مطابق کر دی جاتی۔ پیغمبر اکرمؐ نے اپنے ارشاد میں پوری صراحت کے ساتھ "ہذا علی مولا" فرمایا، اب اس سے زیادہ صریح اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟! لیکن بہر حال پیغمبر اکرمؐ کے صریحی ارشاد کو زمین پر دے مارنے اور قرآن کی ایک آیت سے نام کی صراحت کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھتے ہی انکار کر دینے اور اس کی غلط توجیہ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ میں اس جملہ کو کتاب (خلافت و ولایت) کے مقدمہ میں نقل کر چکا ہوں کہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنینؑ کے زمانہ میں صدر اسلام کے ناخوش آئند حالات کے بارے میں مسلمانوں پر طنز کرنا چاہا (اور حقیقتاً یہ طنز کی بات بھی ہے) اس نے حضرت سے کہا: مادفنتمہ ندیبکم حتیٰ اختلفتم فیہ۔" ابھی تم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ امیر المومنینؑ نے عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا

:

صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ قرآن میں اصل اور بنیادی قانون ہی بیان ہونا چاہیے لیکن جانشینی کی اصل اور اسلام میں حکومت کا مسئلہ تو مسلم طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے چاہیے یہ تھا کہ قرآن میں نام کا ذکر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دستور العمل کی حیثیت سے اس مسئلہ کو واضح طور سے بیان کر دیتا ہے۔ مثلاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی ہو جاتی کہ تمہیں اپنا جانشین معین کرنا ہے۔ اور تمہارا نائب بھی اپنا جانشین خود معین کرے گا۔ اور یوں ہی یہ سلسلہ آخر تک قائم رہتا۔ یا دستور یہ ہوتا ہے جانشین کا انتخاب مشورہ (شوری) سے ہوگا یا انتخاب سے ہوگا۔ یعنی اسلام جیسے دین کے لئے جس میں حکومت وہ حاکمیت لازم و ضروری ہے جانشینی کا مسئلہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی وضاحت نہ کہ جائے۔ کوئی نہ کوئی جانشینی کا دستور تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علیؑ کے نام کا ذکر کیا جاتا یا نہ کیا جاتا۔ بلکہ جانشینی و حکومت کے طریقہ کار سے متعلق اس قدر اختلافات کو دیکھتے ہوئے ایک مستقل دستور العمل کی ضرورت بہر حال محسوس ہوتی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا فرض ہے کہ جانشین مقرر کر دو۔ اب یہاں ممکن ہے یہ اختلاف ہوتا کہ کون جانشین ہے مختلف تفسیریں کی جاتیں۔ لیکن یہ بات تو قطعی اور یقینی ہوتی کہ اپنا جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرمایا تھا۔ اس کا مسلمانوں کی شوری سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسی طرح جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا جانشین یا امام مقرر کرتا۔ یا لوگوں کا گروہ اس کا انتخاب کرتا یا پھر لوگ اس سلسلہ میں مشورہ کرتے؟ بہر حال میری دانست میں یہ قضیہ قرآن کی روشنی میں بھی مبہم رہ گیا ہے۔ اور ہمارے پاس اس سلسلہ میں کوئی صریحی دستور العمل موجود نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام میں حکومت کے موضوع پر ایک کتاب دیکھی جس میں خود حضرت علیؑ اور دیگر اشخاص کے بہت سے اقوال نقل ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر (یعنی امر خلافت) عام مسلمانوں سے مربوط ہے اور مسلمانوں کو اس

میں فیصلہ کا حق ہے۔ ارباب حل و عقد کو اپنی رائے دینا چاہیے۔ امر خلافت میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مشورہ کرنا چاہیے اور اپنی رائے پیش کرنی چاہیے، نیز مصنف نے ایسے بہت سے دلائل اکٹھا کئے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں حکومت کا مسئلہ ایک امر انتخابی ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین خود مقرر کرے اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تیسرے یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ بارہ امام جانشین کے عنوان سے یکے بعد دیگرے معین ہوئے ہیں (اس سے بحث نہیں کہ وحی کے ذریعہ معین ہوئے یا کسی اور ذریعہ سے) یہ بتائیں کہ اسلامی معاشرہ میں ہمیشہ کے لئے کلی و قطعی طور پر جانشین کے تعین کا (نہ کہ انتخاب کا) کیا اصول یا قانون ہے۔ یعنی کیا پہلے سے یہ کہا جا چکا تھا کہ وحی الہی کے مطابق صرف یہ بارہ ائمہ جو ان خصوصیات کے حامل یعنی معصوم ہیں یکے بعد دیگرے تعین ہوں گے اور اس کے بعد زمانہ غیبت میں مثلاً یہ مسئلہ انتخاب کے ذریعہ حل ہوگا؟ کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ یہ استنباط تو خود ہماری طرف سے ہے کہ چونکہ اس وقت بارہویں امام حاضر و موجود نہیں ہیں لہذا حکومت کا سربراہ مجتہد جامع الشرائط ہوگا یا نہ ہوگا۔ لیکن قرآن کو ایک بنیادی دستور العمل مسلمانوں کے حوالہ کرنا چاہیے کہ (پیغمبر اکرمؐ کے بعد شروع میں) ہم چند معصوم اشخاص کو خصوصی طور سے تم پر حاکم مقرر کریں گے۔ ان کے بعد تم خود اپنے باہمی مشوروں سے (کسی کا انتخاب کرو) یا فقیہ جامع الشرائط تم پر حاکم ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی گیارہوں امام کے بعد سے الجھ جاتا ہے اور پھر اشکالات و اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں شیعی نقطہ نظر سے اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟

جواب: ان سوالات کے جوابات ایک حد تک گزشتہ جلسوں میں عرض کر چکے ہیں۔ آپ نے مسئلہ امامت کو دو بارہ اٹھایا ہے۔ وہ بھی صرف مسئلہ حکومت کی شکل میں۔ ہم گزشتہ ہفتوں میں عرض کر چکے ہیں کہ مسئلہ حکومت مسئلہ امامت سے الگ ہے۔ اور شیعی نقطہ نظر سے امام کی موجودگی میں حکومت کا مسئلہ ویسا ہی ہے جیسا پیغمبر اکرمؐ کے عہد میں

تھا۔ یہاں حکومت استثناء حکم رکھتی ہے۔ یعنی جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں اٹھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حکومت کس کی ہوگی یوں ہی امام (یعنی اس مرتبہ کا امام جس کے شیعہ قائل ہیں) کی موجودگی اور اس کے حضور میں بھی حکومت کا مسئلہ ایک فرعی اور طفیل حیثیت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اگر ہم مسئلہ حکومت کو بالکل الگ کر کے پیش کریں تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یعنی ایسے زمانہ میں جس میں امام کا وجود ہی نہ ہو (اور ایسا کوئی زمانہ ہے ہی نہیں) یا پھر امام غیبت میں ہو تو ایسی صورت میں البتہ یہ ایک بنیادی مسئلہ بھی ہے۔ اسی بنا پر ہم: "امرھم شوریٰ بینھم" کے منکر نہیں ہیں۔ لیکن یہ "امر شوریٰ بینھم" کہاں عمل میں آئے گا؟ کیا شوریٰ اس مسئلہ میں بھی کارفرما ہوگی جس میں قرآنی نص موجود ہے اور فرائض و وظائف روشن و واضح ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شوریٰ ان مراحل کے لئے ہے جہاں نہ کوئی حکم الہی موجود ہو اور نہ کوئی دستور ہم تک پہنچا ہو۔

رہی "حکومت در اسلام" نامی کتاب میں تحریر مسائل کی بات، البتہ میں نے اس پر کامل تحقیق نہیں کی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اول تو زیادہ تر مسائل ایک طرف بیان ہوئے ہیں یعنی دلائل کے ایک رخ کو لکھا گیا ہے اور ان کے مخالف دلائل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور یہ اس کتاب کا بہت بڑا عیب ہے کیونکہ انسان اگر کچھ لکھتا ہے تو اسے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ ان تمام دلائل میں کون سی دلیلیں وزنی اور معتبر ہیں؟ کسے اپنانا چاہیے اور کسے چھوڑنا چاہیے؟

اس کتاب کا دوسرا عیب یہ ہے کہ اس میں مطالب بیان کرنے کے سلسلہ میں قطع و برید سے کام لیا گیا ہے (اگرچہ میں نے خاص طور سے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن جن اہل نظر افراد نے اسے پڑھا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ) اس نے جملوں کو ادھر ادھر سے کاٹ کر درمیان سے اپنے مطلب کی بات نقل کی ہے۔ نتیجہ میں جملہ کا مفہوم

ہی بدل گیا ہے۔ اگر پوری بات نقل کی جاتی تو کبھی یہ معنی و مقصود ظاہر نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ ان دلائل کا بڑا حصہ ان مسائل سے مربوط ہے جو امام کی موجودگی اور ان کے حضور کے زمانے سے تعلق نہیں رکھتے، اور امام کی عدم موجودگی یا غیبت میں شوریٰ و انتخاب کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔

پانچویں بحث

امامت قرآن کی روشنی میں

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی
نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو
پسندیدہ بنا دیا ہے (سورہ مائدہ آیت نمبر ۳)

اس سے قبل ہم نے آیت "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" کے سلسلہ میں بحث کی تھی اور یہ
بھی عرض کیا تھا کہ خود آیت کے اندر موجود قرآن اور ان کے علاوہ اس سے متعلق دوسرے
آثار و شواہد، یعنی آیت کی شان نزول کے تحت شیعہ و سنی ذرائع سے وارد ہونے والی
روایات بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ مذکورہ آیت واقعہ غدیر خم سے تعلق رکھتی ہے۔

چونکہ اس موضوع کے ذیل میں قرآن کی آیتیں ہماری بحث کا محور ہیں یعنی وہ
آیتیں جن سے شیعہ اس باب میں استدلال کرتے ہیں لہذا ہم مزید دو تین آیتیں جنہیں
علماء شیعہ استدلال میں پیش کرتے ہیں یہاں ذکر کر رہے ہیں تاکہ اچھی طرح واضح ہو
جائے کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے؟

ان آیات میں سے ایک اسی "سورہ مائدہ کی آیت ہے جو مذکورہ بالا آیت سے
تقریباً ساٹھ آیتوں کے بعد ذکر ہوئی ہے اور وہ یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ (ماندہ/۶۷)

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے مقدمہ کے طور پر کچھ باتیں ذکر کرنا ضروری ہیں تاکہ اس آیت کے مفاد کی وضاحت ہو جائے نیز یہ مقدمہ گزشتہ آیت کے تحت بیان کئے گئے مطالب کے لئے بھی معاون و مددگار ثابت ہوگا۔

اہل بیت سے متعلق آیات کا خاص انداز

یہ بات واقعاً ایک اسرار کی حیثیت رکھتی ہے کہ مجموعی طور پر قرآن میں اہل بیت سے متعلق آیتیں اور خصوصاً وہ آیتیں جو کم از کم ہم شیعہ کے نقطہ نظر سے امیر المؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ایک خاص وضع و کیفیت کی حامل ہیں۔ اور وہ یہ کہ خود اس آیت کے اندر مطلب کی حکایت کرنے والی دلیلیں اور قرآن تو پائے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ کوشش بھی نظر آتی ہے کہ اس بات کو دوسرے مطالب کے درمیان یا دوسری باتوں کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے گزر جایا جائے۔ اس پہلو کو جناب محمد تقی شریعتی نے اپنی کتاب "ولایت و خلافت" کی ابتدائی بحثوں میں نسبتاً اچھے انداز سے بیان کیا ہے اگرچہ دوسروں نے بھی اس نکتہ کو بیان کیا ہے لیکن فارسی میں شاید پہلی بار انہوں نے ہی اس کا ذکر فرمایا

ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تھا کہ حضرت علیؑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں، تو پھر قرآن میں صاف صاف ان کے نام کا ذکر کیوں نہیں ہے۔

آیت تطہیر

مثال کے طور پر آیت کو لے لیں:

اٰمَّا يٰرِئِدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴿۱۰۸﴾ (احزاب / ۳۳)

اس آیت کے بارے میں دریافت کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مفہوم و مطلب بالکل واضح ہے۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ (اہل بیت) تم سے کثافتوں کو دور کرے، تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے، ويطهرکم تطہیراً اور تمہیں مخصوص نوعیت اور خاص انداز میں تطہیر و پاکیزہ رکھے یا کرے۔ ظاہر ہے کہ جس تطہیر کا ذکر خدا کر رہا ہے وہ عرفی یا طلبی تطہیر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا تم سے بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے یا (معاذ اللہ) کے تمہارے بدن کے امراض کے جراثیم کو زائل کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ تطہیر کا مصداق نہیں ہے، لیکن مسلم طور پر جس کو خدا اس آیت میں بیان فرما رہا ہے اس سے مراد پہلی منزل میں وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں خود قرآن جس کا نام دیتا ہے۔ قرآن کے بیان کردہ رجس و رجز وغیرہ یعنی وہ تمام چیزیں جن سے قرآن منع کرتا اور روکتا ہے اور جنہیں گناہ شمار کیا جاتا ہے چاہے وہ اعتقادی گناہ ہو، اخلاقی گناہ ہو یا عملی گناہ، یہ سب رجس و کثافت ہیں اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد عصمت اہل بیت ہے یعنی ان کا ہر طرح کی کثافت اور آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہوتا۔

فرض کیجئے کہ نہ ہم شیعہ ہیں نہ سنی، بلکہ ایک عیسائی مستشرق ہیں، عیسائی دنیا سے نکل کر آئے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب (قرآن) کیا کہنا چاہتی ہے ہماری نظر قرآن کے اس جملہ پر پڑتی ہے پھر ہم اس سے متعلق مسلمانوں کی تاریخ اور سنن و احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ فرقہ جسے شیعہ کہتے ہیں اور جو اہل بیت کا طرفدار ہے بلکہ وہ فرقے بھی جو اہل بیت علیہ السلام کے کوئی خصوصی طرفدار نہیں ہیں اپنی معتبر کتابوں میں جب اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں تو اسے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس واقعہ کے تحت یہ آیت نازل ہوئی اس میں حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، اور خود حضرت رسول اکرمؐ موجود تھے اور اہل سنت کی احادیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زوجہ رسول اکرم ام سلمہؓ آئیں اور عرض کی یا رسول اللہؐ اہل بیت میں میرا بھی شمار ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا تم خیر پر ہو لیکن ان میں شامل نہیں ہو۔ عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت کی روایات میں اس واقعہ کے حوالے ایک دو نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔

یہی آیت ہمیں اپنے مفہوم سے مختلف دوسری آیات کے درمیان نظر آتی ہے۔ اس سے قبل و بعد کی آیتیں ازواج پیغمبرؐ سے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت یہ ہے۔

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

اے ازواج پیغمبرؐ! تم دوسری عورتوں جیسی تمہیں ہو تم اور

﴿﴾ یہ معظّمہ شیعوں کے نزدیک بہت محترم ہیں۔ اور خدیجہؓ کے بعد پیغمبر اکرمؐ کی سب سے زیادہ جلیل المرتبت زوجہ ہیں۔ اہل سنت کے یہاں بھی بہت محترم ہیں اور ان کی نگاہ میں خدیجہؓ و عائشہؓ کے بعد ام سلمہؓ ہی معظّمہ و محترم خاتون ہیں۔

دوسری عورتوں میں فرق ہے، (سورہ احزاب آیت ۳۲)

(یقیناً قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم دوسروں پر امتیاز رکھتی ہو)۔ تمہارا گناہ دگنا اور دُہرا ہے کیونکہ اگر تم گناہ کرو گی تو گناہ تو یہ ہے کہ تم نے وہ عمل بد انجام دیا اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہر کی رسوائی کی مرتکب ہوئیں۔ اس طرح دو گناہ تم سے سرزد ہوئے۔ یوں ہی تمہارے نیک اعمال بھی دوہرا اجر رکھتے ہیں کیونکہ تمہارا ہر عمل خیر و عمل کے برابر ہے۔ بالکل یوں ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ سادات کرام کے کار خیر کا ثواب اور بُرے عمل کا گناہ دُہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کا ایک گناہ سنگین ہو جاتا ہے اور فرق رکھتا ہے۔ بلکہ ان کا ایک گناہ دو گنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سید (معاذ اللہ) شراب پیئے۔ تو وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے عمل کا بھی مرتکب ہوا ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ وہ پیغمبرؐ اور آل پیغمبرؐ سے منسوب ہے لہذا اپنی شراب نوشی کے ذریعہ پیغمبرؐ کی ہنک و رسوائی کا مرتکب بھی ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ پیغمبرؐ کی اولاد اس قدر کھلم کھلا ان کے حکم کے خلاف عمل کر رہی ہے تو اس کی روح پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا۔

ان آیات میں تمام ضمیریں مؤنث کی استعمال ہوئی ہیں لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد ازواج پیغمبر اکرمؐ ہیں۔ دو تین فرقوں کے بعد یک بیک ضمیر مذکر ہو جاتی ہے اور ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ۙ (عنکن نہیں ہے) الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" ۳۱) اس کے بعد دوبارہ مؤنث کی ضمیریں استعمال ہونے لگتی ہیں قرآن کا کوئی لفظ عبث اور غلط نہیں ہے۔ اولاً یہاں کلمہ "اہل البیت" استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے پہلے ازواج رسول کا تذکرہ ہے "یا نساء النبی" یعنی "نساء النبی" کا عنوان "سے اہل البیت" میں

تبدیل ہو گیا اور دوسرے مؤنث کی ضمیر مذکر میں تبدیل ہو گئی یہ سب لغو اور عبث نہیں ہے۔ ضرور کوئی دوسری چیز ہے۔ یعنی قرآن گذشتہ آیات سے الگ کوئی دوسری بات کہنا چاہتا ہے۔ آیت تطہیر سے قبل و بعد کی آیتوں میں ازواجِ پنجبراکرم کے لئے حکم، دھمکی اور خوف و رجا کا انداز پایا جاتا ہے:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کے مانند اپنے بناؤ
سنگھار کو دکھاتی نہ پھرو۔

گو یا ایک کے بعد ایک حکم اور تہدید و دھمکی ہے۔ ساتھ ہی خوف و رجا بھی ہے کہ اگر نیک اعمال بجالاؤ گی تو ایسا ہوگا اور اگر برے اعمال کرو گی تو ویسا ہوگا۔

یہ آیت یعنی (آیت تطہیر) مدح سے بالاتر ایک بات ہے قرآن اس میں اہل بیت کی گناہ و معصیت سے پاکیزگی اور طہارت کے مسئلہ کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم اس سے پہلے اور بعد کی آیتوں کے مفہوم و مطلب پہلے اور بعد کی آیتوں سے اس قدر مختلف ہے، ان آیت کے درمیان میں قرار دی گئی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو اپنی گفتگو کے دوران الگ سے ایک بات کہہ کر گفتگو کے سلسلہ کو پھر جوڑ دیتا ہے۔ اور اپنی بات جاری رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی روایات میں بڑی تاکید سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ممکن ہے قرآنی آیات کی ابتدا میں کوئی ایک مطلب بیان ہوا ہو۔ درمیان میں کوئی دوسرا مطلب اور آخر میں کوئی تیسری بات کہی گئی ہو۔ اور قرآن کی تفسیر کے مسئلہ کو ان حضرات نے جو اتنی اہمیت دی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے۔

یہ بات صرف ہماری روایات اور ائمہ کے ارشادات میں ہی نہیں پائی جاتی بلکہ اہل سنت حضرات نے بھی ان تمام مطالب کو نقل کیا ہے "اِنَّهَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ

عَنْكُمْ الرَّجْسِ " اپنے پہلے اور بعد کی آیتوں سے فرق رکھتی ہے۔ اس کا مضمون اور اس کے مطالب بھی الگ ہیں یہ آیت ان ہی لوگوں سے متعلق ہے جو اس واقعہ (کساء) میں شامل ہیں۔

دوسرا نمونہ

آیت " الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ " میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔

بلکہ یہاں مذکورہ بالا آیت تطہیر سے زیادہ عجیب انداز نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت ہی سادے اور معمولی مسائل ذکر کئے گئے ہیں:

أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

چوپایوں کا گوشت تمہارے لئے حلال ہے،

(سورہ مائدہ آیت نمبر 1)

ان کا تذکرہ یوں کرو اور اگر مردار ہو تو حرام ہے۔ وہ جانور جنہیں تم دم گھونٹ کر مر ڈالتے ہو حرام ہیں اور وہ جانور جو ایک دوسرے کے سینگھ مارنے سے مر جاتے ہیں ان کا گوشت حرام ہے اور پھر یک بیک ارشاد ہوتا ہے " الْيَوْمَ يَدِينُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا " اس کے بعد دوبارہ مسائل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو پہلے بیان ہو رہے تھے مذکورہ آیت کے یہ جملہ اپنے پہلے اور بعد کی آیتوں سے سرے سے میل نہیں کھاتے۔ یعنی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو دوسرے مطالب کے درمیان الگ سے سرسری طور سے بیان کردی گئی ہے اور پھر اسے ذکر آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت ہم جس آیت کا ذکر کرنا

چاہتے ہیں (آیت بلغ) اس کا بھی یہی حال ہے، یعنی وہ بھی ایسی آیت ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے اور بعد کی آیات کے درمیان سے نکال دے تو بھی ان آیتوں کا ربط کسی طرح نہیں ٹوٹ سکتا۔ جیسا کہ آیت "اليوم الملت" کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں تو اس سے پہلے اور بعد کی آیتوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا یوں ہی زیر بحث آیت میں دوسری آیت کے درمیان ایک ایسی آیت ہے نہ اسے ماقبل کی آیتوں سے متعلق کہا جاسکتا ہے اور نہ مابعد کی آیتوں کا مقدمہ، بلکہ اس میں ایک دم الگ سے بات کہی گئی ہے۔ یہاں بھی خود آیت میں موجود قرآن اور شیعہ و سنی روایات اسی مطلب کی حکایت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن اس آیت کو بھی قرآن نے ایسے مطالب کے درمیان رکھا ہے جو اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے اس میں ضرور کوئی راز ہوگا، آخر اس کا راز کیا ہے؟

اس مسئلہ کا راز: اس میں جو راز پوشیدہ ہے، خود قرآن کی آیت کے اشارہ سے بھی ظاہر ہے اور ہمارے ائمہ کی روایات میں بھی اس کی اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام و دستورات میں آل پیغمبر کا مسئلہ یعنی امیر المؤمنین کی امامت اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہی ایسا مسئلہ اور ایسا حکم تھا جس پر بد قسمتی سے سب سے کم عمل ہوسکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اہل عرب اپنی روح کی گہرائیوں میں تعصبات رکھتے تھے جس کے سبب ان میں اس مطلب کے قبول کرنے اور اسپر عمل پیرا ہونے کی آمادگی بہت ہی کم نظر آتی تھی اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امیر المؤمنین سے متعلق حکم پہنچتے تھے لیکن حضرت ہمیشہ اس تردد میں رہتے تھے کہ اگر میں حکم بیان کردوں تو وہ منافقین جن کا ذکر قرآن برابر کرتا رہا ہے کہنے لگیں گے کہ دیکھو! پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنبہ نوازی سے کام لے رہے ہیں۔ جبکہ پوری زندگی پیغمبر اکرم کا یہ شیوہ رہا ہے کسی مسئلہ میں اپنے لئے کسی خصوصیت کے قائل نہ ہوئے۔ ایک تو آپ کا اخلاق ایسا تھا، دوسرے اسلام کا حکم ہونے کی بنا پر آپ اس بات سے غیر معمولی طور پر گریز کرتے

تھے کہ اپنے دوسروں کے درمیان کوئی امتیاز برتیں اور یہی پہلو پیغمبر اسلامؐ کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب تھا۔

یہ مسئلہ (یعنی اس حکم کی تبلیغ کہ حضرت علیؑ تیرے جانشین ہیں) خدا کا حکم تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اسے بیان کر دیں تو ضعیف الایمان افراد کا گروہ جو ہمیشہ رہا ہے، کہنے لگے کہ دیکھو! پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے عظمت و امتیاز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آیت "الیوم الذین کفروا من دینکم فال تخشوہم و اخشون" تھی جس میں قرآن فرماتا ہے کہ اب کافروں کی امیدیں تمہارے دین سے منقطع ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف اب تک جو جدوجہد کر رہے تھے کہ اس دین پر کامیاب ہو جائیں گے ان کی یہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کے بگاڑے کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ "فلا تخشوہم" لہذا اب کافروں کی جانب سے کسی طرح کا خوف و خطر نہ رکھو" و اخشون" مجھ سے ڈرتے رہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اس بات سے ڈرتے رہو کہ اگر تم میں خود اندرونی طور پر خرابیاں پیدا ہوئیں تو میں اپنی سنت اور قانون کے مطابق یعنی جب بھی کوئی قوم (فساد اور بُرائی میں پڑ کر) اپنی راہ بدلتی ہے میں بھی ان سے اپنی نعمت سلب کر لیتا ہوں۔ (نعمت اسلام کو تم سے سلب کر لوں گا) یہاں "واخشون" کننا یہ ہے۔ مجھ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے ڈرو یعنی اب خطرہ اسلامی معاشرہ کے اندر سے ہے باہر سے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے اور سورہ مائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری سورہ ہے۔ یعنی یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دو تین ماہ پہلے نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے جب اسلام طاقت و اقتدار کے اعتبار سے وسعت پا چکا تھا۔

جو آیت ہماری بحث کا محور ہے اور جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں

بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ خطرہ داخلی طور پر ہے خارجی طور پر اس کی طرح کا خطرہ باقی نہیں رہا۔ ارشاد ہے:

"يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِبُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ"

ہمیں قرآن میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نظر نہیں آتی جو پیغمبر اکرم ﷺ کو (اس عمل کی انجام دہی کے لئے) آمادہ کرے اور شوق دلائے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی کام کے لئے تشریح کیجئے اور وہ اس کے لئے ایک قدم آگے بڑھے پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جائے جیسے وہ خطرے یا تذبذب کا شکار ہے یہ آیت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی دعوت دیتی ہے اور اس تبلیغ کے سلسلہ میں ایک طرف دھمکی دیتی ہے اور دوسری طرف شوق پیدا کراتی اور تسلی دیتی ہے۔ دھمکی یہ ہے کہ اگر اس امر کی تبلیغ تم نے نہیں کی تو تمہاری رسالت کی تمام خدمت اکارت اور بے کار ہے اور تسلی یوں دی جاتی ہے کہ ڈرو نہیں! خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِبُكَ مِنَ النَّاسِ "آیت" الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم "میں فرمایا آپ کافروں سے خوف زدہ نہ ہوں۔ درحقیقت پہلی منزل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ لیکن آیت "یا ایہا الرسول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ پس ظاہر ہے کہ آنحضرت کا یہ تردد و فکر مندی مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے افراد سے ہے۔ مجھے فی الحال اس سے سروکار نہیں ہے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ (جو اس تبلیغ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانشینی قبول کرنے پر تیار نہیں تھے) باطنی طور پر کافر تھے یا نہیں تھے۔ بہر حال یہ مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ وہ لوگ اس کے لئے آمادہ اور اسے

قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔

تاریخی مثالیں

اتفاق سے تاریخی واقعات اور اسلامی معاشرہ کے مطالعہ سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے چنانچہ عمرؓ نے کہا کہ: ہم نے جو حضرت علیؓ کو خلافت کے لئے منتخب نہیں کیا وہ "حیطة علی الاسلام" تھا، یعنی ہم نے اسلام کے حق میں احتیاط سے کام لیا کیونکہ لوگ ان کی اطاعت نہیں کرتے اور انہیں (خلیفہ) نہیں مانتے!! یا ایک دوسری جگہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران ان سے کہا: قریش کی نگاہ میں یہ عمل صحیح نہیں تھا کہ امامت بھی اسی خاندان میں رہے جس خاندان میں نبوت تھی۔ مطلب یہ تھا کہ نبوت جب خاندان بنی ہاشم میں ظاہر ہوئی تو فطری طور پر یہ اس خاندان کے لئے امتیاز بن گئی لہذا قریش نے سوچا کہ اگر خلافت بھی اسی خاندان میں ہوگی تو سارے امتیازات بنی ہاشم کو حاصل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کو مسئلہ (خلافت امیر المؤمنینؑ) ناگوار تھا اور وہ اسے درست نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس نے بھی ان کو بڑے ہی محکم جواب دیئے اور اس سلسلہ میں قرآن کی دو آیتیں پیش کیں جو ن افکار و خیالات کا مدلل جواب ہیں۔

بہر حال اسلامی معاشرہ میں ایک ایسی وضع و کیفیت پائی جاتی تھی جسے مختلف عبارتوں اور مختلف زیارتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اُسے ایک صورت اور ایک انداز سے بیان کرتا ہے اور عمرؓ اسی کو دوسری صورت سے بیان کرتے ہیں یا مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ حضرت علیؓ نے اسلامی جنگوں میں عرب کے بہت سے افراد اور سرداروں کو قتل کیا تھا، اور اہل عرب فطرتاً کینہ جو ہوتے ہیں لہذا مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں حضرت علیؓ سے متعلق پدرکشی اور برادرکشی کا کینہ موجود تھا (لہذا حضرت علیؓ خلافت کے لئے مناسب نہیں ہیں) بعض اہل سنت بھی اسی پہلو کو بطور

عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اس منصب کے لئے حضرت علیؑ کی افضلیت سب پر نمایاں اور ظاہر تھی لیکن ساتھ ہی یہ پہلو بھی تھا کہ ان کے دشمن بہت تھے۔

بنا بریں اس حکم سے سرتابی کے لئے ایک طرح کے تکدر و تردد کی فضا عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی موجود تھی اور شاید قرآن کا ان آیات کو قرآن و دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کا راز یہ ہے کہ ہر صاف دل اور بے غرض انسان حقیقی مطلب کو سمجھ جائے لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی چاہتا کہ اس مطلب کو اس طرح بیان کرے کہ اس سے انکار و روگردانی کرنے والوں کا انحراف قرآن اور اسلام سے انحراف و انکار کی شکل میں ظاہر ہو۔ یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ بہر حال اس مطلب سے سرتابی کرتے ہیں ان کا یہ انحراف قرآن سے کھلا انحراف و انکار کی شکل میں ظاہر نہ ہو بلکہ کم از کم ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کو ان آیات کے درمیان میں قرار دیا گیا ہے لیکن ہر سمجھدار، متفہم اور مدبر انسان بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان سے الگ ایک دوسری ہی بات ہے۔ اسی طرح قرآن نے آیت "الیوم اکملت" اور آیت "یا ایہا الرسول بلغ" کو بھی اسی انداز میں دوسری آیتوں کے درمیان ذکر کیا

آیت انما ولیکم اللہ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكُوعُونَ ﴿۵۵﴾

تمہارا ولی خدا ہے اور ان کا رسول اور وہ صاحبانِ ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے

ہیں۔ (ماندہ/۵۵)

اس سلسلہ میں بعض ایسی آیتیں بھی ہیں جو انسان کو سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہاں ضرور کوئی خاص بات ذکر کی گئی ہے اور بعد میں متواتر احادیث و روایت سے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آیت "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذِكْعُونَ" (ماندہ/۵۵) عجیب تعبیر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ "تمہارا اولیٰ خدا ہے اور ان کا رسول اور وہ صاحبانِ ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے جسے ایک اصل کلی کے طور پر ذکر کیا جائے بلکہ یہ مطلب و مفہوم کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں اس کی تصریح و وضاحت بھی نہیں کی گئی ہے کہ اس سے سرتابی دوست و دشمن کے نزدیک براہِ راست قرآن سے روگردانی شمار کی جائے۔ لیکن ساتھ ہی کمالِ فصاحت کے ساتھ اسے اس انداز سے بیان بھی کر دیا گیا ہے کہ ہر صاف دل اور منصف مزاج انسان سمجھ جائے کہ یہاں کوئی خاص چیز بیان کی گئی ہے اور کسی اہم قضیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

الذین یؤتوں الزکوٰۃ وہم را کعون۔ وہ لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں" یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو وجود میں آ گیا۔ آخر یہ کون سا واقعہ تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بلا استثناء تمام شیعہ و سنی روایات کہتی ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

عرفاء کی باتیں

دوسری آیتیں بھی ہیں جن پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر سے مطلب واضح اور

حقیقت روشن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفاء ایک زمانہ سے اس سلسلہ میں اظہارِ خیال کرتے رہے ہیں۔ دراصل یہ شیعہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن اسے بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امامت و ولایت کا مسئلہ باطن شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی وہی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جو کسی حد تک شریعت اور اسلام کی گہرائیوں سے آشنا ہو یعنی اس نے پوست اور چھلکے سے گزر کر اس کے مفرد جوہر تک رسائی حاصل کر لی ہو اور بنیادی طور پر اسلام میں امامت و ولایت کا مسئلہ حقیقی اور اصل مسئلہ رہا ہے یعنی بہت مدیرانہ فکر عمیق رکھنے والے افراد ہی اسے درک اور سمجھ سکے ہیں۔ دوسروں کو بھی اس گہرائی کے ساتھ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس مفہوم تک پہنچتے ہیں اور کچھ نہیں پہنچ پاتے۔

اب ہم اس سے متعلق بعض دیگر آیات پر توجہ دیتے ہیں ہمارا مقصود یہ ہے کہ شیعہ جو دلائل پیش کرتے ہیں ہم ان سے آگاہ ہوں اور ان کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

امامت شیعہوں کے یہاں نبوت سے ملتا جلتا مفہوم

قرآن میں ایک آیت ہے جو ان ہی مذکورہ آیات کے سلسلے کا ایک حصہ بھی ہے اور بظاہر عجیب آیت ہے۔ البتہ یہ خود امیر المؤمنین کی ذات سے متعلق نہیں ہے بلکہ مسئلہ امامت سے متعلق ہے، ان ہی معنی میں ہے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں اور یہاں اشارتاً اسے دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ عہدِ قدیم سے ہی اسلامی متکلمین کے درمیان ایک بہت بڑا اشتباہ موجود رہا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے اس مسئلہ کو اس انداز میں اٹھایا ہے کہ: امامت کے شرائط کیا ہیں؟ انہوں نے مسئلہ کو یوں فرض کیا کہ امامت کو ہم بھی قبول کرتے ہیں اور

اہل سنت بھی لیکن اس کے شرائط کے سلسلہ میں ہم دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے؛ ہم کہتے ہیں شرائط امام یہ ہیں کہ وہ معصوم ہو اور منصوص ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین و مقرر کیا گیا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہیں اہل سنت امامت کے عنوان سے جس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں و امامت کی دنیوی حیثیت ہے جو مجموعی طور سے امامت کا ایک پہلو ہے جیسے نبوت کے سلسلہ میں ہے پیغمبر اکرم کی شان یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے حاکم تھے لیکن نبوت خود حکومت کے مساوی اور ہم پلہ نہیں ہے۔ نبوت خود ایک ایسی حقیقت اور ایسا منصب ہے جس کے ہزاروں پہلو اور ہزاروں معانی و مطالب ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی ہونے کے ساتھ مسلمانوں کا حاکم بھی ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے اور امام وہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان حاکم ہو، یعنی مسلمانوں میں سے ایک فرد جسے حکومت کے لئے انتخاب کیا جائے گو یا یہ لوگ امامت کے سلسلہ میں حکومت کے مفہوم سے آگے نہیں بڑھے۔ لیکن یہی امامت شیعوں کے یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل نبوت کے ہی قائم مقام قدم بقدم ہے بلکہ نبوت کے بعض درجات سے بھی بالاتر ہے یعنی انبیاء اولوالعزم وہی ہیں جو امام بھی ہیں۔ بہت سے انبیاء امام تھے ہی نہیں۔ انبیاء اولوالعزم اپنے آخری مدارج میں منصب امامت پر سرفراز ہوئے ہیں۔

غرض یہ کہ جب ہم نے اس حقیقت کو مان لیا کہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کسی اور کے حاکم بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کیونکہ وہ بشریت سے مافوق ایک پہلو کا حامل ہے، یوں ہی جب تک امام موجود ہے حکومت کے لئے کسی اور کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جب وہ نہ ہو (چاہے یہ کہیں کہ بالکل سے موجود ہی نہیں ہے یا ہمارے زمانہ کی طرح نگاہوں سے غائب ہے) اس وقت حکومت کا سوال اٹھتا ہے کہ حاکم کون ہے؟ ہمیں مسئلہ امامت کو مسئلہ حکومت میں مخلوط نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں یہ کہنے کی نوبت آئے

کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ شیعہ کے یہاں امامت بالکل نبوت سے ملتا جلتا ایک مفہوم ہے اور وہ بھی نبوت کے عالی ترین درجات سے۔ چنانچہ ہم شیعہ امامت کے قائل ہیں اور وہ سرے سے اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بات ہے کہ قائل تو ہیں مگر امام کے لئے کچھ دوسرے شرائط تسلیم کرتے ہیں۔

امامت ابراہیم کی ذریت میں

یہاں ہم جس آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ امامت کے اسی مفہوم کو ظاہر کرتی ہے جسے شیعہ پیش کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں، اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امامت ایک الگ ہی حقیقت ہے، جو نہ صرف پیغمبر اسلام کے بعد بلکہ انبیاء ماسلف کے زمانے میں بھی موجود رہی ہے اور یہ منصب حضرت ابراہیم کی ذریت میں تاج قیامت باقی ہے وہ آیت یہ ہے:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾

اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت؟ ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۴

ابراہیمؑ معروض آزمائش میں حجاز کی جانب ہجرت کا حکم

خود قرآن حکیم نے جناب ابراہیمؑ کی آزمائشوں سے متعلق بہت سے مطالب ذکر کئے ہیں۔ نمرود اور نمرودیوں کے مقابلہ میں ان کی استقامت و پائیداری کہ ناری نمرودی میں جانے سے نہ ہچکچائے اور ان لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال بھی دیا اور اس کے بعد پیش آنے والے دوسرے واقعات۔ ان ہی آزمائشوں میں خداوند عالم کا ایک عجیب و غریب حکم یہ بھی تھا جسے بجالانا سوائے اس شخص کے جو خداوند عالم کے حکم کے سامنے مطلق تعبد و بندگی کا جذبہ رکھتا ہو اور بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بوڑھا جس کے کوئی اولاد نہ ہو اور ستر اسی کے سن میں پہلی مرتبہ اس کی زوجہ ہاجرہ صاحب اولاد ہوتی ہے اور ایسے میں اسے حکم ملتا ہے کہ شام سے ہجرت کر جاؤ اور حجاز کے علاقہ میں اس مقام پر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، اپنی اس بیوی اور بچہ کو چھوڑ دو اور خود وہاں سے واپس چلے آؤ۔ یہ حکم سوائے مطلق طور پر تسلیم و رضا کی منطق کے کہ چونکہ یہ حکم خدا ہے لہذا میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں (جسے حضرت ابراہیمؑ نے محسوس کیا تھا کہ کیونکہ آپ پر وحی ہوتی تھی) کسی اور منطق سے میل نہیں کھاتا۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

پروردگارا: میں نے اپنی ذریت کو اس بے آب گیاہ وادی

میں تیرے محترم گھر کے نزدیک ٹھہرا دیا تاکہ یہ لوگ نماز

ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت ۳

البتہ آپ خود الہی عطا کے ذریعہ یہ جانتے تھے کہ انجام کار کیا ہے؟ لیکن منزل

امتحان سے بخوبی گزر گئے۔

بیٹے کو ذبح کر دو

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يُبْتِغِي لِي آدَى فِي الْمَنَامِ
 آيَةٍ أَدْبُحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا
 نُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۲﴾

پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے فرزند نے جواب دیا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے

پائیں گے۔ سورہ صافات آیت ۱۰۲

ان سب سے بالاتر بیٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ ہے۔ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو منیٰ میں ذبح کر دو۔ وہیں جہاں آج ہم جناب ابراہیمؑ کی اس بے مثال اطاعت و بندگی اور تسلیم و رضا کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں (چونکہ خدا نے حکم دیا ہے لہذا انجام دیتے ہیں۔ یہاں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔) دو تین مرتبہ جب خواب کے عالم میں آپ پر وحی ہوتی ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وحی پروردگار ہے تو اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ بیٹا بھی بلا کسی حیل و حجت اور بہانے کے کہتا ہے: "يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ" اے پدر بزرگوار جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بجالائیے "سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّابِرِينَ ﴿۳۳﴾ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن کیسا عجیب اور حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے: "فَلَمَّا أَسْلَمْنَا" جب یہ دونوں تسلیم ہو گئے یعنی جب انہوں نے ہمارے حکم کے آگے مکمل طور پر اطاعت و بندگی کا اظہار کیا: "وَتَلَّه لِّلْجَبِينِ ﴿۳۴﴾" اور ابراہیم نے اپنے فرزند کو پیشانی کے بل لٹایا (یعنی اس آخری مرحلہ پر پہنچ گئے جہاں نہ ابراہیم کو بیٹے کے ذبح کرنے میں شک رہا اور نہ اسماعیل کو ذبح ہو جانے میں کوئی شبہ باقی رہا باپ بھی اطمینان کامل کی منزل پر اور بیٹا بھی یقین کامل کے درجہ پر) "وَنَادَيْنَاهُ أَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۳۵﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا" تو ہم سے ندادی اور وحی کے کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی ہمارا مقصد فرزند کو ذبح کرنا نہیں تھا۔ ہم نے نہیں چاہا تھا کہ اسماعیل ذبح کر دیئے جائیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس حکم کو عملی طور پر انجام دینا لازمی نہیں ہے بلکہ فرمایا تم نے انجام دے دیا، کام ختم ہو گیا، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے بلکہ ہمارا مقصد اسلام و تسلیم کی نمود اور تم دونوں باپ بیٹوں کی تسلیم و رضا کا اظہار تھا جو انجام پا گیا۔

قرآن کے مطابق خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو عالم پیری میں نعمت اولاد سے نوازا۔ قرآن حکایت کرتا ہے کہ جب فرشتوں نے آکر ان کو یہ خبر دی کہ خداوند عالم آپ کو فرزند عطا کرے گا تو ان کی زوجہ نے فرمایا:

قَالَتْ يٰوَيْلَتِي ۖ اءِالِدٌ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ط "میں بوڑھی عورت صاحب اولاد ہوں گی جب کہ یہ میرا شوہر بھی، بوڑھا ہے؟" قَالُوا اَنْتَ عَجَبٰتٍ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتِ اللّٰهُ وَبَرَكٰتُهُ عَلٰیكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ط ﴿۱﴾ فرشتوں نے ان سے کہا، کیا آپ کو امر خدا پر تعجب ہے؟ اے اہل بیت آپ پر خدا کی رحمتیں اور اس کی

برکتیں ہیں۔ بنا بریں خداوند عالم نے ابراہیمؑ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی جب منصب پیغمبری پر فائز ہو چکے تھے۔ کیونکہ جناب ابراہیمؑ کے بارے میں قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابراہیمؑ کے پیغمبر ہونے کے ساہا سال کے بعد زندگی کے آخری ایام یعنی اسی سال کے سن میں خداوند عالم نے انہیں نعمت اولاد سے نوازا ہے اور آپ اس کے دس بیس سال بعد تک زندہ بھی رہتے ہیں یہاں تک کہ جناب اسماعیلؑ و جناب اسحاقؑ بڑے ہو جاتے ہیں اور جناب اسماعیلؑ تو ان کی حیات میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے اپنے پدر بزرگوار کا ہاتھ بٹاتے ہیں آیت: "وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾" بتاتی ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیمؑ کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ آپ نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا اور ان میں کھرے اترے اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا: میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں جناب ابراہیمؑ نے دریافت کیا، کیا میری ذریت سے بھی یہ منصب متعلق رہے گا؟ جواب ملا، میرا عہد (ان میں سے) ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ آیتیں کس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیا جناب ابراہیمؑ کے اوائل زندگی سے؟ مسلم طور پر نبوت سے پہلے کی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان آیتوں میں وحی کی بات کہی گئی ہے۔ بہر حال دوران نبوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا یہ زمانہ نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے؟ نہیں، بلکہ نبوت کا آخری زمانہ ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہ کہ آیت کہتی ہے کہ یہ منصب آزمائش کے بعد ملا اور جناب ابراہیمؑ کی تمام آزمائش آپ کی نبوت کے پورے دور میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں آپ کی ذریت اور اولاد کا تذکرہ بھی ہے۔ جیسا کہ ابراہیمؑ نے خود فرمایا "وَمِنْ ذُرِّيَّتِي" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صاحب اولاد تھے۔

یہ آیت جناب ابراہیمؑ سے جو نبی تھے اور رسول بھی، اب آخر عمر میں یہ کہہ رہی

ہے کہ ہم تمہیں ایک نیا عہدہ اور ایک دوسرا منصب دینا چاہتے ہیں۔" انی جاعلك للناس اماماً" میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔" معلوم ہوا کہ ابراہیمؑ پیغمبر تھے۔ رسول تھے۔ ان مراحل کو طے کر چکے تھے، لیکن ابھی ایک مرحلہ اور تھا جس تک ابھی رسائی حاصل نہیں کر پائے تھے اور نہیں پہنچے جب تک تمام آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر نہیں گئے۔ کیا یہ بات یہ ظاہر نہیں کرتی کہ قرآن کی منطق میں منصب امامت ایک دوسری ہی حقیقت کا نام ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کے معنی کیا ہے؟

امامت، خدا کا عہد

امامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس منزل پر فائز ہو کہ اصطلاح زبان میں اُسے انسان کامل کہا جائے کہ یہ انسان کامل اپنے پورے وجود کے ساتھ دوسروں کی رہبری و ہدایت کا فریضہ انجام دے سکے۔ جناب ابراہیمؑ کو فوراً اپنی اور اولاد یاد آتی ہے خدا یا! کیا میری ذریت اور میری نسل کو بھی یہ منصب نصیب ہوگا؟ جواب دیا جاتا ہے: "لا ینال عہدی الظالمین" میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں امامت کو خدا کا عہد کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جس امامت کی بات کرتے ہیں وہ خدا کی جانب سے ہے۔ چنانچہ قرآن بھی یہی فرماتا ہے "عہدی" یعنی میرا عہد، نہ کہ عوام کا عہد۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امامت کا مسئلہ حکومت کے مسئلہ سے جدا ہے۔ تو اس پر تعجب نہ ہوگا کہ یہ عہد یعنی امامت خدا سے متعلق کیوں ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت و حاکمیت خدا سے متعلق ہے یا انسانوں سے؟ جواب یہ ہے کہ یہ حکومت جسے ہم حکومت کہتے ہیں امامت سے الگ ایک چیز ہے۔ امامت میرا عہد ہے اور میرا عہد تمہاری ظالم اور ستم گر اولاد تک نہیں پہنچے گا۔ ابراہیمؑ کی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ظالم اور ستم گر افراد کو الگ کر دیا تو ان میں وہ افراد رہ جاتے ہیں جو ظالم و ستم گر نہیں ہیں۔ اور اس آیت

سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل ابراہیمؑ میں اجمالی طور سے امامت پائی جاتی ہے۔

دوسری آیت

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾

اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں سورہ

زخرف آیت ۲۸

اس سلسلہ میں قرآن کی درج بالا آیت: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ بھی جناب ابراہیمؑ سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ؛ خداوند عالم نے اسے (یعنی امامت کو) ایک باقی اور قائم رہنے والی حقیقت کی صورت میں ابراہیمؑ کی نسل میں باقی رکھا۔

ظالم سے کیا مراد ہے؟

یہاں "ظالمین" کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ ظالمین سے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو خود اپنی ذات پر یا دوسروں پر ظلم کرے، ظالم ہے۔ عرف عام ہمیشہ ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرے یعنی جو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، ہم اسے ظالم کہتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں ظالم عمومیت رکھتا ہے چاہے وہ دوسرے کے ساتھ ظلم کرے یا خود پر کرے جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ قرآن میں اپ اپنی ذات یا اپنے نفس پر ظلم کو بیان کرنے والی بہت سی آیتیں موجود ہیں۔

علامہ طباطبائیؒ اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد سے متعلق خداوند عالم سے جو سوال کیا ہے، اس سلسلہ میں نسل و ذریت ابراہیمؑ کے

نیک و بد ہونے کی تفسیر کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم فرض کریں کہ حضرت کی اولاد میں کچھ ایسے افراد تھے جو ابتدا سے آخر عمر تک ہمیشہ ظالم تھے۔ دوسرے یہ کہ بعض ایسے افراد تھے جو ابتدائے عمر میں ظالم تھے لیکن آخر عمر میں نیک اور صالح ہو گئے۔ تیسرے کچھ افراد وہ تھے جو ابتدائے عمر میں نیک تھے اور بعد میں ظالم ہو گئے۔ اور چوتھے یہ کہ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو کبھی ظالم نہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم منصب امامت کی عظمت و جلالت کو سمجھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ منصب اتنا اہم ہے جو نبوت و رسالت کے بعد آپ کو عطا کیا گیا ہے، لہذا محال ہے کہ ایسے منصب کی درخواست خداوند عالم سے آپ نے اپنی اولاد کے لئے کی ہے۔ اب ان نیک اور صالح افراد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ابتدا سے زندگی کے آخری لمحہ تک ہمیشہ نیک رہے اور ایک وہ جو پہلے ظالم اور بُرے تھے اب نیک اور صالح ہو گئے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کا تقاضا ان دو طرح کے افراد کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا، تو اب ممکن ہے کہ یہ منصب ان افراد کو نصیب ہو جو اگرچہ اس وقت ظالم و ستمگر نہیں ہیں لیکن ان کی گزشتہ زندگی آلودہ اور ظالمانہ تھی۔ یعنی ان کی زندگی کا پچھلا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ (لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ) قرآن صاف طور سے فرماتا ہے، (لاینال عہدی الظالمین) جو لوگ ظلم سے سابقہ رکھتے ہیں اس منصب کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا مسلم طور پر جو اس وقت ظالم ہے یا ہمیشہ ظالم رہا ہے یا پہلے ظالم نہیں تھا لیکن اس وقت ظالم ہے، ان میں سے کوئی ایک حضرت ابراہیم کی درخواست کا مصداق نہیں ہے۔ اس بنا پر قرآن صاف طور پر اس کی نفی کرتا ہے کہ امامت اس شخص تک پہنچے جس کی پچھلی زندگی ظالمانہ رہی ہو۔

یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امامت ان لوگوں تک پہنچے جو اپنی زندگی کے کسی دور میں مشرک رہے ہوں۔

سوال و جواب

سوال: معصوم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری شیعہ منطق کا ساختہ و پرداختہ کوئی کوئی مفہوم ہے یا اس کی کچھ بنیادیں ہیں اور ہم نے انہیں پروان چڑھا کر بہتر بنایا ہے؟ اصولی طور پر کیا معصوم اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے، یا اسے کہتے ہیں جو گناہ کے علاوہ کوئی اشتباہ یا غلطی بھی نہ کرتا ہو؟ ہم بیس سال پہلے میرزا ابوالحسن خان فروغی مرحوم کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے یہ بزرگوار خاص طور سے عصمت کے مسئلہ میں خصوصی اور وسیع مطالعہ اور خاص عقیدہ رکھتے تھے، اور اس موضوع پر بہترین انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے اگرچہ ہم اس وقت ان کی اسی فی صد گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے لیکن اس میں سے بیس فیصدی جو سمجھتے تھے، اس کے مطابق وہ عصمت کی ایک دوسرے انداز میں تعریف کرتے تھے وہ فرماتے تھے، معصوم وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کرے۔ ہماری نگاہ میں بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا، لیکن انہیں معصوم نہیں کہتے۔ اس وقت ہمیں اس فکر سے سروکار نہیں ہے۔ آقائے مطہری کے پاس یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ معصوم سے کیا مراد ہے؟ اگر معصوم وہ شخص ہے جس سے کبھی کوئی غلطی یا بھول چوک بھی نہ ہوئی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ امام علیہم السلام میں سے صرف دو حضرات مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے: حضرت علیؑ اور حسنؑ اور وہ بھی بڑی مختصر مدت کے لئے اور اس میں بھی شک نہیں ہاں حضرات سے خلافت کے معاملات اور حکومت چلانے کے سلسلہ میں بہت سے اشتباہ ہوئے اور تاریخی نقطہ نظر سے ان اشتباہات اور غلطیوں میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ اور یہ بات معصوم کی مذکورہ بالا تعریف سے کسی طرح میل نہیں کھاتی۔

مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام کا عبداللہ بن عباس کو معاویہ سے جنگ

کے لئے مامور کرنا۔ یا خود حضرت علی علیہ السلام کا عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کرنا۔ اور اگر حضرت کے دورہ حکومت سے متعلق مزید تحقیق کی جائے تو اس طرح کے اور بھی مسائل نظر آئیں گے اور تاریخی لحاظ سے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات عصمت کی اس تاریخ سے میل نہیں کھاتی اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ بحث کرنے کا ایک طرفہ انداز یعنی سارے موافق حضرات کا کسی بحث میں حصہ لینا زیادہ مفید نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی جب انسان کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسے دوست بھی رکھتا ہے اور اسے یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ اپنے اس عقیدہ کے خلاف کچھ سنے۔ خاص طور سے ہم جو بچپن سے ہی شیعیت اور خاندان حضرت علی بن ابی طالب سے محبت اپنے دل میں رکھتے آئے ہیں اور کبھی اس کے خلاف تنقید نہیں سنی۔ شاید خود دین و اصول دین یہاں تک کہ توحید خدا پرستی سے متعلق اعتراضات یا تنقیدیں تو آسانی سے سن لی ہوں لیکن تشیع اور ائمہ علیہم السلام پر تنقید یا کسی کا ان حضرات کی زندگی کہ انھوں نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا، اسے ہمارے کان آشنا نہیں ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی مثال کے طور پر امام حسنؑ کے عمل یا امام حسینؑ کے اقدام پر اعتراض کرے تو ہمیں بہت شاق گزرتا ہے۔

لیکن مثال کے طور پر یہ آیت جسے آقائے مطہری نے پہلے جلسہ میں اور اس جلسہ میں موضوع قرار دیا ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے "وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں" اس کے بعد آپ نے استدلال فرمایا کہ یہ آیت اس واقعہ کے تحت جس میں حضرت علیؑ نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی سائل کو دی تھی، سوائے حضرت علیؑ کے کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ بات کچھ منطقی اور معقول نہیں لگتی، کیونکہ اول تو ہم نے امیر المؤمنینؑ کی زندگی کے بارے میں یہ پڑھا اور سنا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی توجہ خداوند عالم کی جانب سے اس قدر ہوا کرتی تھی کہ گرد و پیش کے لوگوں سے بے خبر ہو جاتے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وضو کرتے وقت بھی

اگر آپکے سامنے سے لوگ گزر جاتے تھے تو آپ انہیں پہچان نہیں پاتے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسے شخص کے حواس اس قدر دوسروں کی طرف متوجہ ہوں کہ سائل مسجد میں وارد ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی اسے کچھ نہیں دیتا اور حضرت اپنی انگوٹھی اتار کر اس کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ سائل کو پیسے دینا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ سائل کو پیسہ دینا اس قدر اہم نہیں ہے کہ انسان اپنی نماز کو کم از کم باطنی اور روحانی اعتبار سے ہی ناقص کر دے یا اس میں خلل پیدا کرے؟

اس کے علاوہ زکوٰۃ کا تعلق انگوٹھی سے نہیں ہے اور فقہائے شیعہ کے فتوؤں کے مطابق زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں شامل بھی نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر وہ افراد جو اس سلسلہ میں کٹر ہیں اس موضوع کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لئے یہ بھی فرما گئے ہیں کہ یہ انگوٹھی بہت زیادہ قیمتی تھی۔ جبکہ حضرت علیؑ نے قیمتی انگوٹھی نہیں پہنی۔؟

جواب: جس نکتہ کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جلسہ میں مخالف موقت رکھنے والے افراد بھی ہونے چاہیے یقیناً تمام جلسوں کے لئے یہ ایک مفید فکر ہے اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ کام اچھا اور مفید ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ عصمت کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں اکثر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں بعض مخصوص افراد کی ہمیشہ نگرانی کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں فوراً انہیں روک دیتا ہے۔ مسلم طور پر عصمت کے یہ معنی نہیں ہیں۔ اور اگر ہوں بھی تو یہ کسی کے لئے کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بچے پر ایک شخص برابر نگرانی رکھے اور اسے کوئی غلط کام کرنے نہ دے تو یہ اس بچے کے لئے کوئی کمال شمار نہ ہوگا۔ لیکن عصمت کا ایک مفہوم اور بھی ہے جو قرآن سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت یوسفؑ صدیق کے بارے میں اس سخت

منزل میں جب زلیخا ان کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، فرماتا ہے؛

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ ۖ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا۔

وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ اور یوسف ^[۱] بھی اگر دلیل

پروردگار کا مشاہدہ نہ کرتے ہوتے تو اس کا ارادہ کرتے۔

یعنی وہ بھی ایک انسان تھے، جو ان تھے اور جذبات رکھتے تھے۔ زلیخا یوسف کی طرف بڑھی لیکن یوسف چونکہ صاحب ایمان آپ کی اچھائی اور برائی کو دیکھ رہے تھے وہ ایمان جو خدا نے یوسف کو عطا تھا، وہی ایمان آپ کو اس عمل سے روک رہا تھا۔ ہم میں کا ہر شخص کسی طاقت کے روکے ٹوکے بغیر بعض لغزشوں اور گناہوں سے معصوم ہے اور یہ ہمارے اس ایمانی کمال کا نتیجہ ہے جو ہم ان گناہوں کے خطرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چار منزلہ عمارت کی چھت سے چھلانگ لگانا۔ یا آگ میں کود پڑنا یہ بھی گناہ ہیں لیکن ہم ہرگز ان گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے کیونکہ ان کے خطرات و نقصان ہمارے لئے ثابت اور ایک دم عیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ادھر ہم نے بجلی کے تار کو چھوا ادھر ہماری جان گئی۔ ہم صرف اسی وقت گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں جب ان خطرات سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ایک بچہ دیکھتے ہوئے انگار پر ہاتھ مارتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس خطرہ کا گناہ جس قدر ہم پر ثابت و عیاں ہے اس پر عیاں نہیں ہے ایک عادل انسان تقویٰ کا ملکہ رکھتا ہے اسی بنا پر بہت سے گناہ وہ سرے سے انجام ہی نہیں دیتا۔ یہی ملکہ اسے اس حد تک کہ وہ ان گناہوں سے دور رہے، عصمت بخشتا ہے۔ بنا بریں گناہوں سے عصمت کا تعلق انسان کے درجہ ایمان سے ہے کہ وہ فلاں گناہ کو گناہ اور فلاں خطرہ کو خطرہ سمجھتا ہے یا نہیں۔ ہم نے گناہوں کو بعداً قبول کیا ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام

نے کہا ہے کہ شراب نہ پیو اس لئے ہم نہیں پیتے۔ کہا ہے کہ جو نہ کھیلو، ہم نہیں کھیلتے، ہم کم و بیش جانتے بھی ہیں کہ یہ کام برے ہیں، لیکن جس قدر خود کو آگ کے حوالے کر دینے کا خطرہ یا گناہ ہم پر روشن و واضح ہے اس قدر ان گناہوں کے خطرات اور گناہوں پر یقین و ایمان رکھتے تو ہم بھی ان گناہوں سے معصوم ہوتے۔ پس گناہوں سے عصمت کا مطلب ہے مثبتی و کمال ایمان۔ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے:

"لو كشف الغطاء لہما ازددت یقینی"

اگر پردے اٹھ جائیں پھر بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ

نہیں ہوگا۔ سفینۃ البحار ج ۲ ص ۳۴ (از حضرت علیؑ)

وہ قطعی طور پر گناہوں سے معصوم ہے۔ وہ پردے کے اس سمت سے بھی پس پردہ کی چیزوں کو محسوس دیکھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بُری بات منہ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقتاً اپنی جان کے لئے ایک بچھو پیدا کر لیا ہے اسی بنا پر وہ ایسے کام نہیں کرتا، اور بلاشبہ قرآن بھی اس پایہ کے ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عصمت نسبی ہے یعنی اس کے مراتب و درجات ہیں۔

معصومین ان چیزوں میں جو ہمارے لئے گناہ ہے اور کبھی ہم ان کے مرتکب ہوتے ہیں اور کبھی ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ معصوم ہیں اور ہرگز گناہ نہیں کرتے۔ لیکن تمام معصومین ایک جیسے نہیں ہیں۔ عصمت کے بھی مراحل و مراتب ہیں۔ جن چیزوں کو ہم گناہ شمار کرتے ہیں ان میں وہ صد فی صد معصوم ہیں لیکن ایسی چیزیں بھی ان کے لئے گناہ ہیں جو ہمارے لئے حسنہ اور نیکیاں ہیں، کیونکہ ہم (اس درجہ تک) نہیں پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر درجہ پانچ کا طالب علم چھٹے درجہ کا کوئی سوال حل کر دے تو یہ اس کے لئے باعث شرف و فضیلت اور انعام کے لائق بات ہے۔ لیکن اگر اسی سوال کو نوویں درجہ کا طالب علم

حل کرے تو یہ اس کے لئے کچھ اہمیت کی بات نہ ہوگی۔ اسی طرح سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہمارے لئے تو حسنات ہیں لیکن ان کے لئے گناہ ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن انبیاء کے معصوم ہونے کے باوجود ان کی طرف عصیان کی نسبت دیتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ ۗ ﴿۱۷۱﴾ (آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا) یا پیغمبر اسلام ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم

کردے (سورہ فتح آیت ۲)

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصمت ایک نسبی امر ہے۔ گویا وہ اپنی حد میں اور ہم اپنی حد میں۔ پس عصمت کی اصل و ماہیت گناہ سے ایمان کے درجہ اور کمال ایمان کی طرف پلنتی ہے۔ انسان ایمان کے کسی بھی درجہ میں ہو لیکن جس موضوع سے متعلق وہ کامل ایمان رکھتا ہے۔ یعنی:

"ولم لا ان را برهان ربہ" کے درجہ پر فائز ہے اور دلیل پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں وہ لامحالہ معصوم ہے۔ نہ کہ خود معصوم بھی ہماری ہی طرح ہے کہ وہ گناہ و معصیت کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے مامور کوئی فرشتہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھ میں امیر المومنین میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ میں بھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہوں اور (معاذ اللہ) وہ بھی مائل ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان پر ایک ملک معین ہے جو انہیں اس کام سے روکتا ہے اور ہم پر اس طرح کا کوئی مامور نہیں ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے روکنے

کے لئے کوئی خارجی مامور بھی موجود ہو تو یہ کوئی کمال کی بات نہ ہوئی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے اور میں چوری نہیں کرتا۔ لیکن میں جو چوری نہیں کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا نگران ایک شخص ہمیشہ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں، میں بھی اسی کی طرح چور ہوں فرق یہ ہے کہ کوئی نگران اسے اس کام سے نہیں روکتا اور میرے حرکات و سکنات کا نگران میری راہ میں حائل ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی۔

مسئلہ عصمت میں اہم اور کئی مسئلہ گناہ سے معصوم ہونے کا مسئلہ ہے۔ خطا سے معصوم ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اس کی بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک احکام کی تبلیغ میں خطا کا مسئلہ ہے مثلاً ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے ہمارے لئے احکام بیان فرمائے ہیں لیکن شاید اس میں خطا یا اشتباہ سے کام لیا ہے۔ شاید خداوند عالم نے ان پر وحی کی اور اس شکل میں نازل فرمائی تھی لیکن آنحضرت نے اشتباہاً اسے دوسری طرح سے بیان فرمایا۔ بالکل یوں ہی جیسے ہم خطا کرتے ہیں۔ یعنی اس امکان پر کہ ممکن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ احکام میں خطا یا اشتباہ سے کام لیا ہو، سرے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پُر اعتمادی نہ ہو، قطعی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب رہی تمام مسائل میں معصوم سے خطا کی بات تو یہاں انجینئر صاحب نے اپنی عمرت فیصلہ کا ثبوت دیتے ہوئے امیر المؤمنین پر ظلم کیا ہے اور واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے کیسے تیزی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ امیر المؤمنین کی جگہ پر ہوتے تو عبد اللہ ابن عباس کا انتخاب نہ کرتے، اور؟ اسی طرح کے تاریخی مسائل میں ظنی و گمانی فیصلوں کے اظہار میں تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ مثلاً انسان کسی شخص کے بارے میں اظہار خیال کرے کہ میں سوچتا ہوں اگر فلاں شخص پانچ سو سال پہلے اس کام کے بجائے یہ کام کرتا تو بہتر تھا، اور کوئی اس سے یہ کہے کہ کیا قطعی ایسا ہے؟ تو وہ جواب دے کہ میرا یہی خیال ہے؟ تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ لیکن ان مسائل میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا امیر المؤمنین ہی کی نسبت نہیں؟

دوسرے افراد کی نسبت بھی صحیح نہیں ہے۔

حضرت ان واقعات و مسائل میں خود حاضر و ناظر تھے اور عبد اللہ بن عباس کو ہم اور آپ سے بہتر جانتے تھے، یوں ہی اپنے دوسرے اصحاب کو بھی ہم سے اور آپ سے زیادہ طور پر پہچانتے تھے۔ اور ہم اپنی جگہ بیٹھ کر قضاوت کریں کہ اگر حضرت علیؑ عبد اللہ بن عباس کی جگہ پر کسی دوسرے کو منتخب فرماتے تو وہ اس کام کو بہتر طور پر انجام دیتا۔ یہ دراصل اس طرح کے مسائل میں عجولانہ قضاوت کی نشانی ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے خود اپنے بیانات میں جن سے ہم ہمیشہ استفادہ کرتے رہے ہیں، برابر یہ بات ذکر کی ہے کہ علیؑ ایک مخصوص سیاست پر گامزن تھے اور نہ وہ خود چاہتے تھے نہ ان کے لئے سزاوار ہی تھا کہ ذرہ برابر بھی اس سیاست سے الگ ہوتے اور یہ وہ راہ سیاست تھی جس میں ان کے پاس ناصر و مددگار نہیں تھے۔ حضرت خود بھی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ افسوس میرے پاس افراد نہیں ہیں۔ یہی عبد اللہ بن عباس اور دوسرے افراد حضرت علیؑ کی خدمت میں آتے تھے اور ان سے اپنی روش میں لوج اور نرمی پیدا کرنے کی درخواست کرتے تھے یعنی وہی طرز عمل اپنانے کو کہتے تھے جسے آج کی دنیا میں سیاست کہتے ہیں۔ آپ کم از کم یہی ثابت کیجئے کہ حضرت علیؑ کے پاس ان کے ہم فکر و ہم نوا کافی افراد موجود تھے اور آپ نے ان کے درمیان اشخاص کے انتخاب میں اشتباہ سے کام لیا۔ میں تو شبہات نہیں کر سکتا کہ حضرت علیؑ کے پاس حسب ضرورت افراد موجود رہے ہوں۔ میں بس اسی قدر جانتا ہوں کہ حضرت علیؑ جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لئے معین فرمایا تھا۔ جب لوگوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا تو اس قدر احتجاج اور شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں نے میرا حق مجھ سے چھین لیا، لیکن عثمانؓ کے بعد جب لوگ آپ کی بیعت کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ خود کو اس امر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:

"دعونی والتسوا غیری فانا مستقبلون امر آلہ
 وجوہ والوان وان الافاق قد اغامت والمحبّة قد
 تنکرت (مہج البلاغہ فیض الاسلام - خطبہ ۹۱)
 مجھے چھوڑ دو اور (اس خلافت کے لئے) کسی دوسرے کو
 ڈھونڈ لو۔ بلاشبہ ہامرے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس
 کے کئی رُخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے
 ہیں اور نہ عقلمیں مان سکتی ہیں۔ فضائیں تاریک ہو چکی ہیں
 اور راستہ پہچانتے میں نہیں آتا"

مفہوم یہ ہے کہ، حالات اب خراب ہو چکے ہیں، اب کام نہیں کیا جاسکتا یعنی
 میرے پاس افراد نہیں ہیں، میرے رفقاء تمام ہو گئے اب میرے کام کے آدمی نہیں رہے
 (جن کی مدد سے معاشرہ کی) اصلاح کر سکوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة لوجود الناصر

اب مجھ پر حجت تمام ہو گئی میں تاریخ کے روبرو کوئی عذر نہیں رکھتا تاریخ میری
 یہ بات نہیں مانے گی، کہا یہی جائے گا کہ حضرت علیؑ نے موقع ہاتھ سے کھو دیا، اس کے
 باوجود کہ یہ موقع میرے لئے کوئی موقع نہیں ہے لیکن تاریخ کا منہ بند کرنے کے لئے کہ یہ
 نہ کہا جائے کہ بہترین موقع تھا جسے حضرت علیؑ نے کھو دیا اس منصب کو قبول کرتا ہوں۔
 لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود اس کو اظہار فرمایا کہ میرے پاس آدمی نہیں
 ہیں اور یہ میری خلافت کا موقع نہیں ہے۔

انسان ہر شخص کے سلسلہ میں شک و تردید کا شکار ہو سکتا ہے لیکن خود حضرت علیؑ
 کے لئے تاریخ کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ خود کو دوسروں کی بہ نسبت خلافت

کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے اور اہل سنت بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ خلافت کے لئے خود کو ابوبکرؓ و عمرؓ وغیرہ سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ جو حضرت علیؑ اپنے آپ کو ابوبکرؓ و عمرؓ سے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھے، جب لوگ عثمانؓ کے بعد خلافت کے لئے اس کے پاس جائیں تو وہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے اور یہ کہے کہ:-

تمہارا امیر بننے سے بہتر ہے کہ میں اس کے بعد بھی تمہارا مشیر ہی بن کر رہا ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے پاس ایسے افراد نہیں تھے۔ اب اس کے اسباب و علل کیا تھے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔

اب رہا: "وَيؤتُونَ الزكوةَ وَهم رَاكعون" کا مسئلہ تو اول یہ جو انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ انگوٹھی پر نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ کلی طور پر کارِ خیر کے لئے ہر طرح کے انفاق کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آج کل جو فقہاء کی عرف میں زکوٰۃ کی اصطلاح رائج ہے اس سے مراد زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی "يُقيمون الصلوةَ وَيؤتُونَ الزكوةَ" آیا ہو اس سے مراد یہی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کا پاک و صاف کرنا۔ حتیٰ کہ اس سے مراد روح و نفس کی زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ لفظ صدقہ کا مفہوم بھی اسی قدر وسعت رکھتا ہے آج صدقہ کا ایک خاص مفہوم ہے مثلاً کہتے ہیں صدقہ سَرّی (چھپا کر صدقہ دینا) لیکن قرآن ہر کارِ خیر کو صدقہ کہتا ہے۔ اگر آپ ایک اسپتال تعمیر کریں یا کوئی کتاب لکھیں جس کا فائدہ عام طور سے لوگوں کو پہنچتا ہو۔ قرآن کی نظر میں وہ صدقہ ہے "صدقہ جاریہ" ایک جاری صدقہ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت نے بھی جب مذکورہ آیت سے اخذ شدہ مفہوم پر اعتراض کرنا چاہا ہے تو اس لفظ پر ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا ہے کہ زکوٰۃ انگوٹھی سے متعلق نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ادبیات عرب سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ لفظ زکوٰۃ، زکوٰۃ واجب سے مخصوص نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ عمل حالت رکوع میں کیوں اور کیسے انجام پایا؟ یہ اعتراض

فخرالدین رازی جیسے قدیم مفسرین نے بھی اٹھایا ہے کہ حضرت علیؑ ہمیشہ حالت نماز میں اس قدر کھوجاتے تھے کہ انہیں ارد گرد کا احساس بھی نہ رہتا تھا۔ پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں یہ عمل انجام پایا؟ جواب یہ ہے کہ

اول تو: حضرت علیؑ کا نماز کی حالت میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا ایک حقیقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اولیائے خدا کے تمام حالات و کیفیات ہمیشہ ایک ہی جیسے رہے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم ﷺ کے لئے دونوں کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کبھی نماز کی حالت میں آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ اذان کے تمام ہونے کی تاب بھی نہ رہتی تھی فرماتے تھے: "اُرْحَنِيَا بِلَالٌ" اے بلال جلد اذان ختم کرو کہ ہم نماز شروع کریں اور کبھی نماز کی حالت میں ہوتے تھے، سجدے کے لئے سر مبارک کو خاک پر رکھتے تھے اور آپ کے نواسے امام حسنؑ یا امام حسینؑ آکر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ یوں ہی ٹھہرے رہتے تھے کہ یہ بچہ کہیں گرنے پڑے اور جب تک نواسہ اتر نہ آتا تھا سجدہ کو طول دیتے تھے۔

ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ﷺ نماز میں قیام کی حالت میں تھے۔ نماز کی جگہ پر سامنے گویا کسی نے تھوک دیا تھا۔ پیغمبر ﷺ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور قافوں سے اسے مٹی میں چھپا دیا اس کے بعد اپنی جگہ واپس پلٹ آئے۔ فقہاء نے اس واقعہ کی روشنی میں نماز سے متعلق بہت سے مسائل اخذ کئے ہیں۔ سید بحر العلوم فرماتے ہیں:-

ومشى خيرا الكلقى في المحراب يفتح منه اكثر

الابواب

مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پیغمبر اسلام ﷺ دو قدم آگے بڑھے۔ وہ عمل انجام دیا اور واپس پلٹ آئے اس عمل نے بہت سے مسائل کو حل کر دیا کہ نماز کی

حالت میں کس حد تک اضافی عمل جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سی باتوں کا حل مل گیا۔ چنانچہ ان حضرات کے حالات و کیفیات مختلف رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں دوسرا مطلب جو عرفانی ہے یہ ہے کہ وہ افراد جو عرفانی مزاق رکھتے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ اگر استغراق و انجذاب کی کیفیت اپنے کمال پر ہو تو اس میں "برگشت" کی حالت پائی جاتی ہے یعنی اس صورت میں انسان خدا کی ذات میں مستغرق ہونے کے ساتھ ہی ماسوائے اللہ میں بھی مشغول رہتا ہے۔ یہ اہل عرفان کا خیال ہے اور میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن اس جلسہ میں شاید بہت زیادہ قابل قبول نہ ہو کہ میں اسے عرض ہی کر دوں۔ یہ خلع بدنی کے مسئلہ کی مانند ہے۔ جو افراد اس مرحلہ میں تازہ وارد ہوتے ہیں ایک لمحہ یا دو لمحہ ایک گھنٹہ تک اپنے آپ سے بے خبر یا اپنے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض افراد ہر حال میں اپنے جسم سے الگ یا خود سے بے خبر رہتے ہیں (البتہ میں اس کا معتقد ہی نہیں بلکہ عینی گواہ بھی ہوں مثال کے طور پر اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے جسم سے دور الگ اور تعلق ہیں۔

اہل عرفان کی نظر میں یہ حالت و کیفیت کہ نماز کے دوران پاؤں سے تیر نکال لیا جائے اور انسان متوجہ نہ ہو، اس حالت و کیفیت سے ناقص تر ہے جس میں انسان نماز کے دوران فقیر و سائل کی طرف بھی متوجہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں وہ خدا سے غافل ہے اور فقیر کی طرف متوجہ ہے بلکہ اس کی توجہ خدا کی طرف اس قدر کامل ہے کہ اس حالت میں وہ تمام عالم کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے۔ لہذا ان تمام قرآن کی موجودگی میں ان حقائق سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

چھٹی بحث:

امامت ائمہ اطہار کی نگاہ میں

امامت کے کلی مسائل سے متعلق یہ ہماری آخری بحث ہے اس کے بعد ہم اس سلسلہ میں جو بحثیں کریں گے وہ احادیث و روایات کی روشنی میں ہوں گی۔ مثال کے طور پر وہ حدیثیں جو امیر المؤمنینؑ کے سلسلہ میں پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل ہوئی ہیں یا خود امیر المؤمنینؑ نے اپنے بعد کے ائمہ کے لئے ذکر فرمائی ہیں، یوں ہی حضرت رسول خدا ﷺ نے ان ائمہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے نیز یہ کہ ہر امام نے اپنے بعد کے امام کے لئے کس طرح وضاحت فرمائی ہے ہم ایک ایک کر کے ان سب کا جائزہ لیں گے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر روایات نقلی، تعیینی و تخصیصی پہلو رکھتی ہیں۔

موجودہ بحث کچھ اس ڈھنگ کی ہے کہ اس کا کچھ حصہ شاید ہم گزشتہ گفتگو میں بھی متفرق طور پر پیش کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ امامت کی روح سے مربوط ہے لہذا اب ہم ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں اس پر بحث کریں گے۔ اور کتاب "اصول کافی" کی "کتاب الحجۃ" کا ایک حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم مکرر عرض کر چکے ہیں کہ امامت کا یہ مفہوم جو اہم شیعہ یا کم از کم ائمہ شیعہ کے اقوال میں پیش کیا گیا ہے وہ امامت کے اس مفہوم سے بالکل الگ ہے جو اہل سنت کے یہاں رائج ہے۔ یہ مسئلہ حکومت سے بالکل الگ ایک چیز ہے جس کا چرچا ہمارے زمانہ میں بہت ہوتا ہے۔ مثلاً، امامت بنیادی طور پر نبوت کے قدم بہ قدم یا اس کے بالکل دوش بدوش والا مسئلہ ہے لیکن اس معنی میں نہیں کہ اس کا مرتبہ ہر نبوت سے کمتر درجہ کا ہے۔ بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ نبوت سے مشابہ ایک ایسا منصب ہے جو بڑے انبیاء کو بھی عطا ہوا ہے یعنی یہ ایک

ایسا معنوی منصب ہے کہ بڑے انبیاء نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ ائمہ معصومین نے کلی طور پر اس مسئلہ کے تحت اپنی گفتگو میں انسان کو بنیاد قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں پہلے انسان کے متعلق اپنے تصورات و خیالات پر تجدید نظر کرنا چاہئے تاکہ یہ مسئلہ پورے طور سے واضح ہو سکے۔

انسان

آپ جانتے ہیں کہ اساسی طور پر انسان کے سلسلہ میں دو نظریے پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ انسان بھی تمام جانداروں کے مانند صدیوں صدیوں ایک خاک یا مادی موجود ہے۔ لیکن یہ ایسا مادی وجود ہے جو اپنے تغیرات کی راہ طے کرتے ہوئے اس حد کمال کو پہنچ چکا ہے جہاں تک زیادہ سے زیادہ مادہ میں اس کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ حیات، چاہے نباتات میں ہو یا اس سے بلند حیوانات میں یا ان سب سے بڑھ کر انسان میں، یہ خود مادہ کے تدریجی ارتقا و کمال کی نشان دہی کرتی ہے یعنی اس وجود کی بناوٹ اور ساخت میں مادی عناصر کے علاوہ کوئی اور عنصر کارفرما نہیں ہے۔ (یہاں عنصر کا لفظ اس لئے استعمال ہوا کہ اس کی کوئی دوسری تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے)۔ جتنے حیرت انگیز آثار اس وجود میں پائے جاتے ہیں ان کا سرچشمہ یہی مادی تشکیل ہے۔ اس نظریہ کے مطابق قہری طور پر پہلے انسان کو یا دنیا میں آنے والے ابتدائی انسانوں کو ناقص ترین انسان ہونا چاہئے اور جوں جوں یہ قافلہ انسانیت آگے بڑھا ہوگا انسان کامل تر ہوتا گیا، خواہ ہم اولین انسان کو قدما کے تصور کے مطابق براہ راست خاک سے پیدا شدہ مانیں یا عہد حاضر کے بعض (سائنس دان) حضرات کے مفروضہ کے مطابق جو مفروضہ ہونے کی حیثیت سے قابل توجہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے پست تر اور ناقص تر وجود کی تغیر یافتہ اور کامل شدہ مخلوق ہے۔ جس کی اصل و بنیاد مٹی تک پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلا انسان براہ راست خاک

سے خلق ہو گیا ہو۔

پہلا انسان قرآن کی نظر میں

لیکن اسلامی قرآنی بلکہ تمام مذاہب کے اعتقادات کے مطابق پہلا انسان وہ وجود ہے جو اپنے بعد کے بہت سے انسانوں حتیٰ کہ آج کے انسانوں سے بھی زیادہ کامل ہے۔ یعنی پہلی دفعہ جب اس انسان نے عرصہ عالم میں قدم رکھا، اسی وقت سے وہ خلیفۃ اللہ یا دوسرے الفاظ میں پیغمبر کے درجہ پر فائز نظر آیا۔ دین کی شکل میں آیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا میں آتے رہتے اور ارتقائی منازل طے کرتے رہتے اور جب عالی مراحل و مراتب سے ہمکنار ہوتے تو ان میں سے کوئی ایک نبوت و پیغمبری کے منصب پر فائز ہو جاتا، نہ یہ کہ پہلا ہی انسان پیغمبر ہو۔

قرآن کریم پہلے انسان کے لئے بہت عظیم اور بلند درجہ کا قائل ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ ۖ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ۖ سوره بقرہ ۵۔ آیات ۳۰۔ ۳۱۔

جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا (خدا یا) کیا تو انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد و خونریزی

برپا کریں اور ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں (خداوند عالم نے) فرمایا، بلاشبہ (اس انسان کے اسرار کے بارے میں) جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم دیئے پھر ان کے حقائق ملائکہ کے سامنے بھی پیش کئے اور فرمایا ہمیں ان کے نام بتاؤ۔"

مختصر یہ کہ جب پہلا انسان عالم وجود میں آیا تو اس ملائکہ کو بھی حیرت میں ڈال دیا کہ آخر اس میں کیا راز پنہاں ہے؟ پہلے انسان کے بارے میں "نفخت فیہ من روحی" (اپنی روح اس میں پھونکی) کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پیکر کی ساخت اور اس کے ڈھانچے میں مادی عناصر کے علاوہ ایک علوی عنصر بھی کارفرما ہے جو (اپنی روح) کی تعبیر کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی جانب سے ایک خصوصی شے اس وجود کے پیکر میں داخل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس لئے بھی کہ اس کو خلیفہ اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔

بنا بریں قرآن، انسان کو اس عظمت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ کہ پہلا انسان جب عالم وجود میں قدم رکھتا ہے تو حجت خدا و پیغمبر اور ایک ایسے وجود کے عنوان سے قدم رکھتا ہے جو عالم غیب سے رابطہ رکھتا ہو۔ ہمارے ائمہ کے کلام کی اساس و بنیاد انسان کی اسی اصل و حقیقت پر ہے یعنی پہلا انسان جو اس زمین پر آیا اسی صفت کا تھا اور آخری انسان بھی جو اس زمین پر ہوگا اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہوگا اور عالم انسانیت کبھی بھی ایسے وجود سے خالی نہیں جس میں "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" کی روح پائی جاتی ہے۔ (بنیادی طور سے اس مسئلہ کا محور یہی ہے) دیگر تمام انسان، ایسے انسانی وجود کی فرع

کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر یہ انسان نہ ہو تو بقیہ تمام انسان کسی بھی صورت سے باقی نہیں رہیں گے۔ ایسے انسان کو حجت خدا سے تعبیر کرتے ہیں:-

اللہم بلی لا تخلوا الارض من قائم لله بحجة" ہاں (مگر) زمین ایسی فرد سے خالی نہیں رہتی جو اللہ کی حجت ہے یہ جملہ نوح البلاغہ ^[۱] میں ہے اور بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ میں نے یہ بات مرحوم آیۃ اللہ بروجردی سے سنی ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ میں نے خود اسے جگہ بھی کہیں دیکھا ہے یا نہیں، یعنی اس کی جستجو نہیں کی۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جملہ حضرت کے ان جملوں سے ہے جنہیں آپ نے بصرہ میں بیان فرمایا ہے اور شیعہ و سنی دونوں نے اسے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ جملہ مشہور حدیث کمیل کا ایک حصہ ہے۔ کمیل کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت علیؑ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر شہر کے باہر تشریف لائے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ "جبان" نامی ایک جگہ پر پہنچے۔ جیسے ہی ہم لوگ شہر سے خارج ہو کر سناٹے اور تنہائی میں آئے: فتنفس الصعداء حضرت نے گہری سانس لی، ایک آہ کھینچی اور فرمایا:-

"یا کمیل! ان هذه القلوب او عیة فخرها او عاها

فاحفظ عنی ما اقول لك"

"اے کمیل! اولاد آدم کے دل ظرف کے مانند ہیں اور بہترین ظرف وہ ہے جو کسی چیز کو اپنے اندر محفوظ رکھے (یعنی اس میں سوراخ نہ ہو) لہذا میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اسے محفوظ کر لو۔"

پہلے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا:-

"الناس ثلاثة: فعالم ربانی و متعلم فی سبیل

[۱] نوح البلاغہ، فیض الاسلام، حکمت نمبر ۱۲۹۔ مطابق نوح البلاغہ مترجم مفتی جعفر حسین مرحوم، حکمت ۷۷ ۱۳۷

نجات و ہج رعا ع۔

"انسان تین قسم کے ہیں: ایک گروہ علماء ربانی کا ہے (البتہ حضرت علیؑ کی اصطلاح میں عالم ربانی سے مراد ہر وہ عالم ربانی نہیں ہے جو ہم ہر ایک کو تکلفاً کہہ دیا کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ایسا عالم ہے جو واقعاً صدیقی صدیقی ہو اور خالص خدا کے لئے عمل کرتا ہو اور شاید یہ تعبیر سوائے انبیاء و ائمہ کے کسی اور پر صادق نہیں آتی)"

ومتعلمہ علی سبیل نجات (چونکہ اس عالم کو اس متعلم کے مقابل میں ذکر کیا ہے لہذا اُس سے مقصود وہ عالم ہے جو کسی بشر سے علم حاصل نہیں کرتا) یہ دوسرا گروہ ان سے علم حاصل کرنے والوں اور شاگردوں کا ہے۔ ان لوگوں کا ہے جو ان علماء سے استفادہ کرتے ہیں۔ تیسرے گروہ کے لوگ "ہمیج رعا ع" ہیں (اس کی تشریح یہ ہے) کہ: "لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق" جنہوں نے علم کے نور سے نہ کوئی روشنی حاصل کی ہے اور نہ کسی محکم ستون کا سہارا حاصل کیا ہے۔"

اس کے بعد آپ نے اہل زمانہ کا گلہ کرنا شروع کیا۔ فرمایا میں بہت سے علوم اپنے سینہ میں رکھتا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس میں (انہیں حاصل کرنے کی) صلاحیت موجود ہو۔ آپ نے لوگوں کی گروہ بندی کرتے ہوئے فرمایا، ایسے لوگ بھی ہیں جو زیرک اور عقلمند ہیں لیکن ایسے زیرک ہیں کہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس سے اپنے لئے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی دین کو اپنی دنیا کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں ان سے پرہیز کرنے پر مجبور ہوں۔ کچھ دوسرے افراد ہیں جو اچھے اور نیک تو ہیں لیکن احمق ہیں۔ وہ کچھ حاصل ہی نہیں کرتے یا اگر حاصل بھی کرتے ہیں تو ایک دم اٹلا اور غلط مطلب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک تو امام کی گفتگو مایوسانہ رنگ لئے ہوئے ہے (کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے) کہ کوئی اہل موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں: "اللہم بلی" نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص موجود نہ ہو۔ میں تو یہ

جو کچھ کہہ رہا ہوں لوگوں کی اکثریت کو کہہ رہو ہوں (یہاں آقائے بروجردی فرماتے تھے کہ حضرت نے یہ اشارہ بصرہ میں ایک خطبہ کے ذیل میں فرمایا تھا، ورنہ یہ کمیل کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں بھی موجود ہے)۔

اللهم بلى التخلو الارض من قائم لله بحجة اما
 ظاهراً مشهوراً واما خائفاً مغبوراً لئلا تبطل
 حجج الله وبيئاته وكم ذا واين؟ اولئك والله الا
 قلوبن عددأ و الاعظمون عندالله قدرأ، يحفظ الله
 بهم حججه و بيئاته حتى يودعونها نظرائهم
 ويزعونها فى قلوب اشباهم هجم بهم العلم
 على حقيقته البصيرة وبأ سروا روح اليقين
 واستلنا ما استمورة المترفون وانسوا بما
 استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدان
 ارواحها معلقة بالمحل الاعلى۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، زمین ہرگز حجت خدا سے
 خالی نہیں ہے۔ اب چاہے یہ حجت ظاہر ہو اور لوگوں کے
 درمیان ہو یا مستور اور پوشیدہ یعنی موجود تو ہو، لیکن لوگ
 اسے دیکھ نہ پائیں، وہ نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ ان ہی حجتوں
 کے ذریعہ خداوند عالم اپنی دلیلیں اور نشانیاں لوگوں کے
 درمیان محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ بھی جو کچھ جانتے ہیں

اس کے بیچ اپنے ہی جیسے افراد کے دلوں میں بودیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ امانتیں ان کے حوالہ نہ کریں اور چلے جائیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اسے بیان کئے بغیر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ان افراد سے متعلق جو ایک ملکوتی مبداء و مرکز سے استفادہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: **هجم بهم العلم** علی حقیقتہ البصیرۃ خود علم ان پر ہجوم کرتا ہے اور ٹوٹ کر برستا ہے۔ وہ علم کی طرف نہیں بڑھتے۔ (مطلب یہ ہے کہ ان کا علم تفویضی ہے) اور وہ علم جو ان پر ہجوم کرتا ہے، انہیں حقیقی معنوں میں بصیرت عطا کرتا ہے یعنی اس علم میں کوئی اشتباہ نقض یا خطا نہیں پائی جاتی۔ "و باشر و روح الیقین" وہ روح یقین کو متصل رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دیگر سے بھی ایک طرح کا ارتباط و اتصال رکھتے ہیں۔ "واستلانا ما استعورۃ المترفون" وہ چیزیں جنہیں مترف (یعنی اہل عیش و طرب) اپنے لئے بہت دشوار سمجھتے ہیں ان کے لئے آسان ہیں۔ مثلاً عیش و عشرت کے عادی افراد کے گھنٹہ بھرا اپنے خدا سے لو لگانا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرنا گویا سب سے زیادہ دشوار

کام ہے۔ لیکن ان کے لئے یہ کام آسان ہی نہیں بلکہ ان کا پسندیدہ عمل ہے۔ "وانسوا بما استوحش منه الجاهلون" جن چیزوں سے نادان اور جاہل افراد وحشت کرتے ہیں یہ ان سے مانوس ہیں۔

"وصحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة بالمثل الاعلى"

اپنے جسموں کے ساتھ لوگوں کے ہمراہ رہتے ہیں جبکہ اسی وقت ان کی روحوں کا مقام اعلیٰ سے تعلق و اتصال رکھتی ہیں۔ یعنی ان کا جسم لوگوں کے ساتھ ہے لیکن ان کی روح یہاں نہیں ہے، جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں انہیں اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں اور ان میں اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس (انسان کامل) کا باطن کسی اور عالم سے وابستہ ہے۔

بہر حال امامت کا اصل فلسفہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب "کافی" میں "باب الحجۃ" کے عنوان سے ایک مستقل باب موجود ہے۔ اور اس میں ملتا ہے کہ اگر دنیا میں صرف دو انسان باقی رہیں تو ان میں کا ایک اسی طرح اک انسان ہوگا جس طرح دنیا کا پہلا انسان اسی منصب پر فائز تھا ہم اس فلسفہ کی روح کو لوگوں کے ذہنوں سے مزید قریب کرنے کے لئے اور اس حقیقت سے زیادہ آشنا کرنے کے لئے "اصول کافی" سے کتاب الحجۃ کی بعض روایتیں اور حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مسئلہ سے متعلق تمام دوسرے مسائل مثلاً معاشرہ میں امام کا وجود ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں پر عذاب و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، یا دینی امور میں لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کر سکے۔ یہ سب باتیں اس اصل مسئلہ میں طفیل کی حیثیت

رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے امام قرار دیا جائے اور بس، بلکہ یہ مسئلہ ان تمام باتوں سے کہیں بالاتر ہے۔ یہ باتیں گویا امام کے "فوائد جاریہ" یعنی اس کے وجود کے نتیجے میں مرتب ہونے والے فوائد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ہر حدیث سے کچھ جملے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ فلسفہ امامت کی حقیقت پورے طور سے واضح ہو جائے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت

یہ روایت انبیاء و مرسلین سے متعلق ہے۔ ایک زندیق (مادہ پرست) نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ: "من امین انبیا و الرسل؟" آپ انبیاء و رسل کو کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں؟ امام نے جواب میں مسئلہ توحید کو بنیاد قرار دیتے ہوئے فرمایا:

" انا اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالياً عننا
وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصابح حكيماً
متعالياً لم يجز ان يشاهد خلقه ولا يلامسوه
في باشره و يحاجهم و يحاجوه ثبت ان له سفراء
في خلقه يعبرون عنه الى خلقه و عبادة و يدلونهم
على مصالحهم عمنا فعهم و ما بهبقتهم و في
تركة فناءهم فثبت الامرون و الناهون عن
الحكم العليم في خلقه "

مختصر یہ ہے کہ انبیاء و رسل کے ثابت کرنے کی بنیاد، اپنی

تمام الہی شان و صفات کے ساتھ خود اللہ کے اثبات پر موقوف ہے جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارا کوئی خالق و صانع ہے جو حکیم ہے اور ہم سے اعلیٰ و ارفع ہے یعنی ہم اپنے حواس و ادراک کے ذریعہ اس سے براہ راست ارتباط پیدا نہیں کر سکتے۔ نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ اسے چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے دوہرے سوال و جواب کر سکتے ہیں جبکہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ وہ ہماری راہنمائی کرے۔ کیونکہ فقط وہی حقیقی حکیم و دانا ہے اور ہمارے واقعی مصالح و مفادات سے آگاہ ہے۔ لہذا ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو بیک وقت دو پہلوؤں کا حامل ہو: ایک طرف وہ خدا سے ارتباط رکھتا ہو یعنی اس پر وحی نازل ہوتی ہو اور دوسری طرف ہم اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہوں۔ اور ایسے افراد کا ہونا لازم و واجب ہے۔

اس کے بعد امام ان افراد کے بارہ میں فرماتے ہیں: "حکماء مؤدبین بالحکمة" خود ان لوگوں کو حکیم دانا ہونا چاہئے۔ وہ حکمت کی بنیاد پر مؤدب و مہذب کئے گئے ہوں۔ "مبعوثین بہا" اور حکمت ہی پر مبعوث کئے گئے ہوں یعنی ان کی دعوت اور ان کا پیغام حکمت پر مبنی ہو۔ "غیر مشارکین للناس علی مشارکتہم لہم فی الخلق"۔ اگرچہ وہ خلقت کے اعتبار سے انسانوں میں شریک ہوں لیکن بعض جہات میں لوگوں سے الگ اور جدا ہوں۔ ایک انفرادی پہلو اور امتیازی روح ان میں پائی جاتی

ہو۔ "مؤیدین من عند الحکم العلیم بالحکمۃ" خدائے حکیم و علیم کی جانب سے حکمت کی بنیاد پر ان کی تائید کی گئی ہو۔ "ثم ثبت ذلك في كل دهر ومكان" ایسے واسطوں اور ذریعوں کا وجود ہر زمانہ اور عہد میں لازمی و ضروری ہے۔ "لکیلا تخلو الارض من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته و جواز عدالته" تاکہ زمین کسی وقت بھی ایسی حجت سے خالی نہ رہے جس کے پاس اس کی صداقت گفتار اور اس کی عدالت و رفتار کے ثبوت میں کوئی علم (دلیل معجزہ) موجود ہو۔

زید بن علی اور مسئلہ امامت

زید بن علی ابن الحسین، امام محمد باقر کے بھائی ہیں اور صالح و محترم شخص ہیں۔ ہمارے ائمہ نے آپ کی اور آپ کے مجاہدانہ اقدام کی تعریف کی ہے۔ اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ جناب زید واقعا خود اپنے لئے خلافت کے مدعی تھے یا صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے رہے تھے اور خلافت کے دعویدار نہیں تھے بلکہ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کی خلافت کے خواہاں تھے، یہ بہر حال مسلم ہے کہ ہمارے ائمہ نے آپ کی تعریف و توصیف کی ہے اور آپ کو شہید کہا ہے۔ اور یہی ان کی عظمت کے لئے کافی ہے کہ: "مضی و اللہ شہیداً" وہ شہید ہو کر دنیا سے اٹھے لیکن بحث اس بات پر ہے کہ آپ خود اس مسئلہ (امامت) میں شبہ کا شکار تھے یا نہیں؟ جو روایات اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود اس سلسلہ میں شبہ مبتلا تھے۔ اب یہ بات کہ ایسا شخص اس مسئلہ میں شبہ کا شکار کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دوسری بحث ہے۔

امام محمد باقر کے ایک صحابی ابو حنیفہ احوال بیان کرتے ہیں: جس وقت زید بن علی مخفی تھے انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی جہاد

کے لئے قیام کرے تو کیا تم ہماری مدد کے لئے آمادہ ہو؟ میں نے جواب دیا اگر آپ کے پدر بزرگوار اور بھائی (حضرت امام زین العابدینؑ اور امام محمد باقر علیہ السلام) اجازت دیں تو میں حاضر ہوں ورنہ نہیں۔ زید نے فرمایا، میں خود قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا اب بھی تم ہماری حمایت پر آمادہ ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کیا تم ہمارے سلسلہ میں اپنی جان سے دریغ کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: انما ہی نفس واحدا فان كان الله في الارض حجة فامتخلف عنك ناج والخارج معك هالك وان لا تكن لله حجة في الارض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء " میں ایک ہی جان رکھتا ہوں اور آپ بھی حجت خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اگر زمین پر آپ کے علاوہ کوئی حجت خدا ہے تو جو شخص آپ کے ساتھ قیام کرے اس نے خود کو ضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے نجات پائی لیکن اگر زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو تو میں چاہے آپ کے ساتھ قیام کروں یا نہ کروں دونوں باتیں برابر ہیں۔

ابو جعفر احوال جانتے تھے کہ زید کا مقصد کیا ہے۔ لہذا وہ اس حدیث کے ذریعہ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر ایک "حجت" موجود ہے۔ اور آپ کے بھائی امام محمد باقرؑ ہیں۔ آپ نہیں ہیں۔ یہاں روایت میں حضرت زید کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی جبکہ امام کا فرزند ہوتے ہوئے اس نکتہ سے واقف نہیں ہوں اور میرے پدر بزرگوار نے بھی مجھے نہیں بتایا؟ کیا میرے بابا مجھے چاہتے نہیں تھے؟ خدا کی قسم میرے بابا مجھے اس قدر چاہتے تھے کہ مجھے بچپن میں دسترخوان پر اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے اور اگر نوالہ گرم ہوتا تھا تو پہلے اسے ٹھنڈا کرتے تھے اس کے بعد کھلاتے تھے تاکہ میرا دہن نہ جلنے پائے وہ باپ جو مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اسے ایک لقمہ کے ذریعہ میرا دہن جلنا گوارا نہ تھا۔ کیا

اس نے اتنی اہم بات جسے تم سمجھے ہو، مجھے بتانے سے مضائقہ کیا تاکہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں؟ (ابوحیفہ حول نے) جواب دیا۔ انہوں نے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے ہی نہیں بتایا۔ چونکہ وہ آپ کو بہت چاہتے تھے اس لئے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں کہہ دوں گا تو آپ انکار کریں گے اور جہنمی ہو جائیں گے چونکہ وہ آپ کی طبیعت کی تیزی سے واقف تھے لہذا آپ سے بتانا نہیں چاہا۔ اور یہی بہتر سمجھا کہ آپ لاعلمی کی حالت پر باقی رہیں تاکہ کم از کم آپ میں عناد نہ پیدا ہونے پائے لیکن یہ بات مجھ سے فرمادی تاکہ اسے قبول کر کے نجات حاصل کر لوں یا انکار کر کے جہنمی بن جاؤں اور میں نے بھی اسے قبول کر لیا۔

اس کے بعد میں نے زید سے دریافت کیا: "انتم افضل امر الانبیاء" آپ افضل ہیں یا انبیاء؟ فرمایا انبیاء۔ "قلت یقول یعقوب لیوسف یا بنی لا تقصص رؤیاك علی اخوتك فیکیدو لك کیداً" میں نے عرض کیا یعقوب جو پیغمبر ہیں اپنے بیٹے یوسف سے جو خود بھی پیغمبر اور ان کے جانشین ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ آیا یعقوب کا یہ حکم یوسف کے بھائیوں سے دشمنی کی بنا پر تھا یا ان کی اور یوسف کی دوستی کی بنیاد پر تھا چونکہ وہ یوسف کے بھائیوں کی طبیعت سے واقف تھے کہ اگر وہ سمجھ گئے کہ یوسف اس مقام و منزلت پر فائز ہونے والے ہیں تو ابھی سے ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پدر بزرگوار اور بھائی کا قصہ بالکل یعقوب و یوسف اور ان کے بھائیوں جیسا ہے۔

گفتگو کے اس مرحلہ پر آکر زید بالکل خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہ دے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا: "اما واللہ لان قلت ذلک" اب جبکہ تم مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو تو میں بھی تمہیں یہ بتا دوں کہ: لقد حدثنی صاحبک بالمدینہ "تمہارے آقا (یہاں مراد امام ہیں تمہارے امام یعنی میرے بھائی امام محمد

باقرؑ) نے مدینہ میں مجھ سے فرمایا: "انی اقتل واصلب بالکناسة" کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور کانسہ کوفہ پر سولی دی جائے گی۔ "وان عندہ لصحيفة فيها قتلى و صلبى" اور ان کے پاس ایک صحیفہ (کتاب) ہے جس میں میرے قتل کئے جانے اور دار پر چڑھائے جانے کا ذکر ہے۔

یہاں زید، ابوحنیفہ کے سامنے ایک دوسرا ورق الٹتے ہیں کیونکہ ایک بیک بات ایک دم بدل جاتی ہے اور وہ دوسرے نظریہ کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے قبل جو باتیں ابوحنیفہ سے فرما رہے تھے گویا اس سے اپنے آپ کو پنہاں رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ ابوحنیفہ مسئلہ امامت کے سلسلہ میں اس قدر راسخ الاعتقاد ہیں تو خود سے فرمایا کہ کہ ان کو بتادوں کہ میں بھی اس نکتہ سے غافل نہیں ہوں۔ وہ کہیں شبہ کا شکار نہ ہوں، میں بھی اس مسئلہ کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس کا اعتراف و اعتقاد بھی رکھتا ہوں۔ گفتگو کے آخری جملہ میں اسی مطلب کا اظہار ہے کہ میں پورے علم و ارادہ کے ساتھ نیز اپنے بھائی کے حکم سے جہاد کے لئے اٹھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ (ابوجعفر) کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد ایک سال میں مکہ مکرمہ گیا اور وہاں میں نے یہ پورا واقعہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت نے بھی میرے نظریات کی تائید کی۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے دو اور حدیثیں

امام ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں: "ان الارض لا تخلوا الا و فیہا امام" زمین کبھی بھی امام سے خالی نہیں رہتی۔ نیز حضرت سے ایک اور حدیث نقل ہے: "لو بقى اثنان لكان احدهما الحجة على صاحبه" اگر روئے زمین پر دو شخص بھی باقی رہیں تو ان میں کا ایک اپنے ساتھی پر خدا کی حجت ہوگا۔

حضرت امام رضا سے ایک روایت

اس سلسلہ میں ہمارے یہاں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔

ایک مفصل روایت جو امام رضاؑ سے مروی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ عبدالعزیز بن مسلم کا بیان ہے کہ: "کنا مع الرضا علیہ السلام بمرو و فاجمعنا فی الجامع یوم الجمعة فی بدء مقدمنا" ہم مرو میں امام رضاؑ کے ہمراہ تھے (یہ اس سفر کی بات ہے جب امام ولی عہدی کے سلسلہ میں خراسان کیلئے جائے جا رہے تھے) جمعہ کے دن ہم مرو کی جامع مسجد میں بیٹھتے تھے اور امام جماعت موجود نہیں تھا لوگ جمع ہو کر مسئلہ امامت پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ساری باتیں بیان کر دیں۔ امام نے تمسخر آمیز تبسم فرمایا کہ آخر یہ لوگ کیا سوچتے ہیں! یہ لوگ دراصل موضوع (امامت) کو ہی نہیں سمجھتے اس کے بعد امام نے فرمایا "جھل القوم و خدعوا عن اراءهم" یہ لوگ جاہل ہیں اور انہوں نے اپنے افکار و عقائد میں دھوکہ کھایا ہے خداوند عالم نے اپنے پیغمبر ﷺ کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک دین کامل نہیں ہوا۔ اس نے قرآن نازل فرمایا جس میں حلال، حرام، حدود و احکام اور وہ تمام باتیں جن کی دین کے سلسلہ میں انسان کو ضرورت ہے سب بیان کر دی اور اعلان کر دیا "ما فرطنا فی الکتاب من شیء" ہم نے اس کتاب (قرآن مجید) میں کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا ہے یعنی سب کچھ بیان کر دیا ہے (اس سے مراد حلال و حرام سے متعلق قرآن کے احکام اور انسانوں کے تمام فرائض ہیں) اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں پیغمبر اسلام ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی "الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا یعنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام سے راضی ہو گیا اس کے بعد حضرت امام رضاؑ نے فرمایا "وامر الامامت من تمام الدین" اور مسئلہ امامت دین کو تمام اور کامل کرنے والے

مسائل میں سے ایک ہے "ولم یمظ حتیٰ بین لامته معالمہ دینہم" پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک انہوں نے اپنی امت کے درمیان ہدایت کی نشانیوں کو بیان نہ کر دیا اور ان کے لئے دین کی راہ روشن نہ کر دی "واقام لہم علیاً وعلماً" اور ان کے لئے حضرت علیؑ کو رہنما مقرر فرما دیا۔

مختصر یہ کہ قرآن پوری صراحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی امر کو فراموش نہیں کیا "اب یہ کہ کیا اس نے تمام جزئیات بھی بیان کر دیئے؟ یا نہیں: بلکہ فقط کلیات اور اصول بیان کئے ہیں اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ ان ہی کلیات و اصول میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے (پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لئے) ایک ایسے انسان کا تعارف کروا دیا جو قرآن کی تفسیر اس کے معانی کی وضاحت نیز اس کے کلیات کی تشریح سے واقف ہے۔ اس کا یہ علم اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جس پہ کچھ باتیں صحیح ہو یا کچھ غلط (بلکہ وہ علم الہی کے ذریعہ ان چیزوں سے آگاہ ہے) اور حقیقت اسلام اس کے پاس محفوظ ہے۔ پس قرآن یہ جو کہتا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں بیان کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ہم نے کلیات کے ساتھ ساتھ جزئیات بھی بیان کر دیئے ہیں اور انہیں ایک "دانا" کے پاس محفوظ کر دیا۔ اور ہمیشہ اسلام سے آگاہ ایک شخص لوگوں کے درمیان موجود رہتا ہے۔ "من زعم عن اللہ عز ووجلہ مکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ" اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خداوند عالم نے اپنا دین کامل نہیں کیا تو اس نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے اور جو بھی قرآن کو رد کرے کافر ہے "وہل یعرفون قدر الامامة و محلها من الامة فی جو فیہا اختیار ہم" جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت انتخابی ہے کیا وہ جانتے بھی ہے کہ امام کے کیا معنی ہیں؟ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ امام کا انتخاب کسی سپہ سالار لشکر کے انتخاب کے مانند ہے جب کہ امام وہ ہے کہ (جس کی تعیین پر) قرآن فرماتا ہے کہ میں نے دین کامل کر دیا

ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں اسلام کے جزئیات قرآن میں نہیں ہے۔ حقیقت اسلام اس (امام) کے پاس ہے۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص کون ہے کہ خود اسے منتخب کر لیں؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہا جائے کہ پیغمبر کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں!

"ان الامامة عجل قدراً وعظماً شائناً وعلی مکاناً وامنع جانباً
وابعد غوراً من ان یبلغھا الناس بعقولھم او ینالوھا بعراھم"

امامت انسان کی فکری حدود سے اس سے کہیں بالاتر ہے کہ اسے انتخابی قرار دیا جائے اسی مسئلہ کو انتخابی کہا جانا چاہیے جسے لوگ واقعی طور پر تشخیص دے سکیں، جن مسائل میں انسان خود تشخیص کی صلاحیت رکھتا ہے وہاں دین کبھی براہ راست مداخلت نہیں کرتا۔ اور بنیادی طور پر ایسے مسائل میں دین کی براہ راست مداخلت بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں سوال اٹھے گا کہ پھر انسان کی فکر و عقل آخر کہاں کام آئے گی؟ جہاں تک انسانی فکر و عقل کا دائرہ ہے انسان خود انتخاب کریں لیکن جو بعد عقل و بشر کی حد سے خالی اور بالاتر ہے۔ اس میں انتخاب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ (امامت قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند، شان کے اعتبار سے بہت عظیم، مرتبہ کے اعتبار سے بہت عالی ہے، اس کی دیواریں ناقابل عبور ہے اور عقل و فکر کی حد سے باہر ہے۔

"انسان اپنی عقل کے ذریعے امام کو درک نہیں کر سکتے اور نہ اس تک اپنی آرا کے ذریعہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اپنے اختیار سے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں" ان الامامة خص الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بعد النبوة والخلة " اگر امامت کے حقیقی معنی سمجھنا چاہتے ہو یہ جان لو کہ (امامت) ان تمام مسائل سے الگ ہے جن کا آج لوگ انظار کرتے ہیں کہ پیغمبر کا ایک خلیفہ و جانشین منتخب کریں۔ لیکن یہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرے۔ امامت تو اصل میں وہ منصب ہے کہ ابراہیم جیسا پیغمبر نبوت کے بعد اس تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس منصب پر فائز

ہونے کے بعد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے "ومن ذریتی" خداوند امیری ذریت میں سے کچھ افراد کو بھی یہ منصب عطا فرما۔ ابراہیمؑ جانتے ہیں کہ یہ عظیم منصب ان کی تمام ذریت کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جواب دیا جاتا ہے "لا ینال عہدی الظالمین" یہ وہ منصب ہے جو ظالم کو نہیں مل سکتا۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ظالم ہر حال میں ظالم ہے چاہے ماضی میں وہ ظالم رہا ہو یا پہلے نیک اور صالح رہا ہو کیونکہ کہ یہ محال ہے کہ ابراہیمؑ کہیں، خدا یا (یہ منصب) میری ذریت میں سے ظالموں کو عطا فرما۔ پس ہر حال ان کی نظر میں آپ کی نیک اور صالح اولاد ہی رہی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کی طرف سے جواب ملا کہ یہ منصب آپ کی ذریت میں سے ان کو عطا ہوگا جن کا ظلم سے سابقہ نہ رہا ہو۔

"فأبطلت هذه الآية امامة كل ظالم الى يوم القيامة و صارت في الصفوة" یہ منصب ان منتخب افراد میں ہے یعنی ذریت حضرت ابراہیمؑ میں اہل صفوة (منتخب اور بہترین افراد کو عطا ہوا ہے۔) صفوة یعنی مکھن کے مانند ایک ایسی چیز جسے مٹھا نکال کر اوپر سے نکال لیتے ہیں اور وہی "زبدہ" کہلاتا ہے۔) (اس کے بعد خداوند عالم نے امامت کو بزرگ و مکرم بنایا اور وہ اس عنوان سے کہ اسے) صفوة اور اہل طہارت یعنی ذریت ابراہیمؑ میں صاحبان عصمت کا حصہ قرار دیا۔ اس کے بعد امام قرآن کی آیات سے استدلال فرماتے ہیں:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۵۱﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهْدُونَ بَأْمِرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

اور ہم نے ابراہیمؑ کو اسحق و یعقوب جیسے فرزند عطا کئے اور ہم

نے ان سب کو نیکو کار و صالح (نبی) قرار دیا۔ اور ان کو لوگوں کا ہادی و پیشوا قرار دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال بجالانے کی وحی کی۔ سورۃ انبیاء، آیت نمبر ۷۲۔ ۷۳

قرآن مجید میں اس نکتہ پر کافی زور دیا گیا ہے کہ ذریت حضرت ابراہیمؑ کو منصب امامت سے نوازا گیا ہے۔

اس کے بعد امام فرماتے ہیں: فمن این یختار هؤلاء الجہال "آخر وہ مقام و منصب جو حضرت ابراہیمؑ کو نبوت کے بعد عطا ہوا، یہ نادان اسے آخر کس طرح انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بنیادی طور پر یہ منصب انتخاب کے ذریعہ حاصل بھی کیا جاسکتا ہے؟!" ان الامامة هی منزلة الانبياء وارث الاوصياء "امامت دراصل مقام انبیاء اور میراث اوصیاء ہے۔ یعنی یہ ایک وراثتی امر و منصب ہے لیکن قانونی میراث کے عنوان سے بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی استعداد و صلاحیت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوئی ہے۔" ان الامامة خلافة الله "امامت خلافت الہی ہے جو سب سے پہلے آدم کو عطا ہوئی۔" و خلافة الرسول "اور خلافت پیغمبر ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں: "ان الامامة زمام الدين" امامت زمام دین، نظام مسلمین، صلاح و فلاح دنیا، عزت مسلمین، اسلام کی اصل و اساس اور اسکا بنیادی تئنا ہے۔" بالامام تمام الصلوة والزکوة والصیام والحج والجهاد تا آخر۔ یعنی امام ہی کے ذریعہ نماز، زکوة، روزہ حج، جہاد اور دیگر اسلامی احکام و اوامر کامل ہوتے ہیں۔

نتیجہ

مذکورہ بالا تمام باتوں سے ایک اساسی و بنیادی منطق ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی اسے بھی قبول نہ کرے تو اور بات ہے۔ یہ منطق ان سطحی و معمولی مسائل سے بالکل الگ۔۔ کہ اکثر متکلمین کی طرح ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے اور حضرت علیؓ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ آیا حضرت علیؓ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہئے یا مثلاً چوتھا؟ آیا ابوبکرؓ میں امامت کے شرائط پائے جاتے تھے یا نہیں؟ اس کے بعد ہم شرائط امامت کو مسلمانوں کی حاکمیت کے عنوان سے دیکھنا اور پرکھنا شروع کریں۔ البتہ یہ بھی ایک بنیادی و اساسی مطلب ہے۔ اور شرائط حاکمیت کے اعتبار سے بھی شیعوں نے اعتراضات کئے ہیں اور بجا اعتراضات کئے ہیں۔ لیکن اصولی طور پر مسئلہ امامت کو اس انداز سے بیان کرنا ہی صحیح نہیں ہے کہ ابوبکرؓ میں امامت کے شرائط پائے جاتے تھے یا نہیں۔ اصل میں خود اہل سنت بھی ان کے لئے اس منصب کا اقرار نہیں کرتے۔

اس سلسلہ میں اہل سنت کے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمؑ و ابراہیمؑ سے لے کر حضرت رسول اکرمؐ تک خداوند عالم نے ان افراد سے متعلق انسان کے جتنے ماوراء الطبیعی پہلوؤں کا ذکر کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تمام انسان معمولی اور ایک جیسے ہیں۔ اب صرف علماء ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بعد عالم ہوئے ہیں اور ان سے کبھی غلطی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ یا حکام ہیں جن میں سے بعض عادل ہیں اور بعض فاسق۔ اب یہ مسئلہ امامت ان ہی کے درمیان دائر ہوتا ہے۔

اب وہ باب جو ہمارے یہاں حجت الہیہ کے نام سے پایا جاتا ہے، یعنی وہ افراد جو عالم ماوراء الطبیعیہ یا عالم بالا سے ارتباط رکھتے ہیں، (ان کے یہاں نہیں پایا جاتا، ان کا عقیدہ ہے کہ) پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بساط ہی لپیٹ دی گئی ہے۔

شیعہ جواب دیتے ہیں کہ (پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد) رسالت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی دوسرا انسان کوئی نیا دین و آئین لے کر نہیں آئے گا۔ دین ایک سے زیادہ نہیں ہے اور وہ ہے اسلام، پیغمبر اکرم ﷺ کے ساتھ رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن حجت اور انسان کا مل کا مسئلہ اور اس کی ضرورت انسانوں کے درمیان ہرگز تمام نہیں ہوئی ہے، کیونکہ روئے زمین پر پہلا انسان اس طرح کا تھا اور آخری انسان بھی ان ہی صفات کا نمونہ ہونا چاہئے۔ اہل سنت میں صرف صوفیا کا طبقہ ایسا ہے جو ایک دوسرے نام سے ہی، اس مطلب کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیائے اہل سنت اگرچہ صوفی ہیں لیکن جیسا کہ ان کے بعض بیانات سے ظاہر ہوتا ہے انہوں نے مسئلہ امامت کو اسی عنوان سے قبول کیا ہے۔ جیسے شیعہ مانتے ہیں۔

محمی الدین عربی، اندلس کا رہنے والا ہے۔ اور اندلس وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے نہ صرف سنی تھے بلکہ شیعوں سے عناد بھی رکھتے تھے اور ان میں ناصبیت کی بو پائی جاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اندلس کو امویوں نے فتح کیا اور بعد میں برسہا برس وہاں ان کی حکومت رہی۔ اور چونکہ یہ لوگ بھی اہل بیت کے دشمن تھے لہذا علمائے اہل سنت میں زیادہ تر ناصبی علماء ہیں۔ اندلس میں شیعہ بھی نہیں اور اگر ہوں گے بھی تو بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔

بہر حال محمی الدین اندلسی ہے، لیکن اپنے عرفانی ذوق کی بنا پر وہ اس بات کا معتقد ہے کہ زمین کبھی کسی ولی یا حجت سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہاں وہ شیعہ نظریہ کو قبول کرتے ہوئے ائمہ علیہم السلام کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت حجت کا نام بھی لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سن چھ سو کچھ ہجری میں حضرت محمد بن حسن عسکریؑ سے فلاں مقام پر ملاقات کی۔ البتہ بعض باتیں اس نے ایسی کہی ہیں جو اس کی ایک دم ضد ہیں اور وہ بنیادی طور پر ایک متعصب سنی ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا ذوق

عرفانی تقاضہ کرتا ہے کہ صوفیوں کے مطابق زمین کبھی کسی "ولی" (اور ہمارے ائمہ کے مطابق حجت) سے خالی نہیں رہ سکتی، اس مسئلہ کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ مشاہدہ و ملاقات کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضرت محمد بن عسکریؑ کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں، اور اس وقت جبکہ ان کی عمر تین سو کچھ برسوں سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ مخفی ہیں، میں ان کی زیارت سے شرفیاب ہوا ہوں۔

ISLAMICMOBILITY.COM

IN THE AGE OF INFORMATION
IGNORANCE IS A CHOICE

*"Wisdom is the lost property of the Believer,
let him claim it wherever he finds it"*

Imam Ali (as)